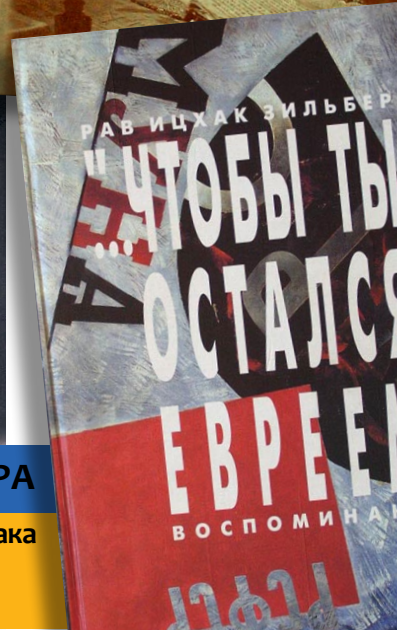
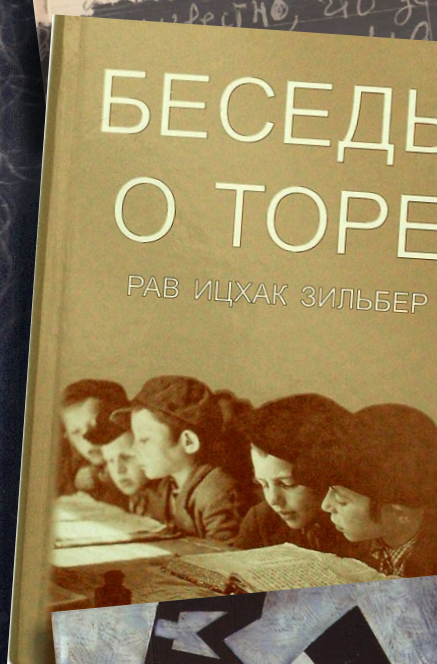
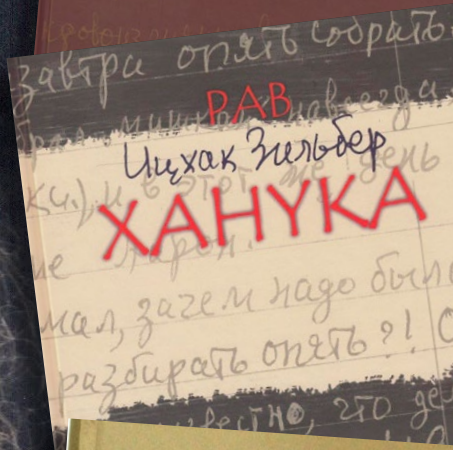
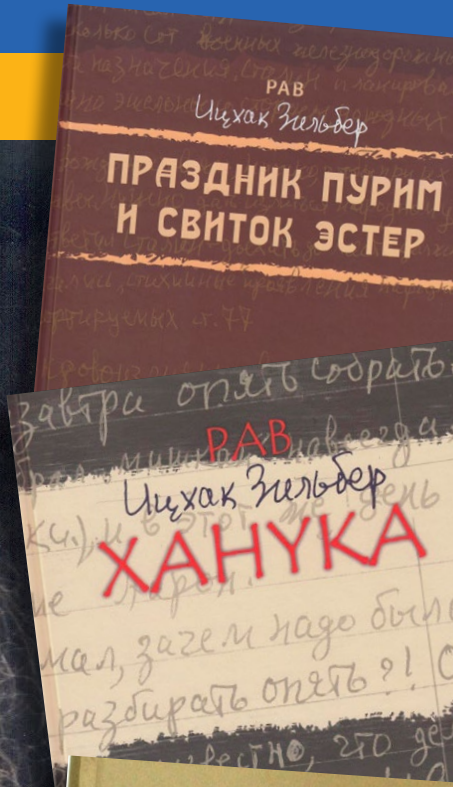

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «РЪЭ» 153 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА РЪЭ	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ.....	8
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ.....	12
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ.....	17
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	18
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	19
НАШИ МУДРЕЦЫ	20
КНИЖНАЯ ПОЛКА	22
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	28
МИРОВОЗЗРЕНИЕ	29
КАЛЕНДАРЬ	31
ИЗ КНИГИ ФОНДА НАСЛЕДИЯ «ОСЕННИЕ ПРАЗДНИКИ».....	35

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

Глава еще раз напоминает о видах животных, которые разрешены и которые запрещены евреям в пищу, и о законах шхиты (забоя скота).

Среди прочего сказано: евреи не должны допускать, чтобы люди, живущие с ними рядом, бедствовали. Им надо помочь всем, чем можно, — это обязанность.

недельная глава Ръэ

30-31 Августа

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:30	7:42
Хайфа	6:38	7:45
Москва	7:11	8:27
Ст. Петербург	7:51	9:15
Одесса	7:22	8:26
Киев	7:29	8:37
Рига	8:08	9:26
Берлин	7:41	8:52
Сидней	5:17	6:14
Нью Йорк	7:13	8:13
Атланта	7:47	8:43
Бостон	7:03	8:04
Торонто	7:38	8:40
Лондон	7:36	8:43

Рав Бен Цион Зильбер на могиле прадедушки - Ицхкака Циони в Режеце

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА РЪЭ

СПЛОШНЫЕ ЗАГАДКИ РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

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

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

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

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

Это должен быть один из месяцев весеннего сезона? Но во времена, предшествовавшие получению Торы, евреи, начиная от Авраама, пользовались, как и мы сегодня, лунным календарем. А при следовании лунному циклу месяцы «кочуют» из сезона в сезон. Египтяне же, среди которых жили тогда евреи, пользовались солнечным

календарем, при котором положение месяцев относительно сезонов стабильно. По какому же календарю указан месяц — по лунному или по солнечному?

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

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

Говоря исключительно о месяцах, а не о годах, Тора указывает ясно, что в основе нашего календаря должен лежать лунный цикл. Однако, заметил Ибн-Эзра, «у Луны нет года, а у Солнца нет месяца». Как же сделать, чтобы Песах всегда приходился на весну? Вернемся к главе «Мишпатим» книги «Шмот»: «Праздник мацот соблюдай: семь

дней ешь мацот, как Я повелел тебе, в назначенное время весеннего месяца, ибо в этом месяце ты вышел из Египта» (23:15).

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

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

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

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

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

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

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

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

— «между глазами»? Помучились мы с полчаса и снова не пришли к общему мнению. Открыли третье место в Торе.

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

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

Мы долго и горячо спорили, но ничего не решили.

— Попробуем еще раз, — сказал кто-то.

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

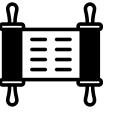
— Значит, в Торе есть где-то инструкция, как резать скот, — сказал кто-то из собеседников.

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

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

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

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

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

А теперь поговорим о еврейском календаре.

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

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

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

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

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

Итак, у нас есть предание, гласящее, что Луна совершает один оборот вокруг Земли

за 29 дней 12 793 1080 часа ($23 + 73 \cdot 1080 = 793 \cdot 1080$).

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

На этих двух преданиях и строится еврейский календарь.

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

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

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

Разница между продолжительностью обычного солнечного года (примерно 365 дней и 6 часов) и обычного лунного года (примерно 354 дня) — около 11 дней. За 3 года она составит 33 дня, то есть около месяца. В течение 6 лет разница составит $1166 = 66$ дней (точнее, 65 с небольшим). Через 8 лет отставание от солнечного года образует уже неполных 88 дней. И так далее.

Именно в эти годы удобнее всего добавить по месяцу.

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

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

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

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

Время появления новой луны в момент полного солнечного затмения можно указать точно. Такое случалось в истории пятнадцать раз. Тринадцать раз никто не уделил этому событию внимания. Но четырнадцатое затмение было предсказано Фалесом. Оно произошло в точно известное время: 28 мая 585 года до н. э. Пят-

надцатое затмение произошло также в точно установленное время: 22 сентября 1968 года, т.е. спустя 932221,9 дня, или 31568 месяцев. Разделив первую цифру на вторую, мы получим среднюю продолжительность лунного месяца. Она равняется 29,53059 дня, или 29 дням 12 часам 44 минутам 3 секундам.

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

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

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

Из современных календарей более или менее точен григорианский.

А вот несколько мнений о еврейском календаре.

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

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

БЛАГОСЛОВЕНИЕ И ПРОКЛЯТИЕ

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

В начале недельной главы «Ръэ» Моше передает народу приказ Всевышнего: «... когда приведет тебя Господь, твой Бг, на землю, на которую ты вступаешь, чтобы овладеть ею (Эрец-Исраэль), то дай благословение к горе Гризим, а проклятие к горе Эйваль» (11:29).

Означает этот приказ следующее. Когда евреи перейдут Ярден, шесть колен должны подняться на гору Гризим и шесть — на гору Эйваль (горы находятся под Шхемом, одна против другой, в Торе их местоположение указано так: «вот они за Ярденом, в отдалении...» — 11:30). В долине между горами встанут левиты и, обращая лицо поочередно к обеим горам, будут произносить благословения в сторону Гризим и проклятия — в сторону Эйваль.

Двенадцать раз они громко произнесут: «Благословен тот, кто поступает так-то» и «Проклят тот, кто поступает так-то». На фоне Гризим и Эйваль Всевышний и народ Израиля еще раз подтвердят свою верность заключенному между ними союзу.

Спросим себя: почему Всевышний выбрал для обновления союза с еврейским народом именно эти горы? Сказано в первом стихе главы: «Смотри, я полагаю пред вами сегодня благословение (браха) и проклятие (клала)» (11:26). «Полагаю», представляю пример. Действительно, понятия буквально материализованы перед глаза-

ми евреев, настолько контрастны эти горы. Глядя на эти две удивительные горы, вживую видишь, как выглядят браха и клала. Лет двадцать назад я дважды ездил в Шхем (теперь, по понятным причинам, не езжу) и был поражен этим контрастом: Гризим вся в зелени, Эйваль — бесплодный камень. И наиболее контрастны именно внутренние, обращенные друг к другу склоны — цветущий и совершенно голый.

Как известно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, и это, я думаю, одна из причин, почему Всевышний выбрал такое место для такой цели.

А другая... Подумайте сами: в одной географической точке, в одинаковых природных условиях нам представлены два не просто разных, а противоположных результата. И даже если ученые могли бы обнаружить естественные причины, объясняющие этот феномен, евреям он был показан не для того, чтобы побудить их к научным изысканиям. А для чего же? Чтобы они поняли, и не просто сознанием, а всем сердцем, всем своим существом: при одних и тех же условиях — географических, экономических, политических и т.д. — если евреи пойдут по пути Торы, с ними пребудут благополучие и процветание. В противном случае — результат будет противным. Гризим и Эйваль — живой пример того, что путь Торы — то единственное, что меняет все.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

БЕДНОСТЬ

«Если будет у тебя нищий, один из братьев твоих» (15:7)

Бедность — это нужда и нехватка материальных средств, которая сопутствует человечеству с древнейших времен. С точки зрения иудаизма, бедность — это средство для выполнения человеком его предназначения, а также испытание, призванное способствовать его духовному росту. Бывает бедность в деньгах, а бывает бедность духа. Мудрецы предостерегают нас от того, чтобы мы не впали в бедность. Вместе с тем, в Торе содержится множество заповедей, направленных на заботу о бедных. Бедность может стать отправной точкой для самой проникновенной молитвы и для приближения к Творцу, пример чего — Псалмы Давида.

Богатство и бедность

Пока мир не достиг полного исправления, всегда будут богатые и бедные, так же как будут здоровые и больные. Здоровье и болезнь, богатство и бедность посылаются людям в качестве средств и инструментов для выполнения их предназначения, даже если некоторые средства кажутся не

так приятны, как другие. Если человек богат, то его роль — в служении Б-гу вопреки соблазнам, возможностям упасть, которые предоставляет богатство, а также в ответственном использовании всех данных ему благ. Если же он беден, значит, его роль — служить Б-гу, невзирая на все тяготы бедности.

И мы знаем многих мудрецов, которые всю свою жизнь прожили в бедности. Даже о Машиахе еврейский пророк Захарья говорил, что он «беден и восседает на осле» (Захарья 9, 9).

Но почему-то никто не мечтает о бедности, и даже наоборот. Ужасна бедность, чтобы не знать нам этого! Рассказывается в мидраше, что Творец благословенный дал Йову выбор: мучения Йова от утраты детей до язв на всем теле — или бедность. Сказал Йов: «Владыка мира, беру я на себя все мучения мира, но не бедность!» (Мидраш «Шмот раба», 31:12).

Бедный бедному рознь

У бедности много видов. Бывает бедность в деньгах, а бывает бедность в знаниях, бедность в Торе.

Хофец Хаим как-то сказал: нищета — это не только материальная бедность, это еще и бедность духа. Если человек выбирает жить впроголодь, ходить в лохмотьях и жить в трущобах только ради того, чтобы не работать и существовать на милостыню, значит, он нищий, но в более широком смысле этого слова.

Хофец Хаим пояснил свои слова: до рождения человека Вс-вышний определяет, будет тот бедным или богатым, и в соответствии с этим дает ему душевные и физические свойства. Богатому, чтобы преуспеть в бизнесе, Он дает хватку, энергию и целеустремленность. Бедный же рождается ленивым, без желания действовать и чего-либо добиваться. Поэтому, говорит Хофец Хаим, мы должны помогать всем: и тем, кто болен и стар, и тем, кто выбрал жить в нищете и кормиться подаванием.

С иврита слова раш, дал, эвьён, ани — все переводятся как «бедный». Однако слова эти не взаимозаменяемы: каждое из них означает определенное состояние, причем первые два больше имеют отношение к финансам (вернее, их отсутствию), а вторые два — к состоянию души.

Слово раш употребляется по отношению к человеку, который родился нищим и находится на грани голода. Дал — это человек, скатившийся до такой нищеты и убогости, что буквально пуст, как пустое ведро, для.

Слово эвьён может обозначать человека настолько неимущего, что он не стесняется просить подавания. С другой стороны, это слово определяет не столько уровень материальной бедности, сколько наличие неосуществленных желаний: эвьён все время мечтает о том, чего у него нет. Ани — это человек, который вынужден вести и ощущать себя как бедный, так как по сравнению с другими членами общины находится на более низком уровне как социально, так и материально.

Средства от бедности?

Мудрейший царь Шломо предостерегал (Притчи 6:10-11): «Немного сна, немного

дремы, немного сложа руки полежать... И гонцом придет твоя бедность, и недостаток [придет] как стражник». Тот, кто ленится, рано или поздно будет достигнут бедностью...

Говорили наши мудрецы, что муки бедности сводят человека с ума и заставляют его забыть Вс-вышнего (Эйрувин 41б). И сказано в Талмуде, что человек обязан молиться о том, чтобы спастись от бедности. Следует оберегать себя, насколько возможно, от этого испытания, и не ждать до последней минуты, когда положение станет нестерпимым.

Сказал царь Шломо: «... чтобы, обеднев, не воровал я...» (Мишлей 30:9), предупреждая людей, что испытание бедностью очень велико и тяжело. Бедность может сделать человека гневливым и обидчивым, а эти качества разрушают мир в доме. Предупредили нас наши мудрецы: Следует всегда быть осторожным в своем доме во всем, что касается хлеба насущного, ибо из-за этого — все ссоры в доме (Бава меция 59а).

В трактате Пиркей Авот говорится: «Кто богат? Тот, кто доволен своей долей». Известно, что выдающийся комментатор Писания и поэт раби Авраам Ибн Эзра был очень беден, и в шутку сетовал на то, что не в состоянии преуспеть ни в каких делах. Гиперболизируя свое фатальное невезение, он говорил: «Если бы я торговал свечами, то солнце не заходило бы до конца моих дней, а если бы я торговал саванами, то люди перестали бы умирать».

Несмотря на постоянный недостаток финансов, Ибн Эзра умел находить причины для радости в самых простых вещах: например, в том, что он обладает даром речи, видит и слышит... — и таким образом, принимая смиренно свои неудачи и довольствуясь тем, что имеет, в душе не чувствовал себя бедняком.

Довольство должно исходить от понимания, что всё, что мы имеем, приходит от Вс-вышнего, Который знаком с нашими потребностями. Отсюда отнюдь не следует, что не надо ничего делать: ничего не дела-

ющий ничего не получит. Но конечный экономический результат зависит не от нас. От нас зависит только — быть или не быть хорошими людьми. Всё остальное — испытание: и бедность, и богатство.

В Иерусалимском Талмуде (трактат Брахот) говорится: «Каждому, кто произносит Парашат аМан каждый день, обещано, что никогда не будет у него недостатка в пропитании». В этом отрывке из Торы повествуется о Небесной манне, которой питались евреи в течение сорока лет пребывания в пустыне (Шмот 16, 4-36).

Обычай читать эту главу как средство преуспеть в финансах приводится в порядке утренней молитвы р. Амрама Гаона и других самых ранних законодателей. Но, как отмечает Мишна Брура (1:3) и другие источники, для достижения цели недостаточно простого прочтения, а необходимо понять смысл и суть этой главы, а затем взять их на личное вооружение. А суть состоит в том, что пропитание и заработок посылаются людям от Первоисточника.

Благословение после еды — Биркат аМазон — также напоминает нам, что средства на пропитание не приходят сами собой, а постоянно посылаются нам щедрой и заботливой рукой Творца. А в книге «Сефер аХинух» сказано, что тому, кто тщательно исполняет эту заповедь, даруется пропитание все дни его жизни, да еще с почетом (Мишна Брура 185:1).

Как разбогатеть?

Говорится в Мидраше Танхума (глава Рэе): «Отделяй, отделяй десятину» (Дварим, 14:22); «отделяй» — чтобы разбогатеть, «отделяй» — чтобы не обеднеть», — в этом намек людям, занимающимся бизнесом, чтобы отделяли десятую долю в пользу тех, кто усердно изучает Тору.

Часто даже те, кого Вс-вышний благословил большим богатством, не могут удержать его у себя надолго, не могут оставить приличное наследство детям и внукам. И даже сами зачастую не могут пользоваться своим достатком до конца жизни. Это случается не только с теми, кто разбогател не-

правыми путями, нарушая Субботу или взимая проценты со своих братьев, но и с честными, порядочными людьми, которые следуют путями Торы.

На самом деле причина в том, что уже упомянуто выше — «отделяй», чтобы не обеднеть: беда в том, что хоть они и дают цдаку, и совершают добрые дела — тем не менее, делают это недостаточно относительно уровня своего богатства.

Раби Акива говорил (см. Пиркей Авот 3:13), что «отделение десятой части доходов ограждает богатство». Обещано тому, кто будет тщательно отделять маасер, что он никогда не обеднеет.

Помощь бедным

Мудрецы учат, что достаток даётся человеку для того, чтобы поддержать бедных. Творец и Сам способен помочь неимущим, но Он хочет, чтобы эту великую заповедь выполнили именно люди. Деньги не сделаны для того, чтобы с их помощью делать новые деньги. Разумное распоряжение капиталом должно иметь цель — помощь нуждающимся.

В «Кицур Шульхан Арухе» написано: «Помогать беднякам-евреям — это повелительная заповедь, как сказано: “Открой ему руку свою”, и сказано: “И да будет жить брат твой с тобой”. И каждый видящий бедняка, который просит, и отводит глаза, и не подаёт ему, нарушает запрет, как сказано: “Не ожесточай сердца твоего и не сожми руки твоей перед нищим братом твоим”».

Для оказания помощи бедным есть много заповедей и обычаев: это заповедь цдаки, заповедь отделять маасэр (десятину), матанот ла-эвйоним (подарки бедным в Пурим). Есть также особые заповеди, касающиеся того, что для бедных необходимо оставить несжатые края поля, а при сборе винограда — мелкие грозди, называемые олелот; нельзя возвращаться за забытыми снопами, а также подбирать упавшие ягоды винограда — все это Тора предписывает оставить бедным.

Обычай помощи малоимущим в Песах получил особое название — кимха дэ-пис-

ха (мука на Песах). Раньше собирали со всех членов общины деньги и на них покупали зерно, которые затем раздавали беднякам. В наше время принято раздавать деньги, чтобы покрыть минимальные основные расходы на праздник: маца, вино, мясо и т.п. (Ковец ми-Бейт а-Леви 1, стр.128, 131).

Еще одна из заповедей Торы предписывающая вовремя оплатить труд работника, тоже заботится о бедных: «В тот же день отдай плату его, чтобы не зашло солнце прежде того; ибо он беден, и ждет ее душа его» (Дварим 24:15).

Бедный человек страдает дважды. Во-первых, ему не хватает средств на покупку необходимой еды и других важных вещей. Во-вторых, и это не менее важно, он теряет свой социальный статус и свое общественную значимость. Даже если у него есть много достоинств, никто не обращает на него внимания, его слова не имеют веса. Часто его друзья и знакомые стараются его не замечать, как будто его и не существует. Недаром сказали наши мудрецы: «Бедный как будто мертв».

Иногда нищета настигает человека, когда он ее совсем не ожидает, независимо от его планов и расчетов. Как гласит одна из талмудических пословиц, «бедность идет за бедняком». Все это тяжело даже для потомственного нищего, а тем более — человеку, который жил в достатке, а потом потерял свое состояние.

Тому, кого постигла бедность, надо смиренно и с достоинством переносить эти тяготы и приложить все старания, чтобы выбраться из беды. А тем, у кого есть возможность поддержать бедных, — не уклоняться от этой важной заповеди.

Молитва бедного и царь Давид

Мы знаем, что все, созданное Всевышним, создано нам во благо. И даже бедность.

Книга Псалмов, которую читают и перечитывают все евреи уже много веков подряд, — пронизана признанием своей бедности и недостаточности, о которой Раби

Цадок аКоэн написал: «Вот каков секрет имени Давид. В начале и в конце буква далет, затем вав в середине.

Это и есть суть царства Израиля: признавать свою бедность и недостаточность». Буква далет указывает на бедность (гимел далет — гмоль далим). Бедняк просит и умоляет даже после того, как наполнился благом свыше, на что указывает буква вав — соединение с источником изобилия. Но и после наполнения он беден и недостаточен (вторая буква далет).

102 Псалом обозначен как «Молитва бедного, когда ослабевает он и перед Г-сподом изливает душу в речи своей». Объясняет раби Цадок аКоэн: «Бедный — любая его речь есть молитва, ведь об этом все его речи: излить свое разбитое сердце, бедность и угнетенность духа, чтобы всякий услышавший пожалел его. И ему не нужна специальная молитва, ибо любая его речь — молитва.

Как сказал царь Давид: «А я — молитва». Он уподобил себя бедняку, которому не нужно молиться, потому что он сам — молитва. Ибо, если бедный ходит голый и босый, опухший от голода, и вся кожа его в болячках и язвах, и он стучится в ворота к тому, кто может пожалеть его и помочь, он не должен говорить и высказывать свою просьбу, ибо каждый, кто его видит, почувствует, что ему нужно, и окажет ему милосердие. Сам этот бедняк — молитва.

Таким и был царь Давид, приниженный духом в своих глазах и знающий болезни своего сердца, и такова ступень бедняка, у которого и простая речь — молитва».

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

НЕ МОГУ ЖИТЬ БЕЗ СОЦСЕТЕЙ. И НЕ ВСЕ ЗАКОНЫ ГОТОВ СОБЛЮДАТЬ. ЭТО СТРАШНО?

Добрый день, вечная проблема с субботой:

1. Я совершенно не могу жить без социальных сетей, мне надо либо учить что-то, либо просто сидеть там, я могу их ограничить, но не могу их исключить. Что делать?? То же самое и с телевизором. Много раз пытался, но безуспешно.

2. Можно ли включать свет, если идёшь в туалет? Что об этом говорит Тора?

3. Я далеко не все законы готов соблюдать и понимать, это сильно страшно? Арсений

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуй, Арсений!

Начнем с простого. Включать (и выключать) свет в туалете в субботу нельзя, но вместо этого надо просто включить свет до наступления субботы и оставить на всю субботу. Не так уж много электричества на это расходуется, а живете Вы, надеюсь, не в «вороньей слободке».

Теперь о воздержании от социальных сетей. Это действительно трудно. Как трудно, например, заядлому курильщику воздерживаться всю субботу от курения, даже если он всё соблюдает. Или как трудно большинству евреев поститься в определенные дни — хотя бы посты у нас не еженедельные. Некоторые без еды еще могут как-то обойтись, но вот без утреннего кофе...

Что же делать?

А во-вторых, клин клином вышибают. Просто так сидеть и ничего не делать, а воздерживаться, воздерживаться, воздерживаться, хотя трудно, очень трудно, ну совсем невыносимо!!! — конечно, так рано или поздно сорветесь. Надо постараться найти разрешенное занятие, которое Вас все-таки заинтересует и увлечет.

Вам надо что-то учить, познавать? Есть еще на свете книги, познавательные или ху-

дожественные, на Ваш вкус, и пусть суббота будет днем, когда будете их читать.

Вам надо общаться с людьми? Опять же, люди есть не только в сетях, но и в окружающей Вас реальности: члены семьи, друзья. Как раз для многих людей, которые всю неделю заняты работой и бесконечно бомбардируются посланиями на компьютере или телефоне, суббота — это тот день, когда они могут встретиться с друзьями в синагоге или пойти к ним в гости, или пригласить их и спокойно пообщаться. Не надо никуда спешить, не надо ежесекундно отвлекаться на чтение посланий и ответы, есть только ты и твой собеседник, или компания.

Сегодня ходит много карикатур на эту тему — во что превратилась современная жизнь: сидят люди в музее или на пляже — каждый уткнувшись в свой телефон, в семейном кругу или даже на свидании — тоже каждый в своем телефоне. Сам видел как-то: сидит девушка в поезде, видно, что едет в аэропорт, а родители ее провожают. Но сама она вся в своем телефоне, и зачем, спрашивается, они с ней едут? Головой и душой она явно не с ними.

Так что хотя бы один день в неделю нам можно отойти от этого безумия и по-настоящему побыть с теми людьми, которые и физически находятся рядом и которым нас может весьма не хватать, когда мы всецело поглощены своими делами и гаджетами.

В целом суть субботы — это не тупое воздержание от запрещенных в этот день работ, «сидеть и ничего не делать». Шабат — это определенная атмосфера, душевная, позитивная. Пойти (или поехать) на субботу к друзьям или в общину, на семинар и т. п. — значит, побыть с людьми, принять участие в трех трапезах (за разговорами и песнями), пойти с ними на молитву (где тоже, бывает, вместе поют), часто просто поси-

деть в семейном или дружеском кругу или погулять. Как раз суббота предоставляет возможность любому типу людей делать то, что им нравится: интроверту и книжнику — изучать Тору или просто читать, экстраверту и любителю компаний — общаться. Любителю прогулок и свежего воздуха — погулять и подышать. Уставшему от безумного графика недели — выспаться. А ценителю вкусной еды — те самые трапезы!

Если же человек настолько поглощен соцсетями, что и в отпуске, и на прогулке, и на семейных посиделках не может от них оторваться, то качество его жизни и без всякой субботы вызывает большие вопросы. Суббота мешает ему жить? Да он сам себя уже давно изъясил из жизни в окружающем его мире, если не видит ни близких ему людей, ни дом, в котором сидит, ни улицу, по которой идет. Суббота, если уж на то пошло, возвращает его в его собственный мир. Хоть один день в неделю можно этот мир потерпеть. А если повезет — даже обнаружить в нем что-то приятное.

Не знаю, какие у Вас жизненные обстоятельства, но очень важно найти людей, с которыми Вы могли бы проводить субботу вместе: общину в синагоге, друзей, близких. Иначе Вы так и не почувствуете истинную атмосферу субботы и для Вас она бу-

дет означать лишь воздержание от любимых занятий. В таком случае шансов на успех в соблюдении действительно мало.

О готовности соблюдать все законы. Б-г всё понимает, и Он требует от Вас только того, что Вы можете. Соблюдайте максимум из того, что можете, только будьте честны сами с собой: действительно ли приложили максимум усилий или прибегли к отговоркам? (Это, на самом деле, относится ко всем людям, даже формально «полностью религиозным». Всегда возможны соблазны и лень, всегда можно найти оправдания и отговорки. Другие люди могут не заметить, но Б-гу всё видно, поэтому перед Ним надо стараться быть честным).

Наконец, что касается понимания всех законов. Их никто до конца не понимает, их много, и они глубокие, и смысл и уровню понимания конца не видно. Так что тут уж точно: век живи — век учись, не стыдно не знать, стыдно не учиться. И вопрос опять в том, приложен ли максимум усилий. Если приложен, то совсем не страшно.

Желаю Вам получать истинное наслаждение и от субботы, и от всех заповедей Торы, которые сможете соблюдать, и от всей жизни, созданной Б-гом для Вас.

ЕСЛИ Я ЧЕГО-ТО БОЮСЬ, КРОМЕ Б-ГА, ТО Я ГРЕШУ?

Шалом, уважаемый раввин. Скажите, пожалуйста, если я чего-то боюсь, кроме Б-га, то я грешу? Л.

Отвечает рав Даниель Маршалльский

Здравствуй, уважаемый Л.

Вы правы, одна из заповедей Торы — бояться Всевышнего. Но вот интересный вопрос: как можно бояться Творца? Поясню: когда кто-то мне рассказывает, что боится, например, соседскую собаку, я могу с ним не согласиться в том, что она опасна, но я понимаю его страх, вижу объект, вызывающий его, и понимаю причину страха. Со всем другим делом — когда мы говорим о

страхе перед Б-гом. Ведь у нас нет никакого представления о Нём, и любое представление о Нём было бы неправильным. Мы знаем лишь то, что Он не ограничен каким бы то ни было ограничением и поэтому не может восприниматься нашим разумом. Так как мы можем бояться Его, если мы не можем даже понять или вообразить себе Его величие?

Ответ на этот вопрос даёт сама Тора: «И ныне, Израэль, что Господь, Б-г твой, требует от тебя? Только бояться Господа, Б-га твоего, ходить всеми путями Его и любить Его, и служить Господу, Б-гу твоему, всем сердцем твоим и всею душою твоею; Соблюдать заповеди Господни и Его законы,

которые я заповедую тебе сегодня на благо тебе» (Дварим 10, 12-13). То есть, Тора нам говорит, что трепет перед Творцом, богобоязненность должны выражаться в выполнении Его заповедей. Когда человек соблюдает законы субботы или рано встаёт на молитву, что заставляет его так поступать? Ведь его никто не принуждает это делать. Только добровольное принятие на себя обязанности служить Творцу побуждает к выполнению заповедей, дает мотивацию. В этом и проявляется страх перед Б-гом.

Страх — это чувство, без которого человек долго не проживёт. Страх предупреждает нас об опасности. Можете представить себе человека, который ничего не

боится? Что заставит его не совершать опасные поступки, которые могут стоить жизни? Да, бывает, что это чувство выходит за пределы логики и человек испытывает неоправданный страх, и бывает, что он доходит до состояния истерии и ему требуется лечение, но само чувство страха очень важно для человека.

Поэтому испытывать страх (в рамках нормы) перед чем-либо опасным — это правильно и не противоречит страху перед Творцом. Но если человек из-за страха нарушает заповеди Творца, это свидетельствует: есть что-то, чего он боится больше Творца. И это свидетельствует, что его вера в Б-га несовершенна, недостаточна.

Б-Г ПОСЫЛАЕТ ЛЖЕПРОРОКА, ЧТОБЫ ИСПЫТАТЬ ЕВРЕЕВ. В ЧЕМ ЖЕ ВИНОВАТ ЛЖЕПРОРОК?!

Здравствуй! В недельной главе Ръэ сказано не слушать лжепророка потому, что это БОГ испытывает евреев. И тут же повелевается побить лжепророка камнями. Вопрос: за что наказывается этот человек, если через него БОГ испытывает сердца евреев? С.

Отвечает рав Овадьа Климовский

Шалом, уважаемый С.!

Вы вплотную приблизились к одному из самых интересных вопросов, занимавших мудрецов в течение столетий: как можно увязать наличие у человека свободы выбора и тот факт, что всё предопределено, что Всевышний знает всё, что произойдет?

Однако не станем здесь углубляться в это, а займемся Вашим, смежным, вопросом. Я даже немного «усугублю» вопрос: ведь Рамбам, формулируя тринадцать основ веры, говорит: всё, что делается, — делает только Б-г. Что же тогда мы хотим от человека?

Тем не менее, раз Всевышний наказывает Сам и людям предписывает наказывать в судебном порядке нарушителей Закона, значит, прежде всего, мы вынуждены признать, что свобода выбора все же существует. Поэтому за каждый свой поступок человек, совершивший его «в здравом уме

и твердой памяти», несет личную ответственность.

А как же тогда быть с тем, что это делает Всевышний? Похожий вопрос уже задавали комментаторы Писания, изучая казни, обрушившиеся на египтян за порабощение евреев. Ведь Всевышний предсказал праотцу Аврааму, что евреи проведут в изгнании 400 лет и там их будут угнетать. Казалось бы, почему же после того, как это пророчество сбылось, его «старательные» исполнители должны быть наказаны?

(Здесь тоже из формулировки вопроса, скорее, следует: это событие, включая поступки всех его участников, было предопределено. Но я исхожу из простой логики: если Творец предсказал это событие, значит, Он же его и «организовал». Поэтому ответы, которые комментаторы дают на этот вопрос, должны нам помочь ответить и на Ваш).

Один из ответов, который дают классические комментаторы, звучит так: если предсказано, что евреи будут рабами, а ты (египтянин) взялся исполнять предсказание, не перебарщивай с угнетением и мучениями! А египтяне явно перестарались. Но для нашего вопроса больше подойдет дру-

гой, очень известный и, пожалуй, универсальный ответ. Наш учитель рав Ицхак Зильбер, благословенна память праведника, иллюстрируя его, приводил такой пример. Поймали вора, приводят в милицию, а тот возмущается: «Что вы от меня хотите? Газеты читать надо!» Никто не понимает, о чем речь, а он берет со стола газету и показывает: «Видите, вот страница уголовной хроники. В среднем по всей Москве за месяц совершается столько-то ограблений, столько-то убийств. Так что же вы от меня хотите — такая статистика!» А ему на это говорят: «Но тебя-то лично никто не заставлял обеспечивать эту статистику!»

Иными словами, человек сам и только сам выбирает, совершить ему то или иное

нарушение или нет. И если выбирает — совершить, Всевышний уже позаботится о том, чтобы этот человек попал туда, где, по Высшему замыслу, Закон должен быть нарушен.

Скажем проще и короче: человек делает выбор между добром и злом — между действием, соответствующим воле Творца, или, не дай Б-г, действием, противоречащим этой Воле. Что произойдет на самом деле — это уже планы Всевышнего: позволить человеку реализовать свой замысел — если это укладывается в «Большой план», или остановить его. Поэтому лжепророки и ответственны за свои преступления. Б-г же с помощью тех, кто решил пойти по пути лжепророчества, испытывает Свой народ.

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ЗАПРЕТ НА ЧТЕНИЕ НЕЕВРЕЙСКИХ КНИГ?

Существует ли запрет на чтение нееврейских книг? Если точнее, то меня интересует, запрещено ли читать мифы древних народов и «Божественную комедию» Данте Алигьери? Н.

Отвечает рав Даниель Маршалльский

Здравствуйте, Н.,

Талмуд (трактат Санэдрин) приводит мишну, которая гласит: у каждого еврея есть доля в олам а-ба — будущем мире, кроме тех, кто отрицает грядущее воскрешение мертвых, Б-жественное происхождение Торы и неограниченность власти Всевышнего. Раби Акива добавляет в этот список и тех, кто читает сфарим хициониим.

Это книги, которые по разным причинам не были включены в Танах, несмотря на свое сходство с книгами Танаха. Надо подчеркнуть: в них нет отрицания еврейства, наоборот, они очень похожи на книги Танаха и по смыслу.

Почему же раби Акива запретил их читать? Талмуд приводит два объяснения. Первое: раби Акива запретил читать книги, отрицающие принципы еврейства, а не книги, оставшиеся вне еврейского канона. Второе объяснение — мнение рава Йосефа:

книги, не вошедшие в канон, тоже запрещены, так как содержат много ошибок.

Рамбам в комментарии к Мишне объединяет эти два объяснения и пишет: нельзя читать книги, отрицающие принципы иудаизма, и книги, не вошедшие в еврейский канон, так как в них содержатся не слова мудрости, а слова ненормальных, больных людей.

Рав Овадья из Бартануры (из Бертиноро; 15-ый век), комментируя эту мишну, добавляет в список книги Аристотеля и других греческих философов. Однако Рамбам (Маймонид) читал и изучал греческих философов, как это следует из его книг.

Автор Бейт а-Бхира (рав Менахем Меири, 13-ый век) объясняет: читать книги, не вошедшие в еврейский канон, запрещено, только если читатель воспримет их как истину. Но заглядывать в эти книги, не принимая их как истину, запрета нет.

Иерусалимский Талмуд отделяет книги, не вошедшие в еврейский канон, — их нельзя читать, так как человек по ошибке может принять их за истину, — от книг греческих поэтов, которые читать можно, так как их за истину не принимают.

Таким образом, из приведенных источников следует, что читать греческие мифы

можно, так как ни один здравомыслящий человек их за истину не примет. Но вот «Божественную комедию» Данте, оперирующую понятиями, общими для евреев и христиан (ад, наказание грешников), можно

«эмоционально» воспринять как истину. Хотя образы, созданные великим поэтом, не соответствуют еврейскому мировоззрению.

ЕСТЬ ЛИ В ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ МИФИЧЕСКИЕ СУЩЕСТВА?

Здравствуй, мне 17, и, возможно, мой вопрос покажется детским, но хотелось бы знать, есть ли в еврейской традиции, так сказать, мифические существа. Я знаю, что во многих других странах и культурах много всяких существ (те же драконы), а вот как и что сказано про это в Торе, я не знаю. И если да, то где и откуда можно про них узнать? Георгий

Отвечает рав Овадья Климовский

Шалом, уважаемый Георгий!

Ваш вопрос ни в коем случае не детский, да и в детском вопросе нет ничего плохого, все мы дети перед Всевышним и в познании бесконечности.

Однако стоит заметить: поскольку Тора — это не собрание мифов и не фольклор, то и существа, в ней упомянутые, вполне реальны. Кроме, по-видимому, змея, который тоже был, пожалуй, настолько же необычен, как и все окружение Адама в Ган-Эдене. Однако потомки его ничего исключительного собой не представляют. Кроме него в самой Торе практически не упоминаются какие-либо особые существа, которые неизвестны в наше время. За исключением, разве что, тахаша, у которого была разноцветная шкура, но, скорее всего, это какая разновидность крупной скотины. Ибн-Эзра считал, что он был похож на быка. А мудрецы в трактате Шабат говорят, что у него был один рог во лбу и это животное было уникальным созданием, в других местах и в другое время не встречавшимся.

В Писаниях упоминаются такие загадочные животные, как Рээм (о нем вскользь упоминает и Тора) и Ливьятан, однако обо всей их необычности нам известно не из Танаха, а из высказываний мудрецов, которые говорили о каких-то более глубоких ве-

щах, лежащих не обязательно в материальной плоскости. В Талмуде и мидрашах мы встречаем еще больше упоминаний о неизвестных нам существах, однако ничего «мифического» в них тоже нет. Одни из них просто вымерли и не существуют в наше время, а упоминание о других — способ иносказательно донести до нас какие-то глубокие смыслы. Самым интересным, пожалуй, является Шамир — червь, с помощью которого можно было обработать камень без применения железа, он был необходим для строительства Храма. Поэтому не мог быть легендой — по Закону без него нельзя было обойтись. Где он теперь, неизвестно...

Узнать же о них можно, изучая Тору... всю, тогда рано или поздно Вы повстречаетесь со всеми и узнаете, кто из них к какой категории относится.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

КАК И ЗА ЧТО НАКАЗЫВАТЬ ДЕТЕЙ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ?

ИТА МИНКИНА

Можно говорить, что такой-то поступок расстраивает маму, с того возраста, с которого ребенок может это понять. А до того, как он научится понимать речь, он вполне понимает интонацию. Поэтому ребенок в возрасте, скажем, одного года, если укусит маму или совершит другой поступок, вызывающий мамино недовольство, «заслуживает» строгий серьезный взгляд и \ или предупредительно поднятый палец. Многие действия, которые неприятны взрослым, выражают стремление детей к тесному контакту. Поэтому строгий взгляд и серьезное лицо (а если и это не помогает — спустить с колен) — достаточная информация, что «это дело» надо прекратить.

Какие поступки заслуживают наказания? Смотря что Вы называете наказанием.

Остановить ребенка спокойно и серьезно, если он делает недопустимые вещи, — можно и нужно, начиная с самого раннего возраста. Это не значит, что надо кричать и шлепать, как раз наоборот: это часто вызывает обратный эффект и только усугубляет конфликт, привнося ненужные эмоции. Надо помнить, что ребенок не рождается с инструкцией в руке и родители естественным образом учат его всему тому, что он по неопытности не знает.

Откуда ему знать, можно ли поливать из бутылки ковер? Можно ли отрывать листики от бегонии? Можно ли кусать маму? Можно ли бросать тарелку с супом на пол? А почему нет? Так красиво летит, и так высоко брызги! А если мама при этом кричит и брызжет слюной — так вообще спектакль!!

Такого рода поступки не заслуживают наказания: малыш знакомится с границами этого, подчиненного взрослым правилам, мира. Эти правила надо ему объяснить, а в

возрасте, когда он еще не понимает объяснений, — не оставлять в ситуации, где можно их нарушить. (Сразу, как только закончит есть, забирать тарелку, не ожидая, пока он ее перевернет: размещать комнатные растения там, где ему не достать и т.д.).

Есть действия, которые надо немедленно пресекать, не пускаясь в долгие объяснения. Так делать нельзя, и точка. Это любые формы наглости, попытки причинить вред себе или кому-то другому. Если ребенок понимает слова, сказать строго: «Так делать нельзя!», но если он настолько взбодражен, что не реагирует на слова, — обхватить руками (если он хочет нанести травму себе или кому-то) и держать его так, пока не успокоится.

Что касается наглости в раннем возрасте, надо понимать, что дети часто допускают ее по наивности, не понимая, что их слова могут кого-то обидеть. Взрослые должны быть достаточно «взрослыми», чтобы не обижаться на маленького ребенка. Но малышу надо спокойно объяснить, что так не говорят, А ГОВОРЯТ — ТАК, всегда давайте альтернативу.

Если речь идет о некрасивых словах, то, хотя ребенок и не понимает их значения, а повторяет что-то, услышанное на улице, и наслаждается достигнутым эффектом, это надо сразу спокойно и непреклонно пресекать: так мы не разговариваем.

Вообще, маленьким детям очень важно чувство принадлежности, поэтому эффективно говорить: «У нас так не делают», «У нас так не говорят», «В нашем доме — так не поступают». Малыш чувствует себя частью — большого и значительного — дома, и это побуждает его к сотрудничеству.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

НЕТ “ПРОСТЫХ ЕВРЕЕВ”

«ОЦАРОТ»

«...и тебя избрал Б-г быть Ему особым народом...» (Дварим 14, 2).

Один аврех (женатый человек, изучающий Тору) из Санедрии (район Иерусалима) рассказал нам о случае, который его удивил. Из рассказа видно, что «простых евреев» не бывает и что мы никогда не можем знать, на ком держится мир.

«Недалеко от меня, — рассказал он, — живет старик, которого можно описать только словами “простой еврей”. Весь его вид говорит о простоте. Он ходит в убогой одежде, у него почти нет зубов. Утром отправляется на один из иерусалимских рынков с коляской для покупок и приносит продукты, необходимые ему на день. Я никогда не видел, чтобы он сидел за книгой и учился. Он молится в местной синагоге и там тоже выглядит самым простым человеком, которого только можно себе представить. Никаких признаков богобоязненности или святости. Он живет в одноэтажном доме, и, кажется, является единственным жильцом, поэтому никто не интересуется, что там происходит». Однажды тот старик поступался к нему и попросил проверить тфиллин. «Проверка показала, что коробочки тфиллин не отвечают требованиям кашерности, и старик очень просил заменить их в тот же день, чтобы на следующий молиться уже с новыми коробочками. Я согласился, и мы решили, что, если я закончу работу поздно, то повешу тфиллин ему на дверь.

Работа была закончена только в два часа ночи, и, несмотря на поздний час, я вышел из дому, чтобы повесить тфиллин на дверь. Был уверен, что старик уже спит. Но, подойдя, увидел, что в одной из комнат горит свет. Поскольку дом был одноэтажный, можно было заглянуть внутрь. То, что увидел, я не смогу забыть. Если кто-то думает, что я увидел пророка Элияу, то сразу скажу,

этого не было... Я увидел, что этот простой еврей — совсем не прост. Он сидел и изучал Гмару, упорно, не отрываясь...

И когда я зашел в комнату, он не услышал. А я увидел, что он учит трактат Звахим, ни больше — ни меньше. Ничего подобного я не мог ожидать. Не мог поверить, что это тот самый старик, который каждый день ходит на рынок с потрепанной коляской.

Я окликнул его, мы заговорили, и он сказал, что весь день учится дома один и ему удалось таким образом несколько раз завершить изучение всех шести разделов. И, действительно, когда мы заговорили, я увидел, что он прекрасно владеет многими талмудическими темами и все сложные вопросы для него ясны. И еще я почувствовал, что его трепет перед Небесами и святость велики.

Удивительно. Таковы сыновья Всевышнего. Нет, нет “простых евреев”».

Другой серьезный аврех рассказал нам, что во время каникул ему пришлось вызвать электрика. Он пригласил одного специалиста из Бней-Брака. Тот спросил, к которому часу приходить, и аврех ответил, что лучше всего к половине восьмого — в это время он возвращается со своего постоянного «каникулярного» урока. И что же сказал электрик? Слушайте внимательно: «Я не могу полвосьмого, потому что полдевятого читаю Маарив (вечернюю молитву), а у меня обычай приходить в синагогу за полчаса до молитвы — чтобы подготовиться и отойти немного от атмосферы, царящей на улице. Так что полвосьмого нет смысла приходить — работа точно займет больше получаса».

У электрика — обычай приходить в синагогу за полчаса до молитвы. А у нас какие обычаи?.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ПОЛУЧИЛА ПОВЫШЕНИЕ ПО СЛУЖБЕ. КАК БЫТЬ ХОРОШИМ РУКОВОДИТЕЛЕМ?

РАВ ЯКОВ ШУБ

«Недавно я получила очередное повышение по службе и стала директором отделения одного из государственных банков. Я давно мечтала об этой должности, поэтому меня переполняют радостные чувства. Но, с другой стороны, я понимаю, что это большая ответственность, тем более, что у меня семья и двое детей-подростков. Хотелось бы получить Ваш совет, на что стоит обратить внимание и над чем стоит работать на новой должности и как быть хорошим руководителем с точки зрения иудаизма».

В работе, да и, в принципе, в любой сфере жизни существуют две области, в которых человек принимает решения.

Первая область — та, которая определяется еврейским Законом (Галахой). И хотя в ней существует определенная доля «индивидуального» — закон устанавливается в соответствии с уровнем человека и его возможностями, — по большому счету там все строго определено.

В Вашей работе, очевидно, эта область может регулироваться следующими предписаниями и запретами:

- запрет обманывать в бизнесе;
- правила честной конкуренции;
- заповедь бережно относиться к имуществу ближнего (распоряжение деньгами клиентов, отношение к работе, в том числе отношение к опозданиям, прогулам и т.п.);
- заповеди, связанные с отношениями между мужчиной и женщиной (запрет уединяться, запрет прикосновения и др.). Поскольку Ваша должность предусматривает постоянное общение не только с женщинами, но и с мужчинами, следует установить определенные границы, чтобы быть уверенной: отношения не выходят за рамки рабочих.

Некоторые советуют, например, обращаться к представителям противоположного пола не по имени, а только по имени-отчеству или фамилии. Вторая область — та, что не регулируется Законом. Здесь, скорее, всё наоборот: Всевышний помещает человека в ситуацию, где тот принимает решения на свое усмотрение. И в соответствии с этим его оценивают. Здесь имеется большое пространство для «маневра», и человек должен самостоятельно научиться действовать в этих обстоятельствах и принимать решения.

В Вашей работе, очевидно, это отношения с подчиненными и отношения с семьей. Тут можно отметить следующие моменты:

— В отношениях с подчиненными, с одной стороны, необходимо быть требовательным, с другой стороны, работники лучше выполняют свои обязанности, когда доверяют руководителю и знают, что он заботится об их интересах. Лучший способ добиться любви и доверия сотрудников — это дать им понять, что мы ставим их интересы выше своих собственных. Например, известно, что у американских морских пехотинцев есть неписанное правило: при приеме пищи высшие чины получают свои порции в последнюю очередь. Таким образом они дают понять, что им не безразличны нужды рядовых солдат.

— Самые успешные руководители — это лидеры, которые ведут подчиненных к определенной цели, которой они, руководители одержимы. А не просто администраторы, даже скрупулёзно выполняющие свои функции.

— Следует построить для себя систему ценностей, которыми нельзя поступать, и постараться «заразить» ими сотрудников.

Это может быть, например, уважение к другим, желание помочь, честность и т.п.

— Очень важно научиться работать в команде, что подразумевает умение выслушивать мнение других людей, участвовать в принятии коллективных решений, а иногда даже отступать перед мнением других. Следует стараться, чтобы работники ощущали себя Вашими партнерами, а не просто подчиненными.

— Очень важно следить, как Ваша работа влияет на семью, достаточно ли времени уделяется детям, не превращаются ли отношения между супругами в отношения начальник-подчиненный и т.п.

Это несколько возможных направлений для работы над собой. Полагаю, что на первом этапе это в какой-то мере поможет Вам ориентироваться в новой ситуации.

НАШИ МУДРЕЦЫ

КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ О РАВЕ ИЦХАКЕ ЗИЛЬБЕРЕ

РАВ АВРААМ КОЭН

ВРАТА В НЕБО

Известно, что рав Зильбер был человеком очень скромным, но в последние годы оставаться таким скромным человеком ему было непросто: он уже стал очень известным, пользовался уважением больших раввинов и многих учеников. В наше время зачастую люди относятся к

общению с такими знаменитыми людьми как к возможности получить «врата в небо», через которые придет благословение и всякие материальные блага. Относятся к словам рава не с духовной точки зрения, стремятся заручиться поддержкой раввина, получить сегулот, благословения...

На моих глазах один человек пришел к раву Ицхаку за благословением. Субботу он не соблюдал. У него была очень тяжелая жизнь, и он не соблюдал субботу по материальным причинам, хотя был исполнен веры.

Рав завел его на кухню, как он обычно делал, когда хотел остаться с кем-либо наедине. Пришедший жалобно посмотрел на него и попросил:

— Рав Ицхак, дайте мне благословение...

И так при этом смотрел, так был исполнен веры, что даже если бы это был не Рав, а обыкновенный человек, то и тот бы сказал

«Я тебя благословляю», — одна только вера этого человека в благословение привела бы его к избавлению... Но рав Ицхак ответил:

— Я хочу благословить тебя, но я не знаю, согласен ли Он (рав Ицхак показал пальцем вверх) на это. Прошло несколько лет. Этот человек сделал тшуву и стал другим. Он соблюдает Шаббат и учит Тору. До сегодняшнего дня он вспоминает слова рава Ицхака:

— А помнишь, — напоминает он мне, — как рав Ицхак сказал: «Я хочу благословить тебя, но я не знаю, согласен ли Он на это...»

НЕ ВОЛНУЙСЯ

Он старался не давать благословений впопыхах, мимоходом. В ответ на просьбу «Дайте браху» он вставал, шел мыть руки, надевал шляпу и пиджак. Думаю, он воспринимал благословение не как своё собственное, а как благословение Свыше, а он — только проводник, и надо проверить себя — и внутренне, и внешне. Как перед молитвой. Было заметно — выражение его глаз менялось, и он сосредоточенным взглядом смотрел куда-то внутрь себя.

И это переплеталось с внимательностью к тому человеку, который просил браху. Для просителя это важно, — как же я могу к нему неуважительно отнестись?

Я был свидетелем интересного случая. Один человек просил у него благословение. Рав ответил:

— Тебе моя браха не нужна. У тебя уже есть браха.

— ?

— Я вижу, что все, что ты делаешь, получается. Значит, Он помогает тебе во всем. Что я могу добавить?

Интересно, что в одинаковых ситуациях он благословлял поразному. Кто-то привел к нему двух знакомых, у которых не было детей.

Одному он сказал: — Не волнуйся, скоро будут дети, все будет нормально. Главное, не волнуйся. А второму:

— Вы у врачей уже были? Сначала надо посоветоваться с врачами...

Не знаю, как он определял, кого благословлять, а кого послать к врачам, но в любом случае он старался успокоить, подбодрить, внушить уверенность, что все будет хорошо. Кстати, в обеих этих семьях родились дети...

В ГЛАЗА

Рав Ицхак Зильбер обладал удивительным здравым смыслом и спокойствием, и он умел внушать спокойствие. Один человек ужасно переживал о том, что случилось очень много лет назад: писал письма, звонил, искал, не спал по ночам... И рвал на себе одежду, волосы, не мог спать, искал каких-то родственников, — у него были пачки писем... Болела душа — угрызения

совести. Рав Ицхак его выслушал — долго-долго слушал его, потом пригласил в свою комнату, посмотрел ему прямо в глаза и сказал на идиш: — За эти твои страдания... за столько лет, что ты страдаешь, все тебе уже прощено — ну, выкинь ты все это из головы, живи спокойно!

И тому полегчало...

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВЕРА – «ТОЧКА ЖИЗНИ» ВЕРЫ

ПО КНИГЕ «УРОКИ ВЕРЫ» РАВА МОШЕ ШАПИРО

Теперь вернемся к одному из центральных аспектов веры и объясним, чем заповедь веры отличается от всех остальных заповедей с точки зрения происходящего в душе человека. Известно, что душевное «устройство» человека включает в себя три аспекта: мысли, речь и действия. Три этих аспекта создают «иерархию» души, а также порядок ее ступенчатого возникновения. «Мысль» – это самый высокий аспект духовности человека, и мы говорим о мысли в самом ее возвышенном виде – то есть о мысли, которая еще не имеет никакого выражения. Это нечто совершенно неформальное, существующее внутри человека только для него самого. Более низкой ступенью является «речь». Это не обязательно произнесенные слова, но и любая мысль, полностью выраженная словами – будь то внутри человека, или выраженная вовне – все это уже называется «речью». Затем душа опускается до уровня «действия» – это происходит, когда человек берет нечто из своих мыслей и реализует это в поступках.

Три этих аспекта – суть формы раскрытия души, а на языке мудрецов они называются «облачениями» души по аналогии с любым другим явлением, которое обычно раскрывается только в облачении, а не в своем собственном виде, ибо именно такая форма его раскрытия, и не только из-за скромности. Например, само тело человека считается его «облачением», но не собственно человеком.

Ведь каждый относится к телу, как к «своему», то есть «сам» он – нечто отдельное, а тело именно «его» – нечто дополнительное, но принадлежащее человеку. Если задуматься глубоко, можно увидеть себя «вне» тела, и можно увидеть свое «возвращение» туда.

В любом случае, это относится к Израилю: у нас нет полной идентификации с телом, и мы не воспринимаем собственное бытие как бытие тела – у нас есть бытие, и есть тело.

Автор этих строк слышал от имени одного из великих одну аллегория – эта аллегория может быть или очень грубой, или очень тонкой. Представьте себе человека, живущего на отдаленном острове, который видел немногих людей в своей жизни, а может быть, и вообще никого – кроме самого себя. И вдруг, этот человек встречает другого – верхом на лошади. Увиденное приведет его в состояние шока. Еще бы! Какое странное создание – гибрид человека и скотины! И только когда он увидит, как человек спускается из седла, он поймет, что это два разных создания, и человек просто использовал животное.

Но прежде он был уверен, что это – одно создание. И аллегория эта не так уж далека от нашего восприятия мира. Ведь именно так мы видим нашу связь с нашим телом. Мы никогда не видели «чистого» образа человека, который смог бы освободиться от всех материальных систем. И хотя мы видели оставленные душой тела, мы не видели, «куда» ушел сам человек. И из-за этого мы не поднялись над обыденным восприятием, согласно которому «человек и конь» – это одно создание.

Мы думаем, что «сопряжение» человека и животного создает единство между ними и что тут есть только одно создание. Но все это происходит только из-за того, что мы выросли среди очень примитивных понятий, в результате чего обладаем весьма ограниченным восприятием. Однако очевидно, что воспринимать тело как саму жизнь, как само бытие – это нелепость и

глубокое заблуждение. Любой знает, что у него нет абсолютной самоидентификации со своим телом, и тело – лишь определенный инструмент самовыражения. Но истинный – внутренний – человек не связан с этим. Более того, чем более важную роль для человека играет его внутреннее содержание, тем он достойнее. А чем низменнее человек, тем сильнее он привязан к телу – он «всею душой» подчинен самой связи души и тела – «езде на лошади». И тогда он на самом деле выглядит, как единое создание с этим животным.

Все заповеди исполняются «мыслями, речью и действиями». Мысль – это самое тонкое постижение глубинного смысла, настолько тонкое, что не может быть выражено вовне. Там, в мыслях, исполняются заповеди, называемые «обязанностями сердца», такие как, например, определенные аспекты глубокого изучения Торы, заповеди любви ко Всевышнему и трепета перед Ним – все это относится к самой глубокой и одновременно возвышенной части человека, но не к его выражению вовне. Речь – это низведение вещей, их «материализация» в понятия, более облаченные в формы низменного мира и теснее связанные с ним.

Действие уже целиком связано с телом. И, как мы уже говорили, все это – мысль, речь и действие – способы выражения души. Именно в этих формах душа раскрывает себя. Или можно сказать, что так человек раскрывает себя во внешнем мире. Тем не менее, все это – еще не сама душа. Поэтому мы должны понять, что же такое «сама душа», душа как таковая, а не способы ее выражения.

Душа как таковая не выражает себя никак. Ведь несомненно, именно она и есть самое внутреннее, самое глубокое явление, если все перечисленное ранее – только способы его выражения. Но сама душа – выше этого. Поэтому нам следует осознать, что такое «сама душа». Однако это очевидно (и каждый, кто привык задумываться, буквально ощущает это): душа как таковая – это и есть сама жизнь. Когда человек го-

ворит о себе «я», он имеет в виду нечто особенное. Очевидно, что он не имеет в виду свои мысли, речи или действия. Говоря «я», человек имеет в виду то, что объединяет в себе все эти явления.

Все это связано воедино в восприятии человеком самого себя. Многие люди пытались узнать, что такое самосознание человека. Но наши мудрецы открыли, а учителя растолковали, что самый глубинный, самый внутренний аспект души человека – это сама его «жизнь», то есть тот факт, что он «живой». Самосознание человека – это его восприятие себя живым. Мы не имеем в виду формы проявления жизни, например, когда человек ущипнет себя, и чувствует боль, или когда он ощущает вкус сладости или горечи. Все это – очень низменные формы проявления жизненной силы человека. Речь идет о некоей внутренней силе, которая и есть сама жизнь.

Сама жизнь человека начинается с того, что он «открывается» самому себе, он «познает» и «осознает себя» или «реализует себя» по отношению к себе самому. Это и есть жизнь – осознание самим человеком собственно факта своего существования, восприятие им себя как «живого». Сам факт, что некто «знает себя», означает, что этот некто – жив. Ведь, как мы объясняли ранее, быть живым означает реализовывать некий потенциал, а самая фундаментальная реализация потенциала – это осознание человеком самого себя, ибо это раскрытие человека самому себе.

Объясним это. Любое восприятие жизни происходит только в отношении явлений, существующих в двух системах. Для того, чтобы разобраться в этом, определим само это понятие – «жизнь». Очевидно, что жизнь – это не боль и не радости, а нечто вне этих явлений.

Ведь, хотя тот, кто живет, чувствует боль или радость, сама жизнь – это не именно радость или боль – это их соединение вместе. Однако мы еще не дали определение этому понятию – «жизнь». Что это за совокупность всего вместе, которую мы называем «жизнью»? Ответ мы можем учить из

Торы, из того, что Тора называет «живым»: источник воды – родник, бьющий из-под земли. Тора называет воду из такого источника «живой водой», как сказано: «И зальет его живой водой в сосуде» (Бемидбар 19:17). Собственно, вода относится к категории «неживой природы», тем не менее, когда она «бьет ключом», она называется «живой». Очевидно, что это можно объяснить только одним способом – само биение воды из-под земли выглядит как «жизнь». Выходит, Тора намекает нам, что сама жизнь – это ее биение из глубин вовне – и раскрытие там, снаружи. И хотя «живая вода» – это вода, исходящая из сокрытых от нас глубин земли на открытую нашим глазам поверхность, это, конечно же, не может считаться точным отображением понятия «жизни» человека. Ведь то, что человек «жив», не зависит от его раскрытия перед другими. Но в любом случае мы учим, что «жизнь» означает процесс переноса из сокрытия в раскрытие.

В роднике вода выходит из сокрытия в глубине земли и раскрывается в бьющем на поверхности источнике. А источник – это то, что уже доступно нам, постижимо нами, из него мы можем черпать воду и переливать ее в сосуд, как сказано: «И зальет его живой водой в сосуде». Именно это объясняет название «живая вода». Таким образом, очевидно, что понятие «жизни» существует только там, где есть две системы – нечто внутреннее и то, что выходит и раскрывается вовне.

На самом деле, именно по этой причине слово «жизнь» на Святом языке всегда стоит во множественном числе. У жизни всегда есть два «края» – внутренний и внешний. Жизнь – это некое действие, а действие – это всегда реализация того, что было внутри, вовне.

Выходит, что самое глубокое, какое только можно вообразить, ощущение жизни, это «выход» из сокрытия в раскрытие, из неосознанного в осознание. Но надо понять, о каком раскрытии мы говорим. Что было «сокрытым», прежде чем раскрылось самой жизнью? В любом случае, всегда са-

мое первое раскрытие – это «осознание себя». Любое явление раскрывается прежде всего самому себе. Мы не говорим здесь о раскрытии «глазам» или «ушам», и тому подобное, как раскрываются объекты неживой природы – которые раскрываются только другим. Мы говорим о внутренней, духовной системе, о том раскрытии, которое называется «осознанием». А подобные раскрытия прежде всего должны происходить «самому себе». Таким образом, самое глубокое, самое внутреннее ощущение жизни, самое первое ее раскрытие – это ощущение осознания себя живым. Именно так человек ощущает сам факт жизни, а все остальное – это уже раскрытие его существования.

Но осознание собственного существования – это осознание самой жизни. Ведь благодаря тому, что человек знает себя, ощущает собственное бытие (а это – самое глубокое ощущение души), он чувствует себя живым. Скажем яснее: ощущение себя существующим – это и есть «жизнь». Ведь когда человек ощущает себя сущим – его бытие открывается ему. Любое раскрытие – это проявление жизни, в случае же, когда само бытие человека раскрывается ему, он сам находится в месте, где это раскрытие «бьет ключом», а это – самая глубокая, самая внутренняя точка выхода из сокрытия.

Таким образом, первое раскрытие образа человека – это ощущение человеком самого себя. Ведь человек знает себя лучше, чем кто-либо другой. Другие видят нас через наш внешний облик, но сами себя мы воспринимаем из самой глубины. Выходит, самое внутреннее восприятие существует только внутри самого человека – для него самого. Наше восприятие других – не более чем подобие или аналогия восприятия себя, ведь точно так же, как человек знает о собственном существовании, он понимает, что и другой знает то же о себе. Таким образом, восприятие самого себя предшествует любому другому восприятию. А первое восприятие себя – когда человек воспринимает себя, как воспринимающего себя, и раскрывается ему сам факт того,

что ему что-то раскрывается. Это самое тонкое, самое глубокое и возвышенное восприятие – с него все и начинается.

Таким образом, ощущение жизни заключается в том, что человек воспринимает себя как нечто реальное, как существующее. И именно это ощущение как таковое и называется «жизнь». Все остальные раскрытия – это уже раскрытия этой жизни. В этом основа всякой радости, любого удовольствия, как пишет об этом автор комментария «Бейт Йосеф», объясняя благословение «Сотворивший души...». Ведь формулировка этого благословения, на первый взгляд, непонятна. Это благословение – из ряда тех, что произносятся после получения «удовольствий», и следовало бы сказать: «За все, что сотворил Ты для удовольствия душ всех живущих...», ведь это благословение установлено для произнесения после тех видов еды, которые не так уж и нужны ради собственно жизни, и человек мог бы прожить и без них.

И «Бейт Йосеф» объяснил настоящую формулировку: «...чтобы оживлять в них души всех живущих». А суть его объяснения в том, что любое удовольствие именно потому является «удовольствием», что, получая его, человек ощущает себя живым. Это настолько очевидно, что одной из болезней нашего, мелкого и несчастного поколения, нуждающегося в сильнейших раздражителях, стала потребность доводить себя до грани смерти и спастись от нее в последнее мгновение. Это доставляет людям настолько острое наслаждение, что им хочется повторить его снова и снова. У них просто нет другого способа ощутить себя «живыми», кроме этого – дающего им иллюзию «второго» рождения. Многие переживали подобное помимо своей воли – были на краю гибели, но спаслись. С автором этих строк в детстве тоже случилось подобное – он тонул, и в сердце уже простился с этим миром, но был спасен. И радость того мгновения, когда ребенок понял, что продолжает жить, не сравнится ни с каким наслаждением. По сравнению с тем ощущением, все радости жизни – просто

ничто. Тогда это было самое общее, самое полное ощущение жизни, включающее в себя все остальные радости и наслаждения. По сути, это наслаждение и является прародителем всех радостей жизни. Ведь, как мы говорили, смысл любого удовольствия – ощущение себя живым. Радость от «сладкого» не в том, что человек ощущает приятный вкус на языке – сам по себе этот вкус ничто, и не может доставлять удовольствия. Но это ощущение есть проявление жизни, оно – одно из возможных ее реализаций, и потому оно усиливает ощущение человека себя живым.

Разумеется, чувство, приносящее радость, должно соответствовать природе жизни того, кто его ощущает. Например, удовольствие от поедания сладостей, упомянутое ранее – это самый низменный уровень наслаждений. Но сказанное относится к любому удовольствию, до самого возвышенного. Например, если человек открывает новое знание или находит нечто новое в Торе, в этом тоже есть могучее и чудесное наслаждение. Но это – уже ощущение истинной жизни, ведь, изучая Тору, человек занимается самой жизнью и раскрывает в Торе некий ее аспект. Однако и в «раскрытии» низменных аспектов жизни есть удовольствие – пусть оно мелкое и весьма ограниченное во времени. И уже сказано, что «большинство радостей этого мира оставляют человека с языком, высунутым наружу» – он либо взял меньше, чем хотелось бы, и его язык высовывается, тянется «за продолжением», либо он взял больше, чем смог переварить, и его язык снаружи, потому что человека рвет от пресыщения. Поэтому удовольствия этого мира человек должен брать точно в меру, но ни один несчастный не знает, какова именно эта «мера». Он постоянно ощущает одно из двух: либо, что ему все еще мало, либо вдруг понимает, что давно уже взял лишнее, даже не заметив, когда перешел границу.

Так или иначе, любая радость приходит не из-за видимого источника этой радости, как такового, ибо сладости, лежащие на

языке, ничем не отличаются от сладостей, что у человека в руках. Радость от того, что конфета лежит на языке, связана с тем, что языком человек чувствует ее вкус – один из видов раскрытия жизни. А приятный вкус – это один из способов раскрытия приятной стороны жизни. То же самое происходит, когда человек видит красивый пейзаж или завораживающую картину, слышит приятную мелодию – от таких вещей человек получает несколько более возвышенное, но все же подобное вкусовому удовольствию. Это касается любого чувственного восприятия: в глубине этого явления лежит некий аспект жизни.

Здесь не место распространяться о классификации и описании удовольствий, но очевидно, что любое наслаждение возникает только тогда, когда нечто дает острое и яркое ощущение жизни. Конечно, еще предстоит понять, почему именно в тех или иных ощущениях происходит раскрытие жизни, однако любому, кто размышлял об этом, ясно, что именно с этим связаны все радости.

Чем ближе предмет к самой жизни, тем сильнее будет от нее радость. И это роднит и связывает все наслаждения – как духовные, так и физические. Ведь мы знаем, что иногда человек способен получить и духовное наслаждение посредством того же органа, что приносит ему наслаждение чувственное – например, когда он слышит красивый аргумент во время дискуссии. Даже мудрецы использовали одинаковые выражения для описания материальных, чувственных наслаждений и духовных радостей, например, когда говорили, что нечто «приятно». Да и само слово «вкус» (таам) на Святом языке означает как «вкус пищи», так и «внутренний смысл» того или иного правила Торы – «вкус» жизни, ведь, когда человек видит смысл там, где его, казалось, не было, это доставляет ему огромную радость. Это особенность именно Святого языка и близких к нему языков.

Вышесказанное призвано растолковать, что есть некое, самое глубокое ощущение, которое мы называем «ощущением души».

Это осознание человеком того факта, что он ощущает себя «ощущающим себя» – не «думающим», не «говорящим» или «действующим», а именно «живым» – существующим как создание, стоящее в точке перехода между «сокрытым» и тем, что раскрывается. Сокрытого еще «нет», понимает человек, а раскрытое уже «есть», и «я» нахожусь в точке перехода между «есть» и «нет». Именно там, в этой точке перехода человек ощущает себя живым – как будто он сам и есть точка перехода между небытием и бытием. То есть сам человек является реализованной возможностью раскрытия вещей. Именно эта способность внутри человека, стоящая на границе между «нет» и «есть», и позволяет ему «ощущать» себя. Это и есть ощущение жизни и ощущения себя. Об этом надо размышлять, ибо если не думать об этом глубоко, то все это кажется непонятным, и даже странным. Ведь обычно человек уверен, что у него нет никаких проблем с осознанием самого себя. А если кто-то говорит, что пытается это сделать, то окружающим кажется, что он просто запутался. Ты не чувствуешь себя, говорят ему, – иди к психотерапевту. Они думают, что это наподобие того, как если бы человек перестал ощущать радость в жизни или перестал различать между «право» и «лево». Но мы же говорим не об этом. Все эти «болезни» относятся к самым внешним аспектам души. Мы говорим только о «точке» самой жизни, о том, что она находится в переходе от небытия к бытию – от «нет» к «есть». Сила, превращающая «нет» в «есть» – это и есть «биение ключом», суть которого – сама жизнь.

Наши мудрецы открыли нам, что можно увидеть это в самом слове «мудрец» – хахам: гематрия этого слова равна гематрии слова «жизнь» – хаим. И также сказано: «Мудрость оживляет обладающих ей» (Козлет 7:12). А ведь о мудрости написано: «Мудрость из ничего найдется» (Иов 28:12) – другими словами, все наше постижение истинной мудрости находится на границе между «нет» и «есть». И только тот, кто может раскрыть что-либо из «нет» в «есть»,

может называться мудрецом. Ведь тот, кто умеет раскрывать из «есть» в «есть», то есть расширять уже известное, называется на Святом языке не мудрец, хахам, а навон – это слово означает «обладающий аналитическими способностями», «понимающий». Но раскрытие «есть» из «нет» – это только мудрость, и именно поэтому «мудрость оживляет обладающих ей», и гематрия слова «мудрость» равна гематрии слова «жизнь». Таким образом, «точка жизни», то есть та самая точка, которая и называется «жизнь», это точка возникновения «есть» из «нет», точка «перехода» человека из «нет» в «есть», из небытия в бытие. Это подобно «живой воде» – воде, бьющей ключом из небытия в бытие, ведь подземные воды все равно что не существуют для нас, а в ключе они переходят в состояние «есть». Таким образом, «точка жизни» родника – это само «биение», выводящее воду из небытия в бытие, и эта же самая точка в жизни называется «мудростью».

Есть одна заповедь, отличающаяся от всех остальных. Эта заповедь исполняется именно «там», в переходной точке между бытием и небытием. Все остальные заповеди исполняются «дальше», за этой точкой – в мыслях, речах или действиях. Но только заповедь «веры» исполняется в самой «точке жизни», в самой жизни. Заповедь веры исполняется самой жизнью.

Ведь и стих «Вначале сотворил Всевышний небо и землю», хоть и является «речением», на самом деле отличается от всех остальных речений. Все речения, кроме самого первого, начинаются со слов «и сказал...». Но «вначале...» – это просто утверждение факта. А причина в том, что сотворение самой сути явления, то есть самого его «бытия», не может быть «речением». Речение может существовать только на втором этапе – когда есть «объект», к которому относится речение. Но создание самого «предмета», о котором потом можно будет говорить, происходит речением «вначале...».

Еще задолго до нас Рама и ряд других мудрецов написали, что десять речений, ко-

торыми был сотворен мир, находятся в соответствии с десятью утверждениями логики, такими как количество, качество, действие, результат, отношение, время, состояние, свойство и местоположение. Как мы видим, разновидностей утверждений, которые могут быть сделаны в отношении некоей сущности или предмета, всего девять. Их уже перечислил Рамбам, в своем труде «Милот а-игайон» («Слова логики»), и идея эта в принципе весьма и весьма древняя. А десятый вид утверждения (или первый) – это утверждение сущности. То есть утверждение, говорящее о предмете не с точки зрения его отношений с другими предметами, и не описывающее те или иные его свойства или характеристики, а просто заявляющее о бытии его самого как такового.

Иными словами, это утверждение не говорит «о предмете», а утверждает сам «предмет». Хотя, на самом деле, мы не воспринимаем такие вещи, ведь мы воспринимаем все как нечто конкретное. Для восприятия окружающего мы пользуемся органами чувств, и, осязая предмет, мы осязаем его свойства – твердость или мягкость, теплоту или холод, а когда видим, видим его круглым или квадратным, черным или белым. Если мы его слышим, он имеет определенный «голос». Все вместе это соединяется в нашем сознании в определенный образ, и позволяет нам утверждать, что здесь есть нечто. Но «саму» вещь как таковую мы не воспринимаем. Человек не способен освободиться от своих органов чувств, и при этом постигать что-либо. Мы не постигаем сами «вещи» органами чувств, а только знаем о их существовании, постигая их через их различные проявления, тогда как сами проявления относятся к свойствам вещей и к их взаимодействию с окружающим миром.

И это относится к словам мудрецов: «"Вначале" – тоже речение». Ведь «вначале» ничего не говорит о предмете, кроме заявления о самом «предмете» – о том, что он существует. То же самое относится и к речению «Я – Всевышний, Властелин твой».

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ СКРЫТЫХ ПРАВЕДНИКОВ

РАВ МЕНАХЕМ ЭПЕЛЬ

Обратимся к нашим источникам, в которых говорится о 36 праведниках. В Вавилонском Талмуде сказано (Сукка 45 б): «Сказал Абайе: в мире никогда не бывает менее тридцати шести праведников, которые каждый день удостоиваются раскрытия Шхины (Б-жественного присутствия). Как сказано: "... счастливы все, ожидающие Его"» (Йешая 30:18). Гематрия (числовое значение) букв, составляющих слово «Его» - ламед-вав - 36.

Ещё один источник, на этот раз каббалистический, - книга Тикунэй Зоар (50 б): «В изгнании - "разделено сердце их..."» (Ошейа 10:2) - это 72 праведника (числовое значение слова либам - ламед-бэт-мэм - "сердце их" - 72). Они подобны Санхедрину. И это тайна слов "счастливы все, ожидающие Его", числовое значение слова "Его" - 36. И это 36, которые в Земле Израиля, и 36, которые за пределами Земли Израиля, и это "разделено сердце их"». (То есть, числовое значение букв слова «сердце их» — 72, а «разделено сердце их» — это 72 разделить на 2, получается 36. А именно — 36 в Земле Израиля и 36 за границей).

Однако эти источники только показывают, где в Книгах Пророков — намек на 36 праведников, в них нет ответа на вопрос, почему праведников именно 36. Приведу несколько возможных объяснений. Во-первых, самый простой и самый естественный ответ: так передано нашим мудрецам по Традиции, и значение этого числа выше нашего понимания. Тем не менее, я нашел несколько возможных объяснений, которые помогают лучше понять смысл самой необходимости существования 36 праведников. В комментарии «Эц Йосеф» (на трактат Сукка, в книге «Эйн Яаков») сказано, что есть Санхедрин на Небесах, который, подобно известному нам земному суду, состоит из 71 судьи. И этот Санхедрин

каждый день судит весь мир. Решение выносится большинством голосов. Если 35 судей обвиняют, а 36 оправдывают, — мир оправдан. Поэтому в мире всегда есть 36 праведников, которые каждый день удостоиваются раскрытия Шхины: у них есть право давать силу небесному суду — пробудить милосердие у тридцати шести судей, чтобы мир был оправдан.

То есть, согласно этому комментарию, 36 — минимальное количество судей, необходимое для оправдания мира.

Другое объяснение приводит Маараль в книге «Нэцах Исраэль» (гл. 9). Он говорит о том, что сказано в Талмуде (Санхедрин 104 б): причиной галута (изгнания) является то, что евреи преступили все 36 запретов, за которые полагается карет («отсечение души»). И объясняет: когда евреи «прилепляются» к Творцу, они не могут быть изгнаны из Земли Израиля. Но, если они «отсечены» от Всевышнего, — уходят в галут. А нарушение этих 36 запретов и приводит к отсечению от Всевышнего.

Маараль говорит, что число запретов, за нарушение которых полагается карет, соответствуют числу праведников, которые всегда есть в мире, как сказано в трактате Сукка. Так как праведники всегда пребывают в полной близости к Творцу, а те, кто преступает один из этих запретов, максимально отдаляются от Него.

О том, почему праведники «скрытые», я ничего не нашел. Возможно, известность мешала бы им в их служении Б-гу.

В заключение отметим, что комментарий на Тикунэй Зоар — «Беэр лэ-Хай Рои» - пишет, что в будущем, когда придет Геула (Избавление), все 72 праведника будут в Земле Израиля. На основании этого можно добавить, что тогда наше сердце больше не будет разделено, а будет всецело устремлено к Творцу.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ЧЕЛОВЕК ПРИЛАГАЕТ УСИЛИЯ, А РЕЗУЛЬТАТЫ — ОТ Б-ГА

РАВ МЕИР МУЧНИК

«Достигнет ли человек тех результатов, которые ему нужны (в тех сферах, которые для него важны), или будет так, как угодно Всевышнему? Получится ли так, как хочешь, и так быстро, как рассчитываешь, и на такой доход, какой нужен? Ведь мудрецы уверяют, что уже решено, кто будет бедным, кто богатым. Вдруг в планах Всевышнего нет моей финансовой свободы, а я к ней стремлюсь, прилагаю усилия?.. Или создание семьи... из-за того, что постоянно в голове — «есть воля Б-га или нет, угодно или нет?», сомнения как в собственных силах (смогу или нет), так и в результатах. и эта неуверенность часто саботирует и еще больше эмоционально расстраивает».

С одной стороны, Вы правильно полагаете, что результаты, которые посылает Б-г, не обязательно являются теми, которые планировал человек. Какие бы усилия человек ни прилагал, если Б-г решил, что результата быть не должно, его не будет. И наоборот, если Б-г решил что-то человеку дать, то

это может осуществиться и без, казалось бы, необходимых усилий.

Но, с другой стороны, Б-г неслучайно держит нас в неведении о будущем. Ибо Он создал человека в этом мире именно для того, чтобы тот трудился и совершенствовал себя и мир. Чтобы шел к какой-то цели. А ведь все усилия он прилагает именно потому, что неизвестно, будет ли достигнута цель, поэтому каждое усилие может стать решающим. Если же человек будет знать, что его старания не приведут к желаемому результату, то, конечно, он опустит руки и не станет потеть зря. А если будет знать, что достигнет, то тоже расслабится: зачем стараться, если известно, что результат в любом случае будет?

Более того, во многих случаях сам процесс идет человеку на пользу. Если он и не достигнет поставленной цели, то, прилагая усилия и идя к ней, всё равно может многому научиться, обрести навыки и опыт, преобразиться. Спортсмен может не победить

на соревнованиях, но на тренировках накачать мускулы, приучиться к дисциплине и систематическому труду, к преодолению себя. Тот, кто пытается помочь человеку, может не суметь, в конечном счете, оказать именно ту помощь, которая нужна, но в процессе он сблизится с тем человеком, да и в целом станет более добрым и заботливым, это тоже своего рода «тренировка». И так — во многих сферах человеческой деятельности.

И наоборот: даже если результат есть, но он достался человеку «на тарелочке с голубой каемочкой», то, хотя сам по себе этот результат может быть полезным, отдельная польза от процесса его достижения может быть не получена. В определенных случаях может даже возникнуть чувство, что результат не заработан, и это в некоторой степени обесценивает его.

Но не для того, чтобы терять уверенность в отношении самой цели и правильности пути, в отношении своих сил и способностей. То, что человеку представляется правильным и разумным, он и должен делать. Стремления и разум даны ему Б-гом для того, чтобы он им следовал, в этом можно быть уверенным. Желает ли Б-г конечного результата — станет ясно только потом, когда цель будет или не будет достигнута. Но в любом случае Б-г хочет, чтобы человек уверенно к ней шел. Чтобы в процессе «тренировался», «накачивал мускулы», становился лучше и добрее — этого у него точно никто не отнимет.

Так что можете, отбросив сомнения, идти к своей цели, создавать тот бизнес, который Вам представляется возможным и полезным, стремиться к финансовой свободе — конечно, лучше, когда она есть, и для человека естественно желание ее обрести. Получится или нет — действительно зависит от Б-га. Поэтому не забывайте Ему молиться, а при достижении успеха — благодарить Его. Если же успеха в этом направлении не будет, то и это не значит, что Ваши усилия сейчас не угодны Б-гу. Ведь, если сейчас Вы чувствуете, что можете добиться успеха, это чувство Вам вну-

шил Он. Значит, сейчас Ему угодно, чтобы Вы шли по нынешнему пути, а потом, если понадобится, продолжили поиски в другом направлении. Ведь, как сказано, сам процесс может быть полезным, так что это будет не пустое метание, а обретение разных положительных качеств и навыков, «тренировка» на разных «тренажерах».

Позвольте проиллюстрировать эту последнюю идею примером Авраама. Б-г велел ему отправиться в другую страну, но в какую — не сказал. Ее надо было искать. Как говорят мудрецы, «чтобы получить награду за каждый шаг» (Раши к Берешит 12:2). По словам Магида из Дубно, это значит, что Авраам шел не прямой дорогой, а долго искал правильный путь, много раз меняя направление. Сначала ему казалось правильным одно, потом — другое. Путь получился длинным и утомительным, зато Авраам получил награду за каждый шаг, в каждом направлении, которое на тот момент казалось ему правильным. А когда достиг своего истинного места, тот лучше понимал и ценил его. Ибо уже пробовал другие и знал, что всё не то, а вот это — то!

Так что, даже если придется менять направление, на каждом этапе следует с уверенностью идти в том направлении, которое на данный момент представляется верным. За это точно получите награду, а также, как сказано, извлечете пользу, обретете опыт. Если потом надо будет изменить направление, Б-г даст Вам знать, не беспокойтесь. И пока такого знака от Него не поступило — пока Вам кажется, что данный путь действительно правильный, — идите вперед, не сомневаясь. Желаю Вам уже на этом этапе достичь успеха и поставленных целей — и на всех дальнейших этапах жизни тоже!

КАЛЕНДАРЬ

ЭЛУЛЬ

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

Элуль — шестой месяц года, если считать месяцы согласно еврейскому обычаю — от Нисана, как сказано в Торе: «Этот месяц для вас — начало месяцев, первый он для вас из месяцев года» (Шмот, 12,1).

Если же отсчитывать месяцы от Тишрей, Элуль — последний месяц года.

Название Элулю, как и всем другим месяцам, дали евреи, вернувшиеся в Эрец Исраэль из Вавилона, как сказали наши мудрецы: «Названия месяцев прибыли из Вавилона».

Созвездие месяца Элуль — Дева. Недаром сказано в Писании: «Вернись, дева Израиля, вернись в эти города свои!» (Йирмеягу, 31,20). Ведь Элуль — месяц раскаяния и возвращения к Всевышнему.

Новомесячье Элуля всегда продолжается два дня. Первый из них — это 30-й день Ава, который всегда является полным месяцем. Сам Элуль всегда является неполным месяцем и продолжается 29 дней.

Поскольку Элуль — последний месяц года, предшествующий Рош Гашана, дню, когда Всевышний судит все Свои творения, он является месяцем раскаяния. В течение его читают Слехот и покаянные молитвы, обращенные к Всевышнему.

С начала времен дни месяца Элуль — дни благоволения. Когда еврейский народ согрешил, сделав «золотого тельца», а скрижали Завета были разбиты, Моше поднялся на гору Синай, пал ниц перед Всевышним и просил Его простить этот грех. Всевышний снизошел к его просьбе и сказал ему: «Сделай себе две каменные таблицы, такие же, как прежние». Моше вновь поднялся на гору в новомесячье Элуля и провел там сорок дней, вплоть до 10-го Тишрей. 10-го Тишрей он спустился с горы, держа в руках новые, вторые скрижали,

данные Израилю Всевышним в час милости и благоволения. Тогда же эти сорок дней года были избраны и установлены как дни милости и благоволения во всех поколениях — чтобы стали они основой и причиной для раскаяния и искупления грехов.

Несмотря на то, что раскаяться и вернуться к Всевышнему можно в любой момент, дни Элуля подходят для этого больше, чем другие дни года — в эти дни Всевышний принимает наше раскаяние с большей готовностью. Ведь в Элуле на Небесах пробуждаются прощение и милосердие, и там легче принимают наше раскаяние.

Поскольку дни Элуля предназначены для раскаяния, мы умножаем в них покаянные молитвы и Слехот. Во многих общинах принято в течение всего месяца (кроме новомесячья и суббот, когда не читаются покаянные молитвы) вставать на исходе ночи для чтения Слехот. В других общинах начинают следовать этому обычаю лишь начиная с 15-го Элуля. В ашкеназских общинах принято читать Слехот, начиная с воскресенья той недели, на которую выпадает Рош Гашана, однако, в любом случае, не позже, чем за четыре дня до Рош Гашана. Поэтому если Рош Гашана выпадает на понедельник или вторник, чтение Слехот начинается в воскресенье предыдущей недели.

Число дней чтения Слехот не должно быть менее четырех, ибо эти дни приравниваются Десяти дням раскаяния между Рош Гашана и Йом Кипуром. Дело в том, что многие люди, с особой тщательностью соблюдающие заповеди, постятся в течение Десяти дней раскаяния. Поскольку среди этих дней есть четыре, в которые поститься нельзя (два дня Рош Гашана, суббота и канун Йом Кипура), необходимы по меньшей

мере четыре дня чтения Слехот, дабы возместить эту нехватку.

И еще одна причина объясняющая, почему число дней чтения Слехот не должно быть меньше четырех. Наши мудрецы, интерпретируя слова Торы, относящиеся к специальному жертвоприношению в Рош Гашана, отметили, что каждый человек должен рассматривать себя в этот день как жертву, приносимую Всевышнему. Поскольку, согласно закону, жертвенное животное должно в течение четырех дней обследоваться на предмет обнаружения физических дефектов, делающих его непригодным для жертвоприношения, мы рассматриваем чтение Слехот в течение, самое малое, четырех дней, как аналогичную касающуюся нас процедуру. А обычай начинать это чтение именно в воскресенье был введен для того, чтобы люди заранее точно знали, когда следует к нему приступать, и не допускали ошибок.

Первые буквы слов Шир га-ширим — «Я принадлежу возлюбленному моему и возлюбленный мой принадлежит мне» на иврите образуют слово «Элул». Ведь именно в этом месяце еврейский народ укрепляется в раскаянии в грехах и приближается к своему возлюбленному — Всевышнему. И сам Он протягивает ему руку и приближает его к Себе.

Все четыре (в оригинале) слова этой фразы заканчиваются на букву (иуд). Учетверенная гематрия буквы иуд равна сорока, что соответствует сорока дням, предназначенным для раскаяния — дням междуновомесечьем Элуля и Йом Кипуром.

Следует отметить, что по-арамейски слово Элуль того же корня, что и слово, обозначающее поиск или внимательное изучение чего-либо. Так, например, слова Торы: «Чтобы они изучили землю Кнаана» (Бемидбар, 13,1), переводятся на арамейский язык фразой, где слову «изучили» соответствует слово виалелун. Ведь в том и состоит назначение месяца Элул, что в дни его мы всматриваемся всем своим существом в поступки, совершенные

в течение года, вспоминаем все свои грехи — чтобы искоренить их из своего сердца и вернуться к Всевышнему.

Начиная со второго дня новомесечья Элуля (то есть с 1-го Элуля) и вплоть до дня, предшествующего кануну Рош Гашана, в синагогах трубят в шофар после завершения утренней молитвы Шахарит. Этих ежедневных трублений четыре: Ткия, Шварим, Труа и вновь Ткия.

Это трубление предписано не Торой, а древним еврейским обычаем. Когда Моше в Рош Ходеш месяца Элуль поднялся на гору Синай, чтобы получить там новые скрижали Завета, евреи в своем лагере трубили в шофар, чтобы весь народ знал, что Моше временно поднялся на Небеса (а не покинул землю навсегда), и из-за его отсутствия не предался идолопоклонству. В память об этом евреи и трубят в шофар с начала Элуля — чтобы напомнить о том, как Моше поднимался к Всевышнему, и подтвердить еще раз, что Израиль раскаялся в грехе создания «золотого тельца» и искоренил, искупил его, и потому Всевышний в Своей милости и дал ему новые скрижали по истечении сорока дней. Это напоминание должно пробуждать в каждом еврее стремление к тшуве — раскаянию и возвращению к Всевышнему.

Трубят в шофар после завершения утренней молитвы, ибо Моше в свое время поднялся на гору рано утром.

Трубление совершается в течение всего месяца, чтобы предупредить народ о том, что приближается День Суда, и пробудить в нем стремление к тшуве. Ибо природа трубного звука шофара такова, что она вселяет в сердце людей тревогу, как сказано в Писании: «Может ли народ не всполошиться, если прозвучит в городе шофар?» (Амос, 3,6) Звук шофара как бы объявляет: «Проснитесь, спящие, от своего сна, дремлющие, от своей дремоты, всмотритесь в свои поступки и раскайтесь в грехах». Так писал Рамбам.

В канун Рош Гашана в шофар не трубят, чтобы провести линию, отделяющую трубление в Элуле, являющееся древним ев-

рейским обычаем, введенным нашими мудрецами, от трубления в Рош Гашана, предписанного нам самой Торой.

Начиная со второго дня новомесячья Элуля и вплоть до Го-шана раба, последнего дня праздника Сукот (включая его), в ашкеназских общинах включают в утреннюю и вечернюю молитву 27-й Псалом. Этот обычай основывается на Мидраше, объясняющем первые слова этого Псалма: «Г-сподь — свет мой и спасение мое». Мидраш утверждает, что слова «свет мой» относятся к Рош Гашана, а слова «спасение мое» — к Йом Кипуру. А идущие далее слова «ибо Он укроет меня в кущи Своей» напоминают о празднике Сукот. Согласно обычаю, установленному Ари, следует читать этот Псалом после утренней и послеполуночной молитв.

В некоторых еврейских общинах принято читать в синагогах после завершения молитвы при стечении народа Псалмы — десять или более того — в каждой общине в соответствии с ее обычаем.

Тот, кто пишет в этом месяце письмо, должен в начале или конце его указать, что он желает адресату обрести милость и благословение Небес, дабы он был оправдан в День Суда, благополучно вписан в Книгу Жизни и удостоился окончательной оправдывающей подписи.

Смысл этого обычая — напомнить себе и другим о приближении Дня Суда, о том, что необходимо готовиться к нему, совершить тшуву и просить милосердия у Всевышнего.

Люди, с особой тщательностью исполняющие заповеди Торы, обычно именно в этом месяце проверяют кашерность тфилин и мезуз в своих домах, равно как и других предметов, связанных с исполнением заповедей. Все, что требует исправления, немедленно исправляется.

Согласно древнему обычаю, в каждый из дней Элуля в синагогах провозглашается: «Возвратитесь, дети-отступники» (Йирмеягу, 3,14). Тот, кто встает для чтения Слехот, должен омыть руки и произнести благословение Аль нетилат ядаим несмотря на то, что утро еще не наступило. Затем, когда

чтение Слехот будет завершено и настанет утро, необходимо снова омыть руки (трижды, как требует заповедь и как мы всегда поступаем по утрам), но благословение Аль нетилат ядаим при этом уже не произносится. Перед чтением Слехот необходимо произнести благословение, читаемое перед чтением Торы. В сефардских общинах существует обычай читать сразу же после смывания рук все утренние благословения.

В ашкеназских общинах принято, что перед чтением Слехот кантор облачается в талит, несущий на себе кисти цицит, хотя утро еще не наступило, а на ночное время заповедь облачаться в ииит не распространяется. Наши мудрецы, имея в виду чтение Слехот сказали: «Всевышний облачился в талит и научил Моше порядку молитвы, а затем сообщил ему тринадцать атрибутов милосердия».

Поскольку талит — одежда, которую носят днем, тот, кто надевает его ночью, во всяком случае, по мнению некоторых (хотя и далеко не всех) авторитетов должен произнести соответствующее благословение. Чтобы избежать сомнения по этому вопросу, следует надевать перед чтением Слехот не собственный талит, а талит, принадлежащий другому еврею (так как в таком случае произносить благословение наверняка не нужно).

Содержание Слехот основывается на тринадцати атрибутах милосердия, содержащихся в словах Торы: «Г-сподь Б-г жалостливый и милосердный» (Шмот, 34,6). Это же относится и к видую (исповеди), который читается в конце Слехот, ибо видуй — это основа раскаяния и тшувы.

Наши мудрецы сказали: «Рабби Йоханан сказал: “Если бы эти слова не были сказаны в Писании, их невозможно было бы произнести. Они учат, что Всевышний закутался в талит как кантор в синагоге, и научил Моше порядку молитвы. Всевышний сказал ему: “Всякий раз, когда еврейский народ согрешит, пусть он исполнит этот порядок молитвы, и Я прощу ему грехи”»».

Вот перечень тринадцати атрибутов милосердия:

1. «Г-сподь» — Всевышний относится к человеку с милосердием, пока он не согрешил, хотя знает заранее, что на некотором этапе он согрешит.
2. «Г-сподь» — Всевышний относится к человеку с милосердием после того, как он согрешил и раскаялся.
3. «Б-г» — хотя это Имя Всевышнего олицетворяет осуществляемую Им меру суда и справедливости, она является и атрибутом милосердия, ибо в Писании сказано: «Б-г мой! Б-г мой! Зачем Ты оставил меня!» ведь невозможно представить, чтобы таким образом обращались к мере суда.
4. «Милосердный» - Всевышний милосерден к бедным.
5. «Милостивый» - Всевышний милостив к богатым.
6. «Долготерпеливый» — Всевышний сдерживает гнев и не спешит наказывать грешника, чтобы тот имел возможность раскаяться и таким образом избежать наказания.
7. «Одаряющий многочисленными благодарениями» - Всевышний милосерден и к тем, у кого совсем немного заслуг.
8. «Защищающий истину» — Всевышний щедро вознаграждает тех, кто исполняет Его волю.
9. «Хранящий милость Свою для тысяч поколений» — Всевышний сберегает заслугу одного человека для тысячи и двух тысяч поколений.
10. «Выносящий грехи» — Всевышний терпит и выносит грехи, совершенные людьми сознательно.
11. «И преступления» - Всевышний терпит и преступления, совершаемые людьми, восстающими против Него и Его законов.
12. «И проступки» — Всевышний терпит и проступки, то есть грехи, совершаемые людьми нечаянно, по ошибке.
13. «И не очищающий тех, что кто не должен быть очищен» — Всевышний прощает раскаявшихся, но не прощает тех, кто не раскаялся.

Великий Аризалъ объясняет эти тринадцать атрибутов милосердия на основе тех же слов Торы, но несколько иначе.

Текст тринадцати атрибутов читается только в миньяне, то есть в присутствии десяти взрослых евреев. Тот, кто читает Слехот в одиночестве, должен либо пропустить этот текст, либо прочитать его просто как фрагмент Торы, но не как обращение к Всевышнему с просьбой о милосердии.

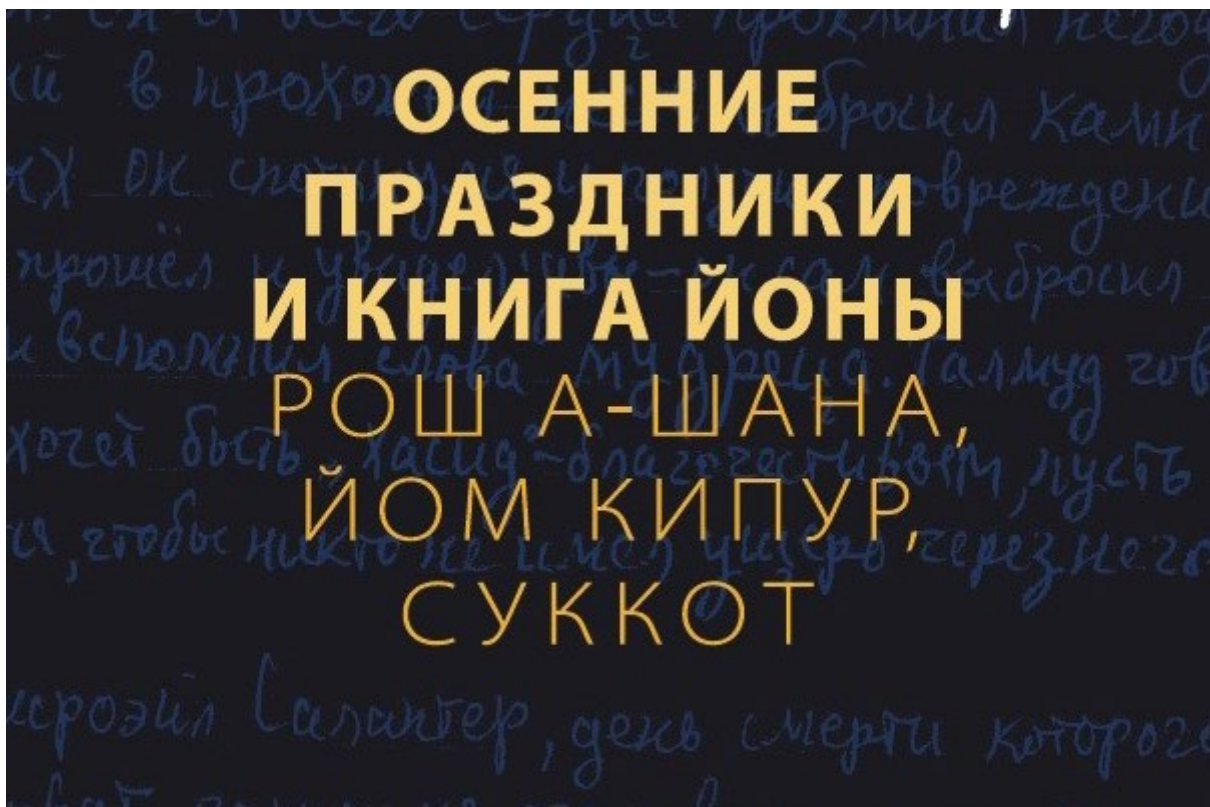
Тот, кто исполняет обязанности кантора при чтении Слехот, продолжает затем исполнять их в ходе чтения утренней молитвы Шахарит — ибо тому, кто начинает исполнение заповеди, обязательно предоставляется возможность исполнить ее до конца. Существует обычай поститься в первый день чтения Слехот. Среди многочисленных даров, которыми Всевышний одарил Свои творения, одним из самых драгоценных является тшува — способ подняться над нашими ничтожными поступками, бежать от наших прегрешений, спасти наши души от порчи и избежать в итоге Его гнева.

Даже перед тем, кто совершил множество преступлений, многократно восставал против Всевышнего и предавал Его, открыта дорога тшувы. Ведь в Писании сказано: «Вернитесь к Тому, перед которым вы глубоко грешили» (Йешаягу, 31,6). Оказывается, что Всевышний принимает тшуву и у того, кто возвращается к Нему из-за постигших его многочисленных бед, как сказано в Торе: «При невзгоде твоей, когда постигнут тебя все эти предсказания, в будущие времена, возвратишься ты к Г-споду, Б-гу твоему, и будешь слушаться голоса Его» (Дварим, 4,30) — тем более у того, кто возвращается к Нему из почтения и любви.

Существует множество ступеней тшувы, и по мере своего продвижения по этим ступеням человек приближается к Всевышнему. Любая степень тшувы приносит человеку прощение, однако он будет полностью прощен — так, как будто грехи, совершенные им, никогда не существовали — только если совершенно очистит свое сердце и подготовит свой дух к полной и совершенной тшувуе. Так грязная одежда не может стать совершенно чистой если постирать один ее край — но только после полной и длительной стирки. Точно так же человек может быть «отмыт» от греха лишь в той степени, в какой «отмыто» от него его сердце.

ИЗ КНИГИ ФОНДА НАСЛЕДИЯ «ОСЕННИЕ ПРАЗДНИКИ И КНИГА ПРОРОКА ЙОНЫ»

МЕСЯЦ ЭЛУЛЬ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Элуль – последний месяц еврейского года, идущий перед месяцем Тишрей, перед Рош а-шана и Йом Кипуром.

Это месяц подготовки к Рош а-шана – к суду, на котором Всевышний судит все живое, и от того, как мы подготовимся, зависит то, каким будет наш следующий год.

В Писании есть несколько намеков на название «элуль»:

В книге «Дварим» говорится о тшуве, возвращении евреев к Богу – «Удалит Господь, Бог твой, преграду с сердца твоего и сердца потомков твоих, чтобы любили Господа, Бога твоего...» (Дварим 30:6). Первые буквы в ряду из четырех слов этого стиха образуют название месяца элуля.

В Песни Песней говорится об особой связи между евреями и Богом, выражаю-

щейся в возможности молиться, и в обещании Бога, что Он будет принимать наши молитвы: «Я принадлежу моему другу, а мой друг – мне» (Песнь Песней 6:3). Первые буквы этих слов также образуют название месяца элуля. В Книге Эстер говорится, что евреи в Пурим приняли на себя заповедь увеличивать любовь к ближним и помогать бедным: «посылания яств в дар друг другу и подарков бедным», первые буквы соседних четырех слов образуют также название месяца – «элуль»:

В этом содержится намек на то, что в месяце элуле нужно обратить особое внимание на три вещи: Тшува, Тфила и Цдака.

И это – три направления, по которым человек исправляется: тшува – исправление человека по отношению к самому себе, мо-

литва – по отношению к Богу, и цдака – исправляет отношение человека к ближнему.

Как уже было сказано выше, в молитве «У-нтане токеф», которую читают в Рош а-шана и в Йом Кипур, есть слова: «У-тшува, у-тфила, у-цдака маавирим эт роа а-гзера» – эти три вещи способны отменить суровый приговор, вынесенный человеку на Небесах.

Интересно, что в старых молитвенниках под этими словами – «тшува», «тфила» и «цдака» написаны еще три слова соответственно: «пост, «голос» и «деньги» .

Почему? Что это нам дает? Оказывается, что тут есть намек.

В псалме, который начинают читать с новомесячия зуля, царь Давид говорит: «Если обложит меня (неприятельский) стан, не устрасится сердце мое; если встанет на меня война – и в этом уверен я» (Теилим 27:3).

Непонятно, в чем «в этом» уверен Давид? Интересно, что каждое из этих трех слов – «пост, «голос» и «деньги» – имеет одинаковое числовое значение (гематрию) – 136. А гематрия слова «это» равна 408 – три раза по 136. Теперь понятен намек Давида: «... не устрасится сердце мое; если встанет на меня война – и в этом уверен я» – я уверен в том, что сделал все три эти вещи: тшува, молитва и цдака!

В упомянутой молитве «У-нтане токеф» есть такие слова: «все проходящие в мир проходят перед Ним, как овцы», это выражение мишны, где сказано, что время суда Всевышнего в Рош а-шана, когда решается судьба каждого творения, «все проходящие в этот мир проходят перед Ним, как «бней марон»».

Талмуд (трактат «Рош а-шана» 18а) спрашивает, что такое «бней марон»? И отвечает: простой смысл этих слов – «как овцы», которых хотят подсчитать, чтобы отделить от них десятину. Их загоняют в загон и открывают только узкий проход, и хотя все овцы стремятся сразу выйти, через этот проход может пройти лишь одна овца. Стоящий рядом хозяин стада благодаря этому может пометить каждую десятую и опреде-

лить ее дальнейшую судьбу, отличную от остальных.

Реш Лакиш дает другое объяснение: имеется в виду горный перевал Бней Марон – узкая горная тропа, у которой с двух сторон – обрыв, и два человека не могут пройти по этой тропе одновременно. Кто пришел раньше – проходит раньше.

Рав Йеуда привел от имени Шмуэля еще одно объяснение: это солдаты армии царя Давида, которые идут строем на войну, один за одним (согласно этому объяснению «бней марон» переводится как «сыны, верные своему господину»).

Что хочет сказать нам Талмуд, зачем нужны три объяснения? В книге Зоар написано, что в начале суда «Мидат Хесед» – проявление качества Милосердия Бога – большее, чем в конце суда, и поэтому желательно попасть на Его суд как можно раньше.

Как же попасть на суд раньше? Есть несколько путей, и этому пришли нас научить объяснения слов «бней марон» – каждое по-своему.

Первое объяснение говорит об овцах, выходящих по очереди из загона. Какая овца выходит раньше? Та, которая сильнее, в нашей аллегории – тот, на чьем счету больше исполненных заповедей и добрых дел.

Второе объяснение говорит о горной тропе. А кто проходит раньше по горной тропе? – Тот, кто пришел раньше, у нас это означает – тот, кто подготовился к суду лучше, который начал раньше готовиться к Рош а-шана.

Но бывает, что у Бога есть свои расчеты, которых мы не понимаем, касательно того, кто когда предстанет перед судом – об этом говорит третье объяснение, сравнивая нас с воинами царя Давида.

Кульминацией Десяти дней раскаяния является Йом Кипур, в этот день принято давать особое благословение детям. У меня есть талит моего отца, я его сохранил, и надеваю два раза в году: накануне Йом Кипура, для благословения своих детей, и в тот день, когда я вышел из лагеря.

СТАТЬ ЛУЧШЕ!

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Как известно, еврейское мировоззрение видит движение человека во времени прежде всего как движение по годовому циклу, определенные точки которого обладают совершенно конкретными особенностями, ставят перед человеком вполне определенные задачи и, благодаря этим особенностям, благоприятствуют выполнению этих задач.

В период от Рош а-Шана до Йом Кипура Всевышний решает судьбу мира и человеческие судьбы в том числе, взвешивая и оценивая совершенное за год. Человек, стремясь достойно предстать перед судом Всевышнего, в свою очередь обдумывает и оценивает свою жизнь, свои поступки, мысли и побуждения, и старается исправить в себе то, что считает плохим, и укрепить то, что считает хорошим. Называется этот самоанализ, к которому мы особенно интенсивно приступаем с началом месяца элуля, словом «тшува», что обычно переводится как «раскаяние», а буквально означает «возвращение».

Глава «Ницавим» из книги «Дварим» дважды упоминает о тшуве.

В первый раз – открытым текстом, в начале 30-го раздела, где Моше предсказывает, что Всевышний соберет еврейский народ, разбросанный по миру за свои прегрешения, со всех концов земли и вернет в обещанную ему страну. Это возвращение станет возможным благодаря духовному «возвращению» народа, возвращению к Богу – тшуве.

Во второй раз наши мудрецы усматривают указание на тшуву в словах: «Ибо эта заповедь, которую Я заповедую тебе сегодня, не сокрыта она от тебя, и не далека она. Не на небе она, чтобы сказать: “Кто взойдет для нас на небо и возьмет ее нам, и даст нам услышать ее, чтобы мы ее исполнили?” И не за морем она, чтобы сказать: “Кто пойдет для нас за море и возьмет ее нам, и даст нам услышать ее, чтобы мы ее исполнили?”

А весьма близко к тебе это слово, чтобы устами твоими и сердцем твоим исполнять его» (Дварим, 30:11–14).

По мнению Раши, слова «эта заповедь» подразумевают всю Тору. По мнению Рамбана, «эта заповедь» означает тшуву, которая «не далека», то есть по плечу каждому еврею.

Теперь спросим себя, что такое, собственно, тшува? Это попытка человека произвести в себе какие-то изменения, улучшения.

У всякого человека есть свои сильные и слабые стороны. Что он обычно «улучшает», стремясь усовершенствоваться? Думаю, все согласятся – свои сильные стороны. Это подтверждает весь наш опыт. Желая стать лучше, человек еще полнее, охотнее и старательнее делает то, что ему и всегда удается.

А как же со слабыми сторонами? Заставить наше сознание взглянуть на них не так просто – наш внутренний облик вообще нами мало осознается, ускользает от наших глаз. Чтобы «улучшить» какое-то из наших «слабых» качеств, необходимо сосредоточить на нем специально направленное внимание, а это требует серьезных усилий воли. Мы в принципе плохо видим самих себя, а уж глядеть на что-то не очень хорошее в себе и вовсе не хочется.

Все происходит так, как в рассказе о живших в еврейском местечке фельдшере и богаче.

Фельдшер был человек добрый, отзывчивый, внимательный к людям, а вот молитвой в общине (желательно, чтобы мужчина-еврей молился в группе из десяти человек, миньяне) иногда пренебрегал и вообще не слишком остерегался нарушения заповедей. В элуле и в праздник Рош а-шана он еще теплее и любовнее относился к людям, выполняя все заповеди из области «между человеком и человеком», а вот

с заповедями из области «между человеком и Богом» все оставалось как есть.

Богач, пожалуй, помогал людям меньше, чем позволяли его возможности, но в выполнении заповедей разряда «между человеком и Богом» был очень добросовестен. Как вы догадываетесь, это положение не менялось и в Рош а-шана.

Основа тшувы – оценить ситуацию, подумать, что можно изменить. Улучшать что бы то ни было можно бесконечно, а вот измениться... А это, повторим, и есть основа тшувы.

Рав Хаим Шмулевич, благословенна память о праведнике, говорил, что делать тшуву нам мешает привычка. Мы привыкли к самим себе, мы сами для себя «нормальны». Если бы мы могли забыть на минуту о том, какими себя видим, и взглянуть на себя новыми глазами, это могло бы стать началом изменений. В качестве примера рав Шмулевич приводил эпизод из Талмуда (трактат «Сота» 13а).

В эпизоде говорится о похоронах праотца Яакова. Сыновья принесли тело Яакова из Египта в Землю Израила и намеревались похоронить его в пещере Махпела, купленной еще Авраамом для семейного кладбища. В пещере, как известно, уже покоились Авраам с Сарой и Ицхак с Ривкой (напомним: Ицхак – отец Яакова и Эсава). Эсав, который тоже пришел на похороны брата, воспротивился. «Это мое место», – заявил он. «Но ты же продал свои права на него нашему отцу», – удивились сыновья Яакова.

«Я продал первородство, но отнюдь не свои сыновние права, – возразил Эсав. – Это место мое. Рядом с отцом буду похоронен я». Сыновья Яакова выдвинули какие-то свои возражения, Эсав представил свои доводы... Спор продолжался. Эсав потребовал предъявить документы, которые подтверждают права Яакова на это место захоронения. Сыновья Яакова сказали, что документы находятся в Египте. В конце концов решили отправить в Египет за документами Нафтали, как самого быстрого из сыновей Яакова. А тело Яакова тем временем продолжало лежать на виду...

Хушим, сын Дана, был глуховат. Он не слышал, о чем говорится, и не понимал, что происходит: почему деда не хоронят? Ему объяснили вкратце. «Что же получается, – возмутился он, – пока Нафтали не вернется, тело дедушки будет пребывать в позоре?!» И ударил Эсава палкой по голове... (не буду досказывать эпизод: он сложен, и дальнейшее к нашей теме не относится).

Рав Шмулевич спрашивает: почему это сделал именно Хушим? Почему Хушим сказал о позоре, а не другие, люди старше и, наверняка, мудрее его? Почему именно Хушим возмутился? Потому что он увидел ситуацию «разом», в один момент, как неожиданную для себя. А сыновья Яакова, пока полемизировали с Эсавом, привыкли к ситуации – с каждым словом разговора привыкали к ней понемногу. Поэтому никто и не поставил вопрос так, как Хушим.

А в качестве примера нового, «свежего» взгляда на самого себя рав Шмулевич приводил эпизод из Мидраша.

События происходят во времена Второго Храма. Израилем правят греки. Йокум из Цророт, племянник великого праведника и мудреца Йосе бен Йоззера, прогуливается в Субботу верхом на коне и видит дядю, которого греки приговорили к повешению и ведут на казнь.

– Посмотри на коня, на которого посадил меня мой господин (а раз он в Субботу ездит верхом, ясно, что «господа» его – греки), – насмешливо сказал он дяде, – и посмотри, на какого коня посадил тебя твой Господин!

Смысл этой издевательской фразы, ужасной уже по одному тому, в какой момент она произнесена, понятен: сравни, как хорошо мне, не соблюдающему заповедей, и каково тебе, верному слуге Господа.

– Если такое Бог посылает тем, кто его сердит (то есть тебе), – отвечал раби Йосе, – как же Он награждает тех, кто выполняет Его волю?

– Разве кто-нибудь из людей выполнял Его волю ревностнее, чем ты? – спросил Йокум.

– Если так страдают те, кто выполняет Его волю, как же будут наказаны те, кто гневит Его, – ответил раби Йосе.

Слова раби Йосе вонзились в племянника, «вошли в него, как яд», говорит мидраш. Он испытал потрясение и вдруг увидел со всей ясностью и «целиком», в чем он погряз и каков он сам. Йокум сам совершил казнь

над собой, и в предсмертном видении раби Йосе увидел, как ложе племянника уносится в небеса. «Он на короткий миг опередил меня, входя в Ган Эден», – произнес раби Йосе.

Увидеть себя так: вдруг, заново, иными глазами – вот что дает силы измениться.

«ГОСПОДЬ – СВЕТ МОЙ И СПАСЕНИЕ МОЕ» 27 ГЛАВА ТЕИЛИМ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Согласно обычаю ашкеназских евреев, эту главу читают с первого зулядо Шмини-Ацетрет. На этот обычай есть намек в мидраше: «Господь – свет мой» – это говорится о начале года – о Рош а-шана, когда идет суд. «Мое спасение» – это о Йом Кипуре, когда окончательно решается вопрос, кому жить, а кому умереть, а потом написано «Он укроет меня в куще Своей» – это намек на праздник Кущей, шалашей – Суккот.

1. Псалом Давида. Господь – свет мой и спасение мое. Кого бояться мне? Господь – опора жизни моей. Кого страшиться мне?

«Кого бояться мне?» – Если я боюсь Бога, то больше уже не нужно никого бояться.

2. Когда приблизились ко мне злодеи, чтобы пожрать плоть мою, притеснители мои и враги мои, – они-то споткнулись и упали.

3. Если обложит меня (неприятельский) стан, не устрашит сердце мое; если встанет на меня война – и в этом уверен я.

В чем я уверен? В том, что написано вначале – «Господь – свет мой и спасение мое».

4. Одного прошу я у Господа, того (лишь) ищущу, чтобы пребывать мне в доме Господнем все дни жизни моей, созерцать сладость Господню и посещать Храм Его.

«Одного прошу я у Господа, того (лишь) ищущу» – 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.

5. Ибо Он укроет меня в куще Своей в день бедствия, спрячет меня под покровом шатра Своего, на скалу вознесет 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 входить, этот запрет отменяется для спасения человеческой жизни.) И никто не догадался его там искать. Давид пророчески видел, что Бог спрячет его потомков «в своей куще» в день зла. Йоаш прятался там в течение шести лет.

6. А ныне поднимется голова моя над врагами моими, окружившими меня, и принесу в шатре Его жертвы (при) восклицаниях радостных, буду петь и хвалить Господа.

«Буду петь и хвалить Бога». – Петь и играть на музыкальных инструментах перед Богом.

7. Услышь, Господи, голос мой, (когда) взываю (к Тебе), и помилуй меня, и ответь мне.

8. (От имени) Твоего говорит сердце мое: «Ищите лица Моего!» Лица Твоего, Господи, искать буду.

«Ищите лица Моего!» – ищите Бога всегда, – во всех случаях обращайтесь к Богу. Если у вас неприятности – просите Его о помощи, если нет – благодарите Его за все хорошее, что у вас есть.

9. Не скрывай лицо Твое от меня, не отвергай в гневе раба Твоего! Помощью моей был Ты, не покидай меня и не оставляй меня, Бог спасения моего!

10. Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня.

11. Научи меня, Господи, пути Твоему и веди меня дорогой прямой, из-за того, что многие на меня смотрят.

Во всех случаях жизни, когда я не знаю как поступить – «Научи меня, Господи, пути Твоему».

Давид просит (об этом должен просить и каждый из нас), чтобы, если он не будет знать, как поступить, Бог его повел по правильному пути, по пути, угодному Богу. Тем более важно то, что люди смотрят один на другого, продолжает Давид, и если я сделаю неправильно, они тоже сделают неправильно. Поступлю я хорошо – и другие поступят так же.

12. Не отдавай меня на волю врагов моих, ибо встали против меня свидетели лживые и дышат грабедом.

13. Если бы не верил я, что увижу благо Господне в стране живых...

Если бы не вера в то, что я еще увижу добро Бога в стране жизни, они (те, о ком говорилось в предыдущем стихе) бы меня давно уже съели бы.

14. Надейся на Господа, мужайся, и пусть крепнет и будет смелым сердце твое, и надейся на Господа!

Мудрецы говорят, что если человек обратился к Богу и это не помогло, пусть человек еще раз молится. Как сказано: «надейся на Господа» - набирайся смелости – и еще раз: «надейся на Господа». Надежды на Бога не теряй.

