

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ХАЕЙ САРА» 365 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ХАЕЙ САРА	3
ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ	12
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	13
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ.....	14
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	22
КНИЖНАЯ ПОЛКА	25
ВОЕННЫЕ БУДНИ	33

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

в память рава Ицхака Йосефа, сына рава Бенциона, и Гиты Леи, дочери Биньямина Ицхака
в память Шломо, сына Элазара, и Доры, дочери Шломо

Недельная глава «Хаей Сара» («Жизнь Сары») сообщает о смерти Сары (Сара умерла в возрасте 127 лет), подробно рассказывает о покупке Авраамом пещеры Махпела и о женитьбе Ицхака.

Авраам просил у жителей города Хеврона продать ему пещеру в собственности для семейного кладбища (он хотел похоронить здесь Сару). Эфрон, хозяин участка, на краю которого находилась пещера, делает ему невероятно бескорыстное, на первый взгляд, предложение — он готов «отдать» Аврааму и поле, и пещеру. «Отдать» — значит, вроде бы, предоставить бесплатно. Заметьте — и поле, и пещеру, хотя Авраам о поле вообще не просил. За «бескорыстным» предложением скрывается намек на крупную сделку. Эфрон знает, что Авраам — человек щедрый, и знает также, что щедрому намек достаточно. Действительно, Авраам уговаривает Эфрона назвать цену и

намерен сразу полностью уплатить ее. Эфрон не теряется и запрашивает огромную по тем временам сумму — четыреста шекелей (тогдашние шекели — это очень крупная монета). Авраам немедленно отвешивает ему самые ходовые (те, что были в ходу у торговцев повсюду), так называемые большие шекели.

Недельная глава Хаей Сара 10-11 Ноября

Зажигание свечей

Окончание субботы

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	4:07	5:21
Хайфа	4:12	5:20
Москва	4:14	5:31
Ст. Петербург	4:24	5:50
Одесса	4:12	5:17
Киев	4:01	5:11
Рига	4:03	5:22
Берлин	4:03	5:15
Сидней	7:12	8:13
Нью Йорк	4:24	5:25
Атланта	5:19	6:16
Бостон	4:09	5:11
Торонто	4:39	5:42
Лондон	4:03	5:11

ВЕБИНАРЫ ZOOM

среда, 8 ноября

- 19:00 Р. Мендель Агранович: 91. Псалом спасения.
- 19:00 Чтение Теилим с равом Бенционом Зильбером в 19:00. Присоединяйтесь!
- 20:00 Р. Даниэль Нафтоли Суровцев: Храмовая гора — посттанахическая эпоха
- 21:00 Р. Леви Гдалевич: И дольше века длится день...
- 22:00 Мирьям Злотник: Как научиться владеть собой.

четверг, 9 ноября

- 10:00 Р-т Хава Куперман: Недельная глава «Хаей Сара»
- 11:00 Лора Полищук: Как отделять халы правильно.
- 18:00 Р-т Фрима Гурфинкель: Разница в пророчествах. Рамбам. Основы Торы
- 19:00 Р. Элиэзер Ксидо: Смысл некоторых заповедей. Мезуза.
- 19:00 Чтение Теилим с равом Бенционом Зильбером. Присоединяйтесь!
- 20:00 Рав Бенцион Зильбер: Недельная глава Хаей Сара
- 21:00 Р. Цви Патлас: Поколение Машиаха — акушеры

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ХАЕЙ САРА

ЕСТЬ ТРИ МЕСТА, НАШЕ ПРАВО НА КОТОРЫЕ БЕССПОРНО

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Аврахам хоронит Сару, и участок навсегда становится местом погребения для семьи Аврахама. В пещере Махпела похоронены Аврахам и Сара, Ицхак и Ривка, Яков и Лея, и, по преданию, там же похоронены Адам и Хава.

Надо отметить, что Аврахам не совершил покупку, пока все население города не дало своего согласия, чтобы эта земля служила кладбищем.

«Твуат ха-арец» (уникальная книга, изданная в 1820 году р. Йосефом Шварцем) сообщает массу ценных сведений о географии, растительном и животном мире Эрец-Исраэль. О пещере Махпела там говорится следующее: «В точности местонахождения могил нет никаких сомнений. По свидетельству Торы, наши отцы и матери (Аврахам, Сара, Ицхак, Ривка, Яков, Лея) похоронены в пещере Махпела на краю города Хеврона. Иосиф, сын Матитьяһу (Иосиф Флавий), пишет, что здание над могилами отцов сделано из красного мрамора. В шестом веке христиане построили там цер-

ковь, а мусульмане, захватив страну, превратили эту церковь в мечеть». Книга детально описывает это место.

Мидраш замечает, что если кто-нибудь пожелает оспорить наше право на Эрец-Исраэль, есть три места, наше право на которые бесспорно.

Место, где похоронена Сара, купил Аврахам.

Место, где похоронен Йосеф, купил Яков: **«А кости Йосефа, что вынесли сыны Израиля из Египта, похоронили в Шхеме, на участке поля, которое купил Яков у детей Хамора, главы города Шхем, за сто ксита (ксита — монета. — И.Р.)»** (Йешуа, 24:32). Там стоял шатер Якова (33:19).

Место для Храма купил царь Давид, чтобы построить на нем жертвенник. Прежний его владелец, Аравна-иевусей, продавший царю этот участок за немалые деньги, был очень доволен сделкой. Он пожелал Давиду: «Пусть Г-сподь, твой Б-г, благоволит тебе» (см. Шмуэль II, 24). И пожелание сбылось. Говоря об этом, Талмуд делает вы-

вод: берегись проклятия любого человека, а благословение даже простого человека пусть будет ценно в твоих глазах.

Далее в главе говорится о женитьбе Ицхака.

Авраам решил женить сына. Найти невесту для Ицхака он поручил своему верному слуге Элиэзеру. Авраам потребовал, чтобы Элиэзер Б-гом земли и небес поклялся не брать Ицхаку жену из кнаанейцев, среди которых они жили. Это были люди распущенных нравов, не знающие милосердия и сострадания (вспомним Сдом). Авраам послал Элиэзера к семье своего брата Нахора: родных Авраама, хотя среди них и встречалось идолопоклонство, отличали доброта и скромность.

Почему Авраам отправил слугу? Ицхак не имел права выезжать за пределы Обетованной земли, ибо есть закон, по которому предназначенную Б-гу жертву нельзя вывозить из Эрец-Исраэль. А Ицхак был жертвой еще при жизни. Сам же Авраам, вероятно по состоянию здоровья, не мог поехать.

И вот Элиэзер прибыл с десятью верблюдами в город, где жил брат Авраама. Но как найти суженую, как узнать, годится ли девушка в жены Ицхаку?

Элиэзер решил пойти к роднику, где девушки черпают воду, и попросить у какой-нибудь из них напиток. Если девушка скажет: пей, господин, а также и верблюдов твоих напою, — значит, она и предназначена Ицхаку, сыну Авраама, в доме которого любят людей и любят помогать им. Элиэзер помолился Б-гу, чтобы Б-г послал ему ту, кого он ищет.

«И было: он не кончил еще говорить, и вот Ривка выходит, — та, что родилась у Бетуэля, сына Милки, жены Нахора, брата Авраама, — и кувшин ее на ее плече... И спустилась она к источнику, и наполнила свой кувшин, и взошла. И побежал раб (Элиэзер. — И.З.) навстречу ей, и сказал он: Дай-ка мне отхлебнуть немного воды из твоего кувшина. И сказала она: Пей, мой господин. И поспешила она, и спустила кувшин свой на руку свою, и напоила его. А [когда] напоила его, сказала: Также и для

верблюдов твоих буду черпать, пока не перестанут пить. И поспешила она и опрожнила кувшин свой в пойницу, и побежала еще к колодцу, чтобы черпать, и начерпала она для всех его верблюдов» (24:15—20).

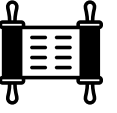
Элиэзер дал Ривке носовое украшение и два браслета, пошел к ее родителям и рассказал подробно, зачем он здесь.

Спросили у Ривки, пойдет ли она с этим человеком. Ривка ответила: пойду. И Элиэзер отправился в обратный путь с Ривкой, довольный своей удачей.

«И рассказал раб Ицхаку обо всем, что делал. И привел ее Ицхак в шатер Сары, своей матери. И взял он Ривку, и стала она ему женой, и он возлюбил ее. И утешение обрел Ицхак после [утраты] своей матери» (24:66—67). Ицхак увидел, что Ривка во всем подобна Саре — так же благочестива, скромна, так же гостеприимна, и убедился, что дело Сары и Авраама продолжается Ривкой.

Мой отец и учитель, благословенной памяти рав Бенцион Зильбер, всегда обращал мое внимание на слова: **«И сказал Авраам своему рабу, старшему по дому, полностью распоряжающемуся всем, что ему принадлежало: положи... И возьму с тебя клятву Г-сподом, Б-гом небес и Б-гом земли, что ты не возьмешь (т.е. не выберешь. — И.З.) жену для моего сына из дочерей Кнаана, среди которого я живу. Но пойдешь на землю мою и на родину мою и возьмешь жену для моего сына Ицхака» (24:2—4).**

Зачем перечислены здесь все полномочия Элиэзера: «старший по дому» и т.д.? Мы ведь знаем об этом из предыдущего повествования. И тут отец рассказывал мне эпизод из жизни известного праведника — р. Леви-Ицхака из Бердичева. Было время, когда он, как и многие великие люди того времени, разъезжал по городам, скрывая, кто он, т.е. сам себя отправив в изгнание (галут). Однажды ранним утром — было еще темно — он въезжал в какой-то городок. Навстречу ему мясник гнал телят. Увидев человека благообразного вида, он по-

думал, что это может быть резник — шохет. Мясник тут же обратился к приезжему: Вы умеете резать скот? — Да, — ответил р. Леви-Ицхак. — Может быть, вы зарежете этих телят, — предложил мясник. — Я могу это сделать, — сказал р. Леви-Ицхак, — но и у меня есть к вам просьба. В дороге у меня вышли все деньги. Займите мне рубля полтора-два! Ненадолго! Дайте мне свой адрес, и я вскорости верну вам долг. — Извините, конечно, — говорит мясник, — но, сами понимаете, как я могу дать полтора рубля займы человеку, которого впервые вижу! — Теперь подумай, — сказал р. Леви-Ицхак. — Когда я заявил, что могу быть резником, ты доверился мне сразу. Но ведь если я не специалист, то ты накормишь трейфой и невелой как минимум несколько десятков че-

ловек. А когда дело коснулось твоего кармана, и всего-то ты мог потерять полтора рубля, ты пожелал гарантий.

Авраам, отец наш, поступал наоборот. Стих подчеркивает, что в материальном отношении Элиэзер пользовался полным его доверием — полновластно распоряжался всем. Но когда дело коснулось духовной стороны — судьбы дома Ицхака, Авраам потребовал гарантий и взял с Элиэзера клятву.

И этому мы должны учиться у Авраама. Заботясь о будущем наших детей и внуков, мы должны искать гарантий прежде всего в вопросах духовных, т.е. в обеспечении нашим потомкам безупречного еврейского воспитания.

МИЦВА И ДЕНЬГИ

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

«И было жизни Сары сто лет, и двадцать лет, и семь лет...» (Берешит, 23:1).

Глава сообщает о смерти Сары, жены Авраама, и подробно рассказывает о приобретении Авраамом пещеры Махпела, где он хоронит жену.

Важное место в главе занимает выбор невесты для Ицхака, сына Авраама, и его женитьба.

Эрец-Исраэль дана нам Всевышним, говорит мидраш, но наше право на три места в ней обосновано еще и земными законами. Это место, где расположена могила Сары, место для Храма и место, где похоронен Иосеф. Первое приобрел Авраам-авину, второе купил царь Давид, третье куплено нашим праотцом Яковом. Отметим интересный факт: именно на них (на Хев-

рон, Храмовую гору и могилу Иосефа) особо претендует сегодня арабский мир. Мидраш указывает, что вся остальная территория Эрец-Исраэль евреями завоевана. А эти места куплены у законных владельцев — и наше право на них обладает особой силой. Недельная глава подробно останавливается на покупке Авраамом для семейного кладбища пещеры Махпела, в деталях описывая отношение к сделке продавца — Эфрона и покупателя — Авраама.

В Кнаане Авраам жил среди хетийцев. После смерти Сары хетийцы предлагали Аврааму как почетному пришельцу в их стране похоронить Сару в лучшей из их гробниц. Каждый готов был отвести ей место на своем семейном участке. Несмотря на то, что по обещанию Всевышнего эта земля как часть Эрец-Исраэль в будущем должна принадлежать его потомкам, Авраам отказался и сказал, что хотел бы приобрести в собственность пещеру Махпела, расположенную в конце поля хетийца Эфрона. В конце поля — т. е. так, что ее продажа не помешала бы Эфрону пользоваться полем по-прежнему.

Эфрон проявил невиданную широту души, заявив, что готов отдать и пещеру, и поле. За щедрым жестом, однако, крылся намек: возьми пещеру — поле будет уже не то, бери и его. Подоплека ясна: за пещеру что выручишь? А вот поле — это уже серьезные деньги. Но ведь он как будто вел речь о подарке? Да. Впрочем, Эфрон ничем не рисковал. Он знал, что при малейшем намеке Авраам ему заплатит. И Эфрон говорит: дам тебе и поле, что между нами четыреста шекелей? С одной стороны, понимай так, что Эфрон готов поступиться ради Авраама такой пустячной суммой, с другой — сумма настолько не пустячная, что на нее можно было бы купить чуть ли не семьдесят полей (Стайлер сравнивает ее с ценой в 100 ксита — 1 шекель был равен 20 ксита, — за которую в свое время приобрел поле примерно того же размера Яков, — см. гл. «Ваишлах»). Сказано в Торе: «И услышал Авраам Эфрона» (Берешит, 24:16), точнее — «внял». Говорит Рашбам:

умному достаточно намека. Авраам при всех отвесил Эфрону четыреста т. наз. больших (сегодня мы бы сказали: конвертируемых) шекелей, которые были дороже обычных. Сделка состоялась. Заметим, кстати, что имя Эфрона, которое Тора до сих пор и далее пишет с буквой «вав», при описании сделки пишется без «вав». Такой пропуск буквы в Торе обычно означает ущербность: может быть, Эфрон и стал богаче деньгами, но много потерял в духовном отношении.

Только после этого, указывает Тора, Авраам похоронил Сару.

Почему Авраам придавал такое значение именно этому месту для кладбища и почему считал необходимым предельно щедро заплатить за него?

Человек, его душа, продолжает жить и после смерти. Поэтому очень важно, где именно и рядом с кем находится его тело, с которым душа сохраняет какую-то связь. Говорит гемара: нехорошо праведнику лежать в чужой земле. Яков, как мы увидим в дальнейшем, взял клятву со своего сына Иосефа, что после кончины отца Иосеф вынесет его тело из Египта и похоронит в Эрец-Исраэль. Все мы знаем, как важно похоронить еврея именно на еврейском кладбище и как важно, чтобы праведник упокоился рядом с праведниками, а никак не с нечестивцами.

Авраам знал, что в пещере Махпела похоронены первый человек — Адам и его жена — Хава. Он знал, что это — особое место, подходящее для Сары и для праотцов. И Авраам понимал, что это место должно быть его собственным. Даже получив согласие Эфрона, он еще не хоронит жену, а хоронит, только когда уплатил. Чтобы место не было, не дай Б-г, чужим или хотя бы сомнительным.

Почему Авраам настаивает на уплате, хотя мог бы поймать Эфрона на слове?

Во-первых, потому, что нехорошо брать у человека, который дает не от души. Да еще не просто какой-то подарок, а место для мицвы, каковой является захоронение покойника. У нас есть заповеди, которые предусматривают определенные расходы,

например, покупка этрога в Суккот. Но и в других случаях хорошо, если мы платим за возможность выполнить мицву. Царь Давид знал, что ему не придется строить Храм. Но он пожелал хотя бы купить место для Храма.

Во-вторых, принять подарок значит быть обязанным дарящему. Плата деньгами — самая дешевая плата. И, наконец, когда ты не уверен в честности того, с кем совершаешь сделку, ты можешь ожидать, что

он потом захочет ее расторгнуть, объявить недействительной. Чем больше сумма, тем сделка надежнее.

Авраам был щедр, однако не был простаком и достаточно умело вел свои имущественные и финансовые дела.

Но в вопросах выполнения заповеди деньги для него теряли обычную цену и имели только одно значение — возможности выполнить мицву со всей точностью и полнотой.

ПРЕДВОСХИЩАТЬ СУДЬБУ ПОТОМКОВ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Авраам изначально родился неевреем. Свою жену Сару он обратил в еврейство. При этом Авраам запретил своему рабу Элиэзеру искать жену для Ицхака среди девушек Ханаана. «Расизм» или глубокий расчет?

Краткое содержание главы.

1) Кончина Сары и ее похороны. Приобретение пещеры Махпела в вечное владение еврейскому народу (Берешит 23:1—20);

2) Женильба Ицхака и Ривки (24 глава): Авраам посылает слугу в Арам-Наараим взять из его родни жену для Ицхака (24:1—9), Элиэзер прибывает в Харан — Всевышний слышит его молитву и делает так, что у колодца появляется Ривка (24:10-28), Элиэзер рассказывает о своем пути и о целях своего путешествия (24:29—49), Ривка соглашается идти с ним, чтобы стать женой Ицхаку (24:50-67);

3) Список потомков Авраама от Кетуры (25:1—6);

4) Кончина Авраама и его захоронение в пещере Махпела (25:7—11);

5) Потомки Ишмаэля, его кончина (25:12—18).

Выражение «Хаей-Сара» переводится как «жизнь Сары»: «И было жизни Сары сто двадцать семь лет». Так начинается недельная глава. Но о самой Саре в ней ни слова. Говорится только, что, когда Сара, жена Авраама, скончалась в Кирыат-Арба, он же

Хеврон, Авраам решил похоронить ее на своей земле. Не в том смысле своей, что вся Страна была обещана ему и его потомкам, а в том, что он задумал купить участок для могилы за свои деньги. Чтобы потом никто не сказал: вы, евреи, получили землю в подарок от местных племен, а ведете себя как хозяева.

Местное племя хетов, почитая праведного Авраама, вначале заявило устами своих начальников: «В лучшей из наших гробниц похорони свою умершую», т.е. бери бесплатно. Но он предложил им за участок двойную цену — и выяснилось, что они люди неупрямые.

Мы уже неоднократно говорили, что праотцы еврейского народа прекрасно знали, что живут не частной жизнью ближневосточных шейхов, но своими поступками как бы предвосхищают судьбу потомков, так что каждый эпизод их биографии является прообразом конкретного события еврейской истории.

Землю мы не берем в подарок, мы ее выкупаем. Так началось с Авраама, так было во все поколения, вплоть до нас. И лишь однажды — при завоевании Кенаана еврейскими коленами под предводительством Йеошуа бин Нун (Иисуса Навина) — земля бралась силой. Но тогда мы выполняли заповедь Всевышнего, Который таким обра-

зом наказал неисправимых идолопоклонников.

Сара была похоронена в хевронской гробнице Махпела, где потом нашли упокоение почти все наши праотцы. По сей день в ней хранятся останки Авраама и Сары, Ицхака и Ривки, Яакова и Леи. И лишь Рахель, вторая жена Яакова, похоронена отдельно... Глава посвящена важному событию — сватовству Ицхака и Ривки.

Оказывается, Ицхак не привел суженую в дом отца (как случилось, например, в следующем поколении с Яаковом, повстречавшим Рахель). Жenu сыну нашел Авраам, вернее, по его поручению — Элиэзер, управляющий дома Авраама. Поручение было такое: пойти на бывшую родину Авраама, откуда тот вышел с женой и племянником (вы помните, как его звали?), и там взять невестку из семьи его ближайших родственников. «Только заклинаю тебя Всевышним, не бери моему сыну жены из кенаанских дочерей».

Но почему, собственно говоря, «не бери»? Сам Авраам родился неевреем. В жены он взял себе женщину из неевреек, переведя ее в еврейство. Как видим, наша вера открыта для всех. Родился у матери еврейки — еврей. Перешел в еврейство, взяв на себя обязательство соблюдать все законы Торы, — тоже еврей. А тут вдруг запрет: только не из кенаанок!

Мы уже сказали, что лишь однажды евреи брали свою землю в сражениях (не защищаясь, а завоеывая) — когда входили в Эрец Кенаан.

Жителям Кенаана было предложено на выбор одно из трех: или оставить идолопоклонство, или мирно покинуть Страну, или взяться за оружие. Из десяти племен, обитавших в Кенаане в ту пору, каждый по-своему решил эту задачу. Большинство воевали, кто-то потом долго сосуществовал с евреями бок о бок. Но с веками от тех народов не осталось ни следа.

Они пропали или растворились в других племенах. Но не в евреях, единственном вечном народе! Ибо в противном случае они дожили бы до наших дней. А Всевышний

присудил их к исчезновению. Уж слишком велики были их грехи на ниве идолопоклонства.

Женясь на иноверце, надо знать, что его влияние на твоих детей не пройдет бесследно, даже если твоя семья живет в еврейской среде. У нас трудная вера; заповеди, которые мы исполняем, многочисленны и непросты.

Взять в супруги иноземца (или иноземку) можно только при условии, что он перешел в еврейскую веру. Кенаанцы же остались вообще за чертой. Возьми Ицхак в жены кенаанку — и как потом мы воевали бы с ними после нашего Исхода из Египта? По какому праву?

Была еще одна причина не брать жену для Ицхака из кенаанок. Может быть, самая главная. Кенаанцы не были мягкосердечными людьми. Они не могли похвастать крепкой моралью. Этим они оличались от родственников Авраама, не меньших, кстати, идолопоклонников, чем они. Но семья Бетуэля, отца Лавана и Ривки, славилась своим гостеприимством, чего сроду не было у кенаанцев. (Смотри эпизод, где Ривка приглашает Элиэзера зайти в дом.) Как раз то, что нужно было Аврааму!

Элиэзер выполнил поручение господина. В этом ему помог Всевышний. Ривка, встреченная слугой Авраама у колодца, оказалась достойной стать одной из наших пра-матерей.

Происходя из рода, прямо скажем, не самых больших в мире праведников (обманщики, служители идолов), являясь родной сестрой Лавана, который в дальнейшем чуть было не погубил нарождавшийся народ (в лице Яакова и его семьи; об этом в другой раз), — Ривка ни в чем не уступала покойной Саре в главных своих качествах: доброте, скромности, готовности пожертвовать собой ради Имени Всевышнего.

Ибо такова задача еврейского народа на земле во все времена — свидетельствовать о могуществе Творца мира и о Его справедливом управлении этим миром.

НАШ ПРАОТЕЦ АВРААМ РАВ МОШЕ ПАНТЕЛЯТ

Время неотделимо от материи: если не существует материи, не существует и времени. Значит, причина, создавшая материю, находится вне времени. У нее, у этой причины, нет ни начала, ни конца во времени. Она бесконечна, а значит, нет никакой причины ее существованию. Именно ограниченность сроков жизни материальных объектов приводит к выводу о необходимости причины. И лишь то, что бесконечно, — не имеет начала и не нуждается во внешней причине. Оно — Первопричина, т.е. причина его существования лежит в Нем самом. Его никто не создал. Но Он — причина всего сущего. Конечно можно объяснить мир и иначе, но, поверьте, это чрезвычайно трудно. Впрочем, наша теория, тоже не проста. Что значить нечто «находится вне времени»? Когда находится, сейчас? Если сказать, что Первопричина пребывает в каком-то другом пространстве с его собственным потоком времени, то это будет просто неверно.

Первопричина — вне времени вообще. Подобно тому как трехмерный объект располагается «вне» какой-то одной плоскости, хотя и может иметь с ней пересечение, т.е. как бы присутствовать на ней.

В первом приближении можно провести такую аналогию: герои романа и писатель этого романа находятся в разных «временных» пространствах. Так и мир с его Первопричиной. Другое дело, что писатель сам погружен в некий временной поток; у него

есть причины, по которым он сочиняет свой роман, свой опыт жизни, который он приобрел и который использует при написании. А у Первопричины никакой погруженности ни во что нет! Она вне нашего мира, как писатель вне мира персонажей своей книги. Но она и с нами! Герои могли бы задуматься: а что делает сейчас тот, кто нас написал? Эта их мысль зафиксирована на бумаге. Писатель перечитывает текст перед тем, как отнести его в издательство. Он может ответить: я иду в издательство.

Теперь книга вышла, писатель читает отрывки из нее на встрече с читателями; на этот раз на тот же вопрос он может ответить: я разговариваю с читателями. И так далее. Он для них создатель, живущий вне их пространства и времени. (Только не надо брать из этой аналогии больше, чем она дает. Это всего лишь иллюстрация.) Итак, нельзя сказать, что Создатель, находящийся вне времени (любого!), в один прекрасный момент решил создать нашу вселенную. Потому что Он — ВНЕ ВРЕМЕНИ! Кстати, здесь возникает чисто языковая проблема. Про Творца говорить глаголами — решил, захотел, создал, сделал — следует очень осторожно, чтобы не вложить в них привычные нам реалии. Мы употребляем глаголы применительно к Нему только из-за бедности наших языковых ресурсов и ограниченности нашего опыта.

Как работает наша «модель», видно на примере с известным вопросом, заданным

еще древними греками, любителями апорий и прочих словесных ребусов: «Если Бог всемогущ, то может ли Он создать камень, столь огромный, что Он его не сможет поднять?» Логическая ловушка очевидна: если сможет создать — то не сможет поднять, а значит, не всемогущий; если не сможет создать, то тем более. Одно из решений — в контрвопросе: что значит «может создать»? Чтобы мочь что-то создать, надо уметь находиться — как это присуще нам, жителям материального космоса — в нескольких следующих состояниях: до решения создать, до желаяния; после решения, но до создания; после создания. Но Тот, Кто Создал мир, создал и время, а следовательно, Он — сразу везде: и до, и после. Так что греки задали не вполне корректный вопрос. Возвращаемся к Аврааму. Ход его мысли мы пытались передать языком людей нашего времени, слышавших о теории относительности, теории множеств, о Big Bang и т.п. Если же попытаться восстановить, хотя бы приблизительно, диалог Авраама с его современниками, на уровне наших представлений о той эпохе, то скорее всего он выглядел бы так:

— Богов много! — говорят язычники.

— Отлично, — отвечает Авраам, — пусть много. Но кто стоит над ними?

— Никто не стоит, — заявляют язычники, отлично понимая, что, как только они сознаются в том, что признают нечто главное, верховное, стоящее над их идолами, то грош цена этим идолам. Поэтому они продолжают: — Каждый из богов занимается своим делом, не вмешиваясь в чужие епархии. Бог солнца заведует дневным светом, одаряя нас теплом и светом. Или наказывая жаром. Или холодом, когда скрывается надолго. Бог луны царит ночью. Есть боги ветра, дождя, звезд, водных источников и пр., и пр. У каждого есть свои задачи. Мы же должны вовремя приносить жертвы и следить, чтобы один бог не был обойден за счет другого.

— Но раз они ограничены своими рамками, значит, они не всеильны! продолжает Авраам.

— Не всеилен каждый из них. Однако вместе они вполне охватывают все, что относится к жизни и смерти человека. — Но кто их создал? — восклицает Авраам, чувствуя, что тема разговора становится неинтересной для его собеседников.

— Да не все ли равно, — говорят оппоненты и уходят.

Убедить своих современников Аврааму не удалось. По крайней мере, так явствует из источников Устной Торы, дошедших до нас. Вернее, современники нашего праотца проявили не просто полное безразличие к его мировоззрению, нет, неприятие было гораздо глубже: они стали преследовать его именно по «идейным убеждениям». Почему? Потому что та картина мира, о которой говорил Авраам, шла вразрез с их картиной мира. Она грозила разрушить основы их веры в божков и идолов. Она была идеологически опасна.

С точки зрения логики никаких интеллектуальных сложностей в объяснениях Авраама не было. Понятно, что представление о том, что Б-га нет, а есть несколько богов, алогично. Судите сами: допустим, что у мира не одна первопричина, а несколько. Например, две. Или три, что-нибудь вкупе с «сыном» и «святым духом». Некоторым нравится картина, когда «причины» сотрудничают одна с другой, другим — когда они противоборствуют. Одна, скажем, — добро, другая — зло (рабочие названия). Зло и добро создали этот мир, воюют друг с другом, временно побеждая один другого; так мир и живет — в трениях и противоборстве, чем плохо? Правда, здесь есть одна загвоздка. Мы сказали, что ищем первопричину. Т.е. то, что действует само по себе, а не под влиянием других причин. В нашей же «двупричинной» вселенной оба начала противостоят один другому, а значит, в чем-то ограничивают друг друга, оказывая взаимное давление: зло мешает добру, добро преодолевает или не преодолевает зло. Логика подсказывает, что они зависимы, а значит, НЕ ПЕРВИЧНЫ.

Так что на уровне логики возразить Аврааму его современникам было нечего.

Сложность здесь не интеллектуальная, а психологическая. Отказаться от язычества означало отказаться от очень удобного образа жизни. Если нет единого начала мира, тогда нет и единого смысла, единой цели его существования. Тогда вопросы «зачем существует мир» и «какова моя задача в нем» — излишни. Вместо вопроса «для чего жить и как правильно жить» выступает его подмена «как лучше устроиться в этой жизни». Политеистические языческие религии давали ответ на этот последний вопрос. Есть много богов, во власти каждого из них находится какой-то один жизненно важный вопрос: солнце, дождь, коммерция, война, любовь. Для того чтобы лучше прожить, надо только угодить богам знакомыми человеку способами. Если нам необходима благосклонность чиновника в мэрии, мы знаем, что нужно «подмазать» его. Так и здесь: нужно только знать, какому богу какое жертвоприношение вовремя принести.

Если ты трудишься на поле, обратись к богам, ответственным за погоду: богу солнца, богу ветра, богу дождя. Если ищешь спутницу жизни, накорми бога любви, бога домашнего уюта. И т.д. Боги эти не интересуются твоей жизнью, их не касается, нравственно ты ведешь себя или нет, лжешь ты или говоришь правду, обижаешь людей или помогаешь им, развратничаешь или нет. Все, что волнует богов — это только получить свою порцию мяса, и за нее они готовы наделить тебя находящимися в их власти благами, но никто из них не станет читать тебе мораль, указывать, что хорошо, а что плохо. (Кстати, многие из языческих богов были аморальными существами, почитайте переводы древнегреческих мифов: олимпийские боги крали друг у друга, обманывали друг друга, развратничали. Словом, вели себя так, как вели себя люди, выдумавшие их: коварно, страстно, беспринципно, не особенно задумываясь о последствиях.)

Очень часто за вопросом «зачем нам нужно знать о Первопричине?» скрывается эгоизм слабого человека, которому не хочется подчиняться единой для всего человечества цели творения, независимой от

его желаний. Это касалось современников Авраама, это касается и жителей нашего технологического века. Какие же выводы сделал сам Авраам из факта существования единого и бесконечного Б-га? То, что Он — вне времени и вне пространства, что Его воля — причина всего сущего на земле, — об этом его выводе мы уже знаем. Понимаем мы и выражение «Он — вне времени». Т.е. для Него вчера, сегодня и завтра — ничем одно от другого не отличаются. Он одновременно во всех моментах времени. Никакого деления на прошлое, будущее и настоящее для Него нет. А раз так, то Его не могут коснуться никакие перемены — Он неизменен.

Важное замечание. Если мы попытаемся «определить» Всевышнего, используя какие-то позитивные категории, подобно тому как мы описываем объекты нашего мира: камень — холодный, твердый, черный, на ощупь шершавый и т.д., — то у нас ничего не получится. Потому что позитивные определения можно дать только конечным объектам. Само слово «определение» (на иврите агдара, от слова гадер — ограда, забор; по-русски — предел, граница) предполагает, что, называя объект, мы его выделяем из множества прочих объектов. Определение помогает мне выделить данный объект из множества других, которые не подходят этому определению. Значит, определение уже предполагает множество объектов, имеющих границы, — иначе как их определишь? Безграничное и бесконечное определить нельзя. Все, чем мы пользуемся для «описания» Всемогущего, это негативные описания, т.е. мы определяем — чем Он НЕ является. Например: Он безграничен, т.е. Он не является ничем, что ограничено. Можно сказать по-другому: мы смотрим на конечные, ограниченные во времени и пространстве существа и тела нашего мира, и отмечаем, в чем проявляется их ограниченность. Именно эти качества мы отрицаем у Всевышнего.

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

ХАЕЙ САРА

Афтарой к этой главе служат слова книги «Мелахим I» (1:1–31). Эта книга начинается рассказом о состарившемся царе Давиде, что перекликается с одной из тем недельной главы, рассказывающей о конце жизни Авраама, в обоих отрывках даже используются похожие выражения, описывающие старость.

1 (1) **И состарился царь Давид, вошел в (преклонные) лета; и покрывали его одежаниями, но не становилось ему теплее. (2) И говорили ему слуги его: пусть поищут для господина моего царя девственную отроковицу, чтоб она была при царе и ухаживала за ним. И пусть лежит она у груди твоей, и будет тепло господину моему царю. (3) И искали девицу красивую во всех пределах Исраэльских, и нашли Авишаг Шунамитянку, и привели ее к царю. (4) И (была) девица эта очень красива, и ухаживала она за царём, и прислуживала ему, но царь не познал ее. (5) Адонийа же, сын (Давида от) Хаггит, возгордившись, говорил: я буду царствовать. И завел у себя колесницы и всадников, и пятьдесят человек скороходов, (бегущих) пред ним. (6) И отец его никогда не огорчал его вопросом: почему ты так делаешь? И он, так же (как Авшалом), был очень красив, и (мать) родила его после Авшалома. (7) И советовался он с Йоавом, сыном Церуйи, и с Эвйатаром, священником; и они, (следуя) за Адонией, помогли ему. (8) Но Цадок, священник, и Бенайау, сын Йерйады, и Натан, пророк, и Шими, и Рэйи, и храбрецы Давидовы не были (заодно) с Адонийау. (9) И зарезал Адонийау мелкий и крупный откормленный скот у камня Зохэлет, что у Эйн Рогэйл, и пригласил всех братьев своих, сыновей царя, и всех мужей Йеудиных, рабов царя; (10) А Натана, пророка, и Бенайау, и тех храбрецов, и Шеломо, брата своего, не пригласил. (11) И говорил Натан Бат-Шэве, матери Шеломо, сказав: слышала ли ты, что стал царем**

Адонийау, сын Хаггит, а господин наш Давид не знает (об этом)? (12) И теперь пойдди, – советовал бы я тебе, – спасай жизнь свою и жизнь сына твоего Шеломо; (13) Иди, и явись к царю Давиду, и скажешь ему: ведь ты, господин мой царь, клялся рабе твоей, говоря: “Шеломо, сын твой, будет царствовать после меня и он сядет на престол мой”. (14) Почему же стал царем Адонийау? И вот, когда ты еще будешь говорить там с царем, приду и я вслед за тобою и дополню слова твои. (15) И пришла Бат-Шэва к царю в спальню; а царь очень постарел, и Авишаг Шунаммитянка прислуживала царю. (16) И склонилась Бат-Шэва, и поклонилась царю; и сказал царь: что тебе? (17) И сказала она ему: господин мой, ты клялся Господом, Б-гом твоим, рабе твоей: “Шеломо, сын твой, будет царствовать после меня и он сядет на престол мой”, (18) А теперь, вот, – Адонийа стал царем, а ты, господин мой царь, ныне (даже) не знаешь (об этом). (19) И зарезал он множество волов, откормленного скота и овец, и пригласил всех сыновей царя и Эвйатара, священника, и Йоава, военачальника; Шеломо же, раба твоего, не пригласил. (20) Но ты, господин мой, – царь: глаза всех Исраэльтян (устремлены) на тебя, чтобы ты сказал им, кому сидеть на престоле господина моего царя после него. (21) И может случиться, что, когда почиет господин мой царь с отцами своими, то я и сын мой Шеломо будем счи-

таться преступниками. (22) И вот, пока она говорила с царем, пришел и Натан, пророк. (23) И доложили царю, сказав: вот Натан, пророк. И вошел он к царю, и поклонился царю лицом до земли. (24) И сказал Натан: господин мой царь, сказал ли ты: «Адонийау будет царствовать после меня и он сядет на престол мой»? (25) Так как он ныне сошел и зарезал множество волов, откормленного скота и овец, и пригласил всех сыновей царя и военачальников, и Эвйатара, священника, и вот, они едят и пьют у него и говорят: «Да живет царь Адонийау!», (26) А меня, раба твоего, и Цадока, священника, и Бенайау, сына Йеойады, и Шеломо, раба твоего, он не пригласил, (27) (И) если по (воле) господина моего

царя было это, то (почему) не открыл ты рабу твоему, кто сидеть будет на престоле господина моего царя после него? (28) И отвечал царь Давид, и сказал: позовите ко мне Бат-Шэву. И вошла она к царю, и стала пред царем. (29) И поклялся царь, и сказал: (как) жив Г-сподь, который избавил душу мою от всякой беды, (30) Что, как я клялся тебе Г-сподом, Б-гом Исраэиловым, сказав, что Шеломо, сын твой, будет царствовать после меня и он сидеть будет на престоле моем вместо меня, так я и сделаю это сегодня. (31) И склонилась Бат-Шэва лицом до земли, и поклонилась царю, и сказала: да живет господин мой, царь Давид, вовеки!

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

БОЖЕСТВЕННОСТЬ В ЗЕРКАЛЕ

РАВ ФИШЕЛЬ ШЕХТЕР

«Когда сегодня сделаю кому-то хорошее дело, напому себе, что поступаю по образу Б-га» Человека поместили на землю ради трудной миссии — уподобляться Творцу: «Идти по Его путям и прилепиться к Нему» (Дварим, 11:22). Больше ни от кого на земле этого не ожидают. Только человек должен стремиться к Божественности, потому что только он способен на это, ибо лишь он сотворен по образу Б-га. Высокая задача человека — искать в себе этот элемент Божественности и усиливать его, подражая путям Творца. Хесед — один из Его путей. Чтобы уподобляться Творцу, человек должен понимать Его природу. Знание человека о Нем ограничено тем, что он видит о Нем в этом мире. Он Творец, Целитель, Защитник, Утешитель, Дающий и Поддерживающий всю жизнь. «Он дает хлеб всякой плоти», — говорит Теилим, 136:25. Всякая тварь в Творении поддерживается

рукою Творца, от амебы до слона все получают пропитание и защиту от Его руки. Поэтому проще всего человеку поступать как Творец, давая и заботясь о других. Чем больше он выражает свое желание делать добро, тем точнее отражает Его образ.

Тот, кто считает, что хесед — это нечто сверх требуемого, что его можно и не делать, скрывает и разрушает в себе образ Б-га. Он свергает себя с пьедестала, на который Ашем водрузил человечество, и помещает себя среди массы тварей, кишашей на земле. Он не только теряет из вида образ Творца в себе, но перестает его видеть в других. Кто видит других людей как образы Б-га, естественно любит и уважает их, что, в свою очередь, вызывает у него желание им помогать. Человек, любящий хесед, — это человек, который понимает истинное величие человека и Источника всего величия.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

СКОРБИТ ПО УМЕРШЕМУ ТОТ, КТО НЕ ЗНАЕТ О БУДУЩЕМ МИРЕ ИЛИ ОЧЕНЬ ЭГОИСТИЧЕСКИ ПРИВЯЗАН К УМЕРШЕМУ?

Шалом! Авраам пришел скорбеть по Саре и оплакивать ее. Скорбь и плач по усопшему естественен либо для человека, не ведающего о мире будущем, либо очень эгоистически привязанного к усопшему. Помогите, пожалуйста, правильно понять скорбь и плач Авраама. Спасибо. Дмитрий

Отвечает рав Меир Мучник

Да, Авраам оплакивал усопших родственников, и не только он. В Торе можно также прочитать о том, как «пал Йосеф на лицо своего отца, и плакал над ним» (Берешит 50:1), «и скорбели скорбью великой» (там же 50:10). А также о том, как еврейский народ оплакивал тридцать дней Аарона (Бемидбар 20:29), а потом столько же дней Моше (Дварим 34:8).

И сегодня, если пойдете на еврейские похороны, проводимые согласно Закону, то и там увидите скорбь и плач. И если откроете по еврейскому Закону (Шульхан Арух, Йорэ Дэа 344:1), то там прочтаете: «Заповедано оплакивать умершего, как следует... Говорить о нем так, чтобы вызвать слезы». Среди источников этого закона упоминается именно скорбь и плач Авраама по Саре.

Не знаю, довелось ли Вам пережить потерю близкого родственника (если нет, то пусть этого, с Б-жьей помощью, еще очень долго не будет). Но трудно поверить, что в окружающем Вас обществе еще ни разу не умер знакомый или известный Вам человек и Вы не ощутили жалость к нему и печаль о том, что он ушел и больше Вы, по крайней мере, в этой жизни уже не встретитесь.

Но Вы задаете хороший вопрос: религиозный еврей должен знать, что есть будущий мир, а значит, умерший человек вовсе не «пропал», а перешел в мир иной. Действительно, как говорят мудрецы (Мегила

15а), «жемчужина пропала лишь для хозяев — сама она лежит там, где лежит». А такие праведники, как Сара, Яков, Моше или Аарон, вообще, можно сказать, «отмучились» в этом мире, полном проблем и страданий, и теперь наслаждаются великой наградой в будущем мире. И какой смысл тут скорбеть? А что скорбящий потерял любимого человека — разве это не эгоистическая привязанность?

Этим вопросом задается и Рамбан (Дварим 14:1). Тора запрещает наносить себе увечья, скорбя по умершему, как было принято у многих народов, и при этом замечает: «Вы дети Б-га». Ибн-Эзра (там же) объясняет: нам, евреям, следует помнить, что мы «дети Б-га» и Он нас любит, поэтому все, что Он делает, к лучшему. Дети могут не понимать смысл того, что делает Отец, но они в любом случае уверены, что Он все делает правильно, и полагаются на него.

Но в то же время Рамбан отмечает: Тора запрещает лишь такие крайние формы выражения скорби. Плакать она не запрещает. Ибо в природе человека — плакать и печалиться при расставании с близкими. Причем не только, когда он умирает, но и когда он уезжает в далекую страну, где с ним будет невозможно (или трудно) поддерживать связь. Это свойство человеческой природы, и это нет смысла подавлять. Рамбан приходит к выводу: следует придерживаться золотой середины: скорбеть по умершему, но не слишком сильно. Так говорит и Талмуд (Моэд Катан 27 б) и устанавливает четкие рамки скорби: «Первые три дня — для плача и т.д.».

Итак, в природе человека — привязываться к близким людям и плакать при расставании — будь то смерть или просто отъезд. Это надо не подавлять, а только контролировать и придерживаться меры.

Но давайте действительно спросим: почему Б-г создал человека с такой природой? Почему разумом человек может принять Его абсолютную справедливость, но заставить сердце совсем не плакать не может? Ведь умерший в самом деле переходит в будущий мир, где ему положена либо справедливая награда, либо такое же справедливое наказание, так что ничего плохого не происходит. Почему же нам естественным образом жалко до слез и себя, и его?

Поставим вопрос шире: почему и при жизни человека, когда ему плохо, это вызывает у нас жалость и слезы? Почему, когда он становится жертвой насилия или несправедливости, нас переполняет возмущение? Ведь все от Б-га, значит, тот человек, так или иначе, заслужил страдания и ничего печального не происходит. Почему Б-г не дал нам силы взирать на это спокойно и смириться со всем, что происходит по Его воле?

А потому, что вовсе не с этой целью Он нас создал и не с этой целью показывает нам человеческие страдания. Если бы мы могли спокойно на все это взирать, то были бы черствыми и бессердечными и не сделали бы в своей жизни никакого добра. А Б-г желает, чтобы мы были достойными и добрыми, чтобы помогли нуждающимся и боролись против зла и несправедливости. Поэтому Он и заложил в нас естественную любовь к добру и справедливости и неприятие зла. А окружающий нас мир, в свою очередь, Б-г сделал весьма неидеальным, так что нам постоянно предоставляется возможность помогать людям, решать проблемы и бороться со злом — и в результате становиться достойными людьми.

Об этом сказано и в Талмуде (Бава Батра 10а). Великого мудреца раби Акиву спросили: почему Б-г создал бедняков? Раби Акива ответил: чтобы дать нам возможность помогать им и тем самым заслужить награду и спасение.

По этой же причине Б-г заложил в нас чувство жалости к беднякам и несчастным, а также в целом чувство братства и привязанности к людям. А также чувство, что смерть ужасна и трагична. Что именно ощу-

щает умерший человек, нам понять при жизни практически невозможно. И даже бедняк и любой человек, нуждающийся в нашей помощи, может на самом деле не так сильно страдать, как нам кажется. Но это не наше дело — нам Б-г показывает людское страдание и дает чувство жалости к людям, и эти чувства мы должны не подавлять, а, напротив, развивать. Не принимать происходящие у нас на глазах беды и зло спокойно как деяния Справедливого Б-га, а, напротив, не выносить их и делать все, чтобы их не было — именно с этой целью Б-г нам их показывает. Справедливостью будет именно результат наших усилий по борьбе со злом, так Б-г дает нам шанс принять участие в Его справедливом управлении миром.

А если нам не удастся добиться того, что кажется нам справедливостью, и станем свидетелями страданий, а то и смерти человека, то как люди не можем полностью сдерживать слез. Да, разумом мы должны признать, что в конечном счете все от Б-га и, если Он не позволил нам добиться своей цели, значит, в данном случае, истинная справедливость более сложна и скрыта, и понимает ее только Сам Б-г. Но сердцем мы должны искренне желать всем хорошей жизни и счастья, а при виде страданий и смерти естественным образом печалиться и плакать. Иначе, если бы мы могли спокойно принять, что все от Б-га, и если бы нам не было жалко умершего, то и при его жизни мы не стремились бы помочь ему и спасти его, и не были бы достойными людьми.

Именно так объясняет известный каббалист рав Яаков Гилель природу зла Сдома (Содома). Его жители из принципа не оказывали никому никакой милости, в их городе по закону нельзя было заниматься благотворительностью или принимать гостей. Откуда такое изуверство? Это результат вполне «правильных» умозаключений: все в мире от Б-га, и Он создал имущих и неимущих. Значит, на то Его Воля, чтобы существовало такое неравенство, чтобы одни были богатыми, а другие бедными. Поэтому любые попытки изменить эту ситуацию

— нарушение Воли Б-га. Но это совершенно неверная трактовка Его Воли, и, придерживаясь такой логики, эти люди стали воплощением зла и жестокости. Напротив, Воля Б-га именно в том, чтобы мы стремились изменить ситуацию, представляющуюся нам несправедливой, помогали тем, кто естественным образом вызывает у нас жалость, и в процессе этого становились людьми.

Именно таким был Авраам. По словам мудрецов, абсолютное зло и жестокость Сдома не случайно проявились в мире именно в ту эпоху. Свет ощущается и ценится, только когда контрастирует с тьмой. Поэтому Б-г создал мир так, чтобы добро и зло существовали «одно напротив друго-

го». Авраам был самым милосердием, а Сдом — самым его отрицанием. Тьма тотального зла Сдома была фоном, на котором ярко светилось тотальное добро Авраама.

Авраам посвятил всю жизнь гостеприимству и помощи людям, которых искренне любил и жалел. Горячо любил он и свою жену, был к ней привязан и всеми силами старался ей помогать, избавлять от страданий, сделать их совместную жизнь как можно более долгой и счастливой. Поэтому, когда в конце концов эта жизнь закончилась, то, несмотря на понимание, что в будущем мире Сара обретет блаженство, Авраам, тем не менее, не мог сдержать слез.

ПОЧЕМУ ВСЕМОГУЩИЙ ТВОРЕЦ НЕ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ЧЕЛОВЕКА БОГОБОЯЗНЕННЫМ?

Шалом! Как понять утверждение: «Всё в руках Творца кроме страха перед Самим Творцом»? Могущество Всевышнего необъемлемо, следовательно, оно должно охватывать и богобоязненность человека. Всемогущий Творец может сделать человека богобоязненным или, наоборот, сделать из него безбожника. Но в вышеприведенном утверждении сказано, что всё в руках Творца, кроме страха перед Ним. С уважением! Эмануэль

Отвечает рав Моше Аксельрод

Вы задаёте верный вопрос. Ведь если Всевышний всемогущ, как может быть, чтобы в какой-то области Он не присутствовал? Что означает приведенное Вами изречение из трактата Брахот (33 б; обычно переводится как «Все в руках Небес кроме страха перед Небесами»).

Однако давайте попробуем понять, зачем Всевышний вообще создал мир, в чём суть нашего с Вами пребывания в этом мире, ради чего мы здесь.

Как сказано в священных книгах, Всевышний добр и Его воля — делать добро. Поэтому Он сотворил создания, которым Он может сделать добро. Но настоящее

чувство удовлетворения приходит, именно когда мы что-то зарабатываем сами, а не получаем это просто подарком. Для этого Всевышний оставил нам — людям — свободу выбора. Так мы можем, борясь со своим злым началом, честно заработать себе награду, а не получить «хлеб стыда», т.е. незаработанное благо.

И так сказано в Торе (Дварим 30:15-19):

«Смотри, предложил я тебе сегодня жизнь и добро и смерть и зло, Заповедуя тебе сегодня любить Господа, Б-га твоего, ходить путями Его и соблюдать заповеди Его и уставы Его, и законы Его, дабы ты жил и размножился; и благословит тебя Господь, Б-г твой, на земле, в которую ты вступишь, чтобы овладеть ею. Если же отвернется сердце твое и не будешь слушать, и собьешься с пути, и поклоняться будешь богам иным, и будешь служить им, То я возвещаю вам сегодня, что наверно погибнете и не долго пробудете на земле, ради которой переходишь ты Йардэн, чтобы войти туда владеть ею. В свидетели призываю на вас ныне небо и землю: жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и прокля-

тие. Избери же жизнь, дабы жил ты и потомство твое».

Мы видим, что за свои поступки мы полностью несём ответственность сами и не можем сказать, что на это была воля Б-га. И это соответствует цели сотворения мира. Ведь Всевышний создал мир, чтобы дать нам благо, но не «бесплатно», а как награду

за наши правильные действия. А это возможно, только если решение, как поступить в той или иной ситуации, будет зависеть от нас, от нашего свободного выбора.

Так что мы видим, что Всевышний намеренно оставил богобоязненность, трепет перед Небесами на нашу ответственность — ради нас самих.

НАРУШИТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ МУДРЕЦОВ СТРАШНЕЕ, ЧЕМ НАРУШИТЬ ЗАПОВЕДЬ ТОРЫ?

Шалом, квод а-рав (уважаемый раввин)! В книге «Орхот Цадиким», в главе «Врата Раскаяния» написано, что нарушение постановлений мудрецов карается более тяжко, чем нарушение заповеди Торы, а именно смертью. Почему? Хахамим (мудрецы) — это люди, а заповедь Торы дана непосредственно Вс-вышним. То да (спасибо). Марк

Отвечает рав Леви Ицхак Риц

Чтобы всем читателям сайта было понятно, о чем Ваш вопрос, приведу слова книги «Орхот Цадиким» («Пути праведников»), врата 26 — «Врата Раскаяния», здесь:

«Первое: кающийся должен знать свои деяния и помнить их все до единого. Потому что человек, не приученный с детства исполнять заповеди, во все свои дни будет совершать преступления. А многие считают, что человек должен каяться, лишь если... совершил серьезные преступления. И не знают, что следует покаяться и в остальных преступлениях. Раскаяться следует во всех случаях: и когда человек преступил Закон (Торы), нарушив заповеди предписывающие (асэ) и запрещающие (ло таасэ), и когда преступил постановления мудрецов. Нарушение же постановлений мудрецов подлежит большему наказанию, потому что нарушивший их подлежит смерти (Брахот 4 б). И всякий, нарушающий Закон или постановления мудрецов, должен покаяться».

Автор указывает на слова Талмуда в трактате Брахот (4 б). Там в связи с рассмотрением временных границ для молитв

Шма и Амида приводится Барайта дэ-Рабан Гамлиэль:

Мудрецы возвели «ограду» (ограничение) для собственного решения (о том, что) Шма можно читать до рассвета. Чтобы не получилось так, что человек придет вечером с поля (усталый после работы) и решит: пойду домой и поем немного, и попью немного, и посплю немного, а после прочту Шма и вечернюю молитву. (Ведь он будет знать, что Шма можно читать до рассвета, т.е. у него еще много времени впереди). И одолеет его сон, и проспит всю ночь. Но когда человек вечером, придя с поля, заходит в синагогу, (то обычно) если он привычен читать Тору, — читает, если привычен учить Мишну (более высокий уровень), — учит, а потом читает Шма и вечернюю молитву, а (потом) ест свой хлеб и произносит благословение. (Т.е. человек действует наилучшим образом, когда знает, что, согласно постановлению мудрецов, время чтения Шма ограничено). А каждый, кто нарушает постановления мудрецов, достоин смерти (подлежит смертной казни).

То есть высказывание об опасности нарушения постановлений мудрецов является частью барайты, говорящей о том, как легко человеку от усталости, в заботах повседневной жизни пренебречь Законом.

В трактате Сота 4 б также приводится похожее высказывание — раби Зрика цитирует слова раби Элазара: «Каждый, кто пренебрегает (заповедью) омовения рук, искореняется из мира».

Приведем также цитату из трактата Эйрувин 21 б, где Рава толкует стих из книги Коэлет:

Что означает написанное: «А сверх того, сын мой, остерегайся составлять много книг (сфарим) — конца не будет; а много читать — утомительно для плоти» (Коэлет 12:12)? — Сын мой, будь осторожен в выполнении постановлений мудрецов (софрим) (даже) больше, чем в выполнении заповедей Торы. Ибо Тора включают в себя предписывающие и запрещающие заповеди (и не за каждое нарушение их полагается смерть). А каждый, кто нарушает постановления мудрецов, достоин смерти, как сказано: «...взламывающего ограду укусит змея» (Коэлет 10:8).

Теперь мы видим, что перед нами метафора.

Если слова мудрецов так значимы и держательны, то почему они не были записаны в Торе? В книге Коэлет сказано: «остерегайся составлять много книг — конца не будет». Здесь речь идет о том, что невозможно полностью передать Устную Тору письменно, так как она безгранична.

Там же толкуется и вторая часть стиха:

Что означают слова: «а много читать (учиться, говорить — лаһаг) — утомительно для плоти»? Рав Папа, сын рава Ахи бар-Ада, процитировал слова рава Ахи бар-Уль: это учит тому, что всякий, кто высмеивает (мал-иг —) слова мудрецов, будет приговорен (в Геиноме) к кипячению в экскрементах, которые являются результатом «утомления» человеческой плоти. (Упоминается также в Гитин 57 а).

(Поясним: звуки һэй — в слове лаһаг и аин — в слове мал-иг — гортанные и потому взаимозаменяемы).

Основываясь на этих трех источниках, мы можем сделать вывод: изречение о том, что нарушающий постановления мудрецов заслуживает смерти, касается трех моментов нарушения/заблуждения:

Пренебрежение постановлениями мудрецов потому, что это «всего лишь» мудрецы постановили, а не сама Тора: «Мудрецы постановили — нестрашно».

Насмешка над постановлениями мудрецов: «Ой, да что они понимают?!»

Непонимание самой сути постановлений мудрецов, сути Устной Торы: это не «их собственные» постановления, не «их личное мнение», а часть Б-жественного откровения.

Теперь можно предположить, по какой причине пренебрежение постановлениями мудрецов является таким опасным нарушением

Например, рав Амрам Блум в своих репсонсах «Бейт Шеарим» (Йорэ Дэа, 437) отталкивается от слов Равы в Эйрувин и утверждает, что каждый запрет мудрецов на самом деле является запретом Торы. Но из-за того, что в прежние времена люди были более развиты духовно, эти запреты не нужно было записывать в Торе, ведь все и так понимали, что этого делать нельзя. Например, в Торе не приводится запрет людоедства, но этого и не требуется: понятно, что каннибализм противоречит духу Торы.

Точно так же существует множество запретов, которые в прежние времена были понятны «сами по себе». Лишь по прошествии времени, когда люди огрубели и их погруженность в «материю», в материальное возросла, они перестали понимать, почему что-либо запрещено, если об этом «не написано прямо». Тогда мудрецы объявили о запрещении некоторых действий, хотя эти запреты были на самом деле более древними.

Тот запрет, который даже не требуется записывать, который люди соблюдают «естественно», например, тот же запрет людоедства, несомненно — более строгий, чем запреты записанные. А то, что мудрецы запретили определенные действия в субботу, проистекает из повеления Торы — тишбот («отдыхай»; Шмот 34:21), см. «Мусорное ведро в Шабат».

А хасидский наставник раби Авраам-Дов из Овруча, ученик раби Леви-Ицхака из Бердичева, дает другое объяснение, косвенно связанное с тем, что сказано в трактате Брахот. Он обращается к словам Рабейну Йоны Геронди в его книге «Шаарей Тшува».

Там Рабейну Йона рассматривает вопрос, почему жертву ашам талуи (ее приносят, когда не уверены, был ли совершен грех) выбирают из крупного рогатого скота, а для жертвы хатат (ее приносят за грех, о котором известно точно) предусмотрены разные варианты, можно приносить даже муку.

Рабейну Йона пишет: когда человек точно знает, что он согрешил, он раскаивается в грехе всем сердцем, а когда есть сомнение (он не знает, съел он запрещенный нутряной жир или обыкновенный, разрешенный), то он утешает себя, что, возможно, не сделал ничего страшного, и раскаяние его недостаточно сильно. Поэтому Тора и предписала принести более дорогостоящую жертву: чтобы подчеркнуть серьезность ситуации и необходимость настоящего раскаяния.

Это же относится и к запретам мудрецов: когда человек нарушает закон Торы, он понимает, что должен вернуться к Творцу. А когда нарушает запрет мудрецов, установленный людьми или выведенный ими из Торы согласно принципам герменевтики (толкования), он не всегда до конца понимает опасность нарушения и необходимость раскаяния. Причиной может быть его недостаточное доверие к словам мудрецов.

Похожее объяснение мы читаем и в Орхот Цадиким: «Раскаяться следует во всех случаях: и когда человек преступил Закон (Торы), нарушив заповеди предписывающие (асэ) и запрещающие (ло таасэ), и когда преступил постановления мудрецов. Нарушение же постановлений мудрецов подлежит большему наказанию, потому что нарушивший их достоин смерти (Брахот 4 б). И всякий, нарушающий Закон или постановления мудрецов, должен покаяться»

Т.е. слова о суровом наказании за нарушение постановлений мудрецов призваны указать человеку на значимость постановлений мудрецов, чтобы он, не дай Б-г, не пренебрег ими, потому что они «не из Торы»; эти слова призваны сформировать у него правильное отношение к словам мудрецов.

Как бы то ни было, речь здесь идет не о смертной казни, а о наказании с Небес, как пишет Радбаз в своих респонсах (ч. 2, гл. 791). И, конечно речь идет о тех, кто насмеяется или пренебрегает, но не об обычных людях, которые по незнанию нарушили запрет мудрецов.

Есть и замечательный ответ Маарая из Праги в «Беэр а-Гола» и в «Нер Мицва».

ГДЕ ЧЕТКО СКАЗАНО, ЧТО СОЮЗ С ПРАОТЦАМИ НЕ БУДЕТ ОТМЕНЕН?

Подскажите места Писания, где четко указывается на то, что союз с Праотцами не подлежит изменению во веки вечные. Т.е. Тора никогда не будет пересмотрена и, тем более, отменена. Точнее, меня интересует: те уставы, которые возвестил Моше народу, о соблюдении субботы и другие 612, могут ли быть изменены или отменены? Благодарю. Михаил

Отвечает рав Эльяким Залкинд

Поскольку Вы упомянули две темы — союз с праотцами и неизменность Торы и заповедей, — коснемся их обеих. Но приведем только некоторые стихи (псуким) и, за

небольшим исключением, только из самого Пятикнижия, Торы.

1. Союз с праотцами заключен навеки.

С нашим праотцом Авраамом:

В разделе Лех леха приводятся слова, которые Всевышний сказал Аврааму (Берешит 13, 15): «Ибо всю эту землю (Кнаан), которую ты видишь, тебе Я отдам ее и потомству твоему навеки (ад олам)».

(Берешит 17, 7-8): «И осуществлю союз Мой между Мною и тобой и потомством твоим после тебя, на поколения их, союзом вечным, — чтобы быть тебе Б-гом и потомству твоему после тебя. И

дам Я тебе и потомству твоему после тебя землю, на которой живешь ты, всю землю Кнаанскую, во владение вечное, и буду Я им Б-гом».

С праотцом Ицхаком:

(Берешит 17, 19): «И сказал Б-г (Аврааму): а жена твоя Сара родит тебе сына, и назовешь его именем Ицхак, и осуществлю Я союз Мой с ним союзом вечным, с его потомством после него».

В разделе Толдот (Берешит 26, 3-5): «Живи в этой земле, и Я буду с тобой и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам Я все земли эти и осуществлю клятву, которой поклялся Я отцу твоему Аврааму. И умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли эти, и благословятся потомством твоим все народы земли. За то, что слушался Авраам голоса Моего и хранил ограждения Мои, заповеди Мои, законы Мои и учения Мои».

С праотцом Яковом:

(Берешит 28, 3-4, в благословении Ицхака Якову): «И Б-г Всемогущий благословит тебя... и умножит тебя... И даст тебе благословение Авраама, тебе и потомству твоему с тобой, чтобы дать тебе в наследие землю проживания твоего, которую дал Б-г Аврааму».

(Особое значение, придаваемое Стране Израиля в союзе с праотцами, — отдельная тема).

Союз с праотцами после изгнаний:

В разделе Бехукотай (Ваикра 26, 42, 44-45): «И вспомню Я завет (союз) Мой с Яковом, и завет Мой с Ицхаком, и завет Мой с Авраамом, и Страну вспомню. И притом, когда они будут в земле врагов своих, не презрю их и не возгнушаюсь ими... настолько, чтобы нарушить завет Мой с ними, Я Всевышний, Б-г их. И вспомню Я для них завет с предками, которых вывел Я из земли Египта на глазах народов, чтобы быть им Б-гом, Я Всевышний».

2. Тора и заповеди не будут отменены и изменены.

В разделе Ки тиса (Шмот 34, 27): «И сказал Всевышний Моше: напиши себе слова

эти, ибо согласно словам этим заключил Я союз с тобой и с Израэлем».

В разделе Ваэтханан (Дварим 4, 1-2) Моше говорит по слову Всевышнего: «А теперь, Израэль, слушай уставы и законы, которые я учу вас исполнять, чтобы вы были живы, и пришли, и унаследовали эту землю, которую Всевышний, Б-г отцов ваших дает вам. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от этого, чтобы хранить заповеди Всевышнего, Б-га вашего, которые я заповедую вам».

(Дварим 4, 9-10, 13): «Только берегись и очень береги душу свою, чтобы не забыть тебе того, что видели глаза твои, и чтобы не устранились из сердца твоего все дни твоей жизни, и извести о них сыновей твоих и сынов сыновей твоих. О дне, когда ты стоял перед Всевышним, Б-гом твоим, у Хорева (горы Синай), когда сказал мне Всевышний: собери ко Мне весь народ этот, и возведу Я им Мои слова... И объявил Он вам завет Свой, который повелел вам исполнять... А мне повелел Всевышний тогда научить вас уставам и законам...»

(Дварим 6, 17): «Бережно храните заповеди Всевышнего, Б-га вашего, и свидетельства и уставы Его, которые заповедал тебе».

И несколько примеров об отдельных заповедях:

Суббота (Шмот 31,12-17): «И говорил Всевышний Моше... А ты скажи сынам Израэля: однако субботы Мои храните, ибо она — знак между Мной и вами на поколения ваши, чтобы знали, что Я Всевышний, Освящающий вас. ... И пусть соблюдают сыны Израэля субботу, чтобы установить субботу на поколения их заветом вечным. Между Мной и сынами Израэля она — знак навеки, что шесть дней создавал Всевышний небо и землю, а в день седьмой завершил и отдыхал».

Йом-Кипурим (День искупления; Ваикра 16, 29-34): «И пусть будет для вас постановлением вечным: в седьмой месяц, в десятый день месяца, смиряйте души ваши... Суббота покоя это для вас, и смиряйте души ваши — постановление вечное... И будет это для вас постановлением вечным...»

Суккот (Ваикра 23, 41): «И празднуйте его, праздник Всевышнему, семь дней в году, уставом вечным на поколения ваши, в седьмой месяц празднуйте его».

В последней книге Пророков — пророчестве Малахи, в самом конце книги — слова, которыми завершилось пророчество

(до его возвращения в конце времен): «Помните Тору Моше, слуги Моего, о которой Я заповедал ему на Хореве (Синае) для всего Исраэля, уставы и законы. Вот Я посылаю к вам пророка Элияу, перед приходом дня Всевышнего...»

ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ СМЕРТЬ — ЭТО НАКАЗАНИЕ ИЛИ ЧТО-ТО ИНОЕ В Б-ЖЕСТВЕННОМ ПРОВИДЕНИИ?

Шалом, уважаемые! В Торе часто делается акцент на долгие годы жизни праведников в контексте их заслуг, или на сокращение лет их жизни из-за ошибок и неточностей в выполнении воли Бога.

Получается, что продолжительность жизни человека зависит напрямую от его заслуг? Но мы, в то же время, часто можем наблюдать противоположную картину. Умирают в самом расцвете сил хорошие люди или ни в чем не повинные дети. К примеру, совсем недавно террористы убили в Израиле раввина, работавшего на скорой и безвозмездно оказывавшего помощь людям. И есть много других подобных примеров. Как Вы разъясните этот парадокс?

Преждевременная смерть — это наказание или что-то иное в Божественном провидении? Спасибо. С уважением, Виталий.

Отвечает рав Эльяким Залкинд

Разделим Ваш вопрос на две части:

1. Зависит ли продолжительность жизни от заслуг и провинностей человека?
2. Что означает преждевременная смерть: наказание это или что-то иное?

Начнем со второго. Подумаем: разве мы знаем срок, отведенный каждому, кто приходит в этот мир, чтобы говорить о преждевременности его ухода? Ведь у каждой души свои задачи, испытания и исправление, которые она должна пройти. И обычно после решения этих задач ее забирают из мира для решения иных задач, в ином месте.

И зависит все это от несчетного числа факторов — собственной сути души, ее корня, от накоплений и долгов, оставшихся от предыдущих воплощений. Речь идет о

долгах перед Всевышним, перед другими людьми, перед собой, своими задачами. Так, например, если душа почти завершила свое исправление и не хватает только работы и испытаний, для прохождения которых достаточно только родиться в этом мире и уйти из него, — она может воплотиться в ребенке, который уйдет вскоре после рождения. Или проживет несколько лет, чтобы выполнить что-то еще недостающее. И т. д.

И поскольку, когда речь идет о конкретном человеке, мы не можем знать его задач и сроков, мы не можем и сказать, что он ушел преждевременно. Напротив, скажем, что ушел точно в свой срок. Обстоятельства же этого ухода, даже иногда трагические, были лишь необходимым испытанием для него и для окружающих, каждому — в соответствии с планами и задачами, данными его душе.

Теперь обратимся к первой части Вашего вопроса. Действительно, мы находим в Торе и Традиции, передаваемой нашими мудрецами, случаи, когда были изменены сроки ухода человека из этого мира. Так, первому человеку, Адаму, после его нарушения было отведено 1000 лет жизни, но прожил он, как сказано в Торе, 930 лет. И Традиция говорит, что 70 лет по его просьбе были отданы душе царя Давида, которой прежде полагалось оставить мир сразу после рождения. Благодаря «подарку» Адама царю Давиду дано было прожить 70 лет. Праотцу Аврааму было назначено 180 лет (так же, как его сыну Ицхаку), но прожил только 175. Всевышний ускорил его

уход, чтобы не дать увидеть, как его внук Эсав оставит его путь, и позволить умереть спокойно, в «доброй седне». Сара ушла в возрасте 127 лет, «раньше времени», Яков в 147, на 33 года раньше своего отца Ицхака — в каждом случае мудрецы сообщают нам причины преждевременного ухода. И таких примеров, как Вы сказали, немало.

Есть и случаи продления жизни. Так, царю Хизкияу были дарованы 15 дополнительных лет благодаря его раскаянию и молитве. У мудрецов есть два пути объяснения: одно — ему были возвращены годы, отведенные изначально, второе — Всевышний добавил ему годы к отведенным изначально. Много подобных примеров и в Талмуде. И на протяжении всей истории, и сегодня нам известны случаи, когда по благословию праведников или за определенные заслуги человека удостаивался долголетия. Или рано покидал этот мир из-

за своих преступлений, мера за меру. Так что, действительно, существует зависимость продолжительности жизни человека от его поступков, жизнь может быть как продлена, так и, не дай Б-г, сокращена.

Однако во всех этих и многих других случаях «изменения» продолжительности жизни, даже после всех объяснений причин, безусловно, Провидение Всевышнего стояло за всем. И то, что было предопределено каждому человеку, исполнилось в точности. Ведь и в самой Торе, которая хранилась у Всевышнего задолго до сотворения этого мира (как сообщает Традиция), уже было записано, что Авраам проживет 175 лет, Яков — 147, а Моше — лишь 120 и не войдет в Землю Израиля. А кого-то за его преступления поглотит земля во время странствий в пустыне. И т. д., и т. д. Как сказали наши мудрецы в трактате Авот (3, 15): «Все предопределено, а свобода (выбора) дана, и по милосердию судится мир...»

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

КАК ПРАВИЛЬНО ПРОРАБАТЫВАТЬ СТРАХИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА?

ИТА МИНКИНА

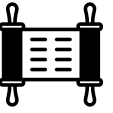
«Моей дочке (единственной) 2.4. Она, ба-рух Ашем (слава Б-гу), очень развитая и активная девочка. Ходит в частные ясли уже второй год. Ясли нам и ей нравятся.

В последние несколько месяцев у нее появились разного рода страхи (до этого она казалась очень смелой и бесстрашной девочкой). Стала бояться разных насекомых, громких звуков (например, боится звука самолета, сирены, скорой помощи и т.д.). Появились ночные страхи (стала приходиться к нам в кровать по ночам и говорит, что боится какой-то «рыбы», которая у нее в кровати).

Стала очень бояться чужих (ее очень сложно оставить с бебиситтер и т.д.) и бо-

яться оставаться одна в комнате — причем и ночью, и днем. Стала требовать, чтобы кто-то оставался с ней в комнате до засыпания (до этого она умела засыпать совершенно самостоятельно, без нашего присутствия в комнате).

Со временем большинство ее страхов уменьшилось: страх насекомых, громких звуков. Ночные страхи тоже прошли (нам удалось нарисовать вместе пугающую ее «рыбу» и сказать ей «до свидания»). Но остался страх находиться одной в комнате, и она не может засыпать одна. Днем она практически ходит за нами по пятам и не готова

остаться одна. Я, например, выхожу из комнаты, и она почти сразу бежит за мной.

Когда она кушает, требует, чтобы обязательно кто-то сидел с ней рядом (иначе плач и истерика). Когда засыпает и днем, и ночью, — то же самое (может быть минуту-две одна в кроватке, зная, что мы скоро придем, — иначе встает и бежит к нам с плачем). Раньше такого не было, она могла играть какое-то время одна в комнате и засыпала самостоятельно. Я думаю, что у нее уже развилась привычка засыпать, только когда мы в комнате.

По-прежнему опасается чужих и часто плачет, если мы оставляем ее с бибиситтером. В яслях проблем нет, и никаких особых изменений в нашей жизни за последнее время не происходило.

Я сначала думала, что ее страх оставаться одной пройдет, и всякий раз, когда она просит, мы остаемся с ней. Но я не вижу, чтобы положение улучшалось. Мне бы хотелось избавить ее от этих страхов и приучить вновь засыпать самостоятельно (у нас нет проблемы быть с ней, когда она засыпает, но я бы не хотела, чтобы ее сон зависел от этого).

Вопрос: как правильно себя вести, чтобы помочь ей избавиться от страха? (Я поняла, что ее главный страх, когда она одна, — что мама или папа исчезнут! Или — что она услышит какой-то громкий звук).

На одном из уроков я слышала, что страхи у детей надо прорабатывать. Вопрос, как это правильно сделать у детей маленького возраста? (Например: ребенок ее возраста не всегда хочет рисовать свой страх, и не всегда удается поговорить с ним по душам или обсудить страх.)»

Вы правы, с малышкой такого возраста не всегда можно проработать страх: обсудить его или нарисовать. Но то, что вы сделали с «рыбой», — просто замечательно. Если работать напрямую со страхами, то арт-терапия — замечательная форма. Проблема, что дети в таком возрасте не всегда готовы к сотрудничеству. Но можно позже повторить попытку.

Вообще страхи в этом возрасте очень естественны: редкий ребенок не боится чего-то в 2-3 года. У этого страха иная приро-

да, чем у боязни незнакомых людей в возрасте 8-9 месяцев или страха перед настоящей опасностью. У тех страхов корень инстинктивный, а в возрасте 2-4 лет появляются страхи воображаемые.

Для детей постарше самой успешной зарекомендовала себя система СВТ — когнитивно-поведенческой терапии, но она больше подходит для детей 6-8-10 лет, хотя кое-какие ее методики можно применять уже с четырехлетними.

Но в возрасте Вашей девочки — чем обычно бывают вызваны эти страхи? Во-первых, в этом возрасте ребенок уже уяснил себе достаточно твердо, где проходит граница запретов и строгости. И, во-вторых, что важнее, он начал связывать выполнение того, что от него требуется, с ощущением: он — «хороший» или он — «плохой».

До этого момента ощущение «я — хороший» было для него так же естественно, как дыхание.

Теперь ребенок хочет быть «хорошим», поэтому он может залиться слезами, если кто-то кричит рядом с ним, — он будет думать, что кричат на него, что сердятся на него. В этом возрасте ребенок очень эгоцентричен: всё, что происходит вокруг, в его понимании напрямую связано с ним.

Если есть громкий звук — этот звук каким-то образом угрожает ему, «сердится на него».

Напрямую со страхами ребенка в этом возрасте работать действительно не так просто, но можно работать со страхами в их источнике. В чем источник большинства страхов такого типа? Ребенок уяснил себе природу мира и законов общества: чтобы быть хорошим, чтобы тебя любили, нужно выполнять правила. Тогда тобой будут довольны.

Проблема в том, что ребенок подсознательно понимает: выполнять всегда всё он не может. И тогда его ощущение, что он «хороший», — в опасности. Никто не может быть всё время «хорошим». Мы сами с вами не всё время однозначно «хорошие», иногда почти, иногда чуть-чуть, когда больше, когда меньше...

Вот тут и приходят страхи: ребенок подсознательно ожидает наказания за те случаи, когда он не был полностью «хорошим», он не может их запомнить, уследить за ними, за всеми требованиями, и тогда, по его внутренней логике, — его ждет наказание!

И воображение услужливо подсказывает ему, «с какой стороны» наказание может прийти: «рыба», незнакомые люди, когда папы-мамы нет рядом, и т.д.

Что можно посоветовать?

Обычно при обилии страхов у ребенка или при их острых проявлениях я советую родителям проверить себя: в какой области воспитания запретов немного больше...

Невозможно обойтись без запретов — как в этом возрасте, так и в любом другом. Но имеет смысл проверить: может быть, мы, родители, иногда больше чем надо ругаем ребенка за какую-то провинность или, когда он сделал что-то нечаянно, не успокаиваем его?

Самое важное, чтобы родители говорили ребенку: он — хороший. Даже если чего-то не знает, не умеет пока, опрокидывает или разливает, он всё равно хороший, потом научится, когда вырастет.

Если какой-то предмет, который ребенку запрещено брать, находится в поле его зрения, лучше пока убрать этот предмет подальше, чтобы малыш не доставал.

Сложно дать рекомендации на все случаи, потому что, с одной стороны, запреты должны быть, иначе невозможно.

Но, с другой стороны, родителям важно проверить себя: может быть, запреты можно проводить в жизнь как-то иначе. Иногда мягче, иногда шутливо, иногда — предотвращая нарушение запрета заранее. И главное — не связывая их соблюдение с тем, что малыш — «хороший».

Иногда это происходит в детском саду: воспитательница говорит ребенку (даже другому): «Ты — плохая девочка»; или в садике наказывают: «сажают на стул» тех, кто провинился...

Не так просто проверить, что происходит в садике, но можно дать малышке не-

сколько кукол и сказать, что она — «воспитательница». И послушать, как она с куклами «разговаривает»... Однако даже при очень хороших родителях и воспитательницах у детей в этом возрасте появляются страхи — это частое явление.

Хорошему сну очень помогает предварительное выполнение «ритуалов». Попрощаться с игрушками, пожелать им спокойной ночи, обойти всю комнату и всему, что там есть, пожелать спокойной ночи: это «насыщает» атмосферу комнаты уверенностью.

Когда малыш идет спать, все страхи «вылезают» наружу. Это известный факт. Так что отход ко сну стоит сделать максимально мягким. И если ребенок просит вас остаться и вам это не мешает, — да, останьтесь с ним, сколько ему нужно.

Потому что если вы уходите, дочка «понимает», что вы боитесь ее страхов так же, как она. А если вы боитесь, как же ей не бояться? А если вы остаетесь и не раздражаетесь, значит, вы не боитесь. 2-3 года — это еще очень мало, чтобы малыш мог самостоятельно справиться со своими страхами.

Бebиситтер

Первое условие — стараться, чтобы это была одна и та же девушка, к которой ребенок привыкает. Максимум две, но лучше одна — постоянная, когда вам нужно уйти.

Второе: сначала попросите ее прийти раз или два, когда Вы дома, пусть поиграют, малышка ее узнает и привыкнет к ней. Объясните это девушке-бebиситтеру и заплатите ей за это время. Это может быть час или полчаса — два раза. На третий малышка уже будет позитивнее к ней настроена, когда Вам понадобится уйти из дома.

Третье: если Вы можете уложить малышку спать до того, как приходит знакомая ей бebиситтер, тем лучше.

Работа со страхом громких звуков

Превратите это в игру:

1. Возьмите какой-нибудь прибор, который сильно шумит, например, пылесос или кухонный комбайн.
2. Сообщите дочке: «Сейчас он скажет громко: УУУУУУУ!». И скажите с ней вместе громко: «УУУУУУ!» И так несколько раз.
3. Скажите: «А теперь он скажет УУУ». И включите с ней вместе на несколько секунд.
4. Спросите у дочки: «Как он сказал громко?» Скажите с ней вместе, подражая громкому звуку: «УУУУУ!»

И так — несколько раз с разными приборами, издающими громкие резкие звуки. Если ей не нравится эта игра, оставьте ее и перейдите для начала к менее громким и резким «УУУ», а потом постепенно доберетесь и до по-настоящему громких и резких: удар половником по крышке кастрюли, включение кухонного комбайна и т.д. Главное — превратить это в игру. И «второе

главное» — чтобы девочка сама включала агрегат или «руководила» им.

Страх, что папа или мама исчезнут. Избавиться от этого страха помогает игра в прятки. Тут надо действовать очень медленно и постепенно. Например, Вы на секунду прячете голову под одеяло — и тут же голова появляется снова! Или Вы прячетесь за стул так, чтобы Вас точно было видно. и т.д. Никогда не прячьтесь так, чтобы ребенок Вас не видел совсем.

Если Вы прячетесь в соседней комнате (когда постепенно дойдете до этого этапа), то так, чтобы, зайдя в комнату, малышка Вас сразу увидела...

То есть сложность наращиваем очень постепенно: чуть дольше прячемся под одеялом и т.д. Но сложность всегда меньше, чем нужно для того, чтобы ребенок испугался. Всё остается в рамках игры, приятной и главное — предсказуемой для малыша игры.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ИСТИНА

САБА ИЗ НОВАРДОКА

Третья идея, заставляющая человека искать ответ на вопрос «в чем нам вернуться», — это отрицание довольства и необходимость покоя. Поясним. Человек не может не задаться подобным вопросом, если поймет, что продолжать дальше жить так, как он жил до сих пор, невозможно. И не только из духовных побуждений и расчета награды за заповеди против убытков от прегрешений, а из чисто земных расчетов.

Дело в том, что человек весьма заблуждается относительно того, каким образом он мог бы улучшить свое состояние. По его мнению и согласно его расчетам, ему кажется, что только после того как он удов-

летворит все свои потребности и добьется реализации всех своих тайных и явных желаний, ему станет легко и хорошо на душе. Он избавится от всех забот и хлопот, от всех неисполненных желаний, которые не дают ему спать по ночам. Но это — величайшее заблуждение. Не достижение всего желаемого насыщает сердце. Оно насытится лишь тогда, когда человек перестанет желать и желать. И пока он не в силах обуздать свои желания и пресечь их, нет лекарства от его невзгод. Ибо этот мир подобен морю. Его соленой водой человек надеется напиться. Но чем больше будет он из него пить, тем сильнее будет томить его жажда.

И дополнительные попытки утолить ее из этого источника лишь подольют масла в огонь. Но как же трудно человеку искоренить этот горький и ядовитый корень из своего сердца! Ему все кажется, что стоит удовлетворить все желания сердца, и наступит довольство и покой.

И сколько раз человек уже сталкивался с тем, что, достигнув желаемого, он оказывался в том же состоянии, что до этого. Если не хуже. Потому что тот, кто имеет сотню, хочет (получить) двести. Однако человек продолжает настаивать на своей глупости. Иногда он, быть может, и понимает, насколько это глупо, но при первой же возможности, которая поманит его своим блеском, он забывает обо всем прошлом опыте и вновь будет считать, что насытит свою душу, достигнув объектов вожеления в этом мире. Хотя, в конечном итоге, и после этого его голод останется столь же неудовлетворенным, как и в начале. А по-другому и быть не может! Не бывает иной реальности. Невозможно остановить поток желаний их реализацией, поскольку сила желания — сила духа, а силы духа сами по себе неограниченны. Так как же можно ограничить их чем-то заведомо ограниченным?

И если уже человек желает избавиться от этого зова естества, нет никакого другого средства, кроме как... перестать желать, отвлечься от всех соблазнов, возбуждающих его желания. И это — главный человеческий порок: люди не ищут настоящую причину своих болезней, и этим подобны тому, кто стряхивает капли воды с одежды, не закрывая при этом крана, из которого эта вода течет. Неужели человек надеется таким образом уберечь свою одежду от намокания? Для начала следует закрыть кран!

Точно так же, не прикрывая «крана желаний», человек ничем не сможет помочь своей душе. Есть только один совет: не желать! Каким образом? С вдохновением изучая труды по еврейской этике, осознавая, сколь неразумны желания, отвлекаясь и отказываясь от них. Так и только так можно добиться душевного покоя.

Это относится и к беспокойству о своем материальном положении. Человек ведь знает, что подобные беспокойства только причиняют ему боль, его душа от них страдает. Но он должен знать, что беспокойства живут в затравленной душе. Избавиться от беспокойства, не исправляя свою душу? Не получится! Человек должен работать, прежде всего, над исправлением души. Благодаря этому, болезненное беспокойство оставит его. И все заботы и хлопоты, доставляемые желаниями — корнем всех бед и причиной всей боли — перестанут его беспокоить. Если только он будет работать над собой, исправлять свою душу и свои желания, освобождаясь от всех напастей.

Этому учат нас наши благословенной памяти мудрецы, объясняя слова Торы «и расположился Яаков» — в час, когда праведники... стремятся к довольству в этом мире и т.п., Всевышний говорит: «Не хватает им того, что уготовано им в Грядущем мире? Так они еще хотят довольства и в этом мире?!». Но разве это грех — стремление к умиротворению и покою? Так почему же «не хватает им того...»? Что в этом плохого?

На самом деле, существует принципиальная разница между довольством и покоем. Более того, речь идет о вещах практически противоположных. Довольство предполагает состояние, когда человек ни в чем не знает нехватки: у него есть все, что он хочет, он обеспечен всем необходимым, ему не о чем беспокоиться, в его распоряжении комфортабельная квартира и все прочие материальные блага. У него всегда есть под рукой наличные. Его дела процветают. Ничто не угрожает его имуществу. У него нет врагов и завистников, желающих ему зла. В мире царит мир. У него нет никаких проблем со здоровьем и никаких вредных привычек. Все его уважают, считаются с его мнением, он не проигрывает на фоне ни одного из его соратников, ни от кого не зависит и преуспевает в любом деле. Красота, да и только.

И вот об этом состоянии говорится: «И довольство глупцов их погубит». Другими

словами, если человеку необходимо полное довольство, чтобы вся жизнь соответствовала его желаниям, ему не позавидуешь. Ведь малейшее изменение в его стабильном состоянии просто выбьет у него почву из-под ног. А время-то не стоит на месте, и все в жизни — включая его состояние — меняется. И вот стоит чему-то в его жизни выбиться из идеального комфорта, который его окружает, как для него рухнет весь мир. Его жизнь переворачивается, и вместо покоя и радости он начинает проводить свои дни в постоянных заботах и беспокойстве.

Но есть на земле и возможность умиротворения и покоя. Когда? Когда человек ни в чем не испытывает потребностей. Но не потому что у него есть все, что он пожелает, а потому что он не испытывает присущих всем желаний, не вожделеет того, что хотят все вокруг. Всему этому он просто не придает никакого значения, понимая недостатки всех желаний и не желая терять из-за них покоя ни днем, ни ночью. Поэтому он вообще оставляет жажду желаний в пользу полного упования на Творца. Он ведь понимает, насколько все остальное в мире непостоянно и шатко, насколько все — в руках Небес, и ни от кого не может быть никакого вреда и никакой пользы, если нет на то воли Творца. Такой человек оставляет все земные причины и уповает исключительно на приговор Творца.

Он абсолютно уверен, что все, что уготовано ему Творцом, будет его, и ничто не может стоять на пути воли Всевышнего, ведь Он — сильнее всего и всех на свете. И все, что было Им предопределено, как будто уже существует на свете и не требует никаких дополнительных стараний и факторов для воплощения. Своими усилиями он ничего не прибавит к приговору Творца и ни на миг не ускорит его исполнение. Ибо все на свете находится под контролем Всевышнего, а все старания и ухищрения наносят только вред. Так зачем же уповать на ломкую тростинку, в то время как есть приговор Творца, и есть упование? Без предшествовавшей тому воле Творца можно

перевернуть весь мир, но ни на шаг не приблизиться к желанной цели. Ибо все на свете — лишь порождение воли Всевышнего, и без нее ничто функционировать не будет!

И обещает нам пророк: «Благословен муж, уповающий на Всевышнего... и в год засухи не будет беспокоиться и не перестанет плодоносить».

А если так, то зачем взваливать на себя не свою ношу и заниматься бесплодным трудом? И существуют такие люди, чье упование, и душевный покой, и умиротворение столь сильны. Как описывает автор Обязанностей сердце человека, который вставал среди ночи со словами: «Б-же! Ты морил меня голодом... Но даже если ты будешь жечь меня огнем, я буду лишь продолжать любить Тебя и радоваться Тебе» (Обязанности сердца, глава Любовь к Творцу).

Это — настоящий душевный покой. С какой же радостью этот человек вставал по ночам!

И это ощущение разделяет каждый уповающий на Творца. Таким людям нечего беспокоиться: когда у них что-то есть — прекрасно, но если чего-то и нет — что ж, это тоже к лучшему. Так они и живут, «дурных слухов не боится», помня, что «у каждой бомбы — свой адрес»¹. Им не нужно ничего, кроме того, что изберет для них Творец. И о таких людях говорится: «Почет получают мудрые».

Но тот, кто стремится лишь к довольству, точнее, ко всему, что пожелает его сердце, бывает наказан вдвойне. Тому, кто хочет, чтобы все его, во что бы то ни стало, уважали и отличали, видеть, какие почести воздают кому-то другому, — сущая каторга, раскаленные угли для души. И вместо того, чтобы заслужить уважение и привязанность, он, в конечном итоге, добивается лишь порицания за свое стремление к мнимому почету и за свою слабость к разным знакам внимания к его персоне.

Так, человек страдает вдвойне. Помимо потоков критики в свой адрес за стремление к мнимому почету, он видит, что желаемого уважения окружающих ему и не добиться. И это — двойной удар:

неудовлетворенность желания и посрамление. Все это может доводить его до белого каления, и всю свою жизнь такой человек будет страдать и роптать. Другое дело — тот, которому вовсе не нужно заполучить все, что ему бы хотелось. От всего этого отказавшись, он от всего и избавился. У него не остается неудовлетворенных желаний, и порицать его не за что. И даже если найдутся те, кто найдет повод для подозрений и придинок, он не придаст этому ни малейшего значения. Он-то ведь твердо знает, что они ошибаются. Жить так — жить радостью. Это — та истинная радость, которая зовется «покоем». Покоем, противоположным довольству. А тот, кто ищет довольства, — чтобы все соответствовало его

воле, которая для него служит единственным верным критерием, — будет падать духом, как только что-либо в жизни случится вопреки его желаниям и воле.

Тому же, кто ищет в жизни истинного покоя, совершенно все равно, во сколько рублей обойдется ему буханка хлеба, не переплатит ли он за нее лишнюю копейку. И точно так же, ему абсолютно все равно, критикуют ли его или нет.

Получается, что тот, кто приходит к покою, добивается довольства, но тот, кто приходит к довольству, слишком часто далек от покоя. И каждому разумному и думающему человеку, знакомому с действительностью, подобает стремиться лишь к жизни умиротворения и покоя.

ВСЕ ДЕЛА ЕГО – С ВЕРОЙ

ИЗ КНИГИ «УРОКИ ВЕРЫ» РАВА МОШЕ ШАПИРО

Простое понимание говорит, что вера может относиться к явлению, существующему объективно¹. Верит человек во что-либо, или нет – это отдельный вопрос, касающийся его самого, но он не имеет отношения к самому бытию предмета. Вера сама по себе ничего не меняет вне верующего и влияет только на него самого. Однако в предшествующем уроке (17) нам со всей очевидностью открылось, что это не вполне верно – мы узнали, что вера не обязательно относится к уже существующей реальности, она, в определенном смысле, сама формирует ее.

Для того чтобы понять это основательно, начнем с рассмотрения стиха: «Ибо честно (прямо) слово Всевышнего... и все дела Его – с верой» (Теилим 33:7). На первый взгляд, это удивительно – какое отношение имеет вера ко «всем делам Его»? Что это значит – Он не ворует? Если что-либо делается «с верой», это должно означать, что это делается в полном соответствии с предъявляемыми требованиями, даже ког-

да «заказчик» или наниматель не видит, что делает работник². Это понятно, если мы го-

1 То есть, к явлению, чье бытие ни от чего не зависит.

2 Здесь речь идет о трудно переводимом особом выражении Святого языка. «С

ворим о работнике, к которому есть определенные требования согласно договору с ним, и он может исполнять их верно («с верой») или нет, и если он исполняет их «с верой», то на него можно положиться – он не украдет и не будет понапрасну тратить время, в которое обязан работать, а будет исполнять все честно и «с верой». Но как можно отнести подобное утверждение к Всевышнему!? – Ведь Он делает все! Если так, то в чем нас должен убедить этот стих, что сообщить нам?

По-видимому, суть стиха как раз в том, что мы объясняли. Есть множество возможных путей и цепочек причинно-следственных связей, которые могут продолжить любое начало. У каждого события может быть естественное, «природное» продолжение, а может быть и «кривое». Поэтому и сказано: «Прямо слово Всевышнего и все дела Его – с верой». «Прямо» (*яшар*) на Святом языке означает, что нечто является естественным продолжением начала и не «искривляется». А «слово» (*давар*) означает «правление», как в стихах: «В том, что говорит царь – власть...» (Коэлет 8:4), «Направит³ (*ядбер*) народы под нашу [власть]...» (Теилим 47:4), так, как понимает это Талмуд: «Один «говорящий»⁴ поколению, и не

верой» – «אמינן» (*бе-эмуна*) – это идиома, простой смысл которой следовало бы переводить на русский язык как «с верностью», и которая применима к слуге, к работнику, партнеру, который верно исполняет свой долг или обязанности перед другим человеком. Но дословный перевод этих слов – «с верой», что и дает возможность иного, более глубокого их толкования в отношении Всевышнего.

3 Здесь, в связи с контекстом, не представляется никакой возможности перевести слово в его простом значении «будет говорить», и остается сразу привести его «переносное» значение – не просто «будет говорить», а «направит» своим приказом.

4 Очевидно, что здесь «говорящий» (*дабар*) означает «правитель» – «отдающий приказы», подобно тому, как председатель парламента называется «спикер».

[может быть] двух «говорящих» поколению» (Сангедрин 8а). Таким образом, разбираемый нами стих говорит, что любое событие имеет прямое продолжение в зависимости от веры, которая приложена к нему. Если человек верит Всевышнему и полагается на Него, то явление будет иметь продолжение согласно этой вере, а если он верит в идолов, то и продолжение будет, соответственно – кривое. Так и сказано: «Подобны им станут делающие их, все, кто на них уповаает» (Теилим 115:8 и 135:18).

Это важнейшая основа и великий закон всего Творения – «человека ведут по тому пути, который он желает» (Макот 10б). Это значит, что если человеку некий путь «кажется» предпочтительней других, так как он ему «симпатичен», и поэтому он верит в этот путь и полагается на него, то и Всевышний будет «вести» его этим путем и приведет его туда, куда ведет эта дорога. Если вера такого человека окажется ложной, он придет к исчезновению – куда и ведет его данный путь, а если это верный путь, он приведет его в Бесконечность⁵.

Именно это мы имеем в виду, когда говорим: «И верен Ты [своему обещанию] воскресить мертвых». С этим мы отходим ко сну, произнося «и в руку Его отдам дух мой...», и с этим просыпаемся: «Новыми утрами велика вера...».

Мы нигде не находим такой прямой связи между неким явлением и верой в него, как в «воскрешении мертвых». Бытие большинства явлений в мире определяется не верой в них – есть некое бытие, и человек может верить в него, а может и не верить, но его вера не меняет реальность. Но о воскрешении мертвых мы учим: «Вот те, у кого нет доли в будущем мире: утверждающий, что нет воскрешения мертвых из Торы...» (Сангедрин 90а), а немного ниже сказано: «Почему так [строга]? – Учили: он отрицает воскрешение мертвых, поэтому и у него не будет доли в воскрешении мертвых». Другими словами, воскрешение мертвых – это

5 То есть к вечной жизни в раю (прим. ред.)

реальность, доля в которой есть только у верующих в нее! Вера создает эту «реальность», а ее отрицание – уничтожает ее в отношении еретика. Именно здесь мы видим важнейшую основу – вера в определенное явление формирует его, а отрицание – прекращает его существование.

Есть сотворенная в этом мире, осязаемая реальность, которая не нуждается в вере людей для своего существования – она сотворена, существует и дана человеку в восприятие его органами чувств. И хотя есть люди, отрицающие и физическую реальность, убежденные, что на самом деле существуют только их потребности, от этого эта реальность не перестает существовать. Но также есть и высшая реальность, нуждающаяся в вере, к ней относятся только заповеди – верующий исполняет заповеди, а отрицающий веру – пренебрегает ими. Эта реальность существует только для того, кто в нее верит.

Это открытие было «спущено» в наш мир главой верующих – Авраамом. Он не принес в мир определенную заповедь, он создал в мире новое явление – мир, внутри которого присутствует сам его Создатель. Если к «бытию» всех остальных аспектов этого мира вера не имеет отношения и почти что не имеет для них никакого значения, то истинная реальность, являясь реальностью, тем не менее, для своего проявления нуждается в вере. Насколько сильна вера человека, настолько существует для него эта реальность, а если веры нет, то человек живет в совершенно иной системе.

Если задуматься, то именно это означают слова «вывел его наружу» (Берешит 15:5). Речь в этом стихе идет о том, как прямо «здесь», внутри нашего мира, Создатель вывел Авраама за рамки его системы и показал ему, что есть иная, «новая» система, в которой и появился Авраам⁶ и возможность существования народа Израиля. Все-

⁶ Возможно, имеется в виду, что в этой системе появилась возможность существования человека по имени Авраам, судьба которого будет отличной от той, что, согласно

вышний показал, что в этом мире есть иное «пространство», иное «место», то есть иная система бытия. Это совершенно иная действительность, с особым правлением, совершенно отличным от обыденного, природного управления миром. Но «там» мы находимся, только если мы «верующие, потомки верующих», а верящие в природу отданы на «волю» сил природы.

Этот факт известен и неоднократно приводится в множестве книг, посвященных вере. Например, вспомним, что говорит автор «Ховот а-леавот» в разделе «Упование» (упование, напомним, это экзамен для веры): если человек уповает на нечто, [с Небес] к нему относятся согласно его упованию. Раби Исраэль из Саланта добавил к этому, что даже к «вору в подкопе»⁷, если он на самом деле уповает на Создателя, придет удача в его деле, ибо таково правление Всевышнего: любой, кто уповает на Него, праведно или нет, получит то, на что уповает! Конечно, «упование» вора не опирается на объективную реальность, такое «упование» возникает у него со всей «кривизной» его представления о мире: он считает, что воровство – единственный доступный ему источник пропитания, и поскольку Создатель сотворил его, Он обязан помочь ему в этом. Но, как бы то ни было, такому человеку тоже будет сопутствовать удача.

звездам, ждала его, когда он носил имя Аврам (прим. ред.).

⁷ «Вор в подкопе» – это образ из Торы: «И если в подкопе будет обнаружен вор, будет побит и умрет, нет на нем (на том, кто его убил) крови» (Шмот 22:1). Тора разрешает хозяину дома, если он обнаружит вора в подкопе под его дом (ночью), убить его превентивно, без предупреждения, исходя из уверенности, что если человек ночью копает подкоп в чей-то дом ради того чтобы украсть, в случае его обнаружения он готов пойти и на убийство, поэтому домовладелец не обязан вначале «спугнуть» его – ведь именно это может стоить жизни ему самому, а имеет право сразу атаковать вора. Это выражение – «вор в подкопе» – служит у мудрецов синонимом глубочайшего падения человека.

Есть люди, убежденные, что это не так – что упование не обязательно принесет человеку успех, но это только от того, что их собственное упование далеко от совершенства. Есть известная история про самого раби Исраэля из Саланта. Однажды он, выступая перед некой общиной и говоря об уповании, привел упомянутую нами иллюстрацию и добавил: «Если человек уверен, что его лотерейный билет окажется выигрышным, он обязательно выиграет». По окончании проповеди к нему подошел человек и сказал, что у него есть лотерейный билет и теперь он абсолютно уверен, что его билет выиграет. «Нет никакого сомнения, что он выиграет!» – сказал раби Исраэль, и тут же попросил человека продать ему этот билет немного дешевле, чем ожидаемый выигрыш. Владелец билета тут же согласился. Тогда раби Исраэль заявил, что билет этот стоит не больше тех денег, за которые он куплен – ведь если бы человек был уверен в выигрыше абсолютно, он не продал бы его даже немного дешевле ожидаемого выигрыша!

Так решил Всевышний – править этим миром в соответствии с упованием человека – даже если у того нет никаких заслуг, и он присоединяет упование ко всем глупостям своего видения мира. Если, конечно, такой человек не обманывает самого себя и на самом деле уповает на Всевышнего, Создатель этого мира «примет» его упование. Хотя, по правде, у этого человека нет никаких прав на это упование. И людям, на самом деле великим, никогда и в голову не приходило «уповать» на определенную систему отношений, напротив, они были абсолютно уверены, что все, что делает с ними Всевышний, и есть самое наилучшее. Такое упование – самое верное с точки зрения закона. Тем не менее, если человек находится в стесненных условиях, но в сердце его полная вера – если он верит полной верой, что Всевышний создал его, а значит, он нужен здесь, и, следовательно, Всевышний даст ему пропитание и все остальное, что ему необходимо, и этот человек глубоко убежден, что ему на самом деле крайне не-

обходимо то, чего он жаждет, – он обязательно получит то, на что надеется.

Человек более высокого уровня не станет верить, что Создатель поможет ему именно определенным образом – у Всевышнего есть множество способов. Именно так следует уповать, и таково истинное упование согласно закону. Вера должна включать в себя и понимание того, что Всевышний, несомненно, прекрасно знает, что лучше всего подходит для каждого, и именно это Он и делает. Но есть люди, чей образ мыслей именно таков – они зацикливаются на единственном способе решения своих проблем настолько прочно, что само их существование кажется неотрывным от этого «способа». И если они верят в это так же прочно, как уверены, что завтра взойдет солнце, будь это даже очевидной глупостью, и нет никаких видимых причин, чтобы желаемое произошло – их уверенность материализуется.

Мудрецы иллюстрируют это притчей. Некий человек был схвачен ночью слугами царя, в очень плохих для него обстоятельствах. Спасая свою жизнь, он закричал, что близок к самому царю, и не стоит им с ним связываться. Когда его все же привели к царю, правда раскрылась – царь понятия не имел, кто он такой, но, в награду за то, что человек полагался на него, царь приказал его освободить. Хотя, согласно закону, человек из притчи сказал не просто полную глупость, но глупость, которую можно принять за оскорбление короны, тем не менее, царь освободил его за упование на него. Этому учат нас мудрецы – именно так Царь управляет этим миром, идя навстречу тому, кто уповает.

Поэтому человек, уповающий на Всевышнего, может выиграть в лотерею или нечто подобное, хотя, само по себе, это упование – несусветная наглость и глупость: как можно указывать Создателю, как именно Он должен управлять этим миром? Тем не менее, эта глупость находит у Всевышнего отклик – ведь за этой глупостью стоит человек, который верит в Него и уповает.

Таким образом, «вера» – это не вера в некую постоянную действительность, вера «открывает» особую систему правления Всевышнего. Это значит, что правление Всевышним этим миром меняется в соответствии с верой, и оно зависит не только от веры в Него, но и от веры в ту или иную глупость. Именно это поддерживало веру в идолов. И даже мы можем видеть подобное каждый день – человек верит, что с ним случится неприятность, и она происходит!

Откуда это берется? Где корень этого удивительного явления? Кроме того, очень важно понять, что корень этот очень высок, он – само «добро»⁸, и находится этот корень в самых высотах небес, как написано: «Все дела Его – с верой», то есть Всевышний правит этим миром согласно вере каждого. Насколько человек «уповает» на реальность, настолько и реальность идет ему навстречу. Если человек абсолютно уверен в служении идолам, он становится «мостом», раскрытием этого служения в нашем мире, вся его сущность становится частью этого явления, и само собой, когда их сила иссякнет, исчезнет и реальность, в которой этот человек существовал – ведь другой опоры у него не было. Об этом сказано: «Подобны им станут делающие их, все, кто на них уповает». Но тот, кто уповает на Создателя мира, существует благодаря Ему, и в этом простейший смысл стиха: «Благословен муж, уповающий на Всевышнего, и будет Всевышний опорой его» (Ирмеяу 17:7). Для того, кто верит в Создателя и уповает на Него, Создатель на самом деле станет опорой и поведет его по пути, идти по которому человек желает на самом деле.

Так Всевышний правит миром, и понимание этого – основа основ и самое начало веры. А если для нас это «новость», мы в беде – мы очень далеки от настоящего по-

8 То есть, он существует только ради блага человека и всего Творения, и находится так «высоко», где вообще существует только «добро», и еще нет даже понятия «зла».

нимания веры, от того, «где» мы на самом деле должны находиться.

Ведь именно это явление лежит в корне существования народа Израиля. Мы «верующие, потомки верующих», и существуем в этом мире только силой веры. Когда мы начинаем верить в нечто иное, мы попадаем под власть природных систем и теряем само право на существование⁹. Никогда и никому в этом мире не приходило в голову взять целый народ, или даже самое мелкое создание, и объявить его не имеющим права на существование, а мы пережили это на себе. Но на самом деле это произошло из-за того, что у нас действительно нет права на существование в обычном понимании. Мы рождены от человека, достигшего уже столетия и не способного родить, и женщиной, достигшей девяноста лет и о которой было сказано, что давно уже «прекратилось у Сары обычное для женщин» (Берешит 18:11), и более того, сказано в Талмуде: ««И была Сара бесплодной, нет у нее ребенка» (Берешит 11:30) – даже «места» для ребенка у нее не было¹⁰» (Йевамот 64б).

Более того, Ривка тоже была бесплодна, а Ицхак уже давно был «сожжен», как сказано о нем: «Пепел его собран и сложен на жертвеннике»¹¹. Другими словами, еще со

9 В рамках «природы» этого мира народу Израиля нет места, как не было места и потомству Авраама (пока он назывался Аврам). «Естественный» порядок вещей «выталкивает» Израиль из бытия, и только Всевышний, в заслугу веры, в том числе и веры Авраама, чудом сохраняет Израиль в этом мире.

10 Талмуду было «тяжело понять» приведенный стих – если сказано, что Сара бесплодна, зачем добавлять «нет ребенка»? Отвечает Талмуд, что этим Тора хочет сообщить нам величие чуда рождения Ицхака – Сара не просто была «бесплодна», как бывает бесплодна женщина, без видимых на это причин, у Сары не было даже «места» для вынашивания ребенка.

11 Это выражение встречается во множестве мидрашей в разных контекстах, например, в «Сифра» (Бехукотай, часть 2, глава

времен праотцов мы уже дважды «не существуем» – нас «нет» уже дважды. Таким об-

8). Рав учит отсюда, что спасение Ицхака от принесения его в жертву было следствием особенного акта милосердия Всевышнего, совершенного вне рамок естественной природы этого мира, и во многих отношениях Ицхак как будто на самом деле закончил свою жизнь на том жертвеннике, и пепел его до сих пор «присутствует там».

разом, с самого начала мы существуем только в системе «чудес» и «воскрешения мертвых». И когда во время Синайского откровения «упорхнула наша душа», мы просто перестали существовать, и только сам Всевышний спустил нам «росу, которой в будущем Он оживит мертвых», и вернул нас к жизни (Шабат 88б). Это значит, что само наше бытие зависит от веры: есть вера – есть и мы, а если (не дай Бог), веры нет, то не может быть и нас.

ВОЕННЫЕ БУДНИ

ОТВЕТ НАРОДАМ МИРА, КОТОРЫЙ НА САМОМ ДЕЛЕ АДРЕСОВАН НАМ САМИМ

РАВ ГАВРИЭЛЬ ФЕЛЬДМАН

В фундамент государства Израиль был заложен постулат о том, что Холокост оказался возможен лишь потому, что у евреев не было собственного государства, но теперь, когда есть государство, подобное никогда не повторится. И вот Израиль проходит очередную проверку на прочность, столкнувшись с врагом, который хочет уничтожить всех евреев — без разбору, вне зависимости от их убеждений, образа и места жизни. С врагом, жестокость которого, возможно, превосходит все виденное нашим народом ранее. Как случилось, что это стало для многих из нас неожиданно? Ведь наши соседи с самого начала честно и прямо говорят о «Палестине от реки и до моря», т.е. о планах поглотить всю территорию Израиля без остатка и сделать эту землю «judenfrei». Сейчас, 20 дней спустя после нападения, когда прогрессивная общественность во всем мире куда больше озабочена действиями ЦАХАЛ в Газе, чем зверствами ХАМАС, эта фраза стала популярнейшей кричалкой на массовых антиизраильских (читай антисемит-

ских) митингах по обе стороны Атлантики. До Симхат Тора мы относились к планам соседей по-разному. Кому-то они очень мешали. «Да какая разница, что они там говорят?» — риторически спрашивали другие. А третьи попросту не смогли расслышать слова соседей из-за шума, создаваемого борьбой евреев друг с другом.

Нападение ХАМАС и «мирных жителей» Газы застало врасплох не только разведку и армию, но и общество в целом: оказалось, что защита вовсе не так надежна, как люди думали. «7 октября я, как и каждый израильтянин, почувствовал свою беззащитность. Снова, как и раньше, я больше не могу рассчитывать на государство. В самый опасный момент оно нас бросило, — пишет Аркадий Майофис, израильский предприниматель и блогер, репатрировавшийся из России в 2015 году. — Единственное, что ещё осталось из прежних иллюзий — это израильская армия. Я, правда, уже не нахожу аргументов, почему армия может быть лучше израильской почты или банков, но надо же верить хоть во что-то. На войне нет

атеистов». Провал государства и чувство беззащитности заставляют вспомнить Войну Йом Кипура, произошедшую 50 лет назад. Гордыня («И скажешь ты в сердце твоём: Сила моя и мощь руки моей составили мне все это богатство». Дварим 8:17), против которой предостерегает Тора, едва не обернулась тогда разгромом. Именно с той войны в Израиле началось массовое движение тшувы — возвращения к Б-гу и к себе. Нечто подобное происходит и сейчас. Невозможность положиться на «мощь руки» и осознание того, что против евреев ополчились почти все, включая борцов за все хорошее (social justice warriors), приводит к слову шаблонов и переоценке ценностей. «Я долго считала, что национальная идентичность — это пережиток. И моя идентичность — это культура и гуманизм как позиция, — пишет журналист и литературный критик Анна Наринская. — Сейчас я четко осознала, что это не так. У меня очень простая идентичность: я еврейка».

В Симхат Тора мы перезапускаем годовой круг чтения Свитка Торы. Читая все по новой, иногда мы находим новый смысл уже знакомых слов. Раши в своем первом комментарии к Торе приводит знаменитый мидраш: «Сказал раби Ицхак: “Надлежало бы начать Тору со [стиха] “Этот месяц для вас — Глава месяцев” (Шмот 12:2), который является первой заповедью, данной [сынам] Исраэля. Почему же [она] начинается с рассказа о сотворении мира? Потому что “силу дел Своих явил Он народу Своему, чтобы дать им владение племен” (Теилим 111:6). Ибо если скажут народы мира Исраэлю: “Разбойники вы, захватившие земли семи народов”, то [в ответ сыны Исраэля] скажут им: “Вся земля принадлежит Святому, благословен Он. Он сотворил ее и дал ее тому, кто Ему угоден. По воле Своей Он дал ее им, по воле Своей Он отнял у них и дал ее нам”». Удивительно, но со времен мудрецов Мишны ничего не изменилось: предъявляемые нам обвинения в оккупации, апартеиде, геноциде Газы и непропорциональности ответа сводятся, на самом деле, к отрицанию нашего права на Землю

Израиля. Рав Моше Шапиро, благословенной памяти, говорил, что если бы можно было опросить людей в разных странах насчет их отношения к тому факту, что по соседству с ними живут евреи, и респонденты честно ответили бы, то сразу выяснилось бы, что подавляющее большинство не хочет у себя в стране никаких евреев — ни в какой стране. Таким образом, в этом мире у евреев нет места, которое согласились бы дать им другие народы, за исключением дна рассеченного Всевышним Красного моря.

Раби Яков Фридман, адмор из Гусятина, успел совершить алию из Польши в Землю Израиля в 1938 году — накануне вторжения нацистов. В начале своей книги “Оaley Яков” он задается вопросом о том, как правильно понимать этот комментарий Раши. Если народы мира не верят, что Тора — это слово Всевышнего, которое не утратило своего значения, то разве их впечатлит именно такой ответ на их претензию? Мы говорим, что Тора сообщает о Сотворении мира лишь для того, чтобы перейти к праотцам и праматерям еврейского народа и к обещанию Всевышнего дать эту землю в вечное наследие их потомкам, но для них наша Тора не доказательство и не аргумент. А значит ответ, данный раби Ицхаком и приведенный Раши в самом первом комментарии к Пятикнижию, предназначается не народам — он для нас самих! Мы должны быть твердо уверены в том, что наше Изгнание носит лишь временный характер, и что Всевышний завещал эту землю именно нам, навечно — вне зависимости от того, что думают об этом другие. И когда мы внутренне едины и уверены в том, что эта земля наша по праву, данному нам Творцом мира — никому нас не победить.

Главное чудо последнего праздника Симхат Тора заключается в том, что конфликты, глубочайший раскол и противостояние между “иудеями” и “израильтянами” — все это забыто. Множество людей, которые считали себя абсолютно далекими от Торы, в эти непростые времена впервые всерьез задумались о Всевышнем и обрели

опору в Нем, ведь лишь “Твердыня Исраэля не солжет” (Шмуэль I 1:22). “Ахдут”, единство еврейского народа — понятие, знакомое многим из нас только по книгам, сегодня реализовано на практике. Трагедия заставила евреев забыть о распрях и превратиться в единый лагерь — лагерь изучения Торы, молитвы, добрых дел и запове-

данной войны. В Симхат Тора наш народ заплатил огромную, страшную цену за обретение единства. И когда мы, с Б-жьей помощью, победим в этой войне, мы просто обязаны сохранить и упрочить это единство. И да удостоит нас милосердный Всевышний разума и мудрости, чтобы так оно и было.

ТЯЖЕЛЫЕ ДНИ ПЕРЕЖИВАЮТ ЕВРЕИ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Причем не в одном лишь Израиле, но по всему миру. К примеру, на десятках домов Парижа антисемиты нацарапали Маген-Давид, знак, которым пометили евреев для, так сказать, ожидаемого погрома. Мы, израильтяне, думаем, что нам непросто, что на нас поднял звериную лапу чуть ли не весь мир – а каково парижским евреям? На них подняли лапу соседи, те, с кем они вместе учились, с кем вместе работают, те, кого они привыкли считать за людей. Во времена гитлеровской оккупации парижане были готовы все как один отметить еврейскими знаками свои дома – в знак солидарности, но только не теперь, когда французской улицей заправляют мусульманские радикалы и даже тамошний президент вынужден считаться с этой безумной силой.

Трудно нам как народу? Необычайно. И всё же мы чувствуем себя в безопасности, когда собрались вместе. Так повелось из века в век, еще со времен нашего праотца Яакова. Бывали эпохи и пострашней нынешних: гонения, изгнания, геноцид, лишение всех прав. Выжили! И если теперешнее поколение думает, что оно особенное, поскольку на его долю выпало несколько десятилетий относительного спокойствия и благополучия – то это ошибка, аберрация исторического зрения. “Эсав ненавидит Яакова” – тут ничего не поделаешь, таков закон человеческого мироздания, об этом написано в Торе, придется сжать волю в кулак и снова выжить.

А если у кого назревает психическое расстройство на тему “ах, как же так, ООН против нас, Европа против нас, все арабы сейчас как бросятся на народ Израиля” – то от этого есть лекарство, даже три: (1) займемся поддержкой близких, подставим плечо слабым; (2) будем молиться, молитва всегда спасает, а также займемся Торой и Талмудом – это лечит в первую очередь, опыт, освоенный столетиями; (3) читаем книгу Теллим! Ну и помощь тем, кто воюет, это даже вне списка.

Да! Чуть не забыл. Поменьше негативных эмоций. Особенно в адрес близких. Да и дальних евреев тоже. Замечать будем только хорошее. А с критикой подождет до других времен. (Включая критику моей статьи.)

Между тем занялся я поиском законов Торы, которые актуальны именно в наши дни. Не о том, что делать во время сирены и куда бежать. Все знают, что делать и куда бежать. Но, например, такой случай: человек омыл руки перед трапезой (сделал натилат ядаим) и собрался есть хлеб с брахой (амоци лехем), как вдруг раздалась сирена и он срочно спускается в убежище или перебирается в “охраняемую комнату”. Вопрос, не была ли браха, сказанная во время омовения рук, напрасной?

Это важная вещь, ибо возникает сомнение – надо ли будет ее повторить.

Ответ. Если вышел на короткое время, ни с кем не разговаривал и руки остались в чистоте, может, вернувшись, сказать браху

над хлебом. Но если провел в убежище продолжительное время и отвлекся от того, что он находится посреди процесса начала трапезы с хлебом, должен, вернувшись, снова омыть руки с благословением, причем то, благословение, которое он уже произнес, задним числом не будет считаться произнесенным напрасно – ведь в тот момент человек на самом деле собирался разрезать хлеб и приступить к трапезе. (Так написал Ритва: если еврей омыл руки, но потом передумал есть хлеб, произнесенная им браха не считается напрасной.)

Не знаю, соблюдают ли законы Торы мои читатели, но даже если не очень соблюдают, все равно считаю нужным сооб-

щить им именно этот закон. Потому что наши предки, совсем недавние поколения в такой ситуации оказывались не раз. Собираются сесть за субботний стол, омыли всей семьей руки – и тут напали казаки, враги, погромщики, надо бежать, спастись. Спаслись, поднимаемся из укрытия: погромщики пронесли мимо, как стадо диких носорогов. Начинаем субботнюю трапезу. Будем омыwać руки заново?

Слава Богу, мы не живем в страхе перед погромом. Но есть другие страхи, другие испытания. На наш народ напали звери. Будем защищаться с Божьей помощью. И победим.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ И ПРЕТЕНЗИИ

Израиль бомбит мирные города!

Первым начал войну ХАМАС. Сторона, которая развязала войну, отвечает за ее последствия, в том числе, и за жертвы среди мирного населения в ходе военных действий. Израиль бомбит врагов только в ответ на их бомбежки — и никогда в истории не было иначе. С 7 октября 2023 ХАМАС ежедневно обстреливает ракетами израильские города и поселки, и делают это террористы прямо с крыш больниц, госучреждений и других зданий мирной застройки. Израиль призывает мирных жителей эвакуироваться, а ХАМАС препятствует их эвакуации. С 2005 по 2023 годы с территории Газы по Израилю было выпущено более 20 000 ракет.

Ну хорошо, мы согласились, Израиль имеет право защищаться, но Израиль уж слишком жёстко отвечает! Ответ должен быть разумным, пропорциональным.

Пропорционально — это как? изнасиловать ровно столько девочек и женщин Газы, сколько изнасиловали террористы ХАМАСа? Убить ровно столько детей или взрослых, сколько убил ХАМАС? Захватить столько же заложников? И выстрелить в голову точно такому же количеству пенсионеров?

Разница между цивилизованным способом ведения войны и способом ведения войны террористов ХАМАСа заключается в том, что их цель — убивать как можно больше невинных людей. Наоборот, цель Израиля в этом конфликте — уничтожить террористов, убив как можно меньше невинных людей. Израиль использует ЦАХАЛ для защиты своих граждан, а ХАМАС использует своих граждан, чтобы попытаться защитить своих «бойцов».

Эвакуация мирных жителей Газы — бесчеловечна!

Бесчеловечно — это то, что 7 октября сделал ХАМАС, разрушив несколько еврейских поселений, пытая, мучая и расстреливая людей, поджигая дома, забирая в заложники детей и стариков. Эта бесчеловечность является первопричиной всего, что происходит сейчас, в том числе — и эвакуации мирных жителей в более безопасные районы Газы. Эвакуация спасает им жизнь, а не отнимает её. Израиль делает то же в отношении своих граждан, эвакуируя их из приграничных районов вглубь страны и этим спасая их от обстрелов ХАМАСа и Хезбаллы. В Израиле эвакуировано

около 125 тысяч человек, чтобы спасти их от ракет и военных действий.

Почему Израиль отключил воду Газе?

Потому что ХАМАС начал против Израиля войну, а Израиль многие годы поставлял в Газу воду добровольно и бесплатно. Кроме того, ХАМАСовцы показали, как они из водопроводных труб делают ракеты. То есть они разбирают водопровод, сами лишая своих гражданских жителей воды.

А вот арабские государства не считают ХАМАС террористической организацией...

Кстати, Египет и Иордания признают ХАМАС террористами. Ведь именно ХАМАСовцы пытались в этих странах произвести военные перевороты: в 1970-м — в Иордании, в 2013-м — в Египте. Поэтому они и не торопятся принимать у себя беженцев из Газы, справедливо опасаясь, что среди них окажутся террористы.

Израиль обстреливает больницы!

В случае с разрушенной больницей — было доказано и подтверждено мировыми специалистами, что это был неудачный удар Исламского джихада. Ракета не долетела до своего назначения и попала в больницу в Газе, в которой, кстати, был склад боеприпасов. Важно знать: 20 процентов ракет, запущенных из Газы, не долетают до Израиля, падают в самой Газе.

Израиль оккупирует Газу!

Оккупация — это присутствие армии. Израиль добровольно и в одностороннем порядке вывел свои войска из Газы в 2005-м году.

Израиль блокирует Газу!

Израиль не может осуществлять блокаду Газы в одиночку, так как Газа имеет сухопутную границу с Египтом. До войны десятки тысяч арабов Газы ежемесячно переходили через КПП Эрез в Израиль: большей частью, это были рабочие, торговцы и потенциальные пациенты израильских

больниц. Почему сейчас Израиль закрыл границу — это понятно. А вот почему закрыл ее Египет?

Израиль заморозил переговоры о двух государствах!

С террористической организацией, которой является ХАМАС, невозможно вести никаких переговоров о двух государствах. Манифест ХАМАСа декларирует полное уничтожение Израиля. О чем с ним договариваться? С кем договариваться?

Израиль занимает земли, которые при разделе ООН получила Палестина!

После раздела евреи согласились с решением ООН, а арабы отказались и начали войну. В этой войне они потеряли часть той земли, которая могла бы им принадлежать.

Евреи вообще оккупанты и не имели право создавать государство!

Израиль и евреи появились на этой территории раньше, чем арабы, на 1600 лет. Оккупантами были как раз арабы. Часть еврейского населения непрерывно проживала на этой Земле с библейских времен.

Палестина была захвачена евреями!

Палестина никогда не была государством: с 1516 по 1917 годы она была округом Османской империи, а потом — Британского мандата. Как у других несамостоятельных образований, в Палестине не было своего правительства, своего свода законов, своих денег — словом, ничего своего. В этом округе жили и арабы, и евреи, и турки, и европейцы, и друзы. Такого народа как «палестинский народ» — не существует. Древние римляне, которые любили всё переименовывать на свой вкус, захватывая новые земли, называли Иерусалим — Элией Капитолиной, Самарию — Себастией, а Страну Израиля — Палестинской Сирией. Позже слово «Сирия» отпало, а прилагательное «Палестина» стало существительным. На иврите слово «плиштим» означает «вторгшиеся», «чужаки», «захватчики». Так в древние времена называли племена, пе-

реселившиеся с греческих островов на юго-восточное побережье Средиземного моря. Эту часть земли стали называть Пleshет, по-гречески — Филистия, а ее жителей — филистимлянами. Понятно, что к арабам они никакого отношения не имели.

Когда ООН разделило Землю Израиля на Израиль и Палестину, арабские государства, а именно — Египет и Иордания — действительно захватили «Палестину». С 1948-го по 1967-й годы Иерусалим был оккупирован Иорданией, а Газа — Египтом, и «мировое сообщество» было довольно таким положением дел.

В Израиле геноцид арабов!

Геноцид — это уничтожение народа. В Израиле же, наоборот, наблюдается демографический рост арабского населения, а имя Мухаммед по-прежнему остается в Израиле самым популярным именем для новорожденных мальчиков. Посмотрите, как живут израильские арабы: они живут в четырехэтажных дворцах, где каждый этаж предназначен для отдельной жены, которая записывается как разведенная женщи-

на и получает огромные пособия от службы национального страхования.

В Израиле — апартеид арабов!

Апартеид подразумевает раздельное существование низших и высших групп. Структурного разделения на арабов и не арабов в Израиле нет. Каждый может работать и жить там, где он хочет; пользоваться общественным транспортом, получать медицинские услуги, ходить в торговые центры — на равных правах. Арабы везде — строители и водители, диспетчеры и продавцы, медсестры и врачи, они селятся в еврейских районах и т.д.

В эти дни нельзя молчать! Наши ненавистники распространяют дезинформацию, чтобы убедить всех, что евреи плохие, что Израиль должен сдаться. Но именно сейчас, как никогда раньше, важно наше единство везде, в том числе, и на информационном поле боя. Вместо того, чтобы ругать друг друга, надо дать отпор антисемитам. Это вопрос жизни и смерти: победа народа Израиля зависит от каждого из нас

СОВРЕМЕННАЯ ВОЙНА: ВАШЕ СЛОВО...

БАТШЕВА ЭСКИН

Четыре недели идет война. Все мы в ней участвуем: солдаты — на фронте, остальные — в тылу. Здесь, в тылу, ведется война информационная. Интернет затоплен сотнями тысяч антиизраильских, антисемитских и антиеврейских высказываний, комментариев, фейков, видеороликов — в том числе, и под материалами Толдот в социальных сетях и в youtube. Что делать? Как этому противостоять? Или можно просто не обращать внимания?

Если вы что-то выставили на свою страницу в соцсетях, а туда явился ненавистник, не скрывающий своего отношения к вам — у вас нет дилеммы: вы удаляете его пост, самого его блокируете и забываете о нём навсегда. Но что если комментарий написал человек, которого вы считали до этого дня приятелем, и он не нападает, а только

«интересуется», или взывает «к разуму и человечности», или «напоминает о пропорциях»?

Кто-то деликатно спросит вас, как может народ, переживший Катастрофу, устраивать геноцид другому народу. Кто-то скажет, что у ХАМАСа не было другого выхода, как напасть на Израиль, оккупировавший исконные земли его народа. Кто-то проинформирует вас о якобы сброшенной Израилем бомбе на больницу в Газе. Кто-то вздохнет, что всех детей одинаково жалко.

Помните, что антиизраильская позиция в 21-м веке — это ничто иное, как антисемитизм 2.0. Политика здесь ни при чем — это просто ненависть к еврейскому народу, который живёт на своей земле и защищает её. Ненависть эта выражается в демонизации и очернении Израиля любыми способа-

ми: от постов в соцсетях и демонстраций в европейских столицах до кровавого навета, когда нам продолжают приписывать массовое убийство неевреев даже после предъявления неопровержимых доказа-

тельств того, что мы не имели к этому отношения. Нам задают провокационные вопросы. Мы должны быть вооружены информацией, чтобы на них отвечать.

ЧТО Б-Г ОТ НАС ХОЧЕТ?

РАВ ЯКОВ ШУБ

На нашем уровне мы не можем говорить, по какой причине произошли те или иные события. Среди нас нет пророков, которые раскрыли бы нам пути Творца. Тем более мы не можем говорить о причинах гибели каждого конкретного человека.

Наши учителя передали нам такую традицию: когда происходит трагедия, нужно размышлять и проверять, не почему произошло данное событие, а чему оно должно нас научить. Задача каждого человека в данный момент — попытаться подумать и понять: что требуется от меня лично в данной ситуации, как это касается меня.

Действительно, сейчас мы живем в непростое время. В дни постов, а также во время Слехот (просьб о прощении), которые мы читаем в месяце Элуль, произносится особая молитва, в которой мы просим Всевышнего услышать наши молитвы. Начинается эта она словами: «Ответь нам, как Ты ответил на молитву Аврааму на горе Мория, ответь нам».

Отметим: в самом тексте Торы мне не находим упоминания о том, что Авраам молился, и, разумеется, упоминания, о чем именно молился.

Один из известных раввинов предыдущего поколения, рав Шимон Шваб, в своем комментарии к книге Ийова (Иова) отмечает, что в момент известного испытания — повеления принести в жертву любимого сына — Аврааму пришлось пройти еще одно испытание. Рав Шваб называет это испытание — «жертвоприношение сознания».

Т.е. кроме того, что ему было непосильно сложно выполнить этот приказ Всевышнего, ему было еще и непосильно сложно понять и осознать этот приказ. Повеление

принести в жертву сына шло вразрез со всем, что Авраам знал и понимал до этого.

Во-первых, Всевышний обещал ему, что Ицхак станет прародителем его потомства. Даже если предположить, что вообще возможно приносить человеческие жертвы, как же можно сделать это сейчас, ведь Ицхак еще даже не женился? Во-вторых, это противоречит всему, что Авраам принес в этот мир. Он нес людям учение о Едином Творце, Который любит Свои творения и милосерден к ним. А человеческие жертвоприношения, принятые у идолопоклонников, недопустимы — согласно новому учению. Более того, Авраам, который был олицетворением качества милосердия в этом мире, сейчас должен был совершить поступок крайней жестокости.

Мы видим, что жертвоприношение Ицхака для Авраама было не только нестерпимым ужасом — принести в жертву любимого сына, но и неразрешимым противоречием в сознании, которое подрывало все принципы его веры в Единого Творца.

Когда говорят о самом понятии испытания, обычно рассматривают действия, которые человеку предстоит совершить, сможет ли он поступить правильно в той или иной ситуации. Но зачастую испытание заключается не только в самом действии, но и в том, как человек переживет и осознает необходимость этого действия. Каким он выйдет из этого события.

Возьмем классический пример духовного испытания, когда еврею предлагают выбор: поклонись идолу или будешь убит. По закону необходимо отдать жизнь, но не поклониться идолу, так будет освящено Имя Всевышнего. Основное испытание здесь —

сможет ли человек в такой ситуации поступить так, как требует Закон.

Но были и другие ситуации в еврейской истории. Возможно, самым крайним примером будет Холокост. У евреев не было выбора, скажем, перейти в другую веру и остаться в живых. У них не было никакого выбора. Это было испытание иного вида — «жертвоприношение сознания».

В данном случае испытание было в том, как пережить те вопросы, которые возникают в сознании любого мыслящего человека. Как Б-г, Который любит свои создания, может допустить безграничную власть зла? Как объяснить смерть ни в чем неповинных детей, смерть женщин и стариков? Как объяснить пытки, издевательства и ужасы?

Так и испытание Авраама было не только в жертвоприношении сына, но и в том, как пережить всё происходящее.

Рав Шваб пишет, что именно об этом и молился Авраама на горе Мория... Он молился о своей вере. Чтобы все вопросы, которые возникли у Авраама, все противоречия, которые он увидел, не подорвали его веру в Творца. Чтобы, несмотря на непереносимую боль и страдание, не начать сомневаться и роптать, остаться верным Всевышнему. Мы видим, что кроме молитвы о наших материальных потребностях, жизни, здоровье и т.п. иногда мы должны молиться и за наши духовные нужды, чтобы, несмотря на все сложности и противоречия,

наша вера осталось сильной и непоколебимой. Наши мудрецы называют период перед приходом Машиаха «хэвлей Машиах», что дословно можно перевести, как «веревки Машиаха». Это образно объясняют так: в конце дней Всевышний бросит нам веревку и скажет: тот, кто хочет выжить, пусть ухватится за нее. Затем Он начнет сильно трясти веревку и многие поймут это так: Всевышний хочет, чтобы мы ее отпустили... И отпустят. И только те, кто действительно верит во Всевышнего, будут несмотря ни за что держаться за эту веревку — веревку веры. И так выживут.

Иногда мы не можем объяснить происходящее, но важно помнить, что всё происходящее — под контролем Всевышнего, Он руководит этим миром и ничто не скрыто от Его взора. Мы являемся частью большого плана, даже если мы не всегда понимаем, происходящее.

К сожалению, последние события также оставляют нас со многими вопросами и противоречиями. Каждый еврей ощущает непереносимую внутреннюю боль. Очевидно, Всевышний хочет, чтобы мы вписали свою главу в бесконечную книгу молитв еврейского народа, которая началась с Авраама. Книгу молитв о том, чтобы пройти посланные нам испытания и выйти из них сильными и непоколебимыми в нашей вере.

Пусть Всевышний хранит и оберегает еврейский народ.

ПРОСИМ ДУХОВНО ПОМОЧЬ НАШИМ СОЛДАТАМ!

Дорогие друзья Толдот, дорогие евреи! Вот уже около месяца Израиль воюет с террористами в секторе Газа.

А чтобы духовно укрепить солдат, еврейский народ читает молитвы и изучает Тору.

Многие раввины подчеркивают, что исходя из проверки, наиболее важным временем для изучения Торы (и духовных других вещей, заслуг, которые каждый из нас делает) являются именно ночные часы, с 2 до 5 часов ночи по израильскому времени,

когда бои между израильской армией и хамасниками в Газе активизируются.

Не все в Израиле могут позволить себе быть активными в это время, поэтому, по рекомендации раввинов, мы призываем читателей из диаспоры, которые проживают в других часовых поясах, выделить именно этот промежуток для учебы, чтения Теилим и молитвы у себя дома или в синагогах.

Надеемся, что благодаря личному вкладу каждого из вас, Творец пошлет народу Израиля победу над врагами!