

Беерот Цицахк

Бо • Бешалах

Ожидание Машиаха и ложные мессии

По урокам рава Игаля Полищука

Точка свободы выбора

Рав Шимшон Давид Пинкус

Кто вывел евреев из Египта?

Рав Яаков Галинский

**Плоды
материальные
и духовные**

Беерот Ицхак

Периодическое издание Фонда поддержки и распространения Торы «Беерот Ицхак» имени рава Ицхака Зильбера под руководством рава Игаля Полищука, главы русскоязычного отделения ешивы «а-Ран» в Иерусалиме

Главный редактор
рав Игаль Полищук

Редактор
рав Арье Кац

Технический редактор
рав Хаим Барух Либерман

Авторы, переводчики и составители
рав Берл Набутовский;
г-жа Хана Берман;
г-жа Лея Шухман;
г-жа Зисси Скаржинская

В номере использованы и фото и графика из фотобанков pixabay.com, www.freepik.com, shutterstock.com и Wikipedia

5 € СТОИМОСТЬ ЖУРНАЛА
ВЗНОС НА ВЫПУСК СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВЗНОСОВ
И ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФОНДА «БЕЕРОТ ИЦХАК»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД

Beneficiary's Name: Keren Beerot Itzhak

Registration number: 580566917

Address: Tiferet Ramot 81/8, Jerusalem, Israel

Bank name: Bank Hapoalim B. M.

Branch number: 538

Account number: 389-044

IBAN: IL69012538000000389044

SWIFT: POALILIT

БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД ВНУТРИ ИЗРАИЛЯ

Банк Апоалим (12), Отделение Рамот (538)

Номер счета: 389-044, Имя: קרן בארות יצחק

По вопросам перевода с кредитной карты в Израиле: +972(0)52 562 47 20

СИСТЕМА פלוס נדרים НОМЕР 1487

ОНЛАЙН ПЛАТЕЖИ НА BEEROT.RU

PayPal paypal@beerot.ru

АДРЕС: רב יגאל פולישצ'וק, תפארת רמות 81/8, ירושלים

ТЕЛЕФОН +972 (0)2674 34 84

ФАКС +972 (0)2678 26 65

Е-МЭЙЛ: info@beerot.ru

ПОДПИСКА (возможна доставка на дом)

+972(0)52 562 47 20

www.beerot.ru/subscription/

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ

reklama@beerot.ru

Просьба строго следить за тем, чтобы издание не выносили в Шаббат в местах, где нет эрува.

Поскольку издание содержит святые слова Торы, оно требует уважительного обращения и генизы.

Все материалы журнала (в том числе и изданные в книгах) проходят обязательную редакционную проверку.

Допускается перепечатка материалов издания с обязательной ссылкой.

Распространяется в России
при поддержке КЕРООР

KEROOR.COM

Централизованная религиозная
организация ортодоксального иудаизма

Верстка
и дизайн: JEWISH PUBLISHERS

Издание и распространение еврейских книг
JewishPublishers.com

Просьба молиться за полное выздоровление

Рахэль Леа бат Эстэр Хая

За возвышение души

Авраама бен Нухема

За возвышение души

Инна бат Лейб,
Гених бен Яаков, Фаня Сара бат Гершон,
Ицхак (Исаак) бен Залман,
Шимон (Семен) бен Ицхак,

За возвышение души

Мирьям бат Аарон Даташвили
Соня бат Файвел

За возвышение души

Сара Наоми бат Авраам
Ида бат Песах

Просьба молиться за выздоровление

Йехезкель бен Шифра;
Галя Хая Браха бат Мира

Журнал посвящается светлой памяти

Хая Това бат Яаков Ури; Александр бен Наум;
Залман бен Григорий; Элька бат Моше;
Элиезер бен Шмуэль (Самуил);
Анатолий бен Шмуэль (Самуил);
Шмуэль (Самуил) бен Элиезер;
Шмуэль Леонид бен Анатолий;
Мария бат Гиль; Лена бат Йона

Содержание

Недельная глава

- 3 | Лакомства к субботнему столу
3 | Недельная глава Бо
6 | Недельная глава Бешалах

Актуальная дата

- 9 | Ту би-Шват
Рав Берл Набутовский

Еврейский взгляд

- 13 | Ожидание Машиаха и ложные мессии
По материалам уроков рава Игаля Полищука

Еврейское мировоззрение

- 16 | «Не нашел я для тела лучшего, чем молчание»
Рав Йекутиэль Йеуда Альберштам

Еврейский закон

- 22 | Еврейский взгляд на подарки
Рав Лейб Нахман Злотник

Еврейский дом

- 26 | Как заинтересовать ребенка?
По материалам уроков рава Моше Айнхорна

Лакомства к субботнему столу

Недельная глава Бо

Точка свободы выбора

Рав Шимшон Давид Пинкус

«Этот месяц будет для вас началом всех месяцев» (Шмот, 12:2).

Первая заповедь — основа всех заповедей

Заповедь отсчитывать новомесячья — это первая заповедь, которую получил народ Израиля, как говорит Раши в своем комментарии в начале главы Берешит. Известно, что, как правило, начало — это основа и глава продолжению — тому, что приходит за ним.

Давайте же задумаемся, что такого особенно и фундаментального есть в заповеди «Этот месяц для вас»? По какой причине эта заповедь стала прелюдией всей реальности выхода из Египта и корнем всех последующих заповедей?

Суть человека — соединенность с Всевышним

Мы уже довольно подробно разбирали (в беседе «Выход из Египта — рождение народа Израиля»), что египетское рабство было подобно беременности народа Израиля, а выход из Египта был подобен его рождению. И мы сами, каждый год, с приходом праздника Песах, должны как бы родиться заново, стать новыми людьми.

Каково определение понятия «человек»?

Прежде всего, нам следует знать, что «научное» определение человека просто не лезет ни в какие рамки. Ученые утверждают, что человек — это всего лишь животное, обладающие особо развитым мозгом. Это ошибка! Человек — не умное животное, он принципиально другое творение, он отличается от животного по своей сути.

Суть человека заключается лишь в одном: это творение, которое имеет возможность соединиться с Всевышним!

Как можно добиться соединения с Всевышним? Естественным образом — посредством

постоянного размышления о Нем, благословен Он, как писал Рамбам в «Морэ Невухим» (ч. 3, гл. 51): «Разум, которым одарил нас Всевышний, это соединение между нами и Им». И в особенности — разговаривая с Всевышним, ведь разговор — это соединение. Как можно разговаривать с Творцом? Посредством Торы или молитвы. Это и есть «живая душа» человека, это и есть «дух разговаривающий» (как переводит это «Таргум Онкелос»), и в святой книге «Зоар» сказано, что речь идет об изучении Торы и молитве. Разговаривая со Всевышним, посредством Торы и молитвы, человек получает статус «живой души».

Это и есть истинная реальность человека.

Абсолютная свобода выбора

Если мы рассмотрим этот вопрос поглубже, увидим, что определение человека — это, по сути, свобода выбора.

Принято считать, что «выбор» означает выбирать, да или нет. Например, учить Тору или бездельничать. Да, это тоже часть выбора — но не главная его часть. Есть более глубокий уровень выбора, который и является истинным выбором. В наших святых книгах он называется «сознанием» (*daat*) или «принятием решения» (*achraa*).

Когда мы благословляем перед чтением афтары «Благословен Ты... Который выбрал хороших пророков», речь не о том, что Всевышний, не дай Б-г, сомневался, осенить ли Своей Шехиной хороших пророков или плохих, и выбрал хороших. Так же, когда мы говорим «Ты избрал нас из всех народов», речь не о том, что было сомнение между народом Израиля и другими народами, а о том, что этот выбор — выбор абсолютный. Абсолютный выбор Всевышнего — это хорошие пророки и народ Израиля.

Точно так же и человеку дана свобода выбора, и он может абсолютно свободно решить, кто он, и чего желает в жизни. Объясним это в дальнейшем.

В наше время, если в семье есть ребенок, который дерется и обижает других, мама спешит взять его на проверку и лечение к психологу, чтобы тот дал диагноз, почему ее сын ведет себя агрессивно. А каково мнение современных психологов? «Ребенок не виноват. Когда он был маленьким, с ним вели себя таким образом, что у него развилась агрессия. Душевная рана, нанесенная ему в детстве, проявляется сейчас».

«Что ж, — говорит мать, — в таком случае, вина на мне». «Нет, — отвечает ей психолог, — Вы не виноваты». «А кто? — Ваши родители!»

Согласно подходу психологии, никто не виноват, поскольку человек представляет собой цепь реакций, у каждой реакции есть своя причина, у той причины — ее причина, а первопричины нет. Получается, что человек не отвечает за свои действия и не виноват в них. Согласно такому подходу, человек на самом деле — некий высокоусовершенствованный компьютер, действующий в соответствии с тем, какие данные в него загрузили. Это и есть распространенный сегодня подход: человек — это животное, обладающее разумом.

А каков подход нашей святой Торы?

Верно, есть «цепные реакции», но в первой точке существует сила, называемая «свободой выбора», и она абсолютна и не зависит ни от чего.

Всевышний дает человеку силу выбирать, и тот выбирает между добром и злом. Это невозможно понять и постичь, поскольку это точка Б-жественного. Человек делает выбор абсолютно свободно, и это не «цепная реакция», а суть человека.

Обращение к Всевышнему — точка рождения

Эта идея во всей ее глубине приводится в Торе в отрывке «Этот месяц для вас...»

Известно, что луну сравнивают с народом Израиля, а солнце как бы символизирует Всевышнего (так же, как луна получает свой свет от солнца, так и народ Израиля — от Всевышнего). Первая связь луны с солнцем заключается в том, что луна поворачивается в сторону солнца и получает от него свет. Это и есть зарождение нового месяца, новолуние — *рош хODEш*.

Точно так же и у народа Израиля со Всевышним: когда еврей поворачивается в сторону Всевышнего, это и есть точка его рождения, которая и является точкой выбора. Это глубокая Б-жественная точка, представляющая собой нечто из ничего, образ и подобие Б-га. Это настолько тонкий момент, что никто в мире не видит

и не ощущает его, однако именно в нем заложена реальность, называемая «человек». Там начинается все: «это месяц для вас...»

Перед человеком есть две возможности: выбрать Всевышнего или, не дай Б-г, идолопоклонство. Мы знаем, что такое выбрать Творца, а что значит выбрать идолопоклонство?

Представим себе простого человека и спросим его, в чем смысл его жизни, чего он желает в жизни. Он ответит: «Я хочу комфортабельной жизни, без боли, страданий или долгов. Я хочу, чтобы дети доставляли мне радость, и жить хорошей спокойной жизнью». Несмотря на то, что, вроде бы, в его желаниях нет ничего предсудительного, наши мудрецы говорят об этом: «Да не будет у тебя бога чужого, и не поклоняйся богу чужому» (Шаббат, 105б). Какой чужой божок есть в теле человека? Дурное начало. А именно, если человек определяет свою жизнь, как желание удовольствий — какие бы кошерные они не были — это идолопоклонство, поскольку «я» этого человека — это его дурное начало.

Человек обязан выбрать, чтобы определением его жизни была связь с Всевышним.

Физическая точка, ответственная за этот выбор, находится на голове человека сверху, в месте мозга, там, где накладывают тэфиллин. Тэфиллин, украшающие голову человека сверху, символизируют, что глубинная суть человека — это связь с Всевышним.

Это и есть человек. Присоединить свою первую точку к Всевышнему. Это и есть близость, соединение с Ним, и намек на это дан в стихе «Этот месяц вам».

Другими словами, тот первый выбор называется «первенцем», поскольку человек должен решить, что он ставит на первое место. Народ Израиля родился в тот момент, когда совершалась казнь первенцем, поскольку эту первоначальную точку выбора, точку своего «я», мы получили при выходе из Египта.

Служение Всевышнему разумом

Мы накладываем тэфиллин на голову, напротив мозга. Вероотступники, не верящие в Устную Тору, накладывают их между глазами, и есть здесь очень тонкое различие.

Есть люди, которые всю свою жизнь вроде бы выбирают Всевышнего, но это не выбор их «первенства» или их «я», поскольку они ищут Всевышнего не головой, а глазами.

Эти люди желают жить приятной удобной жизнью. Как этого удостоиться? Они понимают, что

у этого чудесного мира есть Хозяин, и этот Хозяин будет наказывать их, если они будут нарушать Его волю. Поэтому они учат Тору и молятся Всевышнему, поскольку Он — великий Хозяин, и они понимают, что никогда не получают богатства, здоровья или любого другого успеха без Всевышнего. Как в известной песне, которую раньше матери пели детям: «Тора — самый лучший товар», так и они учат Тору, поскольку это хороший товар.

Тот, кто накладывает тэфиллин между глазами, как будто провозглашает, что он видит своими глазами: близость к Всевышнему — это очень хорошо. Но когда человек пользуется тэфиллин, чтобы хорошо себя чувствовать — это еще не еврейство.

Глубинная суть еврея выражается в том, что он выбирает Всевышнего, благословен Он, как сказано: «И выбери жизнь». Тэфиллин на голове, месте мозга и разума, показывают, что человек дошел до осознания, что он желает быть с Всевышним потому, что Он — это жизнь по своей сути, и он жертвует Творцу свое внутреннее «эго».

Новолуние — обращение к Всевышнему

Это принцип и заложен в заповеди «Этот месяц будет для вас...» В самом начале жизни человека он должен решить, что он на самом деле хочет, и в какую сторону идет. Это очень тонкий и трудный момент, но в нем и заключается начало всего.

Именно это мы учим из начала месяца. Дав нам заповедь освящать начало месяца, Всевышний намекает нам, что, конечно, в начале месяца у нас еще нет почти ничего, как луна, которую практически не видно в это время, но все, что нам нужно сделать — это повернуться к Всевышнему, который уподобляется солнцу. Возможно, некоторые пренебрегут этим поворотом, ведь он такой крошечный, почти незаметный. Но если мы сделаем его — только вопрос времени, когда из него вырастут большие, важные вещи. Через пятнадцать дней, когда луна будет полной, мы выйдем из Египта, с помощью Его сильной руки, или будем сидеть в сукке вместе с Творцом.

Однако нам следует знать и еще кое-что: даже, когда луна уже полная, когда мы уже ели маццу и марор и сидели в сукке — если мы отвернемся от Всевышнего, как луна отворачивается от солнца, через две недели снова превратимся в нуль!

Получается, что сегодняшнее состояние человека вовсе не определяет всю его жизнь! Даже если сейчас он — нуль, как только повернется

в правильную сторону — будет идти и расти, как луна. Сегодня — ничто, завтра — четверть луны, потом половина, потом целая луна.

С другой стороны, даже человек, который приобрел настоящее совершенство, как только ощутит сытость и скажет себе «ну, надо немного получить удовольствие и от этого мира» — это уже крошечный поворот спиной к Творцу, так что только вопрос времени, когда он опустится со своего высокого уровня, как луна, которая за две недели уменьшается от полной до нуля.

Это и есть первая заповедь: повернуться к Всевышнему! Поэтому освящение месяца, указывающее нам сделать это, и является заповедью, которую Всевышний дал народу Израиля прежде всего.

Эта идея подчеркивается и в самом языке стиха. Сказано: «Этот месяц будет для вас», именно «для вас», поскольку здесь именно вы должны выбрать, куда вы поворачиваетесь.

Поворот к Творцу, благословен Он

Чтобы понять эту идею глубже, давайте постараемся понять, что означает «повернуться ко Всевышнему».

Этот поворот — это самая глубокая точка в человеке, точка наслаждения. Пишет Рамхаль в книге «Месилат Йешарим», что «человек создан не для чего иного, как для наслаждения». Однако он сразу же продолжает и объясняет, что у человека есть две возможности, и он должен выбрать, желает ли он «наслаждаться единением с Творцом, что является истинным наслаждением и великим...», или, не дай Б-г, его желание — «получать удовольствие от материальных страстей и влечений, и если он потянется за ними — будет все больше удаляться от истинного добра».

Получается, что определение нашего «поворота» таково: где мы ищем наслаждения и удовольствия — в доме учения, или, не дай Б-г, снаружи, вне его стен. Тот, кто говорит: «Конечно же, я обращаюсь к Творцу, но не из удовольствия, а жертвуя собой!» — это значит, что на самом деле он еще не повернулся к Всевышнему по-настоящему!

Постоянный поиск возможности наслаждаться единением с Творцом, ощутить «нёбо Его — сахар и мед, и весь Он — как Он желанен мне» (Шир а-Ширим, 5) — это и есть подлинный «поворот» ко Всевышнему. Это очень глубокий момент выбора, в котором заложено все различие между «первенцами Египта» и «первенцами народа Израиля». Это и есть первый пункт Песаха: «Посвяти Мне каждого первенца».

«Привязка» ко Всевышнему — десятое число месяца

Мы говорили о том, чтобы повернуться ко Всевышнему. Однако только лишь поворота совершенно недостаточно. Необходимо продолжить путь.

Как это делается?

Обновление луны, новолуние — это рождение. Однако создание человека или еврейского народа — это процесс.

Всевышний велит: «Десятого числа этого месяца пусть каждый возьмет по одной овечке на род, по одному овну на семью». Это дело нелегкое. Овечка — это символ еврейского народа. А тут

еврею говорят, что нужно взять овечку, то есть еврея, и привязать его. Почему? Потому, что недостаточно повернуться к Всевышнему в начале месяца, в новолуние, а потом ходить себе свободным. Обязательно нужно быть «привязанным» к Всевышнему в каждое мгновение, в любое время.

Эту «привязку», правда, делают не сразу после поворота в Его сторону, а только через десять дней, но это направление, и туда нужно идти. Быть связанным с Всевышним крепкой связью, не поворачиваясь ни вправо, ни влево.

Перевод:

г-жа Лея Шухман

Недельная глава Бешалах

Ман — урок на все поколения

Рав Шимшон Давид Пинкус

Маном назывался небесный хлеб, который еврейский народ получал Свыше каждый день, когда они находились в пустыне. Тора подробно описывает нам, как именно получали *ман*, чтобы мы выучили из этого, как на самом деле ведет Себя с нами Всевышний в сфере пропитания, и поняли, как прилагать усилия к его добыче согласно воле Творца. Именно для этого Всевышний повелел взять *омер* (меру, дневную порцию на человека) мана и хранить ее в специальном сосуде все поколения: чтобы помнили, как следует вести себя в сфере добычи пропитания.

Рассказывают мудрецы («Мидраш Танхума», Бешалах, п. 21), что во времена пророка Йирмея, когда он укорял людей, почему они не учат Тору, они говорили: «Если мы оставим работу и пойдем учить Тору, то на что будем жить?» Йирмея доставал сосуд с *маном* и говорил им: «Вы видите? Этим питались ваши предки. У Всевышнего есть достаточно посланников, чтобы приготовить пропитание для боящихся Его».

Глава, в которой говорится о мане, даже печатается в сидурах, чтобы читать ее каждый день, в качестве *сгулы* (средства) получить хороший достаток Свыше, а именно, благодаря чтению и изучению всех деталей повеления Всевышнего, кающегося мана, мы сможем понять и запомнить, как следует прилагать усилия в сфере заработка, и это действительно лучшее средство получить пропитание Свыше.

Если так, давайте постараемся понять несколько важных моментов, которые можно выучить из истории с *маном*.

Очевидно, что среди народа Израиля были люди сильные и слабые, молодые и старые, и, естественным образом, каждый должен был получить столько мана, сколько соберет, в соответствии с приложенными усилиями и усердием в этой работе. Однако, когда они приносили собранный ман домой, обнаруживали, что каждый собрал ровно *омер* на человека, как сказано: «Сыны Израиля так и сделали. Кто собрал больше, кто меньше. Но когда мерили (собранное) *омером*, то не было излишка у того, кто собрал много, а у собравшего мало не было недостатка. Каждый собрал столько, сколько ему было нужно». Это учит нас, что богатство не приходит благодаря большим усилиям и приумножению работы, а все зависит от двух вещей: деяний человека и того, сколько ему предназначено Свыше.

А также сказано: «Сказал Моше: “Пусть никто не оставляет от него до утра”». Это учит нас не вести себя, как те, кто сокращают ежедневные расходы, чтобы у них остались деньги на будущее, а следует положиться на Всевышнего и не тревожиться о завтрашнем дне.

Мы видим своими глазами, что многие люди прикладывают усилия и копят деньги, или вкладывают их в какой-то бизнес, но в момент, когда им эти деньги требуются, оказывается, что их нет — порой из-за убытков, а порой они пошли на врачей, Б-же упаси. Об этом и сказано: «Люди не послушались Моше и оставили *ман* до утра, а он зачервивел и протух». Это учит нас, что если человек не полагается на Всевышнего, а тревожится о завтрашнем дне, в конечном итоге эти накопления не помогают, а наоборот — сгнивают.

Ради того, чтобы мы выучили эти уроки, Всевышний кормил народ Израиля *маном*, как

сказано: «(Всевышний) кормил вас маном, которого не знали ни вы, ни ваши отцы, показывая вам, что не хлебом единым живет человек. Человек живет всем тем, что исходит из уст Г-спода!»

Кто вывел евреев из Египта?

Рав Яаков Галинский

«И было, когда фараон отправил народ»

(Шмот, 13:17).

«И было» в Танахе пишется двумя вариантами: *ве-ая* и *ва-еи*. В трактате Мегила (106) объясняется, что *ва-еи* — это форма, которая намекает на горе (как комментирует мидраш — от слов *вай* и *и* — плач и причитание). А форма *ве-ая* намекает на радостные события.

Почему в нашем случае употреблена форма горестных событий, ведь, казалось бы, нет большей радости, чем исход из Египта! И еще вопрос: почему сказано «когда фараон отправил народ»? Что, фараон их отправил? Всевышний их вывел, как сказано: «И было в тот самый день, Всевышний вывел сынов Израиля из Египта со всем их воинством [прим. ред. — здесь имеется в виду со всем их достоянием и могуществом, ведь не было армии у народа Израиля]». Даже злодей Билгам знал: «Всевышний вывел их из Египта». Балак сказал ему: «Вот народ, вышедший из Египта», а Билгам поправил его: не сам он вышел, а Творец его вывел (Раши).

Ну, так как же сказано: «Когда фараон отправил»?

Один вопрос дает ответ на другой. Действительно, Всевышний вывел евреев «сильной рукой и мышцей простертой», совершая великий суд над египтянами. Но внешне, как это выглядело? Что фараон сказал: «Скорее покиньте мой народ». И дальше: «Египтяне торопили народ Израиля, чтобы те поскорее ушли». Что было написано в газетах на следующий день? Что фараон их отправил. Об этом-то мы и горюем: *ва-еи*. Как больно за этот искаженный взгляд на мир, взгляд поверхностный и материальный, который не видит Всевышнего, Который стоит за всем происходящим!

Как вы считаете — я жалуюсь на египетские газеты, глас фараона? Нет, даже не на наши, религиозные! О нашем собственном мировоззрении я горюю, во всех сферах жизни!

Вот, что я расскажу.

Городок Мир был важным центром, и раз в неделю там проходила ярмарка, куда местные крестьяне свозили всю свою продукцию на продажу, и закупали все необходимое для дома.

Старенький автобус объезжал все окрестные деревни, и крестьяне садились на него вместе со своими ведрами и мешками. Однажды нагруженный автобус поднялся на мост, проведенный над рекой на окраине города. Мост рухнул, и автобус утонул. Сорок пять человек погибли, ни одного не спаслось.

В городе не могли остаться равнодушными к такой трагедии. Люди возмущались, пытались найти виновных. Одни говорили, что мост был изначально шатким, строители виноваты. Другие говорили, что его давно не проверяли на прочность. Третьи утверждали, что этот мост изначально не был предназначен для тяжелых автобусов, а четвертые обвиняли водителя — мол, должен был проехать на большой скорости, чтобы вес был меньше. Короче говоря, было что обсуждать.

Рав Йерухам, великий духовный наставник ешивы Мир, дал урок на эту тему. «Принято, — начал он, — что, когда человек, скажем, убил кого-то, и его приговаривают к смерти, его не сразу же ведут на виселицу. Прежде есть возможность подать апелляцию, нужно утвердить приговор суда и т.п. Тем временем его сажают в камеру приговоренных к смерти. Условия там даже лучше, чем у других заключенных. Комнаты просторные, еды вдоволь. Поймали группу бунтовщиков и приговорили к смерти — сажают их вместе с этим убийцей. Поймали фальшивомонетчика, еще какого-то преступника — всех их сажают вместе. Однако, когда уже вынесен и утвержден окончательный приговор, преступников выводят по одному, ставят у стенки и приносят приговор в исполнение. Так выполняется «страх перед властями», без которого «люди бы друг друга живыми глотали» (Авот, 3:2).

Это все известно.

«В Рош а-Шана будет записано, и в Йом-Кипур запечатано. Сколько покинут этот мир, а сколько родятся». Кто будет жить, а кто умрет. Кто в срок, а кто прежде срока. И не только о евреях это сказано: «Все жители этого мира пройдут перед Тобой, как овцы». Как овцы, которых проведут по одной через узкие ворота, и каждую десятую отмечают красной краской — эта будет отдана в жертву козлам, в качестве десятины.

Так что в Рош а-Шана был вынесен смертный приговор Алексею из Закупан, Игорю из Бинки и другим, всем сорока пяти крестьянам из окрестных деревень: они должны будут утонуть. Они жили себе обычной жизнью, не зная, что она висит на волоске. И вот на приговоре

была поставлена печать. И автобус ехал от деревни к деревне, собирая приговоренных, а потом, завершив объезд, поднялся на мост, чтобы привести приговор в исполнение.

Вот что тут было — Небесный Суд!»

А это не было написано в газете. Это не пришло нам в голову.

Об этом и сказано: *ва-еи* — форма, говорящая о горестных событиях.

Какое горе, какое искажение!

Рав Йерухам говорил, что, на самом деле, нет более яркого и пробуждающего *мусара*, чем правильное чтение новостей. Ведь в них своими глазами видишь Небесный Суд: «Кто (умрет) в огне, а кто в воде. Кто будет зарублен мечом, а кого загрызает животное, кто от голода, а кто от жажды, кто от землетрясения, а кто от эпидемии...»

Сказано в газете: «Купальщик утонул в море» — «Кто в воде».

«Старушка погибла в пожаре, который вспыхнул в ее доме» — «Кто в огне».

«Молодой человек был смертельно ранен в драке от ножевого ранения» — «Кто мечом».

«Медведь задрал младенца в летнем лагере» — «Кого загрызет животное...».

Давайте проведем эксперимент: пусть одна группа поучит «Шаарей Тешува», «Ховот а-Леваот», «Месилат Йешарим», и т.п. перед молитвой, а вторая — почитает газету. И посмотрим, какая группа будет молиться Маарив более вдохновенно и с большим пылом, с ощущением, что молят за свою жизнь, зная, что все решается Свыше.

Честно говоря, не нужен этот эксперимент. Мы и так прекрасно знаем, как (не) будут молиться после чтения газеты. Почему? Потому, что в газете сказано: «И было, когда фараон отправил евреев», а не «Творец вывел их из Египта».

Самое ужасное, что и сам фараон, после всех казней, после того, что подскочил ночью с постели и бросился умолять Моше рабейну, чтобы все евреи поскорее вышли из Египта, вдруг стал удивляться: «Что же это мы натворили, отпустили евреев из рабства?»

«**Мы** натворили?» «**Мы** отпустили»? Вы?!

Ну, если фараон так — то другие цари и властители тем более. «Много войн мы провели», — утверждают они Всевышнему. А он им отвечает: «Вы самые большие глупцы в мире, войны Я вел, как сказано: “Г-сподь — воитель!”» (Авода Зара, 2б)

Глупцы, но ведь и мы смотрим так естественным образом на вещи! Сказано в Мишлей (21:1):

«Словно водный поток, сердце царя в руке Б-га: направит его, куда пожелает». Магид из Дубно говорит, что есть здесь чудесное сравнение. Человек желает полить свое поле. Он роет оросительный канал на протяжении всего поля вплоть до речного берега, и потом разрушает последнюю преграду, и вода бурным потоком льется по канаве. Если вы спросите воду, она ответит, что абсолютно самостоятельна. Она нашла новое русло, наполнила его, и течет себе без преград. Но на самом деле, никакой свободы выбора у нее нет. Крестьянин — тот, кто установил ее русло и направил ее в нужную сторону, и она выполняет его волю, реализует его планы. Если он изменит русло — вода тоже изменит направление. Так и царь считает, что он увидел новую возможность и использует ее, он — инициатор, он — тот, кто действует. А на самом деле? «Словно водный поток, сердце царя в руке Б-га: направит его, куда пожелает».

А ведь каждый человек — царь в своем доме, как сказано: «Каждый должен властвовать в своем доме» (Мегилат Эстер, 1:22). Так что его тоже ведут Свыше на каждом шагу.

Тот, кто это знает — счастлив!

А тот, кто нет — *ва-еи*, горе ему!

И это, на самом деле, один из главных, важнейших уроков, которые мы извлекаем из выхода из Египта!

В ночь пасхального седера, когда мы рассказываем историю выхода из Египта и то, что мы из этого учим, рав Йехезкель Левенштейн прочел стих ТаНаХа, приводящихся в Агаде: «Взял я вашего праотца Авраама с той стороны реки и провел его по всей земле Кнаан». Он остановился и спросил: «Мы знаем, что Аврааму было три года, когда он понял, что есть Творец; за веру в Творца он был брошен в горящую печь; он привел к вере в единого Творца множество людей в Харане и в Земле Израиля. И из всего этого не упоминается ни слова! Как такое может быть?» И воодушевленно ответил: «В эту ночь мы провозглашаем истину: все это сделал Всевышний, благословен Он! Взял, и провел, и дал! Это первый из тринадцати принципов веры: “Я верю полной верой — полной верой! — что Всевышний, благословенно Имя Его, Творец и Правитель всех творений, и только Он — только Он! — совершал, совершает и будет совершать все деяния!”».

Перевод:

г-жа Лея Шухман

Ту би-Шват

Рав Берл Набутовский

(Примечание автора: в этой статье обсуждаются несколько важных законов, действительных в наше время. Законы трумот, маасрот и шмиты касаются в первую очередь тех, кто проживает в Святой Земле, а законы орлы в определенной степени относятся и к тем, кто живет за ее пределами. Автор надеется, что вся информация, которая здесь представлена, является правильной. Тем не менее, она недостаточно подробна для того, чтобы на нее можно было полагаться при практическом исполнении еврейского закона — алахи. Тот, у кого возникает вопрос, связанный с этими законами, должен проконсультироваться с соответствующими пособиями или с компетентным раввином.)

Что такое «Ту»?

Как известно, все буквы Святого Языка имеют численные значения. Традиционно, все числа в святых книгах обозначаются буквами. Чтобы написать цифру 15, нужно было бы использовать

две буквы: «йод» (י) — 10, и «э» (ה), численное значение которой — пять. Но так как это сочетание букв — одно из имен Всевышнего, к которым нужно относиться уважительно, установилась традиция для обозначения числа 15 использовать буквы «тэт» (ט) — 9 и «вав» (ו) — 6. Такое число должно было читаться как «тет-вав», но для краткости принято произносить это сочетание не по буквам, а как одно слово — «ту» (טו). А слова «Ту би-Шват» означают «пятнадцатое число еврейского месяца шват».

Что такое Ту би-Шват?

Мишна в начале трактата Рош а-Шана говорит: «Есть четыре начала года. Первое нисана — это начало года царей и праздников поминовения. Первое эзула — это начало года десятины, отделяемой от мелкого скота; а рабби Элазар и рабби Шимон считают, что он первого тишрея. Первое тишрея — это начала года для отсчета лет, а также субботних и юбилейных годов, саженцев и овощей. Первое

швата — начало года дерева, по мнению школы Шаммая; а школа Иллеля говорит: «пятнадцатого числа этого месяца».

А традиционный перевод названия этого дня как «новый год деревьев» вообще звучит странно — разве деревья празднуют новый год?

Талмуд объясняет, что эта дата — пятнадцатое число месяца шват — имеет значение для трех групп законов, связанных с деревьями. Первая группа — это законы плодов, которые произрастают на саженцах в течение первых четырех лет после посадки: *орла* и *нета реваи*. Вторая группа — это законы даров бедным, и третья группа — это законы субботнего года.

Давайте вкратце объясним эти *алахот*, и разберемся, какое отношение к ним имеет день Ту би-Шват. Для этого обратимся к Рамбаму, который понятно и лаконично объясняет все основы еврейского закона.

Орла и нета реваи

Тора запретила пользоваться плодами молодого дерева в течение первых трех лет после посадки. Такие плоды называются *орла*. А в течение четвертого года эти плоды имеют статус *нета реваи*. Это означает, что их можно есть только в Иерусалиме и только в состоянии ритуальной чистоты, так же как вторую десятину — *маасер шени*. (Плоды *нета реваи* и *маасер шени* при определенных условиях можно выкупить. После этого их можно есть, как любые другие продукты, как мы и поступаем сегодня. А *орлу* выкупить нельзя.)

Три года *орлы* и год *нета реваи* не соответствуют возрасту дерева, а отсчитываются по календарным годам. Здесь-то и появляется первый пример значимости дня Ту би-Шват. Рамбам объясняет это таким образом (Законы *маасер шени ве-керем реваи*, гл. 9, ч. 8–10):

Первое тишрея — это начало года для орлы и для реваи. И с какого момента отсчитывают год? С момента посадки. И не считаем с начала года до начала года, <т. е. не требуем, чтобы прошел полный год от Рош а-Шана до Рош а-Шана>, а засчитываем тридцать дней года как целый год. Но это только при условии, что саженец прижился в почве. Сколько времени нужно для этого? Дереву — две недели. Получается, что если посадил за сорок четыре дня до Рош а-Шана, эти дни засчитываются как год. Тем не менее, плоды этого дерева нельзя будет есть до пятнадцатого швата — Рош а-Шана деревьев четвертого года. Каким

образом? Например, если посадили дерево в десятый год после юбилейного года, то оно будет считаться орлой до пятнадцатого швата тринадцатого года. Все, что произрастет на этом дереве в течение этого времени, будет орлой — даже плоды, которые созрели уже после Ту би-Шват. А все, что произрастет с Ту би-Шват тринадцатого года до Ту би-Шват четырнадцатого года, будет считаться нета реваи...

Получается, что дерево имело статус *орлы* в течение двух с половиной лет с момента посадки: полтора месяца десятого года, одиннадцатый и двенадцатый год, и четыре с половиной месяца тринадцатого года. И это имелось в виду в Талмуде, где сказано о законах *орлы*: «Тора смягчила закон в начале, но устрожила в конце». В начале отсчета лет *орлы* мы засчитали месяц роста за целый год, но зато в конце отсчета мы не можем начинать пользоваться плодами сразу с наступлением четвертого года. Мы обязаны ждать появления фруктов, которые завязались после пятнадцатого швата четвертого года.

Отделение даров

Еще одна важная группа законов, для которых нам важен день Ту би-Шват. Это правила отделения даров от плодов дерева. Как известно, от фруктов, овощей и злаков, произрастающих на Святой Земле, необходимо отделять дары — *бикурим*, *трумот*, *маасрот*, *халу*, *лекет*, *шихе-ха*, *пеа*, *перет* и *олелот*. При этом *трумот* и *маасрот* отделяются следующим образом: берется какое-то количество плодов, и от него отделяются дары в определенной *алахой* пропорции. Закон гласит, что отделение плодов одного года от плодов другого года недействительно.

Приведем простой пример: В корзине находится 25 маслин одного года, и 25 маслин другого года. Из корзины вытаскивают одну маслину с намерением отделить *Труму* на все. После этого только те маслины, которые произросли в один год с отделенной маслиной, считаются «исправленными», а по отношению к остальным маслинам отделение вообще не засчитывается. Они сохраняют статус «*тевель*» — плоды, запрещенные в употребление.

Для того чтобы этот закон приобрел смысл, необходимо установить точку во времени, в которой кончается один год и начинается другой. По закону Торы, для деревьев этой точкой является Ту би-Шват. Рамбам пишет (Законы *трумот*, гл. 5, ч. 11): «Если сорвал этрог в день до Ту би-Шват до заката, а потом сорвал еще один этрог после

заката, невозможно отделить труму от одного этрога с тем, чтобы это засчиталось также и для второго этрога, так как первое тишрея — это начало года для десятиин злаков, бобовых и овощей, а Ту би-Шват — это начало года для десятины дерева». Надо заметить, что этрог обладает особым статусом. Он отличается от всех других фруктов тем, что его принадлежность к году определяется моментом срывания с дерева, а не завязью.

«Год рождения» также важен для нас тем, что он определяет, какой вид десятины мы должны отделять от продуктов. Ибо в третий и шестой год цикла *шмиты* вместо *маасер шени* от плодов отделяют *маасер ани* — десятину бедняка.

Субботный год

Третья важнейшая группа законов, для которой день Ту би-Шват обладает значимостью, — это законы седьмого, «субботного» года. Как известно, еврейский календарь делит время на семи- и пятидесятилетние циклы. Плоды, выросшие в субботний год, имеют совсем другой статус и подчиняются иным законам, нежели плоды шести «будничных» лет. Чтобы определить, к какому году относятся плоды, необходимо установить дату, которая соответствовала бы концу одного года, и началу следующего. Для плодов дерева такой датой является Ту би-Шват. Как и в случае других законов, связанных с деревьями, при определении «года рождения» фруктов, мы рассматриваем дату их завязи. Только этрог ассоциируется с тем годом, в котором его сорвали с дерева. Причина этого в том, что в отличие от других деревьев, этрог — это не сезонное растение. Плоды этрога могут оставаться на дереве и расти в течение нескольких лет.

Почему Ту би-Шват?

Сказано в трактате Рош а-Шана (14а), что к Ту би-Шват выпадает большая часть дождей года. Что имели в виду мудрецы?

Как известно, деревья растут неравномерно. Это видно из колец, которые образуются в стволе дерева, и которые можно легко обнаружить в его поперечном сечении. Зимой дерево «впадает в спячку», а весной начинается период бурного роста, который несколько замедляется в течение года и почти останавливается к следующей зиме.

В Земле Израила, где дожди идут только в холодный сезон, большая часть осадков обычно

выпадает до Ту би-Шват. И именно в этот период деревья пробуждаются от зимнего отдыха и начинают активно вбирать воду, которую Всевышний послал им в этом году. В день Ту би-Шват начинается новый цикл в жизни дерева, поэтому именно этот день считается переломным с точки зрения законов, связанных с его плодами.

Значение дня

Тора сравнивает человека с деревом, как написано (Дварим, 20:19): «Ибо дерево полевое есть человек». Чем же человек похож на дерево? Мидраш говорит, что, как цель существования дерева — это фрукты, так и цель существования человека — принести плоды. Какие же плоды может произвести человек? Тора, заповеди, добрые дела, хорошие дети — это плоды человека. Недаром пророк (Йешаяу, 56:3) называет бездетного человека «сухим деревом». (Но после этого сразу же говорит, что, кроме детей, у человека есть и другие плоды — соблюдение Субботы, в частности, и исполнение Завета, Торы, — вообще.) Человек, который не заботится о своих плодах, ведет бесцельное существование.

Автор книги «Хидушей а-Рим» (рав Ицхак Меир Алтер из Гур) пишет, что в месяц шват в мир спускается особое изобилие познаний и объяснений Торы, как написано (Дварим, 1:3–5): «И было в сороковом году, в одиннадцатом месяце, в первый месяца... начал Моше разъяснять это Учение». Одиннадцатый месяц — это месяц шват, так как отсчет месяцев начинается с нисана. В начале месяца это изобилие чувствуют только самые большие мудрецы и праведники, а к середине месяца поток знаний Торы достигает и простых людей. Книга «Бней Йиссахар» (рав Цви-Элимелех Шапино из Динова) объясняет, что мнение школы Шаммая, по которому новый год деревьев наступает первого числа месяца шват, (см. мишну, которую мы привели в начале статьи) соответствует их подходу, который характеризуется качеством придирчивой строгости. Начало еврейского месяца, когда луна скрыта от глаз, соответствует этому качеству. В свете этого становится понятным утверждение «Хидушей а-Рим»: в начале месяца изобилие знаний Торы достигает только тех, кто его действительно заслужил неустанной работой над ее постижением, постоянным самосовершенствованием и очищением.

Кроме того, Талмуд утверждает, что ученики Шаммая обладали более острым разумом, чем ученики Иллеля. «Хидушей а-Рим» говорит, что

благодаря своему отточенному восприятию, ученики Шаммая чувствовали изобилие Торы раньше, чем ученики Иллеля.

Середина месяца, пятнадцатое число — это полнолуние. Яркий свет луны символизирует изобильное раскрытие Торы всем, даже тем, кто этого не совсем достоин. Такой подход характерен для школы Иллеля. Поэтому, по их мнению, новый год деревьев — пятнадцатого числа месяца.

Мудрецы Талмуда сказали (Бава Кама, 17а и 82а, Авода Зара, 5б) «вода символизирует Тору». Теперь прослеживаются удивительные параллели между деревом и человеком: Моше объяснил Тору в месяце шват, так как этот месяц особенно благоприятен для восприятия Торы. А познание Торы — это основной источник духовного роста для человека. В этот же месяц деревья Святой Земли пробуждаются от зимнего ступора и начинают бурно расти, активно впитывая воду, которая символизирует Тору. Конечно, эти параллели — не случайное совпадение. «Хидушей а-Рим» говорит, что духовное изобилие (поток постижения Торы) первично. Оно начинается в духовных сферах и влечет за собой также поток изобилия в физическом мире, так как все, что происходит с материей, является лишь отражением духовных процессов.

Это помогает понять, почему Тора называет человека деревом, и какое значение месяц шват имеет даже для тех, кто не занимается сельским хозяйством.

«Человек — дерево полевое»

Но на этом схожесть между человеком и деревом не заканчивается. Все заповеди, связанные с Ту би-Шват, так или иначе показывают нам, как должен себя вести человек.

Запрет пользоваться плодами молодого дерева — *орла* — говорит о том, как важно охранять маленького ребенка от всевозможных посторонних влияний, и растить его в атмосфере святости. Традиция не стричь волосы мальчикам до возраста трех лет напрямую связана с законами *орлы*.

Из законов отделения даров тоже можно извлечь важный урок о правильном поведении.

Урожай, собранный в Святой Земле, имеет статус *тевель* и запрещен в употребление. Чтобы сделать его пригодным для использования с точки зрения законов Торы, необходимо отделить от него дары — *труму*, *маасер* и *маасер шени* или *маасер ани*. Таким же должен быть

подход ко всем доходам, которые человек получает: в первую очередь нужно определить, сколько денег уйдет на исполнение заповедей (таких, как покупка *мезузы*), на образование детей, на благотворительность, и только после этого использовать оставшиеся ресурсы на собственные нужды. То же самое относится к распорядку дня — даже если большую часть времени человек вынужден посвящать будничным занятиям: работе, уходу за детьми и за домом и тому подобное, он должен в первую очередь позаботиться о том, чтобы у него было установленное время для ежедневного изучения Торы.

Теперь, наконец, рассмотрим и третью группу заповедей, связанных с Ту би-Шват — законы субботнего года, или *имиты*. Несложно понять, чему мы должны научиться, размышляя об этих законах. Всевышний повелел нам целый год сидеть сложа руки, не занимаясь сельским хозяйством и полагаясь только на Его помощь. Это важнейший урок упования на Всевышнего! Законы *имиты* показывают нам, что единственный фактор, который действительно влияет на наше благосостояние — это провидение свыше. Поэтому, когда мы заботимся об обеспечении себя и своей семьи, мы в первую очередь должны руководствоваться законами Торы, и только после этого — соображениями выгоды. Ибо только Всевышний решает, в каких количествах и каким образом к нам придет достаток. И невозможно рассчитывать, что нарушая Его волю, мы получим больше, чем то, что Он решил дать нам.

Завязь плода (то есть самое начало его появления, которое следует непосредственно за отмиранием цветка) определяет его принадлежность к тому или иному году. Этот закон учит нас важному принципу в воспитании детей: самое главное — это начало! Начальный период развития зависит от родителей больше, чем более поздние его стадии. Поэтому так важно, чтобы родители давали маленьким детям пить воду знаний только из чистого источника. (Хотя и в более позднем возрасте это имеет огромное значение.)

Ориентируясь на эти законы, мы, с Б-жей помощью, можем сделать так, чтобы начало года деревьев стало также началом года для людей, началом года для нас.

Надеюсь, что в этот Ту би-Шват мы удостоимся испить из чистых родников Святой Торы, которые Всевышний откроет нам, и с ее помощью будем весь год производить обильные и приятные плоды!

Ожидание Машиаха и ложные мессии

По материалам уроков
рава Игаля Полищука

Мы начали читать книгу Торы Шмот. У этой книги есть ещё одно название — *сефер Геула* (книга избавления). Это немного странно. Ведь освобождению из египетского рабства посвящены только первые четыре главы книги. Пятая глава книги Шмот — Итро — также имеет отношение к освобождению, так как именно принятие на себя бремени изучения и исполнения Торы освобождает человека от всевозможных зависимостей в этом мире. Но как связано с избавлением строительство переносного Храма? Это объясняет Рамбам. Он пишет, что истинное избавление — это возвращение нашего народа в то возвышенное духовное состояние, в котором он находился, когда в шатрах наших праотцов присутствовала *Шехина*. Это состояние соответствует выходу из изгнания нашей Б-жественной души, и присоединения её к своему Источнику, Возвращением *Шехины* в среду нашего народа завершается книга Шмот — книга избавления.

Сказали наши мудрецы: «В Нисане были избавлены — в Нисане и будем избавлены». Вдумаемся в порядок Пасхальной Агады. Как в ее начале, так и в конце переплетаются между собой выход из Египта и окончательное Избавление еврейского народа. Связь эта просматривается уже в последней главе книги Берешит — Ваехи. Недельная глава Торы Ваехи начинается описанием последних дней жизни Яакова. Эта глава называется *парша стума* («закрытая глава»). То есть отсутствует обычное при написании Торы разделение между ней и соседними главами. Объясняет Раши: «...и жил Яаков. Почему этот раздел “закрыт”? Потому что после смерти нашего отца Яакова глаза и сердца (сынов) Исраэля “закрылись, замкнулись” из-за предчувствия бед грядущего порабощения. Другое объяснение: (раздел “закрыт”), потому что (Яаков) пожелал раскрыть своим сыновьям конец (т.е. окончательное избавление), но было “закрыто” от него [“Берешит Раба”, 96]» (Берешит, 47:28. Раши там).

На мой взгляд, между двумя этими объяснениями есть несомненная связь. Поскольку после

ухода Якова для народа Израиля в Египте должно было начаться началось полноценное изгнание, он хотел поведать потомкам о грядущем избавлении: «И призвал Яков сыновей своих, и сказал: соберитесь, и я возвещу вам, что случится с вами в конце дней» (Берешит, 49:1). Объясняют наши комментаторы (Раши, Рамбан), что речь здесь идёт об окончательном избавлении (Рамбан, там). Однако здесь возникает вопрос, почему он решил рассказать о конечном избавлении, а не о избавлении от грядущего египетского изгнания. Пишет Рамбан, что египетское изгнание стало для еврейского прототипом изгнания Эдома, в котором мы находимся сейчас. Так же, как братья Йосефа сами привели себя в изгнание своими деяниями (продажей Йосефа), Маккавеи впоследствии привели в Землю Израиля римлян в качестве своих союзников в междоусобных войнах друг с другом.

Здесь важен ещё один момент. Еврейскому народу было обещано изгнание и порабощение продолжительностью в 400 лет (Берешит, 15:13), однако на самом деле изгнание продлилось, как объясняет Раши, только 210 лет (Раши, там), а порабощение — и того меньше. О том, что время окончания египетского изгнания было «пересчитано» в сторону уменьшения, упоминает и Пасхальная агада. Разумеется, для еврейского народа это было величайшей милостью Всевышнего. Однако есть мнение, что если бы евреи дотерпели все 400 лет египетского изгнания и порабощения в буквальном его понимании, то при исходе из Египта они бы удостоились окончательного освобождения. Всевышний сократил срок египетского изгнания именно потому, что еврейский народ не был в состоянии вытерпеть все первоначально установленные 400 лет. При этом, для исправления того, что мы не исправили в себе в Египте, Всевышний уготовил нам следующие изгнания. Таким образом, можно сказать, что, говоря о избавлении «в конце дней», Яков имел в виду египетское изгнание (при условии, что еврейский народ выдержит его все уготованные ему 400 лет), а также последующие изгнания (если 400 лет в Египте он не выдержит). К тому же, здесь можно сказать, что даже при установленной заранее продолжительности изгнания, дата его окончания зависит от способа подсчёта, исходя из того, что берётся за точку отсчёта.

В трактате Мегила описывается, как цари Вавилона пытались подсчитать, когда должно наступить окончание вавилонского изгнания, предсказанное пророком Йирмеяу, чтобы определить,

что время его истекло, но освобождение еврейского народа не наступило. И тогда они могут без последствий для себя использовать храмовую утварь (Мегила, 22б; Йирмеяу, 29:10). Они неоднократно ошибались, так как не поняли, с какой даты отсчитывать 70 лет вавилонского изгнания, поскольку стихи Писания можно было понять двояко. Так и этот стих из книги Берешит: «И сказал Он Авраму: “Знай же, знай, что чужаком будет потомство твое на земле, не им (принадлежащей), и будут поработать их и угнетать их, четыреста лет”» (Берешит, 15:13), — можно понять по-разному. Например, по поводу места изгнания и продолжительности порабощения в рамках изгнания (Раши, Рамбан, «а-Эмек Давар», там).

Рав Моше Шапиро говорил, что Всевышний лишил Якова возможности определить время и передать потомкам путь окончательного избавления. Сказано в Талмуде: «Пусть оставит дух вычисляющих конец [времени изгнания]» (Сангэдрин, 97б). Однако, при этом мы видим, что в нашей традиции зафиксированы попытки мудрецов вычислить время прихода Машиаха. Этому есть следующее объяснение. Есть время ещё более благоприятное для освобождения еврейского народа, при условии *тешувы* всего народа. В принципе, можно было пытаться понять, когда наступит это время, руководствуясь данным им духом святого постижения Письменной и Устной Торы. Однако приведённое выше высказывание из трактата Сангэдрин Рамбан приводит, как закон. Почему? Пишет Рамбан, что, узнав о предстоящем времени (более благоприятном), народ ожидает скорейшего прихода избавления, а когда оно не наступает, и Машиах не приходит, то народ отчаивается.

Затронутая тема имеет отношение к нашим сегодняшним реалиям. После последних выборов, приведших к формированию в Израиле «правораeligioзного» правительства, в некоторой части религиозной прессы наблюдается определённая эйфория. Разумеется, слава Б-гу, мы удостоились избавления от прошлого антиеврейского правительства, которое вредило последние полтора года. Это действительно была большая радость. Но думать, что мы уже освобождены, мягко говоря, рановато. Когда в Израиле пришёл к власти Менахем Бегин при поддержке религиозных партий, подобная эйфория уже наблюдалась. Он обещал тогда полностью финансировать ешивы. Рав Шах отказался от этого, чтобы ешивы не попали в материальную зависимость от государства. Тем не менее, это было окончанием монополии левых антирелигиозных кругов на власть в стране,

и вызывало энтузиазм в том числе, и среди религиозных евреев. Рав Шах сказал тогда, выступая перед учащимися ешивы Поневеж, что не нужно думать, что *геином* (ад) Менахема Бегина намного лучше *геинома* Голды Меир. Его правительство просто является меньшим злом, чем предыдущее, и ни в коем случае не началом эпохи Машиаха. И это при том, что Бегин был гораздо лучше нынешних правителей, был человеком верующим.

Сегодня тоже иногда складывается впечатление, что на фоне послевыборной эйфории не все понимают, что мы не вышли из нашего изгнания среди несоблюдающих Тору братьев. Нужно понять, что наше сегодняшнее изгнание среди наших братьев, отрицающих в той или иной форме истинность Торы, продолжается. Слава Б-гу, что мы избавились от направленных против нас постановлений предыдущего правительства. Однако нужно понимать, что это, мягко говоря, далеко не то, к чему мы должны стремиться. В связи с этим расскажу историю, связанную с именем великого человека, раби из Цанз-Клойзенбурга Йекутиэля Йеуды Альберштама. Он пережил нацистские лагеря, трижды был расстрелян, и выжил чудом, соблюдая Тору в этих тяжелейших условиях. Лагерь, в котором он находился, освободили англичане, ребе из Клойзенбурга впоследствии сказал об этом: «Разве мы ждали англичан? Мы ждали Машиаха!»

Сегодня мы в Земле Израиля тоже должны ждать Машиаха, а не правительство Нетаньяху. Гимн государства Израиль называется «Атиква» (надежда). Это, безусловно, правильное слово. Однако многие поколения нашего народа в изгнании хранили в сердце надежду совсем не на то, что окружает нас сегодня в Израиле. Это необходимо хорошо понимать. У нас есть особая заповедь — надеяться на приход Машиаха. Мы должны иметь это в виду, упоминая о грядущем избавлении в молитве.

Есть также одна очень болезненная тема, связанная со всей историей евреев в Изгнании. Это тема ложных мессий. Самый известный из них — это основатель христианства. Бар Кохба также был ложным мессией, которого считал истинным сам раби Акива. Лжемессий было немало. От них было очень много вреда. Например, Шабтай Цви.

Есть одна общая причина появления лжемессий. Народ Израиля устал от столетий изгнания и жаждет освобождения. Но здесь есть одна проблема: тонущий человек цепляется даже за соломинку. Именно поэтому за Машиаха принимали людей в еврейском народе, обладающих особыми

качествами, которые были, однако, чрезвычайно далеки от уровня, определённого Торой, каким должен быть Машиах. Рамбам писал: «Если появится царь из рода Давида, изучающий Тору и выполняющий заповеди, как предок его Давид, в соответствии с Письменной и Устной Торой, **и заставит он весь Израиль следовать ей**, будет исправлять то, что требует исправления в ее соблюдении, и воевать с врагами Всевышнего, **то можно будет предположить, что это — Машиах** (выделение от ред.). И если он преуспел в своих начинаниях, и победил все окружающие народы, и построил Храм в предназначенном для него месте, и собрал евреев из стран рассеяния, то это, несомненно, Машиах. Если же не преуспел до такой степени или был убит — очевидно, что это был не тот, чье появление обещано Торой, а просто один из царей династии Давида, праведных и достойных, которые скончались. А появление его Всевышний сделал испытанием для народа, как сказано: “И даже среди разумных будут ошибившиеся, которые будут сочетать, и выяснять, и прояснять, пока не придет срок; ведь времени еще много”» («Мишнэ Тора», Рамбам, Законы о царях). Совершенно очевидно, что ни один из лжемессий не приблизился к этому уровню. Мы уже привели выше одну из причин, по которой наши мудрецы сказали, что пусть оставит дух вычисляющих конец (согласно объяснению Раши то, что отсутствие Машиаха в даты, вычисленные заранее, вызывает отчаяние в нашем народе). Такое же отчаяние вызывали и лжемессии. Кроме того, были лжемессии, которых обожествляли, перед которыми преклонялись и служили им. Они были полной противоположностью истинному Машиаху. Машиах объединит наш народ и побудит весь мир служить не себе, а Всевышнему и только Всевышнему. В своей книге «Законы царей и их войн» Рамбам пишет, что основоположники христианства и ислама пришли в этот мир для того, чтобы весь мир заговорил о Машиахе, а когда он придёт, все поймут, что именно он — истинный Машиах. Приход Машиаха обусловлен *тешувой* нашего народа, и это — истинный путь приближения его прихода: побуждение себя и других к *тешуве*, а также укрепление изучения и исполнения Торы. Дай Б-г нам всем удостоиться прихода Машиаха в наши дни.

Подготовил: рав Цви Маламуд

«Не наши тела лучшего,

Рав Йекутиэль Йеуда Альберштам

Посвящается светлой памяти
Мотл бен Ицхак и Йосеф бен Ицхак

От редакции. Великий мудрец Торы рав Йекутиэль Йеуда Альберштам, адмор из Цанз-Клойзенбурга, познал все тяжести Катастрофы и разрушения европейских общин. Потеряв практически всю семью и общину, пройдя кошмары нацистских лагерей и «маршей смерти», он удостоился великой помощи Свыше, и после войны стал одним из тех, кто восстанавливал из руин еврейскую жизнь. Его труды в Торе изда ны, в частности, в книге «Шефа Хаим», отрывок из которой (впервые на русском языке) мы предлагаем вниманию читателей.

«И увидел Израэль великую руку (великое деяние), которое совершил Г-сподь над Мицраимом, и устрасился народ Г-спода, и поверили они в Г-спода и в Моше, Его раба. Тогда воспел Моше и сыны Израэля эту песнь Г-споду; и они сказали так: Буду петь Г-споду, ибо Он превозвышен; коня и всадника его вверх Он в море» (Шмот, 14:31,15:1).

Невозможно постичь глубину написанного, не будучи мудрым, понимающим, обладающим знанием. Здесь намеком приводятся вещи, связанные с Освобождением, которое произойдет с народом Израиля в конце дней. Если только удостоится уровня, на котором человеку открывают секреты Торы, тогда сможет постичь их. То, что сердцу не дано высказать устами — как открывает Всевышний Свои секреты Своим рабам — пророкам; когда Всевышний наделяет человека *даат Тора*, тогда тот сможет понять немного из вопроса о создании мира, немного о том, почему злодею хорошо, а праведнику плохо (*раша ве-тов ло, цадик ве-ра ло*), и как управляется этот мир, и даже то, что сердцу не дано

высказать устами. Сможет разобраться в сказанном о Якове: он хотел раскрыть своим сыновьям, что случится в конце дней. И в его словах «Реувен, сын мой! Ты...» содержится намек на тайны времени Избавления. И поймет объяснение сказанного мудрецами: «Море увидело и убежало» (Теилим, 114:3), — что оно увидело? Саркофаг Йосефа. А также *тикун Шовавим* — исправление души, совершаемое в недели от главы Шмот до Мишпатим, — почему оно установлено именно в эти дни. Все это выходит из одного источника, все взаимосвязано.

А в последних поколениях смогут и простые люди понять столь высокие вещи, как написано (Йоэль, 3:1): «И будут пророчествовать сыны и дочери ваши», и, как написано в «Зоаре» (Ваера, 117а): «Откроются врата мудрости». И молодые, и простые, но боящиеся Б-га евреи, даже не отмеченные святостью, смогут понять то, что понимали великие праведники предыдущих поколений в последние часы своей жизни — особое постижение, по принципу «заберешь дух их — умрут и в прах свой возвратятся» (Теилим, 104:29), как известно.

А мне видится простым пониманием следующее. Моше сказал сынам Израиля (Шмот, 14:14): «Г-сподь будет вести битву за вас, а вы — молчите». Это слово — *тахаришун* — встречается в Танахе дважды: здесь и еще в одном месте (Ийов, 13:5): «Если б только вы молчали». Значение этого таково. Написано в Коэлет (6:7): «Все труды человека (относятся) ко рту его», то есть все грехи человека и все беды и горести — от запрещенных вещей. И как написано в святой книге «Зоар» (Шмини, 42а): «Раби Йосей сказал: ...весь суд, и все страдания в том мире, и все воздаяние, что он получит в том мире — за его рот, потому что не охранял его и загрязнил его и душу свою». И как сказано мудрецами (Авот, 1:17): «Не нашел я для тела лучшего, чем молчание». И там же (3:13): «Ограда для мудрости — молчание».

ел я для чем молчание»

То есть все горести человека — от вреда речей из уст его. И поэтому Моше Рабэну был «тяжел на уста и тяжел на язык» (Шмот, 4:10) и «с замкнутыми устами» (Шмот, 6:30). И, как написано в «Мидраш Раба», до того как Моше удостоился принять Тору, он говорит о себе: «Я человек не речистый», а когда удостоился, излечился язык его, и стал он говорить речи, о которых написано (Дварим, 1:1): «Вот речи, какие говорил Моше всему Израилю» (подробнее «Зоар», Ваэра, 256).

Моше Рабэну не говорил ничего, кроме слов Торы, он вообще не мог вести никаких других разговоров, и даже когда ему нужно было говорить об избавлении народа Израиля из рабства, вместо него говорил Аарон, как написано: «Аарон, брат твой, будет твоим пророком» (Шмот, 7:1).

Раби Шимон сказал (Йерушалми, Брахот, 1:2): если бы я был на Синае во время дарования Торы, я попросил бы у Творца дать человеку два рта: один — для слов Торы, а другой — для будничных нужд. Потом раби Шимон возразил сам себе: было бы еще хуже, человек говорил бы злоязычие и раздоры двумя ртами.

А Моше Рабэну поднялся на такой уровень, что вообще не говорил будничные разговоры, а уста заполнял только словами Торы.

Однако понятно, что «При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои — разумен» (Мишлей, 10:19). И из-за многочисленных наших грехов опустилась на наше поколение напасть — преумножение разговоров. Люди болтают и болтают бесцельно, без смысла. И тот, кто ведет себя подобным образом, никогда не удостоится венца Торы. А хорошо для человека нести ответственность с юности, и, как учили наши мудрецы по поводу приобретения Торы (Авот, 6), преумножение разговоров — первая из 48 вещей, посредством которых приобретается Тора. Ведь многие из этих 48 вещей, например, уменьшение сна и удовольствий, будут тяжелы людям

слабым или слишком юным. Например, если будут много поститься и бодрствовать ночами в доме учения, то могут попасть в опасное положение в связи со слабостью. К тому же многие вещи зависят от самого человека и его склада характера. Но уменьшить разговоры может любой человек. Многие великие мудрецы придерживались такого поведения. *Таанит дибур* (разговорный пост) смогут выдержать даже молодые, слабые физически люди. Тяжело только в начале, все начинания тяжелы. Но впоследствии выясняется, что, чем меньше он говорит, тем он здоровее, как говорится в святой книге: «Души во мне не стало, когда он говорил!» (Шир а-Ширим, 5:6). И, как сказал рав Менахем-Мендл из Риманова, ведение пустых разговоров относится к запрету «Не убивай» («Дерех Пкудеха», зап. 34), так как пустословие уменьшает жизненную силу человека.

Передают от имени Аризаля: египетское изгнание было из-за того, что Йосеф рассказал братьям свои сны. Здесь много уровней тайн Торы, а по-простому следует разъяснить, почему Йосеф должен был рассказывать свои сны, говорить «сон мне приснился»? В это время он мог бы учить Тору в доме отца Яакова. Если бы его святые братья поняли, что он имел в виду в своем рассказе, тогда бы в его речах был смысл. Но они не поняли всей глубины его мысли. Так зачем же он рассказал им это? Так что для него, по величине и высоте его святости, по его уровню *бар хаким* это было неким недостатком, что и повлекло за собой изгнание.

А в святых книгах сказано, что «завет речи» связан с заветом обрезания, поэтому после этого приключилось с Йосефом (в его испытании с женой Потифара) то, на что намекают слова (Берешит, 49:24): «*Яфозу зроэ ядав*», что означает также «разошлось семя между пальцев». [Чтобы удержаться от греха, Йосеф вцепился десятью пальцами рук в землю. Через них вышло] десять капель, как говорится в книгах, и это повлекло — спустя

тысячелетие — трагедию казни римлянами десяти великих мудрецов... По уровню святости Йосефа, поскольку поведение Всевышнего с близкими к Нему таково, что Он очень строго спрашивает с них, «на толщину волоса» (Йевамот, 121б), — то рассказ о снах засчитался ему, как пустые разговоры.

Аризаль говорит о величине исправлений (*тикуним*), которые делаются с помощью аскезы и постов в дни *Шовавим*. Мы уже приводили мнение святого ребе из Люблина, что в наше время, когда поколения так ослабли, дополнительные посты очень опасны. Но, безусловно, разговорный пост (не говорить в этот день ничего, кроме слов Торы и молитвы) возможен для того, чьему сердцу небезразличен страх перед Небесами.

Многие из сыновей Израиля постятся и больше читают Теилим, больше учат Тору. Но из-за многих наших грехов нет у нас сил на ограничения удовольствий, нет у нас разумения заниматься Торой, и волнения о насущном не дают нам настроиться как следует на молитву, и железный занавес разделяет сынов Израиля и нашего Небесного Отца сокрытием Лица. Тогда практический совет по исправлению этого греха — разговорный пост и возможно большее ограничение пустословия. Так мы слышали о святых праведниках прошлых поколений: они вели счет каждому произнесенному ими слову, и можно было заметить, что с каждой сказанной фразой были связаны *йихудим* — высокие помыслы о единстве Творца, имеющие святое воздействие в высших мирах. И, несомненно, вся «темнота», серость, скверна и невежество, которые заполнили мир, не вызваны ничем иным, кроме как запрещенными речами и пустыми разговорами, которые, из-за наших грехов, чрезвычайно умножились в последнем поколении. **Многие изучающие Тору жалуются, что быстро забывают изученное, из-за этого нервничают и впадают в уныние. А на самом деле все из-за обилия запрещенных речей.** И прежде чем просить, чтобы человек усвоил слова Торы, нужно просить, чтобы не проникли в него пустые разговоры. Поэтому что уста, говорившие праздное, и сплетни, и злословие, попали в плен к силам нечистоты и не смогут заниматься Торой ради Торы. Поэтому человек сможет учиться только шепотом, из-за чего будет забывать изученное. В былые времена того, кто учился шепотом, называли «зазыватель мышей» (книжный червь), потому что его поведение подобно мышиному. Ведь мыши грызут и рвут книги, и, несмотря на это, они остаются глупцами и невеждами. Так и тот, кто учится

шепотом, «рвет» книги, и, несмотря на это, не понимает даже речи мудрецов. И он называется злодеем, как мыши, которых наши мудрецы называли злодеями (Йерушалми, Бава Мециа, 3:5).

Сказав (Авот, 1:17): «Не нашел я для тела лучшего, чем молчание», мудрецы имели в виду, что ничто так не очищает и не улучшает тело, как молчание. Написано (Берешит, 38:7): «И был Эр, первенец Йеуды, плох в глазах Г-спода». И, наоборот, у праведников, берегущих святость завета обрезания, тело обладает особой чистотой. О Шауле сказано: был ему один год, когда он стал царем, и мудрецы объяснили, что он был как годовалый ребенок, который не попробовал вкус греха и не испытывал влечения к греху и дурным помыслам. Такие хорошие свойства тела и такое оберегание завета обрезания достигаются исключительно привычкой к молчанию, и пусть просит у Творца «убереги мой язык от зла». Сказано (Теилим, 39): «Онемел я, лишился речи, воздержался от добрых слов», то есть лучше мне быть немым, совсем не разговаривать. В то время, когда я «воздерживаюсь от добрых слов», то есть от Торы, лучше мне совсем онеметь.

Моше увидел двух ссорящихся и сказал одному: «Злодей! Зачем ты собираешься бить ближнего?», а тот в ответ закричал: «И что, ты убьешь меня, как того египтянина?» Моше тогда сказал: «Стало это (*а-давар*, эта вещь, эта речь) известно», другими словами, мне стала понятна причина тяжести рабства: речи, разговоры... В святых книгах и «Зоаре» сказано, что речь относится к атрибуту *Малхут*, Царство. Запрещенными разговорами, грехами речи был нанесен ущерб этому атрибуту, и свершилось сказанное: «Раб воцарится, и рабыня будет повелевать госпожой». Сыны Израиля — дети Царя, и своими недостойными речами привели к власти над собой фараона, *паро* — те же буквы, что и *не ра*, дурной рот. Пренебрегли страхом перед Небесами и страшась греха, предали уста, сотворенные для восхваления Владыки мира и для занятий Торой, говорят неуютное Творцу, из-за этого царство перешло к нечистой стороне, Б-же упаси, и Святая Шехина причитает (Эха, 1): «Дал меня Г-сподь в руки (тех, против кого) не смогу восстать». Не грешники и бездельники способствуют удлинению изгнания Шехины, ведь есть в мире множество народов, и не на них жалуется Шехина (их нельзя назвать теми, против кого нельзя восстать — прим. перев.). Это преданные Торе, совсем немногочисленные, призванные возвеличивать славу Небес, привести мир под власть Б-га,

чтобы — через святость их ртов — было «слово Царя властью», те, кому желает Творец радоваться, — они, в конечном итоге, позволяют скверне владеть силой их уст, произнося пустое и недозволенное. О них говорит пророк (Эха, 3): «Пусть скорбит человек живой, могучий, о своих грехах». Не грешники и не невежды должны сокрушаться, что своими грехами доставляют мучения Шехине, а люди живые по-настоящему, то есть в Торе, могучие, способные одолеть дурные склонности, и все же позволяющие себе грешить, не дай Б-г, и тем самым ослабляющие святость, Б-же упаси! Об этом нужно много размышлять и сокрушаться, проливать реки слез, пока не получится исправить, с Б-жьей помощью, свои изъяны.

И есть еще один глубокий аспект в этом: *адам* (человек) происходит от «*ва-йидом* Аарон» — «умолк Аарон». Здесь добавляется буква *вав*, которая в «Зоаре» названа буквой жизни и буквой истины. А по простому пониманию ее числовое значение 6, что соответствует шести книгам Мишны. А ее название, «*вав*» (וַו) имеет гиматрию 13, как тринадцать правил вывода, которыми трактуется Тора. И человек должен быть молчаливым и говорить только о занятии Торой, и тогда хорош его удел. Но если грешит он, пустословя и злословя, тогда не только лишается он звания человека (*адам*), но, кроме того, буква *вав* добавляется нечистой стороне мира, не дай Б-г, и вместо человека (*адам* — אָדָם) становится Эдом (אֶדוֹם). А когда один поднимается, другой падет, упаси Б-г, и тогда «Раб воцарится» (Мишлей, 30:22), а мудрецы сказали («Тана де-Вей Элияу», 18), что Йерушалаим был разрушен именно за пренебрежение Торой.

Раши написал, что в пяти местах имя Яков написано полным (с буквой *вав*), а Элияу — без *вав*. Яков взял букву *вав* из имени Элияу как залог, под обещание, что тот придет и возвестит об избавлении его сыновьям (Раши на Ваикра, 26). И об этом говорили наши мудрецы (Брахот, 62б): «*Ваэтен адам тахтаха*» (поставлю человека вместо тебя — Йешаяу, 43:4) — не читай *адам*, но *Эдом*, потому что из-за пренебрежения занятием устной Торой атрибут Царства передается нечистым оболочкам Эдома, который повинен в разрушении нашего Дома, в изгнании и рассеянии нас среди народов. И вот уже девятнадцать столетий наш народ скитается со Всевышним из одного изгнания в другое, одинокий и покинутый среди семидесяти волков. И нет вопрошающего и просящего поднять святую Шехину из пепла!

И еще буква *вав* намекает на шестое качество — качество *Йесод*, о котором сказано, что

Йесод и *Малхут* вместе будут цельными, как известно из святой книги «Зоар». «Не нашел я для тела **лучшего**, чем молчание» — преуменьшение разговоров приводит к уменьшению удовольствий и грехов. И таким образом остается больше времени для занятий Торой, и если он идет по пути Торы, то «хорош путь его и **хорошо** ему». Что противоположно понятию *ра* (רָ), плохого, как написано: «И был Эр (רָ), первенец Йеуды, плох в глазах Г-спода».

Поскольку Моше Рабэну видел усиление нечистой стороны в Египте, усиление *нэ ра*, он сказал народу Израиля «*Ашем йелахем лахем*» (Всевышний сразится за вас), но вы «*тахаришун*» (молчите), научите ваши уста говорить только слова Торы, и тогда увидите чудеса, подобных которым вы никогда не видели. Это сродни тому, что сказал Давид: «Когда вышел Израэль из Египта, дом Якова — от народа чужого (*лоэз* — также означает чужую речь)» (Теиллим, 114:1). Вместе с выходом из среды египтян сыны Израиля вышли и из их языковой среды, и поняли, что речь — не бесхозная. Основа святости человека и его жизни — во рту, и речь производится гортанью, от которой зависит (к ней присоединены) сердце и легкие. А сыны Израиля осветили свои уста, и вышли из чужого народа и языка, и таким образом освятили все свои внутренние органы, и «стала Йеуда святыней Его», и «Израэль — царство Его». Речь очистилась и вышла из *галута*, упразднилась «рабу ли царствовать», власть еврейского народа распространилась на весь мир, — все это силой святости речи.

Написано: «И пришел Амалек, и сражался с ними в Рефидим». Сказали наши мудрецы (Саньэдрин, 106а), что из-за того, что ослабло их изучение Торы, пришел на них Амалек. Об отрывке «И было, когда поднимал Моше руки» сказали мудрецы (Рош а-Шана, 29а): «Разве руки Моше творят (ход) войны? Но это говорит тебе, что, когда сыны Израиля обращали взор на Небеса, и подчиняли сердца Творцу, то побеждали». А Раши приводит здесь пример — история про отца, который посадил сына себе на плечи и вышел в дорогу (а потом сын спросил у прохожего, не видел ли тот его отца). Отец разозлился: «А, ты не знаешь, где я» — и сбросил его на землю. Пришла собака и укусила мальчика. Поскольку сыны Израиля, после того как они видели такие необычные чудеса «в стране сыновей Хама», сказали «Есть ли Всевышний среди нас, или нет», поэтому сразу пришел Амалек.

Слова Раши кажутся странными. Разве речь идет о недоумках, подобных ребенку, который не знает, кто его отец, что делает ему столько добра? А если он душевнобольной, тогда какая вина на нем? И за что сбросил его отец? Кроме того, по мнению Раши, он его не сбрасывает из-за того, что «руки их ослабли от Торы», а потому что они сказали «Есть ли среди нас Всевышний, или нет». Получается, что Раши (хотя и объясняет простой смысл Писания) говорит не так, как упомянутая Гемара.

Для того, чтобы разъяснить это, приведем сначала объяснение Раши на стих «Берегите себя, чтобы не соблазнилось сердце ваше: и отклонитесь вы, и служить будете божествам чужим, и поклоняться им» (Дварим, 11:16). «И отклонитесь» — Раши объясняет как «отклонитесь от Торы», и из-за этого будете служить божествам. И если присмотримся к этому поколению, мы будем потрясены. [Примечание редактора. Тут автор уже дает ответ на свой вопрос к Раши: источник вопроса «Есть ли среди нас Всевышний, или нет» — в ослаблении рук от Торы!]

Со дня сотворения человека почти не было такого раскрытия света Лица Царя, раскрытия Б-жественного и открытых чудес, как в наши дни, и это видно понимающему жизненные пути. И даже не обладающие великим разумом смогут «пощупать это руками». И несмотря на то, что народы мира со всех концов земли стараются нас уничтожить, «когда разрастаются нечестивые, как трава, и процветают все творящие беззаконие» (Теилим, 92:8), и все силы нечистоты и темноты трудятся, чтобы изничтожить все доброе в народе Израиля, и даже *эрев рав*, которые называют себя евреями, прикладывают все усилия, чтобы извести и истребить семя Авраама своими средствами массовой информации и т.д.

А в этом темном осиротевшем поколении, поколении полного отдаления, когда нет у нас ни коэна, ни пророка, и нет истинных мудрецов, как первые *танаим* — только немного мелких душ из [поколения] пятки Машиаха (*иквета де-Машиаха*). И даже при этом все еще есть единый народ, боящиеся Всевышнего, держащиеся изо всех сил за веру в Него, благословенного. Они на самом деле жертвуют собой ради занятий Торой, и выполнения заповедей, и даже ради устройства мудрецов. Это не иначе как открытые чудеса, которые не постигает наш разум. Только Всевышний знает ценность этого нечистого поколения, потому что Ему известны тайны сердца. «Из-за Тебя убиваемы мы ежедневно, считают нас

овцами для заклания», но тот, с кем произошло чудо, не осознает это. И если мы присмотримся, поймем, каково овце среди семидесяти волков — все держится только Его могуществом. И Всевышний передает многих в руки малочисленных, и сильных — в руки слабых. А все народы мира исхитряются, как бы убить, уничтожить и изжить удел Б-га, малочисленный из всех народов. И народ Израиля не полагается ни на кого, кроме Всевышнего, спасающего их в горестное время.

Несмотря на это есть недалекие люди, которые не понимают, что у мира есть Хозяин, и Он и есть первопричина происходящего, Он сделал все это, Он развеял замыслы народов, и оставляет мудрых позади, и лишает их знания. И спрашиваешь себя: почему эти люди не понимают такую явную, очевидную вещь. Мы находим объяснение этому в сказанном мудрецами (Сога, 3а): «Человек не грешит, иначе как под воздействием духа безумия». И поэтому *аникорес* (вероотступник) в Танахе называется именами *ксиль* и *эвиль* (глупец и дурак), например, «Глупец блуждает во тьме». А Тора, напротив, умудряет простаков, и сказано (Теилим, 119:130): «Откровение слов Твоих просветляет, вразумляет простаков». Тора уподобляется свету, и на Тору намекает сказанное «и увидел Б-г, что свет хорош», а слово «хорош» указывает на Тору, как сказали мудрецы (Авот, 6). Тора просветляет разум, а у удаляющегося от нее притупляется «зрение разума», он теряет способность постигать и созерцать деяния Творца. Он становится подобен глупцам, которые не различают правое и левое. Поэтому Тора заповедала: не отклоняйся от того, что скажут тебе, вправо и влево. Раши приводит трактовку Сифри: даже если скажут тебе (мудрецы) о том, что право — это лево, следуй их указаниям. А без мудрости Торы человек не сможет знать, где право, а где лево, и будет считаться глупцом и безумцем.

Во время Исхода из Египта даже фараон сказал: «Г-сподь прав», после того как увидел все знамение, посланные Всевышним. И весь народ видел чудеса на море, и *ман*, и колодец, и прочие чудеса. И они все еще спрашивают, «есть ли Г-сподь среди нас, или нет»?! Они совсем потеряли разум? Но поскольку они расслабились в изучении Торы, то духовно ослепли и перестали видеть деяния Творца и понимать суть происходящего. Они сами виноваты в этом, и поэтому «пришел Амалек и воевал с Израилем».

Это подразумевали мудрецы в своем высказывании (Эрувин, 19а): «Злодеи, даже стоя в преддверии Ада, не совершают тешуву, как сказано (Йешаяу,

66:24): «И вышли и увидели трупы людей, бунтующих против Меня». Не сказано «бунтовавших», но «бунтующих». Даже после прихода Избавителя, да будет это вскорости, в наши дни, будут продолжать бунтовать. Само по себе это понять очень тяжело, даже труднее, чем само чудо избавления. Но в свете нашего объяснения становится понятно: Творец дал силу дурному началу ослепить (*лесамэ*) человека, не дать ему увидеть даже самые явные признаки Провидения. И само его имя (*Самаэ...*) указывает на это свойство.

Мудрецы (*Сангэдрин*, 386) запретили вступать в полемику с апикоресом-евреем, потому что он только еще больше отойдет от веры. Ведь он занимался Торой, но отошел от нее, и теперь дурное начало властвует над ним, лишает его зрения и отупляет его сердце. И он не принимает никаких доводов. Только святая Тора может дать ему свет и вывести его на верный путь.

Я уже говорил ранее, что в этом нашем бедном, несчастном поколении человек обязан заниматься Торой не для того, чтобы расти и становиться мудрецом, а для того, чтобы не попасть, Б-же упаси, в сети безверия и дурного начала. В поколении «пятки Машиаха» имеет место такое усиление зла, что «снаружи убивает меч, а изнутри — ужас» (*Дварим*, 32:25). Даже по пути из бейт-мидраша домой еврей находится в опасности оскверниться быть пойманным в эти сети. И замечателен удел того, кто может укрыться в стенах бейт-мидраша и учить Тору ради нее самой денно и ночью. Если даже давним поколениям велела Тора (*Дварим*, 11:16): «Берегитесь, чтобы не соблазнилось ваше сердце, и чтобы вы не отвратились» от Торы, потому что сразу «станете служить чужим богам». Тем более в наших убогих поколениях, когда нас осталась горстка, тот, кто даже на мгновение вышел из бейт-мидраша, находится в опасности. Сейчас оставлять Тору — в прямом смысле относиться к разряду «быть убитым, но не преступить», потому что это причастно к запрету идолопоклонства. Ничего у нас не осталось, кроме Торы, она наш удел, и только в ней есть у нас убежище и укрытие от ветров безверия.

Поэтому, когда Моше поднимал руки, евреи побеждали. Ведь Моше олицетворяет Тору, на которой держится мир, как сказано (*Малахи*, 3): «Помните Тору Моше, раба Моего». И когда он поднимал руки, то есть, когда евреи подчиняли свои сердца их Небесному Отцу и занимались Торой Моше, побеждал Израиль, и сводилась на нет сила Амалека, вышедшего против них за грех пренебрежения Торой. Но если, не дай Б-г, евреи

ищут иные, естественные пути победить, используя силу и мощь своих рук, и не возвращаются к Торе — побеждает Амалек, силой безверия и скверны.

«В тот день Г-сподь спас... увидел Израиль великую руку Г-спода». Они увидели, что ничто происходящее не зависит от естественных причин и случайностей, они убедились, что Всевышний содеял все это — за счет того, что «убоялся народ Г-спода и поверили в Г-спода и в Моше, раба Его». Другими словами, они прилепились к Торе Моше, и благодаря этому их наполнила вера. А без Торы нет ни веры, ни трепета перед Б-гом.

«Тогда воспел Моше и сыны Израиля эту песнь Г-споду и сказали» — вся их речь была Тора, как сказано (*Дварим* 31:19): «Напишите себе эту песню», то есть Тору. И сыны Израиля приняли повеление Моше «а вы умолкните» (*ваатем тахаришун*), стали говорить только слова Торы и восхваления Творцу. И в заслугу этого удостоились того, что «коня и всадника вверх Он в море». Еще они сказали (*Шмот*, 15:2): «Мощь (*ози*) и песнопение». Слово «мощь» указывает на Тору, как сказано (*Теиллим*, 29:11): «Всевышний даст мощь Своему народу». А «песнопение» означает «восхваление», как перевел Онкелос. То есть евреи приняли на себя говорить лишь слова Торы и прославления Творцу, как результат — «и было мне спасение». И смогли сказать «Вот Б-г мой», потому что велика их вера в Творца, первопричину и первоисточник всего. А без этого не смогли бы понять деяний Г-спода. Сказано «ози» — мощь моя, за счет того, что он приобретает Тору, он достигает цельной и простой веры, наследия наших отцов, и об этом сказано: «Б-г отца моего, я Его превознесу».

Да будет на то воля Свыше, что поможет нам Г-сподь благословенный на пути прославления Его имени в последних поколениях. Чтобы мы удостоились держаться истинной веры в Него и быть среди записанных на жизнь в Иерусалиме. Да изольется святая мудрость с Высей Его на еврейский народ, чтобы собрать все отверженные души, чтобы никто не был отторгнут. Пусть Он посеет в наших сердцах любовь к Нему и страх перед Ним, чтобы мы исполняли Его волю. Тот, Кто сказал Его миру «Хватит!» (то есть дал ему границы и рамки), скажет «хватит» бедам Его народа, и возвратит из изгнания Свою Шехину и Свой народ с приходом истинного Избавителя вскорости, в наши дни. Амен.

Перевод:
рав Шимон и г-жа Зисси Скаржинские

Еврейский взгляд на подарки

Рав Лейб Нахман Злотник

Мудрейший из людей, царь Шеломо, сказал: «...и ненавидящий подарки жить будет» (Мишлей, 16:27). Из ряда мест в Талмуде мы можем получить впечатление о том, как поступали мудрецы Торы, опираясь на этот стих из Писаний и какой резонанс эта идея получила при принятии законов. Приведем некоторые из этих мест, изучим комментарии к этим местам и к стиху, генерирующим их, и постараемся сформировать наше отношение к подаркам.

Источники и смысл

В одном из мест Талмуда (Сота, 47б) сказано, что с тех пор, как преумножились получающие подарки, уменьшились дни и сократились годы жизни людей. Еще одно высказывание, которое требует разъяснения: «Кто это ненавидящий подарки? Тот, кто сам для себя проверяет, не является ли мясо тrefным (запрещенным к употреблению в пищу)» (Хулин, 44б). И здесь же (а также в Мегила, 28а) рассказывает о том, что, когда рабби Элазару присылали дары от правителя, он их принципиально отвергал, равно как и приглашений принять участие в трапезах, устраиваемых в правительственной резиденции. Свое поведение рабби Элазар аргументировал тем, что «ненавидящий подарки жить будет». Рабби Зейра также игнорировал дары правителя, однако трапезы посещал, соглашаясь на это исключительно ради их устроителей, ибо прекрасно понимал, что они его на них приглашают, чтобы поднять свой престиж и авторитет.

В очередном месте (Бава Батра, 13б) приводится дискуссия в отношении раздела общего двора, площадь которого недостаточна велика, чтобы один из его владельцев имел право по закону Торы требовать от другого его разделить. Каков закон в случае, если желающий размежевания готов уступить второй стороне часть двора такой площади, которая будь она в наличии у каждого из них, двор по закону подлежал бы разделению? Согласно первому мнению, вторая сторона обязана согласиться

на размежевание. Рабби Шимон бен Гамлиэль считает, что сосед может отказаться на основании того, что «ненавидящий подарки жить будет».

Упомянем еще одно место из Талмуда (Кидушин, 59а), связанное с нежеланием получать подарки. Рабби Аба, не зная о том, что рав Гидэль присмотрел для приобретения определенный участок земли, опередил его и купил его. Когда ему стало известно о планах рава Гидэля, он сразу же предложил ему эту землю абсолютно безвозмездно. Рав Гидэль же в свою очередь наотрез отказался от предложения своего товарища, заявив, что «ненавидящий подарки жить будет».

После знакомства с вышеперечисленными фрагментами Талмуда, которые мы стараемся более детально рассмотреть чуть позже, обратимся к некоторым комментаторам Писания, которые объяснят нам причины того, почему «ненавидящий подарки жить будет».

Раши (Мишлей, там же) считает, что презрение к подаркам отдаляет человека от поползновений к воровству. То есть, тот, кто не стремится к тому, чтобы получить от другого что-либо бесплатно, даже разрешенным способом, тем более не захочет завладеть его имуществом путем нарушения закона. Ибн Эзра (Коэлет, 7:8) говорит о том, что трезвомыслящий человек должен предвидеть результаты своих поступков. Нередко случается так, что принятие подарка, которое вначале кажется добром, приводит к весьма плачевным последствиям. Рабэну Йона (Мишлей, там же) пишет, что презрение к подаркам — это высшая степень отказа от стремления обладать тем, что есть у других, а также спасает человека от заискивания перед людьми. Такой человек желает, чтобы его пропитание всецело зависело от воли Небес и доставалось ему исключительно честным трудом. Ральбаг и автор комментария «Мецудат Давид» (там же) объясняют, что презрение к подаркам связано с тем, что человек полностью уповает на Творца и уверен, что сможет просуществовать и без того, чтобы его одаривали люди.

Интересно познакомиться с тем, что пишет рабейну Бхайе («Кад а-Кемах», раздел «Хемда»). «Последним

из десяти речений, данных нам Всевышним во время Синайского Откровения, является запрет возжелать чужое. А первая из десяти заповедей — «Я — Всевышний, Б-г твой». Эти два речения Творца тесно связаны между собой. Обе заповеди — одна повелительная, а вторая запрещающая — исполняются на уровне сознания. Тот, кто не нарушает запрет «Не возжелай», исполняет повеление «Я — Всевышний, Б-г твой». Если же человек желает чужого, он нарушает заповедь «Я — Всевышний, Б-г твой», ибо он не обладает безусловным упованием на Творца. Именно в этом заключается суть высказывания «ненавидящий подарки жить будет». Известно, что к любви к подаркам человека приводит желание получить чужое. Презрение к подаркам явно указывает на то, что человек полностью искоренил из своего сердца стремление владеть чужим. Ему Писание обещает, что он проживет и без подарков, ибо тот, кто достиг такого уровня упования, что он не полагается на подарки людей, а исключительно на милость Творца, будет Свыше обеспечен всем необходимым и ему не понадобятся подарки.

Другие наши учителя («Магид Мишнэ», «Илхот Зхия ве-Матана», 12:17) также проводят тесную параллель между способностью удовлетворяться самым необходимым и упованием на Создателя. Они пишут, что было бы правильно каждому, кто считает себя мыслящей личностью, ограничиваться самым необходимым для жизни и не желать излишеств. Заботы о душе должны занимать человека больше любых материальных приобретений. В трактате Пеа (и так приводит Рамбам) сказано, что тот, кто нуждается и не берет, удостоится того, что он будет обеспечивать нужды других за свой счет. Об этом сказано: «Благословен муж, уповающий на Б-га, и будет Б-г его опорой». Единственное в этом мире, перед чем нужно трепетать — это Небеса. Трепещущий перед Небесами не озабочен погоней за богатством, осознавая, что все это тщета, а Б-гобоязненность — является истинной сокровищницей. О таком человеке царь Давид говорит: «Счастлив боящийся Б-га, следующий Его путями». А сразу после этого: «Плоды деяний рук своих пожинаешь будешь, счастлив ты и хорошо тебе». Тот, кто довольствующийся самым необходимым для жизни добьется успеха и в грядущем, и в этом мире. Ведь зависть, вожделение и стремление к почету выводят человека из мира, а радующийся своему уделу застрахован от этих трех напастей, ему гарантирован прекрасный удел в грядущем мире, т.к. он искренне служит Создателю и не растрчивает себя по пустякам. Про него сказано: «Счастлив ты в мире этом, и хорошо тебе в мире грядущем».

Почему плата за презрение к подаркам — жизнь? Комментаторы («Приша», «Хошен Мишпат», 249:5 и «Сма», там же, п. 4) объясняют это тем, что люди гонятся за подарками в надежде на то, что это принесет им и их близким благополучие. На это говорит Писание, что все обстоит ровно наоборот: благополучие ждет только тех, кто уповает на Творца и презирает подарки. И еще: тот, кто любит получать подарки, должен убажывать других, заискивать перед теми, кто ему их дарит. Он этих людей не станет порицать, даже если заметит за ними дурное. Это несет человеку духовную смерть, в отличие от тех, кто презирает подарки и ни перед кем не заискивает.

Дополнительную глубину проблемы любви к подаркам мы раскрываем из слов Маарала из Праги. Во многих своих книгах («Нативот Олам», «Натив а-Тора», гл. 4 и «Натив а-Ошер», гл. 1; «Гур Арье», Берешит, 29:11; «Хидушей Агадот», Сота, 47б) он выражает идею о том, что «живым» называется только тот, кто существует благодаря своим собственным ресурсам, не прибегая к внешним источникам. Именно поэтому нищий уподоблен мертвецу: он не может прожить без посторонней помощи. В Торе об оказании помощи бедным так и говорится: «И будет жить брат твой с тобой», т.е. давать милостыню нуждающемуся — это все равно, что дарить ему жизнь. Как раз в этом и заключается смысл слов «ненавидящий подарки жить будет»: только тот, кто презирает жить за чужой счет, в действительности живет. Поэтому родник в Писании называется «живым источником», т.к. он подпитывается исключительно благодаря своим собственным ресурсам, не получая вод извне.

Еще один аспект, связанный с получением подарков, мы учим у рабби Цадока а-Коэна из Люблина. Он пишет («Израэль Кдошим», п. 5), что все блага, получаемые человеком напрямую от Творца, приходят к нему в том оригинальном виде, в котором они были изначально созданы, без изъянов и посторонних примесей. Всевышний изливает в этот мир абсолютное добро. Ничего негативного Свыше не спускается. Человек, будучи наделенным свободой выбора, может преобразовывать полученное Свыше благо. Когда передача благ происходит от одного человека к другому, человеческий фактор имеет двойное влияние: как со стороны того, кто эти блага получает, так и со стороны того, кто их передает. Если намерения передающего не до конца чисты и искренни, свобода выбора, получающего их, не всегда может направить эти блага в русло добра и справедливости, у него может не оказаться достаточных сил, чтобы их полностью очистить и освятить. Поэтому пророк Шмуэль никогда не прибегал к помощи других людей и куда бы

ни шел, все свое носил с собой. Он стремился получить блага напрямую от Творца без искажений, которые могли бы возникнуть в случае наличия дополнительных звеньев в их передаче.

Всевышний обеспечивает Свои творения всем необходимым в строгом соответствии с основами души каждого из них. Тот, кто направляет дарованное ему Творцом добро во имя Небес, он этим освящает все составные части своей души. То, что получает один человек от Создателя, относится исключительно к его индивидуальному миру и никоим образом не связано с другими людьми. В противном случае Всевышний одарил бы этими благами и их. Когда один человек приобретает что-либо у другого за деньги, к нему переходит то, что до этого принадлежало другому, в соответствии с основами его души, а теперь становится частью основ его души, ведь Всевышний снабдил его необходимыми для этого приобретения средствами.

Однако, когда человек получает что-либо бесплатно, несмотря на то, что желание сделать подарок у дающего возникло по воле Небес и теперь эта вещь по закону принадлежит получившему ее, все же в данном случае передача благ происходит через посредника и вполне возможно, что эти блага не имеют отношения к основам души их получающего. Поэтому приобретения подобного рода подобны желанию получить имущество ближнего. Иногда, получив их, человек может потерять то, что его душе полагается в самом деле, а иногда они отнимают у него жизненные силы. В этом и заключается смысл стиха: «...и ненавидящий подарки жить будет» и того, что сказано в Талмуде: «С тех пор, как преумножились получающие подарки, уменьшились дни и сократились годы жизни людей».

Сказанное выше верно только в отношении подарков, получаемых просто так. Но о ситуациях, когда в подарках есть необходимость, Писание не говорит. Так, например, тем, что нуждающийся получает милостыню, он не лишается жизни. Ведь Торой заповедано ему помогать и благодетель, намереваясь исполнить повеление Торы, передает неимущему причитающийся ему надел, который временно вверил ему Творец на хранение. Аналогично этому обстоит дело и в случае поддержки изучения Торы или подарка важному человеку, когда принятие подарка несет пользу тому, кто его преподносит. Мы видели это выше в истории с рабби Зейрой, который участвовал в трапезах, устраиваемых в правительственной резиденции, объясняя это тем, что его присутствие нужно устройствам этих трапез для поднятия своего престижа. Другими словами, на ситуации, когда получение

подарка нужно тому, кто его преподносит, не распространяется правило «ненавидящий подарки жить будет».

На практике

Продолжим рассматривать ситуации, которые царь Шеломо не подразумевал, когда говорил о презрении к получению подарков. Начнем с того, означает ли сказанное Шеломо, что не следует принимать подарки? Из того, что в стихе не сказано «отказывающийся от подарков жить будет», наши учителя («Хатам Софэр», Хулин, 44б) делают вывод, что иногда человек обязан принять дар, как, например изучающие Тору, которые в большинстве своем вынуждены принимать помощь от других людей. При этом он должен ощущать недовольство к тому, что он поневоле должен принимать подарки.

Рав Бацалель Зеэв Шафран посвятил теме подарков довольно обширную респонсу (ч. 3, «Хошен Мишпат», п. 7). Среди прочего он так же, как и его предшественники, пишет, что о ситуации, когда принятие подарка нужно тому, кто его преподносит, в Писании не шла речь. Так, например, пророк Элиша принимал блага от людей (Брахот, 10б) только потому, что это приносило великое благословение тем, кто его одаривал. Так комментаторы (Ритва и рабейну Йона, Бава Батра, там же; «Сма», «Хошен Мишпат», 171:24) объясняют позицию и тех, кто в приведенном выше фрагменте из Талмуда о дележке общего двора, считают, что, если желающий размежевания предлагает второй стороне большую часть двора, вторая сторона обязана согласиться на размежевание. Они считают, что поскольку берущий делает это для нужд дающего, вопрос о ненависти к подаркам здесь не встает. Это не подарок, а нужда дающего! Рав Шафран объяснил, что мудрецы, которые отказывались от подарков и участия в трапезах, из скромности не отдавали себе отчет в том, что, принимая дары правителя, они тем самым одаривают его, и что в этом случае вовсе не было нужды отказываться от предлагаемых благ (подобное объяснение мы находим также в «Игрот Моше», «Йоре Деа», ч. 4, п. 34).

Среди законоучителей есть такие, кто считает, что принятие подарка с целью воспользоваться им для любой заповеди, не входит в категорию «ненавидящий подарки жить будет» (Дриша, «Хошен Мишпат», 249:5). Наряду с этим в ряде вопросов мнения законоучителей расходятся. Некоторые («Биньян Ариэль», Лех Леа) пишут, что стих «ненавидящий подарки жить будет» обращен только к тем, кому дарят подарки потому, что они изучают Тору. Согласно точке зрения других («Сде Хемед», *маарэхет* «Шин»,

кляль 13), напротив, в этом случае не действует правило «ненавидящий подарки жить будет», т.к. тот, кто поддерживает изучающих Тору, получает за это великие блага.

Из слов Раши (Авог, 1:10) представляется, что получение *цдаки* попадает в разряд «ненавидящий подарки жить будет». Другие видные знатоки Торы («Дана Пшара», 1046; «Хаим Шааль», ч. 1, 74:2) смотрят на это иначе: тот, кто должен брать *цдаку*, не должен переживать по поводу наставления «ненавидящий подарки жить будет», ибо он дает возможность дающему приобрести огромную плату и способствует его духовному росту.

Были такие («Эшэль Авраам», «Орах Хаим», 242:1), кто выражал сомнение по поводу того, входят ли подарки, которые предназначены для празднования субботы и связаны с исполнением заповеди почитать субботу и получать в нее удовольствие в категорию «ненавидящий подарки жить будет». Другие («Сиах Ицхак», п. 125) доказывают, что однозначно входят.

В законах, связанных со способами приобретения, широко используется правило, согласно которому человек может приобрести любую вещь для ближнего, без его ведома. При этом должно исполниться непреложное условие: это приобретение для ближнего должно быть желанным и полезным. Установленный закон гласит, что можно получить подарок для ближнего без его ведома и, если тот, для кого его приобрели, не выражает активно свой протест, подарок становится его имуществом. Почему в данном случае срабатывает приобретение без согласия того, для кого его делают, ведь о подарках сказано, что ненавидящий их жить будет и, соответственно, в данном приобретении кроется изъян для получателя?

Наши учителя («Арух а-Шулхан», «Хошен Мишпат», 249:4; см. также Рашба, Кидушин, 23а; «Агаот а-Бах», Бава Меция, 12б и «Ябия Омер», ч. 3, «Хошен Мишпат», 2:7) объясняют это следующим образом. В вопросе о приобретении «за глаза» мы руководствуемся тем, как на это смотрит большинство людей, а подавляющие большинство людей с радостью получают подарки и не думают их презирать. И еще: в любом явлении есть свои «плюсы» и «минусы» и всякий раз решение должно быть принято в соответствии с тем, что в данном явлении преобладает — позитив или негатив. В подарках больше плюсов, чем минусов.

По закону

Пришло время выяснить, какого официальное отношение закона к подаркам. Рамбам («Яд а-Хазак», «Илхот Зхия ве-Матана», 12:17) пишет, что цельные праведники не должны принимать подарки от людей,

а полностью полагаться на Всевышнего, ведь сказано: «...и ненавидящий подарки жить будет». Текст в кодексах законов «Арбаа Турим» («Хошен Мишпат», гл. 249) и «Шулхан Арух» (там же, п. 5) несколько иной. Там сказано, что в качестве особого благочестия следует отказываться от подарков кто-бы их ни преподносил и нужно полностью уповать на то, что Творец обеспечит всем необходимым, как сказано: «...и ненавидящий подарки жить будет». Комментаторы («Бирур Алаха», ч. 7, гл. 249) обращают внимание на то, что Рамбам обращается к полным праведникам, а в «Арбаа Турим» и «Шулхан Арух» говорится о всех, пусть не в рамках закона, а в качестве особого благочестия.

Если принятие подарка приносит почет или иной вид удовольствия тому, кто его преподнес, его нужно принять. Пример этому, который приведен в книгах законоучителей, — это денежный подарок, преподнесенный известному человеку за его согласие, чтобы учреждение носило его имя. Или подарки членам семьи, что, как правило, служит сплочению семьи и усилению любви, а иногда позволяет взрослым оказывать позитивное влияние на воспитание молодежи («Шевет а-Леви», ч. 6, п. 229).

На того, кто в Пурим получил *мишлоах манот* и не собирается послать ответный *мишлоах манот* тому, от кого получил, не распространяется правило «ненавидящий подарки жить будет», т.к. то, что он принял *мишлоах манот* расценивается, что он сделал многое для того, кто ему его послал, дав ему возможность исполнить важную заповедь («Моадим ве-Зманим», ч. 2, п. 186).

Законоучители пишут, что принято одаривать жениха и невесту подарками, а тем их принимать и это не относится к разряду «ненавидящий подарки жить будет» («Мишнэ Алахот», ч. 15, п. 215 и ч. 17, п. 137).

Следует подчеркнуть, что все сказанное выше касалось только подарков, но не прочих благ и услуг, получаемых человеком от ближних («Шеилат Рав», от имени рава Хаима Каневского).

Время, подходящее для получения подарков

В Иерусалимском Талмуде (Шкалим, 5:4.) рассказывается, что мудрецы прошлых поколений соглашались принимать подарки в период между Рош а-Шана и Йом Кипуром. Они объясняли это тем, что в этот отрезок времени на Небесах еще не принято решение о том, что они получают в наступающем году. В остальные дни года они отказывались от подарков, т.к. все, что им необходимо для жизни «уже у них в руках» (т.е. решено небесным судом и только ждет своего часа, чтобы они это получили).

Как заинтересо

*По материалам уроков
рава Моше Айнхорна*

Задумайтесь, по какой причине ребенок, который учится в хедере, будет получать удовольствие от повторения одной и той же молитвы? Произнося еще и еще раз тот же «Барух шэ-мар», тот же «Ашрэ», тот же «Йиштабах», тот же «Йоцэр ор» — с чего вдруг он будет получать удовольствие от этого? Бывает подарок с Небес — ребенок, который рождается с чувством любви к молитве, с чувством любви к учебе. Такой ребенок получает удовольствие от молитвы и от учебы!

Но я говорю о ребенке, который не родился таким. И от меня требуется повлиять на него, чтобы он стал молиться. Таким образом, я должен задуматься, как пробудить в нем чувство нехватки в отношении духовного мира.

Когда я захожу в класс, то совершенно ясно понимаю, что ученики не хотят учиться. И это нормально. Как-то в хедере я предложил одному еврею: «Ты хочешь получить немного удовольствия? Пойдем со мной!» Мы зашли в восьмой класс, и я сказал ученикам: «Сегодня после обеда уроков не будет». Они запрыгали от радости до потолка. Я спросил учеников: «Так плохо вам в хедере?». Они ответили: «Нет!» Но не учиться — это такое удовольствие! И это удовольствие никак не связано со школой. Чтобы не сердиться, нам следует это понять.

Дома можно увидеть, что ребенок не молится, а просто листает сидур, мечтает о чем-то во время «Биркат а-Мазона». Мы, родители, можем, рассердившись, сказать: «Как ты молишься?!» А что вы хотите от ребенка? У него есть проблемы с заработком, чтобы он произносил «Биркат а-Мазон» сосредоточенно? У него есть проблемы с воспитанием детей? Нет у него никаких проблем! Так зачем же ему хорошо молиться? Совершенно логично, что он не будет стараться. Если он вообще молится — прекрасно!

Как-то я посетил нашего великого учителя рава Хаима Каневского. Я рассказал ему, что у нас в хедере по традиции принято в Лаг ба-Омер учиться, а в канун Шавуота — нет, и задал ему вопрос:

«Как можно в канун праздника Шавуот не учиться? Это же канун праздника дарования Торы!» Вот послушайте, что ответил великий человек, который может понять и объяснить маленького ребенка. Он сказал мне с улыбкой: «Смотри, есть у еврея заповедь радоваться в праздник. Чему мы, взрослые мужчины, радуемся? Дарованию Торы. Мы получили Тору в этот день, и мы радуемся. Чему радуется женщина? Написано, что муж должен купить ей украшение». Сам рав Каневский как-то в канун праздника Шавуота поспешил в магазин, чтобы купить своей жене терку для овощей. Ведь ей нужно что-то новое на праздник, так он принес ей терку для овощей. Что бы вы сказали, если бы ваш муж подарил вам терку? Но для рабанит Каневский эта терка стоила миллионы! «А что же даст ребенку почувствовать радость перед наступлением праздника Шавуот? День без учебы!». То есть ребенку не нужно идти в хедер в канун праздника Шавуот — чтобы он мог радоваться в праздник! Я получил удовольствие от такого ответа.

Я хочу, чтобы мы поняли: я должен ломать голову, как мне повлиять на ребенка, чтобы у него

взять ребенка?

появилось желание, я должен привести его в состояние, в котором он почувствует нехватку. Но сейчас он не чувствует недостатка в учебе, не чувствует недостатка в молитве, не чувствует недостатка в заповедях. Таким образом, я должен воспользоваться средствами «не во имя Небес», чтобы в дальнейшем это привело к «во имя Небес».

Давайте приведем еще один пример. Гемара в конце трактата Недарим рассказывает, что происходит, когда замужнюю женщину подозревают в связи с другим мужчиной. Ее подозревают, есть доказательства, хоть и неясные, но есть подозрение. И вот, если тот человек, которого подозревают в связи с этой женщиной, увидит, что ее муж собирается выпить стакан воды, и предупредит его: «Не пей! Змея впрыснула в него яд», — это знак, что не было у этого человека связи с этой женщиной. Это — доказательство, что не нужно опасаться запрещенной связи. Почему? Потому что, если была у него связь с этой женщиной, когда он видит, что ее муж собирается выпить стакан с отравленной водой, он захочет, чтобы ее муж умер, ведь тогда он сможет взять ее

в жены. Гемара говорит: *ништа* — это очевидно. И отвечает, что это не очевидно. Возможно, была у него с ней связь, и если он теперь на ней женится, то исчезнет удовольствие — ведь она теперь его жена. А все то время, что она запрещена ему и он должен добиваться ее — «краденая вода слаще». Быть может, была у него связь с ней, но он хочет, чтобы ее муж продолжал жить, поскольку «краденая вода слаще». Он не хочет, чтобы ее муж умер, поскольку не хочет жениться на ней! Однако после такой веской аргументации — почему все-таки полагаются на то, что подозреваемый не согрешил с этой женщиной? Тосафот дают ответ на этот вопрос: он не знает этого секрета, не знает, что источник наслаждения — «краденая вода», чувство нехватки и стремление получить недостающее. Он думает, что получает удовольствие от женщины, и поэтому уверен, что даже когда ее муж умрет и он женится на ней, то продолжит получать удовольствие. Он не знает этого секрета: все то время, что она ему запрещена, у него есть стремление к ней, и он получает удовольствие. Но в тот момент, когда он женится, — он перестанет получать удовольствие.

Я хочу спросить вас: а если он учил Гемару, учил Тосафот, то он знает, что удовольствие он получает благодаря чувству нехватки, а не от самой женщины? Просто замечательный ответ на этот вопрос дал рав Деслер: «Даже если он это знает, он чувствует иначе».

Даже если человек что-то знает, его знание не так быстро начинает оказывать влияние на его сердце. Чтобы влияние проявилось — необходимо много времени. И поэтому, хоть этот человек и знает, что если эта женщина будет ему разрешена — он не будет получать удовольствие, сейчас он чувствует, что получает от нее удовольствие, и поэтому предпочтет, чтобы ее муж умер. По этой причине Гемара считает, что если у этого человека действительно была с ней связь, то он предпочтет, чтобы муж этой женщины умер. Таким образом, его предупреждение может быть засчитано как доказательство, что у него с ней не было никакой связи и вообще ничего не было.

Сидел как-то напротив меня отец мальчика, который учился в 7 классе, и плакал, по-настоящему плакал. Он попросил: «Может быть, Вы

сможете помочь мне. Мой сын не хочет учиться. У него нет желания. И все, что ему ни говорят — совершенно не помогает. Что я могу сделать?» Я спросил его: «У Вас хорошие отношения с хедером?» Он ответил: «Прекрасные». Тогда я сказал ему: «Я дам вам идею, скажите это директору. Но не говорите, что это я вам подсказал. Скажите, что это ваша идея, и Вы увидите, что все уладится». Я в то время тоже был директором хедера, и понимал, что никому не нравится, что кто-то из другого хедера вмешивается. Он рассказал директору своего хедера об этой идее. И вот, директор вошел в класс и в присутствии всех учеников сказал, обращаясь к сыну этого человека: «Послушай, если ты всю следующую неделю будешь хорошо учиться, то благодаря тебе весь класс отправится на экскурсию в парк Яркон, и всех ждет прогулка на катамаранах».

Вечером ребенок, придя домой сделал серьезное лицо и сказал: «Папа, у меня нет выбора. Я должен начать учиться». Отец спрашивает: «Что случилось?» Послушайте хорошенько, что он ответил: «Все ученики в классе просто умоляют меня, чтобы я начал учиться!» В тот момент, когда директор покинул класс, все началось. Тот, кто сидел с ним за партой, каждые пару минут шептал ему: «Слушай внимательно, ребе смотрит на тебя. Не отвлекайся». На перемене все окружили его: «Ты понял урок? Мы будем учиться с тобой. Мы объясним тебе. Пожалуйста, учи! Ведь благодаря тебе мы можем пойти на экскурсию! Будь так добр!» Одноклассники стали приходить к нему домой, повторять с ним. Старались, чтобы ему понравилось учиться. Целую неделю он был царем. Целую неделю — царь! Скажите, разве ради этого не стоит учиться? Ту неделю ребенок учился с удовольствием. Весь класс действительно получил прогулку на катамаранах в парке Яркон.

Кто-то спросит меня: «А что после окончания этой недели?» Но это совершенно бессмысленный и неразумный вопрос! Ведь моя цель — пробудить у ребенка чувство нехватки в отношении духовного мира. Это — огромная работа. Конечно, придется придумывать еще проекты. Вы

согласны со мной, что если ребе спросит у него: «Скажи мне правду, верно, что учеба доставляла тебе удовольствие?», ребенок не станет обманывать его и скажет: «Да, я получал удовольствие». Теперь у ребе есть возможность зайти в сердце ребенка и начать говорить с ним. До сих пор не о чем было говорить с ним, ребенок просто не хотел учиться. Теперь же есть возможность начать разговор: «Ты видишь, тебе нравится учиться!»

Моя дочь была классной руководительницей в пятом классе. Она услышала эту историю и воскликнула: «Какая прекрасная идея, папа! У меня есть девочка в классе, которая не делает домашнее задание. Ничего не помогает». Она пошла к директору и спросила, может ли она сказать этой ученице, что если она всю неделю будет делать домашнее задание, то благодаря ей весь класс пойдет на два часа на прогулку в парк? Директриса сказала, что это прекрасная идея. Целую неделю весь класс просто не давал этой девочке покоя!

Одноклассницы приходили к ней домой, помогали с уроками. Целую неделю она делала домашнее задание. Просто чудесно!

Что я хочу сказать? Моя задача — открыть в ребенке то, что ему не достает, и восполнить недостающее, чтобы посредством этого привести его к учебе. То есть, поскольку учеба его не интересует, то моя задача как отца ломать голову, как его заинтересовать. Я должен сказать, что мы даже представить себе

Если ребенка не интересует учеба?

не можем, какое удовольствие получает ребенок (и я должен говорить это отцам больше, чем матерям), когда папа или мама сидят с ним на полу и играют с ним. И я говорю это отцам бесконечное количество раз: «Сделай доброе дело, возьми свою дочь, возьми своего сына и пойди с ними погулять и ни в коем случае не произноси ни одного слова наставлений. Ни одного слова! Говори с ними о том, о чем им хочется, о том, от чего они получают удовольствие. По дороге купи им что-нибудь. Дай им это чудесное ощущение, что “папа меня любит, живет моей жизнью и получает от меня удовольствие”».

Есть такая ешива — «Шаарей Йошер». Это ешива для юношей, у которых произошел духовный

спуск. Глава этой ешивы, рав Гольдштейн (я завидую его будущему миру!), прилагает усилия, чтобы вернуть их обратно, и немало преуспел в этом. Посмотрите, как поступает этот большой человек.

Шел он как-то по улице Кинг Джордж в Иерусалиме и обнаружил двух своих учеников сидящими в ресторане. Кашерный ресторан, хотя и нет у него эшера БаДаЦ (удостоверения кашерности от авторитетной, независимой организации по надзору за кашрутом). Что делает рав Гольдштейн? Он заходит в ресторан. Они увидели его и очень испугались. Он берет стул, потом еще стул. Садится на один стул, а ноги кладет на другой и спрашивает: «Что вы хотите заказать? Официант!» Обращается к одному из них: «Что ты хочешь заказать? Говори!» Обращается к другому: «А что ты хочешь заказать? Говори!» Им пришлось сказать. «Официант, принесите заказ!» И рав Гольдштейн заплатил. Он сидел с ними 45 минут, пока они ели. Разговаривал с ними обо все на свете, не сказав ни слова о том, как они могут находиться в таком ресторане! Ни одного слова. Это был кашерный ресторан, но не того уровня кашерности, который мы бы хотели, чтобы ученики ешивы ели. Через 45 минут он встал, пожелал приятного времяпрепровождения и ушел.

Какое, как вы думаете, впечатление произвел его поступок на этих парней? Это их обязывало, и рав Гольдштейн знал об этом. Теперь они не смогут не учиться. Просто не смогут. «Как мы можем его теперь разочаровать? Невозможно!» Они прекрасно поняли, что он сделал. Нет сомнения, они боялись, что он сразу же выскажет им об их поступке. А поскольку он этого не сделал, они оценили его поступок и стали уважать. «Какой человек! Мог выкинуть нас из ешивы. Мог отругать на нас. А он не только не отругал, но еще и отнесся к нам самым лучшим образом». Его поступок обязал их в качестве благодарности воздать ему тем же. И рав Гольдштейн знал это. Он чувствовал, что делает это только ради них, чтобы они почувствовали себя обязанными по отношению к нему. Ведь даже невозможно предположить, что можно выиграть в такой ситуации!

Запомните хорошенько: нужно создать у ребенка чувство нехватки, за которым последует желание делать.

В прошлые времена был внутренний мир, только требовалось устранить оболочки, скрывающие то, что внутри, поэтому физическое наказание могло помочь убрать оболочки. Сегодня же от меня требуется выстроить у ребенка внутренний мир, которого не существует. Наказание — не строит, наказание может только разрушать, поэтому мы должны думать, как развить внутренний мир ребенка. Конечно, не рассказами о том, что есть Рай и Ад. Это не окажет на него влияния. Не рассказами о том, насколько важно исполнять заповеди —

это тоже никак не повлияет. Я должен искать что-то другое, что вызовет у ребенка желание. И в этом состоит наша работа как учителей и как родителей.

Чтобы создать у ребенка чувство нехватки, часто нет другого пути, кроме как воспользоваться тем, что «не ради Небес». Как-то раз ко мне обратились несколько родителей учеников 6 класса и рассказали: «В классе мальчики много дерутся. Просто ужас». Что делать? Я за-

шел в 6 класс, говорил с учениками. Не помогало. Нужно что-то придумать. Я зашел в 5 класс, который был очень хорошим классом и сказал им: «Смотрите, поскольку вы так хорошо ведете себя по отношению друг к другу, то вы поедете на экскурсию в парк на следующей неделе». Когда они вышли на перемену, то от радости прыгали до потолка. Ученики 6 класса сразу же услышали об этом и быстренько прибежали ко мне: «Мы тоже хотим!» — «Вы? Вы же только и делаете, что деретесь друг с другом!» — «Рав, мы обещаем, что больше не будем...» — «Я вам не верю. У вас не получится!» — «Но рав, мы...» — «Вы не сможете... Я вам не верю».

Я всегда пользовался этим приемом: я, директор, — плохой, а ребе — хороший. Он — будет адвокатом, а я — прокурором. Это работает прекрасно!

Они побежали к своему ребе. «Смотрите, — говорит ребе, — директор вам не верит, что поделаеть». — «Но мы...». — «Знаете что, вы сейчас

Наказание только разрушает

идите к директору с письмом, под которым поставит свои подписи весь класс, и где будет написано, что в течение двух недель не будет никаких проблем в вашем классе, и вы приложите все усилия, чтобы выполнить обещание. А я попытаюсь уговорить директора, чтобы он все же поверил в вас, и вы тоже получили экскурсию». Мне не нужно было больше следить, чтоб они не дрались, они сами следили друг за другом: «Ты что? Из-за тебя мы не пойдем на экскурсию!» Просто удовольствие смотреть. С драками было покончено. А что дальше? То же, что я говорил ранее.

Нужно дать ребенку чудесное ощущение: «я сделал», «я смог», «это было очень хорошо», «я получил большое удовольствие». Вспомним главное правило: только то, чего мне не хватает, я стремлюсь заполучить. Только то, к чему я стремлюсь — доставляет мне удовольствие.

Мы, родители, можем представить себе девочку, которая не хочет учиться. Мама должна сказать себе: «Она права. Права, что не хочет учиться, с чего вдруг она будет хотеть учиться? Она права!» Так должна чувствовать мама. А после этого она должна подумать: «Что мне делать, как воспитывать ее». Но самое первое чувство — не разочарование, не чувство поражения. Нет. Нормально, что она не хочет учиться. И я говорю вам с полной ответственностью: та девочка, что хорошо учится — родилась такой, и та, что не учится — родилась такой. Так не за что хвалить эту, и незачем думать плохо о той. Девочка 2–3 класса, без сомнения, не работала над собой, чтобы начать учиться. Нет! В чем же дело? Одна девочка родилась с такими качествами, а другая — с другими. И теперь я, родитель, должен, что называется, поломать голову, как мне направить ее в правильном направлении. И об этом мы будем еще много говорить.

Прежде всего, нужно осознать: я не должен чувствовать разочарование. Мой ребенок — это сосуд, который мне дал Творец мира, и теперь нужно позаботиться о нем, посмотреть, что можно сделать. Но нельзя сказать, что ребенок плохой. Он не плохой. Он таким родился, это те качества, которые дал ему Творец мира. Не хочется ему учиться, у него есть лень в отношении учебы, нет у него желания учиться.

Главный вопрос: хочу я или не хочу. Когда я чего-то хочу — я могу сдвинуть стены с места. Когда я не хочу — я не могу сделать ничего.

Ребенок не хочет вставать утром. Нет у него желания. Что я могу сделать, чтобы он все-таки встал с постели? Что мне делать? Побить его? Нет,

так я не построю его личность. Ребенок не хочет вставать, потому что ему незачем вставать. И, обратит внимание, тот же самый ребенок, который твердит «я устал, я устал», если вы скажете: «Сегодня экскурсия», вскочит с кровати моментально. Так он может встать с постели или нет? Ответ: смотря для чего. Для того, что ему хочется — он может. Запомните железное правило: когда я хочу — все легко, когда я не хочу — все чрезвычайно трудно. В этом суть.

С точки зрения объективной реальности нет ничего легкого. Но человек может отправиться покорять Эверест и будет счастлив. Это очень трудно, но он счастлив, ведь он покоряет Эверест! Или человек отправится в экспедицию на Северный полюс. Там температура ниже –60 градусов, но он счастлив — ведь он покоряет Северный полюс. Когда я чего-то хочу — все трудности исчезают, когда я чего-то не хочу — они становятся непреодолимой преградой. Все зависит от меня и моих желаний.

Как-то я сидел с родителями уже достаточно взрослой девочки из 11 класса, которая не хотела учиться. Я сказал им, исходя из того правила, что привел вам: «Она не хочет учиться, но ее можно стимулировать учиться. Сейчас начало учебного года. Может быть, вы, папа или мама или оба вместе, пообещаете ей, что если она будет хорошо учиться в этом году, то ее возьмут в путешествие в другую страну?» Папа сразу сказал своей жене: «Ты помнишь, я тебе это говорил!» Дети в этом возрасте готовы на все ради путешествия в другую страну.

И почему я сделал такой вывод? Аврех, чей сын совершенно не хотел учиться в ешиве, пришел к раву Эльяшиву и спросил: может ли он обещать своему сыну, что если тот будет хорошо учиться в течение года, то он поедет с ним за границу на две недели? И рав Эльяшив ответил: «Да». Тогда он пришел к сыну и сказал: «Если будешь хорошо учиться, то в конце года мы поедем с тобой на две недели за границу». Он спросил: «Папа, правда?» «Я обещаю тебе». Ребенок учился серьезно целый год и в конце спросил у отца: «Папа, я хорошо учился?» — «Я слышал только похвалы о тебе!» — «Тогда, папа, исполни то, что обещал — я хочу поехать с тобой за границу». Папа был в шоке. Он отправился спросить рава Эльяшива, что ему делать. «Конечно, ты обязан поехать с ним, ты же обещал. Поезжай с сыном в Рим на две недели!».

Я должен создать у ребенка устремление! Как это сделать? Рассказать ему о Будущем мире? Это

ни о чем ему не говорит, а вот рассказ об этом мире — ему понятен. Саба из Кельма называл тело человека лошадью. И он приводит вопрос, который задают все ришоним: почему ни в одном месте Торы не говорится о Будущем Мире? В Устной Торе есть намек, но Письменная Тора обещает нам только этот мир: исполняй заповеди — будет у тебя вкусная еда, самое лучшее питье, счастливая семейная жизнь, не будет у тебя войн. Тора обещает только этот мир, а по поводу Будущего мира открыто не говорит ничего. Существует много ответов на этот вопрос. Но Саба из Кельма дает самый простой ответ: Тора разговаривает с лошадью. А как убедить лошадь, чтобы она пошла с человеком? Ее нужно уговорить: «Хочешь хорошо кушать? Будешь хорошо кушать, если будешь исполнять заповеди! Хочешь хорошо спать? Будешь хорошо спать, если будешь исполнять заповеди!» То есть заповеди Торы разговаривают с лошадью. А после того, как лошадь согласилась, можно говорить и с человеком — в Устной Торе. Но самое главное — убедить лошадь. Так сказал Саба из Кельма.

Тора Израиля полна обещаний изобилия в этом мире, чтобы убедить меня исполнять заповеди. Обещаний не о том, что человек получит в Будущем мире, а о том, что он получит в этом мире. «Тебе стоит исполнять заповеди ради изобилия в этом мире!»

Прекрасно! Если это верно в отношении меня, то в тысячу раз больше это верно в отношении ребенка. В тот момент, когда я понимаю проблему, я понимаю, в каком направлении нужно искать решение. И даже если мне очень мешает поведение ребенка, я не стану его наказывать, ведь если я накажу его, то получу результат, противоположный желаемому. Наказав его, я только раздавлю его внутренний мир (если там есть что-то), и не выиграю ничего. Поэтому я должен приложить все усилия, чтобы не обидеть его, а помочь ему подняться.

Как-то я сидел с одним отцом, очень важным человеком, и умолял его. Я говорил ему: «Сделай доброе дело, твоя дочь очень хочет, чтобы ты посидел с нею на полу и поиграл с ней (девочка начала учиться в семинаре)». Он с удивлением сказал: «Что?» «Я говорю тебе, что она очень этого хочет. Она хочет почувствовать, что ты ее любишь, а не только выполняешь роль полицейского. Я говорю тебе — сядь, поговори с ней, поиграй с ней!». Он не послушал меня, поскольку посчитал, что лучше разбирается в воспитании. Его дочь стала нерелигиозной. А ведь нужно было

немного подумать. Но человек чувствует — это не почетно, это не для меня. Да оставь ты «подходит — не подходит!»! Сделай то, что я сказал — ты увидишь, что ты выиграешь! Поиграй со своими детьми, пусть они получают удовольствие! Это доставит им удовольствие — поиграй с ними! Для чего? Потом ты увидишь, что сможешь оказывать на них влияние. Только сейчас, когда ты играешь с ними — не говори им наставлений. Дай им получать удовольствие от совместного времяпрепровождения, и ты только выиграешь от этого!

Наша проблема в отношении духовного мира в том, что у нас нет чувства нехватки. Только посмотреть, как мы молимся, посмотреть, как учимся. Обратите внимание: что нужно, чтобы аврех хорошо учился? Деньги. Если сказать ему, что если он придет в 9:00, то выиграет 5 минут учебы — это повлияет на него, даже если он серьезный аврех? Дай Б-г! Но если ему дадут доллар, то он придет вовремя. Всего один доллар и он придет вовремя.

Я обратил внимание, что у даже авреха, серьезного, Б-гобоязненного авреха, проблема начинается с того, что у него нет ощущения нехватки. Ведь он учится целый день и не чувствует, что этих 5 минут ему не хватает. Он не знает, что когда придет в Вечный мир, то будет сильно раскаиваться, что не использовал эти 5 минут. Но здесь, в этом мире, он не чувствует в них нехватки.

Рассказал мне один состоятельный еврей, что подошел к нему аврех и рассказал: «Нас пять аврехов, которые стремятся к тому, чтобы во время учебы не говорить на посторонние темы. Для этого мы хотим приложить особые усилия в первые 2 часа учебы, и это должно повлиять также и на остальное время. Можете ли Вы помочь нам?» — «Чем я могу вам помочь?» — «Каждый из нас получит от Вас по 10 шекелей, если эти первые 2 часа в день он не будет говорить на посторонние темы. Утром пришел в колель, открыл Гемару и начал учиться, не произнося ни одного лишнего слова 2 часа — 10 шекелей. После обеда тоже 2 часа — 20 шекелей. За 5 дней — 100 шекелей. В месяц — 400 шекелей. Таким образом, Вам это будет стоить 2 тысячи шекелей в месяц». Сказал тот еврей: «Прекрасно! Я согласен. Я тебе доверяю, и поэтому пусть каждый записывает, сколько раз он говорил на посторонние темы, приносит тебе, а ты назовешь мне общую сумму в конце месяца». И так было. «Целый год, — сказал он мне, — я платил им каждый месяц, и каждый месяц выходило почти по 2 тысячи шекелей, иногда немного не хватало, но несущественно.

Это была особенная группа аврехов. Через год они пришли ко мне и сказали: «Большое Вам спасибо, больше не нужно платить нам, мы уже привыкли так учиться». Прекрасно! Это называется превратить «не во имя Небес» в «во имя Небес». Перед ними была цель — приучить себя не говорить на посторонние темы во время учебы. За год это вошло у них в привычку. Когда я хотел создать в себе определенное чувство: ценности жизни по Торе, ценности учебы, ценности не произведения лишнего во время учебы, то я попросил 10 шекелей — это подстегнет меня, и «лошадь» тоже станет принимать участие. Поэтому через год вся группа решила отказаться: мы привыкли и больше не нуждаемся в стимулировании.

И что я из этого должен понять? Что и мне нужен стимул. Мне тоже нужен этот мир, потому что у меня нет чувства нехватки и нет желания. Идея использовать «не во имя Небес», чтобы достичь «во имя Небес» — просто замечательна!

Если аврех получает доллар, чтобы придти в 9:00, но видит, что это влияет на него так, что и в *бейн а-зманим* (каникулы), когда он посвящает учебе 2 часа в день, он старается открыть Гемару в 9:00 — это замечательно! Один доллар привел его к привычке, «не во имя Небес» помогло ему. Но если он только в те дни, что получает доллар, приходит к 9:00, а в *бейн а-зманим*, когда он не получает этот доллар, — нет, то он просто несчастный человек. В таком случае, он не создает себя, а только разрушает. Но если он берет этот доллар, чтобы стимулировать себя, то нет ничего лучше этого. Более того, это самое лучшее, что может быть!

Представьте себе молодого парня, который пришел на призывной пункт армии. Обычно, если можно дать новобранцу то, что он просит, то дают ему, если нет — помогают ему выбрать что-то другое. И вот, приходит очередь нашего парня и его спрашивают: «Где ты хочешь служить?» Он отвечает: «В таком-то секретном подразделении». Его спрашивают: «А ты знаешь, что это?» — «Нет, не знаю. Но я слышал, что это особенное подразделение и мне очень хочется служить именно там». — «Хорошо. Иди в кабинет номер 29». Он стучит в дверь этого кабинета, ему говорят: «Заходи», он заходит и видит перед собой трех генералов. Ему говорят: «Садись», он садится. Его спрашивают, какой у него вопрос. Он отвечает: «Хочу присоединиться к вашему подразделению». У него интересуются: «Знаешь ли ты, что у нас за подразделение?» Он отвечает: «Нет». Одни из генералов сказал: «До того, как

мы тебя примем, я хочу, чтобы ты еще раз подумал. У нас очень трудная подготовка. Что ты скажешь?» — «Согласен». — «Ты, видимо, не понял, я расскажу тебе подробнее: тебе, например, придется идти по 20–30 километров с тяжелым рюкзаком, отдых 2–3 часа, после чего еще 5 километров». — «Согласен». — «Тебя привезут в пустыню, дадут тебе фляжку с водой и карту и тебе придется самому найти дорогу. Были те, кто не смог и умер от жажды». — «Я согласен». — «Тебя отвезут на середину моря, посадят на маленькую резиновую лодку, дадут тебе компас, фляжку и карту. Вокруг тебя будет только море, и не будешь знать: гребешь ты к берегу или в противоположном направлении. Тебе придется полагаться только на компас, и чего только может не случиться!» — «Я согласен». На все, что рассказывали ему, он отвечал: «Я согласен». Хорошо. Его приняли в это подразделение. Это подразделение добровольцев, которые проходят службу в очень тяжелых условиях. И вот, однажды командир этого подразделения собирает всех своих солдат (их немало) и говорит им: «Мы должны выполнить задание в глубине территории врага. Требуется три добровольца. Шансов на то, что они вернуться обратно, почти нет. Их сбросят с самолета, и они приземлятся на парашютах на вражеской территории. Их задача взорвать здание и вернуться обратно. Их будут ждать в определенном месте, и если они смогут до него добраться, то их вернут обратно в Израиль. Кто готов отправиться на задание?». Как вы думаете, кто согласится? Конечно, каждый захочет, чтобы выбрали его и будет расстроен, если он не отправится на это задание. И если ему скажут: «Но ведь ты подвергаешь свою жизнь опасности!». Он только ответит: «Оставь эти глупости!», ведь перед ним не трудности, а вызов. Перед ним — вызов! «Но ведь никто не узнает, что ты сделал для всех» — «Это неважно. Глава правительства будет знать. Командир подразделения будет знать. Мне этого достаточно. Больше ничего не нужно».

Как-то напротив меня сидел пилот израильской армии, мой ученик, который был летным инструктором. Однажды он пошутил над своим учеником — резко снизил высоту, пролетев над самой землей, а потом набрал высоту. Его ученик, который очень испугался, рассказал об этом случае командиру, и инструктор получил наказание. Какое же наказание ему дали? Он не полетит с заданием поразить цель на территории врага, а останется на базе. И вот, когда он сидел у меня дома, сказал: «Я ухожу из армии». Я сказал

ему: «Я не понимаю тебя. Ты же остался в живых. А твои товарищи, которые отправились на это задание,— погибли. Ты остался в живых, потому что тебе не дали лететь на задание». Я не забуду его слов, он сказал: «Вы говорите о таких мелочах!» — «Что?! Ты же остался в живых!» — «Я учился на военного летчика. Я был прекрасным летчиком. И вот, я вижу своих товарищей, отправляющихся на задание — поразить цель на территории врага, что является пиком службы летчика в армии, а я в этом не участвовал. Он оставил армию. Он был обижен до глубины души, что его не простили за шутку и оставили на базе. Как же так? Отправившись на задание, он подверг бы опасности свою жизнь! Ситуация требовала от него Поступка, и он хотел выйти победителем.

Есть в армии одно подразделение. Там служат двое моих знакомых, *баалей тешува*, особенные люди. С каждым из них я разговаривал по отдельности, и мне это много дало. Я спросил у одного из них: «Что особенного в твоём подразделении?» — «Не спрашивайте! Тренировки — настоящий ад». — «Приведи мне пример». «Представьте себе: месяц Тевет (декабрь — январь), 4 часа утра, ты стоишь на волнорезе в Ашдоде. Твой командир стоит в теплом шерстяном пальто. На улице страшный холод, а ты в одних плавках. Командир приказывает прыгать в воду. Ты должен прыгнуть, ты не можешь это не сделать. Ты прыгаешь. Удар холодом настолько силен, что у тебя в первое мгновение буквально останавливается сердце. От тебя требуется проплыть целый километр в такой холодной воде и вернуться обратно — тоже километр. Ты не можешь обмануть, поскольку в конце километра есть провод, к которому требуется прикоснуться, и тогда начнет мигать лампочка». Я спросил его: «И что, ты сделал это?» — «Конечно, сделал! Ведь я сам хотел служить в этом подразделении». «Послушай, что ты говоришь! Ведь это опасно для жизни». «Конечно. Но ведь я сам это выбрал».

Второй рассказал мне, что он должен был лежать 6 часов под водой, не двигаясь, дыша через трубку во рту. Ведь если окажешься на вражеской территории, то тебя смогут засечь с помощью специальных приборов, отслеживающих движущиеся предметы. Я бы сошел с ума: 6 часов не двигаться — невозможно! Но он сказал: «Не только я это сделал, но и многие другие, потому что хотели служить в этом подразделении». Как это возможно? Это называется вызов: я хочу быть здесь, все трудности — ничто.

Человек отправляется покорять Эверест — что для него все трудности, которые нужно преодолеть? Ведь он взбирается на Эверест, он поставит флаг на его вершине!

Можно сравнить приведенные примеры с историей раби Акивы. В ней мы видим проявление той же силы, вопрос только в том, на что направить ее. Когда раби Акиву вывели на казнь, он с необыкновенным воодушевлением производил «Шма, Израэль», в то время как с его тела срывали кожу железными гребнями. Его ученики, величайшие мудрецы: раби Шимон бар Йохай, раби Меир, раби Йеуда бар Илай, раби Йоси а-Глили поразились: «Учитель наш! Как же, как ты можешь это выдержать?» И что он им ответил? «Все дни жизни моей я сокрушался, когда я смогу это исполнить». Всю жизнь я хотел доказать Всевышнему, что я верен Ему, и я просил Его: «Дай мне возможность показать это Тебе». Но разве ты до этого не доказал, что ты верен Всевышнему? Конечно, доказал! Но ему этого было недостаточно. И теперь, когда наступил долгожданный момент, он мог показать, что он верный слуга Творца мира. Как он мог этого не сделать?!

Если я чего-то хочу, и мне этого не хватает — тогда никакой проблемы нет! Я могу выдержать невозможные трудности. Почему? Потому что, когда я чего-то хочу, то чем труднее это сделать, тем большую верность я доказываю перед Царем всех царей, Творцом мира. Вы обратили внимание? Чем мне труднее, тем лучше я доказываю свою верность Царю.

Вы будете потрясены, но все же я расскажу вам эту историю. Одна из моих учениц изучала в Офаким курс специального воспитания для умственно отсталых детей. Ее муж пришел ко мне и сказал: «Я хотел бы посоветоваться с Вами, что мне делать. Моя жена молится,— молодая пара, только поженились,— что если в мир должны прийти необычные дети, аутисты или дауны — пусть придут в наш дом». Любая женщина скажет: «Она сумасшедшая!», верно? Я спросил ее мужа: «И что ты делаешь?» Он ответил: «Соблюдаю нейтралитет. Я спросил ее, и она ответила, что знает себя, что может выстоять в этом и хочет растить именно таких детей, чтобы показать свою верность Творцу». Ее молитва не была услышана, она получила прекрасных здоровых детей. Но посмотрите, что говорит человек: «Я смогу выстоять в этом. Я уверена, что справлюсь». И я говорю вам, что если таков ее настрой, то она справится! Она хочет этого. Она говорит: я знаю таких детей, я их очень люблю и уверена, что справлюсь.

Я стремлюсь к тому, чего мне не хватает. Я не молюсь хорошо, потому что не чувствую нехватки в этом. Я не учусь, не исполняю заповеди — потому что не чувствую, что мне этого не хватает. В тот момент, когда мне станет не хватать этого, я стану делать это хорошо. Но все то время, что я не чувствую нехватки в этом — я не делаю это хорошо.

Однако у меня есть разум, пусть он убедит меня! Давайте сначала поговорим о взрослых. Раз есть разум, я понимаю, что правильно, а что — неправильно. Да, я не чувствую, что мне не хватает заповедей, но ведь разум понимает, что стоит исполнять заповеди. Я не чувствую, что мне не хватает учебы, но разум же понимает, что мне этого не хватает. Так пусть разум убедит меня это делать. Но написано в Мишлей: «Ибо подкуп ослепляет глаза мудрых и искажает слова праведных». Таким образом, поскольку нехватка находится в человеке, то у человека есть большая проблема с помощью, которую он получает от разума. С одной стороны — у человека есть разум, а с другой стороны — свойства его характера. У человека есть чувство нехватки и стремление восполнить недостающее.

Что бы вы сказали о человеке, который курит? Как-то ночью этот человек проснулся от сильных болей в груди. Он очень испугался, ведь это, вполне вероятно, проблема с сердцем, а он еще молод. Сел на постели, постепенно боль прошла. Лег — опять сильная боль. Сел — боль прошла. Тогда он понял, что проблема не с сердцем, но что-то не в порядке. Сразу после утренней молитвы он побежал к врачу: «Доктор, вот что со мной случилось ночью. Что Вы скажете?» Врач сразу же спросил: «Может быть, Вы курите?» Он отвечает: «Да». — «Я объясню Вам, что случилось. Из-за курения дым вошел в легкие и наполнил их. Когда Вы лежите, дым наполняет легкие, и поэтому нет места для вдыхаемого воздуха. Вы вдыхаете с силой, воздух давит на стенки, и появляются боли. Когда Вы садитесь, дым опускается вниз и появляется место наверху, чтобы вошел воздух». — «Так что мне делать, доктор?» — «Прекратить курить. Нет другого выхода. Перед Вами две возможности: или курить и страдать, или не курить и не страдать. Третьего не дано».

Человек этот выходит от врача и решает: страдать я не хочу, достает пачку сигарет из кармана и выкидывает в мусор. В этот день он не курил и принял решение бросить курить. Назавтра утром он встал. Обычно он курил перед молитвой, и это давало ему особое вдохновение, но ведь он решил больше не курить. И тут вдруг он сказал

себе интересную фразу: «Янкеле, ты больше не куришь — хорошо. Но не будь фанатичным, только одну сигарету!». И он курит одну сигарету. Идет молиться, съедает завтрак. После завтрака он тоже обычно выкуривал сигарету. И он опять сказал себе: «Янкеле, одну сигарету, но это — последняя!» Он выкуривает вторую сигарету в день. Через 3–4 часа он говорит себе: «Еще одну. Но эта последняя!» И тут вдруг ему приходит в голову умная мысль, и он говорит себе: «Ведь ты уже выкурил сегодня три сигареты, поэтому тебя ночью ждет боль в груди. Теперь уже глупо не курить и терпеть боль. Поэтому сегодня уже кури, сколько хочешь, а вот завтра — бросишь!» Он курит. Ночью — опять боли. Он ругает себя, что не сдержался и клянется, что завтра бросит курить. Назавтра все повторяется. «Это только одна сигарета...».

У каждой из вас наверняка есть такой папа, дядя, брат — все знакомы с этим явлением. Перед тем как я подробно разберу, что происходит здесь, приведу еще один пример. Обратите внимание — абсолютно то же самое, но из жизни женщин.

Женщина решила сесть на диету. Она посетила врача и когда стала на весы, то врач воскликнула: «Бедная, как ты еще ходишь с таким весом! Ты должна срочно сесть на диету! С этого момента никаких сладостей». Когда наступит кризис? Правильно. На трапезе по случаю какого-нибудь торжества. Она окажется перед тортом со взбитыми сливками и скажет себе: «Только маленький кусочек». И возьмет маленький кусочек. Но аппетит растет. Она говорит себе: «Если я откажусь от кусочка хлеба вечером, то смогу взять сейчас еще кусочек торта». Она отрезает еще кусочек торта, и нож по ошибке идет немного наискось. То есть сверху кусочек получается тонким, а снизу — случайно — несколько шире. Но ее это не смущает. Аппетит еще больше растет. «Завтра — день поста». Она отрезает себе хороший кусок торта в счет завтрашнего поста. И тогда она говорит себе: «Послушай, диету ты себе уже испортила. Так теперь глупо стоять напротив такого торта — не есть его, и все равно толстеть. Так сейчас уже можешь есть, сколько хочешь, а завтра начнешь диету заново». И она съест весь этот торт на нервной почве. Таков результат всех программ по сбрасыванию лишнего веса: несчастные женщины сбрасывают 5 килограмм, а набирают 10.

Объясните мне, что произошло? Обратите внимание, что здесь есть разум, который говорит: «не курить» и «не есть», и есть желание, которое говорит: курить и есть. Кто сильнее в примерах, которые я привел: разум или желание?

Просто замечательно сказал рав Деслер: разум сильнее. Но обратите внимание: есть некто, кто умеет нейтрализовать разум. И перед тем как сказать, кто же это, я хочу задать вопрос. Возьмите самый лучший в мире компьютер, дайте ему 99 процентов данных и задайте вопрос, который сами не можете решить. Он сразу же даст вам ответ. Ответ, который даст вам компьютер на основании 99 процентов данных будет правдивым или ложным?

Компьютер, который получил 99 процентов данных, считает их 100 процентами. И поскольку он считает, что в его распоряжении 100 процентов данных, то он дает правдивый ответ, а я, который дал ему только 99 процентов данных, я — лжец и обманщик. Ведь я знаю, что дал ему 99, а не сто, и поэтому знаю, что его ответ — неправильный. В тот момент, когда я дам недостающие данные, компьютер сразу же выдаст мне новый ответ и, возможно, даже противоположный.

Поэтому, когда я спрашиваю себя, правильный ли я сделал вывод — это не правильный вопрос. Я должен задать себе другой вопрос: те данные, которые я дал — верны? У нашего разума есть та же проблема. Запомните хорошо: Всевышний дал нам разум, который по сути — Б-жественный свет. Но у него есть одно ограничение: он никогда не даст ответ на вопросы, которые я ему не задал. Даже если он знает истину, он не сообщит мне ее, если я не попрошу. Такое ограничение установил ему Творец мира.

Посмотрите, как это прекрасно работает. Я встаю утром и задаю разуму вопрос: «Уважаемый разум, одна сигарета мне навредит?» Что он ответит? — «Нет». Тогда получается, что курить можно. Два часа после того задам тот же вопрос: «Одна сигарета мне навредит?» Что он ответит? Опять: «Нет». То есть, опять дал разрешение курить. И так на протяжении всего дня. «Верно, что ночью будут боли?» «Да». — «Так можно курить дальше?» — «Да». Вы обратили внимание, что он получил один и тот же ответ на все свои вопросы, — разум сказал ему, что курить можно.

Но какой вопрос человек не задал разуму? «Последует ли за первой сигаретой вторая?» — этого он не спросил. А почему? Потому что последует ответ: «Да». И тогда получается, что нельзя было курить и первую сигарету.

Таким образом, мы видим: человек знает, что спрашивать и чего не спрашивать, чтобы получить нужный ему ответ. У него есть чувство нехватки, и есть стремление восполнить недостающее ему, поэтому стиль вопросов всегда будет

соответствовать тому, чего ему не хватает. Он не будет задавать другие вопросы, а только лишь те, которые «я» человека хочет, чтобы его разум дал нужный ответ, и человек смог получить то, чего ему не хватает. И поэтому у человека есть проблема — его разум никогда не даст адекватный ответ. Как сказал рав Деслер: «Разум дает ответ в соответствии с желаниями человека». Так что у меня есть проблема, я не могу сказать: я буду полагаться на свой разум.

Я только приведу пример. Когда я учился в ешиве «Коль Тора», то как-то подошел к машинисту ешивы и попросил совета: «Я не знаю, ехать ли мне домой. Я приведу доводы “за” и “против”, чтобы Вы помогли мне». И я совершенно искренне задал свой вопрос и изложил все доводы. Я чувствовал, что действительно не знаю, что делать, и пришел за помощью, чтобы решить проблему. Я не забуду урок, который получил тогда. Машинист сказал мне с улыбкой: «Я знаю, что ты хочешь услышать от меня». Слышите? Я подошел к нему с объективным вопросом — не знаю, что мне делать и прошу помощи, а он отвечает мне, что знает, какой ответ я хочу получить! Я посмотрел на него с удивлением, а он сказал: «Я совсем не пророк. Когда ты задал свой вопрос, то при изложении доводов одной из сторон я услышал особую музыку». Он открыл мне нечто новое — оказывается, существует музыка! Я стараюсь быть объективным, но есть музыка. Таким образом, когда я рассматриваю некий вопрос, то должен вначале спросить себя: равны ли обе стороны в твоих глазах? Если нет, то ты не придешь к правдивому решению, ты придешь к той стороне, к которой у тебя склонность. И по-другому у тебя никак не получится!

Вы обратили внимание, что когда мы говорим с ребенком о том, что нужно учиться, молиться — эти слова вообще не доходят до его разума, потому что его «я», которому недостает совсем других вещей, и его желание говорят разуму иное, и получают полное согласие. Я же могу долго удивляться: «Я так красиво ему объяснил, как он может не понимать?» Поймите, у него есть ограничение — в то же самое время его «я» подало его разуму совершенно другие данные, которые противоположны тому, что вы ему объяснили. И его данные намного лучше принимаются его разумом, чем те, с помощью которых мы хотим на него повлиять. «Сердце человека ведет его», — сказал рав Деслер. И об этом сказано: «Ибо подкуп ослепляет глаза мудрых и искажает слова праведных».

Подготовила: 2-жа Рут Гальчук

Дорогие друзья!

Скоро год после начала войны в Украине. Я коснусь лишь одного из принципиальных аспектов этой ситуации. Несмотря на все старания посланников и раввинов, общины во многих местах разрушены, хедеры и еврейские школы закрыты. Еврейские беженцы как из Украины, так и из России потеряли свой привычный еврейский уклад жизни. Даже в местах, где есть замечательные еврейские общины, а тем более — там, где их нет, есть большая опасность отхода от Торы. Особенно — среди детей тех, кто покинул родные места. Они учились в еврейских школах, а сейчас попадают в обычные.

С началом войны мы открыли практически бесплатно программы нашей школы-онлайн «Беерот Ицхак» для жителей Украины и беженцев. Мы работаем и над другими проектами, чтобы поддержать наших братьев, и помочь им, по крайней мере, не потерять их духовный уровень, спасти их детей от отхода от Торы. Поэтому нам сейчас важна ваша постоянная и большая поддержка. Очень прошу откликнуться на нашу просьбу и кроме совершенно необходимой всесторонней помощи семьям беженцев, увеличить помощь Фонду «Беерот Ицхак» для укрепления и расширения нашей деятельности!

Очень прошу одноразово помочь нам, по крайней мере, суммой в 180 долларов или евро.

С пожеланием здоровья, благосостояния, духовного роста вам и вашим семьям,

Менах Польшице

Дорогие дети и их родители!

Вы решили вопрос с еврейским образованием

Онлайн школа «Беерот Ицхак»

Специальные субсидии для беженцев в связи с войной

Качественное традиционное образование для еврейских детей!

Для кого?

Для мальчиков и девочек с 4 до 17 лет

*Там, где вам удобно!
Уроки проходят
с помощью ZOOM*

Где?

Когда? *Несколько раз в неделю
с гибким расписанием*

Сколько стоит?

В этом году, можно получить бесплатное обучение в зависимости от вашего положения!

+ 972 53 471 21 01

katzen.keren@gmail.com

www.BeerotSchool.ru

*Директор школы,
рабанит Керен Кацен
с радостью ответит на все вопросы*