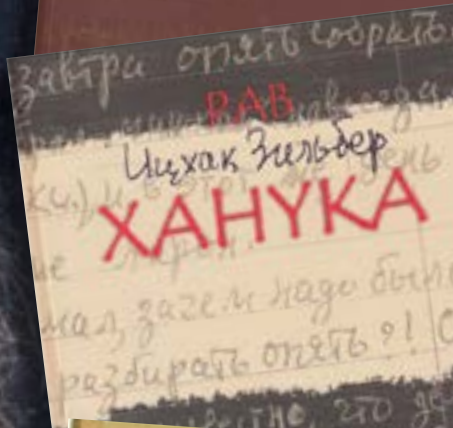
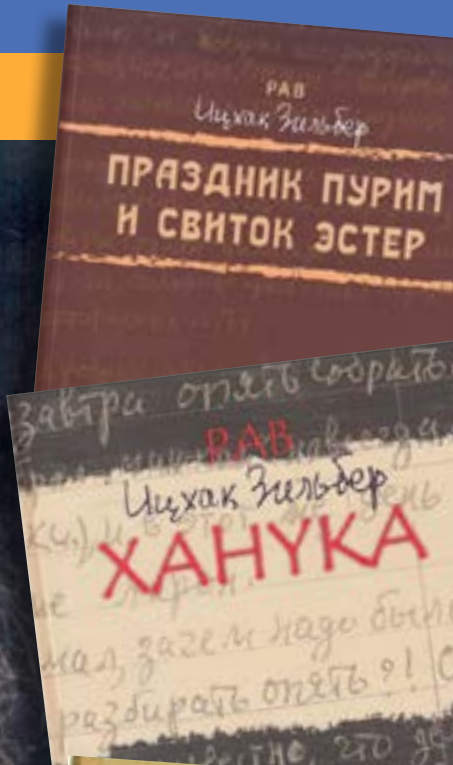

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ШОФТИМ» 407 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ШОФТИМ.....	3
ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД	14
ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ	16
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ.....	17
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	23
КНИЖНАЯ ПОЛКА	26
НАШИ МУДРЕЦЫ	28
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ	29
К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА.....	32
КАЛЕНДАРЬ.....	34

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

Глава «Шофтим» («Судьи») содержит законы, которые необходимы, чтобы вожди народа могли исполнять свои обязанности. Она дает важные указания судьям, царям, левии и рядовым евреям, пророкам и, наконец, — всему еврейскому народу в случае, когда ему предстоит такое серьезное дело как война.

Раздел Шофтим насыщен заповедями. Всего их 41: 14 предписывающих и 27 запрещающих. Вначале Моше повелевает сынам Израилям назначить судей и исполнителей (полицию) в своих городах. Категорически запрещены даже самые мизерные взятки должностным лицам.

Нельзя сажать деревья вблизи Храмового жертвенника, чтобы не подражать идолопоклонникам.

Запрещено приносить в жертву животных с пороком. Еврей, подстрекающий других к идолослужению, приговаривается к побиению камнями «по словам двух или трех свидетелей».

В новых условиях, не учтенных Торой, обязательные для всех решения принимает Санхедрин, высший юридический и законодательный орган. В отсутствие Санхедрина (и Храма) постановления выносят раввины, знатоки Торы.

Недельная глава Шофтим 6-7 Сентября

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:20	7:32
Хайфа	6:27	7:34
Москва	6:51	8:05
Ст. Петербург	7:27	8:48
Одесса	7:07	8:10
Киев	7:12	8:19
Рига	7:47	9:02
Берлин	7:23	8:32
Сидней	5:22	6:19
Нью Йорк	7:01	7:59
Атланта	7:37	8:32
Бостон	6:50	7:50
Торонто	7:25	8:25
Лондон	7:19	8:24

ВЕБИНАРЫ ZOOM

среда, 4 сентября

- 19:00 Р. Мордехай Лифшиц: Жизнь и смерть в руках религиозного суда.
- 20:00 Р. Даниэль Нафтоли Суровцев: Сефарды и ашкеназы - какая разница?
- 21:00 Р. Леви Гдалевич: Еврейский сотбис .
- 22:00 Мирьям Злотник: Мама, папа, я - счастливая семья.

четверг, 5 сентября

- 10:00 Р-т Хава Куперман: Недельная глава «Шофтим»
- 20:00 Рав Бенцион Зильбер: Глава Шофтим
- 21:00 р. Авраам Хулин: И выбрал ты жизнь

пятница, 6 сентября

- 12:00 Рав Бенцион Зильбер: Этика войны

понедельник, 9 сентября

- 18:00 Эстер Офенгенден: Особенное уважение в моей семье (цикл «Оэль Рахель»)
- 18:30 Р. Захария Матитьяу: Что скрывается в глубине рассказов Торы?
- 21:00 Хана Ратнер: Как наладить отношения с «трудными» детьми

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ШОФТИМ

ВОЖДИ НАРОДА

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Глава «Шофтим» («Судьи») содержит законы, которые необходимы, чтобы вожди народа могли исполнять свои обязанности. Она дает важные указания судьям (и параллельно — свидетелям в суде), царям (и народу, когда он пожелает поставить над собой царя), левиим (и рядовым евреям, которые обязаны приносить священнослужителям дары), пророкам (и тем, кто им внимает) и, наконец, — всему еврейскому народу в случае, когда ему предстоит такое серьезное дело как война.

В нашей беседе мы коснемся только двух тем: о судьях и пророках.

Разговор о еврейском суде мы начали в главе «Дварим». Там мы говорили в основном о том, какие душевные качества и какая широта знаний требуются от еврейского судьи. Здесь же пойдет речь о еврейской судебной системе и о полномочиях, которые предоставлялись суду.

Сначала — о системе.

В пустыне, как вы знаете, евреи назначали судей над определенным количеством человек. Когда народ вошел в свою страну, были учреждены суды в каждом населенном пункте: бейт-дин из трех судей или Малый Санhedрин — в зависимости от численности населения. В Иерусалиме находились Большой и Малый Санhedрины.

Теперь — о полномочиях. Бейт-дин из трех человек решал имущественные вопросы. Суд из двадцати трех человек уже имел право решать дела, связанные с возможностью вынесения смертного приговора. Высший суд, из семидесяти одного судьи, занимался общенародными вопросами, то есть мог судить первосвященника, согрешившее колено или город, решал, можно ли начать войну, является ли человек настоящим пророком или ложным, и многие другие.

Большой Санhedрин заседал во дворе Храма, а на пути к нему располагались два Малых Санhedрина. И во времена Моше-рабейну, и во времена Йешуа бин Нуна, и в последующие времена Большой Санhedрин был главным органом власти у еврейского народа. Авторитет верховного суда был очень высок: первым главой Санhedрина, как мы уже говорили, был сам Моше-рабейну, вторым — Йешуа бин Нун, и в дальнейшем главный судья Израиля всегда был не просто судьей, а вождем народа.

Перейдем к главе «Шофтим».

«Если неясен будет тебе закон, как рассудить между кровью и кровью, между тяжбой и тяжбой, между пятном и пятном [проказы, если] споры возникнут во вратах твоих, то встань и взойди к тому месту, которое изберет Г-сподь, Б-г твой. И приди к коhanим, левиим и к судье, кото-

«По сей день мы обязаны исполнять законы Торы в соответствии с мнением авторитетов еврейского суда....»

рый будет в те дни, и расспроси, и они скажут тебе, каков закон. И поступи по слову, какое они скажут тебе с того места, которое изберет Г-сподь, и исполняй все в точности, как они тебе укажут. По учению, какому они тебя научат, и по суждению, какое тебе изложат, поступи; не уклоняйся от слова, какое тебе скажут, ни вправо, ни влево» (17:8—11).

Под спорами «во вратах» подразумевается, что мудрецы-судьи расходятся во мнениях по каким-то вопросам. В этом случае они должны встать, пойти в Большой Санхедрин («к тому месту») и передать дело ему на рассмотрение.

Тора требует, чтобы каждый судья и каждый рядовой еврей исполняли решения суда, не уклоняясь от них «ни вправо, ни влево».

Это не совсем понятно. Если бы сегодня всему населению предложили исполнять приговоры суда, мы бы растерялись. Какое отношение они имеют к людям, не участвующим в судебном разбирательстве?

Но обратим внимание на то, какие возможные затруднения перечисляет этот стих. «Между кровью и кровью... между пятном и пятном» — чисто галахические вопросы (о состоянии нида у женщины, о чистой и нечистой язве). Таким образом, Тора учит, что Санхедрин — не просто суд, разбирающий тяжбы, но центр решения галахических вопросов, например законов субботы, кашрута и других. И по сей день мы обязаны исполнять законы Торы в соответствии с мнением авторитетов еврейского суда. Тот, кто поступает иначе, нарушает приказ Торы «не уклоняйся от слова, какое тебе скажут, ни вправо, ни влево».

Вообще-то в приведенной нами выдержке весь последний стих, включая и эти слова, кажется лишним. Зачем он, если выше

сказано: «...исполняй все в точности, как они тебе укажут»? Между этими двумя заповедями сказано: «По учению, какому они тебя научат, и по суждению, какое тебе изложат, поступи...» Рамбам объясняет, какую насыщенную информацию несут в себе эти строки:

«Верховный суд в Иерусалиме — основа Устного учения, столп закона для всего народа Израиля. Об этом сказано: “По учению, какому они тебя научат, и по суждению, какое тебе изложат, поступи; не уклоняйся от слова, какое тебе скажут, ни вправо, ни влево”».

Слова эти указывают на источники, на основании которых суд выносит свои решения.

Высший еврейский суд решает вопросы одним из трех способов:

вводит собственное установление (например, зажигать ханукальные свечи в память о победе над греческой армией и о чуде со светильником) или запрет (например, не брать в субботу в руки молоток, перо, лопату, деньги и т. п.). Мы обязаны соблюдать эти установления и запреты — «по учению, какому они тебя научат»;

опирается в решении вопроса на правила толкования Торы, которые Всевышний дал Моше, — «по суждению, какое тебе изложат»;

исходит из предания Устной Торы, имеющегося по этому вопросу, — «не уклоняйся от слова, какое тебе скажут» (см. Яд ха-хазака, т. 14, гилхот мамрим, 1).

Рамбам говорит, что пока в Иерусалиме существовал верховный суд, в Израиле не было разногласий и споров по поводу галахических вопросов. Если у кого-то возникал вопрос, он обращался в бейт-дин своего города. Если судьи не знали ответа, спрашивающий отправлялся с одним из судей в Ие-

русалим и задавал свой вопрос суду у подножия Храмовой горы, а затем — в случае неудачи — верховному суду.

Если судьи знали, как решить дело, они давали ответ сразу.

Если нет — начинался глубокий анализ проблемы.

Когда вопрос можно было решить третьим (по Рамбаму) способом — ссылкой на Устную Тору, споры были исключены. Но если вопрос решался вторым способом — на основе суждений, выведенных с помощью правил толкования, могли возникнуть разногласия, и дело решалось большинством голосов: «Принимай [решения] большинством [голосов]» (Шмот, 23:2).

Большинством голосов решались и вопросы первого типа — относительно установлений и запретов.

Впоследствии установления и решения, принятые Санһедрином в разные времена, были записаны в Мишну и Талмуд.

Евреям заповедано поставить судей и смотрителей, которые добиваются, чтобы решение суда было исполнено, в каждом городе.

«Судей и смотрителей поставь себе во вратах всех [городов] твоих, которые Г-сподь, Б-г твой, дает тебе, по коленам твоим, чтобы они судили народ праведным судом. Не криви судом, не лицепрятствуй и не бери взятку, ибо взятка ослепляет глаза мудрых и извращает слова праведных. К справедливости, к справедливости стремись, чтобы ты жил и унаследовал страну, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе» (16:18—20).

«Не криви судом, не лицепрятствуй и не бери взятки, ибо взятка ослепляет глаза мудрых и извращает слова праведных» — этого Тора требует от судей.

«К справедливости, к справедливости стремись...» — этого Тора требует от тех, кто обращается в суд. Другими словами, Тора предписывает нам обращаться со своими проблемами к правому суду.

Но ведь суд по определению обязан быть правым? Чего же добивается от нас Тора? Очевидно, чтобы мы сами хотели по-

лучить максимально точный ответ на свой вопрос, чтобы важнее всего для нас была истина. А потому мы должны идти в тот суд, где лучше знают закон Торы, глубже вникают в суть дела, стремятся точнее выяснить правду.

Приведем слова Талмуда: «Учили мудрецы: **“К справедливости, к справедливости стремись”**. Иди к раби Элизеру в город Лод, раби Йоханану бен Закаю в город Брор-Хаиль, к раби Йеһошуа в город Пкиин, к рабану Гамлиэлю в Явне, к раби Акиве в Бней-Брак, к раби Масы в Рим, к раби Ханани бен Традьону в Сихни, к раби Йоси в Циפורи, к раби Йеһуде бен Бтейра в Нецивин...» (Санһедрин, 32б).

Здесь названы самые выдающиеся из судей, и по честности, и по мудрости. Но сегодня мы ведь не можем к ним обратиться? Талмуд называет нам мудрецов разных времен, чтобы мы знали: нам тоже следует искать ответ у самых мудрых людей нашего времени.

Очень тонко объясняет строки «к справедливости, к справедливости стремись» раби Буним из города Пшисхи. Он говорит, что здесь Тора возражает тем, кто считает, будто цель оправдывает средства. Тора заявляет: нет! Ты хочешь справедливости? Добивайся ее справедливо. К справедливости стремись, но — справедливым путем. Нельзя украсть, чтобы дать пожертвование, работать в субботу, чтобы на эти деньги построить синагогу, и т.п.

Я слышал и такое объяснение — от имени Алтер Ребе.

Почему Тора связывает справедливый суд по ее законам с обладанием страной, которую Б-г нам дает: «К справедливости, к справедливости стремись, чтобы ты жил и унаследовал страну, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе»?

Алтер Ребе говорит примерно так: если евреи в своей стране будут судить все по законам Торы, то народы будут говорить — это их страна испокон веков, и им положено там жить. Если же евреи будут судить по законам других народов — английским, римским и др., — то многие государствен-

ные деятели станут говорить: это не их страна, им там нечего делать. Заложено это в словах «чтобы ты жил и унаследовал страну, которую... Б-г... дает тебе». На каком основании ты хочешь жить в этой стране? Если ты веришь в то, что она тебе обещана Б-гом, почему же ты не хочешь судить по Его законам? Одно место Торы признаешь, а другие — нет?

Пока евреи жили в Эрец-Исраэль, у каждого поколения был свой верховный суд из судей, получивших полномочия от предшествовавших судов, начиная с Моше-рабейну и безо всякого перерыва. Они и являлись передатчиками и хранителями Устного учения.

Разговор о пророках глава предваряет такой заповедью:

«Когда войдешь в страну, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе, не учишь делать мерзости, какие делали те народы. Да не найдется у тебя никого, кто бы проводил своего сына или свою дочь через огонь, занимался волхвованием, чародейством, толкованием примет и колдовством. И заклинаниями... и обращением с вопросами к мертвым. Ибо противен Г-споду всякий, делающий такое, и за эти мерзости Г-сподь, Б-г твой, изгоняет их перед тобой. Непорочен будь пред Г-сподом, Б-гом твоим» (18:9—13).

Какой смысл был в перечисленных действиях для племен, которые к ним прибежали?

Рамбам дает определение всем этим категориям колдунов и предсказателей и объясняет, что они делают:

«Кто такой занимающийся волхвованием? Чтобы предсказать будущее (удачу или неудачу задуманного поступка. — И. З.), он проделывает разные манипуляции... Есть волхвы, что предсказывают, глядя в металлическое зеркало, есть волхвы, что предсказывают, колотя посохом по земле...».

Согласно Рамбаму, чародей — это человек, «определяющий времена» (корень слова меонен — «чародей» — она, «время»). Чародей говорит: такой-то день, месяц или год хорош, а такой-то — плох для

дела, в такой-то стоит что-то начинать и ожидать удачи, а в такой-то — нет.

Скажем, в субботу вечером вы должны отдать кому-то долг. А «добрый» советчик вам подсказывает: не стоит начинать неделю с отдачи денег. Тот, кто послушается совета и вслух объяснит свои действия: «Сейчас неподходящее время, отдам позже», — нарушит заповедь Всевышнего: «Да не найдется у тебя... чародей...»

Разумеется, в понятие «определение времени» не входит учет природных или личных причин.

Слово меонен можно рассматривать и как производное от слова айин — «глаз». Чародеи могли ловко «запорошить глаза» человеку. Людям казалось, что им показывают удивительные вещи, а на самом деле это — фокус, обман зрения.

А что значит толковать приметы? Скажем, человек куда-то собирается и вдруг роняет кусок хлеба. «Не пойду — будет неудача!» — решает он. Попадается ему навстречу лиса — «наверно, встречу хитреца, и он меня обманет».

Кто такие колдуны, мы знаем — вспомним египетских колдунов, «состязавшихся» с Моше.

Заклинатель — это тот, кто произносит какие-то звуки над змеями или скорпионами и говорит, что после этого они не будут вредить.

Обо всем этом говорится в «Законах об идолопоклонстве» (гл. 11, пп. 6—10).

Перечисленные действия Тора евреям запрещает. Почему? Ведь, казалось бы, хоть немножко знать будущее, иметь возможность как-то повлиять на события — так важно для человека! Можно было бы удачнее использовать открывающийся шанс, избежать беды...

Во-первых, Тора считает, что в основном человеку и так становится известно все, что он должен знать. Слова тамим тиһье — «непорочен будь» — Раши объясняет так: не пытайся заглянуть в будущее, а принимай все, что Всевышний тебе посылает. «Непорочен будь пред Г-сподом, Б-гом твоим» означает: полагайся на Всевышнего, верь, что

Он все делает к лучшему, — и будешь «с Г-сподом, Б-гом твоим».

Во-вторых, если тебе надо обратиться к кому-то с вопросом не по мелочам, не ходи к колдунам, обращай к пророку. Тора продолжает: **«Ибо эти народы... волхвов и чародеев слушают. Тебе же не то дал Г-сподь, Б-г твой. Пророка из твоей среды, из братьев твоих, подобного мне (Моше. — И. З.), поставит тебе Г-сподь, Б-г твой. Его слушайте»** (18:14, 15).

У нас сейчас пророков нет. Спросить нам не у кого. Но это отнюдь не естественное состояние еврейского народа. Нормально для евреев — когда пророки есть. А мы сейчас живем неестественной жизнью и можем только молиться и надеяться на лучшее.

Тора объясняет, как узнать, действительно ли пророк говорит от имени Всевышнего или лжепророчествует: **«То, что скажет пророк от Имени Г-спода, и не сбудется слово и не наступит [предсказанное], то это слово, которого не говорил Г-сподь. Злонамеренно говорил это пророк, не страшись его»** (18:22).

История показывает, что все, предсказанное еврейскими пророками народу, исполнилось — и плохое, и хорошее. Можно ли считать это «случайным попаданием в цель»? Или пророки действительно все, что говорили, слышали от Б-га?

Если мы наблюдаем повторяемость, систематичность какого-то явления, то можем с уверенностью сказать, что оно не случайно.

Д-р И. Эйвин в книге «На тропах еврейской веры» пишет:

«Представьте себе, что вы идете по улице и видите: лежат рядами сотни кубиков с буквами еврейского алфавита. Начинаете читать строка за строкой. Первая — “Брешит бара Элоким...” Вторая — соответственно, третья — тоже. Перед вами — первая глава Торы. Вы спрашиваете человека, стоящего поблизости: “Что это за кубики?” Он отвечает: “Я хожу по улицам, разношу мешки с кубиками. В мешках случаются дырки, кубики и выпадают. То,

что они легли так, просто случайность”. Вы, конечно, ему не поверите».

А ведь мало того, что предсказания Торы и пророков всегда сбывались. В то время, когда они произносились, они казались несбыточными, то есть нереальными и противоестественными. Например, Ирмеяһу сообщил, что могущественный город Вавилон, столица огромной империи, правившей многими народами, будет разрушен. И не просто разрушен, а навечно. Мало того, что в момент пророчества Вавилония была сильна и казалась вполне устойчивой, — допустить, что такое оживленное и обжитое место навеки станет пустыней, было еще труднее.

Ирмеяһу записал это пророчество и передал запись вельможе, сопровождавшему в Вавилон царя Иудеи Цидкияһу. Пророк велел этому вельможе прочесть запись только по прибытии, а затем произнести такие слова: **«Г-сподь, Ты сказал об этом месте, что уничтожишь его так, что никто не будет жить в нем: ни человек, ни скот, — и будет оно вечной пустыней».** Закончив читать, тот должен был привязать к свитку камень, бросить его в реку Прат и сказать: **«Так погрузится Вавилон и не поднимется из-за бедствия, которое Я наведу на него...»** (см. Ирмеяһу, 51:59—64).

И что же мы видим? Вот уже более полутора тысяч лет как Вавилон погрузился в землю. Недавние раскопки выявили на двухметровой глубине верхушки зданий, построенных Невухаднецаром. Такого не произошло ни с одним из городов Ближнего Востока.

А вот другое предсказание: **«И рассеет тебя (Израиль. — И. З.) Б-г среди всех народов от края земли и до края земли»** (Дварим, 28:64).

Найдите народ, который рассеян по всему миру подобно Израилю! Нет другого такого народа.

Евреев изгнали из их страны около двух тысяч лет назад. Их пытались уничтожить, Эрец-Исраэль занимали и заселяли сильные правители. Недавно были истреблены большинство общин — хребет Израиля. И при

этом он существует. Естественно ли это? Логично ли?! Предсказуемо ли?!

«И введет тебя Г-сподь, Б-г твой, в страну, которую наследовали твои отцы...» (Дварим, 30:5) — и после всего этого значительная часть народа оказывается на своей земле! Остатки его собираются в Стране Обетованной, и процветает в ней изучение Торы, о которой сказано, что она не забудется никогда. И все это абсолютно совпадает с предсказаниями Торы и пророков, сделанными две с половиной — три тысячи лет назад.

Неумолимая точность исполнения пророчеств поразительна, и мы лишней раз убеждаемся: есть над нами Судья правед-

ный, Вершитель судеб мира, слово Которого, однажды изреченное, сбывалось всегда — будь то в награду или в наказание...

Предсказания Торы и еврейских пророков — явление уникальное.

Ничего подобного им в мире не было и нет. В еврейских пророчествах нет ничего туманного и неопределенного, они изложены четко, однозначно, точным и ясным языком. У нас, у народа Израиля, чья история насчитывает более трех тысячелетий, у народа-свидетеля, народа-очевидца, нет сомнений, что древние пророчества Танаха либо уже сбылись, либо сбываются в наши дни.

ЦАРЬ — ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО?

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Когда речь идет о выборе стиля правления, не стоит брать пример с соседей. Старейшины еврейского народа, которые просили царя, совершили ошибку, однако Всевышний выполнил их просьбу. Правило «Человека ведут по тому пути, по которому он хочет идти» является ключевым и в по-

вседневной жизни. Одна из заповедей, которая упоминается в недельной главе «Шофтим», — заповедь назначения царя:

«Когда придешь на землю, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе, и овладеешь ты ею, и поселишься на ней, и скажешь ты: «Поставлю над собою царя, как все племена, какие вокруг меня, то поставь над собою царя, которого избереет Г-сподь, Б-г твой». (Дварим 17:14—15)

Эти слова исполнились в эпоху пророка Шмуэля. Поначалу он назначил своих сыновей Йозеля и Авиа судьями над еврейским народом. Однако дети не были на уровне отца.

Старейшины народа Израиля пришли в Раму, где находилась резиденция Шмуэля, и выдвинули однозначное требование: поскольку назначенные пророком судьи не справляются со своими обязанностями, Шмуэль должен поставить над евреями царя, как это происходит у остальных народов.

Желание “быть как все” не понравилось пророку, и он обратился с молитвой ко Всевышнему. Вскоре был дан ответ:

И сказал Г-сподь Шмуэлю: **«послушай голоса народа во всем, что они скажут тебе, ибо не тебя отвергли они, а Меня отвергли от царствования над ними. Как они поступали во всех делах со дня, когда вывел Я их из Египта, и до сего дня, и оставляли Меня, и служили иным божествам, так поступают они и с тобою. А теперь послушай голоса их, но предостереги их и расскажи им об обычаях царя, который будет царствовать над ними.»** (Шмуэль I 8:7—10)

В этих словах заключено явное противоречие. С одной стороны, желание народа Израиля во что бы то ни стало обзавестись собственным царем расценивается Творцом негативно. С другой, Б-г требует, чтобы Шмуэль удовлетворил эти чаяния. Спрашивается, почему пророк должен реализовывать изначально отрицательный “глас народа”?

Чтобы дать ответ, давайте обсудим происходящее в 12-й главе книги Шмуэля. Пророк, который помазал Шауля на царство, по-прежнему напоминает евреям о том, что их желание заполучить монарха было и осталось неправильным.

«Ведь ныне жатва пшеницы, а я воззову к Г-споду, и даст Он гром и дождь, и вы узнаете и увидите, что велико зло ваше, которое вы сделали пред очами Г-спода, испросив себе царя. И воззвал Шмуэль к Г-споду, и дал Г-сподь гром и дождь в тот день; и весьма устранился весь народ Г-спода и Шмуэля.» (Шмуэль I 12:17—18)

Почему именно гром и дождь были выбраны в качестве веского доказательства того, что народ Израиля совершил зло перед Всевышним? Дождь сам по себе необходим сельскому хозяйству. Он орошает землю, дает жизнь кустам и деревьям, фруктам и овощам.

Однако есть пора, когда дождь оказывает крайне негативное воздействие. А именно, во время жатвы, когда зерно будет безвозвратно испорчено его каплями. Именно этот аспект и отражен в действиях Творца. Всевышний, который послал дождь в день всенародного собрания, недвусмысленно указал евреям на то, что просить царя нуж-

но лишь тогда, когда это нужно и оправданно. Когда мудрый и праведный Шмуэль руководит народом, — это неподходящее время для подобных просьб.

Шмуэль был главой поколения не благодаря какому-либо собственному обаянию, полководческому дару и другим качествам, которые принято ожидать от современного лидера. Шмуэль был великим пророком, имел особую близость к Б-гу, и через него Всевышний вел еврейский народ особым духовным путем. В его эпоху руководство народом Израиля велось свыше.

Такая модель, увы, не пришлась по душе евреям. Они хотели обычного, конвенционального лидера. Человека, который руководит благодаря собственным талантам и умениям.

Для народного блага, разумеется, лучшей моделью руководства была уже имевшаяся. Однако в Талмуде сказано: “Человека ведут по тому пути, по которому он хочет идти” (Макот 10б). Евреи предпочитают путь обычной, земной монархии, как у соседей вокруг? Б-г сказал пророку: “Удовлетвори их просьбу. Веди их по пути, который они выбрали”. Всевышний удовлетворил их просьбу.

В нашей повседневной жизни мы самостоятельно выбираем путь, по которому нас будет вести Всевышний. **“Г-сподь — страж твой, Г-сподь — тень для тебя по правую руку твою”**, сказано в Теиллим (Теиллим 121:5). В книге “Нефеш а-хаим” рабби Хаим из Воложина поясняет, что точно так же, как тень движется за человеком, так и отношение Всевышнего к нам соответствует нашему отношению к Нему.

Что правильнее, посвятить жизнь изучению Торы или построению профессиональной карьеры? Надо ли жить там, где дешево, или там, где находятся качественные учебные заведения для детей? Б-г дал нам возможность самостоятельно выбрать путь в жизни. По тому пути, который мы выберем, Б-г и будет вести нас.

Поэтому пусть Творец поможет всем нам правильно сформировать систему приоритетов!

ПРИЧИНА ТОГО, ЧТО СОМНИТЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ МОЖНО РАЗРЕШАТЬ, ПОЛЬЗУЯСЬ РЕШЕНИЯМИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗУМА

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Тора дана не только пророкам: она предназначена для обычных людей. Моше-рабейну разъяснил ее всем евреям, согласно сказанному (Дварим 1:5): «...Начал Моше разъяснять Тору». А другой стих говорит (Дварим 4:44: «И это — Тора, которую положил Моше перед сыновьями Израиля». А поскольку Тора была дана людям, мы обязаны полагать, что они в состоянии понять ее силами одного лишь собственного разума. Их разум может достичь истинного понимания путей Торы и ее заповедей. Ведь в противном случае, если человеческий разум не мог бы понять ее смысла и заложенных в ней мыслей, зачем было вообще давать ее людям?

Именно это имел в виду раби Йеошуа, когда сказал в главе Золото (Бава меция 59): «Не на Небесах она!» А раби Йирмия объяснил: «Что означает: “Не на Небесах она”? Она уже дарована людям на горе Синай».

Кроме того, в Торе сказано: «... За большинством склоняться», — что тоже означает, что законы Торы даны разумным людям, и потому Б-г пожелал, чтобы ее законы устанавливались в соответствии с большинством мнений. То есть, снова получается, что законы Торы определяются тем, как их понимают мудрецы.

Именно поэтому неправильно было бы передать право принимать окончательное алахическое решение и разъяснять внешний и сокровенный смысл Торы и заповедей пророкам, а не мудрецам. Ведь если бы было так, люди, несомненно, стали бы думать, что человеческий разум не в состоянии понять и постичь этих смыслов, если ему не будет помогать пророческий дух, который Б-г даровал пророку. Так что Б-г отдал Тору мудрецам, чтобы именно они, основываясь на своих знаниях, разуме и

принципах логики, выносили решение во всяком спорном случае и определяли, как народу Израиля следует поступать.

Смысл царской власти в Израиле

Тора говорит: «Когда вы войдете в Землю, которую Б-г, Г-сподь твой, дает тебе, и унаследуешь ее, и поселишься в ней, — скажешь: “Поставлю над собой царя, как все остальные народы, что вокруг меня”». Этот стих не выражает никакой заповеди: Б-г благословенный не требует, чтобы евреи сказали так и попросили себе царя.

Это — предсказание будущего. Стих рассказывает евреям, что после того как они окажутся в Избранной Земле, захватят ее и завершат все войны, а затем разделят ее между собой (именно так следует понимать слова «...и унаследуешь ее, и поселишься в ней»), — Б-гу заранее известно, что они проявят неблагодарность. «Когда вы сами решите поставить над собой царя, — говорит стих, — это будет вызвано не необходимостью вести войну с другими народами и захватывать Землю Израиля, потому что она к тому времени уже будет захвачена. Единственным вашим побуждением будет уподобиться другим народам, которые все имеют царей. Это будет проявлением неразумия, потому что, если уж вам нужен царь, его следовало просить еще до входа в Землю Израиля, чтобы он руководил военными действиями. Только в этот момент подобная просьба была оправдана, но не тогда, когда война завершена, и народ Израиля живет на своей земле в безопасности».

Именно поэтому стих использует такое выражение: «... Поставлю над собой царя, как все остальные народы, которые вокруг меня». Это желание, утверждает Тора, вызвано не необходимостью и даже не по-

требностью, а одним лишь желанием поступить так же, как неевреи.

Затем стих отмечает, что когда это произойдет, евреи должны будут выбрать царя не согласно собственным предпочтениям, а поставят «того, кого изберет Б-г из среды их братьев». В этом и состоит суть заповеди и ее истинное значение: «Поставь над собой царя из среды твоих братьев».

Требование Б-га — не в том, чтобы евреи поставили над собой царя, а в том, что если они решат это сделать, они не должны будут подбирать кандидатуру сами, а поставят царем того человека, которого изберет Б-г из среды их братьев.

Таким образом, заповедь о царе — это предписывающая заповедь, связанная с условием, которое само по себе заповедью не является. Другими словами: если ты захочешь совершить некоторое действие, которое само по себе не является желательным, совершай его лишь одним, заранее указанным способом.

То есть, заповедь о царе по своему устройству совпадает с заповедью о «прекрасной пленнице»: «Когда ты выйдешь на войну против твоего врага... и увидишь среди пленников женщину, красивую ви-

дом...» Этот отрывок вовсе не требует воспылать к пленнице плотской страстью и осуществить с нею половую близость. Стих всего лишь дает такое право тому, кто не в силах устоять против злого побуждения. Заповедь же начинает действовать лишь после этой половой близости и состоит она в том, что «приведешь ты ее в свой дом», как объясняют мудрецы в Талмуде (Кидушин 21).

В Торе есть и еще отрывки, устроенные таким же образом, например: «Когда родишь сыновей и внуков, и долго проживешь на этой Земле, и испортишься, и сделаешь...» Там речь идет вообще не о заповеди, а, наоборот, о преступлении, и с ним все же связана заповедь: «И вернешься ты к Б-гу, Г-споду твоему». Эта заповедь требует, чтобы евреи, согрешив, раскаялись и вернулись к Б-гу, Который тогда услышит их молитвы.

Точно так же устроен отрывок о царе: просьба о царе вообще не является заповедью — это уступка злему побуждению. Однако с ней связана заповедь, состоящая в том, что царем евреи должны поставить человека, избранного Б-гом из их братьев, и никого другого.

НЕЛЕГКАЯ ЦАРСКАЯ ДОЛЯ

НАХУМ ПУРЕР

Раздел Шофтим, как и предыдущий раздел Рез, насыщен заповедями. Всего их 41: 14 предписывающих и 27 запрещающих. Вначале Моше повелевает сынам Израилям назначить судей и исполнителей (полицию) в своих городах. Категорически запрещены даже самые мизерные взятки должностным лицам.

Нельзя сажать деревья вблизи Храмового жертвенника, чтобы не подражать идолопоклонникам. Запрещено приносить в жертву животных с пороком. Еврей, подстрекающий других к идолослужению, приговаривается к побиению камнями «по словам двух или трех свидетелей».

В новых условиях, не учтенных Торой, обязательные для всех решения принимает Санхедрин, высший юридический и законодательный орган. В отсутствие Санхедрина (и Храма) постановления выносят раввины, знатоки Торы.

«Когда придешь ты в страну... то из среды братьев своих поставь над собой царя».

Во избежание чрезмерного самовозвеличения и отрыва от народа еврейскому царю разрешается иметь лишь ограниченное число жен и личной собственности в соответствии с его высоким положением и государственными нуждами. Царь должен

написать особый царский свиток Торы и постоянно держать его при себе.

Козны и левиты не получают надела в Эрец Исраэль: их материальные нужды обеспечивают другие колена на основе уставленной системы выплаты десятины.

Запрещены все виды «неконвенционального» общения с духовным миром: колдовство, гадания, заклинания, спиритизм и т.п. — все это мешает нашей прямой и чистой связи с Творцом. Б-г обещает посылать евреям пророков, выражающих Его волю; Моше объясняет, как отличить истинного пророка от самозванца.

При вступлении в Эрец Исраэль следует выделить города-убежища для людей, совершивших непредумышленное убийство и спасающихся от мести родственников погибшего; но тем, кто намеренно убил человека, такая защита не полагается.

«Не отодвигай межи ближнего своего» — запрещена кража недвижимой собственности. Показания одного свидетеля не принимаются судом; для вынесения приговора требуются показания двух-трех свидетелей. Злонамеренный свидетель, пытавшийся оговорить невинного человека, подвергается такому же наказанию, какое он задумал для своей жертвы.

Прежде чем начать войну, необходимо предложить мир противнику, но если он упорствует, «то перебей всех мужчин его острием меча». Во время осады вражеской крепости нельзя рубить плодовые деревья. Если на ничейной земле найден труп человека, старейшины ближайшего города убивают «телицу», омывают над ней руки и торжественно клянутся, что они не причастны к убийству.

Нелегкая царская доля

Неожиданны требования, предъявляемые к еврейскому царю: **«Только пусть не заводит он себе много коней... и пусть не обзаводится он множеством жен, дабы не развращалось сердце его, и пусть не умножает он себе серебра и золота чрезмерно. А когда взойдет он на престол царства своего, пусть напишет себе вторую копию**

Торы этой... И пусть будет она при нем, и пусть читает он ее все дни жизни своей, чтобы приучился он бояться Б-га...» (гл.17).

Молитва Амида, состоит из девятнадцати благословений. Мы читаем ее стоя и кланяемся четыре раза — два в начале и два в конце. Первосвященнику полагалось кланяться 19 раз — в конце каждого благословения, а царь кланялся в конце и начале каждой брахи — всего 38 раз! По другому мнению, первосвященник кланялся в начале и конце каждой брахи, а царь низко склонялся один раз в начале молитвы и в таком положении читал ее до конца.

Чем выше социальное положение человека, тем смиреннее он должен вести себя перед Б-гом, ибо всеми своими достижениями и приобретениями он обязан только Ему. Не должен думать царь, будто он выше Творца, чтобы не увериться в своем абсолютном всеилии и безнаказанности.

Именно поэтому царю полагается иметь второй свиток Торы, который он держит всегда при себе. Тора постоянно напоминает ему, что он всего лишь слуга Б-га и Его Закона, что он обязан скрупулезно выполнять Закон, не меняя в нем ни буквы.

Еврейский Закон был дан нам Самим Творцом на Синае. Он действует уже тридцать три столетия, успешно выполняя одну из своих главных задач — сохранение еврейского народа. В последнее время в Израиле очень много говорят о необходимости уважения к Закону, о поддержании власти Закона. Но подобные призывы нужны порой лишь для того, чтобы при помощи закона расправиться с политическими противниками или ущемить определенные социальные слои. Когда того требуют интересы правителей, с духом и смыслом закона вовсе не считаются, перекраивая его по своему усмотрению. Какого уважения к Закону можно требовать от граждан, если новый глава правительства с поразительной легкостью манипулирует основным законом, ограничивающим количество министров в правительстве, в угоду своим «товарищам» по партии и коалиции. Зачем нам

тогда конституция, готовая «кланяться» любому новому хозяину?

Живая связь времен

Устанавливая механизм преемственности в иудаизме и динамичного и эффективного применения алахи на все времена, Тора пишет: **«И приди к кознам, левитам и к судье, который будет в те дни (т.е. в каждом поколении), и расспроси, и скажут они тебе, каков закон»** (17:9).

Раби Йеуда а-Наси не переносил запаха чеснока. Об этой слабости великого мудреца, составителя Мишны, знали все его ученики. Однажды он сделал паузу во время занятий и строго сказал: «Тот, кто ел чеснок, пусть выйдет из комнаты». Вышли сразу несколько человек, включая раби Хию. На следующий день раби Шимон (сын раби Йеуды) упрекнул раби Хию в бестактности: «Зачем вы ели чеснок перед уроком? Вы же знаете, что моей отец не может терпеть чесночный запах?»

«А я и не ел чеснока, — ответил раби Хия. — Я встал и вышел, чтобы избавиться от смущения человека, действительно евшего чеснок, чтобы никто из присутствующих не догадался, кто именно вызвал раздражение нашего учителя».

Откуда рав Хия научился беречь чувства и достоинство других людей? Талмуд сообщает, что раби Хия перенял эту самоотвер-

женную тактичность у раби Меира, поступавшего так же в подобных случаях. Но кто научил этому раби Меира? Шмуэль а-Катан. А Шмуэль? У кого он научился деликатности? — У Шании из книги Эзры. Шания, в свою очередь, перенял эту привычку у Йеошуа бин Нуна, а тот — у самого Моше-рабейну.

Почему мудрецы Талмуда сообщают нам все эти подробности? Почему сразу не скажут: «Раби Хия учился беречь достоинство ближнего на примере благородного поведения Моше-рабейну?»

Мы продолжаем сегодня непрерывную цепь поколений. Эта цепь уходит в глубину веков и заканчивается у горы Синай, где Моше, величайший пророк и законоучитель, стоял «лицом к лицу» с Самим Творцом, получая от него Тору.

Но каждый из нас связан с этим уникальным моментом истории не через Моше, а благодаря личному контакту с еврейскими мудрецами нынешнего поколения. В нашей цепи преемственности нет «пропущенных звеньев». У каждого ребе был свой ребе. Поэтому, чтобы найти ответы на животрепещущие вопросы, мы должны обращаться, в первую очередь, к соседнему звену — к знатоку Торы, который нам ближе, которому мы доверяем.

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНО

Тора предупреждает нас, что человек должен относиться к имуществу ближнего как к своему собственному. В этом случае он не сможет проигнорировать возможный ущерб другому, а постарается помочь спасти его имущество, как предпринял бы усилия для собственного.

«Не сможешь поставить над собой чужеземца, который не из братьев твоих».

Похожий оборот речи мы находим в стихах: «Не сможешь отвернуться» и «Не сможет народ подняться на гору Синай...». Во всех этих случаях этот оборот толкуют как: ты мог бы, но нет тебе разрешения. (Мы

уже разъясняли, почему не следует толковать этот стих в прямом понимании — что человек не может сделать сказанное). Стих: «Не (можешь) видеть быка брата твоего...», «Не сможешь отвернуться», следует понимать так, что речь идет о том, что мы должны внести в нашу душу и сердце правильные качества (доброта, любовь к другим евреям). Например, человек ненавидит того, кому нужна помощь, и мог бы проигнорировать это, «отвернуться». Но он заставляет себя выполнить заповедь Торы («не сможешь отвернуться»). Но Тора предупреждает нас, что человек должен

относиться к имуществу ближнего как к своему собственному, и тогда он не сможет проигнорировать возможный ущерб другому, а постарается помочь спасти его имущество, как предпринял бы усилия для собственного, даже без того, что Тора предупреждает: «Не сможешь отвернуться». Таким же образом можно разъяснить стих: «Не сможет народ подняться на гору Синай...».

Притча

Перед человеком стоит блюдо с вкусной, жирной едой, но врач запретил ему есть эту пищу. Мы не можем сказать, что этот человек не может есть. Он может, и даже хочет, но ему не разрешено. В душе его происходит борьба противоположностей: поддаться соблазну поесть, или послушаться предписания врача. Но если он страдает от болей, и не в состоянии ничего есть, то тут уже не скажешь, что он мог бы есть, но ему не разрешено. Этот человек есть не может, даже несмотря на то, что он, в прин-

ципе, мог бы себя заставить силой. То же самое, если человек принимал лекарство, а затем врач велел ему прекратить его принимать, так как оно может навредить ему. С этого дня он перестанет принимать это лекарство, ведь ему не разрешено, и ничто не заставит его нарушить это.

Смысл этой притчи в том, что именно так ответил наш учитель Моше, да покоится с миром, Б-гу: «Не сможет народ подняться на гору Синай...». Ведь если бы у них была какая-либо страсть, заставляющая их подняться на гору, можно было бы опасаться, что эта страсть пересилит запрет подниматься. Но по правде, нет у них никакой страсти подняться на гору, а дело в том, что они знают, что поднимаясь на гору, они поднимутся по ступеням святости, и, с одной стороны, это хорошо. Но, с другой стороны, поскольку уже было предупреждение, не подниматься, чтобы ограничить гору и освятить, — то это как лекарство, которое врач запретил принимать. И это то, что сказано: «Не сможет подняться».

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

Учитесь не замечать чужих ошибок

Хазон Иш писал: «Есть люди, стремящиеся делать добро ближнему. Встреча с ними радует сердце; такой человек всегда встречает ближнего с приветливым выражением на лице, всегда опасается, не сделал ли он что-то неудобное ближнему, не сказал ли что-либо не так, как нужно, ибо самая большая сердечная боль для него — задеть чем-нибудь честь товарища. Он опасается, не упустил ли шанс воздать ближнему добром, и никогда не обижается, ибо сердце

его, полное любви, прощает и покрывает всякий грех других людей, и он заранее готов принять с любовью раны, наносимые ближними и их упрёки, ибо знает, что большинство людей не обладают благородными и возвышенными душевными качествами, и невозможно требовать от них многого. И тем не менее, он ценит и уважает людей, и нет у него в душе пренебрежения к ним или иных недобрых чувств, ибо благородство его собственной души побуждает его во имя идеалов добра во всей их

полноте находить наивысшее духовное наслаждение на двух полюсах: с одной стороны — обвинять себя, находя малейший изъян в том духовном совершенстве, которого он требует от себя, а с другой стороны, полнотью оправдывать ближнего, даже когда велик и тяжок его грех.

Человек, о котором идёт здесь речь, уже не должен требовать от себя подвигов сдержанности и собирать все свои силы, чтобы справиться с естественной раздражительностью, гневом и болью, которые причиняют ему унижение... Ибо душа его вычищена до блеска, к ней уже не пристают грязь и пятна, и она наполнена всегда радостью, счастьем и красотой».

— А разве запрещено говорить человеку правду? — спросил Хазон Иша некто, имевший привычку всё время указывать на чужие недостатки.

— Разумеется, запрещено, сказал Хазон Иш. За исключением особых случаев, когда запрещено молчать, мы не должны критиковать людей за их личные качества и манеры, если только они не спрашивают нашего мнения, и мы не думаем, что человек действительно сделает что-то, чтобы стать лучше. И даже если нам кажется, что он попытается исправиться, следует быть очень осторожным, чтобы не сказать ему больше, чем он сможет признать и использовать.

У добродетельного человека будет множество достоинств и дельных моментов, но у него неминуемо будет и несколько недостатков. Порочный человек всегда будет сосредоточен только на недостатках праведника.

Если кто-то сделал для вас что-то хорошее и что-то плохое, старайтесь, думая об этом человеке, забыть о плохом и помните только о том хорошем, что он для вас сделал. Не говорите себе: «Верно, он, может и сделал нечто хорошее, но он также причинил мне зло, следовательно, он совершенно плохой человек!». Пусть лучше всегда перед вашими глазами будет всё то доброе, что он для вас совершил, и постарайтесь, насколько можете, забыть всё плохое.

Очень часто случается так, что если кто-то сделал много хорошего другому, но однажды чем-то не потрафил ему, этот другой забывает всё то добро и испытывает враждебность за один плохой случай. Для него это — как будто тот человек постоянно делал ему только плохое. Тем не менее, правильный подход к людям заключается в том, что даже если они сделали только что-то одно хорошее и тысячу раз что-то плохое для нас, мы должны постараться забыть всё плохое и помнить только доброе.

Есть старая еврейская поговорка, гласящая, что тот, кто ищет человека без пороков, не найдёт ни одного такого. Недостатки есть у каждого. И если вы не научитесь прощать чужие недостатки, которые не в состоянии исправить, у вас будут возникать трудности в общении с людьми.

Если вы недолюбливаете человека, то обязаны особенно стараться избегать замечать его промахи и недостатки. Испытывая неприязнь к человеку, вы, скорее всего, будете радоваться, когда он в чём-то ошибётся. И даже если вы сделаете ему замечание, то постараетесь посрамить его, ибо вашим главным намерением, вероятно, будет — заставить его чувствовать себя неловко.

Хафец Хаим говорил: «Когда бедняк приходит к вам за помощью, не начинайте выискивать в нём недостатки, чтобы оправдать свой отказ помочь ему. Точно также, как вы проявляете заботу о членах своей семьи, несмотря на то, что у каждого из них имеются недостатки, вы должны помогать и посторонним, даже если они далеки от совершенства».

Если человек старается избавиться от своих недостатков, не обращайтесь на то, что он ещё не исправил. Лучше сделайте над собой усилие и оцените даже незначительные улучшения, которых он добился. Примите во внимание — насколько трудно ему было достичь того, чего он достиг.

Иногда можно встретить работающего над самосовершенствованием человека и отметить про себя, что он всё ещё полон недостатков. Вы можете подумать, что он

лишь зря потратил время, и все его знания о человеческих ценностях, нравственности и морали были напрасны. Но это не так. Рабби Симха Зиссель из Кельма как-то сказал об одном из своих учеников: «Если бы этот человек не работал над собой, он бы, скорее всего, стал душегубом». Верно, человек может быть ещё очень далёк от того, каким ему надлежит быть, но он намного лучше, чем был бы, не старайся он стать лучше.

В чём польза от непридирчивости к чужим недостаткам

Постоянный поиск недостатков в окружающих и обращение внимания на чужие ошибки демонстрирует серьёзные пороки в самом этом человеке. Тот, кто действительно благороден, будет, скорее всего, видеть добрые качества в людях, а не то, что в них несовершенно. И через посредство этого положительного будет учиться у каждого, ибо всегда найдёт достоинства, которым сможет подражать.

Никто не хочет быть тем человеком, который совершает что-то неподобающее. Следовательно, если вы не станете фиксировать внимание на чужих проступках, а вместо этого будете судить о людях благосклонно, то и сами проявите осторожность, чтобы не сделать что-либо предосудительное.

Тот, кто не жалуется на других людей, будет почитаем в глазах каждого из них.

Некоторые обладают очень нехорошим качеством — они постоянно находят недостатки в окружающих, выражая при этом недовольство. Они отмечают малейший проступок, даже если он был совершён без умысла. И они всегда судят людей неблагоприятно. У того, кто поражён таким качеством, не будет близких друзей, ибо люди будут стараться избегать его общества.

Вы сможете что-то перенять у учителя, если только будете судить о нём благосклонно, в противном случае, вы всё время будете находить в нём недостатки.

Поскольку у каждого имеются какие-нибудь изъяны, то, выискивая пороки в своих потенциальных учителях, вы никогда не научитесь ни у кого. Если вашей основной целью является — стать лучше самому, вы постараетесь учиться у каждого, независимо от его собственных слабостей.

В классной комнате и в частной беседе очень важно для учителя обращать внимание на то, что правильно в словах ученика, а не на то, что неверно. И хоть ошибки и должны быть исправлены, ученики обретут любовь и к учёбе и к учителю, если последний будет всё время обращать внимание на то, что было сказано учениками верно.

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

ШОФТИМ

Афтарой к этой главе служат слова книги пророка Йешаяу (51:12–52:12), это – четвертая из «Семи утешительных афтарот», которые все подобраны из его книги. В этом отрывке пророк, среди прочего, поэтически обращаясь к Иерусалиму, говорит известные слова, цитируемые в элегии Леха доди («Пойдем, друг, навстречу Субботе»): «Отряхнись от праха, встань...», и возвещает о том, что этот город более не будет отдан в руки захватчиков.

Глава 51 (12) Я, Я – утешающий вас. Кто ты, что боишься человека смертного и сына человеческого, который травой почитается? (13) И забыл ты Г-спода, создавшего тебя, распростершего небеса и основавшего землю, и страшишься всегда, весь день гнева притеснителя, когда он намеревается уничтожить. (14) Но где гнев притеснителя? Скоро освободится согбенный, и не умрет в яме, и не будет нуждаться в хлебе своем. (15) И Я – Г-сподь

Б-г твой, волнующий море, – и ревут волны его, Г-сподь Ц-ваот – имя Его. (16) И Я вложил слова Мои в уста твои, и в тени руки Своей укрыл тебя, чтобы устроить небеса, и основать землю, и сказать Цийону: “Ты народ Мой!” (17) Пробудись, пробудись, встань, Йерушалаим, ты, который испил из руки Г-спода чашу гнева Его, остаток горькой чаши испил ты до дна. (18) Не было у него руководителя среди всех сыновей, рожденных им, и не было поддерживающего руку его среди всех сыновей, (которых) он взрастил. (19) Два эти (бедствия) постигли тебя – кто посочувствует тебе? Грабеж и сокрушение, голод и меч! (20) Кто утешит тебя? Сыновья твои изнемогли, легли в начале всех улиц, как буйвол в тенетах, переполненные яростью Г-сподней, (пораженные) гневом Б-га своего. (21) Посему слушай это, несчастная и опьяневшая, но не от вина. (22) Так сказал Г-сподь твой Г-сподь, и Б-г твой, заступающийся за народ Свой: вот Я взял из руки твоей горькую чашу, остаток чаши гнева Моего – не будешь ты больше пить его. (23) И дам ее в руку озорчителей твоих, которые говорили душе твоей: “Повергнись, и мы пройдем (по тебе)”, и ты распластала, как землю, спину свою, и Страницы: как улицу для проходящих.

Глава 52 (1) Пробудись, пробудись, облекись силой своей, Цийон! Облекись в одежды величия твоего, Йерушалаим, город святой, ибо больше уже не войдет в тебя

необрезанный и нечистый. (2) Отряхнись от праха,, встань, воссядь, Йерушалаим, развяжи узы (на) шее твоей, пленная дочь Цийона. (3) Ибо так сказал Г-сподь: даром проданы были вы и не за деньги избавлены будете. (4) Ибо так сказал Г-сподь Б-г: в Египет спускался народ Мой сначала, чтоб жить там, и Ашшур ни за что угнетал его. (5) И ныне, что Мне здесь – слово Г-спода – если народ Мой взят даром, правители его вопиют – слово Г-спода – и постоянно, всякий день имя Мое оскверняется. (6) Поэтому узнает народ Мой имя Мое, поэтому (узнает) в тот день, что Я – тот, кто говорит (и осуществляет); вот Я! (7) Как прекрасны на горах ноги вестника, возвещающего мир, вестника добра, возглашающего спасение, говорящего Цийону: “Царствует Б-г твой!” (8) Голос стражей твоих – возвысят они голос, вместе ликовать будут, ибо воочию увидят возвращение Г-спода в Цийон. (9) Разразитесь (радостью), пойте вместе, развалины Йерушалаима, ибо утешил Г-сподь народ Свой, избавил Йерушалаим. (10) Обнажил Г-сподь мышцу святую Свою пред глазами всех народов, и увидят все концы земли спасение, (принесенное) Б-гом нашим. (11) Уйдите, уйдите, выходите оттуда, нечистого не касайтесь, выходите из среды его, очиститесь, носящие сосуды Г-сподни! (12) Ибо неторопливо выйдете, и не бегом уйдете, ибо впереди вас пойдет Г-сподь, и стражем позади вас – Б-г Йисраэля.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

КТО МОЖЕТ ДАТЬ ТАКОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ, КАКОЕ ДАВАЛ РАВ ХАИМ КАНЕВСКИЙ?

Скажите, пожалуйста: после того, как нас покинул Рав Хаим Каневский, благословенна память праведника, к кому мы можем прийти за брохой (благословением), равносильной брохе рава Хаима? Иосиф

Отвечает рав Бенцион Зильбер

Вы правы, у рава Хаима действительно была большая сила брахи. Прежде всего, он учил Тору с большим усердием с самых

юных лет, и он всё удивительно знал и помнил. И написал книги, которые приносят пользу всему еврейскому народу. Всё это у него от его папы, Стайплерацааль, который тоже был очень большим человеком, и от его великого дяди Хазон Иша, который жил с ними вместе. Сила благословения его отца и Хазон Иша была известна.

Есть гмара в трактате Бава Батра, 116 лист: у кого есть больной дома, пусть пойдёт к хахаму (мудрецу) и попросит, чтобы тот за него молился.

Слава Б-гу, есть еще мудрецы, которых мы можем просить молиться. Так что пойдём по совету Гмары. Кто из них больше, у

кого благословение какой силы, какого уровня, — не знаю. Из более пожилых великих людей — это рав Дов Ландау^[i] из ешивы Слободка и рав Мойше Штернбух^[ii], который живет в иерусалимском районе Ар-Ноф.

Но не обязательно просить только у самых великих. Недалеко от меня живет один талмид-хахам^[iii] с очень хорошими мидот (человеческими качествами) и скромностью, который дает уроки для многих учеников в ешиве, и когда мне нужно что-то просить для больного, я прошу у него.

ХОЧУ ПОМОГАТЬ БЕДНЫМ. СО МНОЙ ВСЕ НОРМАЛЬНО?

Я, если честно, не очень соблюдаю заповеди, хотя уважительно отношусь к религиозным людям. Недавно заметил за собой, что мне довольно тяжело пройти мимо человека, который просит подаяние, или отказать, когда меня просят помочь нуждающимся людям. Хотя сам я не очень богатый, но стараюсь помогать, чем могу, в том числе и на вашем сайте. Но меня больше интересует, откуда у меня такое желание, как вы считаете, это нормально? Заранее спасибо, Олег, Москва

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо, что обратились к нам. Спешим заверить Вас, что с Вами все нормально. Более того, помогать другим людям — это вполне естественное для евреев желание. В Талмуде (Йевамот 79а) сказано, что евреи отличаются тремя свойствами — они скромные (байшаним), милосердные (рахманим) и стремятся помочь ближнему (гомлей-хасадим).

С другой стороны, даже если человек по каким-то причинам не чувствует «зова души» помогать другим людям, его собственное сознание должно помочь ему понять необходимость этого.

Чтобы подробнее разобраться, обратимся к комментарию Рабейну Бехайе на Тору. «И сказал Господь: Вопль на Сдом и Амору великим стал, а их грех стал тяжким

весьма» (Ваера 18:20). Объясняя этот стих, Рабейну Бехайе говорит: тем тяжким грехом, который переполнил чашу терпения, был отказ жителей Сдома и Аморы давать цдаку, т.е. заботиться о ближнем. Получается, что хотя жители Сдома и Аморы не гнушались и иными грехами, как сказано: «А люди Сдома злы и весьма грешны пред Господом» (Берешит 13:13), окончательный приговор был вынесен именно за то, что они не давали цдаку (Зоар 109:1).

В чем же особенность этого греха: не давать цдаку? Ответ очень прост: заповедь о цдаке — это заповедь, необходимость исполнения которой человек может постичь своим умом. Если он устроен и обеспечен, как он может пройти мимо нуждающегося? Тем более, если этот человек его соплеменник и живет с ним в одном городе? Поэтому даже до дарования Торы жители Сдома и Аморы были строго наказаны за то, что не давали цдаку. Иными словами, общество, которое не выполняет свою естественную «человеческую» обязанность — заботиться о ближнем и давать цдаку, не имеет права на существование (Рабейну Бехайе, Берешит 18:20).

Поэтому взгляд Торы на этот вопрос следующий: не бедняк нуждается в богатом и его помощи, а, наоборот, Всевышний посылает людям достаток, чтобы проверить их:

как они им распорядятся. Поэтому именно богатый нуждается в бедняке, чтобы доказать: он правильно «распоряжается» благословием, которое послал ему Всевышний.

Мидраш говорит: когда бедняк стоит на пороге дома богача и просит о помощи, Всевышний находится справа от него. Если богатый помогает, Тот, Кто стоит справа, благословляет его. А если нет, Тот, Кто

справа, взыскивает с него, как сказано: «Потому что справа от бедного стоит Он, чтобы спасти от судящих душу его» (Тэилим 109:31).

Поэтому Вы поступаете совершенно правильно. Пусть Всевышний в заслугу выполнения этой важной заповеди пошлет Вам и Вашей семье всяческие благословения и поможет и дальше продвигаться по пути Торы.

МОНОТЕИЗМ НЕЛОГИЧЕН?

Недавно у меня состоялся диалог со знакомым, в котором он утверждал, что монотеизм нелогичен, что он ничем не лучше политеизма, да и доказательств в пользу чего бы то ни было всё равно не найти...

И вправду — какие могут быть логические доказательства монотеизма? Или: как прийти к этому эмпирическим путем обычному человеку, доказать это, не прибегая к свидетельствам Писания, которые человек не ставит себе в авторитет? Заранее благодарен! N.

Отвечает рав Эльяким Залкинд

1. Эмпирически — очень просто! Спросите Вашего знакомого:

Часто ли он встречал людей или другие создания с несколькими головами? (Может быть, семиглавый дракон, упоминающийся и в Талмуде; но и тот кончил плохо).

Из скольких зерен вырастает дерево? И продолжает нести в каждом из семян своих плодов память о его едином источнике и возможность вырастить снова цельный мир дерева.

Разве не один ствол держит всю крону дерева и не один стебель — отягощенный зернами колос?

Пусть посмотрит, как многочисленные лепестки лесных, полевых, садовых цветов окружают их сердцевину.

Сколько центров у солнечной системы (а подниметесь выше — и в большей системе будет центр, объединяющий всё, заключенное в ней)?

Сколько ядер у атома (а захотите расщепить ядро, найдете ту же структуру: центр и то, что вокруг него)?

Все цвета, расщепляющиеся в радуге, — едины в естественном белом свете.

Это только несколько пришедших на память примеров. Продолжить список «централизованности», проявляющейся в Творении, Ваш знакомый сможет и сам.

Вся природа, весь мир провозглашают идею единства, свидетельствуя о единстве своего Источника.

2. А логически? Спросите знакомого: если есть много властвующих сил, какая из них сильнее и правит другими? Если есть такая, зачем поклоняться остальным?

Если же они дружественно разделяют полномочия, значит, все ограничены, и тогда — что пользы в каждой из них? Если скажет: служить всем вместе (и огню, и кладке камней Маркулиса, и солнцу племен Восточной Европы, и мухе Экрона, и пр. и пр. — из популярных уже сегодня имен), — изберет тяжелую миссию угодить всем. А если они еще и перессорятся (как известно из греческого эпоса)?!

Да и, в конце концов, после ухода в назначенный срок из этого мира, — с кем из них останется душа такого человека? Или таковой вовсе нет? Тогда к чему все эти хлопоты?

Единый же Властелин — Владыка над всеми силами, Он создал всё, повелевает всем безраздельно. Нет выше и больше или равного Ему, ведь Он во всём бесконечен, и всё конечное или даже бесконечное, но лишь в «определенной области» (как бесконечность прямой или плоскости), — просто несравнимо с Ним. Двух же абсолютных

бесконечностей нет, лишь одна! (Что не трудно понять).

Душа ищет Его и стремится к Нему.

3. Известно из Традиции, что уже наш праотец Авраам открыл заново эту истину единства, когда всё человечество служило тем или иным идолам. Спросил себя: Солнце правит днем, но не ночью, а Луна — ночью, но не днем. Огонь сжигает многое, но вода тушит огонь. Где же источник всех противоборствующих сил? У каждой —

ограниченная мера, но должно быть Начало, Объединяющее всё и Управляющее всем!

Так он пришел к неизбежности существования единого Источника всего, единого Творца. И тогда Творец открылся ему и известил о Себе.

И взял его для служения Себе, и произвел от него известный нам еврейский народ, чтобы продолжал этот путь и извещал о единстве Творца в Его мире.

НЕУДАЧА — ВЕРНЫЙ ЗНАК, ЧТО В ДАННОМ НАПРАВЛЕНИИ ДВИГАТЬСЯ НЕ СТОИТ?

Если успех или неудача в любом деле — от Всевышнего, то как правильно относиться к неудачам? Это абстрактный вопрос, мне хотелось бы понять общий вектор, как следует мыслить в таких ситуациях.

Как понять, в какой ситуации, если что-то не вышло, то это верный знак, что в данном направлении двигаться не стоит? А в каком случае следует улучшить свой иштадлут (усилия, старания для достижения цели)? Или, может быть, абсолютно всегда следует пытаться до победного конца?

Например, если у человека не выходит реализоваться в профессии или бизнесе, должен ли он выгрызть успех из жизни через кровь, пот и слезы? Или следует подумать о смене сферы деятельности? Есть ли формула, по которой можно понять, когда пробовать еще, а когда хватит стучать в эту дверь и пора идти искать другую? И.

Отвечает рав Меир Мучник

Какой хороший вопрос, как я его понимаю! И сам сталкивался именно буквально с таким вопросом. И именно в сформулированной Вами форме — по отношению к профессии или бизнесу: если трудно реализоваться в одном направлении, то продолжать биться или подумать о смене сферы деятельности? И — не знал ответа!

Действительно, существуют два типа барьеров.

Первый — который корректирует направление: надо не туда, а туда!

Второй — который выставлен в качестве препятствия. И его надо преодолеть, именно не изменяя направление движения.

Бывает и так, и так. Но какой же из них передо мной сейчас?

Бывает, что очевидно. Например, если не просматривается альтернативы, тогда нас некуда направлять. Значит, надо преодолеть, несмотря на все сложности, на все страхи, на всё, что придется вынести.

Или, наоборот: альтернатива просматривается и это явно мое дело; знаю, что могу и принесет пользу. А первое направление — по идее было бы хорошо и интересно, но слишком высокой ценой, слишком далеко за пределами зоны комфорта и т.п.

Но бывает, что трудно взвесить: альтернатива есть, но и там, и там большие плюсы и/или минусы. С одной стороны, в первом направлении уже начал искать и затратил какие-то ресурсы, с другой стороны, не идет, может, попытаться в другом направлении? Но кто сказал, что там пойдет лучше или понравится больше... Как же быть?

В такой ситуации труден не только вопрос, но и сам факт его наличия: не зная, куда идти и что будет, испытываешь неопределенность и отсутствие почвы под ногами, а это само по себе очень гнетет и утомляет, отнимает силы, необходимые для той самой борьбы.

Что же делать?

Лично мне в такой ситуации пришлось просто терпеть, пока «само не разрешилось», то есть пока Б-г не указал дорогу: всё-таки удалось попасть в поток в той сфере деятельности, куда планировал пойти. Причем и то — не с первого раза, да и со второго без уверенности и гарантий: надо было набраться смелости и быть готовым попробовать, а там видно будет.

А кому Б-г еще не указал?

Одно тут не стану делать — говорить: «Б-г поможет». Легко говорить тому, кому уже помог. А кому еще нет — и неизвестно, когда поможет? Так реагировал и я, когда мне читали лекции о том, как Б-г помогает. Читать лекции легко, а сам помочь можешь?

К сожалению, не всегда люди могут помочь — ни практически, ни даже советами. Жизнь сложна, и, возможно, один из уроков конкретно в такой ситуации, что кроме Б-га действительно ни на кого до конца положиться невозможно.

Возможно также, что как раз в этом и урок подобных ситуаций: жизнь сложна, а мы взрослые люди и должны через это пройти. А то если бы было очевидно, какой тип барьера перед тобой и куда идти, то это было бы больше по-детски: тебе просто указывают трассу, а ты, не раздумывая, движешься, а если надо, давишь, преодолеваешь.

Другое дело, если сама трасса неясна. Это серьезно осложняет дело — но и делает вопрос гораздо более взрослым. Заставляет задуматься, взвешивать, — чего иначе мы бы просто не делали. Причем не простое, математическое вычисление и взвешивание, — это было бы опять же легко, по-детски, а сложное, где может не быть простых ответов. Где решение может зависеть от того, что за человек и чего он хочет от жизни. И, проходя через всё это, даже если затрудняемся прийти к определенному ответу, учимся именно такого рода размышлениям, познаем подобные дилеммы.

А то такова наша природа: с чем не сталкиваемся, с чем не имеем дело вынужденно, туда и не идем, о том не думаем. Делаем усилия только там, где приходится, где «жизнь» заставляет. Но ведь «жизнь» — это на самом деле Б-г. Получается, что так Он нас воспитывает и тренирует, пусть временами это и кажется суровым. Зато закалимся и накачаем мускулы. Даже если простых ответов на свои вопросы не получим, то получим опыт и станем более взрослыми и понимающими жизнь.

Да, полностью Вам такой ответ не помогает — на сам вопрос даже частично не отвечает. Но, по крайней мере, выразить солидарность и предложить те идеи, что могу, попытался.

Лекции о том, что Б-г поможет, не читаю, но молю Его именно об этом: чтобы помог.

ТАЛМУД ЗАПРЕЩАЕТ ДЕЛАТЬ ЛЮДЯМ ДОБРО, ЕСЛИ ОНО НЕ БУДЕТ ОЦЕНЕНО?

Помогите понять. Раши говорит о том, что Вс-вышний не посылал дождь на землю, поскольку не был создан Адам, способный оценить добро, приносимое дождями (и что не было смысла посылать дожди созданию, понимающему добро дождей, но отказывающемуся попросить о них). Из этих слов Раши Маараль учит, что нельзя делать добро человеку, который не понимает и не может оценить этого добра (что ему делают добро).

И я в недоумении: неужели я должен всегда пытаться определить, поймут моё добро

или нет? И, если вижу, что по достоинству моё добро не оценят или не понимают моё добро, но не благодарят, то Маараль запрещает мне его делать (?).

Однако знаю, что Вс-вышний делает нам добро (и делает постоянно), хотя мы это добро очень часто не видим, не понимаем, не можем оценить и поблагодарить. И даже, когда мы понимаем добро, но остаёмся неблагодарными (!). Разве не должны мы уподобляться Вс-вышнему в делании добра, вне

зависимости от того, поймут, оценят, поблагодарят или нет? С уважением, М.

Отвечает рав Овадья Климовский

Вы задаете замечательный вопрос, здесь следует хорошо подумать. Вкратце предварим: Маараль запретил делать только то добро, которое лишь на поверхностный взгляд представляется таковым. И, разумеется, Вы правы в том, что не стоит заботиться об отдаче или благодарности за сделанное добро.

Еще более известная формулировка идеи, которую Вы нашли у Маарала, содержится в гмаре трактата Сангедрин (82). Там сказано: «Запрещено жалеть любого, у кого нет даат». Есть различные объяснения, что означает слово даат в данном случае. Обычно слово это означает «знание, соединяющее с источником этого знания». Простой смысл высказывания — нельзя проявлять милосердие к тому, кто этого не оценит. Таким образом, Ваш вопрос становится ещё более значимым. А теперь рассмотрим эту проблему подробнее.

Ответ заключается в том, что, безусловно, мы должны учиться у Всевышнего, но делать это надо с умом, не просто «копирюя» Его деяния, в основе которых может быть много разных расчетов, не всегда нам доступных. Что нам следует понять — это сущность того свойства, которое хотим «перенять» у Творца, благословен Он. А затем развить его в себе в соответствии с этим пониманием и спецификой нашего бытия.

Поэтому из приведённого высказывания мудрецов мы можем сделать вывод: Всевышний установил мирозданию железное правило: оно (мироздание) не получает Его блага, пока в нём не найдется кто-то, способный это благо оценить. Иногда может оказаться достаточно одного человека, чтобы все творение удостоилось потока Небесного изобилия. Так сказали мудрецы о раби Ханине бен-Доса: «Весь мир получает пропитание благодаря заслугам Моего сына Ханины, а ему самому достаточно и горсти рожков...». Мы же оцениваем по

этому критерию каждого человека, с которым общаемся. Если он способен оценить добро, которое для него делается, мы делаем это добро, если же нет — нет (здесь есть несколько аспектов, которые мы разберем ниже). Так я слышал от моего учителя рава Д. Штайнхойза, главы колеля в Маале Амос.

Красивый и подробный разбор этой темы находим в книге гаона Стайплера Биркат Пэрэц, в комментарии к главе Бешалах. Там он пишет, что, во-первых, этот запрет не распространяется на действия, которые мы обязаны совершать в отношении любого человека, пока тот не поставил себя вне общины, — как то: возвращать потерю, помогать навьючить осла и т.п. Ведь это не называется проявлением милосердия. Это просто исполнение обязанностей, возложенных на нас Торой. Во-вторых, запрет не распространяется на действия в отношении детей, душевнобольных и других неразумных существ. Ведь они не виноваты, что не понимают добра, которое им делают. От себя добавим: любое проявление доброты приносит пользу тому, кто её проявляет, делает хесед — бескорыстное добро. Это развивает и укрепляет доброту в самом человеке, поэтому никогда не повредит совершить еще одно доброе дело даже ради того, кто не оценит этого — если только это не принесет ему вред, см. ниже.

По словам рава Штайнхойза, настоящий хесед следует делать каждому, каким бы дурным тот ни был. Но прежде нужно понять, в каких случаях это будет хесед, а в каких — нет. Чтобы разобраться в этом, нам понадобится продолжение ответа Стайплера. Он пишет: если мы проявляем милосердие там, где его проявлять не следует (а именно, к неблагодарному человеку), это может привести сразу к нескольким негативным последствиям.

1. Тем самым мы укрепим гордыню того человека. Ведь он не признает сделанного ему добра и только вознесётся над тем, кто сделал это добро.
2. Неблагодарность — очень дурное качество, и в этом случае мы «подпитываем»

у человека это качество, давая ему лиш-
ний раз возможность проявить его.

3. Более того, мы провоцируем неблаго-
дарного на другие нежелательные про-
явления — для того, чтобы показать,
что никакого добра ему не было сдела-
но, он начинает платить за него злом,
пытаясь доказать, что ему же еще и при-
чинили вред.
4. Таким поведением он вызовет неудо-
вольствие у того, кто сделал ему добро,
и это неудовольствие может перерасти
в ненависть. То есть, делая добро тако-
му человеку, мы рискуем ухудшить не
только его качества, но, возможно, и
свои.
5. Помимо всего, неблагодарный человек
станет требовать, как должного, чтобы
ему продолжали делать это добро. И

когда в результате те, кто оказывал
ему хесед, оставят его, он проникнется
к ним ненавистью.

Таким образом, мы видим, что оказа-
ние хеседа тому, кто не способен его оце-
нить, на самом деле не только не является
добром, но даже может стать самым насто-
ящим злом.

И каждый раз надо взвешивать, являет-
ся ли то добро, которое мы собираемся
сделать, действительно добром. Напри-
мер, если человек, которому оказывают хе-
сед, не знает, кто именно сделал хесед, ука-
занные проблемы не должны возникнуть.
Тогда препятствий к оказанию хеседа,
по-видимому, нет. (Если конечно, нет воз-
можности в это время сделать более пол-
ноценное доброе дело, но это не наша
тема).

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

МОЖНО ЛИ ПОЛУЧАТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ЖИЗНИ, КОГДА ДОМА ДВОЕ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ?

ЦИПОРА ХАРИТАН

«У нас двое мальчиков, слава Б-гу (4 года и
1.5 года). Вопросов несколько.

1. Относительно малышейвой собственно-
сти. Старший очень привязан к вещам. На-
пример, если у него какая-то новая игруш-
ка, он с ней не расстается, носит ее, берет
с собой спать, и НЕ ДАЙ Б-Г, чтобы кто-то
попытался ее у него взять или даже просто
посмотреть. Проблема сейчас, что он все за-
бирает у малыша. Малыш доволен в этом
плане непритязательный, играет с тем, что
есть (опять же, возможно, возраст такой).
Если мы идем что-то покупать им обоим —
все забирает старший, вариант одинаковых
подарков тоже не проходит. Я стараюсь не
заставлять его силой делиться, не пилить.
И внутри, честно говоря, чувствую какое-то
беспокойство, т.к. не знаю — насколько его

поведение нормально и как это мягко скор-
ректировать.

2. Второй вопрос относительно харак-
тера старшего в принципе. Он очень чув-
ствительный и эмоциональный ребенок. Он
очень хороший. Но последнее время он ча-
сто канючит, поднывает, чуть что — просит
плаксивым голосом (терпеливо стараюсь
объяснять, что реагирую только на краси-
вую и спокойную просьбу, как он умеет это
делать). Если какая-то из его просьб (сказан-
ных, в конце концов, более-менее спокойно)
не выполняется — тут же опять же канюче-
нье, слезы, усаживание на полу... Это такое
нормальное поведение в этом возрасте, или
это от невыпущенной энергии?

3. Если можно, еще вопрос. Наш старший
мальчик не ходит пока в сад и, к сожалению,

вряд ли пойдет до лета. Это сразу видно по его поведению с другими детками (даже с детьми из еврейских семей, кого он часто видит на площадках или праздниках). Он выбирает позицию, скорее, наблюдателя. Иногда попадают дети (часто старше его), которые его заинтересовывают, тогда он с удовольствием с ними рядом играет, но в основном и со сверстниками он держит дистанцию. С одной стороны мне кажется, это нормально — выбирать тех, с кем хочется общаться. С другой — я смотрю, как ходящие в сад дети активно бегают-прыгают вместе, а он стоит немножко в сторонке (хотя дома — это просто комок энергии), и начинаю слегка беспокоиться — как же он будет общаться, как же будет заводить друзей и т.д. и т.п. Нормально ли это, и если что-то надо подкорректировать — что именно и как?

4. Последний вопрос, относительно находящихся дома 2 деток. У меня на эту тему с каждым днем легкая полупаника. Со старшим, пока не было маленького или когда он был еще совсем малыш, у меня получалось заниматься, читать, «развивать» его, если так можно сказать. Сейчас с ними двумя времени **ВООБЩЕ** нет ни на что. И, честно говоря, **ВООБЩЕ НЕТ СИЛ**. Т.е. на малыша **ВООБЩЕ** нет времени, когда я могла бы с ним спокойно сесть, что-то почитать ему, поиграть. С одной стороны ему еще как-то не очень интересны книжки, он ползает за старшим, ковыряется в его игрушках. С другой — я чувствую, что постоянно пытаюсь убить двух зайцев — по-заниматься и с тем, и с тем, берусь за одно, за другое. Но такие занятия как «лепить из пластилина», «рисовать», «клеить что-то» — с маленьким пока делать не получается. Либо мы лепим, а он ползает без дела и хнычет, чтобы его взяли на руки. Либо я оставляю старшего лепить, что-то делаю с маленьким, но старшему это быстро наскучивает.. Старший больше не спит днем, а маленький засыпает вечером раньше. Т.е. чистого времени для малыша, получается, не остается... И у меня дикое чувство вины перед ним. При этом, опять же, он требует много другого времени — покормить, поменять 10 раз памперс, поднять его, если он падает. Я выхожу с ними на 2—3 часа гулять утром (2 раза в неделю это делает няня), а остальное время так и

проходит в беготне и физическом уходе. Со старшим чаще получается что-то поделывать, почитать, уделить персональное внимание. Но тоже совершенно не в том объеме, как хотелось бы. И мне страшно, а что будет, когда бээзрат Ашем, может ожидать еще малыш. Мне жутко некомфортно от мысли, что я не уделяю детям время, я совершенно не хочу сделать ситуацию, когда рожаю детей и не занимаюсь ими (а по детям, мне кажется, всегда видно, когда ими занимаются, а когда нет, и это касается не только буквочек, но и просто воспитания, моральных качеств). И мне страшно от того, что за счет моей заматанности, усталости и непродуктивности у меня получатся неразвитые (не дай Б-г) и постоянно нуждающиеся во внимании дети. У меня очень мало времени на мужа, и я обижаюсь на его постоянные замечания, что «трачу на них много времени», когда он даже не представляет весь «объем» работы (я конечно, не хочу показаться неблагодарной, и постоянно благодарю Вс-вышнего, что они у нас есть, что они здоровы, что я могу с ними сидеть... Но чувствую, что уже просто иссякаю).

В общем, вопрос можно сформулировать так — это не вопрос, а просьба поделиться Вашим опытом — можно ли жить и получать удовольствие от жизни в такой ситуации, и как это сделать? Спасибо Вам огромное! Хорошей недели!».

Общий ответ на первые Ваши три вопроса. Ваш старший малыш ведёт себя абсолютно нормативно для своего возраста. Ребёнок в этом возрасте очень эгоцентричен, весь мир принадлежит ему, он хочет абсолютного внимания от мамы. А, с другой стороны, испытывает внутреннюю нужду доказать, что он самостоятельная личность. Он ещё не умеет общаться с другими детьми и, как Вы совершенно правильно заметили, играет **ВОЗЛЕ** них, а не с ними.

Теперь попробую посоветовать по поводу его нежелания делиться. Во-первых, Вы совершенно правы, что не заставляете его делиться силком. Потому что это только усилит сопротивление. Во-вторых, естественно, что он ревнует к младшему и стремится отобрать у него всё, что можно.

В-третьих, младшему это пока не суть важно и совершенно всё равно, какими игрушками он играет. Я бы советовала начать учить старшего делиться так: предложить ему давать младшему какую-то еду, которую он сам не очень любит, например, кусочек фрукта, печенья и т.д. Каждый раз, когда он даёт это малышу, не забудьте похвалить его и сказать, что младший очень благодарен, что старший такой добрый и щедрый. Может быть, даже взять ручку малыша и погладить старшего. Постепенно старший поймёт, что каждая «жертва» в пользу младшего приносит ему Ваше одобрение и положительное внимание, а это цена, которую стоит платить. Хочу предупредить, что процесс приучения отдавать, делиться занимает месяцы, а иногда и годы. Поэтому наберитесь терпения и приучайте делиться потихоньку, а кроме того старайтесь показывать пример: «Вот, я даю папе (или тебе, или малышу) что-то вкусное и приятное, потому что я вас люблю».

Что касается бесконечного нытья, то это самое замечательное оружие, которым маленькие дети пользуются для того, чтобы урвать себе побольше внимания. Поэтому если Вы хотите прекратить это нытьё (или хотя бы уменьшить его количество), то скажите ОДИН раз: «Ты знаешь, как надо просить» и больше никак не реагируйте ни на нытьё, ни на топанье ногами, ни на любые другие подобные проявления. Когда он поймёт, что единственный способ получить своё — это красиво попросить, он станет ныть много меньше. Но на красивую просьбу необходимо реагировать немедленно, либо, по крайней мере, сказать: «Сейчас, вот только сделаю это и это и немедленно даю», иначе не будет стимула просить красиво.

Что касается Вашего вопроса о том, что ему тяжело общаться со сверстниками, то ещё раз повторяю: это абсолютно нормально для ребёнка, который не находится в детском учреждении. Я не думаю, не нужно беспокоиться, что он не научится общаться через годик, когда пойдёт в сад. А пока сто-

ит искать для него возможности бывать в детской среде.

А теперь к четвёртому и основному Вашему вопросу. Д., Вы, наверное, были единственным ребёнком или ребёнком, у которого была большая разница в возрасте с сестрой или братом, как большинство выходцев из СНГ. В этих случаях любящие внимательные родители старались уделить ВСЁ внимание этому ребёнку, каждую свободную минуту. В семье, где есть несколько детей с небольшой разницей в возрасте, дети воспитываются и развиваются совсем по-другому. Они учатся с помощью взаимного общения, наблюдения друг за другом, совместных игр и той дозы родительского внимания, которую им могут уделить. Причём это очень положительно влияет на их характеры, т.к. они с раннего детства привыкают, что не весь мир принадлежит им и что человек не может быть стопроцентным эгоистом.

Что касается Вашего страха, что малыш получает только технический уход. Я думаю, что Вы, наверное, с ним при этом разговариваете, и чем больше, тем больше это развивает ребёнка. Если, меняя памперс, Вы делаете немножко массаж, разминаете и двигаете ручки и ножки и что-то напеваете при этом, то вот Вам первый кружок детской гимнастики. Если Вы кормите ребёнка и одновременно ему рассказываете что-нибудь, это обогащает его не меньше, чем чтение в специально выделенное время. Я думаю, что моя мысль понятна.

Что касается старшего, то Вы сами пишете: Вы с ним играете, а малыш крутится у вас под ногами. На сегодняшний день это как раз то, что нужно. Поэтому Вы прекрасно развиваете детей. И самое главное, что Вам самой нужно, — это прекратить доводить себя угрызениями совести и использовать дополнительную помощь, пригласить няню для того, чтобы у Вас было время на общение с мужем или на отдых.

Детям не нужна мама, которая беспрерывно жертвует собой и пытается быть «затейником», руководителем детских кружков, воспитательницей детского сада и т.д.

Детям нужна мама, которая уверена в своём материнстве и даёт им то, что может, с Б-жьей помощью.

Желаю Вам видеть как можно больше радости от детей, и не бойтесь, что они вы-

растут «примитивными и неразвитыми». Я Вас уверяю, что они будут развиты всесторонне благодаря Вашим усилиям и отношениям друг с другом, — а не только напичканы знаниями.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ОСНОВА И КОРЕНЬ СЛУЖЕНИЯ

РАВ АЛЕКСАНДР ЗИСКИНД

Суть трепета перед Небесами

И вот, разъясним человеку моего уровня сущность трепета перед возвышенным. Глаза видят, что люди, стоящие на более низкой ступени, испытывают неловкость приблизиться к вознесенному человеку, известному своей богобоязненностью и соблюдением Торы. В его присутствии они будут стесняться съесть кусок пищи и проронить слово. Конечно же, праведник не набросится на них с кулаками и не причинит им вред. Почему же они боятся подойти к нему и смиренно склоняют перед ним голову? Несомненно, это происходит только из постижения его вознесенности и величия в Торе и служении. И, конечно, у каждого возникает непреодолимое желание быть рядом с праведником и почитать его словом. Однако их сдерживают страх и стыд, и в этом проявляется их трепет перед возвышенностью, пробуждающий желание приблизиться к вознесенному человеку и одарить его всевозможным благом как добрым словом, так и праведным делом. Еврейское сердце ощущает большую заслугу, если он принесет пользу возвышенному человеку, исполнив его желание. И, несомненно, тот праведник, увидев чье-то сильнейшее стремление приблизиться к нему, распахнет перед ним врата и найдет способ помочь ему освободиться от робости. Он заговорит с ним, раскроет ему свое сердце

и пробудится его желание самым совершенным образом оказать ему милость во всем, в чем только можно.

Теперь я разъясню, что мы учим из отношения к возвышенному человеку. И тем более все это касается трепета перед вознесенностью Господина мира — Царя царей, Всевышнего, благословен Он, сотворившего все бесчисленные миры и управляющего ими. И, несомненно, если человек постигнет хотя бы самую малость величия, могущества и чудесной мудрости Творца, даже из Его управления нижним миром, взглянет на землю и многочисленные творения, наполняющие ее, то конечно же ощутит трепет перед Его величием и испытает страх и стыд приблизиться к Нему, благословенно Его имя. Постигнув Б-жественное величие, вознесенность и чудесную мудрость, мы ощущаем свою приниженность, брэнность телесности, ограниченность мышления и восхищаемся сотворенной красотой и гармонией. Царь Давид обрел трепет перед возвышенностью и изрек: «Куда я уйду от духа Твоего и куда от лица Твоего убегу?» В таком состоянии человек устыдится произнести перед Б-гом даже слово и устрашится приблизиться к Нему.

Постигая величие Всевышнего, мы обнаруживаем и Его скромность, и безграничное милосердие, о чем говорится во многих главах Торы. Г-сподь призывает нас

приблизиться и обратиться к Нему и обещает исполнить наши просьбы. Сказано в главе Мишпатим: «... и будет: когда он возопит ко Мне, Я услышу, ибо милостив Я». Тора требует «... возлюбить Г-спода и служить Ему всем сердцем и всей душой». Так это повеление разъясняют наши мудрецы: «Какое служение осуществляется сердцем? — Молитва!» И то же следует из стиха «Перед Г-сподом, Б-гом твоим, трепещи, Ему служи и к Нему прилепись...» Это означает, что хотя нам предписано обрести трепет перед Г-сподом, нам следует Ему служить; и короток пергамент, чтобы вместить все посвященные этому стихи Торы, Пророков и Писаний. А без этого Б-жественная вознесенность и величие правления утрашили бы человека в стремлении приблизиться к Нему, благословенно Его имя.

О трепете перед вознесенностью говорит Моше в святой Торе: «И ныне, Израиль, чего Г-сподь, Б-г твой, требует от тебя? Лишь трепетать перед Г-сподом, Б-гом твоим, следовать всеми Его путями и любить Его, и служить Г-споду, Б-гу твоему, всем сердцем твоим и всей душой твоей». Сказали наши мудрецы: «Для Моше это было естественно и просто...» Он постиг вознесенность и величие Творца больше всех в народе Израиля, почти до бесконечности, достигнув уровня «И немногим Ты умалил его перед Б-гом, славой и великолепием увенчал его. Ты позволил ему властвовать над делами рук Твоих, все положил к его ногам». Вследствие этого Моше обрел трепет перед Всевышним. И, несомненно, трепет перед Небесами отдаляет человека от греха, ибо его охватывает страх перед Г-сподом, и его сердце вопрошает: как я могу совершить поступок, противоречащий Его воле? Об этом говорится в Торе: «И сказал Моше народу: не бойтесь, ибо для того чтобы вознести вас, раскрылся Б-г, дабы трепет перед Ним был на ваших лицах и вы не грешили». И этого достаточно для наделенного пониманием.

Два пути обретения трепета перед Небесами

И вот, люди моего уровня, мы прошли долгий путь в изучении сути трепета перед вознесенным, и теперь наступило время разъяснить, как прийти к этому, используя все наши возможности, и здесь речь пойдет о двух взаимосвязанных аспектах. Первый — глубокое изучение книг, повествующих о величии Всевышнего, благословенно Его имя. И второй — внимательное наблюдение за Б-жественным Провидением в отношении всех поступков и мыслей людей, как сказано: «Если затаится человек в сокрытии, разве Я не увижу его? — речение Г-спода, — ведь Небеса и земля полны Мною...» И еще сказано: «Свеча Г-спода — душа человека, исследует все тайники чрева», «Ведь Г-сподь, Б-г Воинств, испытывает праведного, видит нутро и сердце...», «Разве Б-г не исследует это, ведь Он знает затаенное в сердце», «С Небес смотрит Г-сподь, видит всех сынов человеческих. Из обители Своей Г-сподь наблюдает за всеми населяющими землю. Он создал вместе их сердца, постигает все их деяния». И если некто, не дай Б-г, не верит сказанному в этих стихах Писания, то отвергает главное и утрачивает долю в Б-ге Израиля. Даже народы, поклоняющиеся идолам, признают, что Творцу открыты их мысли, и Он прозревает все их поступки. Они не отрицают, что Творец знает их тайны, ибо это очевидно всякому, наделенному разумом.

Приведу в качестве примера из материального мира часы — изделие ремесленника. Каждый мастер, несомненно, имеет богатый опыт и точно знает, как устроены все части их внутреннего механизма, что позволяет ему изготовить свое изделие совершенным. И в этом явное доказательство и «спешащее свидетельство» Провидения Всевышнего, благословен Он. Г-сподь сотворил человека от его зачатия в утробе матери и до появления на свет в этом мире в чудесной мудрости, даже края которой не может постичь мышление творения. От него сокрыто, как образуются

внутренние и наружные составляющие его тела. Могущество Г-спода! Могущество Г-спода раскрывается в этом! И особенно недоступно нашему пониманию то, как в Своей невообразимой мудрости через духовное формирование человека Творец оживляет его телесные органы.

Из этого непосредственно следует, что Г-споду открыты все наши мысли. Поэтому, когда дурное побуждение пытается склонить нас к совершению некоего поступка, в правильности которого у нас есть хотя бы малейшая тень сомнения, мы должны воздержаться. Это касается кашрута, запрета на воровство, допущения пустой мысли, не имеющей отношения к служению, или, не дай Б-г, вожделения греха. Нам следует незамедлительно задуматься над тем, что Создатель и Творец наблюдает за нашими недостойными мыслями и деяниями. Как мы можем вершить перед Ним зло, ведь «... полна вся земля славой Его». Горе мне, если я отторгну от себя Б-жественное присутствие, ведь Всевышний — передо мной и видит все мои деяния и мысли. Могу ли я позволить себе поступить против Его воли? Как мне взглянуть на Царя после моей кон-

чины, если я был безразличен к трепету перед Ним и не воспринимал Его Провидение? Горе мне и моей душе! Если это проникнет в сердце, то, пересилив свое дурное побуждение, каждый, несомненно, воздержится от недостойной мысли и скверного поступка. И тогда он станет верным рабом Творца, возвысится и удостоится сокровенного блага.

Восприми центральный принцип и суть служения Г-споду: целью сотворения человека в нижнем мире является только то, чтобы всеми своими деяниями и словом — в духовном и материальном — он доставлял радость Творцу. Именно для этого Он даровал нам заповеди святой Торы, как учили наши мудрецы: «... жертва всеожжения огнепалимая, благоухание, приятное Г-споду». — Всевышний испытывает радость оттого, что Он повелел и Его желание было исполнено». И так сказано в Писаниях: «Если праведен ты, что дашь Ему, получит ли Он что-либо из руки твоей?» Это означает, что Г-сподь не получает от добрых деяний человека никакой пользы, кроме радости. Ведь Он повелел, и Его желание было исполнено!

НАШИ МУДРЕЦЫ

УТЕШЕНИЕ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

История про раби Элиэзера Менахема Мана Шаха. Ему сообщили, что у одного человека, жившего в том же районе Бней-Брака, умерла жена – и вдовец замкнулся в себе, никуда не выходит, ничего не ест, ни с кем не разговаривает.

Рав Шах отправился его навестить и утешить. (И думаю, не потому, что так положено поступать. Раввин ничего не делал фор-

мально, что называется "по протоколу Торы".)

Итак, пошел к нему рав Шах. Поднялся по лестнице, подошел к двери. На стук никто не ответил. Казалось, квартира совсем пустая – не раздавалось ни звука. Но дверь была чуть-чуть приоткрыта. И рав решил войти без приглашения.

На диване посреди запущенной комнаты сидел хозяин дома. Плечи низко опущены.

Смотрит в пол прямо перед собой. Взгляд потухший. На лице никаких эмоций, кроме усталости и полной отрешенности от мира

Сел рав Шах рядом с ним, взял за руку и сказал:

“Знаю, у тебя умерла жена. Я тоже вдовец. И тоже очень переживаю – до сих пор. С ее смертью для меня потухли все краски мира. Сказано в Талмуде, что жена умирает только для своего мужа – так он переживает. Некому нас поддержать – или даже понять.

Давай вот что сделаем: я умею готовить чолнт. Завтра в пятницу я его приготовлю и пришлю тебе. Ты его сохранишь до утра субботы – а к тебе приду, мы вместе

устроим трапезу. Вместе будем петь субботние песни. Я нуждаюсь в утешении такого же, как я”.

Едва заметная улыбка появилась на лице хозяина дома. Он сказал чуть слышно: “Разве руководитель ешивы будет варить для меня чолнт?”

Рав Шах сказал: “Почему нет? Впрочем, если у тебя есть идеи, можем сделать что-нибудь другое. Придумай сам. А я к тебе все равно приду. Ибо я в тебе нуждаюсь”.

Так и вышло. Утром в субботу они сидели за одним столом в присутствии двух-трех учеников. И негромко пели субботние песни.

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

НА ЧТО УКАЗЫВАЕТ ПАЛЕЦ

БАТШЕВА ЭСКИН

— Доктор, операция мне не нужна! Я это точно знаю. Просто попробуйте вставить сустав на место.

Доктор, который до сих пор смотрел сначала в экран компьютера, а потом — на поврежденный палец пациента, наконец поднял голову. Человек, сидящий перед ним, выглядел абсолютно нормальным, и ничто в его внешнем виде не указывало на шизофрению. Шорты, футболка, шлепанцы, собранные в аккуратный «хвост» на затылке волосы, немного нахальные смышлёные глаза — типичный тель-авивский житель.

— Хорошо, я попробую, — сказал доктор, просматривая историю болезни на экране во второй раз и недоверчиво покачивая головой. — Вам уже пытались вставлять фалангу трижды. Речь идет о повреждении сухожилия, а чтобы точно понять, в каком месте оно разорвалось, нужно

вскрыть кисть. Впрочем, ладно, давайте, хотя шансов...

Странный посетитель с «хвостиком» на голове, улыбаясь, вытянул вперед правую руку с безжизненно висящим указательным пальцем. Поворот, щелчок, поворот, щелчок — сустав встал на место, и палец тут же ритмично задвигался, подчиняясь своему хозяину.

— Слушайте, но тут же написано..., — в замешательстве протянул доктор.

— Написано! У вас кипа на голове, а вы говорите — написано! Вы разве не знаете, что пишется всё Там? — пациент поднял свежеполученный обратно палец вверх и улыбнулся.

— Но как?!

— Я бы рассказал вам, но вас же больные ждут, так что я пойду, пожалуй. Спасибо большое!

Тут в дверь зашла медсестра:

— Доктор, в приёмной больше никого нет. Тогда я спускаюсь на второй этаж, хо-рошо?

Доктор кивнул ей и посмотрел на пациен-та:

— Видите? «Там» было решено, что я должен узнать вашу историю.

— Тогда слушайте, как всё было. Вам по-нравится.

* * *

Я живу около синагоги. Как только начи-нается месяц Элуль, я теряю сон. Не думай-те, что я ворочаюсь с боку на бок, размыш-ляя о своих грехах. Я порядочный человек, о чём мне переживать? Просто в синагоге начинают читать молитвы «Слихот» знаете, во сколько? В половине пятого утра! И я слышу сначала, как люди один за другим подходят к синагоге, как они переговарива-ются, как многократно открывается и за-крывается дверь, а потом начинаются дли-тельные песнопения. Конечно, после всего этого я уже не могу заснуть и прихожу на работу разбитый!

Несколько лет я только скрипел зубами и молчал. В этом году я решил прекратить это дело. Поставил будильник на три часа ночи. Пришел в синагогу. Открыл электри-ческий щиток. Перерезал кабель. Убрал концы кабеля назад, чтобы их не было вид-но. И вернулся домой с чувством глубокого удовлетворения, как говорится.

Понятно, что я не смог сразу уснуть и в ту ночь. Я слышал, как в синагогу собирались люди, как пытались включить свет, как иска-ли фонарик, чтобы посветить внутрь элек-трического щитка, как переговаривались, а потом — как они все дружно перешли в другую синагогу, которая, к счастью, нахо-дится минутах в десяти ходьбы от моего дома. Фух, две ночи я спал спокойно до са-мого утра! А потом они вызвали электрика, который, конечно, очень быстро обнару-жил и устранил проблему.

Снова пришлось мне ставить будильник на три часа ночи — и снова всё повторил-ось. В общем, я три раза перерезал ка-бель, и на следующий день после третьего раза, на работе, произошло вот что. Я ска-

зал, что я работаю в крупной фирме, кото-рая занимается хайтеком? Нет? В общем, да, работаю в хайтеке. Какой-то «умник» накануне вечером положил ключ от нашего с ним кабинета в ящик тумбочки в сервер-ной, и чтобы этот ящик открыть, нужно было куда-то сдвинуть два сервера, кото-рые на этой тумбочке стоят.

Я стал потихоньку двигать эти два тяже-ленных сервера, и вдруг... Они оба полете-ли на пол, а мой палец — вот этот самый — оказался между ними! Это была такая боль! Я орал так, что сбежался весь отдел! Двое из наших ребят освободили мой палец от серверов — и стало еще больнее. Принесли мне лёд, воду. Палец болит ужасно и совер-шенно меня не слушается, последние две фаланги просто болтаются, как будто при-шиты ниткой.

Ладно, еду в травмпункт. Делают мне рентген, говорят: «Перелома нет, просто сустав нужно вправить». Дают адрес само-лучшего специалиста по вправлению суста-вов и обезболивающее. Приезжаю к специ-алисту. Он посмотрел палец, потрогал и предупредил: «Сначала будет немного больно, потом очень больно, а потом всё закончится. Потерпи».

Я старался терпеть. Но боль была просто невыносимой, когда он выкручивал мне па-лец. А уж в момент щелчка мне показалось, что я сейчас потеряю сознание!

— Ну, всё, — говорит специалист.

— Как — всё? Палец-то болтается, как и раньше!

— Да? Странно... Вы же слышали щел-чок?

— Это вы его слышали! А я его ощущал самым что ни на есть физическим образом!

— Попробуем ещё разок, — сказал сму-щенный специалист.

Поворот, щелчок, поворот, щелчок. Больнее мне не было никогда в жизни! А что же палец? Висит, как мёртвый.

— Это очень, очень странно, — говорит специалист. Я тридцать лет вправляю суста-вы: лучезапястные, локтевые, плечевые, ко-ленные... А уж межфаланговых суставов я за свою жизнь вправил столько, что не со-

считать. Первый раз со мной такое. Не понимаю, в чём дело. Давайте ещё раз, а?

— Если вы не понимаете, в чём дело, — завёлся я, — и собираетесь совершать тот же самый неудавшийся приём, то с какой стати вы надеетесь, что у вас что-то получится? Я больше такую адскую боль не могу терпеть. Тем более зазря.

— Ну, тогда я вам его загипсую, поставлю шину, погуляйте недельки две — он, скорее всего, сам встанет на место.

Вы догадываетесь, доктор, что мы с тем специалистом увидели, когда он через две недели снял гипс? Мой кривой полумёртвый палец, который и не думал выпрямляться или оживать. Хочется верить, что тот человек не получает удовольствия от того, что выкручивает людям руки-ноги, а они кричат. Но зачем он снова взялся вправлять сустав, если видел, что всё безнадежно?! В общем, он снова крутил мне палец, мы снова слышали щелчок — и снова не видели никакого результата.

— Никогда такого не было... Даже не знаю... Может быть, у вас сухожилие порвалось? — говорит специалист. Запишитесь в больницу Тель а-Шомер, в клинику кисти руки, к доктору Л., он точно выяснит, в чём дело.

Домой в тот день я вернулся совсем без сил. Еле вырлил одной рукой. Кое-как припарковался у подъезда, мечтал, как сейчас повалюсь на диван под кондиционер, ан нет. От дверей синагоги в мою сторону, уверенно так, направляются двое. Ну, из тех, которые меня будят ни свет ни заря своими песнопениями. «Всё, — думаю, — я попался. Кто-то меня видел». Сердце стучит, стою, улыбаюсь, жду, что скажут. А они вежливые такие оказались:

— Извините, — говорят, — мы слышали, вы в хайтеке работаете. Вы не можете нам помочь? У нас в синагоге вандалы уже который раз электрические провода режут, так мы хотим камеры установить. Вы не знаете, как это вообще делается? Какие фирмы этим занимаются, сколько стоит и так далее?

Тут я отключился, наверное, потому что некоторое время ничего не слышал, кроме шума в ушах, а потом:

— Так что вы скажете? Вы знаете фирму по камерам?

— Я... узнаю... Поспрашивать надо... Вы когда здесь снова будете?

— На Минху придём. Во столько-то, — говорят.

К Минхе надел я на голову кипу и пришел в синагогу.

— Ну что, — спрашивает у меня один из тех, с кем я утром говорил, — узнали?

— Вам не нужны камеры, — отвечаю.

— Как — не нужны? Вандалы же, я говорил вам...

— Я знаю, кто провода резал.

— Серьезно? Вот это да! Кто же?

— Я и резал, сам, вот этими руками... Простите меня. Я только сегодня понял, что... в общем, что нельзя такие вещи делать.

Он просто дар речи потерял. Смотрит на меня и молчит. И я молчу. Он первым очнулся и зачистил:

— Вы? Зачем? В чём смысл? Для чего?

— Ну... Глупо звучит, конечно. Спать хотелось по утрам, а вы молились тут, мешали, я и решил таким образом добыть себе немного спокойствия... Но — вот что! Я согрешил перед Б-гом и уже получил наказание: видите — палец? Не двигается совсем! И доктора не помогают! Я понял... Я хочу что-то полезное сделать — для вас, для синагоги. Чего у вас не хватает?

— Вообще-то, электрик нам порекомендовал заменить все лампы и проводку... Мы начали уже собирать на это средства, вы можете поучаствовать, если хотите.

— Нет, я не хочу участвовать. Я хочу оплатить всё!

* * *

И вот, доктор, я оплатил 33 тысячи шекелей — и приехал к вам. А мне тут говорят — операция, операция... Зачем операция, если я уже и наказание получил, и искупил всё. Правда? Поэтому вам и удалось вправить фалангу!

— Правда-то оно правда, но... Вы же сами только что убедились, что Б-г есть, и что Ему есть дело до вас. Неужели вы думаете, что Он этим самым пальцем хотел только указать вам на то, чтобы вы оплатили новые лампы?

— Разве нет?

— Мне кажется, вам стоит пойти в эту самую синагогу и немного больше узнать, Кто такой Б-г и чего Он от вас хочет. А то, если честно, мне хотелось бы снова встретиться с вами... не в этом кабинете!

К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА

РАНЕЦ НА СПИНЕ ЦАРЯ ДАВИДА

ШАУЛЬ РЕЗНИК

1 сентября миллионы школьников отправятся в учебные заведения с ранцами на спинах. На иврите ранец – ялкут, а встречается это слово в Книге Шмуэля:

«И выбрал себе пять гладких камней из ручья, и положил их в свою пастушескую сумку и в мешок»

Речь идет о царе Давиде, направлявшемся к Голиафу. Автор комментариев «Мецудат-Давид» и «Мецудат-Цион» раввин Йехиэль-Гиллель Альтшуллер поясняет: «Нечто вроде кожаной сумки, куда пастух кладет свои вещи и то, что подбирает (локет) по дороге, поэтому это и называется ялкут».

Задолго до того, как в русском языке появилось слово «подборка», в средневековом иврите пресловутый «ялкут» стал обозначать не столько пастушью сумку, сколько компиляцию текстов. Например, мидраш «Ялкут-Шимони», изданный в XVI веке, представляет подборку различных мидрашей.

Более общим термином для того, куда кладут предметы, является сумка (тик). Слово это пришло из греческого, где обозначало коробку, в язык мудрецов Мишны и Талмуда. В трактате «Шаббат» упоминаются предметы, которые необходимо спастись при пожаре:

«Спасают футляр свитка Торы из огня в субботу вместе со свитком Торы, а также

футляр тфилин (филактерий) вместе с тфилин, даже если внутри них находятся деньги».

В ту же эпоху не менее популярным было существительное «тармил», которое просто-напросто являлось переводом слова «ялкут» на арамейский. В том же трактате «Шаббат» упоминается пришедший «с палкой и дорожной сумкой».

В самой Торе используется слово «амтахат» (кошель). Йосеф приказывает слуге:

«Наполни кошель этих мужей съестным, сколько смогут нести, и положи серебро каждому сверху в кошель его».

Лингвисты предполагают, что «амтахат» связано с корнем mth на аккадском языке, значение которого — тащить, переносить. Столь же древним является и «циклон», но не тот, который вихрь):

«Пришел человек из Баал-Шалиши и принес человеку Б-жьему в котомке своей хлеб из первых плодов: двадцать ячменных хлебцов и свежие зерна.»

Раввин Йехиэль-Гиллель Альтшуллер цитирует перевод Йонатана на арамейский - «в их кожице». Т. е. человек принес охапку стеблей с зернами на них. То же самое пишет и Раши: «в их одежде». Со временем «циклон» стал восприниматься не как «одежда зерен», а как котомка.

ПОЧЕМУ РЕБЕНОК ПЛОХО УЧИТСЯ?

ЦИПОРА ХАРИТАН

Почему ребенок плохо учится? Учителя виноваты — плохо преподают? Не оказывают внимания, придираются? Ребенок виноват — лентяй? Если он постарается, то достигнет большего? Что такое дислексия, дискалькулия, дисграфия? Есть ли свет в конце туннеля?

Думаю, желание, чтобы дети хорошо учились и достигали успеха, присуще всем родителям и незачем об этом желании распространяться дополнительно.

А вот понять, что может оказаться помехой этому и как себя вести при наличии помех, очень важно.

У многих детей в школе трудности, и родители убеждены, что либо учителя виноваты — плохо преподают, не демонстрируют личного внимания ребенку, просто придираются и т. д., либо ребенок виноват — лентяй, учиться не хочет, ничего не делает, если бы больше старался, мог бы достичь гораздо лучших результатов и т. д.

В обоих случаях мы получаем плохие отношения со школой (или талмуд-торой) и детьми, а воз и ныне там... То есть нет какого-то продвижения в учебе.

Умный в повседневной жизни ребенок, который хорошо устраивается на практике, обычно хочет, чтобы родители были довольны и его школьными успехами. И если у него это не получается, стоит проверить, есть ли у неудачи объективная причина.

Которая часто заключается в том, что у ребенка имеются ликуэй лэмида (трудности обучения или особые образовательные потребности) — Learning disability.

Я очень люблю этот термин на английском языке, поскольку он говорит об отсутствии ВОЗМОЖНОСТИ приобрести один или несколько навыков, которые лежат в основе получения образования.

Речь идет о дислексии (нарушении — до невозможности — способности читать), дискалькулии (то же самое в области

арифметики) и дисграфии (то же самое в области письма).

Это бывает в разной степени: есть дети, которые видят перед собой на листе какие-то странные знаки, а есть дети, которым «всего лишь» очень трудно выработать нормальное чтение текста, подходящего для их возраста. И то же самое — в двух других случаях.

Говорить ребенку: «Ну, ты постарайся, тренируйся больше, и у тебя получится» — это примерно то же, что предлагать человеку с сильной близорукостью читать с доски без очков.

А что касается самих детей, то у них вырабатывается либо жуткое чувство собственной неполноценности («Как это — все могут читать-писать-считать, а я — нет? Наверное, я просто дурак»), либо способность изворачиваться и уклоняться от необходимости читать-писать-считать.

Есть дети, которые увеличивают ресурсы памяти настолько, что до достаточно взрослого возраста могут скрывать, что они не читают текст, а запоминают его на слух. Но чем старше становится ребенок, тем больше становятся его трудности.

Хочу также сказать, что на сегодняшний день специалисты, которые занимаются проблемами молодежи, отошедшей от религии, считают, что почти половина из них — это дети, у которых были ликуэй лэмида, оставшиеся в свое время незамеченными, и которые чувствовали себя поэтому людьми десятого сорта...

Если мы видим ребенка, который не проявляет способностей во всех учебных областях, то, к сожалению, по всей видимости, у него пониженная обучаемость и ему нужно искать учебное заведение для его уровня.

Но если мы видим ребенка, который в некоторых областях очень талантлив, а в других не достигает даже средних результатов по сравнению со сверстниками, то, вероятно, у него ликуэй лэмида.

В этом случае важно провести обследование и установить, в чем заключаются его проблемы. А потом — оказать ему помощь в соответствии с этими проблемами. (Тем, кто живет в Израиле, может помочь программа Лемаан Еладейну).

Со своей стороны хочу успокоить родителей и сказать им, что есть свет в конце этого туннеля. У меня лично дисграфия и тяжелые проблемы ориентации в пространстве (нужно долго думать, «где право, а где лево», поэтому географическая карта для

меня долгие годы была темным лесом, пока, повзрослев, специально не научилась ею пользоваться).

Но, несмотря на всё это, у меня вторая академическая степень в области еврейского воспитания, и думаю, что по жизни многого добилась, хотя переписать от руки страницу у меня занимает полчаса.

Так что — желаю успеха всем детям и нахат (родительской радости) их родителям.

КАЛЕНДАРЬ

ЭЛУЛЬ — МЕСЯЦ МИЛОСЕРДИЯ И ПРОЩЕНИЯ

РАВ ИСРОЭЛЬ-МЕИР ЛАУ

Согласно Талмуду, первый день Творения, когда «сказал Б-г: Да будет свет!» — был день 25 элула, а шестой день Творения, когда «сказал Б-г: Сделаем человека в образе Нашем, по подобию Нашему», — оказался именно первым днем месяца тишрей.

Поэтому в молитвах Рош-Гашана, то есть первого и второго тишрей, мы говорим: «Сегодня — день, когда обновляешь Ты Свое Создание, [это —] память о первом дне [Творения]... И [все] создания в этот день пройдут пред Тобой».

Первое тишрей, день рождения человечества, Тора называет «днем трубных звуков», а Мишна — в трактате Рош-Гашана — отмечает эту дату как день Суда над всем человечеством.

Чтобы подготовиться к этому дню Суда, мы стараемся заранее подвести итог всем нашим поступкам в течение истекшего года, выяснить, что было сделано и что было упущено, как того требует заповедь: «Приготовься встретить Б-га твоего, Израиль!» Время для этого — месяц элул, предшествующий дню Суда.

В течение этого месяца мы стараемся обеспечить себе как можно больше добрых «адвокатов», которые защитят нас в день Суда, заставив замолчать всевозможных «прокуроров», враждебных нам и напоминающих о наших проступках.

Кто же эти «адвокаты»? Мишна говорит в трактате Авот: «Каждый, кто совершает одно доброе дело, — приобретает себе одного защитника, а каждый, кто совершает один проступок, — приобретает себе одного обвинителя».

Отсюда ясно следует, что шансы быть оправданными на суде зависят от того, что перевесит — сумма совершенных нами добрых дел или сумма наших проступков, сумма всего совершенного нами в истекший год или сумма того, что было упущено.

В рамках законов природы невозможно, чтобы за одну ночь было исправлено все, что сделано плохого за целый год. Совершение настоящей тшувы — дело непростое и включает в себя множество этапов: исправление характера, поведения, совершенствование поступков. Поэтому мы стре-

мимся пробудить в себе стремление к тшуве уже в новомесячье элула. за тридцать дней до Судного дня.

Месяц элул предназначается для всего этого не только потому, что он непосредственно предшествует «Грозным дням». Он отличается особыми качествами, крайне важными с точки зрения всего, что связано с возможностью получить прощение за свои дурные поступки, очиститься от грехов.

Как известно, Моше-рабейну разбил Скрижали завета, когда спустился с горы Синай и обнаружил, что евреи поклоняются сделанному ими золотому тельцу. Произошло это семнадцатого тамуза. В первый день месяца элул Вс-вышний приказал Моше снова подняться на гору Синай, чтобы получить вторые Скрижали завета — после того, как Он смилостивился над Израилем, уступая настойчивым мольбам Моше помиловать евреев и не наказывать их за совершенный страшный грех. Это пребывание Моше на горе Синай продолжалось, так же, как и первое, сорок дней. Поэтому истекли они как раз десятого тишрей, в Йом-Кипур. В этот день Вс-вышний сказал Моше: «Простил Я — как ты просил», и потому эти сорок дней навсегда остались в еврейской истории как дни милосердия, прощения, как дни благосклонности Вс-вышнего, когда Он охотно принимает молитвы народа Израиля и прощает грехи.

Наши святые книги часто говорят о трех средствах, благодаря которым возможно смягчить приговор: тшува, тфила, цдака. О всех трех есть намеки в тех стихах Торы, в которых зашифровано название месяца элул (оно складывается в оригинале из тех букв, что нами подчеркнуты):

Умалъ Гашем Элокеха эт левавха веэт левав зареха («И обрежет Г-сподь, Б-г твой, сердце твое и сердце твоего потомства») — это тшува.

Ани ледоди ведоди ли («Я принадлежу моему возлюбленному, а он мне») — это тфила.

Умишлоах манат иш лереэгу уматанот лаэвьоним («И посылка кушаний каждый —

своему другу, и подарков — бедным») — это цдака.

Эти намеки также говорят нам о том, что элул — это время, когда Небесные врата открыты для проявления милосердия и всепрощения.

«СЛИХОТ»

Сефардские евреи начинают читать «слихот» в рош-ходеш элул, а ашкеназские — на исходе последней субботы перед Рош-Гашана (если она предшествует Рош-Гашана не меньше чем на три дня): в полночь, после окончания субботы, мы собираемся в синагоге, чтобы читать «слихот».

Слово слихот означает «просьбы о прощении». Главная часть этих молитв — перечисление 13 образов Б-жественного милосердия, предваряемое воззванием «Б-г, Царь, сидящий на троне милосердия...» или «Ты — долготерпеливый Б-г...» В древности «слихот» не содержали ничего кроме цитат из Танаха, предшествовавших исповеди в грехах. Самая суть «слихот» прекрасно отражается в словах пророка Ирмеягу: «Вставай, взывай по ночам — в начале каждой стражи, как воду изливай сердце свое пред Господом!»

Все «слихот» построены по одному принципу — только гимны и моления каждый день иные. Написаны они великими мудрецами Торы начиная еще со времен гаонов: известны «слихот», составленные Йоси бар Йоси, Саадьей-гаоном, рабейну Гершомом («Светоцем изгнания»), Раши, Рашбамом, р. Биньямином бар Зерахом, раби Моше ибн Эзрой...

Время, когда читают «слихот», — это время от полуночи до рассвета. Есть дни, когда «слихот» принято читать именно ночью, — как было сказано, в первую ночь и в ночь на канун Рош-Гашана («Вспомни, союз...»), а также те, что читают в одну из ночей между Рош-Гашана и Йом-Кипуром. В остальные же дни «слихот» читают перед самым рассветом: на молитву «Шахарит» в эти дни приходят намного раньше, чем обычно, и прежде, чем облачиться в «талит» и возложить «тфилин», читают «сли-

хот». Чтение «слихот» начинается одинаково: «Ашрей», «Хаци-кадиш» и молитва, начинающаяся словами: «Внимающий молитве, к Тебе придет всякая плоть». Молитва эта представляет собой набор отрывков из Танаха и заканчивается широко известными словами: «Душа — Твоя, а тело — Твое создание, так сжался же над тем, над кем потрудился! и душа — Твоя, и тело — Твое, так ради имени Твоего, Г-сподь, действуй же!» После каждого песнопения перечисляют 13 образов Б-жественного милосердия: «Б-г — Б-г могучий, милостивый и милосердный, долготерпеливый...»

Заключительная часть «слихот» также каждый день одна и та же и заканчивается она «Полным кадишем», который произносит хазан. Своим содержанием, своими напевами «слихот» пробуждают в нас сознание принадлежности к тысячелетней традиции народа Израиля и погружают нас в атмосферу приближающихся «Грозных дней».

ПСАЛОМ ДАВИДА: Г-СПОДЬ — СВЕТ МОЙ И СПАСЕНИЕ МОЕ

«Начиная с новомесячья элула до конца праздника Сукот принято к молитвам “Шархарит” и “Минха” (а в некоторых общинах — и к “Маариву”) прибавлять 27-ю главу Тегиллим, содержание которой прекрасно со-

ответствует настроению всего месяца тишрей и в особенности “Грозным дням”. “Г-сподь — свет мой” — эти слова относятся к Рош-Гашана, когда мы надеемся на то, что Вс-вышний обратит к нам Свое светлое лицо, “и спасение мое” — это намек на Йом-Кипур, день, на который мы возлагаем все наши надежды на помощь Б-га. Продолжение говорит само за себя: “Кого мне бояться? Г-сподь — оплот жизни моей. Кого мне страшиться?.. Ибо укроет Он меня в шалаше Своем [то есть в “суке”] в день беды, даст мне убежище под кровом шатра Своего, на неприступную скалу вознесет Он меня...” Понятно, что это — намек на праздник Сукот.

Еще один обычай, принятый в это время, — трубить в “шофар” после молитвы “Шархарит” каждый день, начиная с новомесячья элула и до дня, предшествующего кануну Рош-Гашана. В этот день, 29-й день месяца элул, в “шофар” не трубят — чтобы создать границу между трублением месяца элул и трублением в Рош-Гашана, между обычаем и исполнением заповеди Торы. Звуки “шофара” призваны разбудить равнодушные циничные сердца, заставить народ вздрогнуть в преддверии “Грозных дней”. Так сказал пророк Амос: “Шофар” ли затрубит в городе — и не ужаснется народ?!»

КАК НАЙТИ УТРАЧЕННОЕ ОЩУЩЕНИЕ ДУХОВНОГО ПОДЪЕМА В МЕСЯЦЕ ЭЛУЛЬ?

РАВ ЯКОВ ШУБ

«Раньше мы жили в Израиле, там очень ощущалась обстановка месяца Элуль. Сейчас по работе мы проживаем в России. Не чувствуется ничего особенного.

Расскажите, пожалуйста, в чем особенность месяца Элуль и как найти утраченное ощущение духовного подъема».

Чувствуется, что Вы обладаете особенной душой, которая способна чувствовать духовную обстановку вокруг. Вы совершенно правы, действия и мысли человека влия-

ют на мир вокруг него, поэтому гораздо легче расти духовно там, где окружающие ставят своей жизненной целью выполнение воли Творца и ищут, как осуществить это на практике.

Поэтому совершенно естественно, что в месяце Элуль, который имеет особые «характеристики», можно ощутить особую духовную обстановку. Но даже человек, живущий там, где нет большой еврейской общины, может научиться быть духовно са-

модостаточным и задавать себе лично и своей семье необходимый духовный тон.

Поэтому давайте обсудим некоторые аспекты месяца Элуль, что, надеемся, окажется полезным для Вас и поможет организовать духовную работу в этом месяце.

Элуль — время близости к Творцу

Наши мудрецы описывают атмосферу месяца Элуль словами царя Шломо из «Песни Песней» (6:3): «Я (принадлежу) возлюбленному моему, а возлюбленный мой — мне». На иврите начальные буквы слов этого стиха составляют слово «Элуль» (ани лэ-доди у-доди ли). А числовое значение конечных букв этого стиха — 40, это «намек» на 40 дней от начала месяца Элуль до Йом-Кипура. Это те 40 дней, на которые Моше Рабейну поднялся в последний раз к Всевышнему, чтобы вымолить прощение за грех создания золотого тельца. Всевышний принял молитву Моше, и в Йом-Кипур Моше спустился, получив вторые Скрижали Завета.

Отсюда пошел обычай более усердно молиться в эти дни, а в сефардских общинах с начала месяца Элуль начинают читать специальные дополнительные молитвы о прощении — Слехот. Кроме того, после утренней молитвы принято трубить в шофар, чтобы пробудить человека от повседневной рутины и напомнить ему, что Элуль — это время пересмотреть свои поступки и раскаяться.

Рав Йерухам Лейбович (Даат Хохма 2, с. 263) говорит, что в его время для оздоровления было принято ездить «на воды». Были известные курорты, куда люди приезжали, чтобы пить воду из целебных источников. Он рассказывает, что однажды в поезде по дороге на курорт слышал, как один отдыхающий говорил другому, что с нетерпением ждет, когда они, наконец, приедут. И что первым делом, еще до того, как устроится и распакует чемоданы, он побежит сразу пить из источника. Рав Йерухам говорит: подобно тому, как есть время для оздоровления тела, есть время, когда человек может духовно оздоровиться, — это месяц Элуль. И поведение еврея в это время долж-

но быть подобно поведению этого отдыхающего — не терять ни минуты, пить из духовного источника Торы прежде всех прочих дел.

Элуль — время подготовки в Рош а-Шана

Другой аспект месяца Элуль, о котором говорят наши мудрецы: это время подготовки к Рош а-Шана.

Сфат Эмет (Элуль 5661/1991) отмечает: неспроста для описания месяца Элуль был выбран именно этот стих из «Песни Песней», начинающийся словами: «Я (принадлежу) возлюбленному моему...». Таким должно быть начало духовной работы: человек самостоятельно старается приблизиться к Всевышнему. И в результате этой работы в следующем месяце, Тишрей, он может удостоиться того, что Всевышний Сам «выйдет» ему навстречу. Что видно из следующей части стиха: «...а возлюбленный мой — мне».

В Талмуде (Брахот 30 б) сказано, что праведники перед каждой молитвой проводили особую духовную подготовку в течение часа. Понятно, что перед молитвами Рош а-Шана — решающими молитвами всего года — и исполнением других заповедей месяца Тишрей также требуется особая подготовка. Поэтому для нее было выделено особое время — месяц Элуль (раби Шмуэль из Сохачева, «Шем ми-Шмуэль», Ки Таво 5672/1912; раби Йехезкель Левинштейн, «Ор Йехезкель», с. 86).

Более того. Как невозможно вскочить на ходу в движущийся поезд, так человек, не проделавший необходимую работу над собой в месяце Элуль, не сможет достойным образом предстать перед Всевышним в Рош-а Шана (Саба ми-Кельм, с. 8, «Даат Хохма вэ-Мусар» 2, с.76).

Подготовка в Рош а-шана — избавиться от влияния внешних факторов

Известно, что с начала месяца Элуль до конца осенних праздников принято в конце молитвы читать дополнительную главу Тэи-

лим — двадцать седьмую, которая содержит «намек» на этот период. В этом псалме царь Давид обращается к Всевышнему с не совсем обычной просьбой: его жизнь была полна трудностей и испытаний, но единственное, о чем он просит, это — о возможности сконцентрироваться на служении Творцу без каких-либо внешних помех: «Одного прошу я у Господа, того (лишь) ищущу, чтобы пребывать мне в доме Господнем все дни жизни моей, созерцать милость Господню и посещать храм Его» — стих 4 (рав Шалом-Ноах Березовский из Слонима, «Нетивот Шалом»).

Интересно, что эта просьба перекликается со словами Рамбама (Законы раскаяния 9, 1-2): в награду за выполнение заповедей в этом мире Всевышний создает человеку такие условия, при которых события и трудности этого мира не влияют на него и не препятствуют ему служить Творцу со спокойным сердцем.

Более того, продолжает Рамбам, времена Машиаха, о наступлении которых мы ежедневно молимся, не будут кардинально отличаться от времен нашего мира. Отличие будет только в том, что Всевышний освободит евреев из-под власти других народов и они смогут спокойно посвятить себя изучению Торы и служению Творцу.

В нашем мире часто человек чувствует себя как белка в колесе, ему приходится ку-

да-то все время спешить, что-то выполнять и при этом постоянно «быть на связи», отвечая на бесконечные звонки и сообщения. Конечно же, не забывая при этом обновлять свои посты в соц. сетях и комментировать посты других. Даже свои мысли он должен подстраивать под общую волну.

Именно поэтому тот, кто хочет успешно подготовить себя к Рош а-Шана, когда все мы предстаем перед Судом Всевышнего, должен попытаться создать себе обстановку, при которой внешние раздражители этого мира не воздействуют на него. В Рош а-Шана человеку предстоит представить Всевышнему свой «жизненный бизнес-план» — как он хочет прожить следующий год. На основании этого плана Всевышний примет решение, какие ресурсы выделить человеку для выполнения плана и, в принципе, нужен такой человек в будущем году или нет.

Получается, что в этот особенный месяц нужно постараться найти время, чтобы пересмотреть свои поступки, раскаяться и ощутить особую близость к Творцу. Это время переосмыслить свой жизненный курс, переоценить свои ценности. В этот период можно попробовать прожить так, как это необходимо, а не так, как получается. И, естественно, в это время раскаяние легче принимается Всевышним.

ИЗ КНИГИ ФОНДА НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА «ТЕИЛИМ»

27 ГЛАВА

1) ОТ ДАВИДА. Согласно обычаю ашкеназских евреев, эту главу читают от Рош а-шана до Шмини Ацерет. На этот обычай есть намек в мидраше: ГОСПОДЬ — МОЙ СВЕТ — это говорится о начале года — о Рош а-шана, когда идет суд, И МОЕ СПАСЕНИЕ — это о Йом Кипуре, когда окончательно решается вопрос, кому жить, а кому умереть, а потом написано «Он спрячет меня в своем шалаше» — это намек на праздник Кущей, шалашей — Суккот.

В этой главе, как и в двух предыдущих, Давид говорит, что хочет духовно совершенствоваться и быть ближе к Богу. Но здесь он просит этого у Бога. КОГО МНЕ БОЯТЬСЯ? ГОСПОДЬ — ОПОРА ЖИЗНИ МОЕЙ, КОГО МНЕ СТРАШИТЬСЯ? Если я боюсь Бога, то больше уже не нужно никого бояться.

2) КОГДА КО МНЕ ПРИБЛИЖАЮТСЯ ЗЛОДЕИ, ЧТОБЫ ПОЖРАТЬ МОЮ ПЛОТЬ, МОИ ПРИТЕСНИТЕЛИ И ВРАГИ, — ОНИ СПОТЫКАЮТСЯ И ПАДАЮТ.

3) ЕСЛИ ОКРУЖАЕТ МЕНЯ ОТРЯД, МОЕ СЕРДЦЕ НЕ БОИТСЯ. ЕСЛИ ПОДНИМЕТСЯ НА МЕНЯ ВОЙНА — В ЭТОМ Я УВЕРЕН. В чем я уверен? В том, что написано вначале: «Господь — мой свет и мое спасение».

Есть еще интересное толкование. В молитве «У-нтане токеф», которую читают в Рош а-шана и в Йом Кипур, говорится, что раскаяние, молитва и добрые дела способны отменить суровый приговор, вынесенный человеку на Небесах.

А в старых молитвенниках над этими словами — «раскаяние», «молитва» и «благодетельность» написаны еще три слова соответственно: «пост» פִּיָּם, «голос» לִיָּוָה и «деньги» יָמָם. Что это нам дает? Оказывается, тут есть намек. Каждое из этих трех слов — «пост», «голос» и «деньги» — имеет одинаковое числовое значение (гематрию) — 136. А гематрия слова «это» לָמָּז равна 408 — три раза по 136. Теперь понятен намек Давида: «... и в этом уверен я» — я уверен в том, что сделал все три эти вещи: тшува, молитва и цдака!

4) ОДНОГО ПРОШУ Я У ГОСПОДА, ЭТОГО (ЛИШЬ) ИЩУ, ЧТОБЫ СИДЕТЬ МНЕ В ДОМЕ ГОСПОДНЕМ ВСЕ ДНИ МОЕЙ ЖИЗНИ — я только одну вещь просил у Него и о ней же продолжаю просить. Давид хочет сказать: что бы с ним ни случилось, он хочет иметь время, чтобы уделить его Торе, молитве и добрым делам, то есть чаще

бывать в доме Бога, СОЗЕРЦАТЬ ПРИЯТНОСТЬ ГОСПОДНЮ И ПОСЕЩАТЬ ЕГО ДВОРЕЦ (ХРАМ).

5) ИБО ОН СПРЯЧЕТ МЕНЯ В СВОЕМ ШАЛАШЕ В ДЕНЬ БЕДЫ, УКРОЕТ МЕНЯ В ТАЙНОМ

МЕСТЕ СВОЕГО ШАТРА, НА СКАЛЕ ВОЗВЫСИТ МЕНЯ. Мидраш говорит, что, когда негодяйка Аталья убивала потомков рода Давида, боясь их соперничества в борьбе за трон, один из царей Иудеи, Йоаш бен Ахазья, был спрятан в Храме в Святая Святых. Несмотря на то, что туда нельзя войти, этот запрет отменяется для спасения человеческой жизни. Но никто не догадался там искать. Давид пророчески видел, что Бог спрячет его потомков «в своем шалаше в день беды». Йоаш прятался там в течение шести лет.

6) А ТЕПЕРЬ ПУСТЬ ПОДНИМЕТСЯ МОЯ ГОЛОВА НАД МОИМИ ВРАГАМИ КРУГОМ. Я БУДУ РЕЗАТЬ В ЕГО ШАТРЕ ЖЕРТВЫ С ПЕСНЕЙ. БУДУ ПЕТЬ И ИГРАТЬ НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ ПЕРЕД ГОСПОДОМ.

7) ПОСЛУШАЙ, ГОСПОДИ, МОЙ ГОЛОС, (КОГДА) ВЗЫВАЮ (К ТЕБЕ), И ПОМИЛУЙ МЕНЯ, И ОТВЕТЬ МНЕ.

8) ПРО ТЕБЯ СКАЗАЛО МОЕ СЕРДЦЕ: «ИЩИТЕ МОЕ ЛИЦО»; ТВОЕ ЛИЦО, ГОСПОДИ, Я ИЩУ! Ищите Бога всегда — во всех случаях обращайтесь к Богу. Если у вас неприятности — просите Его о помощи, и благодарите Его за все хорошее, что у вас есть.

9) НЕ ПРЯЧЬ СВОЕ ЛИЦО ОТ МЕНЯ, НЕ ГОНИ В ГНЕВЕ СВОЕГО РАБА, ТЫ БЫЛ МОЕЙ ПОМОЩЬЮ, НЕ БРОСАЙ МЕНЯ И НЕ ОСТАВЛЯЙ МЕНЯ, БОГ МОЕГО СПАСЕНИЯ!

10) ИБО МОИ ОТЕЦ И МАТЬ МЕНЯ ОСТАВИЛИ, А ГОСПОДЬ МЕНЯ ПРИМЕТ.

11) Во всех случаях жизни, когда я не знаю, как поступить, — НАУЧИ МЕНЯ, ГОСПОДИ, ТВОЕМУ ПУТИ И ВЕДИ МЕНЯ ПРЯМОЙ ДОРОГОЙ, РАДИ ТЕХ, КТО СМОТРИТ НА МЕНЯ. Давид просит (и каждый из нас должен просить об этом), чтобы, если он не будет знать, как поступить, Бог его повел по правильному пути, по пути, угодному Богу. Тем более, что люди смотрят один на другого, продолжает Давид, и, если я что-нибудь сделаю неправильно, они тоже сделают это неправильно. Поступлю я хорошо — и другие поступят так же.

12) НЕ ОТДАВАЙ МЕНЯ НА ПРОИЗВОЛ МОИХ ВРАГОВ, ИБО ВСТАЛИ ПРОТИВ МЕНЯ ЛЖЕСВИДЕТЕЛИ И ГОВОРЯТ О ГРАБЕЖЕ.

13) ЕСЛИ БЫ Я НЕ ВЕРИЛ, ЧТО ЕЩЕ УВИЖУ ДОБРО ГОСПОДНЕ В СТРАНЕ ЖИЗНИ (Я БЫ ДАВНО ПРОПАЛ) — они бы меня давно уже съели (те, о ком говорилось в предыдущем стихе).

14) НАДЕЙСЯ НА ГОСПОДА, ПУСТЬ КРЕПНЕТ И НАБЕРЕТСЯ СМЕЛОСТИ ТВОЕ СЕРДЦЕ, И НАДЕЙСЯ НА ГОСПОДА! Мудрецы говорят, что, если человек обратился к Богу и это не помогло, пусть он еще раз помолится, как здесь и сказано: надейся на Бога, набирайся смелости — и еще раз: надейся на Бога. Надежды на Бога не теряй!

ТЕИЛИМ С ПЕРЕВОДОМ И КОММЕНТАРИЯМИ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

В МАГАЗИНЕ «ТОЛДОТ»
TOLDOT.COM/STORE/BOOKS/NASLEDIE

«Фонд наследия рава Ицхака Зильбера» представляет восьмую книгу уроков нашего учителя, рава Ицхака Зильбера комментариев к Теилим - Псалмам Давида. Книга основана на аудиоуроках на тему книги «Теилим», которые были даны нашим учителем в 91-95-х годах. В работе над книгой были также использованы рукописи рава с переводом Теилим и его комментариями, а также рукописные исправления рава на первой рабочей распечатке. И в этом удивительная особенность этой книги: она - единственная из книг «Фонда наследия рава Ицхака Зильбера», рукопись которой была просмотрена самим равом Зильбером. Книга включает текст Теилим на иврите, текст на русском (в переводе Рава Ицхака Зильбера) и комментарии Рава Ицхака Зильбера.

