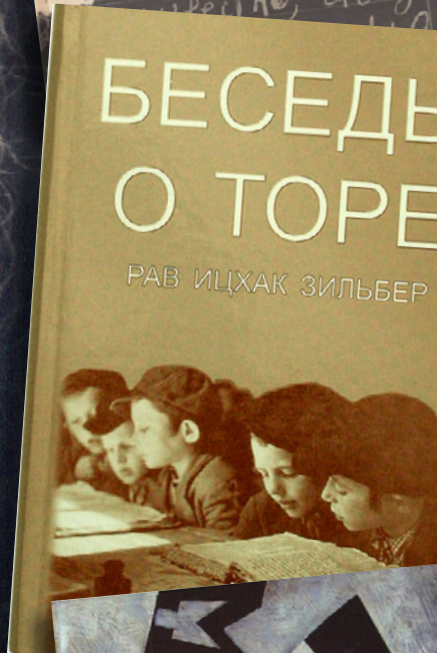
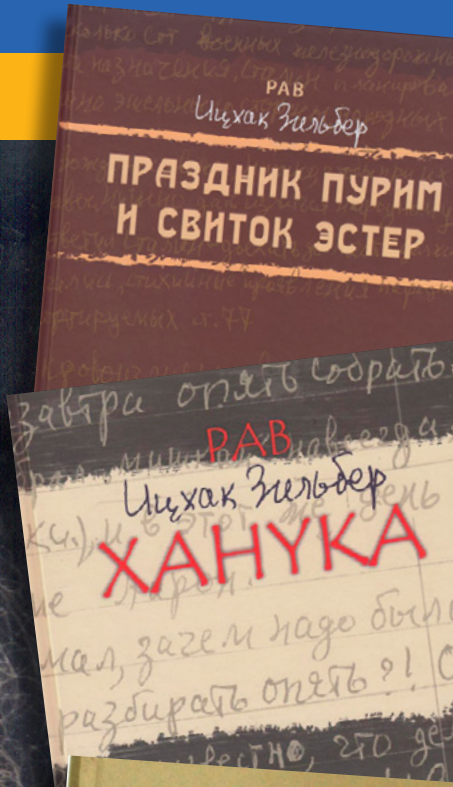

ИУДАИЗМ И ЕВРЕИ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ХАЕЙ САРА»

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ХАЕЙ САРА	3
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	9
ВОПРОС К РАВВИНУ	12
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	19
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	21
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	22
НАШИ МУДРЕЦЫ	23
КНИЖНАЯ ПОЛКА	24
МИРОВОЗЗРЕНИЕ	28
ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА	29

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 10-11 ноября

Сара умирает в Хевроне. Авраам покупает у сыновей Хета пещеру рядом с городом, чтобы похоронить в ней покойную. После чего посылает слугу в Арам Наараим, на свою родину, чтобы тот подыскал жену для его сына Ицхака. После встречи у колодца с Ривкой слуга ведет переговоры с ее семьей, в результате которых получает согласие на брак. Здесь мы впервые встречаемся с Лаваном, братом Ривки, сыгравшего большую роль в судьбе ее будущего сына, Яакова. Слуга доставляет Ривку в семью Авраама. Ицхак вводит жену в шатер Сары, своей матери. Забегая по времени вперед, глава сообщает о смерти Авраама и его похоронах в хевронской пещере Махпела, где уже похоронена Сара.

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	4:07	5:21
Хайфа	4:11	5:20
Москва	4:13	5:30
Ст. Петербург	4:23	5:49
Одесса	4:11	5:17
Киев	4:01	5:10
Рига	4:02	5:21
Берлин	4:02	5:14
Сидней	7:13	8:14
Нью Йорк	4:24	5:25
Атланта	5:19	6:16
Бостон	4:08	5:10
Торонто	4:39	5:42
Лондон	4:03	5:11

Урок для
женщин и
девушек

РАББАНИТ ЦИПОРА ХАРИТАН

ОТНОШЕНИЕ ТОРЫ И ИУДАИЗМА К ИНТИМНОЙ ЖИЗНИ

Раббанит Ципора Харитан, из Израиля, лектор с большим опытом проведения курсов по семейной жизни, мира в семье, воспитанию детей, подготовки невест к свадьбе и занятий по законам интимной жизни по Торе.

УРОК СОСТОИТСЯ
30 НОЯБРЯ
В 7:30 ВЕЧЕРА

В ЕВРЕЙСКОМ
РЕЛИГИОЗНО-
КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ
«ЖУКОВКА»

Дополнительные уроки раббанит
Ципоры Харитан на сайте toldot.ru

Дополнительная информация: 8-495-4070835

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ХАЕЙ САРА

(«ЖИЗНЬ САРЫ»)

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ДУХОВНОСТЬ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Аврахам решил женить сына. Найти невесту для Ицхака он поручил своему верному слуге Элиэзеру. Аврахам 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). Аврахам послал Элиэзера к семье своего брата Нахора: родных Аврахама, хотя среди них и встречалось идолопоклонство, отличали доброта и скромность.

Почему Аврахам 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 Аврахам, вероятно по состоянию здоровья, не мог поехать.

И вот Элиэзер прибыл с десятью верблюдами в город, где жил брат Аврахама. 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 напиться. Если девушка скажет: пей, господин, а также и верблюдов твоих напою, — значит, она и предназначена Ицхаку, сыну Аврахама, 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 Аврахама, — и кувшин ее на ее плече... И спустилась она к источнику, и наполнила свой кувшин, и взошла. И побежал раб (Элиэ-

зер. — И.З.) навстречу ей, и сказал он: Дайка 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 опорожнила 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 Аврахама продолжается Ривкой.

Мой отец и учитель, благословенной памяти рав Бенцион Зильбер, всегда обращал мое внимание на слова: «И сказал Аврахам 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 зем-

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

Аврахам, 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, Аврахам потребовал гарантий и взял с Элиэзера клятву.

И этому мы должны учиться у Аврахама. 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.

ИШМАЭЛЬ И АЗБУКА КОНФЛИКТА

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Многие десятилетия израильские политики безуспешно пытаются разрешить арабо-еврейский конфликт. Комментаторы Торы проливают свет на качества Ишмаэля и его потомков. Чтобы победить, мы должны подчинить свои желания воле Б-га.

Тора называет Ишмаэля «пере адам». Раби Шимшон-Рефаэль Гирш перевел слово «пере» как склонность постоянно нарушать какие бы то ни было рамки. Как известно, Агарь убежала из дома Сары, не желая подчиняться руководству человека, который превосходит ее саму в духовном смысле. Ангел предсказал сбежавшей рабыне качества, которыми будет обладать ее будущий сын: «И он будет диким человеком» (Лех леха, 16:12)

Всевышний поступил с Агарь по принципу «мера за меру», согласно которому Творец управляет нашим миром. Сын беглой рабыни Ишмаэль родился не склонным к подчинению другим.

Раби Иеошуа-Лейб Дискин обратил внимание на несоответствие слов ангела нормам грамматики. Согласно правилам святого языка, существительное должно стоять перед прилагательным: баит хадаш — «дом новый», йелед тов — «мальчик хороший» и так далее. В характеристике же Ишмаэля сделана инверсия, то есть принятый порядок слов изменен: пере адам («дикий человек») вместо адам пере.

На первое место в святом языке выносится главная часть словосочетания (то есть предмет, а затем уже следует его

Избавление состоится благодаря нашим духовным заслугам

определение). В этом случае, объясняет раби Дискин, инверсия указывает нам, что определение Ишмаэля как дикого человека именно в таком порядке свидетельствует о том, что первичной в поведении сына Агари и его потомков является дикость, иначе говоря — произвольность поступков.

Вера без послушания

Рамбам подчеркивает, что ишмаэлиты верят в Единого Б-га и никоим образом не являются идолопоклонниками. Более того, в мидраше написано, что в конце жизни Ишмаэль раскаялся. Это обстоятельство указывает на то, что в будущих поколениях его потомки сделают то же самое и придут к вере в Единство Б-га. Почему же с потомством Ишмаэля связано так много негативных аспектов?

Один из больших мудрецов Торы объясняет это следующим образом. Цель верующего человека — узнать, чего Б-г от него хочет, а затем приложить все усилия к исполнению Его воли. Мы должны подчинить свою волю воле Всевышнего.

Однако «дикий человек» Ишмаэль, не умеющий ставить себя в рамки, поступает ровно наоборот: не в силах управлять своими внутренними позывами, он делает то, что ему вздумается. Параллельно Ишмаэль заявляет, что это и есть воля Б-га.

Ишмаэлиты находятся в затяжном конфликте с евреями не случайно. Они являются инструментом в руках Б-га, который хочет исправить определенные наши качества. Какие же?

Духовная победа

В Израиле двадцать лет тому назад каждый из политических лагерей утверждал, что стоит ему прийти к власти, как все про-

блемы, связанные с потомством Ишмаэля, разрешатся. В действительности всё оказалось сложнее: плодящиеся как грибы после дождя террористические организации и высокая по сравнению с еврейским нерелигиозным сектором рождаемость не способствовали решению конфликта. Здравомыслящий взгляд на происходящее приводит к однозначному выводу: в плоскости естественных явлений этот конфликт не решается.

В кабалистической книге «Зоар» подробно рассказывается о том, как Творец дал сыновьям Ишмаэля награду за то, что они исполняют заповедь об обрезании. Всевышний передал в их руки Эрец-Исраэль на то время, пока страна будет пустовать.

Эта награда останется в силе, пока не исчерпается милость Б-га, дарованная ишмаэлитам за соблюдение заповеди обрезания. Но и тогда потомки Ишмаэля будут препятствовать евреям вернуться в свою страну.

В этих удивительных и пророческих словах «Зоар», сказанных много столетий тому назад, ясно обрисована духовная подоплека конфликта между евреями и арабами. Разумеется, следует действовать и естественными путями, но в конечном итоге не самолеты, танки или ракеты положат конец противостоянию.

Избавление состоится благодаря нашим духовным заслугам. Раз качества Ишмаэля заключаются в неспособности подчинять свои желания воле Творца, мы должны противопоставить этому полное подчинение своих желаний воле Всевышнего. Когда мы пойдем по такому пути, наши позиции на Святой Земле укрепятся.

МЕТАФИЗИКА

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Наша глава, пятая в книге Берешит, называется Хаей-Сара, «Жизнь Сары», — хотя, начинаясь с сообщения о смерти жены Авраама, она ни слова не говорит о ее жизни. Почему? Кстати, тот же вопрос можно задать по поводу последней недельной главы книги Берешит — Ваехи, «И жил (Яков)», в которой рассказано о смерти Якова-ави-ну. Здесь мы видим намек на высказывание мудрецов: «Праведники живы и в смерти» (см. трактат Брахот 18б).

О первых словах нашей главы — «И было жизни Сары (столько-то лет)», — сказали наши мудрецы: Читаем в книге Коэлет (1:5): «Восходит солнце, и заходит солнце». Разве мы не знаем, что оно восходит и заходит? Здесь говорится о том, что Всевышний, прежде чем взять душу одного праведника (прежде чем «закатить» его солнце), дает родиться его преемнику (дает взайти новому солнцу). Прежде чем закатилось солнце Моше, возшло солнце Йеошуа бин Нун. Не успело зайти солнце Сары, родилось солнце Ривки. Сначала сказано: «... У Бетуэля родилась

Ривка» (Берешит 22:23), а затем: «... И умерла Сара в Кирьят Арба, он же Хеврон» (23:2).

Приведенный Мидраш говорит нам о том, что Всевышний проявляет особую заботу о своем народе: еще до того как приходит время уйти праведнику, руководившему своим поколением, появляется новый праведник...

Краткое содержание главы. Сара умирает в Хевроне. Авраам покупает у сыновей Хета пещеру рядом с городом, чтобы похоронить в ней

покойную. После чего посылает слугу в Арам Наараим, на свою родину, чтобы тот подыскал жену для его сына Ицхака. Слуга прибывает на место и просит Всевышнего помочь ему выполнить миссию. После встречи у колодца с Ривкой слуга ведет переговоры с ее семьей, в результате кото-

рых получает согласие на брак. Здесь мы впервые встречаемся с Лаваном, братом Ривки, сыгравшего большую роль в судьбе ее будущего сына, Якова. Слуга доставляет Ривку в семью Авраама. Ицхак вводит жену в шатер Сары, своей матери. Забегая по времени вперед, глава сообщает о смерти Авраама и его похоронах в хевронской пещере Махпела, где уже похоронена Сара.

Но вернемся к началу главы, к словам мудрецов, что упомянуты выше: «Праведники живы и в своей смерти». В этом выражении, как во всем, что сказали наши мудрецы, можно обнаружить многое. Понятно, что поступки праведников живы в наших сердцах и что мы учимся по их высказываниям и делам. Собственно, в этом и заключается смысл изучения «маасей авот», событий из жизни наших праотцев, о которых рассказано в Торе. Но есть в приведенном высказывании еще одно неожиданное значение — прямое, без намеков. Праведники живы и после смерти. По крайней мере тлен не берет их умершие тела. И эта «метафизика» подтверждена фактами. Вот одна из историй.

Когда известный мудрец и учитель, основатель движения Мусар, раби Исраэль Липкин (1810-1883) из литовского города Салант, уже на закате своей жизни посетил синагогу Виленского Гаона, он еще застал в ней евреев, помнивших рассказы очевидцев о событиях из жизни раби Элияу Хасида (Виленского Гаона, сокращенно — Агра, 1720-1797).

Удивительные вещи рассказывались о Гаоне, но один, в буквальном смысле исторический рассказ настолько запомнился раби Исраэлю Салантеру, что он занес его в свою книгу. Собственно, то, что поведал ему ветхий старик, касалось не жизни Агра, а его смерти.

Произошло это в 1812 году, в самый разгар русско-французской кампании. Войска Наполеона вошли в пределы Российской

империи и захватили Литву. Приближалась зима, войсковые квартирмейстеры начали готовиться к наступлению холодов, зная, что весной наступление будет продолжено. Спешно требовалось отыскать в черте Вильны прямой, широкий участок с хорошими подъездами для устройства на нем штаба кавалерийских полков. После долгих поисков такой участок нашли. Им оказалось старое еврейское кладбище, на котором, в частности был похоронен Агра. Издали приказ о спешном перезахоронении — вещь недопустимая с точки зрения еврейских законов. Вся община погрузилась в траур. Руководители общины приняли все попытки добиться отмены решения, вели переговоры с генералами и маршалами, посылали петиции к самому Наполеону, пытались подкупить кого надо. Ничего не помогало.

И что делает Всевышний? — спросил рассказчик. Вдруг прибывает гонец из ставки императора и сообщает, что решено изменить план проведения войны и до насту-

пления холодов спешно идти на Москву. В один день все кирасиры оставили Вильну. Толпы радостных евреев заполнили синагоги, многие отправились на кладбище, чтобы произнести соответствующие молитвы у могил праведников.

В этом месте следует запись раби Салантера: «На это я сказал, что уверен — если бы тогда вскрыли могилу Гаона, то обнаружили бы, что его тело осталось таким же, каким было в час похорон. Ибо так Творец поступает с праведниками».

На этом запись обрывается, но история имеет продолжение. Почти полтора века спустя, когда русские присоединили Литву к своей коммунистической империи, новые городские власти Вильны все-таки решили перенести еврейское кладбище на другое место. При вскрытии могилы Агра обнаружили, что его тело и в самом деле выглядело так, будто похороны прошли только вчера. Об этом сохранились подлинные документы.

ДОСТОЙНАЯ НЕВЕСТА

РАВ ШИМШОН РЕФАЭЛЬ ГИРШ

«МОЕМУ СЫНУ ИЦХАКУ». Элизер должен был иметь в виду две вещи. «Моему сыну»: во-первых, невеста должна быть достойна моего сына. Она должна стать моей дочерью в той же мере, в какой Ицхак является моим сыном. Итак, первое условие — необходимо, чтобы у нее был соответствующий характер. Но бывает, что у двух людей замечательные характеры, однако они не подходят друг другу. Поэтому «Ицхаку». Второе условие — невеста должна подходить Ицхаку.

Авраам не рассматривает дочерей Кенана как возможных невест для своего сына. Он предпочитает невесту из Арама. Однако следует помнить, что и арамиты были язычниками. Отсюда ясно, что Авраам отверг хананеев именно по причине их распущенности. Идолопоклонство как таковое — ду-

ховный дефект, доступный исправлению. Разврат же захватывает человека до самых его глубин. Даже такой выдающийся человек, как Авраам, среди всех народов Кенана не смог найти достойную пару своему сыну — чистую, невинную девушку, способную стать его женой.

Сам Элизер шел пешком, а дары нес в руках. Поэтому он выглядел не богатым торговцем с десятью тяжело нагруженными верблюдами, а обремененным поклажей слугой, который ведет верблюдов своего хозяина. Только так он мог надеяться действительно испытать характер будущей невесты Ицхака. Истинно человеческое отношение к слуге свидетельствует об иных качествах, чем подобное поведение по отношению к богатому кавалеру.

По мнению наших мудрецов, верблюдов Авраама было легко узнать по намордникам, не позволявшим им щипать траву с чужих полей. Так у евреев знатность проявляется не в пренебрежительном отношении к другим, а напротив, в особой заботе о чужой собственности.

Наши мудрецы (Таанит 4а) не рекомендуют поступать подобно Элизеру при выборе невесты. Лишь такой человек, как Элизер, исполняющий поручение Авраама, ради которого Бог посылает ангела, может позволить себе подобное испытание.

Черта, по которой Элизер узнает избранницу, достойную Ицхака, типична и характерна для потомков Ицхака и Ривки.

Это — деятельная доброта. Именно в доме Авраама Элизер впервые познакомился с бескорыстной любовью к людям, с готовностью протянуть другому руку помощи. Из дома Авраама эта черта постепенно распространилась в мире, ибо распространять любовь к людям и было назначением потомства Авраама. Элизер чувствовал, что черта, наиболее характерная для дома Авраама, должна доминировать и в характере невесты Ицхака. Он верил, что она сможет сохраняться лишь в потомстве Авраама.

И, конечно, эта черта была редким качеством, иначе Элизер не смог бы счесть ее знаком.

УВАЖЕНИЕ ТРАДИЦИИ

НАХУМ ПУРЕР

«Раби, наш мальчик, наш единственный сын хочет жениться на нееврейке. Мы никогда не были религиозными, но традиции уважаем и надеемся, что он, по крайней мере, возьмет в жену еврейскую девушку и у нас будут внуки-евреи. Что нам делать!?»

Раввин печально смотрел на плачущих родителей. Наконец, он сказал: «Я расскажу вам одну историю. В царской России запрещалось продавать спиртные напитки без специальной лицензии. Не желая платить импортные пошлины, группа контрабандистов придумала смелый план тайной доставки запрещенного товара.

Граница проходила через еврейское местечко, одна часть которого принадлежала Австро-Венгрии, а другая располагалась на территории России. Кладбище находилось на российской стороне, поэтому похоронные процессии часто пересекали государственный рубеж. Контрабандисты одолжили катафалк и гроб, заполнили его бутылками со спиртным и положили сверху крышку. Подойдя к русской границе, они изобразили скорбь на лицах и склонили головы, как будто хоронили безвременно умершего родственника. Спектакль удался.

Охрана немедленно пропустила скорбную процессию.

Воодушевленные первым успехом, они повторили операцию, и снова удачно. Но в третий раз произошла осечка: пограничники заподозрили неладное и открыли гроб...

На первом допросе контрабандисты горько плакали, звеня кандалами. Один из них, прервав рыдания, спросил начальника пограничного поста: «Как вы догадались остановить нас?»

Тот ответил: «Когда вы шли с той стороны границы, один из наших людей увидел, что вы улыбаетесь и оживленно беседуете друг с другом. Но ведь на похоронах не смеются. Если бы вы плакали тогда, то вам не пришлось бы плакать сейчас».

«К сожалению, то же самое произошло и с вами, — сказал раввин расстроенным родителям. Если бы судьба вашего сына тревожила вас раньше, вы бы не плакали сегодня. Вы опоздали на двадцать лет. Я ничем не могу вам помочь».

В начале сегодняшнего раздела сказано: «И пришел Авраам сказать траурную речь (лиспод) по Саре и оплакать ее» (23:2). Авраам произнес надгробное слово (эспед), в

котором отметил заслуги умершей, упомянув, в первую очередь, достойное поведение Ицхака в эпизоде с его несостоявшимся жертвоприношением на горе Мория. Он сказал, что именно Сара привила сыну любовь к Б-гу, твердость убеждений и готовность к самопожертвованию.

Лучшей наградой родителям становятся их успехи в воспитании, достойные черты характера, привитые детям. Но детей воспитывает, в первую очередь, личный пример родителей. У Ицхака было гораздо больше возможностей и соблазна, чем у нынешних молодых евреев, взять жену из среды иноверцев. Ведь семья Авраама

жила в окружении хананеев. Но он знал, что на нем лежит громадная ответственность быть продолжателем отцовского дела, заложить основу еврейского народа, носителя высшей Б-жественной истины, что его будущая семья станет звеном в длинной цепи поколений и обрывать эту цепь по личной прихоти — верх безответственности.

Но если бы его родителями Авраам и Сара не были такими гигантами духа, он бы, возможно, рассуждал иначе. Можно ли винить молодого человека за нежелание выбрать путь, которым не шли его родители, лишь «уважавшие» традицию, но не воспитавшие в ней своего сына?

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

БЕРЕГИ СВОЮ РЕЧЬ

ПОЗОРЯЩИЕ СЛОВА — ПРАВДА И ЛОЖЬ

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

Позорящие слова — правда и ложь

Запрещено говорить любые слова, унижающие других. Если унижающее заявление правдиво, оно считается лашон-ара. Если оно лживо, то перед нами клевета. Во втором случае нарушение намного страшнее (ведь известно, что чести оклеветанного человека наносится больший урон, чем если бы о нем говорили правду).

Надо из раза в раз повторять, что лашон-ара — это правда, унижающая другого человека. Наиболее распространенная форма защиты от упрека в этом грехе звучит так: «Но ведь я сказал истинную правду!» Наш ответ: если ты сказал правду, то знай, что именно правда превращает твои слова в злословие, т.е. лашон-ара.

Постоянное повторение

Известно, что шохет (еврейский резник скота) обязан постоянно повторять законы шхиты (правила правильного убоя), чтобы знать их наизусть и никогда не забывать. Точно так же каждый из нас должен тщательно изучать законы о лашон-ара. Когда мы что-то произносим, надо четко знать, что можно говорить, а что — запрещено.

Тридцать одна заповедь

Произнося лашон-ара, человек нарушает целый ряд заповедей Торы, а именно, 31 заповедь, из которых 17 — запреты, а 14 — постановления, и все они напрямую или косвенно касаются лашон-ара. Они перечислены в первой части книги.

«Кто хочет жизни?»

В Талмуде говорится о рабби Александре, который шел по улице и кричал: «Кто

алчет жизни? Кто хочет жить?» Привлеченная этими криками, собралась большая толпа. Люди попросили: «Дай нам жизнь, мы хотим жить». Тогда рабби Александр начал читать отрывок из Псалмов (Теилим 34:13—14): «Кто тот человек, жаждущий жизни, любящий дни (т.е. желающий, чтобы они продлились, ибо он мечтает) увидеть хорошее? (Такой человек — это тот, кто следует следующему правилу.) Береги свой язык от плохого и свои уста от обмана».

На первый взгляд, в поведении рабби Александра мало смысла. Что нового он открыл собравшимся людям, цитируя слова, известные каждому?

Хафец-Хаим комментирует: когда люди услышали, что рабби Александр предлагает им жизнь, то подумали, что он торгует чудесным эликсиром, способным укрепить здоровье и продлить годы жизни. Но он всего лишь напомнил им о духовном лекарстве, которое, действительно, может обеспечить любому долгую и прекрасную жизнь как в этом мире, так и в грядущем. (Сам Хафец-Хаим прожил почти 100 лет.)

Каждое слово лашон-ара — отдельный грех, помноженный на число нарушенных при этом заповедей. Если человек произносит всего лишь десять слов лашон-ара в день — в течение года их накапливается много тысяч. Впрочем, тот, кто не боится произносить лашон-ара, говорит за день сотни запрещенных слов. Посчитайте, сколько их будет за год!

С другой стороны, если человек осторожен, то каждый раз, удерживаясь от произнесения лашон-ара, он выполняет заповедь. Поэтому воздержание от лашон-ара всегда благотворно влияет на состояние души человека и, соответственно, на его здоровье и продолжительность жизни.

Нарушители лашон-ара

Нарушителями лашон-ара называют людей, для которых произнесение лашон-ара — привычное действие.

Даже тот, кто злословит случайно, по недомыслию, виновен в серьезном грехе. Но тот, кто постоянно сплетничает и говорит о

недостатках других, гораздо более грешен, поскольку он постоянно пренебрегает одной из заповедей Всевышнего.

Самые «злостные» нарушители — это те, что из раза в раз унижают окружающих, позволяя себе пренебрежительное отношение к людям. Вот несколько примеров излюбленных ими речей:

«Реувен ни на что не способен. Послушайте, что он учинил вчера...»

«Не думайте, что в Лее есть что-то особенное. Она из семьи, которая...»

«Знаете, что я недавно услышал о Шимоне?»

Перечень можно продолжать без конца.

Наши мудрецы называли подобных людей «баалей лашон-ара» (дословно — обладатели злого языка; люди, для которых злословие стало второй натурой).

В Талмуде сказано, что грех произнесения лашон-ара считается более серьезным нарушением, нежели идолопоклонство, убийство и измена супружеской верности. В Иерусалимском Талмуде говорится, что «бааль лашон-ара» не будет иметь места в будущем мире до тех пор, пока не совершит тшуву (не раскается искренне).

Телефон и лашон-ара

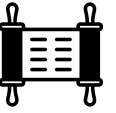
Изобретение телефона дало человеку еще одну возможность превратиться в «бааль лашон-ара», не выходя из своего дома и не расходуя лишней энергии.

Если наш телефонный собеседник настаивает, чтобы мы рассказали ему что-нибудь дурное о ком-то, нам следует упрекнуть его. Если он не реагирует на наши упреки и продолжает просить с большей настойчивостью, надо срочно найти повод и повесить трубку: «Извините, ко мне пришли (что-то кипит на плите, меня зовут)».

Вынужденный лашон-ара

Нет разницы между тем, говорим ли мы лашон-ара свободно, по желанию, или делаем это по принуждению. Скажите, разве можно есть некашерную пищу только потому, что кто-то настойчиво нам ее предлагает и мы боимся его обидеть или утратить

его расположение? Безусловно, нельзя. То же самое — с запретом на лашон-ара.

Давид сгорает от любопытства, желая установить личность человека, который совершил некий дурной поступок: «Ты можешь мне смело все рассказать. Ведь мы с тобой приятели много лет. Обещаю, не скажу об этом ни одной живой душе, дай лишь намек. Но если не скажешь, то еще пожалеешь... Я с места не сдвинусь, пока не услышу от тебя всю правду».

Друг Давида должен, не обращая внимания на его настойчивость, твердо стоять на своем и ничего не рассказывать.

Отказать своим родителям или учителю

Если ваши родители или учитель просят рассказать о каком-то происшествии и вы знаете, что ответ будет содержать лашон-ара, запрещено исполнять их просьбу, несмотря на повелевающую заповедь их уважать. Конечно, сама форма отказа должна быть предельно вежливой, мягкой и сдержанной. Надо уметь отказывать с уважением.

Но если информация нужна им для полезных целей, если они, получив ее, могут как-то исправить создавшееся тяжелое положение или решить трудную проблему, вы можете сообщить ее им, не впадая в грех лашон-ара. В таком случае позволено выполнить их просьбу и пересказать им то, о чем они просят.

Финансовые издержки и лашон-ара

Лашон-ара нельзя оправдать даже тогда, когда нарушение запрета на злословие спасает от большой финансовой потери. Тора требует от человека, чтобы он не нарушал ее запретов, даже если есть риск потерять все состояние.

Глава фирмы, где служит Гольдберг, любит, когда работники в разговоре с ним посмеиваются над сотрудниками конкурирующей фирмы. Чем язвительнее высказывания, тем лучше босс относится к работнику. Гольдберг в этих разговорах участия не принимал — и вот его увольняют. Он не же-

лает участвовать в лашон-ара. В результате он теряет свои доходы, что не может не создать трудности ему и его семье. Но в данной ситуации он не может поступить иначе.

Когда тяжело хранить молчание

Если вы оказались в группе людей, злословящих о других, и нет никакой возможности покинуть их компанию (например, все происходит на высоте десяти километров в салоне самолета, совершающего трансатлантический рейс), то, извините, вам придется хранить молчание, даже если вы будете испытывать при этом сильный дискомфорт, оставаясь единственным человеком, не участвующим в общем разговоре. Ведь никому не нравится выглядеть в глазах остальных людей скучной или малообщительной личностью.

Но вы получите награду за это молчание — в прямой пропорции к перенесенным трудностям. Запомните, лучше человеку всю жизнь выглядеть неумным, чем на одно мгновение предстать перед Создателем злословящим и порочным.

«За каждую секунду молчания человек получает награду такой величины, что ее не способны оценить даже ангелы», — так говорили наши мудрецы о ситуациях, одну из которых мы только что описали.

Лашон-ара в письменном виде

Унижающая чье-то достоинство информация, содержащаяся в личных письмах, книгах, газетах, рекламных проспектах, настенных плакатах, афишах и т.д., — также является грехом лашон-ара.

«Дорогая Сара. С тех пор как ты уехала, наша подруга Лея стала еще невыносимей, чем раньше. Хана и Рахель продолжают не успевать по многим предметам. Впрочем, их трудно винить, т.к. учителя плохо готовятся к урокам. Не забудь написать обо всех новостях, которые происходят вокруг тебя. Твоя Ривка».

Прежде чем отправить письмо, проверьте, нет ли там лашон-ара!

Лашон-ара — это правда, унижающая другого человека

Передача письма другим с целью унизить его автора

Запрещено не только читать чужие письма, но и показывать адресованное вам письмо другим людям, чтобы унижить его автора. Даже если мы не комментируем письмо, у читателя может возникнуть представление о настоящих или мнимых недостатках автора. В данном случае лашон-ара проявляется в виде косвенного намека или упоминания.

Мордехай получил от Хаима письмо, изобилующее неправильно приведенными цитатами, а также логическими и грамматическими ошибками. Ему запрещено показывать это письмо кому-либо с целью поддеть Хаима на смех.

Язык намеков

Запрещено передавать лашон-ара посредством намеков, знаков, движения пальцев или мимики лица.

«Господин Зюскинд — тактичный человек, я (саркастическим тоном) уверен в этом. Ицхак тоже очень честен (покашливание). Сара образованна и умна (подмигивание)».

Если мы произносим нечто, унижающее человека, то фразы типа: «Я не хочу ничего сказать», «Я не говорю ничего дурного, но...» — нас не оправдывают.

Когда вы не щадите даже себя...

Если мы, злословя о ком-либо, прибавляем унижающую информацию также и о себе, это не меняет положения, — все равно мы говорим лашон-ара, даже если рассказ о дурном поступке, совершенной глупости, бестактности или некомпетентности мы начинаем с самих себя.

«Мы с Ури Капланом в молодости занимались магазинными кражами».

«Честно говоря, в нашей группе никто не учится как следует».

«Я мало помогаю бедным, но и Левитан тоже скуповат».

ВОПРОС К РАВВИНУ

САРРА БЫЛА СЕСТРОЙ АВРААМА?

Здравствуй уважаемый раввин! Правда ли, что Сарра, жена Авраама, была его сестрой по стороне отца, но не по матери? Не считается ли это кровосмешением? С., Луганск

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Уважаемый С.!

Действительно, в Торе написано, что Авраам говорит Авимелеху: «Да она и подлинно сестра моя; она дочь отца моего, но не

дочь матери моей; и стала моей женою» (Бэрейшит 20, 12). Как пишет Талмуд, сестра по отцу, но не по матери не запрещена для бнэй-Ноах («потомков Ноя») — для неевреев. Евреям она запрещена, неевреям — нет. В действительности же Сарра была внучкой отца Авраама, дочерью Арана, сына отца Авраама — Тераха, т.е. Аврааму она приходилась племянницей. Есть места, где внука называют сыном, например, Яков спрашивает: «Знаете ли вы Ла-

вана, сына Нахора?» (29, 5). А нам известно, что Лаван был внуком Нахора, сыном Бэтуэля, который был сыном Нахора. Так же и

тут, Авраам говорит «она дочь отца моего», имея в виду «внучка отца моего».

ВСЕВЫШНИЙ ПОВЕЛЕЛ АВРААМУ ПРИНЕСТИ В ЖЕРТВУ ИЦХАКА ИЛИ ПОПРОСИЛ?

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

Отвечает рав Эльяким Залкинд

Уважаемый Б.,

Этот диалог Всевышнего и Авраама начинается так: «И сказал (Б-г): Авраам! И сказал: вот я. И сказал: возьми (затем идет слово נָחַם — произносится “на”, — которое требует объяснения) твоего сына...» — продолжение известно, опустим его. Слово «на» обычно переводят здесь как «пожалуйста» или «прошу». И основание для этого — следующий комментарий Раши: «“На” (здесь) — не что иное, как язык просьбы. Сказал ему (Всевышний): прошу тебя — выдержи это испытание, чтобы не сказали: в предыдущих (испытаниях) не было настоящего прока». Этот комментарий основывается на словах Талмуда в трактате Сандрин 89 б, там сказано ещё: «Чему это подобно? Тому, что было с царем, на царство которого нападали враги и у которого был один доблестный воин, который всех побеждал. Однажды предстояла этому царю тяжелая война. Сказал он своему воину: прошу тебя, сумей победить и в этой войне, чтобы не сказали, что в предыдущих (победах) нет настоящего прока. Так Святой, благословен Он, сказал Аврааму: Я проверял тебя в нескольких испытаниях, и ты выдержал все. Теперь сумей устоять ради Меня и в этом, чтобы не сказали: не было настоящего прока во всех предыдущих». Так, согласно словам Талмуда и комментарий Раши, это была просьба Всевышнего,

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

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

Нужно только добавить еще два замечания. Ведь, даже если речь идет о просьбе, — это же просьба Самого Всевышнего! Властелина мира, Сотворившего всё и Продолжающего поддерживать существование всего сотворенного каждое мгновение! И наш праотец Авраам знал это точно и жил, осознавая это с полной ясностью.

И еще. Ваш вопрос, понимал ли Авраам, что проходит испытание. Думается, что, в действительности, жизнь человека в любой ее день и час — испытание перед Всевышним. Только одни люди «забыли» или не сделали усилия, чтобы «вспомнить» об этом, другие же осознали это ясно и продвигаются в этом осознании. И потому живут, ощущая ответственность за свои

действия — перед своим Творцом, перед другими людьми, перед самими собой, собственной чистой душой, приведенной в этот мир для испытания и обретения настоящей, осмысленной вечности. А не для того, чтобы пройти как тень в мире и исчезнуть. Ведь каждый день и мгновение можно наполнить сутью и глубиной, присоединить к вечности. И тогда, после 120 (или более) лет, пройденных, действительно, как долж-

но в этом мире, войти в ту вечность, которую сами для себя подготовили. А потом снова, уже там, удостоиться подняться еще выше, приближаясь к своему Творцу. И этот путь заново открыл для мира праотец Авраам, вернувший в мир, после поколений «беспамятства», знание о его Творце, назвавший Его Господином. И дал всем, ищущим жизни, такую возможность и научил, как идти по этому пути.

АВРААМ БЫЛ ПЕРВЫМ МИССИОНЕРОМ?

После прослушанных уроков по книге Бершит я поняла, что Авраам был первым пропагандистом и распространителем веры, и у меня возникли следующие вопросы:

Если Торы и заповедей еще не было, то к чему он призывал людей и чему их учил? Заповедано всем нам также распространять Тору, но можно ли и нужно ли делать это среди неевреев? Насколько мне известно, миссионерство у евреев запрещено.

Отвечает рав Зеев Гершензон

Здравствуйте,

О том, как Авраам учил людей своего поколения и приближал их к Всевышнему, великий еврейский мудрец РаМБаМ пишет так:

«...Так продолжалось очень долго. Мир забыл великое Имя Творца, люди позабыли о Всевышнем. Знали только деревянные образы и уже с детства были приучены поклоняться им в своих храмах, деревянным и каменным изделиям. И даже мудрецы, которые были среди них — например, жрецы — воображали, что нет никакого божества, кроме звезд и небесных тел, изображениям которых и поклонялись. И было лишь несколько людей во всем мире, которые знали Творца — Ханох (прадед Ноаха), Метушелах (дед Ноаха), Ноах (построивший ковчег), Шем (сын Ноаха) и Эвер (правнук Шема). И так было до тех пор, пока не родился столп человечества — наш праотец Авраам.

Он, про которого говорят “Весь мир — на одном берегу, а он — на другом” (от-

сюда и слово иври — “перешедший”, с одного берега на другой), еще будучи ребенком, стал размышлять и днем и ночью, поражаясь: “Как это возможно, что небосвод находится в движении? И кем же запущен этот механизм движения небосвода? Ведь не может быть, чтобы он вращал сам себя!”. И не было у Авраама никакого учителя, который рассказал бы ему и научил. Наоборот, он жил в городе Ур-Касдим, в котором жили одни только неразумные идолопоклонники. И отец его, и мать были идолопоклонниками. Но, несмотря на то, что он и сам сначала служил идолам вместе с ними, его сердце стремилось к правде. И так — до тех пор, пока он действительно не вышел на путь Истины, понимая при этом, что ошибки быть не может. Авраам узнал, что есть Один Творец, и Он — Тот, Кто вращает небесные тела, Кто создал все, и нет в мире Всевышнего, кроме Него. Авраам понял, что люди ошибаются. И ввело их в заблуждение то, что служили они звездам и изображениям столько, что исчезли у них последние понятия Истины. Аврааму было сорок лет, когда узнал он своего Творца. И так как он узнал Истину, стал опровергать ложные представления и несостоятельность взглядов жителей города Ур-Касдим. Он дискутировал с людьми о вере, спорил и говорил, что они не идут путями Истины. Он разбивал идолов и увещевал народ, что не нужно служить никому, кроме Творца мира, чтобы впредь было известно о Нем всем. И что надо уничтожить и разбить все существующие изваяния, чтобы не ошиба-

лись другие люди, как те, кому кажется, что нет иного Б-га, кроме этих идолов.

Так как то, что он говорил, было очевидно, и народ шел за ним, захотел царь убить Авраама. Но, Аврааму чудом удалось уйти из Ура в дальний город Харан. Везде он убеждал людей, что есть только Один Творец для всех и только Ему стоит служить. Он ходил от города к городу и от страны к стране и взывал к людям. И так как много людей собиралось вокруг него и задавали ему разные вопросы, он объяснял каждому по его разумению, пока не возвращал его на путь Истины. Продолжая таким образом, он дошел до страны Ханаан. Это — то, о чем сказано: “И воззвал там Именем Творца мира” (Берешит 21:33). С ним шли уже десятки тысяч людей. И вложил он в сердца людей эту великую основу, и написал о ней книги, и научил ей Ицхака, сына своего...»

Конечно, так же, как и праотец Авраам, мы должны — когда это возможно и актуально — распространять среди окружающих нас людей знание о том, что существует только Один Творец для всех и только Ему стоит служить. Но речь не идет о распространении Торы и мицвот, данных Творцом нашему народу, среди неевреев. Об этом сказано в Торе: «Учение (Тору) заповедал нам Моше в наследие». Она — наследие именно еврейского народа. А неевреев, желающих выполнять те законы Торы, которые к ним относятся, следует обучать всему, что касается заповедей Бней-Ноах. И об этом сказано в Вавилонском Талмуде так:

«Нееврея, занимающегося Торой, следует почитать как первосвященника, и об этом сказано (Ваикра, 18:5): “...которые будут исполнять человек, и Жизнь (в Мире Грядущем) обретет ими”. Сказано “человек”, и имеются в виду заповеди Бней-Ноах»

Вы и сами можете увидеть, что даже в самом нашем народе есть колена коэнов, левитов, которым предписаны особые законы служения Творцу, а есть «просто» евреи, которым такие законы не предписаны. И у каждого — своя роль и задача. И первые — не должны исполнять задачу вторых, а вторые — первых. Также и у неевреев своя задача в этом мире, а евреям — Вс-вышний дал свою задачу и роль. И Тору — для того, чтобы с этой ролью справляться.

Слышал от моего учителя рава Элиши Гринберга (да продлит Вс-вышний его дни!), следующее сравнение, проясняющее эту тему:

«Представьте себе крупную компанию с мировым именем. Сотрудник этой компании — работает в престижном месте, у него высокий заработок. Ему хорошо. Он специалист, и его работой компания довольна. Но представьте себе, разве хорошо будет, если абсолютно ВСЕ люди будут работать только в одной этой компании? Будет от этого хорошо компании? Самим людям?». Надо помнить о том, что каждому человеку в этом мире Творцом отведена своя, особая роль, и следует постараться справляться с ней как можно лучше!

В ЧЕМ СВЯЗЬ МЕЖДУ САРОЙ И ЭСТЕР?

Добрый день, уважаемые раввины! У меня к Вам вопрос. Наша Праматерь Сара прожила 127 лет, и Ахашверош правил 127 странами, есть ли между этими вещами связь? 100+20+7. Спасибо за ответ

Отвечает рав Йегуда Брум

Написано в мидраше (Мидраш Теилим 22, отрывок, который, по объяснению мудрецов, описывает приход Эстер к Ахашве-

рошу), что до казни Вашти Ахашверош правил всем миром, как упомянуто в Гемаре (Мегила 11а). После того, как Вашти была казнена, все страны взбунтовались против него. Вероятно из-за того, что Вашти принадлежала к династии правителей Вавилона, а Ахашверош не был знатного происхождения, и многие народы не были готовы принять на себя власть человека, происшедшего из простонародья.

После того, как Эстер, которая была царского происхождения, стала царицей, к Ахашверошу вернулись 127 стран. Число государств, вернувшихся к Ахашверошу, свидетельствует, что они вернулись в заслугу Эстер, которая черпала свои духовные силы и заслуги у первой праматери Сары, прожившей 127 лет (намек на это в стихе Теилим 22:17, который комментируется в мидраше). Ведь нет случайностей, и то, что число государств, вернувшихся к Ахашверошу, совпало с количеством лет, прожитых Сарой, свидетельствует о связи между ними.

Почему Эстер связана именно с Сарой? Это можно объяснить следующим образом. Можно провести яркую параллель между тем, что произошло с Сарой, и тем, что произошло с Эстер. Сара тоже была взята в дом царя (Паро (Фараона)) против

своей воли. Ее муж Авраам скрыл от других, что Сара — его жена. Эстер, как известно, была женой Мордехая, и она наверняка скрывала это от других. Ведь мы видим, что Ахашверош оказывает Мордехая различные почести, дает ему власть. Если бы ему было известно, что царица — жена Мордехая, наверняка Мордехай не остался бы в живых. Сара принесла Аврааму богатство и славу. Авраам возвращался из Египта в сопровождении царских слуг с огромным богатством. То же самое было с Эстер и Мордехаем.

Есть известное правило: происходящее с отцами — знак для потомков (глубже см. комментарий Рамбана на Берешит 12:6). В соответствии с этим, корни того, что произошло с Эстер, — в том, что произошло с Сарой.

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

Здравствуй, Дмитрий!

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 Дза 344:1), то там прочитаете: «Заповедано оплакивать умершего, как следует... Гово-

рить 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, Яаков, 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 скор-

Б-г желает, чтобы мы были достойными и добрыми

беть? 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 справед-

ливое 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 ощущает умерший человек, нам понять при жизни практически невозможно. И даже бедняк и

Свет ощущается и ценится, только когда контрастирует с тьмой. Поэтому Б-г создал мир так, чтобы добро и зло существовали «одно напротив другого»

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 становимся свидетелями страданий, а то и смерти человека, то как люди не можем полностью сдержать 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 другого». 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.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ЛЮБОВЬ И ВЛАСТЬ В ЕВРЕЙСКОМ ВОСПИТАНИИ

ВЫПОЛНЯЙТЕ СВОИ ОБЕЩАНИЯ

ХАНА САРА РЭДКЛИФ

Нет большего препятствия на пути к завоеванию доверия, чем нарушенное обещание. Под этим мы обычно подразумеваем уверение, что в будущем что-то произойдет.

Обещая, мы вселяем в ребенка надежду: «На следующей неделе мы поедем в зоопарк» или «Если ты будешь себя хорошо вести, я куплю тебе куклу». Наши мудрецы призывали во что бы то ни стало держать свое слово и выполнять обещания, данные ребенку. Однако обещанием можно также назвать любое высказывание, относящееся к будущему: «Сегодня на ужин я приготовлю спагетти» или «Я вернусь через час». Фактически, нам не нужно произносить слово «обещание», чтобы ребенок воспринял его как таковое. Если вы сообщаете о предстоящем событии, ребенок считает это вашим обещанием. Он ждет, что все случится именно так, как вы сказали. Если же он даже не ждет, это явный признак того, что его доверие к вам ослабевает.

Существует несколько правил, которых следует придерживаться, чтобы укрепить в ребенке веру в твердость родительского слова. Необходимо быть осторожным и давать обещания, оговоренные рядом условий. Например, обещание «В воскресенье я возьму вас в парк» требует уточнений: «Если будет хорошая погода, если не возникнут неожиданные препятствия, если вы будете здоровы и т.д.» (Не следует пугаться длинных оговорок — когда речь идет о сохранении и укреплении детского доверия, не будут лишними никакие меры предосторожности.) В таком случае, если прогулка отложится из-за непредвиденных обстоя-

тельств, дети не будут считать родителей «обманщиками» и смогут понять, что есть вещи, которые неподвластны даже взрослым.

С большой осторожностью ручайтесь за других людей. Например, мать обещает, что сегодня днем их навестит Шломи со своей мамой. Дети с нетерпением ждут этого события, потому что дружат со Шломи и давно его не видели. Но вдруг перед самым визитом выясняется, что Шломи или кто-то другой в семье заболел гриппом, или что его маленькая сестренка неожиданно заснула и мама Шломи не сможет его привести и т.п. Что же получается? Получается, что мама не выполнила своего обещания и ее репутации «человека твердого слова» нанесен определенный урон. Или мать обещает дочке, что соседка возьмет их с собой за покупками в два часа, а в четыре они вернуться, и дочка успеет на репетицию хора. Знакомая опаздывает на полчаса, и они возвращаются домой не в четыре, а в пять часов, и мать, сама того не желая, нарушает свое слово. Помните, не давайте обещаний от имени других людей. Можно лишь сказать, что мы с кем-то договорились о каком-либо мероприятии, и, если не случится ничего непредвиденного, им йирце Ашем, это произойдет. Например: «Я договорилась со знакомой, что она отвезет нас за покупками в два часа. Ей кажется, что мы успеем вернуться к четверем, но твердо я в этом не уверена. Не исключено, что сегодня тебе придется пропустить репетицию хора». (И вновь мы видим, что развернутое и подробное высказывание предпочтительнее).

Пример 1

Неправильно:

Мать: Ты разбил стекло, поэтому на экскурсию сегодня не пойдешь.

Ребенок: Но ты обещала отпустить меня, если я сделаю утром все уроки!

Мать: Мне очень жаль, но ты разбил стекло и не заслуживаешь прогулки.

Правильно:

Мать: Ты разбил стекло. Сразу же после экскурсии пойдешь спать.

Комментарий

Родители не должны изменять своему слову ни при каких обстоятельствах! Так, если ребенок выполнил условие, за которое ему была обещана награда, он должен получить ее независимо от того, как он будет вести себя потом. В предложенном диалоге ребенок добросовестно сделал уроки, т.е. заслужил право пойти на экскурсию, но потом провинился. Несправедливо лишать его обещанной прогулки, ведь он выполнил условие матери. В конце концов, дети постоянно что-нибудь вытворяют, и, если бы каждая награда отменялась за плохое поведение, они никогда бы не видели плодов своего труда.

В «правильном» диалоге мать находит способ наказать ребенка, не лишая его заранее обещанной награды. (Всегда можно найти альтернативное наказание). Итак, следует придерживаться правила: условия поощрения выполнены — награждать; за новый проступок наказывать отдельно.

Пример 2

Неправильно:

Мать: Если вы уберете свою комнату, то получите пирог с вишней.

Правильно:

Мать: Когда вы закончите убирать комнату, получите пирог с вишней.

Комментарий

Разница между «правильным» и «неправильным» диалогами — в употреблении слов «когда» и «если». Начиная предложение с «если», мы придаем указанию необязательный характер. «Если вы уберете...» означает, что у ребенка есть выбор: он может убрать комнату, а может не убирать.

И еще. Под словом «если» подразумевается, что мать не уверена, согласятся ли дети убирать комнату вообще. В любом случае, это заявление нельзя воспринимать как строгое требование матери, и ребенок, разумеется, тоже не воспримет его как таковое. Но главный минус «неправильной» реплики — это подразумеваемая в нем «взятка»: обещание награды только при условии, если ребенок выполнит желание родителей.

Взрослым известно, что «взятка» — довольно эффективное средство воздействия на детей в тех случаях, когда все остальные не достигают цели. Если его использовать редко, то и оно имеет право на существование. Но если прибегать к нему каждую неделю, каждый день или, еще хуже, целый день, это может иметь нежелательные последствия. О чем, в сущности, говорит «взятка»? Что требования родителей выполняются за плату. «Если ты сделаешь это, получишь печенье», «Если сделаешь то, я куплю тебе платье, которое ты просила», «Если ты сделаешь это и то, сможешь переночевать у подружки», — все эти «если» и создают у ребенка впечатление, что за помощь и послушание ему полагается вознаграждение. В конечном итоге, в каждом своем поступке он станет искать личную выгоду и не сможет шагу ступить, не уяснив для себя, что он «с этого будет иметь». В результате ему трудно будет понять то главное, что объединяет людей, живущих одной семьей: чтобы жизнь в доме протекала гладко, все обязаны помогать друг другу в меру своих возможностей. У каждого из членов семьи есть и свои обязанности, и свои привилегии — в зависимости от того, как распределены домашние дела. Но участие в этих делах основывается на любви и уважении, а не на материальной заинтересованности.

Слово «когда» оказывает совершенно иное психологическое воздействие. Оно доводит до сведения детей, что задание должно быть выполнено и является обязательным. Что касается пирога с вишней, ребенок его бесспорно получит, но только

когда комната будет убрана. Это не означает, однако, что, отказавшись от пирога, ребенок снимает с себя обязанность убрать комнату. Пирог (или ужин, или запланированное мероприятие) в любом случае не отменяется. Вопрос только в том, когда его получит ребенок, а не в том, получит ли вообще.

Конечно, лучше всего выбирать для обещаний то, что может заинтересовать ребенка. Но это ни в коем случае не должно становиться платой за выполненную работу. Ведь ребенок получит обещанное в любом случае, но лишь тогда, когда работа будет сделана.

Можно привести еще один пример. На столе — горячий обед. Вместо того, что-

бы позвать: «Дети обедать!», мать говорит: «Когда уберете, можете идти к столу.» Обед — это не особая награда за уборку; указание, сформулированное таким образом, лишь приучит ребенка к мысли, что требования родителей следует выполнять в первую очередь.

Родителям необходимо проверить, как ребенок справился с заданием. Нельзя оставлять без внимания пренебрежительное отношение к порученному делу. Слово взрослого должно быть твердым. Если все время проявлять снисходительность, ребенок потеряет доверие к родителям и перестанет им подчиняться.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС

ЗЛАТА ГРАЙБЕР

«И отвесил Авраам Эфрону деньги...»

Духовные лидеры народа Израиля, его учителя и мудрецы всегда очень осторожно относились к вопросу честности в денежных расчетах.

Рассказывают, что раби Йеуда Цадка всегда платил, когда ему приходилось звонить по ешивскому телефону. Он всегда оставлял секретарю несколько шекелей и особо оговаривал, что «это за мой телефонный разговор», несмотря на то, что рав звонил не по личным делам, а по делам ешивы.

Еще до того, как раби Дов Бериш Вайденфельд стал равом Чибина, он занимался торговлей углем. Его честность и надежность были известны всем его партнерам. Однажды один из них заказал у раби Вайденфельда несколько вагонов угля к определенной дате. Через несколько дней раву стало известно из надежного источника,

что цена угля скоро понизится. Он немедленно позвонил заказчику и сообщил ему, что не стоит торопиться и покупать уголь сейчас, лучше подождать неделю, тогда можно сэкономить крупную сумму.

Рав мог бы не сообщать об этом. Он имел полное право вообще не упоминать о том, что уголь подешевеет. У него была окончательная договоренность с заказчиком, и если бы он просто выполнил свои торговые обязательства, то получил бы большую прибыль, и никто на свете не мог бы его ни в чем упрекнуть.

Но у рава Вайденфельда были прежде всего обязательства перед Творцом вселенной. Выполняя их, он был готов без всяких колебаний отказаться от денежной выгоды. Быть верным слову Небесного Отца — гораздо большая выгода для праведника...

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ ЭЙНШТЕЙНА

ПЕРЕВОДЧИК МИРЬЯМ НИРМАН

На аукционе в Иерусалиме короткая записка Альберта Эйнштейна была куплена за полтора миллиона долларов. Это побило все рекорды, по такой цене в Израиле документы еще не продавались. Почему великий физик решил записать, что он думает о счастье?

Дело было в 1922 году. Год назад Эйнштейн закончил работу по теории фотоэффекта и получил за нее Нобелевскую премию. Вместо того, чтобы сразу отправиться в Стокгольм на церемонию награждения, он решил сначала посетить Японию, где остановился в знаменитом отеле «Империал». Однажды к нему заглянул посыльный, доставляющий почту. У великого физика не было местной валюты, поэтому он взял письменные принадлежности, лежавшие в номере, черкнул что-то и попросил посыльного любезно принять написанное вместо чаевых. «Сохраните это. Возможно, когда-нибудь это будет стоить денег». И добавил: «Это должно послужить вам хорошим советом на всю жизнь». Свое понимание счастья Эйнштейн выразил в одной строке:

«Спокойная и скромная жизнь приносит больше счастья, чем стремление к успеху, связанное с постоянным беспокойством».

Записку продал брат посыльного, проживающий в Германии. Аукционист рассказал газете New York Times, что они рассчитывали продать письмо за 5-8 тысяч долларов. Когда была объявлена окончательная цена, зал взорвался аплодисментами. Разумеется, ценность записки объясняется ее авторством. Но было бы неуважением к Эйнштейну не придать значения тому, что привело его к такому пониманию счастья.

Нельзя не заметить, что совет Эйнштейна отражает взгляд Талмуда, это еврейское наследие ученого — на сознатель-

ном или подсознательном уровне. Счастье — это очень серьезно. В трактате «Пиркей Авот» приводится высказывание Рабана Гамлиэля: «Умножающий имущество — умножает заботу» (2, 7), а знаменитое высказывание Бен-Зомы гласит: «Кто богат? Тот, кто доволен своей долей, как сказано: когда ешь ты от плодов труда рук твоих, счастлив ты и благо тебе» (4, 1). Лихорадочное стремление к успеху и демонстрации этого успеха гарантированно уводит от счастья. Эйнштейн сформулировал эту идею по-своему, мудрецы — по-своему. Главное — глубоко постичь эту мудрость, понять, что успех — это получить то, что ты хочешь, а счастье — это хотеть то, что ты получил.

Мы все слишком хорошо знакомы с этим заколдованным кругом... Больше всего мы хотим счастья. Современная культура подразумевает: чтобы быть счастливым — нужно быть богатым. Имея больше денег, можно приобрести больше вещей, которые принесут больше счастья. А если они не приносят счастья, значит, нужно больше денег, чтобы купить вещи получше и подороже, а для этого нужно больше работать и жить в еще большем стрессе — и вот тогда мы уж точно будем счастливы. Накапливая все больше имущества, все меньше времени уделяя собственной семье... И вдруг оказывается, что «тот, кто умножает богатство, умножает слезы» (кроме Рабана Гамлиэля к этой мысли пришел и Бенджамин Франклин).

Еврейские мудрецы говорят: в жизни нас сопровождают три друга — богатство, семья и доброе имя. Когда мы умираем, они покидают нас — каждый в свой черед. Как только душа покидает тело, богатство перестает существовать для нас. Семья — более верный друг, она провожает нас к месту

последнего успокоения, а затем покидает, чтобы продолжить свою жизнь. И только доброе имя, добрые дела, оказавшие влияние на людей, остаются. Странно: большую часть жизни мы проводим в погоне за деньгами, меньше времени уделяем семье и совсем мало времени — делам, по которым нас будут помнить...

Может быть, благосостояние — не самое главное в жизни? Не получается ли у нас то, о чем писал Émile Henri Gauvreau: «Я принадлежал к людям странной породы — о которых метко сказано, что они дела-

ют ненавистные им дела, чтобы заработать деньги ... чтобы купить предметы, которые им не нужны, чтобы произвести впечатление на людей, которые им неинтересны». Деньги, имущество оказываются менее ценными, чем спокойная и скромная жизнь, в которой о нас судят не по количеству нажитого, а по уважению, которое к нам испытывают люди. Это и есть та «теория относительности», которой поделились с нами Тора и Альберт Эйнштейн. И цена ее, как выяснилось, очень велика.

НАШИ МУДРЕЦЫ

СУД ПОСТАНОВИЛ: ЕЗЖАЙ НА СВАДЬБУ!

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Рав Йисроэль Зеев Гусман (глава ешивы в Бней-Браке "Нецах-Израэль"), который в молодости был судьей (даяном) в раввинском суде рава Хаима Озера Гроджинского, — история о нем.

В конце учебы — перед летними каникулами — его пригласил на свою свадьбу один из учеников.

Пожилой рав ответил, что каникулы он проводит в Цфате, в горах с видом на море (!). Это далеко от Бней-Брака. Но главное, в те же примерно дни, когда устраивает свадьбу его ученик, проводят свадьбы для своих сыновей два его ближайших друга, тоже раввины. Если он приедет из Цфата в Бней-Брак, тогда ему придется приехать еще пару раз — иначе люди обидятся. А он стар трижды ездить в город издалека. Очень стар!

На это ученик (все происходило в частной беседе, хотя скрывать было нечего), ученик сказал, что у него есть преимущество перед двумя друзьями-раввинами: он ученик рава, а между учителем и учеником

в Торе есть особая связь, равная связи между отцом и сыном.

Рав сказал, что подумает. Думал-думал — ничего не придумал. Нет, он не может обижать друзей, те ндБ обидятся.

И вот настал последний урок. Рав вошел в класс задумчивый и очень серьезный. Все удивились — ибо он всегда заходил с приветливым лицом.

В чем дело? Рав обратился к ученикам и сказал, что у него серьезная проблема — и рассказал об этой проблеме. Что делать? Если ехать, то ко всем троим — а у него нет сил. А если не ехать — то не ехать ко всем.

Все принялись обсуждать. И тут вдруг рав Гусман сказал, что он просит учеников провести суд, раввинский суд по всем правилам.

Так и сделали. Он выбрал одного судью из среды учеников. А тот ученик (у которого свадьба) — еще двух.

И устроили суд по закону! (Только он попросил у них разрешения сидеть во время заседания, потому что стоять сил у него

нет, хотя есть такое правило – когда суд выносит решение, все стоят.)

Судьи обсудили проблему со всех сторон и постановили, что он обязан поехать на свадьбу к ученику – ибо между ними особая связь. И свободен от поездки на две

другие свадьбы, поскольку поездка на них – не больше, чем уважительный поступок.

Услышав решение суда, он очень обрадовался. И никто не видел его таким веселым, как на той свадьбе.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВЫХОД ИЗ ЕГИПТА СОСТОЯЛСЯ В НАЧАЛЕ ВЕСНЫ, ЧТО ГОВОРИТ О НАЧАЛЕ «ПРОРАСТАНИЯ»

РАВ МОШЕ ШАПИРО

Грех привел в мир смерть, и с тех пор в мире нет совершенной радости, как сказали процитированные нами мудрецы: «Сказано не "радовался Всевышний делам Своим", а "возрадуется"». Сегодня не может быть настоящей радости без беспечности, как говорится в стихе, который мы привели вначале: «Сказал Я беспечным – не празднуйте». Суть же радости, которую дает Тора, заключается в «притяжении» совершенства жизни в современность из будущего, о котором сказано: «Возрадуется Всевышний делам Своим».

Попытаемся понять, как уже сейчас можно черпать жизнь из Будущего мира. Тур (Законы Песаха, параграф 490) приводит причину, по которой были выбраны соответствующие отрывки афтары для чтения в праздники Песах и Суккот: «Слышал я от мудрецов, что будущее воскрешение мертвых произойдет в месяце нисане, а победа над Гогом и Магогом – в месяце тишрее, поэтому в нисане мы читаем афтару "сухие кости"».

Пророчество о «сухих костях» было дано, когда впервые в мире произошло воскрешение мертвых. А время, «подходящее» для воскрешения мертвых, это месяц нисан.

Нисан назван в Торе «месяцем весны». Как сказано в главе «Кадеш», в одном из отрывков, вложенных в тфилин: «И сказал Моше народу: помни месяц этот, когда вы вышли из Египта... сегодня вы выходите, в месяце весны» (Шмот 13:3, 4).

И вот как это объясняет Рамбан: «Эта глава добавила множество заповедей, чтобы помнили тот день, и месяц, который был весной, и хранили закон этот для [установления дат] праздников, и это намек на високосный [удлиненный] год, так как Песах может быть только весной».

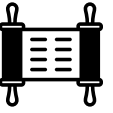
Рамбан говорит, что кроме рассказа об Исходе из Египта в Пасхальную ночь, есть отдельная, особенная заповедь, которую Тора дает отдельным стихом: «Сегодня вы выходите в месяц весны».

Мы обязаны позаботиться о том, чтобы Песах выпал на весну, для этого добавляют дополнительный месяц в году, выравнивающий порядок лунных месяцев относительно сезонов солнечного года. Как говорит об этом Рамбан в начале законов «освящения месяца»: «И, кроме того, нам заповедано помнить, что событие выхода из Египта случилось в весенний месяц».

То есть, во время Исхода из Египта нам была открыта некая реальность, называемая «весной». Все, что было скрыто в прав-

лении Всевышнего до сих пор, открылось и стало источником («отцом» – ав) дальнейшего формирования народа Израиля.

Слово «весна» означает, что все, посеянное зимой, начинает выходить на свет, это время проверки всходов. Слово «весна» (авив) на святом языке звучит как – «малый отец», так как удвоение корня означает уменьшение объекта, обозначаемого этим корнем. Например, ациц (горшок с саженцем) означает – маленькое дерево, элиль – идол (божок), это уменьшения понятия – Б-г. Весной, когда появляются на свет всходы, начинает раскрываться порождающая сила «отца».

Во время Исхода из Египта раскрылось понятие «весны» в отношении управления миром. Как все посеянное начинает давать плоды, так и приготовления, сделанные ранее, во времена отцов, реализуются в формировании народа Израиля.

Это открытие весеннего месяца «взято» из мира воскрешения мертвых, как будет объяснено далее.

Этот мир – для «посевов», Ган Эден – для их цветения

Все, что произошло с сотворения мира и что произойдет до его конца, можно рассматривать с двух точек зрения. Можно рассматривать как собственно событие, уже случившееся здесь, а можно рассматривать его и как «семя», [и понимать]: то, что должно взрасти из него, реализуется только в будущем.

Весь этот мир мы должны видеть как «зиму» – здесь мы занимаемся посевом. «Весна» всходов будет не здесь, место их раскрытия – это Ган Эден, там место цветущих деревьев, приносящих плоды посеянного здесь. А в этом мире есть только сев.

Время посева не предназначено для радости, как написано: «Иди, иди плача, несущий мешок зерен» (Псалмы 126:6). А о заповеди принесения в Храм первых плодов сказано: «И возрадуешься всем благам» (Дварим 26:11). Из этого стиха мудрецы выучили следующее правило: «Во время радости, от праздника Шавуот и до праздни-

ка Суккот, человек приносит в Храм первые плоды и читает, от праздника Суккот и до Хануки – приносит и не читает». Очевидно, что зима – не время радости. Весной, когда начинают появляться плоды, начинается радость, а когда плоды созревают, начиная с праздника Шавуот, радость длится до завершения уборки урожая.

Во время посева присутствует грусть расставания с семенами, уходящими в землю. Именно так, с точки зрения этого мира, дело, которое закончено и мертво, выглядит как канувшее в небытие, а не посеянное. Это потеря. Прошедшее воспринимается не как посев, а как умершее. Но истинное видение мира рассматривает все происходящее в нем как посев – таково каждое действие, и расставание с ним дает нам ожидание великого будущего.

В Исходе из Египта раскрылось понятие будущего «произрастания», и это – источник радости

Такой взгляд, рассматривающий мир как посев, предназначенный для будущего, нового произрастания, начал раскрываться во время Исхода из Египта. До него все было абсолютно «закрыто». Описание освобождения начинается со слов: «Месяц (ходеш) этот вам...» (Шмот 12:2) – в мире открылось «обновление» (хидуш).

Какое «обновление» может быть в этом мире? Как можно придать реальности по-настоящему новый облик? Только взяв нечто, как оно есть, и посеять, чтобы из него выросло нечто новое. Это называется «обновление». Сейчас не происходит сотворения «чего-либо из ничего», есть только «посев» и «всход». Обновление состоит в том, что все, абсолютно все можно «посеять», из всего, что есть в этом мире, можно вырастить его истинное бытие.

«Сегодня вы выходите все, в месяц весны» – Исход из Египта свершился именно весной. При этом открылось, каких именно «плодов» мы ждем. Открылось, что все в этом мире даст плоды в будущем. Подобно календарной весне, когда всходы начинают пробиваться из зерен, и хотя плоды [ко-

торые уже есть весной] еще не зрелы, тем не менее, уже видно, что они идут к своему совершенству; Исход из Египта раскрылся как истинная весна, и именно отсюда в мир снизошла радость, а Израилю были даны праздники.

Именно так следует понимать слова «возрадуется Всевышний делам Своим» – сказано не «радовался», а «возрадуется». Мир, сам по себе, не предоставляет особых причин для радости, в нем присутствуют всевозможные разрушения и смерть. Но когда уже сегодня открывается, что в будущем «возрадуется Всевышний делам своим», то меняется и настоящий взгляд на мир. Уже сегодня мы можем иметь отношение к той радости. Это открытие Исхода из Египта – уже сейчас у Израиля есть связь с будущим.

Комментаторы пишут, что есть двенадцать способов соединения букв четырехбуквенного Имени Всевышнего, то есть порядок соединения этих букв имеет двенадцать различных вариантов. В каждый месяц миром правит один из них. Первое соединение, относящееся к месяцу нисану, это «ה – י – ה – '», и это соединение выходит из первых букв слова стиха: הַשָּׁמַיִם יִשְׂרָאוֹת וְהָאֲרֶצֶת תִּשְׂרָאוֹת – «Возрадуются небеса и возликует земля!» (Псалмы 96:11).

В нисане Всевышний раскрывается в форме «возрадуются небеса», в том же самом будущем времени, как и в словах «возрадуется Всевышний». Настоящей радости еще нет, но уже открывается, что она ожидается в будущем.

Воскрешение мертвых превращает мир в «растущий» к вечному будущему

В начале этой Основы мы объяснили, что движение навстречу воскрешению мертвых мы должны понимать, как «посев» и «всход». Мудрецы уподобили смерть посеву зерна, а воскрешение – всходу (Сангдрин 90б). И учили о воскрешении мертвых из стиха: «И прорастут из города, как трава земная» (Псалмы 72:16).

Второе благословение молитвы «Амида» посвящено, главным образом, воскрешению мертвых, как видно из его завершения – «И верен Ты [своему обещанию] оживить мертвых», ведь «определение» всякого благословения содержится именно в его завершении. Но в этом благословении мудрецы упомянули все изобилие влияний, оказываемых Всевышним на этот мир: дождь и росу, «питающий жизнь в доброте, поддерживающий падающих, лечащий больных, освобождающий узников» – упоминание обо всех этих влияниях включено в благословение о воскрешении мертвых.

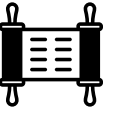
Излечение больных действительно имеет отношение к воскрешению мертвых, но остальные влияния, на первый взгляд, относятся к обычному управлению миром, когда Всевышний дает множество благ. Почему тогда мудрецы включили и их в это благословение?

Суть в том, что любое влияние, не связанное с воскрешением мертвых, когда-нибудь исчезнет. Оно недостойно благословения, оно ограничено и подвластно смерти. Мы восхваляем и благословляем Всевышнего за те влияния, которые относятся к влиянию жизни, в которых есть истинность воскрешения мертвых.

За все, что есть у нас, кроме движения к воскрешению мертвых, нет причин благословлять. Такое «влияние» – само по себе исчезновение. Благословением можно назвать только то, что сопровождается раскрытием воскрешения мертвых – дающего вечное будущее всему живому в этом мире.

Раскрытие Исхода из Египта – это соединение царства Всевышнего в прошлом, настоящем и будущем

В «Псукей де-зимра», в отрывке предшествующем «Ашрей», мудрецы постановили говорить следующее: «Всевышний царствовал, Всевышний царствует, Всевышний будет царствовать во веки веков». И согласно закону, ни в коем случае нельзя прерываться между произнесением этих слов – так же, как и между словами «Всевышний – Б-г

ваш» и «Истина». Получается, что запрет на прерывание во время их произнесения так же строг, как и запрет на прерывание в середине чтения отрывков «Шма», а есть мнение, что и еще строже (Мишна Брура, 66:28). То же самое написано в пояснениях к молитвеннику «Рокеах» (стр. 131): «... Главное в соединении Имени – соединить его одним речением, а также объяснить: "Всевышний царствовал, Всевышний царствует, Всевышний будет царствовать"».

Причина в том, что есть раскрытие, называемое «Всевышний царствует», это раскрытие мы видим в настоящем времени – оно проявляется в том, что Всевышний правит этим миром как царь. Есть также раскрытие, называемое «Всевышний царствовал» – в прошлом, это вид «царства», существовавший до сотворения мира. Мы знаем, что в прошлом царство Всевышнего было раскрыто в совершенстве. И есть раскрытие в Творении, называемое «Всевышний будет царствовать во веки веков». Мы знаем, что сегодня этого раскрытия нет, но и в наше время мы можем увидеть «будущее раскрытие».

Как раскрытия «Всевышний царствует» и «Всевышний царствовал» уже реализованы в мире и влияют на его образ, так и раскрытие «Всевышний будет царствовать» уже придает абсолютно всему совершенно иное значение. Для того, кто живет с осознанием, что «Всевышний будет царствовать», мир выглядит совершенно иначе. Его восприятие мира отличается от всех остальных.

Стих «Всевышний будет царствовать во веки веков» (Шмот 15:18) сказан в конце рассказа об исходе из Египта, когда народ Израиля произнес «Песнь у моря». И вот что говорит об этом Иерусалимский Талмуд (в конце трактата Псахим): «Почему Песнь не была сказана в самом Египте? Потому что это было только началом избавления». Мы видим, что завершением Исхода из Египта было рассечение Красного моря, и в этом стихе, завершающем «Песнь у моря», дается окончательный вывод всего процесса освобождения. Уже тогда открылось, что

«Всевышний будет царствовать во веки веков» – в будущем. Этого еще нет в реальности, но уже открыто, что это произойдет в будущем.

Воскрешение мертвых – Основа Торы, открывающая, что мир ведет нас к будущему

Раскрытие Торы в этом мире зиждется на этом новом порядке вещей, данном нам во время Исхода из Египта, и заключающемся в том, чтобы черпать жизнь из будущего для существования сейчас, уже в этом мире. Поэтому сказано: «С каждой заповедью, сказанной в Торе, рядом с которой указана награда, связано воскрешение мертвых... "Ради того, чтобы дать тебе благо" (Дварим 5:26) – в мире, где только благо. «Ради того, чтобы продлились дни твои» – в мире, который весь «продолжительность» (Дварим 5:16) (Кидушин 39б).

Если бы мы (не дай Б-г!) не верили полной верой в воскрешение мертвых, буквально, что восстанут тела, что все, свершенное в мире, вернется и оживет, – у Творения не было бы никакого смысла. Какую ценность несет человеческий поступок в таком мире, у которого нет продолжения, и конец которого – ничто?

Тот, кто думает, что в Творении есть что-то напрасное, как будто утверждает, что есть ненужное слово в Торе. А ведь утверждающий, что вся Тора – от Всевышнего, кроме одного стиха или одного слова, оказывается среди тех, о ком Писание, по словам мудрецов, говорит: «Ибо слово Всевышнего он презрел, и заповедь Его нарушил, отсечена будет эта душа» (Бемидбар 15:31).

Поэтому вера в воскрешение мертвых дает нам веру во всю Тору целиком. А начало свое она берет в Исходе из Египта, давшем нам представление о будущем и открывшего нам «весну» – начало всхода посевов, восполнение которых еще предстоит.

Вера в воскрешение мертвых раскрывает нам, что любая деталь сущего в этом мире – это раскрытие Торы. Все процессы идут согласно Торе – с чудесами, наградой

и наказанием. Поэтому, хотя в этом мире все умирает, все вернется и оживет навечно, ибо в нем было раскрытие Торы.

Именно это раскрылось в чудесах Исхода из Египта, когда все Творение было абсолютно подчинено воле Всевышнего. То же самое раскрывается и во всем правлении скрытыми чудесами, все Творение «выходит» из слов Всевышнего, сказанных в Торе, только они дают бытие, успех, награду и наказание. Этот мир, мир раскрытия Торы, снова вернется и предстанет во всем совершенстве после воскрешения мертвых – «когда возникнет желание Всевышнего, благословенно Имя Его и возвысится память Его вовеки».

Это еще лучше объясняет слова Рамбана в его объяснении смысла воскрешения мертвых, приведенном нами ранее, в уроке 41 (пункт 3), о том, что Основа «воскрешение мертвых» – это фундамент веры во все чудеса, согласно словам Рамбана в конце его комментария к Торе (конец главы «Бо»), приведенным нами во введении (пункт 6): «И благодаря великим, открытым чудесам, человек признает скрытые чудеса, являющиеся основой всей Торы, ибо нет у человека доли в Торе Моше, учителя нашего, пока он не поверит, что все, происходящее с нами – это чудеса, и нет в этом никакой природы и “естественного существования” этого мира».

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ЛОВИТЬ НА ХОРОШЕМ

РАВ АРЬЕ (ЛЕВ) КАЦИН

«Дорогие Харт и Яэль, сегодня я хочу благословить вас, выразить свое одобрение вашему выбору, — с этими словами рав Биньямин Юдин обратился к жениху и невесте во время обряда бракосочетания, когда они стояли под хупой. — Харт, учась в колледже, обучает Торе далеких от еврейства студентов, Яэль преподает Тору девушкам, являясь для них примером для подражания. Я рад, что люди, живущие во имя одной цели, нашли друг друга!

В Торе рассказывается о том, что Всевышний показался Аврааму, когда он сидел у входа в свой шатер, — продолжил рав Юдин, раввин моего друга Ильи Бродского, на свадьбе дочери которого я недавно побывал. — Авраам увидел трех путников в пустыне и побежал им навстречу, преодолевая боль, ведь всего три дня назад он заключил союз обрезания с Всевышним.

«Всевышний ничего не сказал Аврааму, так в чем же смысл того, что Всевышний показался ему?» — привел рав Юдин вопрос Рамбана. — После того как евреи закончили строительство Храма в пустыне, Всевышний показался народу, как объясняют мудрецы, для того чтобы выразить согласие и одобрение тому, что они построили Храм. Очевидно и Всевышний показался Аврааму, для того чтобы выразить Свое согласие и одобрение Аврааму, тому, что он заключил союз обрезания, объясняет Рамбан. Потому и в день вашей свадьбы я хочу выразить свое согласие и одобрение тому, что вы выбрали друг друга, и пожелать вам построить крепкую еврейскую семью», — благословил рав Юдин молодоженов.

Эти слова рава Юдина заставили меня задуматься и провести некоторые параллели. Всевышний показался Аврааму — и это учит нас следовать Его примеру и, будучи

сотворенным по образу и подобию Творца, «показываться» нашим близким.

Как чувствуют себя дети, когда их отец приходит с работы домой и тут же, не показываясь, спешит закрыться в своей комнате?

Некоторые отцы делают это каждый день, не показываясь своей семье даже тогда, когда они дома.

Некоторые отцы не замечают своих маленьких детей, думая, что если они зарабатывают деньги, то делают для своей семьи все, что нужно.

Однако ничто не может заменить общения с отцом. Пройдут годы, и отец может захотеть общаться со своим сыном-подростком. Однако обиженный сын может ожесточиться: «Когда я был маленьким, у тебя не было времени для меня, сейчас у меня нет времени для тебя!»

Всевышний показался Аврааму, для того чтобы выразить одобрение и согласие, потому и мы должны «показываться» нашим близким, для того чтобы выражать им наше одобрение и согласие!

Зачастую родители лишь критикуют детей. «Мой отец не замечает меня, когда я

делаю что-то хорошее, но обращает внимание, когда я делаю что-то плохое», — жалуются дети. Реагируя лишь на плохое поведение, мы провоцируем детей получать наше внимание таким нехорошим образом. Потому так важно иногда не заметить, что ребенок сделал что-то плохое, стремясь вместо этого попытаться «поймать» его на чем-то хорошем и выразить ему одобрение.

Почему же некоторые не проявляют достаточного внимания своим близким? Из ложной скромности: «Мое «появление» не играет никакой роли в жизни людей». Если человек не ощущает собственной ценности, то ему кажется, что и его роль в жизни других людей ничтожна. Однако человек должен помнить, что он сотворен по образу и подобию Творца, и преодолеть это чувство собственной неполноценности. Всевышний «показался» Аврааму, для того чтобы вдохновить его, дать ему силы, побеждая боль, побеждать навстречу путникам в пустыне. Потому и наше присутствие способно вдохновить и дать силы нашим близким!

ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА

ХАЗОН ИШ

РАВ АЛЕКСАНДР КАЦ

15 хешвана скончался рав Авраам-Иешая Карелиц, известный под именем Хазон Иш.

Рав Карелиц родился в белорусском городе Коссове.

Его богобоязненная мать, ребецин Лея, с самого дня рождения не оставляла младенца с непокрытой головой, одевая на него специально сшитую крошечную кипу И отец, и мать происходили из семей учени-

ков Виленского Гаона — в доме соблюдались все обычаи Виленского Гаона.

Изучал Тору под руководством отца, занимавшего в Коссове пост раввина.

В 5652 /1892/ году, в день своей бар-мицвы, принял обет посвятить всю жизнь изучению Торы лишма — во имя выполнения заповеди Всевышнего.

Несколько последующих лет он занимался в хевруте (паре) со своим старшим

братом р. Меиром Карелицем, по прошествии времени ставшим раввином белорусского городка Ляховичей.

Постижение секретов Торы переполняло сердце юноши счастьем. «Нет в мире наслаждения, подобного усердному изучению Торы», — писал он в одном из писем. «Как прекрасно чувствовать, что растешь! — восклицал он в другом письме. — Сердце наполняется светом, пробужденным постижением сокровенных тайн Торы!» (Игрот Хазон Иш ч.2, 94).

В одной из своих более поздних статей р. Авраам-Йешая удивительно точно передал то ощущение загадочности Вселенной, которое пробудилось в его душе еще на пороге жизни. «Если человек, обладающий живой душой, — писал он, — ... окинет мысленным взором бесконечное пространство Вселенной, он застынет в смятении и в полной растерянности: мир предстанет перед ним неразрешимой загадкой. ... Все его существо и все его интересы будут теперь обращены только к этой тайне, ... ради ее постижения он будет рад пройти через пожирающий огонь и буйные воды. Что ему во всех приятностях жизни, если они скрывают от него загадку Вселенной!».

«И вдумчиво вглядываясь во все существующее под Солнцем, — отмечал он далее, — человек начнет понимать, ... что наша Вселенная возведена по заранее продуманному проекту — будто мудрый архитектор начертил ее прежде, чем приступил к сотворению. ... Человек с острым и аналитическим умом различит во всех проявлениях этого мира общий замысел, связывающий все воедино, ... и его душа будет изнемогать от великого желания познать этот замысел» (Эмуна убитахон 1:1,1:4).

После женитьбы р. Авраам-Йешая поселился в литовском городе Кейданах (Кейдайнае), недалеко от Ковно (Каунаса).

Его жена, ребецин Бася, вела торговлю в маленьком магазинчике и обеспечивала семью, предоставляя ему возможность всецело посвятить себя Торе.

В будние дни он практически не покидал дома учения. Уже в эти годы он отличался

слабым здоровьем, и каждый день превращался для него в поле битвы между страстным стремлением к познанию Торы и теми ограничениями, которые налагало болезненное тело. Много лет спустя Хазон Иш признавался ученикам: «Когда в моих книгах встречаются фразы типа “Комментарий Рашбы в данный момент мне недоступен”, это не всегда означает, что у меня не было данной книги. Просто порой я был настолько изнурен и измучен, что не мог подняться и добраться до книжной полки».

В этот период он потратил пять лет подряд на углубленное изучение талмудического трактата Авода зара. Позднее, когда у одного из близких к нему людей спросили: «Правда ли, что Хазон Иш способен изучить сто листов Талмуда за один день?!», тот ответил: «Этого я не знаю. Но я точно знаю, что он способен изучать один лист на протяжении ста дней».

В 5671 /1911/ году р. Авраам-Йешая издал в Вильно (Вильнюсе) свою первую книгу Хазон Иш (Прозрение Человека), содержащую аналитические заметки к некоторым разделам Талмуда и кодекса Шульхан арух.

Книга вышла в свет без указания имени автора, однако оно было зашифровано в слове Иш (буквы алеф, йюд и шин — Авраам-Йешая).

В дальнейшем р. Карелиц анонимно издал еще более двадцати книг, содержащих его алахические исследования, и все они были озаглавлены Хазон Иш — название этой многотомной серии заменило собой имя автора, не известное широкому кругу читателей.

В годы первой мировой войны вместе с тысячами других евреев он был принудительно переселен из прифронтовой полосы в глубь России. Некоторое время он прожил в Минске. В 5680 /1920/ году он покинул Советскую Россию и обосновался в Вильно.

В эти годы он вел образ жизни нистара — тайного праведника, скрывающего от окружающих свои духовные достижения: его подлинный, высочайший, уровень в постижении Торы был известен лишь ограниченному кругу людей, в который входили

такие лидеры литовского еврейства, как р. Исраэль-Меир Акоэн (Хафец Хаим) и р. Хаим-Озер Гродженский.

Эти прославленные мудрецы видели в нем прямого духовного наследника Виленского Гаона. Хазон Иш перенял не только обычаи Гаона и его методы изучения Торы — в своих книгах, вынося алахические решения, он, как правило, следовал мнению Виленского Гаона, даже в тех случаях, когда Гоан расходился во взглядах с величайшими законоучителями прошлого. Хазон Иш утверждал: «Для нас Агра (Виленский Гаон) стоит в одном ряду с Моше Рабейну, с Эзрой, с раби Йеудой Анаси (составителем Мишны), с равом Аши (составителем Вавилонского Талмуда) и Рамбамом» (Ковец игрот ч.1, 32).

И вместе с тем, если в результате беспристрастного исследования Хазон Иш приходил к выводам, противоречащим мнению Виленского Гаона, он решительно полемизировал с ним: в своих алахических заключениях он руководствовался, в первую очередь, не весом того или иного авторитета, а «здравым смыслом и строгой логикой, направленными на достижение подлинного понимания Торы».

Подобно Виленскому Гаону, Хазон Иш углубленно изучал естественные науки и математику. Когда его ученики обратили внимание на то, что он относится к своим астрономическим расчетам столь же уважительно, как и к алахическим рукописям, Хазон Иш пояснил: «Тора включает в себя все другие науки, ... и если мы обращаемся к этим наукам для более глубокого понимания Торы, они тоже становятся Торой в буквальном смысле этого слова». В другой раз, обсуждая астрономические вычисления Рамбама, Хазон Иш заметил, что, хотя «эти расчеты опираются на исследования нееврейских ученых, но Рамбам использовал их для установления алахи — поэтому они стали неотъемлемой частью Торы, и тот, кто изучает их, изучает Тору».

В начале 5690-х /1930-х/ годов с помощью главного раввина Земли Израиля р. Авраама-Ицхака Кука Хазон Иш получил от

британских оккупационных властей сертификат, предоставляющий право на легальный въезд в Палестину. В 5693 /1933/ году, в возрасте пятидесяти четырех лет, он совершил алию и поселился сначала в Тель-Авиве, а затем, с 5697 /1937/ года, в Бней-Браке — новом поселении, основанном выходцами из Восточной Европы, сохранившими верность традиционным еврейским ценностям.

Хазон Иш обосновался в квартале, названном Зихрон Меир, в крохотной квартире рядом с р. Яаковом-Исраэлем Каневским (Стайплером), который был женат на его сестре, — вскоре их дома стали центром духовной жизни Бней-Брака.

После смерти великого Хафец Хаима, последовавшей в 5693 /1933/ году, Хазон Иш, наконец, «открылся» и принял на свои плечи груз осиротевшего поколения. Как и в Литве, он не занимал на Святой Земле никаких официальных постов: он не был ни главой ешивы, ни раввином общины — и тем не менее, его реальный уровень постижения законов Торы был столько высок, что все законоучителя Бней-Брака, Земли Израиля, а затем и всего еврейского мира потянулись к нему за решением спорных вопросов и признали его верховный авторитет.

Особенно значительный вклад Хазон Иш внес в установление алахических норм, связанных с применением новых технологий, а также в исследование сельскохозяйственных законов, выполнение которых возможно лишь на Земле Израиля, — и в первую очередь, законов шмиты (субботнего года).

Хазон Иш стремился консолидировать харедимные общины Святой Земли, организовав все стороны их жизни в точном соответствии с требованиями законов Торы. Он инициировал создание множества колелей и ешив — благодаря его влиянию Бней — Брак стал одним из крупнейших в мире бастионов Торы.

Первостепенную задачу Хазон Иш видел в том, чтобы защитить сердца юного поколения от отравляющего влияния светского окружения и от проникновения в души чуждых Торе идей. Исходя из этого, он тре-

бовал, чтобы «учащимся ешив не позволяли заниматься светскими предметами весь тот период, пока они с юношеским воодушевлением погружены в изучение Торы».

Когда с Хазон Ишем консультировались по поводу исключения того или иного юноши из ешивы, он, как правило, стремился воспрепятствовать этому, говоря: «Это не дисциплинарный вопрос — это вопрос жизни и смерти!». Однажды у него спросили, следует ли исключить из ешивы ученика, пойманного на краже. В ответ Хазон Иш поинтересовался у своего собеседника, выгоняет ли он кого-нибудь из ешивы за произнесение «лашон ара» (за злоречие) — и пояснил: «Чем одно из этих прегрешений хуже другого?! И в том, и в другом случае бахур (парень) не заслуживает смертного приговора!».

«В наше время спасти ребенка, представив ему возможность воспитываться в мире Торы, — писал он в одном из писем, — это не меньше, чем спасти жизнь ребенка, тонущего в реке».

В то же время Хазон Иш решительно выступал против захлестнувшей еврейский мир волны профанации: например, против «популярного» изложения сокровенных разделов Торы, когда, пользуясь его выражением, «прямо с улицы» выхватывают сапожника или кузнеца и начинают обучать «кабале». Вместе с тем, когда у него спросили, можно ли человеку, не знакомому с тайнами кабалы, изучать кабалистическую книгу Зоар, он ответил: «Изучать — запрещено, но читать, чтобы проникнуться трепетом перед Б-гом, — не только можно, но и большая заповедь, ведь ни одна из книг мудрецов не вдохновляет человека в такой степени, как святой Зоар».

В последний период жизни Хазон Иш посвящал основную долю своего времени приему многочисленных посетителей, приходивших к нему не только с алахическими вопросами, но и за советами в самых различных областях жизни.

Значительная часть посетителей обращалась к нему с проблемами, связанными с восстановлением здоровья, и Хазон Иш

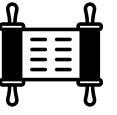
специально изучал медицину, чтобы более квалифицированно и эффективно помогать жаждущим исцеления. «Я полагаю, — писал он, — что все профилактические и терапевтические меры, необходимые для сохранения и восстановления здоровья, являются не только обязанностью человека, но и заповедью, ... и мы видим, что даже мудрецы Талмуда обращались в поисках исцеления не только к врачам из народов мира, но и к евреям-отступникам». «И хотя, — отмечал он в одной из своих статей, — тот, кто находится на высочайшем уровне веры и упования, может обходиться вообще без помощи медицины, — это удел лишь величайших праведников, подобных раби Шимону бар Йохаю».

Исходя из этого понимания, Хазон Иш никогда не прибегал ради помощи страждущим к приемам практической кабалы. «У нас нет никакого права изгонять демонические силы, ведь они сотворены Всевышним, да будет Он благословен, и выполняют Его приказы. Лишь святые праведники, познавшие высшую тайну, — такие, как раби Шимон бар Йохай и его сподвижники, — обладали властью над демоническими силами, которые подчинялись их повелениям. ... Но мы, в этом отношении, совершенно беспомощны, и не дай нам Б-г использовать приемы практической кабалы — ведь даже мудрецы Мишны и Талмуда прибегали к помощи врачей и лекарств, а не к этому. Наша сила — в наших устах, в молитве, обращенной к Всевышнему: в мольбе об исцелении».

В своих рекомендациях по медицинским вопросам, как и при решении иных жизненных проблем, Хазон Иш исходил, прежде всего, из знаний, почерпнутых им в общедоступных, законодательных, разделах Торы.

Однажды ночью в его дверь постучал обезумевший от горя мужчина, малолетнему сыну которого предстояла срочная операция, затрагивающая мозг: врачи предупреждали, что, в случае отказа от операции, ребенок обречен на скорую смерть — однако, и сами подобные операции в подавляющем большинстве случаев приводили

к летальному исходу. Выслушав посетителя, Хазон Иш прикрыл глаза и погрузился в молчание, продолжавшееся не менее четверти часа. Затем он сказал, что следует оперировать.

После операции, которая продолжалась свыше шести часов, врачи заявили отцу, что, если в течении суток его сын не придет в сознание, — значит, положение безнадежно. Спустя сутки хирург, проводивший операцию, воздел руки вверх, признавая поражение в борьбе с болезнью. Несчастный отец снова поспешил к Хазон Ишу. Хазон Иш сказал: «У вашего сына есть не двадцать четыре, а семьдесят два часа». И действительно, через трое суток после операции ребенок пришел в себя, а спустя несколько недель — поправился окончательно. Когда эта история завершилась, близкие Хазон Иша спросили у него, о чем он думал в течение четверти часа во время первой встречи с отцом ребенка. Хазон Иш пояснил, что анализировал фрагмент из Талмуда (Авода зара 27б), в котором рассматриваются сходные проблемы спасения жизни, — а сведения о семидесяти двух часах послеоперационного ожидания он почерпнул из Мишны. «Когда мы следуем указаниям Торы, — добавил он, — все проходит благополучно» (Маасей авотейну, Беалотха).

В другой раз в подобном положении — между жизнью и смертью — оказался один из знаменитых знатоков Торы: и ему врачи заявили, что без сложной операции он долго не проживет; в то же время его предупредили, что сама операция смертельно опасна. Не в силах разрешить эту трагическую дилемму, он отправился на Святую Землю, чтобы посоветоваться с Хазон Ишем.

Хазон Иш тепло приветствовал гостя и встречался с ним несколько дней подряд — но каждый раз разговаривал с ним только на темы Торы. Как только больной пытался завести разговор о своем несчастье, он наталкивался на стену молчания. Наконец, в последний день своего пребывания на Святой Земле он решительно задал терзавший его вопрос. Выслушав гостя, Хазон Иш спросил: «Есть ли у вас с собой деньги

для цдаки? Дайте их мне, а я передам их по назначению». Гость с готовностью отдал определенную сумму, отложенную у него на цели благотворительности. «Нет, этого не достаточно», — сказал Хазон Иш. Гость вручил ему еще несколько банкнот. Хазон Иш дал понять, что и этого мало. Гость начал выкладывать на стол все свои наличные. «Возьмите, сколько вам необходимо на обратный путь, — распорядился Хазон Иш, — и дайте мне остальное». Получив деньги, Хазон Иш сказал: «Вы можете делать операцию. Все пройдет благополучно». В результате операции знаток Торы полностью восстановил здоровье и прожил после этого еще двадцать пять лет.

И в этом случае, Хазон Иш действовал в соответствии с указаниями мудрецов Талмуда, утверждавших, что «цдака искупает в час смертельной опасности».

Как-то, в последние годы жизни, один из ближайших учеников спросил у Хазон Иша: с какой целью Виленский Гаон и другие великие мудрецы отправлялись в добровольное изгнание (галут), в многолетнее скитание по диаспоре. Хазон Иш пояснил, что предназначение «галута» заключалось во все не в том, чтобы ограничить себя в еде и других жизненных удовольствиях, — ведь и дома весь рацион Гаона состоял из хлеба с солью и воды. Сущность добровольного изгнания заключалась, по словам Хазон Иша, в том, что эти мудрецы лишали себя самой великой ценности — покоя, необходимого им для углубленного изучения Торы. Они ощущали необходимость временами спускаться со своих небесных высот и, смешиваясь с народом, узнавать его беды и заботы из первоисточника. «Если так — спросил ученик, — то в такое добровольное изгнание можно отправиться и, не покидая стен дома?». Хазон Иш улыбнулся и кивнул в знак согласия.

В 5713 /1953/ году, когда обострился конфликт по поводу отказа девушек из религиозных семей служить в армии, первый премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион посетил Хазон Иша в его доме в Бней Бракке. Во время этой беседы были определены

основные принципы сосуществования хaredимной общины Земли Израиля и светского сионистского государства.

В своих алахических трудах Хазон Иш постановил, что, с точки зрения законов Торы, современные светские евреи не являются «отступниками», к которым следует испытывать ненависть. Для определения их статуса он использовал талмудическое понятие тинокот шенишбу (украденные младенцы), приравняв их духовное «сиротство» к трагедии детей, захваченных в плен и выросших среди иноземцев, — ведь современные ассимилированные евреи не только ничего не знают о своем еврействе, но и чувствуют себя частью иного народа и чужой культуры. Хазон Иш подчеркивал,

что таких «взрослых младенцев» следует не обличать и отталкивать, а наоборот, «возвращать к Торе со всей деликатностью и любовью, на которые мы способны».

Он мучительно переживал ситуацию, когда, по его словам, «тысячи и десятки тысяч еврейских детей, получают светское образование, сжигающее их тела и души» — такое положение вещей он считал величайшей национальной трагедией в еврейской истории. «Наша самая главная обязанность, — писал он в одном из писем, — вернуть сердца сыновей к Небесному Отцу».

Р. Авраам-Йешая Карелиц, Хазон Иш, умер субботней ночью пятнадцатого хешвана 5714 /1953/ года в Бней-Браке.

ТОЛДОТ ЙЕШУРУН В ХАЙФЕ ПРИГЛАШАЕТ
ЖИТЕЛЕЙ НЕВЕ ШААНАНА И ИХ ГОСТЕЙ

שבתון חיי שרה עם הרב חיים בורשטיין
ШАББАТОН
ХАЕЙ САРА

с равом Хаимом Бурштейном

Особенности служения

Небесам в месяце Мархешван

10-11 ноября

כ"א - כ"ב בחשוון

- ◆ Толдот Ицхак, ул. Трумпельдор 37
- ◆ Вопросы по телефону 0547-531651

