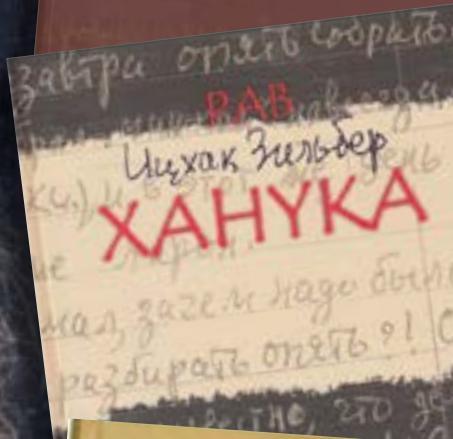
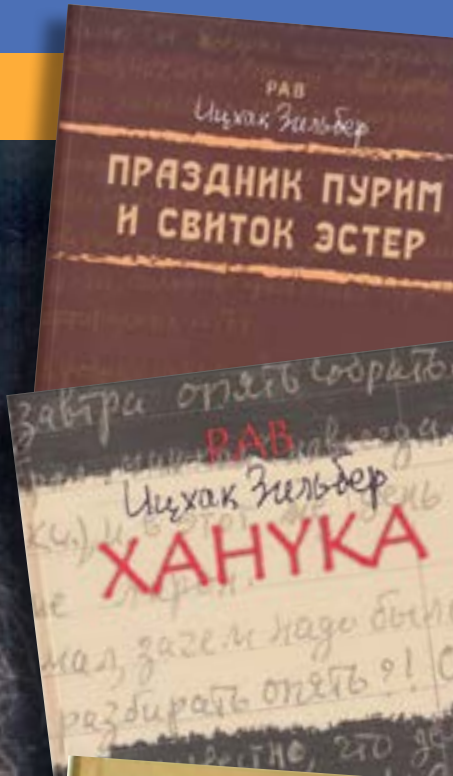

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «РЪЭ» 406 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА РЪЭ	3
ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ	15
ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД	15
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ	17
СЕМЬЯ	25
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	26
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	27
КНИЖНАЯ ПОЛКА	29
ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛОВЕК	33

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

Недельная глава «Ръэ» («Смотри») содержит пятьдесят четыре заповеди, многие из которых предписаны евреям, когда они живут в Эрец-Исраэль: необходимо уничтожить всех идолов; приносить жертвы только в Храме; не подражать обрядам язычников; не есть маасер шени (см. гл. «Ки таво») вне Иерусалима; не требовать возвращения долгов по истечении года шмита и др.

Глава начинается знаменитым стихом: «Смотри, я полагаю пред вами сегодня благословение и проклятие» (Дварим, 11:26). Моше излагает народу свыше пятидесяти заповедей, многие из которых связаны с пребыванием евреев на Святой Земле.

Глава еще раз напоминает о видах животных, которые разрешены и запрещены в пищу, требует резать скот по правилам и строго соблюдать законы о чистой и нечистой пище.

Среди заповедей, содержащихся в этой главе, есть такой приказ: не допускать, чтобы люди, живущие рядом с нами, бедствовали. Мы должны поддерживать их как только можем.

Недельная глава Ръэ 30-31 Августа

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:29	7:41
Хайфа	6:37	7:44
Москва	7:09	8:25
Ст. Петербург	7:48	9:12
Одесса	7:21	8:24
Киев	7:28	8:35
Рига	8:06	9:23
Берлин	7:40	8:50
Сидней	5:17	6:14
Нью Йорк	7:12	8:11
Атланта	7:46	8:42
Бостон	7:02	8:03
Торонто	7:37	8:38
Лондон	7:35	8:41

ВЕБИНАРЫ ZOOM

вторник, 27 августа

20:00 Р. Бенъямин Молодой: Миссия семьи Авраама

22:00 Р. Даниэль Маршалльский: Смысл заповеди смешивания видов.

среда, 28 августа

19:00 Р. Мордехай Лифшиц: Рав Хаим Соловейчик. Главный Раввин Бреста.

21:00 Рика Гдалевич: Эликсир молодости.

22:00 Мирьям Злотник: Как усилить Б-жественное присутствие в нашем мире.

четверг, 29 августа

10:00 Р-т Хава Куперман: Недельная глава «Экев»

21:00 Р. Цви Патлас: Вперед - к истокам

22:00 Р. Хаим Бурштейн: Служение Б-гу в месяц Ав.

пятница, 30 августа

12:00 Рав Бенцион Зильбер: О взаимной поддержке и календаре

воскресенье, 1 сентября

18:00 Нина Патлас: Месяц Элуль - работа над качествами своего характера.

20:00 Р. Хаим Бурштейн: Яркий свет еврейских глаз.

22:00 Р. Рафаэль Шустер: Профилактика и предупреждение семейных конфликтов.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА РЪЭ

НЕ ДОПУСКАТЬ, ЧТОБЫ ЛЮДИ, ЖИВУЩИЕ РЯДОМ С НАМИ, БЕДСТВОВАЛИ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Недельная глава «Ръэ» («Смотри») содержит пятьдесят четыре заповеди, многие из которых предписаны евреям, когда они живут в Эрец-Исраэль: необходимо уничтожить всех идолов; приносить жертвы только в Храме; не подражать обрядам язычников; не есть маасер шени (см. гл. «Ки таво») вне Иерусалима; не требовать возвращения долгов по истечении года шмита и др. Глава еще раз напоминает о видах животных, которые разрешены и запрещены в пищу, требует резать скот по правилам и строго соблюдать законы о чистой и нечистой пище. Среди заповедей, содержащихся в этой главе, есть такой приказ: не допускать, чтобы люди, живущие рядом с нами, бедствовали. Мы должны поддерживать их как только можем.

«Если будет у тебя нищий, один из братьев твоих, в одних из ворот твоих на твоей земле... не ожесточай свое сердце и не сжимай руку свою перед твоим неимущим братом. Но раскрой ему свою руку и дай ему займы по мере его нужды, чего ему недостает. Береги себя, чтобы не было в твоём сердце злого умысла: мол, приближается седьмой год, год прощения [долгов]... и не дашь ему, и [он] возопит [в обиде] на тебя к Г-споду, и будет на тебе грех. Давать ты должен ему, и пусть не досадует твое сердце, когда даешь ему, ибо за это благословит тебя Г-сподь, Б-г твой, во всяком твоём деле и во всяком начинании твоём. Ибо не переведутся нуждающиеся на земле, поэтому я заповедую тебе так: раскрывай твою руку брату твоему, твоему нищему и твоему нуждающемуся на твоей земле» (15:7—11).

В главе «Беар» книги «Ваикра» мы говорили о заповеди «если обеднеет твой брат, и придет в упадок у тебя, то поддержи его...» (25:35), которая касается той же темы помощи нуждающемуся. Заповедь эта подразумевает, что в том случае, если с благополучным человеком вдруг стряслась беда, лишившая его средств к существованию, мы обязаны оказать ему поддержку, помочь встать на ноги, прежде чем он обнищает совершенно. В связи с ней мы цитировали отрывки из 10-й главы «Законов о подарках бедным» Рамбама.

Как вы, наверно, заметили, «Законы о подарках бедным» охватывают гораздо более широкий круг ситуаций, в которых мы обязаны помочь ближнему материально,

чем подразумеваемый заповедью. Вот о них-то и говорит отрывок из «Ръэ», которым мы начали нашу главу. Здесь имеются в виду все ситуации «по мере нужды» человека, все, «чего ему недостает»: надо помочь и старику, которому не хватает хлеба, и юноше, который не может по бедности жениться, и больному, у которого нет денег на лечение...

Но представьте себе, что вас просят о помощи два человека, а помочь вы можете только одному. Кому из бедняков отдать предпочтение? Тора говорит «один из братьев твоих», указывая этим, что брат имеет преимущество перед всеми остальными и — шире — что родственник имеет преимущество перед всяким другим человеком (если они в равном положении). Слова «в одних из ворот твоих» велят нам после наших родственников помогать беднякам нашего города и уже потом — беднякам других городов в нашей стране, «на твоей земле».

Таким образом, Тора учит, что в оказании помощи должен присутствовать определенный порядок, и устанавливает очередность, в какой мы должны эту помощь оказывать.

Общий принцип такого порядка очевиден: мы должны руководствоваться не нашими симпатиями и антипатиями, а степенью объективной близости — сперва заботиться о «ближних» ближних, а потом — о «дальних» ближних. Мы обязаны помогать нашим родственникам, какими бы ни были отношения между нами. А это, кстати, очень помогает полюбить человека.

Указав нам этот принцип, Тора почему-то вслед за ним дает нам не заповедь асэ — «сделай» (в нашем случае — «дай»), как мы могли бы ожидать, а заповеди ло таасэ («не ожесточай свое сердце», «не сжимай руку свою»). Почему?

Сначала попробуем понять смысл этих заповедей ло таасэ.

Зная особенности человеческой психологии, Тора предписывает нам не ожесточать свое сердце — чтобы не колебаться, не мучиться сомнениями: дать — не дать,

— а давать охотно, с готовностью. И вторая заповедь ло таасэ приказывает нам: если уж ты проявил такую готовность, протянул человеку руку помощи — не сжимай руку свою снова. Эти два запрета завершаются словами «перед твоим неимущим братом». Они означают, что все мы, дети Яакова, — братья. Но есть в них и оттенок предупреждения: если ты ожесточишь сердце, сожмешь руку, не будешь относиться к бедняку как к брату, то смотри, как бы тебе не стать его собратом по несчастью.

Раби Хия (Шабат, 151 б) говорил жене: «Если бедный попросит что-нибудь, быстро неси ему навстречу то, что он попросил, — так будут нести и твоим детям». Жена ответила ему: «Зачем проклинаешь наших детей?» Сказал ей раби Хия: «Жизнь — это колесо. Иногда мы на колесе, иногда — под колесом, это неизбежно».

О том, что жизнь — вертящееся колесо, надо помнить всегда. Может быть, и нам когда-нибудь придется прибегнуть к помощи людей, а если не нам, то нашим детям или внукам. Нельзя рассуждать так: зачем я буду отдавать другим то, что заработал тяжелым трудом? Все, что у тебя есть, Всевышний дал тебе как своему кассиру: в первую очередь — на расходы семьи (но не на роскошь и кутежи!), а потом — на то, что истинный Хозяин этих денег считает нужным. Даже бедный человек обязан давать хоть что-нибудь.

Только вслед за заповедями ло таасэ Тора дает нам заповедь асэ: «Раскрой ему свою руку и дай ему взаймы». Так построен весь отрывок. «Чтобы не было в твоём сердце злого умысла», «пусть не досадует твое сердце» чередуются с «давать ты должен ему», «раскрывай свою руку твоему брату».

Это не единственный случай, когда Тора подкрепляет приказ запретом и запрет приказом. Как запрет работать в субботу подкрепляется предписанием отдыхать в этот день, так и в главе «Ръэ» предписание помогать подкрепляется запрещением жадничать.

Отвлечемся немного от нашей темы. Почему мы все время отмечаем характер заповеди — асэ или ло таасэ? Потому что между этими двумя категориями мицвот есть различие, и оно действует на всех уровнях: от доступных пониманию до скрытых (ведь не просто так у нас 248 заповедей асэ — столько же, сколько частей тела, и 365 заповедей ло таасэ — столько, сколько дней в году, как мы уже говорили в главе «Эмор» книги «Ваикра»).

Вполне, например, понятно, что заповедь «делай» нельзя нарушить действием, правда? Но можно упустить случай ее выполнить. А заповедь «не делай» — наоборот, действием нарушается. Не поддавшись соблазну нарушить, только укрепляешься в хорошем.

За нарушение запрета Б-г нас строго наказывает, но мы можем поправить это раскаянием. За упущенное асэ наказание меньше, но, как ни раскаивайся, награду, полагающуюся за выполнение асэ, уже не получишь. Выходит, что, с одной стороны, хуже для человека нарушить ло таасэ, с другой — хуже не выполнить асэ. Это как рубашка грязная и рубашка без рукавов. Первую, бывает, можно и отстирать, а со второй как быть?

Так же, как мы просим Б-га прислушаться к нашим нуждам, веря, что Он услышит наши молитвы, так и мы сами должны прислушиваться к просьбам бедных. Того, кто жалеет других, пожалеет Б-г. Цдака — безвозмездное пожертвование — удлиняет жизнь и отменяет суровые приговоры Высшего суда.

Единственное, что будет у нас на том свете, — это то, что мы отдали на этом: «И пойдет впереди тебя добродетель твоя» (Йешаяху, 58:8).

Слова «раскрой ему свою руку и дай ему займы» говорят о двух действиях: первая часть стиха подразумевает безвозмездное пожертвование, а вторая — ссуду, то есть то, что должно быть возвращено. Но разница между пожертвованием и ссудой заключается не только в этом. Если первое мы обязаны дать безусловно (естественно,

имея такую возможность), то одалживать деньги мы обязаны при условии, что должник нам их вернет. А если мы знаем, что он этого не сделает, мы не обязаны давать займы.

Но при этом Тора предупреждает:

«Береги себя, чтобы не было в твоём сердце злого умысла: мол, приближается седьмой год, год прощения [долгов]... и не дашь ему, — а [он] возопит [в обиде] на тебя к Г-споду, и будет на тебе грех».

Как вы знаете, по закону Торы раз в семь лет, в год шмита, прощались все долги. Так вот, специальная заповедь называет человека, который не хочет давать займы еврею из опасения, что тот не вернет долг до этого срока, злоумышленником.

А ведь еврей, как мы только что говорили, не обязан давать в долг в случае, если ему его не вернут. Почему же Тора обязывает нас незадолго до года шмита давать в долг, не беспокоясь о возврате?

Во-первых, надо сказать, что шмита аннулирует не все долги, но только те, которые человек должен был вернуть до конца года, но не сделал этого. А позднее великий еврейский мудрец, член Санhedрина Гилель дополнительно установил порядок, позволяющий человеку, который, тем не менее, хотел (или хочет) взыскать долг, сделать это путем специальной процедуры. Для этого он должен в присутствии трех судей написать особое заявление о том, что поручает им взыскать долги. Гилель ввел такое установление, заметив, что его современники в известные периоды не хотят одалживать друг другу деньги и тем самым нарушают запрет «чтобы не было в твоём сердце злого умысла». Как говорят наши мудрецы, установление Гилеля — это помощь и богатым, и бедным: оно избавляет богатых от потерь и обеспечивает бедным поддержку.

Тогда о чем же говорит нам эта заповедь? Когда все условия оговорены, мы не должны нервничать и терзаться вопросом: зачем мне рисковать? А вдруг должник не сможет уплатить вовремя и деньги пропадут? Тора предписывает нам не заботиться

чересчур о своем душевном покое, не думать о себе слишком много, а о других — слишком мало.

«Соблюдай месяц весенний и праздный Песах [во Имя] Г-спода, Б-га твоего, ибо в весенний месяц вывел тебя Г-сподь, Б-г твой, из Египта ночью» (16:1).

Почему стих подчеркивает, что это весенний месяц, причем дважды?

Заповедь предписывает нам праздновать Песах обязательно весной — «соблюдай месяц весенний», и напоминает: «в весенний месяц вывел... Г-сподь» нас из Египта — то есть в самое удобное для похода время — ни дождей, ни жары.

Требуя, чтобы мы праздновали Песах весной, Тора, тем не менее, не называет конкретный месяц. Ясно только, что имеется в виду тот, в который евреи вышли из Египта. Но мы-то ведь не знаем, как он называется. И глава нам об этом не сообщает.

Это должен быть один из месяцев весеннего сезона? Но во времена, предшествовавшие получению Торы, евреи, начиная от Авраама, пользовались, как и мы сегодня, лунным календарем. А при следовании лунному циклу месяцы «кочуют» из сезона в сезон. Египтяне же, среди которых жили тогда евреи, пользовались солнечным календарем, при котором положение месяцев относительно сезонов стабильно. По какому же календарю указан месяц — по лунному или по солнечному?

Содержит ли стих ответ на наши вопросы? Нет. И нигде в главе «Ръэ» это не уточняется.

Обратимся к главе «Бо» книги «Шмот», где речь идет об исходе из Египта. Там мы читаем: «Месяц этот для вас — начало месяцев...» (12:2). Сказано безоговорочно: этот месяц. Получая заповедь, евреи знают, о каком месяце данного года идет речь, потому что для них он связан с определенным событием. Но мы, читая Тору, информации ни о названии месяца, ни о том, по какой календарной системе вести дальнейший отсчет от него, не получаем.

Говоря исключительно о месяцах, а не о годах, Тора указывает ясно, что в основе

нашего календаря должен лежать лунный цикл. Однако, заметил Ибн-Эзра, «у Луны нет года, а у Солнца нет месяца». Как же сделать, чтобы Песах всегда приходился на весну?

Вернемся к главе «Мишпатим» книги «Шмот»: **«Праздник мацот соблюдай: семь дней ешь мацот, как Я повелел тебе, в назначенное время весеннего месяца, ибо в этом месяце ты вышел из Египта» (23:15).**

Та же неопределенность. Никаких указаний, кроме, правда, слов «Как Я повелел тебе». Но как именно повелел?

Интересно, что с этой формулой — каашер цивитиха («как Я повелел тебе») — мы встречаемся и в главе «Ръэ», но уже применительно к другой заповеди — правилам убоя скота: **«... заколи [животных] из твоего крупного и мелкого скота, который дал тебе Г-сподь, как я повелел тебе, и ешь... сколько угодно душе твоей» (12:21).** При этом во всей Торе нет и намёка на то, как надо резать скот!

Не буду вас слишком интриговать. Скорее всего, вы знаете, что вместе с Письменной Торой Всевышний дал евреям Тору Устную. Вот там-то и содержатся ответы на наши вопросы.

Однажды мы, несколько евреев, разговорились об Устном учении. Как доказать сегодня, что оно дано Всевышним вместе с Письменной Торой?

Я предположил, что надо рассуждать так. Если разумный человек дает какое-то серьезное указание (скажем, выписывает рецепт для больного или составляет инструкцию по пользованию прибором), оно должно быть ясным и недвусмысленным, не допускающим разночтений.

Давайте, сказал я, раскроем Тору наугад в трех-четырёх местах и посмотрим, ясно она выражается или нет.

Первые слова, на которые мы наткнулись: «Месяц этот для вас — начало месяцев...» — вам уже известны. И какие вопросы они вызывают — тоже. Как мы ни пытались разобраться в них, к единому мнению не пришли и открыли другое место в Торе.

«И да будет тебе это знаком на твоей руке и напоминанием между глазами твоими... что крепкой рукой вывел тебя Г-сподь из Египта» (Шмот, 13:9). В память об исходе мы, по-видимому, должны носить какой-то «знак на руке». Какой он, из чего сделан, в каком месте руки расположен? Что значит — «между глазами»? Помучились мы с полчаса и снова не пришли к общему мнению. Открыли третье место в Торе.

«Не режь над квасным кровь Моей жертвы, и да не переночует до утра жертва праздника Песах...» (Шмот, 34:25).

Тут мы совсем запутались. Как понять слова «не режь над квасным»? Значит ли это, что жертвенное животное стоит на ломтях хлеба и его надо убрать? Или что когда мы режем жертву, нельзя подставлять под струю крови посуду, в которой лежит хлеб? И какая жертва называется «Моя»? И вообще как это — «резать кровь»?

Мы долго и горячо спорили, но ничего не решили.

— Попробуем еще раз, — сказал кто-то.

Теперь мы прочли приведенные выше слова из недельной главы — «заколи из... скота...». Вот мы и нашли что-то — «как Я повелел тебе».

— Значит, в Торе есть где-то инструкция, как резать скот, — сказал кто-то из собеседников.

Я заметил, что до сих пор никому этого указания в тексте Торы найти не удалось, и предложил тысячу долларов тому, кто сумеет это сделать в течение месяца. Месяц давно миновал, а ко мне за выигрышем так никто и не явился.

Но если мы верим, что Тора дана нам Всевышним, смешно думать, что Он чего-то не договорил и оставил нас без точных указаний. Значит, «инструкции» должны быть.

И они действительно есть, но содержатся не в Письменной, а в Устной Торе, — учении, подробнее рассматривающем все детали заповедей. Всевышний, дав нам Тору, не пренебрег ни одной мелочью. Все эти детали впоследствии были зафиксированы в Талмуде.

Ответ на наш первый вопрос: как сделать, чтобы Песах всегда приходился на весну, — применение лунно-солнечного календаря, принципы построения которого подробно излагаются в трактатах «Санхедрин» и «Рош ha-Шана»; на второй — о правилах убоя скота — отвечает трактат «Хулин».

В Устном учении можно найти ответы на все те вопросы, которые поставили в затруднение меня и моих собеседников.

А теперь поговорим о еврейском календаре.

Как известно, пока существовал Санхедрин, начало нового месяца устанавливалось по свидетельству двух очевидцев, заметивших момент появления новой луны. Люди, которые видели новую луну, приходили в бейт-дин в Иерусалим и сообщали об этом. Требовалось не менее двух таких свидетелей. Их подробно расспрашивали, и, если ответы были убедительны, бейт-дин объявлял рош ходеш — начало нового месяца.

С другой стороны, в Талмуде, в трактате «Рош ha-Шана» (25a) сказано:

<<Однажды двадцать девятого числа [одного] месяца небеса были закрыты облаками и показалось что-то вроде лунного серпа. Народ думал, что это начало месяца, и раввинский суд хотел объявить рош ходеш. Сказал рабан Гамлиэль: «Такое предание у меня от дома отца моего отца. Не может быть новой луны раньше, чем прошло двадцать девять с половиной дней и две трети часа и семьдесят три тысяча восьмидесятых части часа (половина дня — это полсутки, а в сутках — двадцать четыре часа, отсчитываемые по солнцу, ибо, как сказано, “солнце знает свой заход” — в отличие от луны. — И. З.). Поэтому я не принимаю свидетелей — облачко им показалось луной».

В тот день умерла мать у Бен-Заза, и рабан Гамлиэль держал большую речь. Не потому, что она была великим человеком, а для того, чтобы народ знал, что новый месяц не объявлен, — в новолуние не говорят траурных речей>>.

Рабан Гамлиэль ясно сказал: «Такое предание... от дома отца моего отца». А откуда знали это отец его отца и их предки? От Моше. Моше же это знание получил прямо от Всевышнего.

Итак, у нас есть предание, гласящее, что Луна совершает один оборот вокруг Земли за 29 дней 12 793 1080 часа (23 + 73 1080 = 793 1080).

Кроме того, у нас же есть предание, что за время, когда Земля совершит 19 оборотов вокруг Солнца (то есть за 19 солнечных лет) Луна сделает 235 оборотов (то есть пройдут 235 лунных месяцев). Сегодня эти 19 лет называют циклом Метона (по имени греческого ученого, впоследствии пришедшего к этой цифре в результате расчетов).

На этих двух преданиях и строится еврейский календарь.

Каждые 19 лет солнечное и лунное время как бы совпадают, то есть каждые 19 лет на ту же дату европейского календаря приходится определенная дата календаря еврейского. Так, каждые 19 лет первый день тамуза приходится на 13 июня (скажем, 1972 года, 1991 года и т. п.). Иногда возникает смещение на день из-за того, что мы все время оперируем долями суток, а в действительности живем полными сутками. По этой же причине и лунные, и солнечные месяцы бывают разной длины — не 29 дней с дробью, а 29 ровно — в одном месяце и 30 — в другом.

Если разделить 235 месяцев на 19 лет, мы получим 12 месяцев в году и остаток в 7 месяцев. Значит, чтобы закрепить месяцы по временам года (как это получается в солнечном календаре), надо установить 12 обычных лет по 12 месяцев и 7 високосных — по 13 месяцев. 144 (12612) и 91 (7613) в сумме — 235. На 19 солнечных лет будут приходиться 12 обычных и 7 високосных лунных лет.

Как распределить 7 високосных лет в девятнадцатилетнем периоде с минимальной погрешностью?

Разница между продолжительностью обычного солнечного года (примерно 365 дней и 6 часов) и обычного лунного года

(примерно 354 дня) — около 11 дней. За 3 года она составит 33 дня, то есть около месяца. В течение 6 лет разница составит $1166=66$ дней (точнее, 65 с небольшим). Через 8 лет отставание от солнечного года образует уже неполных 88 дней. И так далее. Именно в эти годы удобнее всего добавить по месяцу.

Так евреи и поступили — третий, шестой, восьмой, одиннадцатый, четырнадцатый, семнадцатый и девятнадцатый годы они сделали високосными. И Песах всегда остается весенним месяцем. Я делал расчеты на шеститысячный год по еврейскому календарю — все в порядке, Песах — весной!

Но если мы можем пользоваться такими расчетами, зачем нам свидетели? Это сложный вопрос, на который мы сейчас отвечать не будем. Отметим только, что эти два процесса: наблюдения и расчеты — всегда велись параллельно, а результат утверждался Большим Санхедрином. Согласно Рамбану, тот, основанный на расчетах календарь, которым мы пользуемся сегодня, был утвержден последним действовавшим судом.

Кстати, цифра, которой рабан Гамлиэль определяет продолжительность лунного месяца, — обобщенная, поскольку промежуток между двумя новолуниями не всегда одинаков. По ряду причин он колеблется между 29,25 и 29,83 дня. Как ни ничтожна эта разница, за тысячелетия, однако, набегит немало! Значит, в календарных и астрономических расчетах без знания средней продолжительности лунного месяца не обойтись. И евреям она была известна по устному преданию.

Надо сказать, что эту величину можно установить эмпирически. Разумеется, простое зрительное наблюдение за временем появления новой луны здесь не годится, потому что при этом нельзя ручаться за точность. Ученые воспользовались двумя полными солнечными затмениями, совпавшими с новолунием и выбранными так, чтобы их разделял большой временной интервал (статистически значимое число месяцев).

Время появления новой луны в момент полного солнечного затмения можно ука-

зять точно. Такое случалось в истории пятнадцать раз. Тринадцать раз никто не уделил этому событию внимания. Но четырнадцатое затмение было предсказано Фалесом. Оно произошло в точно известное время: 28 мая 585 года до н. э. Пятнадцатое затмение произошло также в точно установленное время: 22 сентября 1968 года, т.е. спустя 932221,9 дня, или 31568 месяцев. Разделив первую цифру на вторую, мы получим среднюю продолжительность лунного месяца. Она равняется 29,53059 дня, или 29 дням 12 часам 44 минутам 3 секундам.

Переведя часы, названные рабаном Гамлиэлем, в доли суток, мы получим цифру 29,5305941 — в точности равную цифре, названной в «Истории календаря и хронологии», из которой исходили ученые, рассчитывая полет на Луну!

Листая эту книгу, я поразились: всем народам без исключения время от времени приходится календарь «поправлять». И только у евреев ничто в календаре не меняется уже свыше 3300 лет. Это единственный такой календарь в мире!

У римлян каждые три-четыре года добавляли месяц мерцедоний, состоявший из 23 или из 24 дней. Это делалось произвольно и зависело от решения жрецов-понтификов, исходивших при этом из каких-то своих интересов.

Из современных календарей более или менее точен григорианский.

А вот несколько мнений о еврейском календаре.

Пишет раби Йехуда ha-Леви (Кузари, 2:64): «Разве это не удивительно? Исчисление времени, которое было принято домом Давида и основано на наблюдении фаз луны, не подвергалось изменениям вот уже более тысячи лет. Для греческих и других систем исчисления потребовались поправки и добавления каждые сто лет, но наша система осталась неизменной, ибо в основе ее — пророчество».

Пишет дон Ицхак Абраванель, министр финансов Испании конца БЖ века, крупнейший авторитет Торы (комментарий к книге «Шмот», 12): «Когда Птолемию рассказали о еврейском счете времени, он изумился и произнес: “Это доказывает, что было пророчество у евреев”».

В конце главы «Ръэ» сказано: **«Три раза в году пусть явятся все твои мужчины пред лицо Г-спода, Б-га твоего, в месте, которое Он изберет: в праздник мацот, и в праздник Шавуот, и в праздник Сукот»** (16:16).

В книге «Шмот», где также говорится об этой заповеди, сказано еще: **«... и никто не пожелает твоей земли, когда пойдешь являться пред лицо Г-спода...»** (34:24).

Раби Моше Софер (Хатам Софер) пишет: эта заповедь доказывает, что Тора дана Б-гом. В праздники Песах, Шавуот и Сукот все мужчины обязаны быть в Храме. Во времена Храма они так и поступали. Границы оставались практически без солдат. Однако за всю историю нашего народа не зафиксировано ни одно вражеское нападение в дни этих праздников. А войн в нашей истории было достаточно много!

КАК АУКНЕТСЯ, ТАК И ОТКЛИКНЕТСЯ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Глава начинается знаменитым стихом: «Смотри, я полагаю пред вами сегодня благословение и проклятие» (Дварим, 11:26). Моше излагает народу свыше пятидесяти заповедей, многие из которых связаны с пребыванием евреев на Святой Земле. Гла-

ва еще раз напоминает о видах животных, которые разрешены и которые запрещены евреям в пищу, и о законах шхиты (забоя скота). Среди прочего сказано: евреи не должны допускать, чтобы люди, живущие с

ними рядом, бедствовали. Им надо помочь всем, чем можно, - это обязанность.

Служение Б-гу вознаграждается в Стране Израиля особенно щедро, а измена Всевышнему карается исключительно сурово. Населенный евреями город, который целиком сошел с пути истинного и стал служить иным божествам, должен быть полностью уничтожен, со всеми его жителями, скотом и имуществом. Перед исполнением этого страшного приговора велено – «дознай и расследуй и расспроси хорошо» (чтобы осуждение не оказалось ложным – 13:15), а после исполнения – «да не пристанет к твоей руке ничего от обреченного» (все имущество города и его жителей уничтожь, не бери себе ничего – 13:17-18). Последний стих после «да не пристанет к твоей руке ничего от обреченного» продолжает: «чтобы обратился Г-сподь от палящего гнева Своего и явил тебе милосердие, и умилился бы над тобой...»

Таков контекст, в котором мы встречаем два выражения, звучащие почти тождественно: «явил тебе милосердие» и «умилился над тобой». Не касаясь самой ситуации, рассмотрим два эти выражения, чтобы понять разницу между ними, потому что это, безусловно, не повтор.

Говорят мудрецы: «явил тебе милосердие» следует понимать как «дал тебе качество «милосердие», наделил тебя способностью сострадать, жалеть, сочувствовать». К такому человеку, человеку милосердному, Б-г будет относиться милосердно («умилился над тобой»). Тому, кто страдает творениям [Б-га], страдают Небеса, – говорят мудрецы.

В трактате «Таанит» (лист 25) анализируется такой эпизод. Евреи молились о дожде в трудный засушливый период. Встал на молитву раби Элиэзер. Он прочел двадцать четыре молитвы, но дождь не пошел. Вышел вперед раби Акива, сказал: «Отец наш, Царь наш, нет у нас Царя, кроме Тебя. Отец наш, Царь наш, ради Себя пожалей нас» – и пошел дождь. Сочли мудрецы, что, по-видимому, раби Акива в глазах Небес – человек более значительный и праведный, чем раби

Элиэзер, при том, заметьте, что раби Акива был учеником раби Элиэзера. Но Голос с Небес возразил им, что это не так. Один не больше другого. Но раби Акива – человек уступчивый, а раби Элиэзер – человек строгий. – Не понимаю, – говорил по этому поводу раби Исроэль Салантер. – Если раби Акива более уступчив, чем раби Элиэзер, значит мудрецы судили правильно, он действительно выше. Важны ведь не только знания, но и душевные качества. Почему же сказано, что это не так?

Отвечая на свой же вопрос, раби Салантер ссылается на анализ в Талмуде принципов поведения двух таких великих мудрецов, как Гилель и Шамай. Гилель всегда и во всем уступал другим, его невозможно было рассердить, он никогда не раздражался и не гневался. Шамай был строг и требователен как к себе, так и к другим. И дело не в том, что такова была их природная данность. Они были великие люди, умели работать над своими душевными качествами и вполне в состоянии были изменить в себе то, что считали необходимым изменить. Их позиции различались принципиально. Шамай считал, что достоинство Торы не позволяет снисходительно относиться к ошибкам и слабостям в соблюдении ее законов, а Гилель считал, что к людям надо относиться со всей возможной бережностью.

Если мудрец, т.е. человек, достигший уровня, который дает ему право принимать решения по принципиальным вопросам Торы, поступает в соответствии со своими принципами, он получает в Будущем мире награду за то, что шел именно этим, а не другим путем Торы. Это, разумеется, касается и школ Шама и Гилеля. Впоследствии, когда мудрецами было принято решение, что отныне алахá (законы еврейского поведения) следует школе Гилеля, всякое иное поведение стало уже отклонением от алахической нормы. Но до этого принципы Гилеля и Шама имели перед Небесами равный вес.

Раби Элиэзер, на молитву которого о дожде Небеса не ответили дождем, разделял мнение Шама. Раби Акива разделял

мнение Гилея. Каждый из них был последователен в своих принципах и поступках, следовательно, в смысле праведности не превосходил другого. То, что небеса ответили дождем на просьбу раби Акивы, не было наградой за его праведность. Просто в отношении милосердия Б-г «откликается эхом» на поведение человека. Раби Элиэзер считал главным правосудие, а по законам суда дождь, по-видимому, евреям не полагался – не заслужили. Раби Акива считал главным милосердие – и Б-г «откликнулся» милосердием, дал дождь не по закону, а по милости. Мы знаем и другие эпизоды, явственно подтверждающие эту удивительную особенность системы «мера за меру», по которой Б-г управляет нашим миром. Например, такой. Рабейну а-кадош раби Иеуда а-Наси, председатель Санедрина, просил у Б-га испытаний, чтобы пострадать для пользы мира. Просьба его была выполнена, но не прямо, а через принцип «мера за меру». Как-то на улице к раби подбежал теленок, которого вели на убой. Теленок забрался под полу его одежды и за-

плакал. Но раби сказал ему: Иди. Ты для этого создан. Сказали на Небесах: он не жалеет, не пожалеем его. И послали раби болезни.

Рабейну а-кадош болел тринадцать лет. В эти годы ни разу не приходилось евреям особо просить Б-га о дожде.

Однажды служанка убирала дом раби Иеуды а-Наси. Она обнаружила где-то в углу или в норке новорожденных крысят и хотела их выкинуть. Раби увидел это и сказал: Оставь, не трогай их, Б-г жалеет всех. Сказали на Небесах: он жалеет, и его пожалеем. И раби Иеуде а-Наси было послано исцеление.

Слова, сказанные раби теленку, не были преступлением. Раби был прав. Болезнь, постигшая раби, не была наказанием. Просто здесь опять мы видим действие одной из основных линий принципа мера – за меру: ты жалеешь – тебя жалеют. Ты сострадаешь – тебе Свыше сострадают.

Так что, как видите, получается, что наше отношение к людям определяет нашу судьбу.

РАЗБОГАТЕТЬ — ЭТО ОЧЕНЬ ПРОСТО!

НАХУМ ПУРЕР

В трех первых разделах книги Дварим Моше призывал евреев любить и почитать Б-га, предостерегал их от идолопоклонства, изложил главные положения еврейской веры (Десять Речений, молитва Шма). Он читал сынам Израиля возвышенные проповеди о долге народа перед Б-гом и об их обязанности выполнять Его законы и жить в святости в Эрец Исраэль, напоминал о главных событиях Исхода, которые должны послужить уроком на будущее: дарование Торы, поклонение золотому тельцу, грех разведчиков, победа над эморейскими царями. Раздел Реэ и два последующих раздела Шофтим и Ки теце составляют ядро книги — в них изложены в общей сложности 170 заповедей (в том числе в Реэ — 55) из общего числа 613.

В начале этого раздела Моше говорит, что выбор между соблюдением и несоблюдением Торы — это, по существу, выбор между благословением и проклятием. Вступив в Эрец Исраэль, евреи должны сжечь деревья, используемые для идолопоклонства, и уничтожить все языческие изваяния. Служить Б-гу им надлежит в том месте, которое Он укажет. Только туда можно приносить жертвы — частные жертвенники запрещены.

Моше несколько раз напоминает о запрете употреблять в пищу кровь животных. В пустыне скот резали только в походном Храме — Мишкане; в Эрец Исраэль скот можно резать везде.

Далее Моше предостерегает евреев от подражания другим народам и призывает

ничего не добавлять к Торе и ничего не убавлять, ибо Тора цельна и совершенна. Лжепророков, призывающих евреев оставить Тору или поклоняться идолам, казнят; так же безжалостно надо поступать с «агитаторами» новых идей — даже если речь идет о близком родственнике или друге. Город, жители которого стали идолопоклонниками, подлежит уничтожению.

Нельзя царапать себя, рвать волосы и носить себе другие увечья в знак скорби по умершим.

Моше вновь перечисляет кашерных и некашерных животных, рыб и птиц и повторяет запрет смешивать мясное с молочным. Продукты второй десятины должны быть съедены в Иерусалиме, а если их очень много, разрешается обменять их на деньги, чтобы купить еду в Иерусалиме. Дважды в семилетие эту десятину отдают беднякам.

Моше призывает сынов Израиля проявлять любовь и милосердие к своим соплеменникам и в седьмой год прощать все займы и долги — Б-г наградит изобилием тех, кто выполняет эту заповедь. Еврейский раб выходит на волю после шести лет службы, получив от хозяина вознаграждение за свой труд. Если раб не хочет уходить, ему прокалывают ухо шилом у дверного косяка, и он остается в рабстве до 50-го «юбилейного» года.

Раздел завершается описанием трех паломнических праздников: Песах, Шавуот и Суккот.

В стихе «Отделяй десятину от всех плодов посева твоего...» (14:22) употребляется лексическое удвоение асер теасер. Комментаторы (Танхума) отмечают, что вторую часть этого комбинированного глагола можно прочесть как таашер (ты разбогатеешь). Тем самым Тора убеждает нас, что благотворительность не только не ведет к убыткам, а наоборот — приумножает богатство.

Та же концепция — что, жертвуя десятину из своего дохода на общественные нужды и помощь бедным, мы становимся не беднее, а богаче, — звучит в словах пророка Малахи: «Приносите всю десятину в дом

сокровищ, и будет она пищей в доме Моем; испытайте Меня этим — не открою ли Я вам окна небесные и не изолю ли Я на вас благословение сверх меры?»(3:10)

В принципе нам запрещено испытывать Б-га (например: «Проведу один шабат по всем правилам — посмотрю даст ли Он мне за это выигрыш в лотерею»), но в данном вопросе сделано исключение — настолько большое значение придается заповеди отчисления десятины от дохода.

Напомним, речь идет не о пожелании, а о предписании Торы, которое действует поныне и за невыполнение которого полагается наказание. В талмудическом трактате Ктубот рассказывается о дочери разорившегося богача Накдимона бен Гуриона, которой, чтобы прокормиться, пришлось собирать ячменные зерна из-под копыт скота. Причина обнищания Накдимона состояла в том, что, хотя он выполнял заповедь цдаки и давал крупные жертвоприношения, их размеры все же не соответствовали уровню его обеспеченности. В результате он потерял все, что имел.

Хафец Хаим рассказывал такую историю на эту тему.

Один крестьянин, привозивший в город зерно для продажи, решил однажды, что оптовый покупатель его обманывает, неправильно считает мешки и платит меньше положенного. Крестьянин был необразованным человеком. Когда он передавал мешки с зерном продавцу-горожанину, тот делал пометки мелом на доске. В конце они вместе пересчитывали отметки, чтобы определить общее количество мешков.

Стремясь перехитрить покупателя, крестьянин предложил новый метод подсчета: класть в шапку по одной монете за каждый купленный мешок. Затем они пересчитают монеты и покупатель-горожанин заплатит ему по числу мешков. Так они и решили. В разгар продажи, когда покупатель заглянул в один из мешков, чтобы проверить качество зерна, крестьянин быстро и незаметно выхватил из шапки горсть монет и остался очень доволен, что он успел «обмануть» продавца прежде, чем тот его обманул. Он

не понимал, что каждый украденный грош обойдется ему в куда большую сумму, равнозначную стоимости мешка с зерном.

Вот видите, — подытоживал с улыбкой Хафец Хаим, — насколько глупы те, кто думает, что они будут богаче, если воздержатся от помощи беднякам и изучающим Тору. Им неизвестно, что Б-г дает Свое благословение тем, кто выполняет заповеди и, особенно, заповедь цдаки. Каждый грош, который они удерживают в руке, фактически, похищая у нуждающихся, приводит к гораздо большим потерям. Они думают, что разумно экономят, но в действительности теряют целые пригоршни золота.

«Сыны вы Б-гу — не делайте на себе надрезов (ло титгодеду)... по умершим»(14:1). Корень г-д-д означает «резать», «отрезать». Мидраш Танхума приводит иное толкование этого стиха: «Не делитесь на группы». Существование двух раввинских судов в одном городе вполне допустимо, поясняет Танхума, главное — чтобы они не враждовали друг с другом.

Хафец Хаима однажды спросили, почему евреи Торы делятся на множество групп: сефарды и ашкеназы, хасиды и «литовцы», а внутри хасидов — бесчисленное множество дворов, у каждого из которых свои обычаи: одни больше учат Тору и меньше

молятся, другие наоборот — меньше учатся и больше молятся. Одни в праздники больше танцуют, другие больше поют. Не разумнее ли свести всех к одному знаменателю, к одному своду обычаев, к одной форме иудаизма?

«Почему вы спрашиваете меня? — ответил Хафец Хаим. — Обратитесь с тем же вопросом к кайзеру: почему его армия делится на сухопутные силы, моряков и летчиков? А сухопутные силы, в свою очередь, состоят из кавалерии, пехоты, артиллерии и т.д.? Разве не легче управлять одним родом войск?»

Наверное, легче, но вот эффективность... Чтобы победить противника, требуется разнообразная тактика: в ближнем бою хорош пехотинец, в дальнем — артиллерия. Военные действия на суше надо поддерживать ударами с моря и воздуха.

Мы тоже ведем войну, заключил Хафец Хаим, войну с мировым злом, и для победы нам требуются различные средства и всевозможные тактические приемы. Все эти разнообразные группы, на которые делится религиозное еврейство, составляют одну армию — армию Всевышнего, и мы должны помнить, что сражаемся за одно общее дело — Его дело. Каждый бьет врага своим оружием, своей излюбленной тактикой.

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНО

Б-г посоветовал нам тоже быть щедрыми: отделять деньги на цдаку заранее, до того, как в дом постучится бедняк, и потребуются сразу выполнить два действия — выделить деньги и отдать, из-за чего мы остаемся недовольными.

«Дай, и еще дай ему. И пусть не будет досады в сердце твоём, когда даешь ему...». Чтобы разъяснить этот стих, приведем сначала слова мудрецов из Мидраша: «Тебе, Б-г, (принадлежит) добро, а нам — стыд». Что это значит? Сказал рав Нахмани: Даже когда мы делаем доброе дело, мы смотрим на наши поступки и стыдимся. Нет у нас другой возможности требовать (у Б-га), а толь-

ко когда мы отдаем наш маасер от урожая, как сказано: «Когда закончишь отделять десятину...». А в конце сказано: «Взгляни из святой обители Твоей, с Небес и благослови...».

Это высказывание требует разъяснения. Что было непонятно мудрецам в словах: «Тебе, Б-г, (принадлежит) добро, а нам — стыд»? Какой ответ они дают на свой вопрос? Чем маасер (десятина) важнее, чем цдака? Об этом мудрецы сказали: «Нет у нас другой возможности требовать, а только когда мы отдаем наш маасер». Вот в чем великое преимущество маасера:

Один человек провинился, и предводителям общин стало об этом известно. Они послали своих помощников забрать у этого человека вещи под залог, как гарантию того, что он уплатит наложенный на него штраф. Заложенные вещи были положены на хранение у доверенного лица. Через какое-то время город посетил известный и уважаемый мудрец, и община хотела преподнести ему подарок. Стали думать, откуда достать деньги, и кто-то вспомнил: «У нас ведь есть залог от такого-то. Давайте потребуем с него денег, а если он не выкупит свои вещи, то мы их продадим». Тому человеку пришлось собрать деньги и принести. Из-за этого он стал проклинать гостя, приехавшего в город, так как видел в нем причину своих неприятностей. Ведь если бы тот не прибыл в город, никто бы не потребовал срочной выплаты. Но все могло случиться и по-другому. Рассмотрим такой вариант: предводители общины потребовали у должника выплатить сумму штрафа, и выкупить свой залог. Он принес деньги, а через несколько дней после этого, в город приехал тот важный гость, и деньги, уплаченные должником, пошли ему на подарок. В этой ситуации заплативший благословляет гостя и многократно благодарит Творца за то, что Он послал в город великого мудреца, и его деньги были потрачены на этого уважаемого человека, мудреца Торы. Ведь кто знает, на что они были бы потрачены в противном случае!

Эта притча разъясняет нам разницу между цдакой и маасером. Цдаку человек дает, когда к нему приходит бедняк. В этом случае, человек часто недоволен, так как, если бы бедняк не постучался к нему, ему не пришлось бы ничего давать. Поэтому в сердце он настроен недобро по отношению к бедняку, виновному в том, что он потратился. Что касается заповеди отделять маасер, то человек не может есть свой урожай, пока не отделил его. Поэтому он отделяет маасер сразу, как только собрал плоды, и прячет дома. Затем, когда приходит человек из колена Леви, он радуется ему, осыпает благословениями, и говорит: «Как хорошо, что

ты пришел! Я давно уже держу у себя маасер, чтобы отдать тебе». Теперь мы видим преимущество маасера. Когда человек дает цдаку, он совершает сразу два действия: отделяет какую-то сумму от своих денег, и отдает бедному. Поэтому он недоволен, и ему тяжело выполнить это. Но при выполнении заповеди отделить маасер, человек делает это заранее, до того, как появился левит, ведь пока он не отделил его, он не может сам есть от плодов. Поэтому, когда левит приходит, хозяин плодов только рад отдать ему припрятанный отделенный маасер, и освободить место в доме. Это говорится, когда произносят «Видуй маасрот»: «Я убрал святое (то есть отделил маасер, первое действие), и отдал левиту (второе действие)». И написано в Мидраше: «Тебе, Б-г, (принадлежит) добро (а-цдака), а нам стыд». Определенный артикль «а» указывает на какую-то известную цдаку, от которой нам стыдно. Их этого следует, что существует неизвестная нам цдака, и о ней спросили мудрецы: «Что это»? На этот вопрос дает ответ мудрец рав Нахмани. Известная цдака — это обычная цдака бедному, ведь даже когда мы ее даем, мы смотрим на наше действие, и стыдимся его, так как сердце наше не полностью в этой заповеди. А что касается маасера, то «Нет у нас другой возможности требовать, а только когда мы отдаем наш маасер». Потому что маасер мы отдаем с радостью, так как он уже отделен ранее. А теперь смотри: Щедрый (Б-г) посоветовал нам тоже быть щедрыми: отделять деньги на цдаку заранее, до того, как в дом постучится бедняк, и потребуются сразу выполнить два действия — выделить деньги и отдать, из-за чего мы остаемся недовольными. Следует приучиться отделять цдаку заранее, в отдельный кошелек, и тогда, когда придет бедняк, останется лишь отдать ему эти деньги. И это то, что сказано в Торе:

«Дай, и еще дай ему» — то есть, когда он придет, пусть тебе останется лишь дать. И тогда: «не будет досады в сердце твоём».

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

РЕЭ

Афтарой к этой главе служат слова книги пророка Йешаяу (54:11–55:5), это – третья из «Семи утешительных афтарот», «Ания Соара». Ее тема – утешение Иерусалима.

Глава 54

(11) Бедная, встревоженная, безутешная! Вот Я положу камни твои в сурьму, сделаю основание твое из сапфиров. (12) И сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои – из карбункулов, и всю ограду твою – из камней драгоценных. (13) И все сыновья твои будут учениками Г-спода, и велико (будет) благополучие сынов твоих. (14) Правдою будешь утверждена; далека будешь от притеснения – ибо не будешь бояться, и от крушения – ибо оно не приблизится к тебе. (15) Ведь собравшийся на тебя не от Меня (не по воле Моей, тот), кто воевать будет с тобой, пред тобой падет. (16) Ведь Я сотворил кузнеца, (который) раздувает в огне угли и изготавливает орудие для дела своего; и Я сотворил разрушителя, чтобы погубить. (17) Всякое орудие, сделанное против тебя, не будет

успешно, и всякий язык, который представит с тобою на суде, ты обвинишь. Это наследие рабов Г-спода и (награда за) справедливость их от Меня, – слово Г-спода.

Глава 55

(1) О, все жаждущие, идите к водам, и не имеющие денег, идите, покупайте, и ешьте, и идите, покупайте без денег и без платы вино и молоко. (2) Зачем вам отвешивать серебро за (то, что) не хлеб, и заработанное вами за (то, что) не насыщает? Слушайте внимательно Меня, и вкушайте благо, и насладится туком душа ваша. (3) Преклоните ухо ваше и идите ко Мне, слушайте, и жива будет душа ваша, и Я заключу с вами завет вечный, (как) неизменные милости, (обещанные) Давиду. (4) Вот, свидетелем для народов дал Я его, властелином и повелителем народов. (5) Вот, народ, которого не знал ты, призовешь, и народ, который не знал тебя, побегит к тебе ради Г-спода Б-га твоего и Святого Йисраэ́йлева, ибо Он возвеличил тебя.

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

Обращайте внимание на свои ошибки, а не на промахи окружающих

«Если я стану занимать своё сердце надзором за пороками людей и наблюдением за их дурными душевными свойствами, это помешает мне видеть собственные недо-

статки, уберечь себя от личных прегрешений, хотя я нуждаюсь в этом больше и больше к тому обязан. В этом я похож на больного, которого его собственная болезнь беспокоит больше, чем хвори других людей, а излечение себя самого — больше, чем лечение других. И тогда дурное побу-

ждение будет разбито и повержено». Таким должен быть и наш подход к духовным изъянам.

Рабби Исраэль Салантер рассказывал, что ему пришлось пройти через три стадии в своей жизни. «Когда я только начал изучать муссар, — рассказывал Рав Исраэль, — я стал находить недостатки у всех и каждого, но себя я судил благосклонно. Потом я начал находить недостатки в себе самом. И, наконец, я научился судить окружающих людей благосклонно, а недостатки находил только в себе самом».

Сказал мудрец: «Нет в мире ничего легче, чем находить недостатки в окружающих, и нет ничего труднее, чем признавать свои собственные».

Легче найти тысячу промахов в друге, чем найти одну погрешность в себе самом

Баал Шем Тов говорил, что точно также, как глядя в зеркало, мы видим в нём своё отражение, так и глядя на чужие недостатки, мы должны понимать, что сами в определённой степени обладаем аспектами этих пороков. Человек не замечает чужие изъяны, если только сам не обладает ими (Keter Shem Tov, 14a).

Пришёл человек к мудрецу и рассказал ему, что у такого-то человека имеются такие-то и такие пороки. Мудрец отпарировал: «Ты сейчас раскрыл мне свои собственные недостатки. Человек не замечает чужих пороков, если только у него самого их нет».

Когда человек, обладающий порочными свойствами характера, черпает знания из сокровищниц мудрости, он считает себя мудрецом, знающим всё, что можно познать. Поэтому всё, что он учит, является вредным для него. Он постарается произвести впечатление на окружающих, что очень умён и будет выносить скороспелые решения по вопросам, в которых совершенно не компетентен. Изучая муссар, он, порой, станет использовать полученную информацию, чтобы выискивать недостатки в окружающих. И хоть цель изучения муссара — найти и исправить собственные пороки, такой человек сосредоточится только на

недостатках других людей, а не на своих собственных.

Мы способны развить в себе привычку думать о положительных качествах окружающих нас людей и прощать им их слабости. Нам следует думать о собственных ошибках и том, что нужно сделать, чтобы исправить их. Если нам действительно хочется улучшить свои качества и исправить поведение, мы не должны концентрировать внимание на чужих недостатках.

Заметив промах у кого-либо, не теряйте время на комментарии. Взгляните на себя. Постарайтесь найти пути, чтобы помешать этим самым недостаткам проявиться в вас самих. Так должен поступать человек, работающий над самосовершенствованием.

Сколько времени вы тратите, думая о чужих недостатках? Не полезней ли было бы использовать это время на размышления о том, чтобы самому стать лучше? Выработайте в себе привычку спрашивать себя, замечая в ком-то дефект: «А в какой степени я сам обладаю этим изъяном?»

Никого не вините в своих ошибках и пороках

Часто человек жалуется на окружение, в котором находится, и обвиняет других в своих личных неудачах или слабостях. Он ошибочно полагает, что если бы только смог изменить внешние условия, все его трудности были бы устранены. Но во многих случаях суть проблемы находится в нем и у него, и единственный способ исправить ситуацию, это стать лучше самому.

Когда ошибается умный человек, он винит себя самого. Когда ошибку совершает глупец, ему виноваты другие.

Люди склонны возлагать ответственность за свои просчёты на других. Зато они ставят свои достоинства в заслугу именно себе. Намного плодотворнее было бы, если б другие отдавали вам должное за ваши достоинства, дабы вы не слишком возгордились в своём высокомерии, и брать на себя ответственность за собственные ошибки, после чего вы постараетесь исправить их.

Совершая ошибки и обвиняя кого-то за то, что он был тому причиной, вы не продвинетесь ни на шаг, чтобы стать лучше и, скорее всего, повторите те же ошибки снова. И только взяв на себя ответственность за собственные промахи, вы можете попытаться исправить их.

И даже если кто-то ещё был вовлечён в ваш проступок, сосредоточьтесь на том, что лично вы должны сделать, чтобы не допустить ещё одной подобной ошибки. Вы ничего не выиграете, упрекая кого-то и говоря ему: «Это всё из-за тебя!». Спросите себя: «А что мне лично нужно сделать, чтобы не допустить повторения этой ошибки?».

Если вы потерпели в чём-нибудь неудачу, очень легко возложить вину за это на других. Но умному человеку хватит мужества взять на себя ответственность за собственные потери и промахи. Польза от при-

нятия ответственности заключается в том, что вы учитесь быть осторожным, чтобы не повторить эти же ошибки в будущем.

Один из фундаментальных принципов Торы заключается в том, что у нас есть свобода выбора. Мы ответственны за свою жизнь, и только от нас зависит работа над собой. Приняв такую точку зрения, мы откажемся от возложения вины за свои ошибки на кого-либо другого. Некоторые склонны делать заявления типа: «Мои родители — такие-сякие, и это их вина, что я ...» или: «Во всём виноваты мои учителя» или: «Моё окружение стало причиной того, что у меня такие нехорошие качества». Попытка оправдать таким образом своё поведение является совершенно неприемлемой. Ибо только вы решаете — как повести себя в конкретной ситуации и просто нечестно оправдывать свои поступки, считая виноватым кого-то другого

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

ЕСЛИ ЧУДЕСА И ПРЕДСКАЗАНИЯ МОГУТ БЫТЬ СДЕЛАНЫ НЕ ТОЛЬКО ИСТИННЫМИ ПРОРОКАМИ ВСЕВЫШНЕГО, КАК МЫ МОЖЕМ ДОВЕРЯТЬ ЧЕМУ-ЛИБО?

В этой и следующей главе мы читаем о лжепророках. Этой главе упоминается «пророк», который подстрекает нас поклоняться идолам. Различные инциденты с лжепророками упомянуты в Танахе, и много вопросов можно задать о пророчестве в общем, и возможности существования ложных «пророчеств» в частности.

Знает ли сам лжепророк, что его видение не от Б-га? Почему Всевышний позволяет явление ложных «пророчеств». Если существует возможность ложных пророчеств, тогда как мы можем отличить истинного пророка от ложного? Н

аконец, как мы знаем тогда, что наша Тора верна? Если чудеса и предсказания могут быть сделаны не только истинными проро-

ками Всевышнего, как мы можем доверять чему-либо?

Отвечает Рав Хаим Суницкий

Обсуждение о пророчествах может, конечно, быть очень долгим и сложным, но мы будем краткими как обычно. Прежде всего, мы должны понять, что возможность иногда предсказывать близкое будущее еще не доказывает истинную связь со Всевышним. Действительно, «духовные люди» всегда существовали и все еще существуют сегодня. В определенные времена в истории, когда духовность буквально находится в воздухе, много людей видят видения и думают, что они достигли пророческого уровня. Это не удивительно вообще, так

как наши души действительно находятся в духовных мирах, и они могут ощущать время от времени то, что проектируется и «объявляется» там. Кроме того, даже определенные отклонения от «природы», которые мы привыкли называть чудесами, могут иногда достигаться различными путями, людьми, не являющимися истинными пророками Всевышнего. Действительно, наша вера в Тору не зависит от ее предсказаний ближайшего будущего или выполнения определенных чудес. Однако существуют типы таких предсказаний и чудес в Торе, что никакая нация не испытала и не испытает. Это глобальные чудеса и глобальные исторические предсказания, имеющие отношение к отдаленному будущему. В начале нашей истории, наша нация, исчисляемая миллионами, засвидетельствовала чудеса исхода из Египта, раскол моря, откровение у горы Синай, получение пищи с неба и воды из скалы. Никакая нация когда-либо не утверждала, и не будет утверждать, что эти типы чудес случились с их предками. Действительно, именно эти чудеса формируют основу нашей веры, и именно поэтому Тора повторяет здесь Исход из Египта, отвечая на утверждения лжепророка.

Относительно пророчеств Торы, они также глобальны, на всю историю, и отличны от предсказаний различных волшебников и лжепророков. Наша нация имеет историю, весьма отличную от любых других людей, и даже неевреи заметили это. Действительно, еврейское выживание в условиях нашего изгнания — огромное чудо, которое заставляет много нееврейских историков признать Руку Б-га. Это было бы достаточно внушительным даже, не будучи предсказанным, но, кроме этого, все детали нашего международного рассеяния были предсказаны Торой.

Хотя чудеса Исхода из Египта были уникальны и также пророчества в Пятикнижие, еврейские пророки, которые жили в течение следующей тысячи лет после дарования Торы, обычно не совершали глобальных чудес. Их главная функция была, как и у

раввинов сегодня. Они должны были привести людей ближе к Всевышнему, и удостоверить, что заповеди соблюдаются должным образом. Иногда им давалось возможность совершить чудеса в то время, когда это было необходимо. Публичные чудеса обычно очень впечатляют народ, и пророк использовал чудеса, чтобы приблизить людей к Всевышнему. Иногда даже некоторые законы Торы должны были быть временно приостановлены, и поэтому пророку давалось и это разрешение. Однако он не мог изменить никакого закона Торы навсегда, и он не мог остановить запрет на идолопоклонство даже временно. Другая функция пророка: помогать людям достичь их потенциала. Часто специфическая душа нуждается в определенном исправлении; человек, возможно, должен быть особо осторожен относительно какой-то конкретной мицвы. Пророк мог таким образом вести человека по его пути. Также пророк мог ответить на различные вопросы от важных, как например советы во время войны, до незначительных, типа, где потерянный предмет.

Что касается явления лжепророков, во многих случаях эти люди были простыми шарлатанами. Однако иногда они были искренними людьми, ищущими духовность, особенно во времена, когда казалось, что ее легко достигнуть. Когда много истинных пророков ходили по земле, многие другие люди также хотели «слышать голоса Сверху». Время от времени эти люди не понимали, что их видение не от Всевышнего, но полагали, что они видели истинное видение. Вдобавок ко всему, даже прежде истинный пророк мог уйти от праведности и стать лжепророком, или даже пророком идолопоклонства. В конце концов, свобода выбора существует до последнего дня на земле, и никто не свободен от ецер ара.

Тора ожидает от еврейского народа, который не всегда различает истинное и ложное пророчество, слушать тех людей, которые имеют репутацию праведников и точно предсказали будущее несколько раз. Как только человек заработал репутацию ис-

тинного пророка, нам не разрешается больше проверять его, на мы должны слушать его, даже если он временно приостанавливает любые законы кроме идолопоклонства. Причина, почему мы слушаем его, не в том, что мы уверены, что он — истинный пророк, но потому, что это мицва Торы. Точно так же мы полагаемся на двух свидетелей в большинстве законов, хотя мы не можем знать наверняка, что их свидетельство верно. Однако, если пророк попробует навечно изменить какой-нибудь закон Торы, мы можем знать наверняка, что это не истинный пророк. Точно так же «пророк», который подстрекает нас поклоняться идолам, даже если он настаивает, что это — Б-жественная Воля, не может быть истинным пророком. Это — тот «пророк», о котором говорится в этой главе, и его наказание — смертная казнь. Хотя Тора говорит нам, что Всевышний «проверяет» нас, разрешая лжепророку правильно предсказать будущее или выполнить определенные чудеса, тем не менее «сам пророк» полностью ответствен за свои действия. Действительно, он должен знать, что Всевышний не мог хотеть, чтобы мы поклонялись идолам, и поэтому он должен был игнорировать видение, которое он имел. Даже, чтобы быть в состоянии временно приостановить другие законы он должен был бы убедиться, что его видения являются действительно пророческими. Становиться истинным пророком обычно требовало долгой работы над собственным совершенствованием, изучения Кабалы и тренировок в медитации, что, в большинстве случаев, делалось под руководством предыдущих поколений пророков. Утверждение человека, что он пророк — огромная ответственность и когда оно специально сделано тем, кто не достиг этого высокого уровня, он подвергался смертной казни. Обычные сны должны вообще игнорироваться, никакие запрещенные действия не разрешаются на их основе, и даже финансовые законы не решают, основываясь на видениях.

Да заслужим мы поскорее увидеть восстановление пророчества, когда придет Машиах, и вся земля будет заполнена знанием Всевышнего, как вода покрывает морское дно (Йешияу 11:9).

ГОРДОСТЬ — ВСЕГДА ГРЕХ?

Гордость, конечно, отрицательное качество и грех. В книге Мишлей говорится: «Страх пред Господом — ненавидеть зло: гордость и высокомерие, и путь зла, и извращенные уста я ненавижу» (Мишлей 8:13).

Но как это согласовать со словами пророка Ирмеягу: «Так сказал Господь: да не хвалится (гордится) мудрец мудростью своею и да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвисящийся пусть похвалится лишь тем, что он понимает и знает Меня, что он постигает и познаёт Меня, что Я — Господь, творящий милосердие, правосудие и справедливость на земле, ибо лишь это желанно Мне...» (Ирмеягу 9:22, 23).

Получается, есть допустимая гордость? С уважением, Святослав

Отвечает рав Моше Аксельрод

Вы задаёте хороший вопрос. С одной стороны, мы видим, что гордыня — дурное качество, в наших источниках есть множество высказываний мудрецов о гнусности гордыни и вреде, который она приносит. Но, с другой стороны, цитата, которую Вы привели, свидетельствует, что есть и положительное отношение к гордости.

Вот слова Талмуда (Сота 5а): «О каждом человеку, который грубо демонстрирует свое превосходство над окружающими (гас руах), сказал Святой, благословен Он: Я и он — не можем жить вместе в этом мире».

Тот, кто гордится собой, своими данными, как бы «отрицает», что то или иное свойство (ум, сила, красота и т.д.) было дано ему Б-гом. Иначе он бы этим не гордился.

Разве можно гордиться чем-то, что ты получил просто в подарок?

Так и тот, кто гордится своими успехами в жизни, тоже не верит полностью, что всё — только от Всевышнего, а думает, что это «Я» достиг, «Я» сумел и т.д. Этим так и плоха гордыня, что она «выталкивает» Всевышнего из нашей жизни, оставляя Ему меньше места.

Сказано в Талмуде: «Всё в руках Небес, кроме страха перед Небесами» (Брахот 33 б). То есть: каким родится человек — умным или не очень, бедным или богатым, сильным или слабым, — от него самого не зависит. Только одно зависит от него — быть праведником или грешником. Этот вы-

бор Всевышний оставил нам, и для этого, в общем, мы и пришли в этот мир. Поэтому ничем мы не можем гордиться — ведь всё, что имеем, это подарок Небес. А вот страх перед Небесами, богобоязненность уже зависит от нас.

Но важно подчеркнуть: разрешение гордиться своим страхом пред Небесами не подразумевает «ощущать себя выше других». Это тоже нельзя. А правильная гордость — это чувство уверенности в себе. Чтобы достойно служить Всевышнему, надо хорошо знать свои сильные стороны и верить в себя, надо уметь видеть достигнутые результаты. Это дает человеку силы продолжать служение Творцу и продвигаться в нем.

ОСТАЕТСЯ ЛИ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТАЛАНТ С ЧЕЛОВЕКОМ ПОСЛЕ СМЕРТИ? И ЕСЛИ ДА, ТО ДЛЯ ЧЕГО?

Имеет ли какое-то значение в загробной жизни то дело (прежде всего, творческое), которым человек занимался при жизни? Например, человек всю жизнь был художником (или писателем, или композитором), создавал какие-то свои произведения, создавал художественные миры, пытался с помощью творчества выступить против каких-то пороков общества, например, и т.д. Останется ли этот художественный талант с ним после смерти? И если да, то для чего? Грубо говоря, что Шекспир или Толстой будут делать на том свете? Спасибо. Л.

Отвечает рав Эльяким Залкинд

Берет ли человек в Грядущий мир свои творческие способности и достижения? Не видел источников, в которых бы рассматривалась эта тема, но могу поделиться своими попытками понять. Грядущий мир — мир близости к Всевышнему, и то из приобретенного здесь, в этом мире, что умножает эту близость, войдет в будущей мир. А то, что не приближало человека к его Творцу, даже если ценилось в этом мире, — не войдет туда, так как просто не имеет отношения к тому миру. Так и с творчеством. Если человек освящал Имя Творца, призы-

вал людей к истине (истине глубокой, касающейся сути назначения человека и его роли перед Творцом, а не только житейской, политической и т.п.), учил честности, справедливости (такой, которая является самой сутью человека — посланника в этом мире, ответственного за свое поручение), всё это должно войти и в Грядущий мир. Движения же души, чувства, борьба за «справедливость» и «истину», имеющие отношение только к этому миру, не возвысившие и не углубившие ни самого автора, художника, композитора, ни других людей, в Будущий мир не войдут. Если произведения утончали чувства и мысли, побуждали задумываться о глубоком, быть чувствительным к внутренней жизни души, они могут остаться востребованы лишь художественной интеллигенцией. А могут и поднять к поиску сути, побудить оставить поверхностное восприятие, изменить жизнь, наполнить ее непреходящим смыслом, дать прикоснуться к вечности. (Впрочем, кажется, как правило, сила творческого переживания замыкает человека в «художественности», и, даже приводя к «озарению» и помыслам о сути, — возвра-

щает в область ограниченного — «вкушения красоты и глубины» этого произведения — литературного, музыкального и т.д.). То же и в душе «художника». То, что нахо-

дится всецело в пределах этого мира, — дела, разговоры, мысли, чувства, — останется здесь. А прикосновение к вечности станет частью мира Грядущего.

РАЗВЕ ВСЕВЫШНИЙ «ВЫВОДИТ» ХЛЕБ ИЗ ЗЕМЛИ? А НЕ ПШЕНИЦУ?

Подскажите, пожалуйста, как понимать благословение на хлеб «Благословен ты, Господь... Выводящий (Взращающий) хлеб из земли»? Ведь из земли не выходит готовый хлеб, а только пшеница (на которую, как мне известно, благословляют при а-адама — «плод земли»), а хлеб это уже дело рук человека. И в остальных благословениях на пищу мы не находим ничего подобного, там ясно сказано: «Творящий плод дерева» или «земли» и т.п. Заранее большое спасибо.

Отвечает рав Натан Агрес

Как мы убедимся, разобраться в этом очень важно. Сначала давайте обратимся к источникам. Известно, что все формулировки молитв и благословений, установленные Мужами Великого Собрания (начало периода Второго Храма), основаны на текстах Писания — Танаха. Так вот, в Иерусалимском Талмуде (см. Шулхан Арух 167:4) сказано, что браха (благословение) на хлеб основывается на стихе из Тэилим (Псалмов царя Давида, 104:14): «Взращивает Он траву для скота и зелень для труда человеческого, вывести (извлечь) хлеб из земли...».

Но это только «заостряет» вопрос, ведь в стихе ясно сказано, что есть различие между кормом для скота и человеческой пищей. Пища скота — трава — появляется уже готовой к употреблению. А вот человек получает лишь сырьё, из которого, в результате длительного труда, получится хлеб (см. комментарии Ибн-Эзры и Мальбима). Т.е. действительно, «извлечение» хлеба является как бы совместной работой Б-га и человека. И тогда совсем непонятно, почему мудрецы, формулируя это благословение, изменили смысл сказанного и приписали «извлечение» хлеба из земли непосредственно Всевышнему, проигнориро-

вав роль человека?! Ответ мы находим в Торе, в главе Экев (Дварим 8:7-18). Там сказано об обязанности произносить благословение после еды, а Талмуд (Брахот 48а) говорит, что это надо делать и до еды. Прочитируем кратко: «Ибо Господь ведёт тебя в хорошую землю, где без скудости будешь есть хлеб, ни в чём не будет у тебя недостатка... и будешь есть, и насытишься, и благословишь Господа, Б-га твоего, за прекрасную землю, что дал тебе. Берегись, чтобы не забыл ты Господа... Может быть, когда будешь есть и насытишься, и дома хорошие построишь... и умножится твой скот, серебро и золото, и всё что у тебя. И возгордится сердце твоё, и забудешь Господа. И скажешь в сердце своём: “Моя сила и крепость моих рук доставили мне это богатство”. Но помни Господа, Б-га твоего, ибо Он даёт тебе силу приобретать богатство». Т.е. избыток богатства и наслаждения ставит человека перед тяжелым испытанием: будет он помнить, Кто стоит за его успехом, или же припишет всё своей собственной силе, таланту и энтузиазму. Раби Овадьа Сфорно поясняет: смысл повеления Торы «помни Господа, Б-га твоего, ибо Он даёт тебе силу приобретать богатство» заключается в исполнении именно этой заповеди — произносить благословение на еду. В самый критический момент, момент насыщения, сытости, довольства, человек напоминает себе о Всевышнем — Источнике своей силы и величия. И этим снижает риск возгордиться и забыть Всевышнего.

Этот же «метод» использовали наши мудрецы, формулируя благословение на хлеб. С одной стороны, обратившись к стиху из Тэилим, они как бы «намекнули», что в изго-

товлении хлеба, безусловно, участвует и человек. Но с другой, чтобы уменьшить для нас риск возгордиться и забыть Всевышнего, «приписали» абсолютно всё Первоисточнику, как будто бы Он Сам выводит хлеб из земли, а человек — это только орудие в Его руках.

Но почему так сформулировано только благословение на хлеб, а на другие виды пищи благословения составлены по иному принципу? Ответ прост: риск возгордиться и переоценить собственный вклад гораздо больше, именно когда речь идет о хлебе. Остальные плоды достаются нам практически в готовом виде, а вот чтобы изготовить хлеб, необходимо целых одиннадцать ре-

мёсел (см. Шабат 73а) — сколько ума, таланта и сложного труда! Поэтому требуется и особое напоминание — чтобы человек не погряз в иллюзиях о собственном величии и крепости своих рук.

Закон также предписывает (Шулхан Арух 167:4) во время благословения держать хлеб двумя руками и всеми десятью пальцами. И сама браха состоит из десяти слов, как и ее источник — стих из Тэилим. Смысл этого — помочь нам прочувствовать, что, хотя мы трудились над этим хлебом, как говорится, всеми десятью пальцами, наша сила — от Б-га, и Его мы благодарим за этот дар!

ОБЯЗЫВАЕТ ЛИ ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН ВСТАВАТЬ ПОД ГИМН ГОСУДАРСТВА?

Подскажите, пожалуйста, обязан ли еврей вставать под гимн государства России или Украины? Рахель

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо за Ваш вопрос. На протяжении многих столетий еврейские общины были разбросаны по всей земле — в Европе, Америке, Азии и Африке. Отношения между евреями и правительствами тех стран, где они проживали, были различными в зависимости от места и времени.

Однако общий принцип, которым руководствовались еврейские общины на протяжении всей истории, можно найти в словах Раши. В своем основополагающем комментарии на Тору (Шмот 6:13) Раши приводит мидраш, который говорит, что Всевышний заповедовал Моше и его брату Аарону уважительно относиться к фараону. Об уважительном отношении к власти Раши упоминает еще в нескольких местах (Шмот 11:8, 12:31). Также у пророка Ирмии (29:7) мы находим намек на этот обычай. Пророк, обращаясь к евреям, находящимся в вавилонском изгнании, говорит: «И просите мира (для) того города, в который Я изгнал вас, и молитесь за него Господу, ибо при его благополучии и вы будете благополучны».

Таким образом, мы видим, что обязанность уважительно относиться к правителям и власти существовала даже в тех случаях, когда отношение к евреям со стороны власти было, мягко говоря, недоброжелательным. Тем более — в тех случаях, когда власти дают евреям возможность соблюдать свои традиции и законы. Многие общины читают даже специальную молитву о благополучии государства, в котором они проживают. Более того, например, руководитель американского еврейства Рав Моше Файнштейн считал, что евреи, проживающие в США, должны принимать участие в выборах — тем самым они выражают благодарность (акарат а-тов) американской демократии, которая дает возможность евреям в Америке свободно соблюдать свои законы и традиции.

Как известно, евреи стараются вести обособленный образ жизни, не смешиваясь с другими народами, существует даже особый запрет «следовать путям неевреев». Но, хотя в еврейской Традиции нет обычая вставать, услышав звуки государственного гимна, как мы уже писали раньше, данный запрет относится только к тем случаям, когда обычаи связаны с идолопо-

клонством или развратом. Если же обычаю есть резонное объяснение, то это не запрещено.

Кроме того, есть еще одно общее правило еврейского поведения, которое возможно имеет отношение к Вашему вопросу: лишний раз не выделяться и не привлекать к себе внимания. В своей поминальной речи по величайшему раввину нашего поколения Раву Йосефу-Шалому Элияшеву один из его ближайших учеников, рав Давид Моргенштерн, рассказал такую историю: Однажды при переезде с одной квартиры на другую рав Моргенштерн потерял шляпу и ходил некоторое время в старой выдавшей виды шляпе. Некоторые люди делали ему замечания: человеку, изучающему Тору и обладающему обширными знаниями, не подобает ходить в такой шляпе. Рав Моргенштерн решил обратиться с этим вопросом к своему учителю Раву Элияшеву и

узнать, действительно ли это обязывает его купить новую шляпу. На что рав Элияшев ответил приблизительно так: «Ты знаешь, мне в жизни довелось видеть шляпу Хофец Хаима (она, как известно, тоже выглядела не слишком презентабельно), поэтому на счет вопроса, подобает ли тебе ходить в такой шляпе, можешь не волноваться. Но в жизни есть еще один принцип: лишний раз не выделяться и не привлекать к себе внимания, поэтому тебе стоит купить новую».

Возвращаясь к Вашему вопросу: получается, еврей должен вести себя в соответствии с правилами, принятыми в данной стране. Если, например, он присутствует на каком-то официальном мероприятии, когда исполняют государственный гимн и все присутствующие встают, ему также необходимо встать. Кроме того, рассказывают, что Рав из Бриска вставал, когда играли гимн Польши.

ЭТО ПРАВДА, ЧТО Б-Г ИЗУЧАЕТ ТОРУ?

Интересуюсь иудаизмом. В одном труде прочитал: «То, что изучению Торы предавалось огромное значение, вероятно, представлялось евреям обоснованным: ведь одно из еврейских преданий сообщает, что Сам Всевышний усердно изучает Тору по три часа в день. Поэтому понятно, что некоторые евреи скажут: “Если уж Сам Всевышний усердно изучает Торы, тем более это должны делать Его земные создания: им следует погрузиться в учебу с головой”». Это правда, что Б-г изучает Тору???

Отвечает рав Менахем Эпель

Действительно, в Вавилонском Талмуде (трактат Авода Зара 3 б) сказано, что первые три часа дня Всевышний изучает Тору. Однако важно знать, что в Талмуде есть два вида изречений: Галаха — законы и Агада — притчи, нравоучения, истории. Галаха учит нас деталям выполнения заповедей, и поэтому в ней мудрецы все раскрывают и объясняют максимально подробно. А Агада зачастую содержит моменты сокровенного учения, поэтому здесь, наоборот, мудрецы используют формулировки

«завуалированные», понятные лишь тем немногим, для кого это учение предназначено. Поэтому, изучая Агаду, важно помнить, что за «странными» иногда высказываниями мудрецов скрывается глубокий и тонкий смысл. Так, например, прояснением высказывания о том, что Б-г изучает Тору, занимались такие великие знатоки Каббалы как Маараль, Гаон из Вильно, Бен Иш Хай, раби Шломо Эльяшив и др. Однако сначала приведу объяснение рабби Элияу-Элизера Деслера, которое он дает своим ученикам («Михтав ми-Элияу» ч. 4 стр. 331). Это объяснение ценно, кроме всего прочего, еще и тем, что содержит в себе несколько важных принципов понимания Агады. Цитирую в вольном переводе с небольшими сокращениями: «Всегда надо помнить следующее правило: все, что мы видим или изучаем в словах наших мудрецов о Всевышнем, не содержит никакой информации и не дает никакого представления о Его сущности. Ибо сущность Его известна лишь Ему одному. И ни у одного творения, даже у ангелов, нет даже начального постижения

Его сущности... Во-вторых, мы должны знать, что нет никакой возможности говорить о времени, когда мы говорим о Всевышнем, ибо Он — над временем. Поэтому говорить, что каждый день в таком-то часу Он делает то-то и то-то — бессмысленно. В-третьих, понятие “деятельность” имеет смысл, только когда речь идет о сотворенном... Ибо деятельность — это исправление и усовершенствование чего-либо, а Всевышний совершенен полным совершенством, и нет ничего, что бы Ему не доставало... Все, что мы будем узнавать и изучать о Всевышнем, — это только то, как Он открывается нам в Своем влиянии на Свои творения. Это действия Всевышнего — сделать нам добро и дать нам все недостающее, ибо нам недостает очень многого. Всё, буквально всё, мы должны получать из Его рук: жизнь, мир, пропитание и все, чего нам не хватает... Это деяния Всевышнего. И у этих деяний есть место и время, так как они относятся к Творению, а оно ограничено местом и временем. И все Имена, которые мы упоминаем, — это названия Его атрибутов, проявлений Его влияния, Его воздействия, как, например, Господь, Царь, Судья и т.п. То есть, то, что мы должны ощущать, подвергаясь этому воздействию... И это изречение в трактате Авода Зара подразумевает воздействие (Всевышнего на этот мир). То есть каждый день Всевышний воздействует на Творение четырьмя видами воздействия, которые включают в себя все. Первое — это то, что Он дает нам Тору и мудрость...».

А вот объяснение Маарая (в вольном переводе с сокращениями): «Тора — это порядок мироздания. И сказано об этом в мидраше: Всевышний смотрел в Тору и творил ею мир. То есть, Тора — это порядок мироздания, и Всевышний сотворил мир весьма упорядоченным... И изречение о том, что Всевышний занимается Торой, подразумевает, что Он поддерживает порядок и следит за ним. Чтобы мир пребывал в том же порядке, в котором был сотворен...» Как мы упоминали выше, это изречение проясняют и другие каббалисты.

Но этими объяснениями сейчас заниматься не будем, так как их понимание требует дополнительной подготовки.

Отметим только, что эти объяснения не «согласуются» с текстом, который Вы цитируете. В цитате, которую Вы привели, евреи усердно изучают Тору, беря пример с Творца. То есть автор текста понимает это изречение буквально. Возможно, есть у этого изречения и смысл близкий к буквальному, но я такого объяснения не видел. Кроме того, сама эта идея — евреи усердно изучают Тору потому, что они берут пример с Всевышнего, — непонятна.

С одной стороны, Тора действительно предписывает нам ходить путями Всевышнего, как сказано в книге Дварим 28:9. И мудрецы учат нас «подражать» Ему, как сказано в Талмуде (Шабат 133 б). Но там речь идет о том, что человек должен, подобно Всевышнему, быть добрым, милосердным, справедливым и т.п. А изучение Торы — это прямая заповедь. Кроме того, есть множество изречений в Танахе, Талмуде и Мидраше о важности усердного изучения Торы и о возвышенном наслаждении, которое получают изучающие ее. Например: «Лучше для меня Тора из уст Твоих, чем тысячи золотых и серебряников» (Тэйлим 119:72), «Радуюсь я словам Твоим, как нашедший великую добычу» (Тэйлим 119:162). Эти слова царя Давида знает каждый еврей, знакомый с Традицией. А вот цитата из Талмуда (Шабат 127а): «Вот добрые дела, плоды которых человек пожинает в этом мире, а заслуга его сохраняется и для мира будущего: почитание отца и матери, и помощь ближнему, и ранний приход в дом учения утром и вечером, и прием гостей, и забота о больных, и помощь бедным невестам в устройстве свадьбы, и участие в похоронах, и сосредоточенность при молитве, и примирение поссорившихся сторон, и изучение Торы, равноценное всем этим заповедям, вместе взятым». Эти слова приводятся в молитвеннике, и их принято читать каждое утро. Эти и подобные им высказывания известны всем и постоянно упоминаются в книгах по еврейскому мировоззрению.

нию. С этих слов ребенок начинает свое знакомство с Торой дома и в хейдере. А о том, что Всевышний учит Тору, многие вообще не слышали. И не из-за пренебрежения, не дай Б-г, а из-за глубины и тонкости настоящего смысла этого высказывания.

Поэтому, хотя идея, изложенная в приведенной Вами цитате, и имеет под собой почву, мне кажется, что в реальности еврейский народ черпает силы для усердного изучения Торы из других источников Торы, см. выше.

СЕМЬЯ

КАК СПРАВИТЬСЯ С НЕНАВИСТЬЮ К МЛАДШЕМУ БРАТУ?

ЦИПОРА ХАРИТАН

«У меня вопрос по межличностным отношениям с братом, мы погодки и совершенно не ладим. Он младше. Меня раздражает в нем всё с самого детства, ощущение, что он забрал у меня ВСЁ. Я его ненавижу и часто не могу свои эмоции сдержать, грублю ему. Мне 15, ему 14. Понимаю, что это неправильно, но живем с ним в одной комнате, и это невыносимо. Считаю его глупым, но во многом он пытается быть похожим на меня. Подскажите, пожалуйста, как справиться с этим? Есть какие-то советы? Пытаюсь себе говорить, что ненависть — это слабость, а любовь — это сильное чувство, но не очень помогает.»

Думаю, очень важно понять, не почему Вы ненавидите брата, а почему Вы настолько не любите себя, что у Вас ощущение: Ваша жизнь не имеет ценности сама по себе, а может быть оценена только в сравнении с жизнью брата.

И вот это, в моих глазах, главный вопрос для того, чтобы Вы смогли по-новому посмотреть на свои отношения с ним.

Понимаю, что очень тесное соседство с кем-то бывает крайне неприятным. Но что, по Вашему ощущению, он забрал у Вас такого, что Вы себя ощущаете просто не совсем полноценным человеком, не дай Б-г, в его присутствии? Думаю, очень важно проверить, о чем, собственно говоря, идет речь.

И если Вам кажется, что вот он — любимец родителей, а Вас не видят и не ценят,

то, может быть, нужно попросить у родителей организовать Вам встречу с хорошим психологом, который поможет Вам увидеть себя как отдельную личность, не зависящую ни от существования брата, ни от отношения родителей.

Кроме того, возможно, если Вы сможете откровенно поговорить с родителями о своей ревности к нему, Вы убедитесь, что их восприятие брата — не обязательно такое, как Вам кажется.

А тогда будет гораздо легче не давать ему постоянного присутствия в Вашей жизни. И скажу Вам то, что обычно говорю людям, которым кто-то мешает:

Вы с этим человеком должны проводить икс часов в день. Это немало, но с этим можно было бы справиться. Проблема в том, что Вы этого человека не отпускаете ни на секунду. Потому что, если ревность и неприязнь к нему Вас всё время беспокоит, значит, Вы его непрерывно «держите при себе». А простите, грубо говоря, зачем он Вам там сдался?

А когда человек учится отпускать предмет нелюбви из своей жизни, ему становится намного легче.

И для этого нужно себе напоминать, что в Вашей жизни кроме брата есть еще очень много других людей и явлений, с которыми Вам будет хорошо, интересно и приятно, когда Вы перестанете «держаться» за ту роль, которую, по-Вашему, брат играет в Вашей жизни.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

СЫН КРАДЕТ ДЕНЬГИ ИЗ МОЕГО КОШЕЛЬКА

ИТА МИНКИНА

«Уже не первый раз узнаю о том, что сын тянет у меня из кошелька деньги... начинал с небольших сумм... на этот раз вытянул почти всю зарплату...

Говорила с ним и про последствия во взрослой жизни, и про закон, и про доверие, и про отношение к нарушению личного пространства, и про мою боль из-за этих поступков, и про отношение к этому Торы... Предлагала пойти с ним к раввину. Говорит, что попытается справиться...

На вопросы о причине отвечает «не знаю...»

Деньги на карманные расходы получает трижды в неделю, организовала возможность подработки... Всё равно тянет деньги из кошелька, и с каждым разом суммы всё больше... Говорит, что не думает о последствиях...

Времени совместно проводим очень много, синагогу посещаем несколько раз в неделю, говорим абсолютно обо всём... Когда хочет о чём-либо поговорить, пооткровенничать, идёт ко мне, не к мужу... Поднимаем в беседе различные вопросы, и всегда отвечаю ему искренне, правду — как с точки зрения религии, так и с точки зрения психологии и обычной жизни...

Совершенно не знаю, что мне дальше делать... усталость от бессилия.»

Вы поднимаете очень непростую тему, которая беспокоит многих родителей.

К сожалению, Вы не указали возраст ребенка, а в этом вопросе он имеет решающее значение. Ребенок, таскающий деньги в возрасте шести лет, — это не то же самое, что десятилетний ребенок или подросток 15-ти лет, поступающий так же...

Поэтому попробую ответить в общих чертах, а Вы посмотрите, что из описанного ниже, возможно, подходит к Вашей ситуации.

Для начала важно помнить, что и дети, которые в детстве таскали деньги у родителей, потом выросли в честных и ответственных людей. Не опускайте руки.

Вы пишете, что всегда открыты для любых вопросов ребенка — и тогда, когда ему хочется пооткровенничать... Это прекрасно! Чувствуется, что Вы для него авторитет, он может всегда посоветоваться с Вами и положиться на Ваше мнение. Раз Вы такая мама, значит, сможете справиться и понять, как помочь сыну.

Что же стоит за детским воровством?

Если ребенок растет в достатке и сыт (что само собой разумеется в вашем случае), то, как это ни странно прозвучит, воровство — это эмоциональная проблема. Вы скажете: «Точно не у моего сына!» Соглашусь с Вами, что у вас хорошие и открытые отношения. И — тем не менее...

Может ли быть такое, что в последнее время кто-то из членов семьи находится в постоянном стрессе или проходит период адаптации, бывает раздражен или много критикует Вас или ребенка?

Скорее всего, ребенок не начнет сам говорить на тему, которая вызывает у него острую неловкость, эмоциональную боль, страх или стыд. Ребенок «говорит» поступками, и, напрямую обсуждая с ним «симптомы» поведения, далеко не уедешь...

Надо постараться понять, что с ним происходит внутри... На что из того, что происходит в семье, он может реагировать очень эмоционально (хотя внешне не подает вида)?

Это могут быть и обстоятельства вне семьи.

Иногда это могут быть друзья, которые не принимают его в свою компанию и которых он пытается подкупить с помощью де-

нег. Насколько сына принимают в кругу сверстников? Есть ли у него все принятые в их среде «атрибуты» его возраста, одежда? Проверьте это направление...

На что он потратил деньги? Если на «друзей», то, возможно, проблема именно там... Если проблема в том, что его подговаривают «друзья», то детский психолог может помочь научить его противостоять нажиму со стороны.

Если Вы, с одной стороны, дадите сыну понять, что брать без спроса недопустимо, а, с другой, подчеркнете, что если бы не сложная для него ситуация, он бы так не поступил, и вы на его стороне и готовы понять, — то он, возможно, откроется Вам и назовет настоящую причину своих краж.

Но это только в случае, когда Вы рассматриваете его поведение как крик о помощи

и не осуждаете за этот крик. (Это подходит для детей постарше).

Как правило, когда нет скрытого шантажа на стороне, а проблема только эмоциональная, то — если ребенок получает дома поддержку, не страдает от критики или чувства незащищенности, неуверенности, если у него хорошие друзья, которые его любят, воровство прекращается.

Если Вы видите, что не справляетесь и, несмотря на Ваши усилия дать ребенку эмоциональную защищенность, проблема не исчезает, стоит рассмотреть возможность обратиться к детскому психологу. Проконсультируйтесь с ним заранее: как, учитывая возраст ребенка, уговорить его пойти на встречу. (Скорее всего, понадобится не одна встреча).

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ДЛЯ КОГО КАНИКУЛЫ - ЭТО РАБОТА, А ДЛЯ КОГО РАБОТА - КАНИКУЛЫ

ГИТЕЛЬ ИТАХОВА

Что такое каникулы? Каникулы – это крылатое чувство, которое захватывает при первой октаве последнего звонка. Каникулы – это когда можно не вставать, пока не надоест валяться, не завтракать до обеда и не вылезать из пижамы, пока не придется идти в магазин. Но эта счастливая участь достается только, наверное, старшеклассникам, у которых родители на работе и нет занудливых младших, или студентам, которые предоставлены самим себе.

А для родителей, что значит последний звонок? Мама, сидящая дома и ничего не делающая, переходит на круглосуточное дежурство, в лучшем случае пока не закончат свои каникулы пионервожатые лет-

них лагерей, а в худшем – на 70, 80, 90 дней, до наступления следующего учебного года.

Детские каникулы – это значит быстро проснуться, впрыгнуть в рабочую униформу, поскорее закончить все свои личные утренние дела, и постараться успеть как можно больше сделать по дому, пока не проснулось чудовище по имени Скука. Маме оно уж точно скучать не даст. Будет скулить «мне скучно», канючить «дай с твоим компьютером поиграть» или «дай твоей камерой пощелкать», или будет зачинщиком ссор у ничего не подозревающих детей.

А какие у мамы бывают каникулы? Тяжело представить. Даже выезд с семьей на отдых требует столько сил и концентрации,

что отдыхаешь, разве что, пока стоишь на красном светофоре. И все же...

Не даром Толдот стал неотъемлемой частью моей жизни. Еще неизвестно, кто получает больше пользы. Когда по дому раздается тихая мелодия посапывания и причмокивания соски, если время суток можно еще назвать вечером, то иногда я сбегая в свой уголок, украшенный фиолетовым цветком, и прячусь там на время от мурзатых тарелок, задыхающегося под грудой белья дивана и игрушечного безобразия на полу. Там начинает пульсировать творческая жилка, которую может успокоить только равномерный шепот клавиатуры. Там можно с размаху нырнуть в захватывающие воды воображения, взять затаившуюся в сознании идею, перемешать ее с озарением и чувством, и превратить в статью. Для меня это – свобода, мои каникулы, мое расслабление. Эта работа освежает, как стекающий по подбородку апельсин, утоляет, как булькающий лед в стакане воды в жаркий день, и подпитывает, как шипящая котлета с пюре из молоденькой картошки и хрустящим огурцом с бабушкиного огорода.

Плод творения необычайно сладкий, особенно если он полит шоколадной глазурью «очень понравилось» и присыпан сахарной пудрой искреннего «спасибо». Он такой вкусный, что обязательно хочется еще. И в этой замаскированной точке находится испытание.

Выпущенное наружу воображение рисует в воздухе блаженные картины величия и всепоглощающего признания за «изменяющую весь мир к лучшему» деятельность. И когда начинаешь скромно кланяться под аплодисменты, вдруг кто-то разливает молоко прямо на твое нарядное платье, еще кто-то нечаянно падает и начинает ныть, еще кого-то нужно срочно поменять. Но как можно уйти со сцены, когда тебя уже ослепили три мощные прожектора Гнев, Гордыня и Эгоизм? Разве неуместно недоумение «Они должны понять, какой важной работой я занимаюсь! Пусть хоть раз послушают меня с первого раза! Почему они не

могут оставить меня в покое? Я ХОЧУ ПИСАТЬ!!!»?

И тогда муж опять начинает придирается, Йоська становится разбалованным, Ицик неуправляемым, Рахель упрямой, Ривка не от мира сего, Сара неуважительной, Авраам – как он вообще может быть членом нашей семьи?

Но когда вспоминаешь после перестрелки через энное количество минут, часов, дней о собственноручно написанном, сладость творения становится приторной и сменяется на розовую горечь марганцовки. Но так же как марганцовка очищает организм, так и сожаление очищает душу. И в следующий раз... есть надежда, что... объятие со словами «тебе сейчас тяжело» придет раньше, чем приказ «В комнату!»... В спальне свет выключит прочитанная перед сном книжка, а не вырубит электричество гром «если вы сейчас же не заснете, то завтра не будет... не получите... не пойдём в...» Выглаженная рубашка будет висеть в шкафу, чайник пыхтеть, чек вложен в банк без напоминания...

Ранее написанные ситуации были утрированными, персонажи вымышленными, собранные из мокрых глаз, насупленных носов и поникших плеч. Когда используешь свое воображение, чтобы посмотреть под увеличительное стекло на ИХ мир, искать, что там разбито, и заклеить, залатать, закрепить, то на самом деле улучшаешь ВЕСЬ мир. Если же используешь свое воображение для раздувания собственного Я, то вытесняешь из мира Самого Творца.

Иванов Иван / 2022 / Исправляемся

Сергей Иванов

Исправляемся

Практическое пособие по исправлению мидот (каждый день)

Мы делаем, но не делаем

11 ноя 2021, 21:22

Как превращать друзей в победителей №2

18 марта 2022, 04:58

Установки и правдивость с самим собой

14 апреля 2021, 22:57

О силе воли и тешуве

17 февраля 2022, 22:13

Притча о гратозной лани

12 февраля 2022, 07:40

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ОСНОВА И КОРЕНЬ СЛУЖЕНИЯ

РАВ АЛЕКСАНДР ЗИСКИНД

Величие и вознесенность Творца

Люди служат Всевышнему по-разному. Чем больше человек постигает величие и вознесенность Творца, благословенно Его имя, тем сильнее его сердце желает совершенства в служении: изучать Тору, соблюдать заповеди, стремиться к обретению возвышенных качеств души и возносить Ему восхваление и благодарность. Нет числа высшим мирам, и все они — как горчичное зернышко перед Всевышним. И тот, для кого ярко засияет святость, станет в восхищении сердца восхвалять и прославлять Г-спода, благословенно Его имя, за Его величие и вознесенность, проявившиеся в Сотворении бесконечных и бескрайних миров. Но, чтобы не утомить читателя, я буду краток в изложении первоисточников о множестве миров, дабы пробудить сердце человека моего уровня к трепету и любви к Б-гу. Рассказывает Зоар Хадаш:

«Весь свет и все тайны раскрываются лишь в определенной мере, кроме самого высшего света, которому нет никаких преград, и он недоступен нашему видению и постижению. К первой галактике относятся три тысячи миров, между каждыми двумя из которых — тысяча миров. Самый нижний из них имеет протяженность в тысячу локтей и пять пядей. Пядь включает в себя шестьсот тысяч миров с их Небесами, каждый из которых вмещает в себя четыре тысячи других миров, и об этом сказано: “Кто измерил воды горстью своей и Небеса пядью обмерил...” Протяженность галактики — три тысячи локтей и пять пальцев, а ширина — три тысячи локтей. На одной орбите галактики — шесть тысяч миров, и оттуда начинается распространяться линия жизни. Каждая сфера содержит в себе тысячу ми-

ров, в общей сложности двести тысяч миров. Между каждыми двумя сферами — пятьсот тысяч миров...» (Зоар Хадаш, стр. 45).

Продолжает свое повествование Зоар Хадаш: «Во всех бесчисленных мирах распространяется искра Б-жественного света, и об этой тайне сказано: “Огненная река вытекает и протекает перед Ним, тысячи тысяч служат Ему и десять тысяч десятков тысяч стоят перед Ним...” Второе раскрытие включает в себя тысячу десятков тысяч и тысячу семьсот семьдесят пять миров, о чем сказано: “А из тысячи семисот семидесяти пяти он сделал крюки для столбов и покрыл их сверху, и соединил между собой”. Счастливы те, кто могут постичь высшие тайны веры и без смятения идти по всем верным стезям, и об этом сказано: “А мудрые будут сиять, как светят Небеса; и ведущие других по праведному пути — как

звезды, во веки веков” » (Зоар Хадаш, стр. 46).

Перед взором каждого, кто глубоко изучит это повествование, а также книгу «Идра», рассказывающую о бесконечности Творения, предстанет все больше миров без конца и края. Его сердце пробудится к служению своему Создателю и Творцу, благословенно Его имя, с сильной любовью благодаря осознанию Его величия и вознесенности. Я приведу краткое изложение книги Зоар, святое и сокрытое от нашего понимания, описав это более простым и доступным языком, привычным для всякого человека, чтобы он получил представление о множестве высших миров. Повествование книги «Идра» начинается со слов: «Первое раскрытие включает тысячу десятков тысяч и тысячу семьсот семьдесят пять миров...» Я разъясню это тем, кто не занимается изучением книги Зоар и комментариев к ней. В высших святых мирах есть один пробуждающий трепет возвышенный мир, из которого изливаются источники света соответственно этому числу: тысяча десятков тысяч и тысяча семьсот семьдесят пять. Все источники разделены на четыреста десять лучей, соответственно гематрии (числовому значению) слова «**שִׁטְר**» — «своятой». Каждый из них светит в четырехстах десяти мирах. Это повествование завершается словами: «Все эти миры — сокрытые и сокровенные, и никому не известны их тайны, кроме Него Самого, создавшего свет». Изучающий святую книгу Зоар убедится в том, что я ничего не убавил и не добавил к этому описанию.

Теперь, мои братья и друзья, задумайтесь и посчитайте число миров, упомянутых в этом повествовании, количество содержащихся в них источников света, и представьте из этого хотя бы самую малость о возвышенности и величии Творца, благословен Он, сотворившего бесконечные сокрытые миры. И в других повествованиях книги Зоар говорится о множестве миров, бесконечных и бесчисленных воинствах, беспрестанно восхваляющих и прославляющих Творца, благословен Он. Царь Давид

постиг изобилие миров в Творении и изрек: «Велик Г-сподь и прославлен безмерно, и величие Его непостижимо», «Царство Твое — царство навеки, и правление Твое — во всех поколениях», «О великолепии славы величия Твоего и чудесных деяниях Твоих расскажу». Каждому в святом народе Израиля следует постоянно благодарить Всевышнего в сердце и мыслях за то, что Он избрал его и сотворил в Своем святом наделе, дабы служить Ему исполнением заповедей и изучением святой Торы, благодаря чему он постигнет величие и вознесенность своего Создателя и Творца, благословен Он. В этом заключается намерение Всевышнего при создании человека в мироздании. И так сказано в книге Зоар: «Приди и посмотри: Всевышний, благословен Он, сотворил человека в тайне мудрости, создал его в великом умении и вдохнул в него душу жизни, дабы он постиг тайны мудрости и узрел славу своего Господина» (Зоар, гл. Трума, стр. 155).

И так сказано в книге Зоар: «Святой ангел жизни стоит, и когда душа поднимается и предстает перед ним, он спрашивает ее о тайнах мудрости ее Господина. Согласно своему стремлению и постижению мудрости она получает награду. Если же человек мог постичь мудрость, но не делал этого, его душу отторгают, она не может ступить в Небесную Обитель, и, пристыженная, стоит под Высшим Храмом. Огненные ангелы, находящиеся ниже ангела жизни, бьют душу своими крыльями и жгут ее. Она сгорает и не сгорает, стоит и не стоит, светит и не светит, и так ее судят каждый день. И даже если она совершала добрые дела, ее отторгают, поскольку награда даруется только стремящемуся в этом мире к мудрости и желающему увидеть славу своего Господина. Нет пределов награде постигшему мудрость, увидевшему славу своего Господина. Велика его доля в этом и в Грядущем мирах» (Зоар, гл. Пекудей, стр. 247).

Наблюдая за Творением в нижнем мире, мы можем размышлять о величии, вознесенности, милосердии и чудесах Творца, ибо Он основал землю и все, наполняющее

ее, вселенную и всех, проживающих в ней, на законах, установленных в Шесть дней Творения. Из зловонной капли в чреве женщины зарождается ребенок с наружными и внутренними органами. Безграничное могущество Г-спода раскрывается в этом! И сколь велики чудеса, происходящее с зародышем в утробе матери, — как разъясняется в святом Талмуде. И так сказано в книге Зоар: «От людей сокрыты великие деяния Всевышнего от зачатия женщины до ее родов, и об этом сказано: “Сколь велики деяния Твои, Г-сподь, все их с мудростью Ты содеял, полна земля владениями Твоими” » (Зоар, гл. Тазриа, стр.43).

И так сказано в книге Зоар: «Приди и посмотри: изучающий Тору сохраняет этот мир, должным образом осуществляя деяние. В теле человека нет ни единого органа, которому не соответствовало бы творение в мире, и все они связаны между собой в единое целое. Так же устроен мир: все его творения — дополняющие друг друга органы, и если они будут исправлены, то образуют единое целое. И все — человек и мир — уподоблено Торе, состоящей из разделов и связанных между собой глав. Царь Давид охватил это своим постижением и изрек: “Сколь велики деяния Твои, Г-сподь, все их с мудростью Ты содеял, полна земля владениями Твоими” » (Зоар, гл. Толдот, стр. 134).

При появлении на свет все живое обретает дух жизни, но человеку даруется более возвышенная душа, обладающая даром речи и являющаяся сокровенным чудом. Всевышний дал ему пять речевых инструментов, благодаря которым он может произнести 22 буквы алфавита, о которых я не намереваюсь говорить из-за их сокровенной тайны. В Своей высшей мудрости Творец разделил 22 буквы на пять частей: «ח» «פּוּח» произносятся горлом, «ל» «יָדָה» — небом, «טוּלָה» «ל» — языком, «תּוֹשָׁר» «יָ» — зубами, «בּוּחָה» «חָ» — губами. И каждый может почувствовать, как чудесным образом он это делает.

Мои братья и друзья, посмотрите сами: если человек захочет, например, произне-

сти слово «פּוּחָה!» — «Да будет восхвалено (имя Твое)», то прежде чем выговорить это слово, он должен был бы долго размышлять над тем, как выговорить каждую букву: небом озвучить букву «יָ», зубами — «חָ», языком — «ל», губами — «בּוּחָה» и в завершение извлечь из гортани букву «פּוּחָה». И вот, все произносят это и многие другие слова, нисколько не задумываясь над использованием своих речевых инструментов. И не только одно, но множество слов — одно за другим. Насколько в этом проявляется могущество Г-спода! Иногда люди говорят во сне, и пять инструментов речи сами осуществляют свою работу согласно декрету Того, Кто установил такую способность в Шесть дней Творения. Могущество Г-спода! Могущество Г-спода! Сколь чудесна Его мудрость! Во время разговора, даже не связанного с Торой и молитвой, каждому следует задуматься над величайшим могуществом его Создателя и Творца, и это приводит к постоянной близости к Нему. Так исполняется сказанное в Торе: «Остерегайся, чтобы не забыть Г-спода, Б-га твоего...» И этого достаточно для наделенного пониманием! Также следует наблюдать за могуществом Г-спода и его чудесной мудростью на примере других творений. Сказано в Тикуней Зоар: «Г-сподь, благословен Он, сотворил все, и нет создателя, кроме Него. Способен ли кто-нибудь сотворить маленького комара?» (Тикуней Зоар, гл. 69, стр. 116).

Посмотри на свойства семян, деревьев и растений: сколь великое деяние Г-спода раскрывается в них. Насколько величественны законы природы, определенные Его речением при Сотворении мира! И так сказано в книге Зоар «Если бы люди знали таинство и внутренние силы всего, что Всевышний, благословен Он, сотворил на земле, они постигли бы безграничное могущество и великую мудрость своего Господина. Приди и посмотри: нет ни одного растения, произрастающего на земле, корень которого на Небесах не был бы наделен великой мудростью и большими силами» (Зоар, гл. Итро, стр. 80).

Если человеку будет дарована даже тысяча лет жизни, сможет ли он постичь могущество Б-га, Его славу и чудесную мудрость, проявляющуюся в Его правлении миром согласно законам природы, определенным Его речением при Сотворении мира. Сколь велики Его деяния в глубинах вод и такие, выходящие за рамки природы чудеса, как рассечение Красного моря и реки Йордан! И, несомненно, Всевышний, благословен Он, всякий час и каждый миг делает чудеса и знамения, раскрывая Свое могущество в тысячу раз больше, чем при рассечении моря и других явлениях, поддерживая существование этого нижнего мира.

Также необходимо задуматься над тем, что каждая мельчайшая искра мышления, дарованного нам Всевышним, в одно мгновение возносится к высотам мироздания, поднимается в небесные выси, спускается в глубочайшие бездны и достигает краев земли. Человек способен в один миг задуматься над тем, чего не сможет осуществить за всю свою жизнь, даже если бы ему были отмерены тысячи лет. Он постигает сокровенные тайны Торы и обретает глубочайшее знание. Если в малейшей искре мышления, дарованной людям Творцом, заложена столь чудесная мудрость, то насколько же над ними возвышается сам Всевышний — источник и корень Высшей мудрости, нисходящей в нижние миры. Почему же человек не преисполнится страха, понимая, что является искрой святости, происходящей из высших миров, — святых и пробуждающих трепет?! Как же он, не дай Б-г, может произносить пустое и предаваться грешным мыслям?! Почему ему не стыдно за свои помыслы? И так сказано в книге Зоар:

«При возникновении Высшего замысла сотворить верхний и нижний миры, все свершилось в единое мгновение. Мышление человека непостижимо творениям на земле, никто не может знать, что у него на сердце, кроме Всевышнего, благословен Он. Мышление было даровано людям для изучения Торы и соблюдения заповедей, но не для вожделения греха, чтобы они не об-

ратились к “Ситра ахра”. Приди и посмотри: все связано воедино — начало и завершение; начало — постичь Всевышнего своим мышлением и завершение — не уклониться мыслями и желанием к “Ситра ахра”. И когда человек следует этому, все миры наполняются высшим благословением, проистекающим из самых сокровенных источников» (Зоар, гл. Берешит, стр. 37).

Запрещено смотреть на зло, как сказано: «Кто ходит путями праведности и говорит прямое, презирает корысть, прячет руки свои, чтобы не пристал подкуп, затыкает ухо свое, чтобы не слышать о крови, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла?» И также говорили наши мудрецы: «Если человек услышит нечто непристойное, пусть заткнет уши...» Все чувства людей определяются их мыслями, и если они видят или слышат нечто скверное, то нанесут вред своему святому мышлению, корни которого высоко в Небесах и, не дай Б-г, причиняют урон высшим мирам. Поэтому на нас возложена обязанность постоянно воспринимать сердцем могущество и чудесную мудрость Творца, благословен Он, и в особенности во время восхваления Всевышнего, как, например, при произнесении благословения «Г-сподь, как многообразны деяния Твои! Мудростью Твоей создано все...» и других молитв. Нам следует размышлять о могуществе и чудесной мудрости Творца, и тогда наши сердца наполнятся возвышенным трепетом. И так сказано в книге Зоар: «Заповедь — трепетать перед Всевышним в общем и в частностях. Человек должен постоянно испытывать трепет, благодаря чему сможет оберегать свои пути, как сказано: “Если не будешь соблюдать и исполнять все слова Торы этой, записанные в книге этой, и не будешь трепетать перед почитаемым и грозным именем Г-спода, Б-га твоего... То обрушит Г-сподь на тебя удары ужасные...” Следует сначала трепетать перед Г-сподом в общем, а затем в частностях, что приводит к любви к Нему и к соблюдению всех заповедей Торы, когда человек становится Его верным рабом» (Зоар, гл. Ваэтханан, стр. 263).

ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛОВЕК

УРОК ОТ ТЕРРОРИСТА

БАТШЕВА ЭСКИН

— Извини, что я в тебя тогда стрелял...

— Не надо извиняться. Ты же не попал! Я вообще-то приехал тебе спасибо сказать. Ведь это ты открыл мне, что я — еврей.

— Ха-ха, теперь тебе осталось только открыть внутри себя — араба!

На этом старые знакомые: израильский журналист Цви Йехезкели и арабский террорист Захария Збейди — расстались, теперь уже навсегда. Террорист вскоре вновь оказался за решеткой, а журналист продолжает свой путь Торы и заповедей, который начался в девяностые годы — с интереса к арабскому миру.

Мотоцикл над обрывом

Да, таким странным образом Б-г меня привел к Себе. Не через бабушку и дедушку, которые соблюдали кашрут, и не через маму, которая постилась в Йом Кипур. Бар-мицву мне отпраздновали, один раз я тфилин надел — и положил подальше в шкаф... где они пролежали четверть века. Иудаизм в нашем доме был чем-то вроде фольклора. У нас в семье такой был девиз: еврей — не еврей — это неважно; главное — быть израильтянином.

С чего вдруг я решил арабский язык учить? Да вот, помните знаменитое фото, как Рабин жмет руку Арафату? Это в 93-м было. Тогда я и захотел разобраться — что это такое, арабский мир? Как он устроен? Я выучил арабский, стал жить среди арабов: в Хевроне, потом — в Дженине. Они знали, что я еврей, но я был с ними, за них, а значит, — они никогда не причинят мне вреда. Так ведь? Гораздо позже я узнал, что это совсем, совсем не так.

Я делал головокружительную карьеру в журналистике. Годам к тридцати шести я достиг всего, что только было возможно. Денег было полно, я мог позволить себе всё, чего хотел. Шикарно обставленная квартира, новая машина, мотоцикл-зверь, красивые девушки — об этом я даже не говорю. Я мог закатить вечеринку для всех знакомых и незнакомых. Мог полететь хоть в Австралию, хоть в Южную Америку. Мог купить себе яхту. Я жил без границ и без ценностей. Дни и ночи проносились с сумасшедшей скоростью, и всё было прекрасно, пока не наступало утро.

По утрам я просыпался с ощущением полной пустоты. «Это и есть жизнь?», — ду-

мал я, — «Для этого создан мир? Может быть, в этом мире есть какая-то другая жизнь?..» Вокруг меня было множество людей, а я был самым одиноким человеком на земле. Жениться, говорите? Чтобы жениться, нужно хотя бы чуть-чуть видеть что-то, кроме своего раздутого эго. Я был тогда на это неспособен. Я просто вытягивал себя из кровати и начинал новый бессмысленный круг. Но однажды меня потрянуло, и потрянуло, наверное, так, что часть мозгов встала на место.

Я ехал на мотоцикле. Конечно, ночью, по мокрому шоссе, без шлема и на предельной скорости. Четыре составляющие для верной смерти. Неудивительно, что на повороте меня перекинуло через ограждение и бросило в обрыв. Удивительно, что это не произошло раньше. Но самым непостижимым было для меня то, что я не скатился в пропасть, как должно было произойти по логике вещей, а застрял между двумя огромными камнями. Я был весь переломан и изранен, но — жив! Пока я лежал там и ждал помощи, в голову полезли странные мысли: «Кто меня привёл сюда? Кто сделал так, чтобы я именно таким образом упал и выжил?..»

До этого у меня как-то не было времени на такие мысли. Жизнь была интенсивная: школа, армия, работа в ШАБАКе, контракт за границей, первая степень университета, вторая степень, работа на телевидении, работа на радио... Когда думать о Б-ге? После этой аварии я начал хоть немного что-то почитать, заниматься йогой, искать ответы на свои вопросы. Но оказалось, что самый главный вопрос я просто боялся себе задать. Вот этот вопрос:

Цви, кто ты?

Это было в Дженине, в 2004-м. Я поехал на похороны шейха Махмуда Абу Халифа — надо было сделать об этом репортаж. Абу Халиф был вторым человеком после Захарии Збейди, полевого командира «Бригад мучеников аль-Аксы», а его я хорошо знал, к тому моменту мы уже три года с ним время от времени встречались. Он доверял

мне. Или мне казалось, что доверял. Збейди называли «символом второй Интифады», на его совести (если у него такая есть) — гибель десятков, а то и сотен, израильтян. Спецслужбы безуспешно охотились за ним к тому моменту уже несколько лет.

Конечно, я хотел взять интервью у полевого командира, чей заместитель только что был уничтожен. Постепенно раздвигая толпу, я приближался к своему старому знакомому, пока не оказался прямо напротив него. И тут произошло то, чего я совсем не ожидал. Збейди неспеша поднял руку вперед. Я еще подумал тогда: «Это он приветствует меня — или хочет остановить?». В его руке был какой-то небольшой предмет. Я не успел ни разглядеть его, ни даже мысленно спросить, что это. Несколько человек вокруг меня ахнули и отшатнулись, а прямо над моей головой что-то просвистело. Только тогда я осознал, что это был пистолет! Что мой старый арабский приятель стрелял в меня!

— Захария, что ты делаешь? — крикнул я.

— Цви, уходи отсюда немедленно! Я поклялся убить первого встречного еврея!

— Но я не еврей! Я журналист!

— Ладно, ты журналист, но ты еврей, — сказал он, опуская пистолет.

— Нет, я... я израильтянин. — Так я сказал ему тогда. И действительно, я ощущал себя израильтянином новой, прекрасной формации — без тех ограничений, которые были у моих родителей.

— А ещё?

— Ещё — я человек.

— А ещё?

— Я... гражданин мира!

— Не знаю я, что значит — «гражданин мира». Скажи, кто ты по своей вере, какая у тебя религия? Кто ты, Цви?

— Мне не нужна религия, я не такой примитивный, как ты. Мне не нужен Б-г. Еще в детстве я распрощался с ним.

— Так значит ты себя не считаешь евреем? Ну, тогда ты попросту глупец. Потому что если я убью тебя сейчас, — он снова приподнял руку с пистолетом, — я сделаю

это не потому, что ты журналист, израиль-тянин или, как ты говоришь, «человек». А потому, что ты еврей. Глупо умирать за то, кем ты не являешься.

Кто я? Где моя земля? Где мое место силы? У меня не было ответов на эти вопросы. Если бы меня тогда спросили — есть ли Б-г (хотя никто не спрашивал), я бы ответил — какая мне разница? Есть мир, и мне неважно, Б-г его сотворил или кто. Но тут ответ на этот вопрос почему-то стал очень личным. От ответа на него зависело, что мне делать со своей жизнью. Я явно хотел от своей жизни чего-то большего. Чего именно — тогда я не знал. Но хотя бы до меня дошло, что для арабов мы всегда остаемся евреями, что бы мы сами про себя ни думали.

Видимое и невидимое

В 2006-м году, накануне Рош аШана, решил я податься в Индию, несколько недель там помедитировать. А медитировал я, в результате, с Ликутей Могаран рабби Нахмана из Бреслава!

Получилось всё вот как. Я забронировал себе билет в Дели через Киев, и со мной, конечно, как всегда перед Рош аШана, летели толпы религиозных евреев — в Умань, на могилу раби Нахмана. И уговорили меня «заскочить» с ними на пару деньков в Умань. Я и заскочил — почему бы нет?

Сначала я в Умани не очень впечатлился. Я вырос в Иерусалиме, много видел религиозных и всегда чувствовал себя среди них чужим. В первый день эти люди с их бесконечной энергией и радостью просто бесили меня, но потом... Потом была праздничная трапеза в еврейской семье. И то, что ощущалось поначалу как хаос, стало как-то упорядочиваться. Вдруг я увидел, что веселье этих людей кардинально отличается от веселья вечеринок и дискотек. Они радовались не выходному дню, не поводу выпить, не возможности расслабиться, не новым знакомствам... Они радовались своей связи с Творцом Мира! «Вот это да!..» — думал я. — «Если у меня будут дети, я бы хотел, чтобы в их жизни была такая радость...»

Свою собственную жизнь я тогда не собирался менять. Но вот чтобы какие-то гипотетические дети жили так же, как я, — мне не хотелось. Пусть бы у них был такой свет, и такие мелодии, и такая чистота... В Индию я полетел с книгами рабби Нахмана. Что-то в этом было эксцентричное — сидеть в индийском ашраме и изучать книги по хасидуту!

Мог ли я прийти к иудаизму без Индии? Не знаю... На тот момент для меня понятия «иудаизм» и «духовность» не имели ничего общего. Иудаизм был чем-то древним, отжившим, ограниченным. Индия же стала для меня местом, где я мог ощутить то, чего попросту нет в западном мире — а значит, нет и в светском Израиле. Что действительно — это не только то, что ты видишь, но и то, чего ты не видишь. Ответов на другие вопросы Индия мне не дала. На следующий год я вновь туда поехал, и снова читал там книги по иудаизму. Вернулся я с твердым решением соблюдать шабат и искать себе жену.

* * *

Помню, когда я еще был без кипы, в 2000-х, останавливая свой мотоцикл на очередном светофоре, я ждал, пока какая-нибудь религиозная семья перейдет дорогу. Муж, жена, дети в колясках, дети на руках, дети на велосипедах. Я смотрел на них и думал: «Не-е-ет... Шесть детей? У меня такого никогда не будет. Для чего? Куда столько? Как с ними можно вообще справиться? Немыслимо!» Сейчас у нас с Мейталь, слава Б-гу, восемь детей. Мы с ней познакомились чудесным образом ровно в тот момент, когда мы оба были к этому готовы. И рождение каждого из наших детей — чудо. Но сейчас я понимаю, что чудо — это не только неожиданно приходящее спасение в ситуации, из которой нет естественного выхода. То, что Збейди в меня не попал; и то, что знакомый хасид пригласил меня на праздничную трапезу на Новолетие; и то, что я висел над пропастью, застряв между камней, и не свалился в неё — всё это, конечно, чудеса. Но каждый новый день близости с Творцом — не меньшее чудо!

МАГАЗИН ЕВРЕЙСКОЙ КНИГИ

TOLDOT.COM/STORE

ТЕЛЕФОН В ИЗРАИЛЕ: +972-54-665-3900;
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: MAGAZIN@TOLDOT.COM;
СКАЙП: STORE-TOLDOT

 <p>59.00 \$18.51</p> <p>Рут - путь к царству Рабин Шломо Шапиро</p>	 <p>50.00 \$15.59</p> <p>Основы знания Раи Моше Розенштейн</p>	 <p>59.00 \$18.95</p> <p>Тенью Швут Ами с изобранными комментариями Рав Шломо Шапиро</p>	 <p>80.00 \$24.60</p> <p>Мисна теоретической каббалы Рав Йешая Бар Лее</p>
 <p>100.00 \$37.00</p> <p>Комплект из 10 дисков с уроками по Танаху рава Вуриштейна</p>	 <p>60.00 \$18.35</p> <p>Вавилонский талмуд - Трактат Мевила в двух томах Рав Шломо Шапиро</p>	 <p>70.00 \$21.90</p> <p>День памяти. Йорцайт. Законы и обычаи Рав Шломо Шапиро</p>	 <p>60.00 \$18.30</p> <p>Хроника избавления. Предыстория составитель и переводчик - Рав Шломо Шапиро</p>
 <p>20.00 \$6.40</p> <p>Пособие по изучению Талмуда Рав Арье Кармель</p>	 <p>15.00 \$4.65</p> <p>Памя не сплит тебя (на иврите) ח' תפלת Рав Шломо Шапиро</p>	 <p>80.00 \$24.60</p> <p>Врата в мир молитвы Рав Шломо Давид Пенуц</p>	 <p>70.00 \$21.90</p> <p>Мишна с комментариями. Трактат Шаббат Рав Шломо Шапиро</p>
 <p>45.00 \$13.85</p> <p>История народа Рав Шломо Шапиро</p>	 <p>59.00 \$18.95</p> <p>Книга Шломо Рав Шломо Шапиро</p>	 <p>15.00 \$4.65</p> <p>Книга Шломо Рав Шломо Шапиро</p>	 <p>20.00 \$6.40</p> <p>Книга Шломо Рав Шломо Шапиро</p>