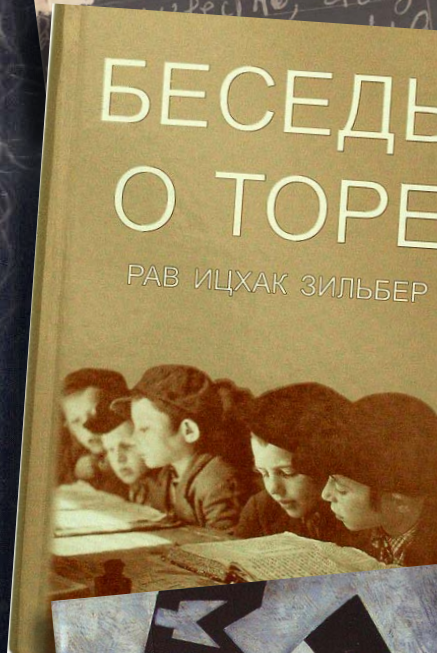
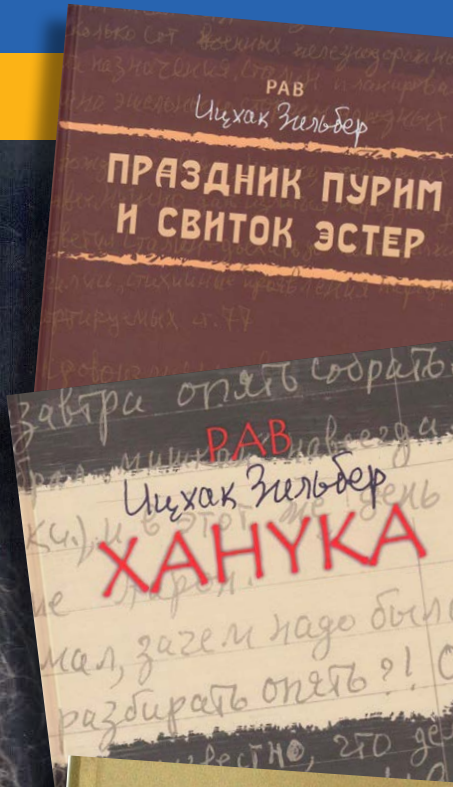

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ШОФТИМ» 202 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ШОФТИМ.....	3
ШОФТИМ ПО-ХАСИДСКИ.....	8
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ.....	10
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	12
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ.....	14
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ.....	22
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ.....	23
СЕМЬЯ.....	25
МУЖСКАЯ КОМПАНИЯ.....	27
КНИЖНАЯ ПОЛКА.....	28
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ.....	33
О ВЫСОКОМ.....	35
МИРОВОЗЗРЕНИЕ.....	36
КАЛЕНДАРЬ.....	38

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

Глава «Шофтим» («Судьи») содержит законы, которые необходимы, чтобы вожди народа могли исполнять свои обязанности. Глава касается всех основных форм руководства, существующих в системе управления обществом у евреев. Глава начинается с гражданского судопроизводства («Судей и смотрителей поставь себе во всех твоих вратах» — напоминаем, что название главе дается по первому слову в ней), затем говорит о царской власти, о священнослужении, о пророчестве и в конце — о таком общенародном действии как война. Говоря о судопроизводстве, Тора дает в этой главе важные указания судьям и вместе с этим — свидетелям в суде. Говоря об обязанностях будущего царя, глава одновременно поясняет народу его обязанности по отношению к царю. Предписывая «правила поведения» священнослужителям, глава параллельно приводит установления для рядовых евреев, которые обязаны приносить священнослужителям дары. Говоря о пророках, которые являются исключительно важным звеном в руководстве народом, глава предписывает специальные законы восприятия пророчества рядовым евреям, которым пророки передают свои сообщения.

Недельная глава Шофтим

21-22 Августа

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:40	7:53
Хайфа	6:48	7:56
Москва	7:32	8:50
Ст. Петербург	8:15	9:43
Одесса	7:37	8:43
Киев	7:46	8:56
Рига	8:29	9:51
Берлин	8:00	9:13
Сидней	5:11	6:09
Нью Йорк	7:26	8:26
Атланта	7:58	8:54
Бостон	7:17	8:18
Торонто	7:52	8:55
Лондон	7:54	9:03

ВЕБИНАРЫ ZOOM ТОЛДОТ

среда, 19 августа

- 19:15 Р-т Мира Вайсбин: По следам недельной главы Торы
- 20:00 Лея Хмельницкая: РаZOOMное воспитание как здоровое восприятие детей
- 21:00 Рав Шимон Грилюс: Курс духовной гимнастики

четверг, 20 августа

- 18:30 Рав Бенцион Зильбер: Недельная глава Шофтим. Рош Ходеш Элул
- 20:00 Рав Хаим Бурштейн: Анализ души
- 21:00 Р-т Лея Солганик: Ключи к счастью

пятница, 21 августа

- 10:30 р-т Хава Куперман: отделение халы в Рош Ходеш Элул
- 12:00 Рав Бенцион Зильбер: Взгляд на отдельные мицвот недельной главы и их законы

воскресенье, 23 августа

- 18:00 Р-т Хава Куперман: Хумаш Ваикра и актуалия
- 20:00 Р-т Рика Гдалевич: «Эх, заживём» (руководство по созданию семьи)
- 21:00 Рав Ашер Кушнир: Регулярный урок

понедельник, 24 августа

- 21:00 Рав Михаэль Солганик: Как не растратить свои заслуги в этом мире?

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ШОФТИМ

ПРЕДСКАЗАНИЯ ТОРЫ И ЕВРЕЙСКИХ ПРОРОКОВ — ЯВЛЕНИЕ УНИКАЛЬНОЕ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

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

Разговор о пророках глава предваряет такой заповедью:

«Когда войдешь в страну, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе, не учишь делать мерзости, какие делали те народы. Да не найдется у тебя никого, кто бы проводил своего сына или свою дочь через огонь, занимался волхвованием, чародейством, толкованием примет и колдовством. И заклинаниями... и обращением с вопроса-

ми к мертвым. Ибо противен Г-споду всякий, делающий такое, и за эти мерзости Г-сподь, Б-г твой, изгоняет их перед тобой. Непорочен будь пред Г-сподом, Б-гом твоим» (18:9—13).

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

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

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

Согласно Рамбаму, чародей — это человек, «определяющий времена» (корень слова меонен — «чародей» — она, «время»). Чародей говорит: такой-то день, ме-

«История показывает, что все, предсказанное еврейскими пророками народу, исполнилось — и плохое, и хорошее»

сяц или год хорош, а такой-то — плох для дела, в такой-то стоит что-то начинать и ожидать удачи, а в такой-то — нет.

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

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

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

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

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

Заклинатель — это тот, кто произносит какие-то звуки над змеями или скорпионами и говорит, что после этого они не будут вредить. Обо всем этом говорится в «Законах об идолопоклонстве» (гл. 11, пп. 6—10).

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

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

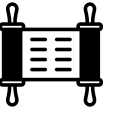
Во-вторых, если тебе надо обратиться к кому-то с вопросом не по мелочам, не ходи к колдунам, обращай к пророку. Тора продолжает: «Ибо эти народы... волхвов и чародеев слушают. Тебе же не то дал Г-сподь, Б-г твой. Пророка из твоей среды, из братьев твоих, подобного мне (Моше. — И. 3.), поставит тебе Г-сподь, Б-г твой. Его слушайте» (18:14, 15).

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

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

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

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

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

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

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

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

И что же мы видим? Вот уже более полутора тысяч лет как Вавилон погрузился в

землю. Недавние раскопки выявили на двухметровой глубине верхушки зданий, построенных Невухаднецаром. Такого не произошло ни с одним из городов Ближнего Востока.

А вот другое предсказание: «И рассеет тебя (Израиль. — И. 3.) Б-г среди всех народов от края земли и до края земли» (Дварим, 28:64).

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

Евреев изгнали из их страны около двух тысяч лет назад. Их пытались уничтожить, Эрец-Исраэль занимали и заселяли сильные правители. Недавно были истреблены большинство общин — хребет Израиля. И при этом он существует. Естественно ли это? Логично ли?! Предсказуемо ли?!

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

Неумолимая точность исполнения пророчеств поразительна, и мы лишний раз убеждаемся: есть над нами Судья праведный, Вершитель судеб мира, слово Которого, однажды изреченное, сбывалось всегда — будь то в награду или в наказание...

Предсказания Торы и еврейских пророков — явление уникальное.

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

ДАР ПРОРОЧЕСТВА

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Одна из причин, по которой тема пророчества кажется мне актуальной, — это туман, которым она окружена сегодня. Мы неясно видим реальность, плохо прозреваем перспективы, не находим решений для самых серьезных жизненных проблем и готовы воспринимать как пророков и пророчества людей и слова, которые таковыми не являются.

В нашей главе Тора обещает, что еврейскому народу будут даны пророки. Сказал Всевышний: «Пророка поставлю им из среды их братьев, как ты (Моше), и вложу Я речи Мои в его уста, и будет он говорить им то, что Я повелю ему» (Дварим, 18:18). Пророки эти будут, как Моше, выходцами из еврейского народа, и так будет происходить из поколения в поколение. Кроме того, добавляет Раши, Всевышний дал еще евреям урим и тумим — «предсказывающие» драгоценные камни в нагруднике первосвященника.

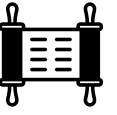
Каково назначение такого подарка? Предсказание будущего — это не самоцель, не демонстрация чьих-то особых возможностей. Рамбам говорит, что пророчество может иметь целью повышение духовного уровня пророка: таким путем Всевышний открывает перед ним новые духовные горизонты. А может иметь целью

предупреждение. От имени Всевышнего пророк предупреждает народ, город, группу людей, значительно реже — отдельного человека — о последствиях их неверного поведения, если они его не изменят. Если беда уже произошла, пророчество может нести в себе утешение, предсказание лучшего будущего, когда ошибки будут осознаны. Ну и, наконец, пророки отвечали на частные вопросы отдельных людей, которые нуждались в практическом совете.

Так оно и происходило в нашей истории. Больше тысячи лет еврейские пророки служили своему народу. В этой короткой статье не хватит места, чтобы изложить уже сбывшиеся пророчества. Я могу только коротко указать на некоторые них.

Иешаяу и Ирмеяу предсказали падение Вавилона, одного из величайших городов мира и столицы огромной непобедимой империи, завоевавшей Иудейское царство, разрушившей Первый Храм и уведшей евреев в рабство. Пророчество Ирмеяу было сделано в период наивысшего расцвета империи, а пророчество Иешаяу — вообще еще до разрушения Храма. Ирмеяу и Иезекель предсказали поражение Египта в войне с Вавилоном. Пророки предупреждали еврейский народ о наказании, когда он отступал от предписанного ему Всевышним

«Пророком может быть только человек большого ума и высокого морального уровня, не занимающийся пустяками и погруженный в познание Б-жественного управления миром...»

пути. Этот вынужденно краткий перечень дает очень неполное представление о масштабе, неожиданности и точном до деталей исполнении слов еврейских пророков. Если хотите, можете узнать об этом из книги «Пламя не спалит тебя», написанной моим отцом, равом Ицхаком Зильбером, благословенна память праведника, где эта тема рассматривается гораздо более подробно.

Сегодня Всевышний не говорит прямо ни с кем из нас. Талмуд сообщает нам, что три последних наших пророка умерли спустя сорок лет после строительства Второго Храма, свыше 2300 лет назад.

«У нас сейчас пророков нет... Но это отнюдь не естественное состояние еврейского народа. Нормально для евреев — когда пророки есть. А мы сейчас живем неестественной жизнью и можем только молиться и надеяться на лучшее» (Рав Ицхак Зильбер. Беседы о Торе. Иерусалим, 2000, с. 336).

Мы не будем здесь говорить о причинах отсутствия у нас пророков — это не наша тема сегодня. У нас есть большие люди, есть великие праведники и глубокие умы, но пророков в понимании Торы у нас нет. Однако пророк Йоэль говорит, что наши сыновья и дочери, т.е. наши потомки, будут пророчествовать, что дар пророчества к нам еще вернется, во времена Машиаха или перед его приходом.

Наша тема — что такое пророчество и кто такой пророк с точки зрения Торы? Пророчество — это дар, подарок Всевышнего, который может быть вручен далеко не каждому. Функция пророка — не простая и не легкая функция наблюдателя с высот, с ко-

торых открываются последствия наших поступков. Рамбам в «Законах основ Торы» говорит, что пророком может быть только человек большого ума и высокого морального уровня (он всегда владеет своими страстями, и страсти никогда не владеют им), не занимающийся пустяками и погруженный в познание Б-жественного управления миром.

Комментируя слова «из твоей среды» (18:15), Сифре говорит: изнутри тебя, но не из-за пределов твоей страны. Таким образом, к пониманию, что пророками будут люди из еврейского народа, добавляется понимание, что пророчествовать они будут только на территории Эрец-Исраэль. Начнут пророчествовать в Эрец-Исраэль, а продолжат могут и за ее пределами, добавляет Раши в начале комментария на книгу пророка Иехезкеля. Если вы спросите: а как же наш праотец Авраам, который тоже обладал пророческим даром, — ведь Б-г говорил с ним непосредственно и это происходило за пределами обещанной нам страны? — отвечу комментарием Мехилте на книгу «Шмот»: это было еще до вступления еврейского народа в Эрец-Исраэль, и тогда это было иначе.

Тора дает нам ключ к различению пророка от лжепророка. Лжепророк — это человек, говорящий то, чего не слышал от Всевышнего, или говорящий то, что Всевышний не велел ему говорить и поручил сказать другому пророку, или говорящий от имени чужих божеств, идолов.

Проверяется пророк по исполнению пророчества. Причем такого, которое предсказывает что-то доброе. Пророчество,

предсказывающее наказание, не может служить проверкой, потому что наказание Всевышним может быть отменено, если люди исправляют свои грехи и свои ошибки. Пророчествующего от имени идолов мы вообще не должны слушать, даже если он творит чудеса. Очевидно ложным является и пророчество, противоречащее Торе.

Пророк, который встает и говорит, что послан Б-гом, не должен менять судьбы мира и творить чудеса. От него не требуют: рассеки море! Ему говорят: предскажи события. И ждут. Проверять пророка мы обязаны неоднократно. Если какая-то часть или деталь его предсказания не сбылась, он не

пророк. В нашей истории, увы, встречались и лжепророки, и во времена Первого Храма, и в Средние века.

Прежде, чем начать разговор о пророках, предваряя его, Тора запрещает нам заниматься колдовством, слушать всевозможных предсказателей, гадалок, шаманов, кудесников, толкователей примет, заклинателей, магов и т.д. «Отвратителен Г-споду всякий делающий такое», — говорит Тора (Дварим, 18:12).

«Не такое дал тебе Г-сподь, Б-г твой. Пророка... поставит тебе Г-сподь; его слушайте» (18:14, 15).

ШОФТИМ ПО-ХАСИДСКИ...

РАВ ЯКОВ ДОКТОР

«Смотри, Я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие". Вот как объясняет эту фразу Мидраш: "Я не только предложил вам два пути, но и пошёл вам навстречу, сказав: "И выбери жизнь". Объясняет Магид из Кожниц, что человек находится в постоянной тяжёлой борьбе со своим злым началом. И победить в ней невозможно без помощи Свыше. Тем, что Всевышний сказал в Своей Торе: «Выбери жизнь", Он и оказал каждому из нас эту помощь. Слова Творца отличаются от слов человека. Слова человека – это всего лишь пожелание, выражение того, что он хочет. Слова Всевышнего создают реальность, весь мир создается постоянно силой Его Речений. Поэтому, сказав: «Выбери жизнь", Он создал реальную силу, которая существует и помогает нам эту жизнь избирать, побеждать зло в самом себе.

Каждое утро в синагоге раздаётся трубление шофара. Это означает, что на дворе Элул, меньше чем через месяц нам предстоит Рош Ашана – великий Суд, когда будут решаться судьбы людей: сколько отпу-

стить им мира, здоровья, парнасы и радости, успеха, решаются вопросы жизни и смерти. Для чего нам это нужно знать? Для того, чтобы к Суду готовиться, делать тшуву. Каждый, едва знакомый с еврейской традицией, слышал об этом понятии: тшува – это наиболее обсуждаемая тема в большинстве наших книг. Что от нас требуется? Нам дан месяц, чтобы принять конкретные решения и сделать практические шаги: улучшить наше соблюдение заповедей, изучение Торы, молитву, отношение к Б-гу и к людям. Каждый, согласно его уровню, условиям жизни и возможностям, должен принять конкретное решение и начать его исполнять, стремиться поднять свой уровень служения Творцу. Есть те, кто способны на большой шаг вперёд, шаги других меньше. Но каждый шаг, каждое конкретное действие – это то, чего Всевышний от нас ждёт. Ведь мицва – каждая деталь закона Торы, правило или принцип – это частица Б-жественного, с которой мы соединяемся во время его исполнения. В этом предназначение человека – за годы жизни стать

лучше, совершеннее, мудрее. Всевышний помогает нам, посылая во времени и в событиях нашей жизни различные стимулы для этого. Элул и Рош Ашана – это один из них.

Сделать тшуву очень тяжело, человеку нелегко поменять свои привычки. Даже если в принципе мы согласны, что тшуву делать надо, то считаем, что измениться должны другие, но не я, у меня, слава Б-гу, всё в порядке, делаю то, что могу, больше возможностей у меня нет. Человеку вообще свойственно относиться снисходительно к себе и требовательно к другим, видеть в себе эталон правильного. Как говорит известная поговорка, каждый, кто исполняет меньше меня, – это просто гой, а больше меня – фанатик.

Вот история, которая приводится в книгах и поможет нам посмотреть на эти вещи правильнее. Великий мудрец раннего средневековья рабейну Саадия агаон однажды был в дальней поездке. Фотографий и газет тогда не было, поэтому хотя он был всемирно известным мудрецом, в лицо его здесь никто не знал. Но в последний день какой-то приезжий его узнал. Когда рабби Саадия пришёл расплатиться за комнату, хозяин гостиницы заплакал и пал перед ним на колени. "Рабейну, простите меня за тот приём, что я вам оказал", - просил он. "Да нет, - сказал рабби, - всё было хорошо, и комната, и еда". Но хозяин не унимался: "Я же не знал, я думал просто какой-то хахам приехал в мою гостиницу. Если бы я знал, что это вы, светоч Израиля, великий гаон рабби Саадия, всё было бы совсем по-другому, гораздо лучше". Мы видим, что наше отношение зависит от понимания, кто перед тобой. Если за этот год мы хотя бы чуть-чуть лучше поняли "с Кем мы имеем дело", то всё, что мы делали до сих пор, никуда не годится. Мы должны начать сначала и служить Ему лучше, чем до сих пор.

Элул – это время большого Милосердия, когда нам оказывается особая помощь Свыше принимать хорошие решения и делать тшуву. В сорока днях от Рош Ходеш Элул до Йом Кипура 960 часов. Это число

соответствует числу логов воды, необходимых для того, чтобы миква очищала. В чём смысл 960 часов, необходимых для очищения души? Бен Иш Хай объясняет, что всё в мире - как духовное, так и материальное - состоит из четырех элементов: земля, вода, воздух и огонь. В святости все свойства и силы объединены, каждая включает в себе все остальные, поэтому всего их четыре, помноженное на четыре, то есть 16. Следовательно, и сил, противостоящих им, тоже 16. Чтобы нейтрализовать преграду, зло, необходимо "битуль" в пропорции один к шестидесяти. Этот принцип широко известен. Умножаем шестьдесят на шестнадцать и получаем 960. Эти часы ниспосланы свыше, чтобы помочь нам очиститься. Давайте же использовать их в полную силу!

Есть старый ашкеназский обычай: дважды прочитать Книгу Теилим с начала Элула до Рош Ашана. Если получится, в общине, после молитвы, с Кадишем после псалмов. И в третий раз прочитать всю книгу от Рош Ашана до Йом Кипура. Поскольку в Книге Теилим 150 псалмов, прочитав ее два раза, получаем число 300 – это гиматрия слова "капер" – «искупить».

Рабби Исроэль Меир Акоен, знаменитый Хофец Хаим каждый день уделял время для "хешбон нефеш" – подведения итогов дня: что сделано хорошего, а что плохого. Однажды он сказал себе: "Исроэль Меир, Исроэль Меир, ты уже стар, скоро ты предстанешь перед Небесным Судом. Что ты скажешь, когда тебя спросят, учил ли ты Тору? Скажу, что да. Ну, тогда расскажи, что ты знаешь". Хофец Хаим начал по памяти цитировать и объяснять страницу за страницей. Так длилось долго, пока он не увидел кушию, которую не смог объяснить. Он пробовал ещё и ещё раз, но ничего не получалось. Он заплакал: "А ещё говоришь, что учил и знаешь Тору". Так он плакал, а на столе догорала свеча. Посмотрев на неё, он сказал: "Но ведь пока свеча горит, всё ещё можно исправить". Он открыл книгу и начал учиться. Да, пока наша свеча горит, пока душа в теле, всё можно исправить!

Удачного месяца и агит Шабос .

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

ВЕРХОВНАЯ ВЛАСТЬ МУДРЕЦОВ

РАВ НАТАН ЛОПЕЗ КАРДОЗО

Полномочия толковать текст Торы предоставлены мудрецам на основании сказанного в Дварим 17:11: «По учению, которому научат тебя, и по решению, какое скажут тебе, поступай; не уклонись от слова, какое скажут тебе, ни вправо, ни влево».

Этот стих дает полномочия как Санхедрину, так и более поздним мудрецам Талмуда интерпретировать Тору. При расхождении мнений слово остается за большинством. Поскольку мудрецы толковали Тору, строго руководствуясь специальными правилами, им была дана исключительная власть в вынесении суждений, как показывает следующий эпизод.

Рабби Элиэзер постановил, что (некий предмет) ритуально чист, а мудрецы постановили, что он ритуально нечист... Рабби Элиэзер представил очень выразительный аргумент (в доказательство своей правоты), но они не приняли его.

Он сказал; «Если алаха на моей стороне, пусть это рожковое дерево послужит доказательством». И рожковое дерево вырвалось с корнем и сдвинулось в сторону на сто локтей... Мудрецы ответили: «Не извлекают доказательства из рожкового дерева». Тогда он сказал: «Пусть этот ручей докажет, что алаха — в соответствии с моим мнением», и тут же ручеек повернул вспять. Мудрецы сказали: «Не извлекают доказательства из ручья». Тогда он сказал: «Пусть стены этого собрания послужат доказательством», и стены наклонились, готовые упасть.

Но рабби Йеошуа пристыдил их и сказал: «Какое право вы имеете вмешиваться, когда мудрецы спорят о алахе. И стены не упали из почтения к рабби Йеошуа и мудрецам, но и не выпрямились из уважения к рабби Элиэзеру...»

Тогда рабби Элиэзер сказал: «Пусть Небеса подтвердят мою правоту». И прозвучал голос с Небес: «Почему вы спорите с моим сыном Элиэзером? Алаха всегда соответствует его мнению».

Рабби Йеошуа встал и заявил: «Не на Небе она» (Дварим 30:12). Что это означает? Рабби Йермияу говорит: «Тора была дана на Синае единожды, и более мы не обращаем внимания на небесные голоса, ибо сказано в Торе (Шмот 23:2): «следуйте большинству» (а большинство в этом случае расходится с рабби Элиэзером)».

Позже рабби Натан встретил пророка Элияу и спросил его: «Что делал Всевышний (когда рабби Йеошуа произнес свое заявление)?» Ответил пророк: «Улыбнулся Всевышний и сказал: «Мои сыновья победили меня». (Бава мециа 59б)

С тех пор как Тора была дана на Синае, Всевышний хочет, чтобы человек толковал ее без оглядки на сверхъестественное вмешательство. Для полной уверенности даны правила толкования. И пока человек объясняет Тору в соответствии с этими аксиомами, он может устанавливать закон с совершенной убежденностью, что его постановления верны.

В известном смысле Всевышний ограничил Свои права по вмешательству в алахический процесс. Упорядоченные правовые процедуры он предпочитает чудесам и голосам с Небес.

Если бы сверхъестественным явлениям было позволено влиять на решения алахи, рухнула бы цельная структура изучения Торы, на которой держится весь иудаизм. Лишите мудрецов их компетенции, и все споры и диалоги Талмуда утратят смысл. Право мудрецов определять алаху не должно зависеть от небесного вето, раз иудаизм

призван устанавливать всегда современный и динамичный образ жизни.

Приведенный выше эпизод был испытанием. Согласись мудрецы принять мнение рабби Элиэзера под влиянием голоса с Неба, они исказили бы основу Б-жественного Откровения: Тора не на Небе. Все, что нужно знать человеку относительно Торы, он получил на Синае. И обязанность человека — использовать это знание и эти инструменты для построения системы жизни согласно требованиям Торы.

В качестве толкователей закона Торы мудрецы используют свой человеческий дар мышления. Путем размышлений они приходят к решению и объявляют его отражением целей Торы. Их интеллектуальным возможностям дано больше доверия, чем видениям пророков.

Они (мудрецы) и пророки похожи на двух агентов, посланных царем в провинцию. Относительно последнего царь пишет: “Если он покажет вам мою печать, верьте ему, если нет — не верьте”.

Так, о словах пророчества написано: “Если встанет в среде твоей пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо” (Дварим 13:2). Но о словах мудрецов написано: “По закону, которому научат тебя...” (Дварим 17:11).

Такая исключительная власть сделала мудрецов абсолютными арбитрами закона Торы. Но как мы можем быть уверены, что они объективны в своих толкованиях? Разве не может случиться, что в их установлениях отразятся их собственные претензии или предубеждения? Более того, как мы увидим позже, свара (логика) имеет большой вес в разработке алахических постановлений. Можем ли мы быть уверены в том, что логика мудрецов неподкупна?

Множество факторов влияет на объективность человека. Самые различные силы, воздействуя на его подсознание, могут ввести его в заблуждение. Настоящая объективность достигается только путем самодисциплины, только непреходящим усилием жить нравственно. Причем, разговор идет не столько о неустойчивости вну-

тренних сил человека, сколько об осознании характера их действий и постоянной необходимости держать их в равновесии, чтобы они не влияли на работу разума. На способах достижения такого равновесия и сосредоточены все труды по еврейской этике.

Еврейская традиция вооружает мудрецов множеством средств для обретения такого равновесия, и их авторитет основан на доверии к их усилиям исключить из своей жизни личные претензии, гордыню и тому подобные вещи.

Всюду в Талмуде и последующей раввинской литературе говорится о том, как ученые стремились избегать неэтичных и аморальных поступков, нездорового духовного окружения, всегда стараясь совершенствовать свой характер и привычки. Необходимость полной внутренней цельности объясняет нам, почему мнения многих из мудрецов принимались во внимание не раньше, чем человек достигал определенного возраста.

Отсюда вовсе не следует, что все мудрецы непогрешимы. Сказано народу Израиля: “Сделайте так (постройте Храм так тщательно, как вы только можете), и все, что вы сможете сделать, будет хорошо” (Бехорот 17б). Подобно этому, коль скоро мудрецы сделали все, что в их силах, для достижения объективности, большего от них не ждут. Считается, что установленный ими закон удовлетворяет самым высоким требованиям, предъявляемым к человеческому интеллекту.

Таков смысл высказывания: «не на Небе она». Всевышний заранее согласился с мудрецами. Так что, если мудрецы постановили что-то однажды, то, даже если они провозгласили правое левым, а левое — правым, это закон. Поскольку Тора уполномочила их, их решения обладают властью самой Торы.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЭЛУЛЬ

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

Трубление в шофар

Начиная со второго дня новомесячья 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 Эгуль 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 Эгуля — 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 Эгуле, являющееся древним еврейским обычаем, введенным нашими мудрецами, от трубления в Рош Гашана, предписанного нам самой Торой.

Начиная со второго дня новомесячья Эгуля 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 куще Своей» напоминают о празднике Сукот. Согласно обычаю, установленному Ари, следует читать этот Псалом после утренней и послеполуденной 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).

«Слихот»

Тот, кто встает для чтения Слихот, должен омыть руки и произнести благословение Аль нетилат ядаим несмотря на то, что утро еще не наступило. Затем, когда чтение Слихот 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 Слихот необходимо произнести благословение, читаемое перед чтением Торы. В сефардских общинах суще-

ствует обычай читать сразу же после смывания рук все утренние благословения.

В ашкеназских общинах принято, что перед чтением Слихот кантор облачается в талит, несущий на себе кисти цицит, хотя утро еще не наступило, а на ночное время заповедь облакаться в ииит не распространяется. Наши мудрецы, имея в виду чтение Слихот 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 Слихот не собственный талит, а талит, принадлежащий другому еврею (так как в таком случае произносить благословение наверняка не нужно).

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

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!» (Тегилим, 22,2) — 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 благодеяниями» — 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 Аризаль 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 предоставляют возможность исполнить ее до конца.

Существует обычай поститься в первый день чтения Слехот.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ОТМЕТИТЬ БАР-МИЦВУ КАК ОБЫЧНЫЙ ДЕТСКИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ?

Шалом, уважаемые раввины!

Мы готовимся к радостному событию: нашему сыну скоро 13 лет, бар-мицва. Мы хотели отметить это обычно, как детский день рождения — чай с пирогом или пицца в кругу семьи. Но наш раввин говорит, что этого мало, нужно устроить трапезу, приглашать гостей и т.д.

Не могли бы Вы пояснить, каковы источники такого отношения и насколько это обязательно? Заранее спасибо, Я.М.

Отвечает рав Мендель Агранович

Во-первых, мазаль тов!

Ваш сын становится бар-мицва, желаем ему стать истинным рабом Всевышнего, служащим Ему в любви и трепете! Вам же желаем видеть его в этом состоянии и много родительской радости от него!

Теперь непосредственно о Вашем вопросе.

Итак, источники:

Талмуд в тратате Бава Кама (80а) упоминает, что один из диспутов Рава (раби Аба) и Шмуэля (мудрецы Талмуда, Вавилония, примерно 1700-1800 лет назад) состоялся на трапезе в честь выполнения заповеди, связанной с торжеством мальчика. Т.е. уже тогда было принято устраивать трапезу в честь заповеди и приглашать на нее высоких гостей.

В трактате Шабат (118 б) сообщается, что Абае, будучи главой ешивы, устраивал праздничную трапезу для рабанан (учеников ешивы) после окончания трактата Талмуда.

Мааршалъ в книге Йам шель Шломо (комментарий к трактату Бава Кама 7, 37) классифицирует все трапезы, которые устраивают в честь выполнения заповедей:

Обрезание — трапеза (радость) является частью выполнения заповеди, как сказано у царя Давида — «Радуюсь я словам Твоим...» (Тэилим 119, 162).

Выкуп первенца — как любая благодарность Творцу (и, хотя принято считать, что участие в этой трапезе приравнивается к 84 постам, согласно Мааршалю, нет четкого указания, что сама трапеза является заповеданной).

Новоселье — только если произносятся слова Торы, как благодарность Творцу.

Пурим — трапеза является заповеданной по букве закона.

Бар-Мицва — согласно Мааршалю, самая значимая трапеза, посвященная выполнению заповеди, так как радость связана с возможностью выполнять заповеди в принципе. То есть — радость всему множеству заповедей, а не какой-либо одной из них.

Мааршалъ советует также сразу с наступлением тринадцатилетия устроить трапезу, научить ребенка приглашать присутствующих к совместному благословию после трапезы с хлебом (Зимун перед Биркат а-Мазон), молиться в качестве посланника общины, а если ребенок выступает и произносит речь на актуальную тему (тфилин, бар-мицва, заповеди до 13 лет и после и т.д.) — вообще идеально.

Это и есть обычай, принятый в настоящее время.

Кстати, сам Мааршалъ, книга которого была первый раз издана 400 лет назад, свидетельствует о существовании такого обычая. То есть это традиция очень давняя, ей, по крайней мере, лет 500, ведь Мааршалъ не стал бы писать о каком-то обычае, не принятом в народе Израиля...

Поэтому просто пирогом или пиццей здесь не обойтись...

Готовя этот ответ, Ваш покорный слуга нашел также в Книге Зоар сообщение о том, что раби Шимон бар-Йохай устроил трапезу в день рождения своего сына раби Элазара (речь шла именно о тринадцатилетии), так как сын «в этот день получает дополнение святой души» (у нас сейчас принято это называть доброе начало). И Рашби был на этой трапезе очень радостен...

Отмечают также, что в этот день еврей становится из добровольца — военнообязанным, солдатом Всевышнего, то есть начинает выполнять Его приказы — мицвот по обязанности. Это можно сравнить с днем получения Торы еврейским народом на горе Синай. Ведь и до этого праотцы соблюдали Тору, но не были обязаны этого делать. А после 6 сивана 2448 года любой еврей обязан соблюдать Тору. И этот день является одним из трех основных праздников в нашем календаре.

Справедливо задать вопрос: в чем же здесь радость?

Человек обязан соблюдать заповеди не только «ради собственных интересов». В большей степени мир нуждается в том, чтобы люди выполняли заповеди. То есть, проще говоря, чем больше добра мы делаем в мире, выполняя заповеди (повеления и запреты, понятные или недоступные нашему пониманию), тем больше добра сходит в этот мир.

И эту способность влиять на все в мире мы получаем в день бар-мицвы. Более того, есть такая хорошая шутка: «Что такое день рождения? Этот тот день, когда Б-г решил, что без тебя мир больше не может обходиться...»

Очень еврейская мысль. То есть: каждый человек имеет предназначение в этом мире, пришел сюда, дабы что-то исправить... И каковы инструменты этого исправления? — Тора и заповеди! А когда он начинает что-то реально делать, а не просто

готовиться и тренироваться? — В день бар-мицвы... Потому желаем Вам много радости от сына, и устройте достойную этого события трапезу и торжество — разумеется, в рамках бюджета, который Вам послал Всевышний.

ЧТО ТАКОЕ «МЫСЛИ СЕРДЦА»?

Возник вопрос касательно понятия «мысли сердца», как, например, в стихе: «И увидел Господь, что велико зло человека на земле, и что вся склонность мыслей сердца его только зло во всякое время» (Бытие 6:5).

Как я понимаю, про сердце говорится, что это обитель духа/руах, и понятие «руах» связано с понятием «чувственность». Помогите понять, что такое мысли сердца, если можно, дайте отсылку на доступный материал. Если я что-то неправильно понимаю, подскажите. Спасибо Вам за ваши труды! Павел

Отвечает рав Менахем Эпель

Чтобы в более ясной форме построить ответ, приведу сначала информацию, на которой Ваш вопрос, если я правильно понимаю, основывается.

В еврейской душе различают пять аспектов — уровней раскрытия: Нэфеш, Руах, Нэшама, Хая и Йехида. Душа чудесным образом соединяется с телом, причем части аспектов соответствует определенный орган: Нэфеш находится в печени, Руах — в сердце, Нэшама — в мозге. Хая и Йехида не имеют материальных сосудов и окружают тело снаружи.

Каждый аспект, во всяком случае, те из них, которые соединены с телом, связан с определенной сферой человеческой деятельности: Нэфеш соответствует практическим действиям человека, Руах — эмоциям и чувствам, Нэшама — мыслям.

На этом основывается Ваш вопрос: мы находим в Письменной и Устной Торе привязку сердца к мыслительной деятельности человека, и следует понять, как это соответствует сказанному выше — тому, что сердце связано с эмоциями?

Чтобы разобраться в этом вопросе, следует обратиться к сокровенной части Торы.

Так сказано в книге «Лэшем, Шво вэ-Ахлама»:

«Знай, что, хотя мы и сказали, что есть три части духовной формы, которые облачаются в тело, а именно — Нэфэш, Руах и Нэшама, и мы сказали, что для них основаны три сосуда в теле — мозг, сердце и печень, которые являются их местом и обителью, на самом деле главным образом в тело облачаются только две части — Нэфэш и Руах. А именно: НаРаН (сокращение: Нэфэш, Руах, Нэшама), относящиеся к Нэфэш, и НаРаН, относящиеся к Руах, облачаются в мозг, сердце и печень».

«Тогда как Нэшама облачается в мозг только в своей нижней части. Ибо основной духовный уровень человека — это его Нэфэш и Руах, а Нэшама — выше его уровня и облачается в человека только для того, чтобы он поднимался и рос с ее помощью выше своего уровня».

То есть, оказывается, что каждый из общих аспектов души снова делится на такие же частные аспекты — нэфеш, руах и нэшама! И, значит, что важно для ответа на наш вопрос, Руах тоже делится на свои частные нэфэш и руах, нэшама, хая и йехида.

Вернемся к книге: «...касательно того, что мы сказали выше — что Руах облачается в сердце, то имеется в виду руах (частный), который находится в Руах (общем), тогда как нэшама, которая находится в Руах, пребывает только в мозге. И это основная Нэшама человека, которая соответствует его уровню...»

Я надеюсь, что это не выглядит слишком запутанным...

На основании сказанного можно уже дать ответ на Ваш вопрос. Мы видим, что у аспекта Руах, который, в целом, отождест-

«Наша работа: привести свое основное желание — желание аспекта Руах — в соответствие с желанием аспекта Нэшама...»

вляется с сердцем, есть свой аспект нэшама — аспект мыслей, который находится уже не в сердце, а в мозге. И, видимо, именно он и называется «мыслями сердца».

Также понятно, почему приведенный Вами стих Торы упоминает именно мысли сердца: потому что именно они отражают настоящий уровень человека. К этому следует добавить то, что сказано в книгах, предшествовавших «Лэшем, Шво вз-Ахлама», на которые автор «Лэшем...», скорее всего, опирался.

Так, Аризалъ в своем основополагающем труде «Эц Хаим» пишет, что именно Руах называется «Адам» — «человек». Виленский Гаон объясняет, что Руах в человеке — это и есть сам человек, ибо Нэфеш — ниже его уровня, а Нэшама — выше, это уровень ангела. И от Руах зависит всё служение человека Творцу, и на уровне Руаха находится свобода выбора.

Чтобы резюмировать сказанное, процитирую рава Исраэля-Элияу Вайнтруба (1932-2010). Вот как он объясняет отрывок из «Лэшем, Шво вз-Ахлама» (см. выше): «И мозг, и сердце относятся к одной категории — категории разумной деятельности, и есть между ними подобие. Только к мозгу относится более тонкая, возвышенная часть — разум в разуме, а к сердцу — более материальная — чувство в разуме».

В заключение приведу классификацию человеческих желаний, которую видел в одной замечательной книге. Там все желания разделены на три вида, которые соответствуют трем составляющим души. А именно:

1) Постоянно действующее желание, которое пробуждается всякий раз во множестве форм и движет человеком. Когда че-

ловек голоден, желание толкает его искать еду. Если ему одиноко, желание толкает его искать общества, и т. п. Это желание внешнее, относится к уровню Нэфэш.

2) Глубже него — основное и центральное желание человека, которое порождает в нем стремления и мечты и ведет его по пути воплощения этих стремлений в жизнь. Оно подобно стволу дерева по отношению к частным желаниям, которые подобны ветвям.

Примеры тому: человек хочет стать богатым или хочет постичь мудрость Торы, и он строит свой жизненный путь в соответствии с этим желанием. Это уровень Руах. (И это соответствует сказанному выше, что именно Руах и есть собственно человек, его выбор и его уровень).

3) Наиболее глубокое желание — это желание, которое относится к уровню Нэшама. Это желание неподвластно выбору и изменению. Нэшама сотворена с постоянным стремлением вернуться к Творцу, и это стремление никогда не прекратится. И человек может прислушаться к нему и постараться свои более внешние желания привести в соответствие с желанием Нэшама.

Или же, напротив, может игнорировать его и похоронить под грузом жизненных проблем. И тогда это стремление только иногда будет прорываться наружу мыслями о покаянии или же чувством неудовлетворенности той жизнью, которую человек избрал. Эти мысли о покаянии никогда не оставляют человека, даже если он большой грешник.

И в этом-то и заключается наша работа над собой: привести свое основное желание — желание аспекта Руах — в соответствие с желанием аспекта Нэшама.

ИНТЕРНЕТ-РОЛИК О КОНФЛИКТЕ МЕЖДУ ПАССАЖИРАМИ САМОЛЕТА. КТО ПРАВ?

Недавно в интернете появился ролик, где показан конфликт между двумя пассажирами самолета.

Женщина, сидящая на предпоследнем ряду, откинула свое сиденье назад, и из-за этого получилось, что у мужчины, который сидел за ней на последнем ряду, совсем не осталось свободного места. А свое сиденье он, понятно, не мог откинуть, т.к. в последнем ряду нет такой возможности. В отместку мужчина стал трясти ее сиденье. Женщина засняла это и выставила в интернет.

Ролик вызвал бурное обсуждение, одни отстаивали права женщины, которая вроде бы не сделала ничего противозаконного, другие говорили, что она сама спровоцировала конфликт.

А как, вы считаете, надо было бы решить этот конфликт по-еврейски, с точки зрения Торы?

Отвечает рав Яков Шуб

Насколько нам удалось выяснить, у авиакомпаний нет четкой политики, какими правами обладает каждый из пассажиров в данной ситуации. Следовательно, пассажирам самим предоставляется право выяснения отношений. Как же разрешить эту ситуацию по Торе?

В еврейских источниках много говорится о значении справедливого суда.

Например, Талмуд (Шабат 10а) говорит, что судья, который выносит правильное решение, поддерживает существование мира вместе с Всевышним. А в другом талмудическом трактате (Санхедрин 7а) сказано, что судья, который выносит правильное решение, приводит Шхину (Б-жественное присутствие) к еврейскому народу. Здесь имеется в виду, что суд производится строго по букве закона: судья скрупулёзно выясняет все обстоятельства дела, выслушивает претензии сторон, опрашивает свидетелей и на основании этого выносит решение, кто прав, а кто виноват.

Тем не менее, это не единственный способ судопроизводства, который возможен

по еврейскому Закону. Талмуд (Санхедрин ба) приводит объяснение, которое раби Йеошуа бен-Корха дает стиху из книги пророка Захарьи: «Вот дела, которые сделаете: говорите правду — каждый ближнему своему; по истине и по справедливости (для) мира судите во вратах ваших» (8:16). Как может быть, что суд и мир упоминаются вместе? Ведь, если есть суд, нет мира, а если есть мир, нет суда. Что же это за суд, при котором есть мир? — это пшара (компромисс).

Рамбам также пишет (законы Сангедрина 22:4): прежде чем приступить к суду, судья должен спросить: хотят ли стороны, чтобы был суд (дин)? Или они хотят достигнуть компромисса? И, несмотря на то, что, вроде бы, компромисс — это не истинный суд (ведь в этом случае не выясняется, кто действительно прав, а кто виноват), этот вариант является предпочтительным. Ведь при нем между сторонами сохраняются добрые отношения. Более того, Рамбам говорит, что тот суд, которому всё время удается достичь компромисса, достоин похвалы.

Кроме того, Талмуд (Сангедрин 32 б) говорит, что компромисс — это не только способ судопроизводства, но и способ выяснения отношений между частными лицами. Например, если два судна идут навстречу друг другу по реке, а река недостаточно широкая, чтобы они могли пройти одновременно, судно, которое пришло первым, имеет право и пройти первым. Но, если оба судна пришли одновременно, капитаны должны прийти к компромиссу: одно судно уступает, а другое платит за это. Талмуд говорит, что в данном случае это считается истинным судом, и так исполняется повеление Торы: «Правды, правды ищи, дабы ты жив был и овладел землею, которую Господь, Б-г твой, дает тебе» (Дварим 16:20).

Интересно, что Раши (Шмот 21:1) объясняет: неслучайно в конце главы Итро говорится о жертвеннике, а сразу за этим, в начале главы Мишпатим — приводятся

имущественные законы. Это показывает, что Санхедрин (высший еврейский суд) должен находиться рядом с жертвенником. Как известно, жертвенник и Санхедрин имеют общую цель: с помощью жертвенника устанавливается мир между еврейским народом и Творцом, а с помощью Санхедрина достигается мир между людьми.

Подобные ситуации могут возникать не только в самолете, но и между соседями,

на работе и даже в синагоге. Если человек пытается разрешить ситуацию «мерой суда», т.е. выяснением, кто прав, а кто виноват, то стороны становятся противниками, что неизбежно приведет к конфликту. Если же обратиться ко второму варианту, т.е. попытаться найти компромисс, то стороны могут сотрудничать и вместе придут к решению, приемлемому для обеих.

С КАКОГО ВОЗРАСТА ЧЕЛОВЕК СЧИТАЕТСЯ ГРЕШНЫМ?

Шалом. Скажите, пожалуйста, когда человек считается грешным, я имею в виду — с какого возраста? С уважением, П.

Отвечает рав Овадья Климовский

На первый взгляд, ответ прост: как только человек начинает понимать, что он делает, он становится ответственным за свои поступки — перед Небесами и перед людьми. В определенном смысле так это и есть. Об этом писал рабби Нафтали-Цви-Йеуда Берлин из Воложина в комментариях к Торе. Как я понял из его комментария, даже поступки маленького ребенка, если он понимает, что делает, уже как-то формируют его отношения с Всевышним.

Однако можно поставить вопрос более конкретно — с какого возраста человек подлежит наказанию?

Ответ: наказаниям земного суда человек подлежит с тринадцати лет, а Небесного суда — с двадцати.

И хотя большинство комментаторов считают обе цифры полученными по Традиции от Моше (то есть считают, что они указаны в законах, которые не изложены ясно в Торе, а получены Моше в устном виде на горе Синай и имеют статус законов Торы, т.н. алаха лэ-Моше ми-Синай), в Письменной и Устной Торе содержится ряд намеков на них. Самое известное упоминание об этих возрастных рубежах мы находим в трактате Авот (5:21): «...В тринадцать лет — к заповедям, в пятнадцать — к изучению Талмуда, в восемнадцать — под хупу (свадебный балдахин), а в двадцать — стре-

миться». О последнем слове мы поговорим ниже.

Основной «намеком» на тринадцатилетие как возраст взросления комментаторы Мишны находят в стихе Торы в главе Ваишлах (Берейшит 34:25) «И было, на третий день... взяли два сына Яакова: Шимон и Леви, братья Дины, каждый муж — свой меч...». Речь идет о том, как братья отправились на войну с жителями Шхема, с молчаливого согласия которых была похищена и обесчещена дочь Яакова. (Подробнее об этом их поступке см. здесь.) В этом стихе Тора называет обоих подростков словом «муж», подразумевая, что они были уже совершеннолетними. А если посчитать, сколько времени прошло с рождения младшего из них, Леви, получится 13. Ведь он родился в конце девятого года пребывания Яакова у Лавана (это видно из текста Торы, если учесть, что Лея вынашивала каждого из сыновей по полгода, а первые семь лет Яаков не был женат). Таким образом, остается 11 лет из 20-ти, которые он провел в доме тестя. В дороге Яаков провел два года, на что есть «намеком» в Писании (Берейшит 33:17). Там упомянуто, что Яаков делал «шалаш» — летнее пристанище — дважды, поскольку это слово употреблено во множественном числе (а лето длится полгода).

Следовательно, между «шалашами» зима — полгода, и в дороге шесть месяцев. Из этого расчета следует, что в 13 лет человек называется «мужем».

Некоторые комментаторы говорят, что в этом возрасте юноша способен обзаве-

стись семьей, что делает его взрослым человеком. Это упоминается в трактате Санхедрин (68 б). Так или иначе, мы видим, что с тринадцати лет ребенок перестает быть ребенком и становится в глазах Закона взрослым человеком, со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями.

Теперь по поводу двадцатилетия: к чему должен стремиться (лирдоф) человек? Есть несколько объяснений:

1. Завершив изучение основных разделов Торы — Писания, Мишны и Талмуда, следует начать повторять их, стремясь сохранить в памяти, иначе выученное забудется.

2. Примерно в этом возрасте приходится начинать думать о пропитании для молодой семьи.

3. Лирдоф означает «преследовать» — и здесь это значит, что с двадцатилетнего возраста человека начинают преследовать с Небес, если он согрешил, а до этого возраста Небесный суд не наказывает человека. Это следует из того, что сказано о наказании поколения пустыни: «Не увидят люди, вышедшие из Египта, от двадцатилетнего возраста и выше, землю, о которой клялся Я Аврааму, Ицхаку и Якову, за то, что не исполнили воли Моей» (Бемидбар 32:11).

МЫ СВОИМИ ГРЕХАМИ ОТОДВИГАЕМ ПРИХОД МАШИАХА. МОЖЕТ, ИЗ-ЗА НИХ ОН ВООБЩЕ НЕ ПРИДЕТ?

Здравствуйтесь. Я слышала, что на существование нашего мира в том виде, какой он сейчас, дано определённое время. А потом он будет уничтожен/изменён.

Также дано определённое время на приход Машиаха и его период. Но мы своими действиями и грехами это время отодвигаем.

А почему тогда мы знаем, что когда-то он точно придёт? Почему не может быть такого, что люди будут настолько много делать плохого, что не заслужат этого? N.

Отвечает рав Давид Рахлис

Здравствуйтесь, N.

Вы правы, в Устной Торе есть предание мудрецов и о продолжительности существования мира, и о времени прихода Машиаха (Мессии). Эта тема подробно обсуждается в Талмуде в трактате Санхедрин (97а-99а). Но, когда бы это ни произошло, мы, как Вы и пишете, точно знаем, что Машиах придет и принесет долгожданное избавление.

Прежде чем ответить на Ваш вопрос, отметим: даже если мы не понимаем, каким образом может сбыться пророчество или видим что-то, противоречащее ему, это никоим образом не ставит под сомнение истинность Торы, слов пророков и основ на-

шей веры. Это всего лишь ограниченность нашего человеческого постижения.

Ведь разум любого, даже самого мудрого человека ограничен и полностью постичь Вечного и Абсолютного Творца Мира человеку невозможно. Так сказал царь Шломо (Мишлей 19:21): «Много замыслов в сердце человека, но сбудется совет (решение) Всевышнего» — люди своими действиями не могут препятствовать осуществлению планов Творца.

На самом деле, это можно наглядно увидеть на примере прошлых избавлений, уже свершившихся. В Египте еврейский народ также верил, что наступит освобождение, обещанное еще Аврааму, что придет пророк, посланный Всевышним, и выведет их из Египта. Они верили в избавление, хотя было совершенно непонятно, как оно может осуществиться, — ведь евреи были жестоко порабощены.

«...но сбудется совет (решение) Всевышнего»: приходит Моше, на Египет обрушиваются десять казней — и уже сам Фараон умоляет евреев побыстрее покинуть страну. Так же и в Вавилоне. Прошли предсказанные пророком Ирмияу семьдесят лет изгнания, а евреи находятся под властью царя Кореша (Кира). Как они вернуться

в Землю Израиля? «...но сбудется совет (решение) Всевышнего» — царь неожиданно соглашается послать Нехемию строить Храм!

Важно подчеркнуть: приход Машиаха — это не просто одно из пророчеств, это одна из основ нашей веры. В Торе об этом упомянуто в двух местах. Метафорически в пророчестве Билама (Бемидбар 24:17): «Взойдет звезда от Яакова, и встанет скипетр от Исраэля, и сокрушит пределы Моава, и разгромит всех сынов Шета». Комментаторы поясняют, что имеется в виду Царь Машиах. А в главе Ницавим (Дварим 30:3-5) говорится о возвращении еврейского народа, рассеянного по всему миру, в землю Израиля.

Приход Машиаха описан также во многих местах в книгах Пророков. Об этом подробно говорит Рамбам в комментарии к мишне Санхедрин 10:1. Он пишет: тот, кто отрицает приход Машиаха из потомков царя Давида, отрицает Самого Творца, Его Тору и его Пророков. Поэтому такой «отрицатель» входит в число тех, у кого нет доли в Мире Грядущем.

Теперь обратимся конкретно к нашей теме. О том, что время прихода Машиаха зависит от наших заслуг и грехов, говорится в трактате Санхедрин (98а).

Талмуд указывает на противоречие в стихе о времени будущего избавления (Йешаяу 60:22): «Я, Господь, в назначенное время ускорю это». Ведь слова «в назначенное время» обозначают намеченный срок, а «ускорю» означает — раньше этого срока. Талмуд объясняет, что это зависит от нас: если у нас будет достаточно заслуг, то избавление будет «ускоренным», если нет, то «в назначенное время». А что, если, как Вы спрашиваете, не только не будет заслуг, а будут лишь грехи?

Во-первых, в любых, даже самых преступных поколениях всегда оставались великие праведники, которые преданно служили Всевышнему. Такие примеры мы находим уже в Танахе: Ханох, Ноах, Шем, Эвер, наш праотец Авраам, пророк Элияу. А на примере царя Цид-

кияу можно убедиться, что заслуги даже одного праведника могут спасти целое поколение.

В трактате Санхедрин (103а) сказано следующее. Хотел Творец вернуть мир в небытие из-за поколения Цидкияу, но посмотрел на самого Цидкияу — и гнев Его утих! Так что и перед приходом Машиаха, как бы люди ни грешили, праведники остаются.

Во-вторых, истинные праведники постоянно просят Всевышнего о прощении грехов всему поколению. И, поскольку они владеют в совершенстве искусством молитвы и у них много заслуг, то все их просьбы принимаются. Так молился Авраам о Сдоме, так много раз молился Моше за еврейский народ.

В Мидраше Эйха сообщается, что так молился великий мудрец Раби Элазар а-Модаи во время осады римлянами Бейтара. Он изо дня в день постился и умолял Всевышнего не судить строго еврейский народ. И мидраш говорит, что именно его молитвы, а не армия Бар-Кохбы охраняли город от врагов! И только когда Раби Элазар трагически погиб, римляне смогли захватить город.

В-третьих, если в жизни праведника были тяжелые страдания и испытания, то его заслуги могут не только компенсировать, но и перевесить грехи целого поколения! Подобные примеры приведены в Талмуде.

Так, в трактате Сукка (45 б) приводится удивительное высказывание Раби Шимона бар-Йохая: «Могу я избавить весь мир от суда Небес со дня, что я родился, до сего времени. А вместе с моим сыном Элазаром — с сотворения мира до сего времени. Если к нам присоединится и царь Йотам, сын царя Узияу, — то с сотворения мира до конца мира!»

Заявление кажется слишком гордым и смелым?! Всё проясняется в комментарии Рабейну Хананеля. Он пишет, что Раби Шимон, в течение тринадцати лет непрерывно изучавший Тору в пещере, достиг невероятных духовных высот и сам осознавал свое величие. Ему показали с Небес, что

все праведники получают и в этом мире некую награду, подобную той, что ожидает их в мире Грядущем. Он же сам, его сын и царь Йотам, в отличие от остальных, не получили в этом мире никаких благ за выполненные заповеди. Поэтому у них было гораздо больше заслуг, чем у прочих праведников!

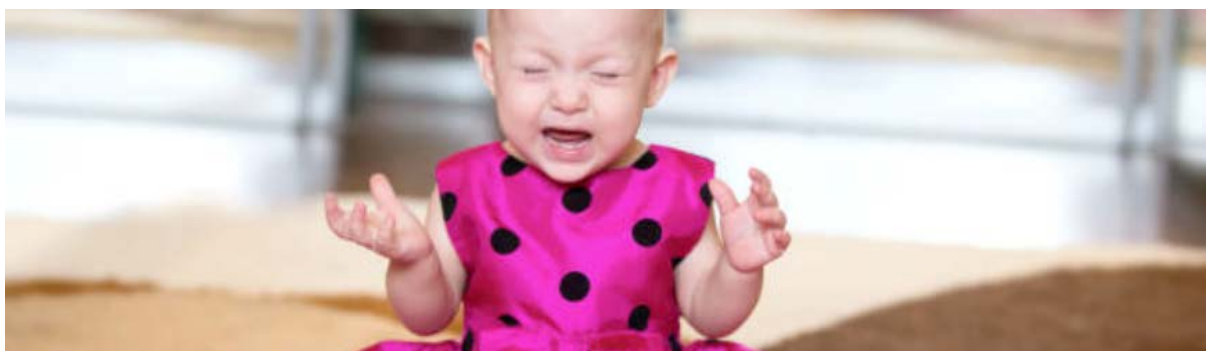
Приведем пример исторически более близкий. Одним из самых страшных испытаний за всю историю еврейского народа был «призыв» кантонистов. Николай I был уверен, что еврейские дети, насильственно

«призванные» в армию, не выдержат побоев и издевательств и оставят веру отцов. Но многие из них все-таки стойко выдержали страшные испытания, не только не изменив вере, но и продолжив соблюдать все заповеди в, казалось бы, невозможных условиях. Великий мудрец и праведник Хафец Хаим говорил, что эти кантонисты своими страданиями искупили все многолетние грехи царей-идолопоклонников времен Первого Храма!

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

КАК ПОМОЧЬ ВНУЧКЕ?

ЦИПОРА ХАРИТАН

«Внучке почти полтора года. Есть братик ровно на год моложе. У девочки постоянные истерики, на пустом месте, никогда не знаешь, что послужит триггером. Она всегда всему сопротивляется, невозможно одеть, невозможно раздеть, невозможно усадить на горшок. Брат совершенно другой по природе, но смотрит на нее и тоже учится. Понятно, что стараемся делить внимание поровну. Это не очень сложно, т.к. малыш не требовательный. Непонятно, как вести себя с девочкой во время истерик. Пробовали различное поведение, но эффекта никакого».

Поведение, которое Вы описываете, т.е. истерики и недовольство по любому пово-

ду, очень характерно для ребёнка возраста Вашей внучки. А в данном случае оно наверняка ещё и усиливается ревностью к младшему брату, который к тому же «хороший» в глазах мамы и бабушки.

Я допускаю, что девочку, вероятно, не раз одёргивали за то, что она его трогает, пристаёт к нему и т.д. В этом случае ребёнок подсознательно пытается привлечь к себе как можно больше внимания путём криков, истерик и несогласия.

Единственный путь бороться с этим поведением — следующий: Во-первых — абсолютно не реагировать на её истериче-

ское состояние, не успокаивать, не наказывать, а просто не трогать и не смотреть в её сторону в минуту припадков истерики. Это очень непросто, но только это учит маленьких детей, что они НИЧЕГО не выигрывают от такого поведения. Поскольку дети предпочитают отрицательное внимание, т.е. крик, наказание, раздражение отсутствию внимания (как бы странно нам, взрослым, это ни казалось), они продолжают провоцировать нас, когда мы даём им это отрицательное внимание.

Во-вторых — девочке совершенно необходимо давать как можно больше внимания в те моменты, когда она ведёт себя спокойно и хорошо: брать на руки, целовать, говорить, какая она хорошая, какая она взрослая по сравнению с маленьким бра-

том, как вы её любите. И вообще, что она самая-самая дочка и внучка на свете.

По тону Вашего письма чувствовалось: вы ощущаете, что она непростой ребёнок со сложным характером, и вас это раздражает. А вот именно это ваше раздражение ребёнок воспринимает подсознательно и реагирует на него в такой отрицательной форме.

Когда она почувствует себя очень значимой и любимой, несмотря на то, что есть ещё один малыш, вы увидите, что количество сцен начнёт уменьшаться.

Кроме того, могу гарантировать, что и без её дурного примера ваш младший сын и внук примерно через год начнёт себя вести так же, как она сейчас, т.к. это естественно для детей в возрасте полутора-двух лет.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

НЕЛЬЗЯ ОТЧАИВАТЬСЯ

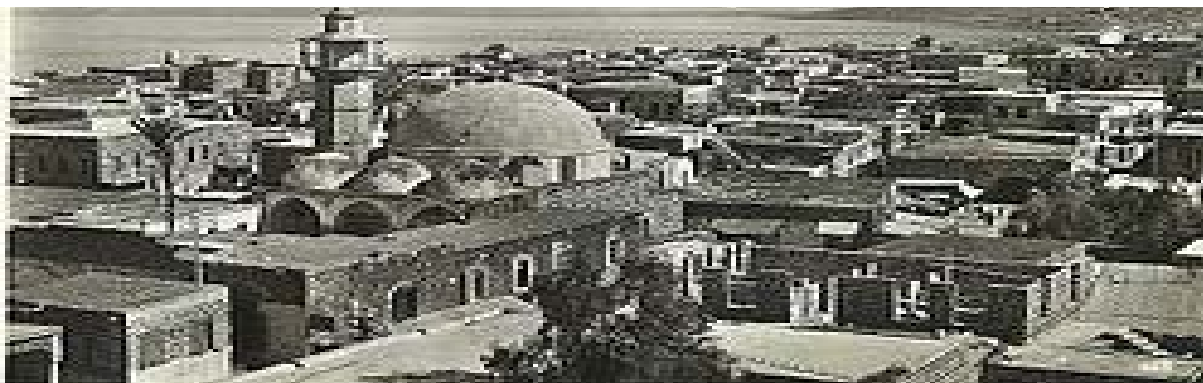
«ОЦАРОТ»

«Ибо Б-г Всесильный ваш идет перед вами, чтобы воевать за вас»

Следующая история произошла около 260 лет назад. Великий мудрец, святой гаон раби Хаим Абулафия создавал еврейское поселение в Тверии. Он встал во главе верной и процветающей общины, которой предоставил свое покровительство шейх Дакхир аль-Амар, построивший вокруг нее стены.

Эти укрепления сильно не нравились правителю Дамаска, боявшемуся возникновения нового центра силы в его владениях. Он двинулся против Тверии с большим войском, чтобы захватить город и разрушить стены. Евреи Дамаска поспешно послали раби Абулафии сообщение, чтобы он бежал из Тверии вместе с членами общины и

всем имуществом. Если они доберутся до Цфата, там им обещана защита. Но рав отказался оставлять город.

Началась осада, и от пучешных выстрелов дрожал воздух. Они стреляли по городу день и ночь. Чудеса Всевышнего были неисчислимы — от снарядов не был разрушен ни один дом, и не погиб ни один человек, хотя каждый такой снаряд был способен разнести несколько зданий. Большинство снарядов упало в озеро Кинерет, некоторые попали в пустую землю, а часть — взорвались в воздухе.

Во время обстрела в руке у раби Абулафии был посох, на котором были начертаны святые имена. Он направлял его на снаряды, и они падали в озеро.

После длительной и разочаровывающей осады, непринесшей никаких результатов, правитель Дамаска отчаялся и отошел от города. Для осажденных наступили свет и радость, они прочли Алель и произнесли молитву «Душа всего живого».

Но на этом история не закончилась. Неудачи преследовали правителя, и он превратился в объект насмешек. Как он мог не победить, со всей своей армией, одинокий город? Ему нужно было как-то восстановить свою растоптанную честь, и он поклялся снова пойти на Тверию и не отступить до ее полного уничтожения. Раву вновь подсажали, что нужно бежать, но он и в этот раз отказался так поступить.

В месяц Ав правитель Дамаска выступил с большой армией и прибавил к ним отряды и оружие из Акко. Он уничтожил все деревни вокруг Тверии и перекрыл подход по воде. На этот раз осада должна была быть

долгой и неотступной, до полного уничтожения.

Вечером в шаббат, после трапезы, в доме рава собрались члены общины в мрачном расположении духа. Сын рава сидел у стола и готовил чтение Афтарты к этой главе: «Я, Я ваш утешитель, кто ты, чтобы бояться тебе смертного человека, сына человеческого, который травой станет?»

Рав услышал эти слова и произнес: «Бодритесь! Разве вы не слышали? Это слово Б-жье, посланное нам. Б-г — наш утешитель, и нам нечего бояться смертного человека».

Шаббат в том году выпал на 4-е Элуля, а в первый день следующей недели правитель Дамаска заболел. Еще через день его состояние ухудшилось, а затем он умер. Осада была снята. «Тогда вся еврейская община возрадовалась, а рав произнес речь об этом чуде и прочел Алель, как в первый раз. Члены общины приняли для себя и своих потомков устраивать праздник 7-го Элуля — в тот день, когда умер их враг. И да сгинут так же все враги Б-га, и да придет спасение вместе с нашим Машиахом вскоре, в наши дни. Амен, да будет такова воля» (книга «Зимрат а-Арец», написанная в память об этом чуде).

Нам также обещаны такие чудеса, как и в те дни, если только мы исполним слова Всевышнего, сказанные Им через пророка: «Я, Я ваш утешитель, кто ты, чтобы бояться тебе смертного человека, и как забудешь Б-га, создавшего тебя, простирающего небо и основавшего землю?»

Если только не забудем Б-га, нам гарантировано, что и Он не забудет нас!

СЕМЬЯ

САЙТЫ ЗНАКОМСТВ

ГИТЕЛЬ ИТАХОВ

В наше время интернет-знакомства заводить можно, только... осторожно:) Они работают, но для каждого по-разному. Одни находят свою пару и живут счастливо, а другие обжигаются много раз и очень сильно.

Давайте чуть глубже о знакомствах. Кажется, тут всё просто: главное — только познакомиться с «правильным» человеком. Но на самом деле нужно соблюсти много «пунктов», чтобы дело завершилось успехом.

Ведь цель — не в том, чтобы просто познакомиться и даже просто пожениться, а в том, чтобы, поживившись, жить дружно и счастливо всю жизнь, помогая друг другу, повышая свой духовный уровень, принося много добра в этот мир, с Б-жьей помощью, вырастить детей. Цель — жениться так, чтобы, не дай Б-г, потом не разбежаться.

Поэтому давайте попытаемся определить несколько основ успеха.

1. Первая рекомендация очень важная, это тема отдельного разговора. Нужно найти для себя духовного наставника, советника, чье мнение Вы уважаете, с кем Вы можете поговорить по душам, рассказать о своих желаниях, вопросах, который умеет Вас поддержать в трудную минуту и направить в момент сомнений.

Кто в Вашей жизни играет такую роль? Если затрудняетесь ответить, советую уделить этому внимание. Если с таким вопросом не хочется обращаться к родителям, то, может, к старому учителю из школы? Или преподавателю в институте? Или руководителю местных молодежных мероприятий? С этим человеком потом можно продолжить обсуждение следующих пунктов.

2. Определите для себя, кто Вы, какой человек, какие у Вас склонности, слабые и

сильные стороны. Вы интроверт или экстраверт? Чтобы расслабиться, Вы предпочитаете остаться в одиночестве, почитать, послушать музыку, прогуляться? Или посидеть с друзьями в кафе, провести время в компании? Вы аналитик или более интуитивны?

Психологические тесты, такие, как Майерс-Бриггс и Эннеаграмма, помогают разобраться в себе. Следующие вопросы, на которые стоит себе ответить: что Вам важно в жизни? Какие у Вас цели? Как Вы видите свою жизнь с будущей женой? Что Вы желаете для своих, с Б-жьей помощью, будущих детей? Какие у Вас планы в духовной сфере? Какие у Вас ценности? И другое.

Можете также прибегнуть к услугам лайф-коуча или психолога, чтобы понять себя, что Вы хотите и что Вам больше всего подходит.

3. Определите, кого вы ищете. Какие качества особенно важны, какие — второстепенные? В анкетах молодых людей часто вижу: «Красота и ум важны, но в первую очередь — душевные качества». Прикиньте, кто вас привлекает, но упор сделайте на душевных качествах.

Составьте список из 3-5 пунктов: что — самое важное, чем Вы не готовы поступиться, а о чем можете договориться в процессе. Также проанализируйте свои предыдущие знакомства. Что было хорошо, а что приводило к разрыву отношений? Что Вы вынесли из прошлого опыта, какие ошибки не хотите повторять?

4. К кому обращаться за помощью? К Тому, Кто соединяет пары, к Создателю, Который Сам заповедал нам всем, евреям и неевреям, жениться и иметь детей. А значит, Он очень и очень заинтересован в том, чтобы Вы женились. К Нему и обращайтесь в первую очередь.

Говорите, как вы хотите жениться, как женитьба приблизит вас к Нему, как вы хотите расти и развиваться и супруг/а вам в этом поможет. Как Вы хотите воспитывать детей, чтобы они служили Создателю.

Чем больше вера и упование, тем меньше усилий нужно делать. Потому что не наши усилия приводят к успеху. Наши усилия — только «сосуд» для благословения, и только Всевышний решает, когда благословение послать. Пусть ваши духовные усилия будут не менее усердными, чем физические. Что приводит нас к следующему пункту:

5. Где искать? Ответ — среди единомышленников. Кто еще этим заинтересован? Какой у вас круг общения на данный момент? Дайте знать знакомым, что вы ищете себе пару. А если все уже об этом знают и сами ищут, то см. п. 4.

И еще несколько практических советов.

1. Не затягивайте отношения. Если видите, что не Ваше, не продолжайте встречаться. вы можете дать понять с самого начала, что у Вас серьезные намерения. Если он/а тоже готов/а выйти замуж в ближайшем будущем, то не бойтесь разговаривать на важные темы. Это поможет вам обоим определиться, подходите ли вы друг другу.

2. Старайтесь избегать физического контакта, насколько это возможно, даже просто за руки не надо держаться. Прикосновение включает эмоции и выключает разум,

даже если мы думаем, что всё под контролем. Можете сказать заранее, что предпочитаете воздерживаться, пока не решите жениться, да и тогда оставьте самое желанное на медовый месяц.

3. Не заводите знакомства из-за границы или в другом городе, если нет возможности в ближайшем будущем познакомиться лично. Это может привести к трате времени и потере эмоциональной энергии.

4. Не общайтесь с несколькими претендентами одновременно и просите об этом вторую сторону. Не рассеивайте свое внимание, не сравнивайте, а действуйте целенаправленно. Не завидуйте друзьям, которые уже женились, каждому будет дано в свое время. Не желайте такую жену, как у друга. Для Вас приготовлено самое лучшее для вас.

5. Если есть возможность знакомиться через третье лицо, то воспользуйтесь ею. Так вы сможете избежать неудобных сцен, если вы друг другу не подойдете. Третье лицо может сообщить о вашем решении или вам о решении второй стороны, и будет меньше обид.

6. Прислушивайтесь к себе. О сомнениях советуйтесь с наставником.

И еще раз, продолжайте разговаривать с Всевышним. Он обязательно пошлет вам вашу вторую половину, которой в самом начале было суждено стать вашим супругом.

МУЖСКАЯ КОМПАНИЯ

БЫСТРАЯ ЕДА БЕЗ СОЛИ И ВОДЫ

ГАДИ ПОЛЛАК

Все блюда, которые готовятся в нашем доме, мы с женой условно делим на "долгую еду" и "быструю еду". Нет, это не имеет никакого отношения к "фастфуду", тут критерии другие: если время и усилия, затраченные на приготовление, превышают время поедания (как, например, пельмени - за то время, пока лепится десяток пельменей, два десятка уничтожаются голодными отпрысками) - это "долгая" еда. А если приготовление занимает пару минут, а еда растягивается на пару дней - это "быстрая" еда.

Сегодня я поделюсь с вами одним из рецептов самой быстрой еды, ингредиенты которой просты, как десять агорот, а вкус изыскан, как угощение королевского стола. Это идеальный вариант как для шабата и праздников, так и для будних дней.

Как обычно, рецепт адаптирован для мужчин, потому что женщине в пятницу и без готовки есть, чем заняться (ей, если честно, вообще нечего делать на кухне) - а поэтому не будет никаких "200 грамм того" и "полстакана этого", все будет строго на глаз. Напомним несколько железных правил поведения еврейского мужчины на кухне:

1. Любую посуду, которая нужна вам для приготовления ваших кулинарных шедевров, можно брать только с разрешения жены (я не говорю уже о том, что старательный, но не слишком осведомленный мужчина запросто может перепутать мясную кастрюлю с молочной).

2. Посуда, которая была использована, должна быть немедленно вымыта и помещена на прежнее место. Муж, который приготовил самые изысканные блюда, оставив за собой гору невымытой посуды - плохой муж.

3. Количество ингредиентов должно соответствовать возможностям и аппетиту членов семьи - если приготовленное вами блюдо придется доедать на протяжении недели, оно уже будет несвежим, а если количество будет недостаточным, то семья съест вас.

4. Независимо от количества, которое вы собираетесь готовить - пропорции ингредиентов должны оставаться без изменений. Если вы взяли мяса в два раза больше, чем указано в рецепте, это не значит, что соли должно быть больше в четыре раза.

Итак - приступаем.

1. Для приготовления нашей «супербыстрой еды» вам не понадобится ничего, кроме нескольких куриных пулек и бедер (никакие другие части не подойдут, разве что, горлышки), примерно такой же (или чуть меньше) объем лука, немного растительного масла, разделочная доска, острый мясной нож и подходящая по размеру мясная кастрюля. Ну и, понятно, две руки, из которых, как минимум, одна - правая.

2. Как-то раз мне попался на глаза рецепт фрикаделек: «берете пельмени, очищаете от кожуры и бросаете в суп»... Так вот - каждая готовка начинается с «очищаете от кожуры». Лук после очистки желательно хорошо помыть, а с курицы надо снять всю шкуру и весь жир (насколько возможно). Бедрышки при этом надо разделить на две части (там внутри есть две косточки, так резать надо между ними):

3. Нарезаем лук полукольцами (нет, художественным вырезанием заниматься не обязательно, если вы разрежете каждую луковицу вдребезги вдоль пополам, а потом нарежете ломтиками поперек - они распадутся на полукольца сами, без посторонней помощи:

4. Разогрейте кастрюлю на большом огне и плесните туда немного растительного масла. Когда масло станет совсем жидким - бросайте туда ваши полукольца:

5. Лук надо иногда помешивать. До тех пор, пока он не зарумянится:

6. Как только лук немного «загорел» - положите сверху куриную расчлененку.:

7. Подождите три-четыре минуты и перемешайте все содержимое:

8. Накройте крышкой (постарайтесь найти крышку, диаметр которой соответствует диаметру кастрюли):

9. Уменьшите огонь и идите заниматься своими делами. Через десять-пятнадцать минут проверьте состояние вашего варева: оно должно пустить сок. Еще раз перемешайте.

10. Через полчаса сока станет больше. Перемешайте еще раз - и идите дальше по своим делам:

11. Еще через полчаса выключите огонь и дайте вашему вареву постоять минут десять под крышкой. Теперь можете подавать на стол (если это будний день) или ставить на блэх (если это пятница). Гарниром к этому великолепию может служить что угодно: макароны, кугель, пюре, гречка и все, что вам разрешит использовать ваша жена.

Успехов.

P.S. Никакой воды добавлять не надо, соли - тоже (откошеренная курица и без того соленая). Также не советую добавлять никакие специи - они перебьют всю прелесть тушеной курицы.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

МАСКА ВСЕЛЕННОЙ. МИР ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

АКИВА ТАТЦ

Современное общество стремится, в первую очередь, отстаивать свои права. Чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть в конституции западных стран: там все внимание уделено правам. Сама конституция превратилась, фактически, в детальный перечень прав личности в данном обществе. Каждое демократическое общество свято чтит собственный «билль о правах».

Совершенно иначе составлена Тора, еврейская конституция. В Торе совершенно не упоминаются права; здесь зафиксированы только обязанности. Она нигде не говорит о праве человека на личную собственность; есть лишь обязанность не красть. Нигде не сказано о праве на жизнь и на свободу; вместо них — лишь строгие запреты: нельзя убивать и покушаться на свободу ближнего. Вы не встретите в Торе ни едино-

го упоминания о праве на счастье, достоинство, материальное благополучие и обеспечение элементарных нужд: в ней звучит лишь категорическое требование помогать другим людям. И так далее.

Права, конечно, существуют и в иудаизме; им тоже уделяется большое внимание. В Устной Торе подробно обсуждаются права личности. Но главное не это. В совершенном обществе, где скрупулезно соблюдаются законы Торы, люди стремятся, в первую очередь, точно выполнять свои обязанности. Если каждый человек аккуратен в выполнении обязанностей, права обеспечиваются автоматически. Другими словами, если никто не ворует, то нет нужды и отстаивать свое право на собственность — оно действует само собой. Если никто никому не мешает, то каждому гарантируется

полная личная свобода. Когда люди стремятся давать друг другу, наступает всеобщее счастье. Когда все дают, то все и получают. Там, где заботятся о правах, плодятся «берущие». Там, где стремятся выполнять обязанности, множатся «дающие». Эта фундаментальный принцип куда важнее различий в политических системах. На самом деле, ни одна политическая система не будет эффективной, если в ней живут убежденные потребители прав; при любом раскладе они будут стремиться лишь брать от системы, и им будет всегда казаться, что они получают мало. И наоборот, практически любая политическая система великолепно проявит себя, если люди будут вносить посильный вклад в общее благо, по крайней мере, будут давать не меньше, чем получают.

Такова скрытая основа социально-политической стабильности любого общества — его граждане должны стремиться «давать». Этого требует от нас Тора. Человек, выросший в мире Торы, с детства обучен сознательному отношению к своим обязанностям. На такого члена общества всегда можно положиться, он будет вести себя разумно и ответственно даже в те минуты, когда его никто не контролирует.

Здесь есть одно важное замечание: человек может безоглядно давать обществу лишь на основе взаимности, если так же ведут себя и другие люди. Общество «берущих» живо проглотит альтруиста, стремящегося честно выполнять свои обязанности и пренебрегающего своими правами. Поэтому педагогическая цель Торы состоит не только в том, чтобы воспитать человека, стремящегося «давать», но и в том, чтобы он умел постоять за себя, когда это необходимо.

Готовность щедро давать вовсе не означает наивность и беззащитность при столкновении с реалиями современного общества. Тора открыто препарирует зло, его двуличие и ухищрения, и учит нас правильной самообороне. Живя у Лавана, отпетого лжеца и мошенника, наш праотец Яков был вынужден на время подавить в себе чи-

стое побуждение давать и жертвовать; он играл по правилам Лавана, чтобы выжить и преуспеть. В том и состоит величие Якова: его душа осталась кристально чистой, несмотря на долгую изнурительную борьбу за существование в атмосфере лицемерия и лжи. Таков урок на все времена: находясь в еврейской среде, наедине с собой и со своими близкими, мы должны проявлять щедрость и безоглядную готовность давать; во враждебном окружении, где царят зло и порок, надо включать защитные механизмы, стараясь при этом сохранить свою нравственную чистоту.

Современное общество стремится к свободе от обязанностей. Говоря о нравственном состоянии людей в предмессианскую эпоху, Тора с горечью предсказывает: «Лицо поколения будет, как песья морда». У этого сравнения много скрытых значений. Приведем одно из них. Пес бежит впереди хозяина и постоянно оглядывается, чтобы видеть, куда тот направляется. На первый взгляд кажется, что собака ведет человека, но в действительности все наоборот — человек ведет собаку, оставаясь позади. Когда хозяин сворачивает на другой путь, собака возвращается, догоняет его и снова бежит впереди по той дороге, которую он выбрал. Итак, несмотря на то, что собака всегда впереди, на самом деле, она следует за человеком. Накануне прихода Машиаха в обществе сложится именно такое положение: всем будет казаться, что люди идут за своими руководителями. Однако роли поменяются: руководители станут прислуживать массам и послушно идти у них на поводу. Постоянно оглядываясь на толпу и пытаясь угадать, куда она свернет, лидеры поколения будут делать вид, что именно они указывают направление.

Человеку, выросшему в западной либеральной традиции, эта оценка может показаться странной, но таково истинное положение вещей в современном демократическом обществе. Современная демократия, гордость западного либерального мировоззрения, функционирует в точном соответствии с предсказанием еврей-

«Крестьянин сеет семена, зная, что получит урожай лишь в будущем сезоне. Так и верующий человек: понимает, что ростки его веры в этом мире начнут плодоносить в другое время и в другом месте....»

ских мудрецов. Руководителям кажется, что они идут во главе колонны, но в действительности они целиком зависят от воли своих народов. Вся их цель состоит в том, чтобы удовлетворять требования избирателей; иначе неминуемо поражение на следующих выборах. Они наслаждаются своим высоким статусом, но в действительности вся их власть сосредоточена в руках толпы и ее избирательных бюллетеней.

В наше время простые избиратели не интересуются своими обязательствами, их волнуют только права. Поэтому они не признают авторитета своих лидеров и держат их в полной зависимости от «гласа народа». Короче, лидеры — это вовсе не лидеры.

Руководители современных демократических стран открыто борются за голоса избирателей. Их решения диктуются не моральными соображениями, а стремлением к популярности. Политические деятели открыто признают, что их цель — получить власть. Политика стала ареной борьбы за лидерство и за сохранение достигнутой власти. Этих целей никто не скрывает; они провозглашаются открыто и бесстыдно. Кто теперь помнит, что руководитель должен, в первую очередь, обеспечить благополучие народа и страны и в последнюю очередь интересы власть предержащих? Секулярные лидеры привыкли не давать, а брать; ради сохранения власти они зачастую готовы на любые преступления, вплоть до убийства.

Тора определяет лидерство как бремя обязанностей, а не привилегию. В еврейских руководителях испокон веков ценились смирение и ... нежелание быть лидерами! Моше-рабейну убеждал Б-га, что он не подходит на роль вождя, и Всевышний буквально заставил его возглавить еврейский народ. Давид пас отцовских овец, когда его вызвали, чтобы помазать на царство. Многие пророки выполняли свою миссию по принуждению Свыше.

Когда сыны Израиля странствовали по Синайской пустыне, должность старейшин занимали те самоотверженные лидеры, которые, находясь в Египте, добровольно принимали на себя телесные наказания за других евреев. Короче, главным критерием для еврейского руководителя была готовность страдать за свой народ, а не стремление к власти и почестям. Интересно, что в древности на роль лидеров часто выдвигали пастухов. Заботясь о стаде, защищая овец от хищников и ненастья, они подспудно готовили себя к будущей ответственности за людей. Такая стажировка куда полезнее многолетнего опыта жестокой политической борьбы.

На самом деле, стремление к неограниченной свободе делает общество почти неуправляемым. Его руководители обладают только формальным авторитетом. Законы плохо соблюдаются, поскольку они всего лишь выражают волю народных масс. Когда законы устанавливаются людьми, их можно отменить, как только они перестанут

нут нравиться обществу, и путем голосования ввести новые законы, создать новую реальность.

Законы не абсолютны; они — результат политических договоренностей и настроений в массах, по существу, — всего лишь прихоть поколения.

Если закон обязывает меня лишь в той мере, в какой я согласен, то это не закон — он начисто лишен какой бы то ни было силы. Если общество само устанавливает границы допустимого — это не границы: они будут произвольно меняться и варьироваться по прихоти масс. Воля народа первична, закон — вторичен.

В Торе действует обратный порядок предпочтений в соответствии с известным афоризмом: в демократическом обществе народ устанавливает законы; в Торе Закон управляет народом. Рассмотрим идею «давать» и «брать» в еще более глубоком значении. Берущий действует в настоящем времени: когда я беру, я получаю то, что хочу сейчас. Дающий вносит вклад на будущее: когда я даю, то помимо непосредственного удовольствия от самого действия я не вижу его иных долговременных последствий; в данный момент я лишь ощущаю, что я жертвую, расстаюсь с чем-то ценным. Еврейская жизнь — это вклад в будущее; таково скрытое значение понятия «эмуна», вера. Я делаю то, что должен делать, потому что это правильно, потому что я обязан это делать; я не жду быстрого результата. Мое стремление давать и выполнять свои обязательства нацелено в другое время и в другой мир. Крестьянин сеет семена и преданно ухаживает за ними, хотя знает, что получит урожай лишь в будущем сезоне. Так и верующий человек: он высаживает ростки своей веры в этом мире, понимая, что они начнут плодоносить в другое время и в другом месте.

Так рассуждает зрелый человек; незрелый разум всегда ищет быстрого решения, немедленного вознаграждения. Мы вынуждены с сожалением отметить, что наше поколение стремится к быстрым решениям. Занятия, требующие времени и терпения,

нынче непопулярны. Вещи, не дающие мгновенной выгоды, не пользуются спросом. Всего лет двадцать назад чай приготавливали в несколько приемов: вначале разогревали чайник, затем несколько минут настаивали чайный лист, разогревали чашку, прежде чем налить в нее чай и, наконец, наливали заварку тонкой струйкой. Кто теперь настаивает чай? Пресса рекламирует вычислительные машины, выполняющие несколько миллионов операций за тысячные доли секунды. Еще недавно на выполнение тех же операций уходили годы. Скоро и эти машины устареют, потому что уже готовится более совершенная модель, производящая больше вычислений за наносекунды. Терпение стало пережитком прошлого.

Потребность в немедленном вознаграждении — это симптом незрелости, черта инфантилизма. Она исходит из повышенного внимания к своей персоне и стремления брать в угоду личным желаниям. Чтобы выработать в себе зрелость и подлинную глубину мышления, необходимо возродить давно забытое искусство терпеливо ждать. Без него невозможно создать личность, которая всегда и при любых условиях стремится не получать, а давать.

У понятия обязанности есть еще один смысловой аспект. «Гадоль а-мецуве ве-о-се... — Велик тот, кому заповедано и кто делает». Согласно этому положению, человек, совершающий поступок, чтобы выполнить заповедь, заслуживает большей награды, чем тот, кто действует спонтанно. Но разве можно пренебрегать интуицией? Ведь импульсивные действия требуют отваги и решительности, они всегда больше ценились. Всякий скажет, что действие, вызванное внутренним побуждением, заслуживает большей похвалы, чем действие, побуждаемое извне. Разве не так?

На этот вопрос есть несколько классических ответов. Один из них гласит: когда человеку заповедано действовать, это вначале вызывает у него внутреннее сопротивление. Его собственный «йецер а-ра», низшее побуждение, выходит и гово-

рит: «Не диктуй мне, что я должен делать!» Внутреннее «я», этот глубинный корень личности (точнее, ее духовное ядро), стремится к самоутверждению; оно не желает подчиняться принуждению извне. Поэтому, чтобы выполнить заповедь, человек должен преодолеть свое внутреннее сопротивление. В этом преодолении и скрыта тайна его духовного развития. В основе личного роста лежит самоконтроль, который можно развить дисциплиной, приучающей человека подчиняться. Когда человек действует спонтанно, ему не надо преодолевать внутреннее сопротивление, и сам поступок совершается легче и естественнее. Он не требует самоконтроля, и поэтому в нем заключен сравнительно малый потенциал для личного роста.

Здесь присутствует еще одно важное, скрытое от глаз обстоятельство.

Когда человек действует спонтанно, под воздействием лишь тех импульсов, которые возникают в его собственном сознании, он выражает свое внутреннее побуждение. Самовыражение — вещь хорошая, не более великая, чем сам человек, совершающий действие. В лучшем случае такое действие поможет человеку полнее и убедительнее выразить себя. Но когда человек выполняет Б-жественную заповедь, он выражает не свою, а Б-жественную волю. Тот, кто действует во исполнение заповеди, становится полноправным партнером Творца. Он как бы внедряется в бесконечность и открывает земному миру то, что стремится раскрыть перед ним Сам Б-жественный Источник. Слово «мицва» образовано от корня, значение которого «вместе», «партнеры». Короче, «гадоль а-мецуве...» — более велик тот, кому заповедано и кто делает!

Секрет этого величия состоит в том, что, преодолевая свои личные ограниченные возможности и благодаря этому преодолению, человек устанавливает контакт с более великой Личностью; он удостоивается близости к Источнику всего сущего.

Вернемся теперь к отправной точке нашей главы — к обязанностям. В чем связь

между чувством обязанности и ранее рассмотренной темой структуры и симметрии?

Упорядоченный ум — это сосуд личности, в котором содержится чувство обязанности. Среди качеств, присущих такому складу ума, который стремится к выполнению обязательств, важное место занимает ощущение структуры, соразмерности. Неорганизованная, разбросанная личность не чувствует своих обязанностей. Рассмотрим детальнее это положение.

Как мы уже видели, обязательность подразумевает ограничения. Если я живу в соответствии с моими обязательствами, я должен совершать одни поступки и не должен совершать другие. Я накладываю на свое поведение ряд ограничений. Ведь структура означает также и наличие границ, поскольку у структурированной, организованной формы есть свои контуры. Говоря об организованной форме, мы имеем в виду ее границы; таковы правила симметрии и баланса. Нельзя размещать детали наобум, приходится следовать определенным правилам, добиваться гармонии.

Так выглядит внутренняя связь между структурой и обязанностью. Только организованный, структурированный ум может ощущать порядок в системе обязанностей.

На еще более глубоком уровне мы приходим к выводу, что лишь такой ум может постичь суть правды. Ведь правда ограничена в своем высшем проявлении: на любой конкретный вопрос существует множество, бесконечное множество неправильных ответов. Но правда одна; она рождается в мире Единства, поэтому ее сущность едина и неизменна. Есть множество вариаций лжи, но правда всегда одна. В этом смысле правда является высшим ограничительным фактором и как следствие — высшим проявлением свободы. Неорганизованный ум блуждает среди ложных концепций. Организованный, упорядоченный ум следует путем правды и выбирает только те тропы, которые ведут к ней. Такой ум чувствует себя обязанным стремиться к правде. Ибо только раб правды по-настоящему свободен.

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

МИНУТЫ ПРИБЛИЖЕНИЯ СЕРДЕЦ

РАВ ШЛОМО КАРЛИБАХ

Я хочу рассказать вам о двух хороших людях, о двух военнослужащих израильской армии.

Офицер и его дедушка

Как-то незадолго перед Шестидневной войной ко мне обратился один мой знакомый еврей из Тель-Авива:

— Ты мне срочно нужен. Мой сын — офицер-срочник, и он отказывается приезжать ко мне в гости, потому что ему, понимаешь ли, мешает портрет моего отца на стене в гостиной.

Отец был хасидом, и на портрете он с длинными пейсами и в штраймеле. Сын говорит мне, что надоело ему смотреть на портрет идиота, который верит непонятно во что и выглядит, как дикарь. Пожалуйста, реб Шлойме, поговори с ним немного, объясни ему...

Я согласился попробовать. Офицер оказался очень приятным человеком, но видно было, что что-то есть у него в сердце против религии. Как будто стена какая-то между ним и верой в Б-га. Я не смог достучаться до его сердца через эту стену.

Через несколько месяцев после окончания Шестидневной войны мой знакомый из Тель-Авива вновь приехал повидаться со мной — и не один, а со своим сыном. Сын его по-прежнему был офицером, но был он в кипе, с бородой и пейсами, и нити цицит свисали вдоль его брюк цвета хаки. Конечно, я тут же вскричал:

— Что с тобой случилось?

И здесь начинается рассказ.

— Ты знаешь, что я танкист. Во время войны все танкисты должны быть вместе. Один танк не может победить в битве. Вот представь себе, идет сражение, и вдруг я вижу, что египетский танк преследует меня.

Я заторопился, чтобы поскорее присоединиться к остальным нашим танкам. Самый короткий путь — это по прямой, правда? Я уже вижу вдальке один из наших танков и лечу на полной скорости по прямой, а египетский танк — за мной.

Вдруг посреди дороги я вижу старого еврея: с длинной бородой, в талите и тфиллин. Он стоит посреди пустыни и молится! Ты знаешь, что я раньше думал про религиозных? Сумасшедшие — да и все тут. Ну, вот и подтверждение: нашел себе место, где молиться. Война кругом, танки, пустыня — а он закутался в талит, как будто так и надо!

Разозлил он меня. Думаю: стоило бы его переехать. Но как можно убить еврея во время войны? Никак невозможно. Пришлось его объехать, свернуть с прямой дороги. А через несколько секунд египетский танк, поехавший, конечно, прямо на еврея, тут же взорвался на mine.

Когда я вернулся домой, сразу поехал к отцу и, в который раз взглянув на дедушкин портрет на стене, вдруг понял: это он, он был тем евреем в талите, который молился посреди поля боя! Он молился обо мне — чтобы я остался жив... Какой, оказывается, был у меня дед! Какой святой еврей... Какая честь быть его внуком... И я внезапно почувствовал, что хочу быть, как мой дед. Что я готов стать таким, как он.

Последние два часа

Послушайте, друзья, и второй рассказ. Один профессор, не буду называть его имени, верил полной верой, как говорится, что религия — это самое большое зло в мире. Особенно его злило, что детей растят по-еврейски, воспитывая их в духе Торы.

«Вс-вышний в своей милости дает каждому человеку одну минуту, только одну — и в ту минуту с Небес учат его всей Торе — как младенца, перед тем, как он выйдет из утробы...»

Он верил, что религия отбирает у детей души, силу, энергию — и все время писал разные статьи против религиозного образования. Ладно. У каждого человека есть право выбора, и каждый может думать, как ему угодно.

Однажды после Ливанской войны, которую тогда называли военной операцией «Мир Галилее», этот профессор пришел к одному из великих раввинов того времени и сказал:

— Рабби, я пришел только для того, чтобы сказать тебе: я готов полностью посвятить себя религиозному образованию в Израиле!

— Пришел посмеяться надо мной? Я тебя знаю много лет — и прекрасно знаю все, что ты думаешь о нас!

— Послушай, я в одну секунду все переосмыслил. Я расскажу тебе... На войне в меня стреляли и ранили. Я упал, изо рта у меня пошла кровь. Я подумал, что жить мне осталось часа два, не больше, если не доберусь до больницы. А какая больница? Вокруг ни души, а я истекаю кровью. Лежу без сил и жду смерти. Но о чем мне думать в эти последние два часа своей жизни?

А, хорошо, думаю, я учил английскую литературу, начну думать про Гамлета. Что-то не идет... Ладно, попробую про короля Лира с его двумя дочерьми — ах... Ну, я сионист, подумаю про Ахад а-Ама, писатель такой был, да ты вряд ли о нем слышал, рабби... Тоже не идет.

Вдруг я почувствовал горячие слезы на своих щеках: я вспомнил, как танцевал с отцом и дедом на празднике Симхат Тора. Такая была радость, такая святость... Вспом-

нил, как в другой раз отец взял меня за руку и повел в синагогу на Коль Нидрей. Всю оставшуюся жизнь я буду только слушать мелодии Акафот и Коль Нидрей... Я вспомнил, какая радость наполняла наши субботы и праздники — тогда, давным-давно...

Вдруг что-то кольнуло меня в сердце. Я подумал — а внук мой, если, не дай Б-г, будет ранен и останется ему жить только два часа, — о чем он будет думать в эти последний часы? Ему не о чем думать! Потому что я, его дед, не привел его в синагогу, не танцевал с ним в Симхат Тора, не взял его слушать Коль Нидрей... Владыка Мира, жалься надо мной! Я клянусь Тебе — если Ты спасешь меня и подаришь мне еще сколько-то лет жизни, я посвящу всего себя: свою душу, свои силы и своё время — тому, чтобы еврейские дети росли настоящими евреями. Вот поэтому я и пришел к тебе сегодня, рабби.

Друзья мои, Вс-вышний дает каждому человеку возможность учиться. Иногда ты учишься всю жизнь. А бывает, что это не помогает. И тогда Вс-вышний в своей милости дает каждому человеку одну минуту, только одну — и в ту минуту с Небес учат его всей Торе — как младенца, перед тем, как он выйдет из утробы. Но младенца учат девять месяцев, а уже родившегося и выросшего и так ничему и не научившегося — одну минуту.

Друзья мои, я благословляю вас, чтобы у вас случались такие минуты, которые способны перевернуть жизнь. Иногда достаточно всего лишь одной минуты, чтобы приблизить сердца.

О ВЫСОКОМ

КАК МОЖНО ГНЕВАТЬСЯ, ЕСЛИ НА ВСЁ ЕСТЬ ВОЛЯ Б-ЖЬЯ?

РАВ АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬЩИКОВ

В идеале гневаться на что бы то ни было в этой жизни — дело ненужное.

Из всего можно извлечь урок, из самых низменных предметов можно высечь искорки святости, за любым человеческим злом можно разглядеть абсолютное добро Творца. Проблема вовсе не в этом. Проблема — как этого достичь. Чтобы в реальности ощутить это в себе, чтобы на самом деле видеть вещи в таком свете, приходится совершать огромную духовную работу, которая может длиться всю жизнь.

Легко советовать ближнему не гневаться, когда его обижают. Гораздо трудней преодолеть гнев, когда задевают нас. Мы можем сколько угодно повторять, что во всём есть резон, и всё же, в момент истины, поддаться эмоциям, первому порыву.

Искусство владеть собой, умение сдерживать гнев, способность во всём увидеть положительную сторону, очень редко бывает врождённым свойством. Как правило, это качество характера наращивается долгим опытом, наслаивается жизненной мудростью и закрепляется постоянным сознанием того, что Творец — вот здесь, всегда рядом, всегда с нами. Впрочем, и гнев бывает разным. Ведь что такое гнев? Это ревнительство, это ощущение попранной спра-

ведливости, необузданное стремление теперь, сию же минуту, восстановить нарушенную гармонию. Проблема лишь в том, что каждый из нас понимает под справедливостью, в чём видит гармонию и к чему ревнует.

Если критерием является собственное благо, личный комфорт, уязвлённое эго, то и гнев будет питаться чистым эгоцентризмом.

Если же гнев вызван несправедливостью к другим людям, попранием основ мира, осквернением святости, это — праведный гнев. Но и праведный гнев не должен становиться оружием «возмездия» (недаром «гнев» и «огонь» — однокоренные слова). Наоборот, он должен стать горючим материалом для исправления собственных недостатков. Другими словами, эмоции бывают со знаком «минус» и со знаком «плюс». Равнодушие — это не отсутствие эмоций, равнодушие — это поощрение зла. С другой стороны, гнев, как известно, плохой советчик, и его энергия разрушительна. Поэтому, пусть бы каждый из нас попытался переплавлять свой гнев в энергию добра, зажгёт бы этим гневом, этим огнём тёплым очаг участия к ближнему, перенаправив его на служение Творцу.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

СДЕРЖАННОСТЬ ИЛИ ЧУВСТВО НЕПОЛНОЦЕННОСТИ?

РАВ МЕИР МУЧНИК

В человеческой природе заложено чувство справедливости, а также собственного достоинства. Если кто-то мне вредит, наносит удары, то надо ответить! Постоять за себя! Это чувство развивается одним из первых и присутствует уже у детей ясельного возраста: если он меня толкнул или ударил, то и я его! А если не отвечу достойным образом, окажусь тряпкой и слабаком, и меня всегда будут бить.

И хотя взрослые могут считать это ребячеством, на государственном уровне очень часто господствует та же логика: если против нас совершило действие другое государство или какая-то группа, демонстрирующая враждебность, то надо как-то ответить. Нанесли нам ракетный или бомбовый удар — надо нанести им! Наложили санкции, изгнали дипломатов — и мы сделаем то же самое, зеркально! Вот сейчас американцы ликвидировали видного иранского генерала — и все ожидают от Ирана какого-то ответного действия, иначе быть не может.

А евреи?

С евреями «проблема». Довелось мне побывать в одной еврейской религиозной общине в Европе, и в целом там настрой — абсолютная неприемлемость даже намек на переход на кулаки, презрение к такому поведению. А когда там все-таки произошел редкий инцидент с хулиганами из нееврейского окружения, то один из тамошних раввинов дал понять, что неправильно поступили евреи, ввязавшиеся в стычку. Он привел слова Талмуда (Хагига 5 б) о том, что в эпоху изгнания «отнята гордость у евреев и отдана другим народам» (о чем Б-г «плачет»).

Такова объективная ситуация и природа вещей на этом этапе истории, и из попыток ее изменить ничего хорошего не выйдет.

Но терпеть действительно трудно, особенно евреям, которые выросли в нееврейском обществе, где очень сильна идея, что надо быть «настоящим мужчиной». Это значит, среди прочего, способность за себя постоять. А «хилый еврейчик», пусть и умный, не является в этом плане полноценным и служит постоянной мишенью побоев и насмешек.

Так было в течение многих столетий, и именно вызванное этим чувство неполноценности стало одной из движущих сил сионизма: довольно быть чужаками и «недолюдками» в европейских странах, оснужем собственную, построим всё своими руками и дадим отпор всем врагам!

Что и осуществили. Результат — современное государство Израиль. Да, экономически успешное и сумевшее отразить атаки врагов. Живущее во многом по принципу, что на каждый удар врага надо отвечать. Впрочем, враги вокруг такие, что действительно только такой язык зачастую и понимают. Проявишь сдержанность — сочтут за слабость и только больше обнаглеют и усилят давление. Вот и приходится их сдерживать.

Такова ситуация в краткосрочном плане. Но в долгосрочном приходится констатировать, что, если целью создания Израиля было избавление от антисемитизма — мол, теперь и евреи «настоящие мужчины», способные за себя постоять, — то эта цель оказалась миражом: за силу и наносимые ответные удары их теперь и ненавидят.

Теперь стало модно быть «жертвами», «слабыми и беззащитными» — и такими теперь предстали «бедные палестинцы». Не-

««Руки — Эйсава», но «голос Яакова». Яаков действует не руками и не мечом, а устами — молится Б-гу и изучает Тору, добивается высокого уровня мудрости и духовности, и за это Б-г его спасает...»

смотря на то, что они атакуют. Раньше тот, кто напал, сам был виноват, если противник оказывался сильнее и выдавал ему по полной. Япония разбомбила у американцев только Перл-Харбор, а они — почти все ее города, два из них подвергли атомной бомбардировке. А что, сами виноваты!

Но теперь Израиль виноват, если его ответные удары «непропорциональны». Это на Ближнем Востоке. А в других странах за действия Израиля ненавидят тех же бедных евреев, которые, не имея там собственной армии, по-прежнему не могут постоять за себя. Ну, и по старым причинам тоже ненавидят. Так что хотели, как лучше, а получили, как всегда.

Что же делать? Похоже, что действительно признать: к сожалению, пока мы в изгнании, у нас отнята «гордость», и лучше нам особо не выделяться и не нарываться на конфликты.

Другое дело, что это вовсе не причина для комплекса неполноценности. Он может возникнуть только в случае, если мы определяем «полноценность» так, как определяют ее другие народы. Если «полноценный» человек — это тот, у кого есть мышцы и кулаки и который, в случае чего, может обидчика «замочить», то да, мы не до конца «полноценны». Но разве мы не понимаем, в чем именно на самом деле заключается полноценность и ее противоположность?

Если перед нами две группы: одна — физически слабые, но умные и духовные интеллигенты, другая — сильные, но не очень интеллигентные бугаи, тем более — озверевшие религиозные фанатики, то к какой из этих групп мы захотим присоединиться?

А ведь именно члены последней смогут в случае чего себя защитить, да с ними и связываться никто не захочет. Но мы понимаем: есть в жизни и другие ценности, и, соответственно, определения «полноценности». Если человек оказался среди разъяренных быков, то ему разумнее спрятать красную тряпку подальше от их глаз. Но полноценным при этом, разумеется, ощущает себя именно он.

Более того: даже когда евреи не в изгнании и у них есть своя армия, их «гордость», согласно Торе, заключается вовсе не в том, что они могут кому-то хорошенько «дать». Ярким примером еврейского воина эпохи Танаха был царь Давид, успешно воевавший против всех окружавших страну врагов. Но при этом он пишет в своих Теилим (Псалмах): «Эти [полагаются] на колесницы, а эти — на коней, а мы имя Господа Б-га нашего провозглашаем» (20:8). И Тора, обещая нам успех в сражениях, всегда говорит: «И отдаст Господь Б-г их тебе в руки». Даже когда у нас есть армия и военный успех, это не мы «мочим» врага, а Б-г: Он отдает его нам в руки. Это Он — наша гордость.

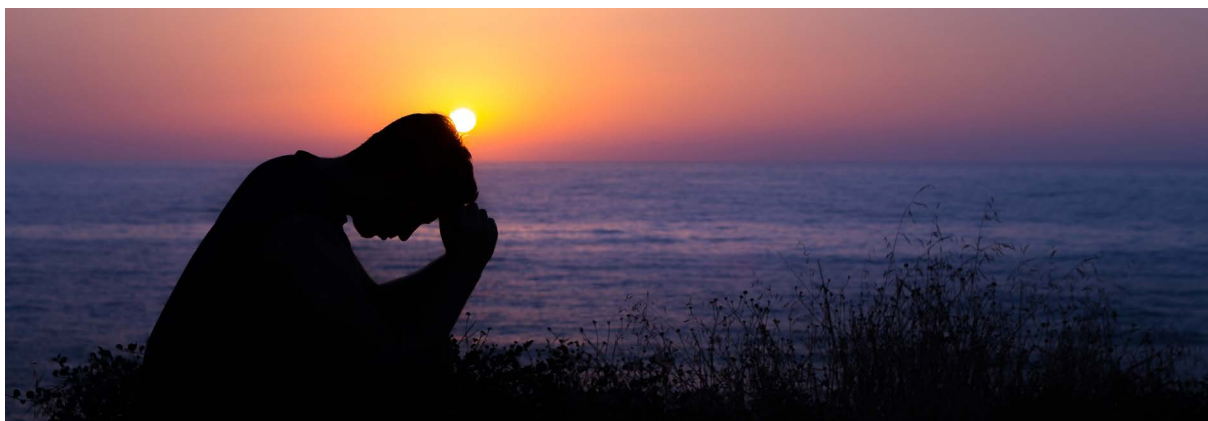
Именно о возвращении этой гордости мы молимся. Не надо нам быть «настоящими мужчинами». Это Эйсаву, родоначальнику Западной цивилизации, сказано (Берешит 27:40): «И мечом своим будешь жить». Но сила Яакова — в устах. «Руки — Эйсава», но «голос Яакова» (там же 27:22).

Яаков действует не руками и не мечом, а устами — молится Б-гу и изучает Тору, добивается высокого уровня мудрости и духовности, и за это Б-г его спасает.

КАЛЕНДАРЬ

ЭЛУЛЬ — МЕСЯЦ МИЛОСЕРДИЯ И ПРОЩЕНИЯ

РАВ ИСРОЭЛЬ-МЕИР ЛАУ

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

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

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

Чтобы подготовиться к этому дню Суда, мы стараемся заранее подвести итог всем нашим поступкам в течение истекшего года, выяснить, что было сделано и что было упущено, как того требует заповедь: «Приготовься встретить Б-га твоего, Израиль!» Время для этого — месяц элул, предшествующий дню Суда. В течение этого месяца мы стараемся обеспечить себе как можно больше добрых «адвокатов», которые защитят нас в день Суда, заставив замолчать всевозможных «прокуроров»,

враждебных нам и напоминающих о наших проступках.

Кто же эти «адвокаты»?

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

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

В рамках законов природы невозможно, чтобы за одну ночь было исправлено все, что сделано плохого за целый год. Совершение настоящей тшувы — дело непростое и включает в себя множество этапов: исправление характера, поведения, совершенствование поступков. Поэтому мы стремимся пробудить в себе стремление к тшuve уже в новомесячье элула. за тридцать дней до Судного дня.

Месяц элул предназначается для всего этого не только потому, что он непосредственно предшествует «Грозным дням». Он отличается особыми качествами, крайне

важными с точки зрения всего, что связано с возможностью получить прощение за свои дурные поступки, очиститься от грехов.

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

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

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

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

Умишлоах манат иш лереэгу уматанот лаэвьоним («И посылка кушаний каждый — своему другу, и подарков — бедным») — это цдака.

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

«СЛИХОТ»

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

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

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

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

Чтение «слихот» начинается одинаково: «Ашрей», «Хаци-кадиш» и молитва, начинающаяся словами: «Внимающий молитве, к Тебе придет всякая плоть». Молитва эта представляет собой набор отрывков из Та-

наха и заканчивается широко известными словами: «Душа — Твоя, а тело — Твое создание, так сжался же над тем, над кем потрудился! и душа — Твоя, и тело — Твое, так ради имени Твоего, Г-сподь, действуй же!» После каждого песнопения перечисляют 13 образов Б-жественного милосердия: «Б-г — Б-г могучий, милостивый и милосердный, долготерпеливый...»

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

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

«Начиная с новомесячья элула до конца праздника Сукот принято к молитвам “Шахарит” и “Минха” (а в некоторых общинах — и к “Маариву”) прибавлять 27-ю главу Тегилем, содержание которой прекрасно соответствует настроению всего месяца тишрей и в особенности “Грозным дням”. “Г-сподь — свет мой” — эти слова относят-

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

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

НАЧИНАЕМ ТРАКТАТ ЭРУВИН, ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Еще не учите Талмуд с Даф айОми? Никогда не поздно присоединиться!

Что такое Эрув?

Как это работает?

Откуда взялись законы Эрува?

Можно ли сделать Эрув на Садовом кольце?

Всё это только на Толдоте, с 11 августа. Впервые по-русски!

Как присоединиться?

— Ежедневно заходите на страницу программы, на которой в 7 утра выкладываются учебные материалы на текущий день

— На странице программы можно подписаться на ежедневные имейл-уведомления со ссылками на актуальные занятия в разных форматах

— Подпишитесь на группу в Вотсап и получайте в ней ежедневные напоминания со ссылкой на урок на сайте — и получайте каждый день прямо в сообщениях в группе все необходимые материалы

Менее часа в день для присоединения к многовековой еврейской мудрости на понятном языке.

TOLDOT.RU/DAFYOM