

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ВАЕРА» 271 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЭРА.....	3
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	8
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	8
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	16
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	18
КНИЖНАЯ ПОЛКА	19
НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ	24
КАЛЕНДАРЬ.....	30

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

В начале главы Всевышний говорит Моше: «...скажи сынам Израиля: Я Г-сподь, и Я выведу вас из-под ига египтян, и спасу вас от порабощения ими, и избавлю вас мышцею простертою и великими казнями. И возьму вас мне народом, и буду вам Б-гом...» (Шмот, 7:6 - 7).

Моше обратился к сынам Израиля, сообщил им все, что сказал Всевышний, но они не послушали Моше «из-за короткого духа (из-за угнетенности и подавленности. – Б.З.) и из-за тяжелой работы» (6:9). Затем Всевышний велит Моше обратиться к фараону и потребовать, чтобы он выпустил евреев из Египта. На это Моше отвечает: если евреи (подразумевается для которых это жизненно важно) меня не послушали, то как же послушает меня Паро (который в нашем уходе уж никак не заинтересован)! Слова Моше – одно из десяти заключений «каль ва-хомер» (от легкого к тяжелому), содержащихся в Танахе (Берешит раба, 92). А базируется заключение на косноязычии Моше, о котором он напоминает Всевышнему.

Недельная глава Ваера
31 Декабря - 1 Января

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	4:10	5:26
Хайфа	4:13	5:25
Москва	3:48	5:15
Ст. Петербург	3:46	5:26
Одесса	4:01	5:12
Киев	3:45	5:02
Рига	3:33	5:04
Берлин	3:43	5:03
Сидней	7:51	8:53
Нью Йорк	4:20	5:25
Атланта	5:21	6:21
Бостон	4:03	5:10
Торонто	4:32	5:40
Лондон	3:46	5:01

ОБЛАГАЮТСЯ ЛИ МИЦВОТ НАЛОГАМИ?

Дорогие друзья Толдот.Ру!

Важно знать: для граждан США, Германии и Израиля пожертвования для Толдот Йешурун освобождаются от налогов!!!

У Вас есть возможность помочь нам до конца 2021 финансового года и получить большую скидку в Ваших налогах. Например люди, пожертвовавшие в Израиле, получают возврат с налога в размере 35% от суммы пожертвования. Важно знать, что по государственным законам минимальное пожертвование за год не должно быть меньше, чем 180 шек. и не должно превышать 30% от всего вашего официального дохода))

Жители других стран могут воспользоваться возможностью окончания финансового года и подвести итоги своего маасэра-десятины (если не сделали это к Рош а-Шана) и помочь организации Толдот Йешурун, ежемесячно поддерживающей более чем 560 семей раввинов и преподавателей Торы, а также неполным семьям, семьям с больными и т.д. К сожалению, мы еще не выплатили за ноябрь стипендии многим нашим преподавателям.

Ваши пожертвования не только поддержат изучение и распространение Торы, но и помогут многим религиозным семьям с регулярным доходом, а это высший уровень хеседа — не давать человеку цдаку, а дать ему работу — зарплату или стипендию за учебу.

Осуществить пожертвование Вы можете по help us или конкретным людям на странице Хесед.

Кроме освобождения от налогов, главное, что Вы приобретаете — мицву, а ценность заповеди «Помочь ближнему» — в тысячи раз дороже денег!

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЭРА

КАЗНИ ЕГИПЕТСКИЕ [РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР](#)

В недельной главе «Ваэра» («И Я явился») рассказывается, как Б-г снова посылает Моше и Аарона к фараону с требованием отпустить еврейский народ, чтобы он служил Б-гу, и предупредить фараона, что если он не отпустит евреев, то...

«И сказал Б-г Моше: Отягчено сердце Паро, он противится отпустить народ. Иди к Паро утром... И скажи ему: Г-сподь, Б-г евреев, послал меня к тебе сказать: “Отпусти Мой народ, и пусть служит Мне в пустыне”; но ты не послушался до сих пор. Так сказал Б-г: Из этого узнаешь, что Я Б-г! Вот, я ударю посохом, что в моей руке, по воде, которая в реке, и [вода] превратится в кровь. И рыба, которая в реке, вымрет, и зловонной станет река, и не в силах будут египтяне пить воду из реки» (7:14—18).

Это был первый удар. Всего на Египет было послано десять «казней». Второй было нашествие лягушек из реки. Они проникали в дома, забирались в постели, в печи, в горшки с едой. Следующим бедствием стали вши, от которых страшно страдали и люди, и скот.

Потом неожиданно дикие звери покинули леса и стали бродить по всей стране. Затем начался мор у скота. Затем и на людях, и на скоте появились жуткие нарывы, потом сильный град истребил урожай... Казни осуществлялись избирательно — евреев удары не коснулись...

Эту информацию нам передали шестьсот тысяч взрослых мужчин, бывшие свидетелями всего случившегося. Она переходит из поколения в поколение, и каждый год в ночь пасхального седера отец рассказывает детям о египетских казнях.

Интересно, что записи об этих событиях есть и у египтян. В 1828 году Лейденский музей в Голландии приобрел древний документ (его номер в музейном каталоге — 344). Впоследствии этот документ получил название «Папирус Ипувера» (по имени его автора-египтянина). Расшифровка «Папируса» потребовала больших усилий. В 1909 году он был переведен на английский язык Гардинером. Позже проф. Э.Великовский сумел доказать, что «Папирус» представля-

ет собой хронику бедствий именно того периода, о котором мы сейчас говорим.

Ниже сопоставлены отрывки из «Папируса Ипувера» и из книги «Шмот».

И была кровь по всей земле Египетской... (Книга «Шмот» 7:21)

Бедствия по всей стране... Всюду кровь... (Папирус 2:5—6)

И превратилась вся вода, что в реке, в кровь (Книга «Шмот» 7:20)

Река превратилась в кровь (Папирус 2:10)

И восмердела река (Книга «Шмот» 7:21)

Люди не решаются пить. Сыны человеческие жаждут воды (2:10)

И копали все египтяне вокруг реки, (чтобы найти) воду для питья, потому что не могли пить воду из реки... (Книга «Шмот» 7:24)

И это наша вода! И это наше счастье! Что делать? Все рушится... (Папирус 3:10-13)

То вот, рука Г-спода будет на скоте, который в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на крупном и на мелком скоте, — язва весьма тяжелая... (Книга «Шмот» 9:3)

Все животные — сердце их плачет, коровы мычат... (Папирус 5:5)

И простер Моше посох свой к небу; и произвел Г-сподь грохоты грома и град, и огонь разливался по земле... И был град и огонь, пламенеющий среди града... (Книга «Шмот»)

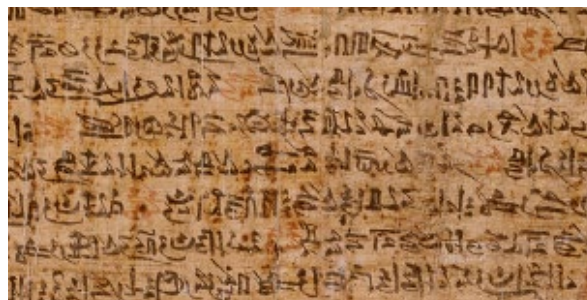
Да, ворота, колонны и стены поглотил огонь... (2:10) Плачет Египет. Царский дворец без изобилия, без плодов, без хлеба, а ведь ему принадлежат они: пшеница и ячмень, гуси и рыбы... (Папирус 10:3—6)

И побил град по всей земле Египетской все, что было в поле от человека до скота, и всю траву полевую побил град, и все деревья поломал (Книга «Шмот» 9:23—25)

Да, уничтожено все, что еще вчера было видно. Земля осталась пустой и утомленной, как после уборки льна (Папирус 5:12)

И не осталось никакой зелени на деревьях и на траве полевой во всей земле Египетской (Книга «Шмот» 10:15)

Деревья уничтожены... (Папирус 4:14)

Итак, пошли собрать скот твой и все, что есть у тебя в поле; все люди и скот, которые останутся в поле и не будут убраны домой, — на них низринется град, и они умрут (9:19). Тот из рабов фараона, который убоялся слова Г-спода, загнал рабов своих и скот свой в дома (Книга «Шмот» 9:20)

Смотри, коровы оставлены на произвол судьбы, никто не собирает их вместе, каждый ищет только помеченных его именем (Папирус 9:3)

И было, в полночь Г-сподь поразил всякого первенца в земле Египетской, от первенца фараона, который сидеть должен на престоле его, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота... (Книга «Шмот»)

Да, сыны вельмож брошены к стенам. Тюрьмы разрушены (Папирус 6:3). И был великий плач в Египте... Стон слышится по всей земле, перемешиваясь с причитаниями. От мала до велика все причитают: о, если бы только умереть!

И встал фараон ночью, сам и все рабы его и все египтяне, и был великий вопль в Египте, ибо не было дома, где не было бы мертвеца (Книга «Шмот» 12:29—30)

Пришел ли конец роду человеческому, и не будет больше ни беременности, ни родов?... (Папирус 5—14) Города уничтожены. Верхний Египет разрушен (2:11). Все в развалинах... (3:13). Жилища людей ниспровергнуты в мгновение ока... (Папирус 7:4)

А Г-сподь шел перед ними днем в столпе облачном, чтобы вести их по пути, а ночью в столпе огненном, чтобы светить им, дабы идти днем и ночью (Книга «Шмот» 13:21—22)

Смотри, огонь поднимается высоко-высоко, и пламя его идет напротив врагов страны (Папирус 7:1)

ИСКАТЬ ПРИЧИНУ В СЕБЕ РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

Я невнятно говорю, думает Моше, и потому непонятен и неубедителен. Странное основание для заключения. Ведь оно заранее опровергнуто утверждением Торы, что евреи не послушали Моше по душевной слабости, обусловленной тяжелыми условиями жизни. Тем не менее его логичность отнюдь не страдает от того, что Моше попросту не знал, отчего его не послушали. И тут возникает тема, которую мы когда-то уже анализировали, говоря о главе «Беаалотха» книги «Бемидбар» – тема скромности. Моше в этой главе назван скромнейшим из людей. А эпизод в главе «Ваэра», о котором мы говорим, демонстрирует нам проявление этого качества. Чем отличается скромный человек от гордеца? Тем, что у гордеца причина его неудач всегда находится вовне: в его бедах виноваты родители (не умели воспитать и научить), жена (не понимает его нужд и потребностей), коллеги (завистники или невежды), компаньон по бизнесу, обстоятельства и т.д.

Любопытно, что в случае успеха заслугу такой человек без колебаний приписывает себе. Для скромного человека естественно искать причину в себе – в случае, если что-то не ладится. Моше анализирует свои ду-

шевные качества и не находит в них недостатка, значит, решает он, дело в физическом дефекте. Может показаться, что в этом есть некий парадокс: скромный человек воспринимает себя настолько значительным, что видит в себе причину происходящего, а человек заносчивый считает себя настолько ничтожным, что вообще исключает себя из хода событий.

Но никакого парадокса тут нет. Просто скромности всегда сопутствует чувство ответственности, а гордыня – попытка самообмана, признак душевной незрелости. Это различие особенно заметно, когда речь заходит о духовном росте, о том, чтобы «улучшить» себя. Люди, которые совсем уж не признают в себе недостатков и не хотели бы избавиться от них, встречаются не так уж часто. А вот когда доходит до дела, мы находим массу препятствий, которые охотно называем непреодолимыми.

Как, говорит человек, могу я учить Тору, когда у меня едва хватает сил заработать на семью. Мои возможности ограничены, жена капризна, дети растут, родители нуждаются в заботе и т.д. И все это правда. Но правда и то, что наши жизненные обстоятельства и наши физические и умственные

возможности – это инструменты, которыми мы должны служить Всевышнему, и условия, в которых мы должны нести эту службу.

От нас зависит, как мы их используем. Рассказывают, что один из учеников раби Исраэля Салантера (Литва, 1810 – 1883) раби Нафтали из Амстердама сказал своему учителю: если бы у меня была такая голова, как у Шагат Арье (Литва – Белоруссия, Арье-Лейб бен Ашер Гинзбург, 1695 – 1785; известен как Шаагат Арье по названию его книги), и такое сердце, как у рава Александра Зискинда из Гродно (18 в., автор «Иесод ве-шореш а-авода»), и такие моральные качества, как у моего уважаемого учителя, я мог бы служить Всевышнему. На это раби Салантер ответил: и с твоей головой, и с твоим сердцем, и с твоими душевными качествами ты можешь служить Б-гу.

В трактате «Авода зара», 18а гемара рассказывает об Элазаре бен Дурдайя, челове-

ке, который настолько погряз в разврате и был в таком отчаянии, что уже не верил в возможность получить прощение и приблизиться к Всевышнему. Он искал легкого пути и мечтал о помощи извне. Кто мог бы мне помочь? – размышлял бен Дурдайя. – Ведь если я обращусь к горам и холмам: просите за меня Б-га! – они скажут: лучше мы будем просить за себя. Скажу я солнцу: попроси за меня Б-га – оно скажет: я за себя прошу. Обращусь я к луне, к звездам, и они, скорее всего, за себя самих просят.

И тут он ясно понял: просить и ответ держать должен он сам, все зависит от него. Пока он думал, что кто-то со стороны может вмешаться, помочь, он не чувствовал ответственности за себя, а значит, не мог и по-настоящему ощутить свою вину. Когда он понял, что должен сам просить у Б-га прощения, его раскаяние приобрело полную глубину. А когда тшува его, его раскаяние, стало глубоким, Б-г тут же его простил.

КАК ВАЖНО БЫТЬ БЛАГОДАРНЫМ

[РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ](#)

В двух недельных главах книги Шмот — этой и следующей — рассказывается о египетских казнях, ударах, которыми Всевышний наказал египтян за то, что те не отпускали евреев. Казни осуществлялись по одной схеме: Моше приходил к фараону и просил отпустить евреев; фараон ему отказывал, тогда Моше предупреждал, что произойдет конкретное бедствие; правитель на угрозу не реагировал; Моше простирал над Египтом посох или руку — и бедствие происходило. После чего фараон слезно просил прекратить казнь. Затем все повторялось сначала.

Ударов было десять, и лишь про первые три говорится, что «в них участвовал» Аарон, брат Моше. «Сказал Всевышний Моше: Скажи Аарону: возьми свой посох и простри руку на воду египтян» (Шмот 7:19) — это первая казнь. Про вторую и третью на-

писано почти теми же словами: «Скажи Аарону: простри свой посох и ударь по праху земли» (8:12).

Спрашивается, почему по воде и праху земли нужно было ударить Аарону, а не Моше? Ответ находим в Мидраше. Сказал Всевышний пророку Моше: разве справедливо, если удар по воде и земле будет нане-

сен твоей рукой? Ведь вода спасла тебя, когда ты, младенцем, плыл по Нилу в тростниковой корзинке (см.2:3), а земля укрыла труп египтянина, которого ты убил, когда увидел, что тот избивает еврея (см.2:12).

В другом месте Мидраша говорится, что Моше сам попросил, чтобы не он ударил по воде, а Аарон. Читаем: «Откуда египтяне берут воду для питья?» — спросил Всевышний. Ответил Моше: «Из Нила». Сказал ему: «Преврати ее в кровь!» Сказал: «Разве может человек, попив из колодца, бросить в него камень?»

Известный учитель нашей эпохи рав Элияу Деслер пишет, что отсюда мы учим, как важно для человека быть благодарным за добро всем, кто это добро для него совершил. Всем, даже неживой природе!

Нельзя относиться с пренебрежением ни к чему, чем мы пользовались, — ни к отслужившей мебели или одежде, ни к куску хлеба, что остался после обеда. Например, по отношению к еде существует такой закон (Орах Хаим 180:4), приводим его в прямом переводе: «Нельзя пройти над едой». Комментарий Раши (Ирувин 54): «Нельзя, обнаружив еду, которая валяется на дороге, пройти мимо и не убрать ее». А тем более нельзя бросать ее самому.

Возникает вопрос: разве хлеб или колодец чувствуют наше к ним отношение? О какой благодарности (или пренебрежении) к предметам неживой природы вообще идет речь?

Прежде чем попытаться найти ответ, обратимся еще раз к нашей главе — к казням кровью, жабами и насекомыми. Вроде бы наоборот, воду и землю надо было ударить! Что делают Моше и Аарон? Они совершают чудо: бьют по воде и по земле, природа их меняется — вода превращается в кровь, прах земли — в кусающих насекомых. Достигается цель Всевышнего: египтяне видят, что на стороне евреев стоит Творец мира. И в этом чуде участвуют вода и земля! Им бы радоваться — если б они могли... Так почему Моше противится их ударить?

Тора преподает нам урок. Оказывается, на качества человека влияет не только его разум, но и чувства. Путем размышлений он может прийти к осознанию необходимости улучшить те или иные свои мидот, качества души. Умный человек может стать лучше, приветливей, терпимей и т.д. Но мир ощущений влияет на качества души намного сильнее, чем способность к размышлениям. Все мы ведем себя так, как чувствуем. Поэтому, если кто-то не испытывает никакого чувства благодарности по отношению к неживой природе, которую использует, или более того — относится к ней с пренебрежением, — то в первую очередь он вредит своей душе, развращая ее и ослабляя. Высоконравственный человек пытается не получить, но дать; если же он получает, то испытывает при этом чувство благодарности к тому, от кого получает, и к тому, чем пользуется. Правило таково: ущерб в чувствах, которые мы испытываем по отношению к окружающему миру, приводит к урону в наших душевных качествах; в первую очередь разговор идет о чувстве благодарности.

Разум способен понять, что удар по воде Нила необходим с точки зрения общего плана мироздания; он, разум, смотрит в будущее. Но чувства живут настоящим, и природа человека противится такому отношению к воде: вчера она спасла тебя от гибели, а сегодня ты ее бьешь?

Если бы Моше согласился ударить по Нилу, он проявил бы душевную черствость. Как мы смогли бы учиться на его поступках? Этого нельзя было допустить, и Моше отказался.

Мудрецы сказали: «Кто не испытывает чувства благодарности к другим людям, рано или поздно начинает так же относиться и ко Всевышнему». Добавил раби Нахум Зеев из города Келем: у обоих этих чувств один корень, поэтому, если у кого-то ущерб коснулся его способности благодарить других, то он усомнится и в способности Всевышнего творить добро. А значит — не дай Б-г! — усомнится и в существовании Самого Творца.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ВЯЗАНИЕ СНОПОВ (МЕАМЭР)

РАВ ЯКОВ-ЙЕХЕЗКЕЛЬ ПОЗЕН

Скошенные колосья собирают и вяжут из них снопы, что и называется меамэр. Эта мелаха включает в себя не только изготовление снопов, но и сбор любых плодов в месте их произрастания. К ней относится и соби́рание плодов, упавших с дерева (даже до начала шабата). Некоторые добавляют, что этот запрет распространяется на сбор плодов в любом месте, а не только там, где они выросли (см. ниже). Запрещено пресовать в шабат инжир, то есть делать из инжира круги, слепляя плоды вместе. Это толада мелахи меамэр. По той же причине запрещено нанизывать плоды инжира на нить для последующего прессования. Следует уподобить этим действиям также изготовление бус или ожерелий из жемчуга и других материалов (что и без того содержит в себе запрет «починки предметов»).

Если кто-либо рассыпал плоды у себя в доме или во дворе, запрещено собирать их

в корзину или сумку, так как это напоминает будничную работу (увда дэхоль). Однако если плоды рассыпались в доме, вероятно, следует разрешить собирать их, складывая за пазуху или в подол. (Хотя мы разрешили собирать плоды в доме, Тем не менее, если возможно с легкостью сделать это изменённым способом, следует так и поступить, поскольку некоторые считают, что и на месте, где не растут плоды, распространяется запрет вязания снопов, как мы уже писали выше в п.1).

Этот запрет относится только к плодам, упавшим далеко друг от друга. Если же они после падения лежат рядом, разрешается собирать их в сумку или корзину. Это разрешение в силе только тогда, когда плоды не смешались с камушками или с землей. В противном случае их нельзя складывать даже за пазуху или в карман по причине «будничной работы».

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ПОЧЕМУ СКАЗАНО, ЧТО В НАШЕ ВРЕМЯ МОГУТ ПРОРОЧЕСТВОВАТЬ ТОЛЬКО ДЕТИ И СУМАСШЕДШИЕ?

Здравствуйте, я бы хотел узнать по поводу пророчества. Почему сказано, что только дети и сумасшедшие (после разрушения Храма иногда могут пророчествовать)?? А также: как относится иудаизм к предсказаниям Ванги? Спасибо большое. N.

Отвечает [рав Меир Мучник](#)

Вы задаете интересный вопрос. Попробуем разобраться.

Тора (Дварим 18) предписывает, чтобы в еврейском народе не было всякого рода кудесников, гадателей, вопрошающих мертвых и т. п., подобным тем, что были тогда у других народов. Другие народы слушают их, а нам, евреям, Б-г посылает Своих пророков.

В чем различие между ясновидцами других народов и еврейскими пророками?

Согласно [Рамбану](#), различие примерно то же, что и между идолопоклонством и служением Б-гу. Б-г установил в мире систему законов природы. По этим законам миром управляют разные силы, как физические, так и духовные. Но они лишь «чиновники» при Царе, Который стоит над ними. Эти силы управляют другими народами. У этих народов нет прямого доступа к Царю, поэтому они подчинены законам природы. Они могут обращаться лишь к «чиновникам», которые, в свою очередь, мало что могут сделать вопреки действующим законам. Евреи же управляются непосредственно Царем, они подобны «гвардии», «королевской семье» и могут обращаться к Царю напрямую. А Он поступает по Своему усмотрению. Поэтому, если еврей обращается к «чиновникам», это оскорбительно по отношению к Царю, да и просто глупо.

Таково различие между ясновидцами других народов и еврейскими пророками. Первые могут, сосредоточившись, выйти за пределы земного и ощутить, как выстроены духовные силы, которыми управляется мир, ощутить, куда всё движется, и на этом основании делать какие-то предсказания. Например, если в духовном плане человек потерял почву под ногами и оказался над пропастью, то можно предвидеть, что он неизбежно упадет и погибнет.

Но еврейский народ управляется непосредственно Б-гом, Который может «сверхъестественным» образом подхватить падающего и спасти от гибели. А может и убить человека «на ровном месте», если тот заслуживает. Поэтому, когда речь идет о евреях, предсказания нееврейских ясновидцев не обладают достаточной точностью и не обязательно осуществляются.

Тогда как еврейские пророки не только и не столько выходили за пределы земного и ощущали действие духовных законов природы, сколько достигали особой близости к Царю, Который сообщал им, что Он в действительности сделает. Они могли увидеть не только, что у еврея под ногами пропасть, но и то, что Б-г его спасет.

Так, нееврейский пророк Билам мог видеть, что по «духовным законам природы» есть в течение дня момент, когда Б-г «гневаётся», то есть проявляет в управлении миром Свой атрибут строгого суда. И Билам попытался в этот момент проклясть евреев — упомянуть их грехи, чтобы они были осуждены по всей строгости, и таким образом «столкнуть их в пропасть». Но Б-г проявил милосердие и не стал гневаться в тот день — изменил «график» действия разных Своих атрибутов и не дал евреям упасть.

Поэтому, если еврей обращается к нееврейским ясновидцам, это не только оскорбительно по отношению к Б-гу, но и бессмысленно, т. к. Б-г все равно может поступить вопреки тому, что они прозревали.

Так было в те времена, когда Б-г действительно регулярно открывался людям или, по крайней мере, давал им некоторое ощущение того, что происходит в духовных мирах.

С тех пор человечество изменилось и таких пророков уже нет. Вместо них есть мудрецы, которые делают выводы, руководствуясь логикой и фактами. Им Б-г тоже может помочь, направляя их мысли в нужном направлении, посылая идеи или просто чувства, интуитивное постижение, «вдохновение» (руах а-кодеш). Пророк же отличался от мудреца способностью по воле Б-га видеть то, что логикой и фактами определить невозможно. Таких видений теперь люди не удостоиваются, т. к. не могут достичь необходимого для этого уровня близости с Б-гом. Передавать же подобную информацию мудрецу в виде идеи или для его интуитивного постижения невозможно: обладая разумом, человек, даже праведный и набожный, побоится высказать вслух то, что противоречит видимым фактам и здравому смыслу. Да и от себя будет гнать такие мысли.

И только малые дети или сумасшедшие, у которых разум развит слабо, не «отшатнутся» от информации такого рода и не побоятся высказать любые идеи, пришедшие им в голову. Поэтому только через них Б-г

теперь может передавать подобные сообщения. Это не значит, что каждая глупость, сказанная ребенком или сумасшедшим, — на самом деле пророчество. Вот пример, который приводит Талмуд (Бава Батра 12 б): главой ешивы собирались назначить одного мудреца, но другой мудрец услышал, как сумасшедший кричит на улице, что именно он, этот другой мудрец, станет главой. На тот момент это явно противоречило направлению процесса, и ни один нормальный человек, даже мудрый, не стал бы делать такие прогнозы. Но второй мудрец расценил крик сумасшедшего как намек с Небес на то, что процесс может быть обращен вспять, и, предприняв усилия, действительно добился успеха. То есть таким путем в определенный момент человеку может быть послан намек. При этом, разумеется, в отличие от полноценных пророков, дети и сумасшедшие сами не понимают, что говорят, просто их устами говорит Б-г.

Что касается Ванги. Ее предсказания о значимых событиях типа Чернобыля или 11 сентября, судя по всему — мифы и беспочвенные слухи. Большинство подобных событий она на самом деле не предсказывала, а что предсказала, то, в основном, не сбылось. Просто люди любят всё сенсационное.

Изначально же она прославилась тем, что часто точно определяла болезни людей, предсказывала их дальнейшую судьбу и направляла к целителям или врачам, которые могли помочь, хотя часто этих целителей не знала и говорила о них так: в таком-то городе живёт такой-то человек.

Что ж, во-первых, в основном, все это нам известно из «свидетельств» ее последователей. А их надежность, понятное дело, сомнительна. Таким людям нужны боги и кумиры, и они будут верить в то, во что хотят верить. Что касается диагнозов и направления к нужным врачам, есть мнение, что, поскольку Вангу поддерживало государство — тогдашняя советская Болгария, — агентура собирала для нее все сведения о приходившем к ней человеке: чем болен, на что надеется и что ему нуж-

но. И так создавалось впечатление, что все это она знает «сама».

Впрочем, кто знает, Б-г действительно может даже в наше время дать человеку способность определять болезни и пути лечения. Так, в еврейском мире именно такой способностью обладали его духовные лидеры [Хазон Иш](#) и Стайплер (Рав Яаков-Израэль Каневский). Такое восприятие не противоречит логике и фактам, и для этого не надо быть ребенком или сумасшедшим. Б-г может дать кому угодно интуитивное постижение, направить мысли в нужное русло.

И мы вновь возвращаемся к тому, что при необходимости нам следует обращаться не к нееврейским провидцам, а к еврейским мудрецам, наделенным особым даром. И в наше время тоже нет смысла ходить к неевреям, которые, если что-то и чувствуют, явно не всегда попадают в точку. У нас даже сегодня существует более прямая связь с Б-гом, есть мудрецы, которым Он может дать нужные ощущения и идеи. Да и у каждого еврея есть «прямая линия», по которой он может обратиться к Б-гу без всяких посредников и помолиться, чтобы Всевышний направил его, куда надо.

Здесь ряд комментаторов, в частности, [Нецив](#) (к Дварим 18:13-14), добавляют важный момент: даже еврейские пророки, давая практические советы и наставления, мало занимались предсказанием будущего отдельных людей.

Потому что на самом деле знание того, что произойдет в будущем, вовсе не пойдет человеку на пользу. Ведь почему люди хотят узнать будущее? Потому что испытывают страх перед неизвестным: а вдруг там таятся неприятности или трагедии? И чем же поможет знание о будущем? Если окажется, что все будет хорошо, человек успокоится. А если получит предсказание о беде? Либо попытается ее как-то избежать, либо опустит руки и покорно пойдет на плаху. Но ведь все эти варианты неправильные. Цель жизни — не «спокойная жизнь», а прохождение по «трассе» с препятствиями, трудными, но преодолимыми, за что «спор-

тсмен» потом получит награду. Поэтому, даже если не произойдет никакой трагедии, нужно не «успокаиваться», а настраиваться на труд и, прямо скажем, на подвиги, которые придется совершать. А если и случится что-то неприятное, это тоже будет означать испытание и возможность совершить подвиг, на который человек способен, иначе Б-г его не поставил бы в такую ситуацию. А если трагедия станет концом этого человека, значит, это и есть финиш трассы, к которому рано или поздно все приходят. И задача человека — пока он не знает, что будет, делать свое дело, стремиться к цели и бороться до конца.

Но если он узнает, что его ждет трагедия, а то и вовсе гибель, ему будет трудно продолжать как ни в чем не бывало идти навстречу этому. И он либо может попытаться пойти в обход, либо опустит руки и потеряет волю к борьбе. Первое приведет его на чужую трассу и в любом случае не поможет, ведь от Б-га не убежишь. А второе лишит смысла продолжение бега по своей трассе. Поэтому на самом деле лучше будущего не знать. Это не значит, что надо прятать голову в песок и совсем не волноваться о будущем. Если человек естественным образом видит опасность — или его предупреждает кто-то мудрый, то, разумеется, надо стараться ее избежать. Но обычно даже в опасных ситуациях до последнего момента не известно, что будет. Поэтому остается возможность надеяться, стремиться и бороться до конца. Если же будущее станет точно известным и неотвратимым, деятельность человека потеряет смысл. Единственный вопрос, который должен занимать спортсмена — где флажки? Где моя трасса? Куда мне следует повернуть? Чтобы столкнуться именно с теми испытаниями, которые предназначены мне, и

которые я могу преодолеть — и завоевать медаль.

Иными словами, вопрос должен быть не что будет, а что делать.

И, выяснив, куда держать курс, следует смело идти вперед с Б-гом, быть готовым к испытаниям и в то же время уверенным, что, с Его помощью, их можно будет преодолеть.

Поэтому, запретив обращаться к кудесникам и ясновидцам, Тора прежде всего говорит: «Будь цельным (тамим) с Г-сподом, Б-гом твоим» (там же, 18:13). Слово тамим означает: «цельный», «прямой», «простой». Раши объясняет: не пытайся определить будущее, а иди по жизни всецело с Б-гом и просто принимай все, что Он пошлет. Продолжай, спортсмен, бежать тем путем, на который тебя направят, по своей трассе, и принимай все горки и прочие препятствия как ее составную часть, не пытайся их избежать или выяснить заранее, удастся ли их преодолеть. Это только лишит твой бег смысла и никак не поможет тебе завоевать медаль. А предсказания будущего, которые делали еврейские пророки, чаще касались еврейского народа в целом, угроз самому его существованию. Поэтому царь Шауль, беспокоясь о предстоящей тяжелой битве с филистимлянами, взывал к Б-гу, а когда Б-г не ответил, прибег даже к запрещенному Торой обращению к мертвым — царю, несущему на своих плечах бремя ответственности за выживание еврейского народа, дозволены даже такие средства, если пророки Б-га не ответили (Нецив, там же).

Но обычным людям, события жизни которых не столь судьбоносны для всего народа, следует не волноваться до такой степени о будущем, а положиться на Б-га.

Что и постараемся делать.

ДЛЯ КОГО И ДЛЯ ЧЕГО МЫ МОЛИМСЯ?

Все раввины говорят: суть молитвы в том, чтобы Всевышний захотел то, что ты просишь. И единственный вариант — искренне просить что-либо не для себя, просить для

Всевышнего, а точнее для выполнения Его воли (мицвот — заповедей).

Я сейчас говорю о тех случаях, когда действительно человек просит ради того, чтобы

выполнить волю Всевышнего. Я не говорю о тех ситуациях, когда человек как бы подкупает Всевышнего. И тут я уже сам предполагаю, что, если Всевышний захочет что-либо, Он и поправку в своём Б-жественном плане сделает. Это так работает?

И у евреев есть заповедь молиться. Тогда понятно, почему они это делают. У неевреев нет прямой заповеди, но написано, что Всевышний ждёт и молитвы неевреев. Понятное дело, что не просто так Он их ждёт. Поскольку награды за молитву у нееврея нет, значит, есть какой-то другой смысл в этом.

Понятно, что Всевышний не будет ждать чего-то просто так. По факту, человек просто должен молиться. Потому что написано: зачем человек просит много здоровья, если он и так здоровый как бык? Человек просит для того, чтобы не потерять.

И опять же, если человек будет просить для себя, вряд ли Всевышний захочет этого. В своём ответе вы написали следующее: «Мы не можем “подкупить” Творца, сказав: “Дай мне богатство, чтобы я мог воспользоваться им для добрых дел!” Оно придёт к нам в руки, только если это будет соответствовать планам Творца». Вы имели в виду человека, который просил для себя, для семьи, родственников, добрых дел?

Я хотел уточнить, что я имел в виду именно человека, который просил не для добрых дел как таковых, не для семьи и не для себя. Человек просил для того, чтобы он смог именно выполнить волю Всевышнего. Просил не для того, чтобы дать цдаку нищему, а для того, чтобы выполнить заповедь освящать имя Всевышнего, просто для этого потребовалось дать ему цдаку. Если что, я не отрицаю тот факт, что Всевышний может «спросить» за слова человека, то есть проверить его на искренность и истинность произнесенного.

Если у меня есть неправильное понимание этих вещей, помогите мне, пожалуйста, прояснить разницу между подкупом и просьбой ради Всевышнего. Ведь, насколько я понимаю, это важный элемент молитвы, раз суть самой молитвы находится в этом. Константин

Отвечает [рав Александр Красильщиков](#)

Чтобы ответить на Ваши вопросы, очевидно, нужно вернуться к самым основам. Что такое вообще молитва? Прежде всего, это способ приблизиться к Творцу, изменить в лучшую сторону самих себя. Чтобы преуспеть в этом, надо пройти определённый путь, нужно понять, куда идти, нужно пробудить в себе определённые чувства и настроить себя на определённый лад.

Молитва — это набор кнопок, нажимая которые мы задействуем некий механизм, дающий нам всё необходимое, чтобы служить Творцу. Молитва — это способ воздействия на самих себя, это подключение к Источнику духовной энергии, которой НАМ необходимо насытить собственную душу. Без этой энергии духовная составляющая нашего «я» закиснет, скукожится, уступит главенство нашей животной стороне, а этого допустить ни в коем случае нельзя.

Можно молиться своими словами, но недаром наши мудрецы составили для нас три обязательные ежедневные молитвы, где перечислены и наши потребности и нужды всего еврейского народа, наши чаяния и надежды. Эти тексты, как духовные лекарства, лечат нашу душу, восстанавливают утраченный (в какой-то мере) за прошедший день человеческий статус, наполняют желанием и силой прожить предстоящий день максимально продуктивно и праведно.

Да, Творец желает наших молитв, но они — не для Него, они — для нас самих. Он и без наших просьб знает, что нам необходимо, Он и так знает наши потребности, возможности и порывы. Молитвы нужны нам не для того, чтобы выпросить что-то, пусть даже это — для самых благих и праведных целей, молитва нужна, чтобы сделать нас более близкими к Нему, достойными Его благодеяний, готовыми служить Ему всеми нашими мыслями, поступками, всей нашей жизнью. И в этом, пожалуй, главное назначение молитвы.

ЗАЧЕМ ТВОРЕЦ В НАШЕМ МИРЕ ДОПУСТИЛ НЕСКОЛЬКО РЕЛИГИЙ?

Меня волнует несколько вопросов, они, конечно, имеют общий смысл, но всё-таки я задам их с нескольких сторон. Зачем Творец в нашем мире допустил несколько религий? И почему в одной религии много направлений, так скажем, разделений и споров? Понятно, что основные религии это: Иудаизм, Христианство и Ислам. На протяжении многих лет была межрелигиозная война, за что она на самом деле? Артур

Отвечает [рав Меир Мучник](#)

Простой ответ на Ваш вопрос: существуют разные пути служения Б-гу — для разных людей. Сначала — для разных евреев.

В Торе (Бемидбар 2) описывается расположение лагерей колен Израиля вокруг Мишкана (Скинии), предписанное Б-гом: двенадцать колен группируются в четыре лагеря, по три колена в каждом, и эти лагеря располагаются каждый с одной из четырех сторон света.

По мнению комментаторов (Рамбан, Маараль), это физическое расположение отражает духовное: каждая сторона света отражает одну из основных наклонностей человеческой души, один из людских характеров и точек зрения. Ведь и нам известно, что есть различие между «западным» характером и «восточным». И расположение этих групп людей по разные стороны от Скинии отражало их разные точки зрения на центральную Истину и, соответственно, разные пути к этой Истине, разные способы служения Б-гу. В одном только еврейском народе!

Деление на двенадцать колен, понятно, тоже не было случайным. Каждое из них обладало уникальным характером, происходя от одного из двенадцати сыновей праотца Яакова. Перед тем, как покинуть этот мир, он собрал всех сыновей и дал каждому свое благословение — не похожее на другие, соответствующее уникальной роли каждого сына (Берешит 49).

Как четырем «лагерям» соответствуют четыре стороны света, так и этим двенадца-

ти основным характерам и ролям соответствуют расположенные по кругу двенадцать созвездий, напротив которых (с точки зрения человека, стоящего на Земле) солнце проходит в течение годового цикла. Каждое из этих физических созвездий (известных как «знаки зодиака») отражает духовный канал (мазаль), по которому «питание» поступает («течет» — нозэль) к своему типу людского характера.

Наконец, есть деление этих же людей на семьдесят (базовых) душ. Представленных семьюдесятью ведущими членами семьи Яакова, спустившимися в Египет (Берешит 46), а далее — семьюдесятью старейшинами (Бемидбар 11:16). А им, в свою очередь, соответствуют «семьдесят граней» Торы, точек зрения, с которых на нее можно смотреть: есть много вариантов толкования, и все они изначально были заложены в Тору Б-гом: «И то, и другое — слова Б-га Живого» (Эрувин 13 б).

И это — несмотря на то, что мудрецы не просто предлагают разные толкования, но и часто спорят друг с другом, основываясь каждый на своих доводах. И остается, вроде бы, вопрос: каково же всё-таки мнение Торы? Что говорит Б-г?

Талмуд (Гитин 6 б) рассказывает о случае, когда один из мудрецов действительно получил возможность выяснить, что же говорит Б-г о споре между мудрецами раби Эвьятаром и раби Йонатаном. Оказалось, Б-г изучает данную тему и повторяет: «Мой сын Эвьятар говорит так, а мой сын Йонатан — так!» То есть Сам Б-г на Небесах озвучивает не одно мнение, которое «на самом деле единственно правильное», а те же разные мнения, какие озвучиваются мудрецами на земле! Почему же так?

А потому, что эти мнения и толкования Торы не случайны, а отражают разные типы душ и характеров мудрецов.

А им, в свою очередь, соответствуют разные типы и характеры народов мира — и языки, на которых они выражают свои

мысли и которые отражают их менталитеты. Этих (основных) народов и языков тоже семьдесят. (А также есть Четыре царства, подвергавшие евреев изгнанию — и соответствовавшие их четырем «лагерям»).

Всё это значит, что и разногласия мудрецов Торы, и различия в характерах, менталитетах и идеологиях народов мира являются фундаментальным и неотъемлемым аспектом мироздания. Эти противоречия могут показаться трагическим недоразумением, и их можно стремиться преодолевать, но при рассмотрении они очень часто оказываются следствием реальных и глубоких различий во взглядах, восприятиях и характерах.

Ибо Тора — не очередное мнение о жизни и ее законах, только «на это раз действительно правильное». Это основа мироздания. Как говорят мудрецы, Всевышний «смотрел в Тору и творил мир» (Зоар, Толдот 134а). То есть Тора — это генетический код мира, отражающий его структуру. Она — центральный корень и ствол, от которого расходятся в разные стороны все ветви. Таким образом, разногласия между ее мудрецами являются, по сути, корнем великих различий между обществами и народами.

Разные мнения и подходы к изучению Торы — корни разных направлений человеческой мысли, разных национальных характеров и идей. И получается, что это не результат трагической случайности, а так Б-г специально создал мир — и Тору, которая лежит в его основе. Тора, «Древо Жизни» (Мишлей 3:18), красива именно обилием своих ветвей, в совокупности образующих пышную крону. Именно анализ разных мнений мудрецов, их логики и сути их разногласий создают красоту Устной Торы, ее интеллектуальное богатство.

Единственное что: разногласия между еврейскими ветвями — мудрецами Торы, обычаями разных групп евреев — не подерывают, по замыслу, единства еврейства и иудаизма. Ибо в основных принципах — о единстве Б-га, истинности Торы и т. п. — все верующие евреи согласны. Споры только о

деталях. Потому что все эти еврейские ветви, хотя и расположились вокруг Скинии, не слишком отклонились каждый в свою сторону и потому сохранили связь и с Центром, и друг с другом. Поэтому и Б-га, и Его истину они видят без принципиальных искажений, и как народ в целом едины. Каждый признает, что и путь другого ведет к той же благой цели, и любит его как брата.

Тогда как другие народы отклонились дальше, каждый в своем направлении, в результате чего утратили и единство друг с другом, и прямую связь с Центром. Поэтому и между собой у них вечные непреодолимые разногласия, каждый считает себя добром, а оппонента — злом, и Б-га видят не напрямую, а каждый через призму своей религии. Что-то взяв в иудаизме, а что-то в той или иной степени исказив. По-другому пока невозможно. Отсюда обилие разных религий и сект — и, в наше время, идеологий.

Почему Б-г это допустил?

Изначально все действительно должны были быть едиными, как ожидается от евреев: образовывать разветвленную, но единую крону. Но все люди, кроме Авраама, попытались объединиться с преступной целью: построить Вавилонскую башню — не для того, чтобы служить вместе Б-гу, а чтобы воевать против Него. Поэтому Он подорвал их единство — [смешал их языки](#), сделал разногласия между ними непреодолимыми, что и наблюдаем по сей день. То есть это — меньшее из зол. Каждый народ борется за свою религию или идеологию как за свою правду, но на самом деле видит Истину с искажением.

А от Авраама, сохранившего верность Б-гу и, напротив, проложившего свой путь к Нему в центр, Б-г произвел еврейский народ, все ветви которого оставались расположенными достаточно близко и к центру, и друг к другу. И вместе образуют, по сути, свой [единый мир](#). Сообщество, которое как раз можно было бы назвать «объединенными нациями». Но и на объединение народов есть надежда. Изначально они полностью погрузились в идолопоклонство,

служа каждый своим богам или целому их пантеону. Но потом от иудаизма «ответвились» в разные стороны христианство и ислам. Они при этом тоже отчасти исказили иудаизм, но им удалось привлечь массы людей и тем самым отдалить их от чистого идолопоклонства и приблизить к монотеиз-

му. Передать идеи Единого Б-га, награды и наказания и др. (так пишет Рамбам). Таким образом, они подготовили мир к приходу Машиаха, когда действительно все постигнут и признают Единого Б-га и образуют еще один уровень кроны дерева.

Да настанет это в скором времени.

КАК, КОГДА И СКОЛЬКО ДАВАТЬ ЛЮДЯМ ДЕНЕГ, КОГДА ОНИ ПРОСЯТ?

Здравствуйте. Помогите мне, пожалуйста. Как, когда и сколько давать людям денег, когда они просят? Когда случилось что-нибудь, не дай Б-г, плохое, я даю и у меня не болит сердце. Тора учит милосердию. Но иногда просьбы людей регулярны, похожи на поборы. У меня пять детей, мы с мужем много трудимся, хочу быть защищена от пожирающего. С другой стороны, боюсь «впасть в суды», кто я, чтобы взвешивать чужие потребности, жизни. Может, я труд души так тяжело переношу. Ведь беднее я не становлюсь, даже наоборот.

Отвечает [рав Моше Сытин](#)

Согласно букве закона, если Вы отделяете [маасер](#) и отдаете его на нужды бедных или поддержку изучения Торы, Вы не обязаны давать милостыню каждому бедному, которого встречаете на улице или у порога дома. Но иногда стоит сделать больше, чем от нас требует закон. Тора нас учит милосердию. Поэтому, если мы видим нищего на улице, хорошо и правильно дать ему подавание.

Не нужно давать много. [Рамбам](#) пишет, что лучше раздать небольшую сумму большему числу бедных, чем отдать всю эту сумму одному бедняку. Мы должны приучить себя давать, и потому, чем больше раз мы совершим это действие, тем глубже укоренится эта привычка и тем скорее она станет частью нашего характера.

Тора учит нас милосердию, но она же учит нас и разумному подходу. С желанием давать нужно обходиться разумно. Не стоит давать деньги подозрительным типам: мы не знаем, на какие цели они используют

полученные средства. Человек не должен тратить много денег на [цдаку](#), если у него не хватает средств, чтобы прокормить семью. Все должно быть вымерено и обдуманно.

Что же касается Вашего опасения дать цдаку паразитам и тунеядцам, то здесь стоит упомянуть слова [Хофец Хаима](#), сказанные им своему сыну, раву Арье-Лейбу. Рав Арье-Лейб спросил отца, почему тот распределяет деньги благотворительной кассы бедным, которые абсолютно здоровы и могли бы устроиться на работу и сами зарабатывать себе на жизнь? Неужели мы должны помогать тем, кто может, но не хочет работать? На что Хофец Хаим ответил примерно так: нищета — это не только материальная бедность, нищета — это еще и бедность духа. Если человек выбирает жить впроголодь, ходить в лохмотьях и жить в трущобах только ради того, чтобы не работать и существовать на милостыню, значит, он нищий, но в более широком смысле этого слова. Хофец Хаим пояснил свои слова: до рождения человека Всевышний определяет, будет тот бедным или богатым, и в соответствии с этим дает ему душевные и физические свойства. Богатому, чтобы преуспеть в бизнесе, Он дает хватку, энергию и целеустремленность. Бедный же рождается ленивым, без желания действовать и чего-либо добиваться. Поэтому, говорит Хофец Хаим, мы должны помогать всем: и тем, кто болен и стар, и тем, кто выбрал жить в нищете и кормиться подаванием.

Поэтому не стоит опасаться случайно дать деньги не тому, вполне возможно, это

именно такой бедняк, о котором говорил Хофец Хаим. Рассказывают про [рава Ицхака Зильбера](#), что он давал деньги всем, кто у него попросит, не перебирая и не проверяя, нуждающийся перед ним или нет. Когда его спросили, почему он так поступает, он ответил, что лучше несколько раз подать не тому, чем один раз пропустить человека, который действительно нуждается в нашей помощи.

Нет гарантии, что человек, который стоит перед Вами, действительно нуждается в

помощи, но есть гарантия, что, дав ему деньги, Вы исполните очень важную заповедь.

И в заключение приведем слова святой книги [Зоар](#): тем, кого Всевышний любит, Он посылает особый подарок: стоящего на пороге бедняка, — чтобы дать им возможность выполнить великую заповедь цдаки. Так что, если Вам послали такой подарок, не упустите его, ведь, возможно, именно это принесет Вам и Вашей семье счастье, благополучие и удачу.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

КАК РАЗВИТЬ В ДЕТЯХ ЧУТКОСТЬ

[ИТА МИНКИНА](#)

«У меня такой вопрос: когда я болею или плохо себя чувствую, двое моих старших сыновей (8 и 6 лет) вообще никогда ко мне не подходят спросить, что со мной, как-то обнять и т. д., проявить какое-то внимание. Если я лежу, то они просто играют вдвоем, старшая дочка их кормит, а меня как бы нет. (Я почти месяц сильно болела ковидом, практически не вставала с кровати).

Меня очень сильно пугает такое безразличие, и я не понимаю: это нормально, так как это мальчики? Маленькие еще? Я сама всегда стараюсь уделять им внимание, читаю, кормлю, целую, обнимаю. Мне очень грустно от их отношения, так как мне важно, чтобы они выросли добрыми отзывчивыми людьми. Пожалуйста, подскажите, как быть в такой ситуации? Как я могу воспитать в них понимание, что, когда мама или другой человек болеет, нужно проявлять заботу, предлагать помощь и т. д.?»

Представляю, насколько Вам было обидно видеть такое отношение мальчиков, когда Вы болели... Попробуем разобраться вместе, какова возможная причина и что можно сделать, чтобы они выросли такими,

какими Вы хотите их видеть: чуткими, внимательными...

Первая возможная причина очень проста: им кто-то сказал, когда Вы спали, например, или явно плохо себя чувствовали: «Не беспокойте маму, ей нужен покой, тишина, вы ей мешаете, если подойдете...» А детям сложно понять, где кончается «не подходите, вы мешаете» и начинается проявление заботы.

Вторая причина: детям видеть маму, которая болеет... немного страшновато... Воображение работает сильнее, чем мысль, и мама, которая всегда такая сильная, умелая, всё знает и может... вдруг лежит такая беспомощная и слабая. Дети не представляют себе, когда эта слабость закончится и что теперь с этим делать... И дети, как всякие маленькие дети, не хотят видеть то, с чем эмоционально не могут справиться...

Третья возможная причина такая, например: они подходили, а мама была грустная или сказала им: «Почему у вас такие руки грязные?», или выглядела так, как будто сейчас заплачет... И на следующий день

тоже, и потом тоже... Дети совершенно теряются, когда видят, что мама грустная (не просто болеет).

Если это час-другой, как в обычной жизни, то у них есть опыт: еще немного — и это пройдет, она снова повеселеет. А тут — она слишком долго не веселеет и их жизненный опыт теряется: такого они еще не видели, с постоянно грустным видом мамы им непонятно, что надо делать... Она всегда недовольна... ей всегда плохо...

Вы понимаете, я не утверждаю, что причины именно таковы, я же не могу их точно знать, можно только очень приблизительно предположить на основе того, что обычно происходит с детьми, когда их мамы-папы-бабушки болеют.

Так что вот, попробуем понять, что делать, чтобы научить детей быть внимательными, и будем надеяться, что это сработает.

Позвать их самой и, когда они подойдут, постараться быть не то чтобы веселой, но позитивной. Самое главное — сказать словами то, что их пугает, и развеять их страхи (которые сидят у них внутри, не облекаясь в слова): «Мои дорогие любимые мальчики, как у вас дела? — они немножко помнутся. — Вы видите, что мама болеет, но не волнуйтесь, это пройдет и мама снова станет здоровой и веселой, как раньше. И вы несколько не виноваты, что мама болеет». (Иногда дети фантазируют, что мама заболела из-за них, из-за того, что они плохо себя вели. Дети эгоцентричны и всё происходящее воспринимает через себя). И дальше: «Так что ничего страшного нет, я немного поболеею и опять стану здоровой. А теперь расскажите, что было в саду / в школе?»

Каждый день зовите их и старайтесь более-менее повторять это (если видите, что они подходят с опаской).

Не стоит ожидать, что дети сами проявят внимание, если они опасаются чего-то или чувствуют себя виноватыми. Но если вы дадите им понять, что не сердитесь на них ни за что, что всё будет хорошо, то они ос-

мелеют и будут сами проявлять к Вам внимание.

Расспрашивайте их об их делах, проявляйте интерес к тому, что происходит у них в жизни, огорчайтесь их огорчениями и радуйтесь их радостями. Так Вы учите их эмпатии — сочувствию, чуткости, вниманию.

Так Вы приучите их подходить к Вам, когда Вы болеете, потому что они поймут: «Эта мама — всё та же мама, а не какая-то другая-непонятная мама...!»

Когда они привыкнут подходить к вам, просите их выполнить маленькие просьбы, совсем маленькие, и всегда хвалите, когда они их выполняют. А если не выполняют, не сердитесь (чтобы они не опасались, что подойти к болеющей маме — это получить ворох поручений и указаний).

Хорошо, если заранее, до прихода детей, Вы запасетесь чем-то вкусным: маленькой шоколадкой, вафелькой, конфетками — с помощью старшей дочери. Что с этим делать? Дать им просто так. Вообще-то, с этого надо было бы начать...

Согласитесь, что подойти к позитивной маме, у которой можно поживиться конфетами, приятнее, чем навестить грустную маму...

Вы можете сказать: «Что это за рекомендации такие?! Так растут эгоисты!»

— А вот и нет, как раз наоборот. Иначе дети растут с давящим невысказанным чувством вины, ощущают, что они в чем-то виноваты и как тяжело быть внимательным и чутким... А тут мы учим их, что быть внимательным и чутким совсем не тяжело, а очень даже приятно...

Хорошего крепкого здоровья и удачи во всем, что Вы делаете.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

«НОВЫЙ ГОД» КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ

БАТШЕВА ЭСКИН

Чем ближе к 31-му декабря, тем меньше людей в тренажерном зале. На занятиях по пилатесу, куда ходит Лея, остались только самые стойкие: восемь женщин, которые готовы вставать в полной темноте и плестись по сугробам к шести утра в зал, чтобы до работы успеть позаниматься спортом.

В раздевалке в это время обычно говорят мало. Может быть, Аня скажет пару слов о своем грубом начальнике. Или Лена пожалуется на то, что ребенку в школе задают слишком сложные задания. Или Ольга Петровна со вздохом сообщит, что ее машина снова в ремонте. Все поцокают сочувственно языками и пойдут в холодный зал, где их уже ждет слишком бодрая для такого раннего часа тренер.

Но чем ближе 31 декабря, тем разговоры в раздевалке становятся всё более однообразными – и более оживленными. Грубый начальник, школьные домашние задания и сломанная машина совершенно затмеваются Самым Главным Событием Года.

Самое Главное Событие Года обладает множеством аспектов, которые подходят для обсуждения в раздевалке. Во-первых, ёлка: натуральная или искусственная, где ее купить, как принести домой, кто будет украшать, когда ее нужно украшать и в каком стиле, а может быть, в этом году вовсе не украшать. Во-вторых, покупки: кому нужно купить подарки, что купить, где купить, как упаковать, что делать, если не успела купить. И наконец, стол: будет ли в этом году на столе оливье или стоит попробовать что-то новое, какой соус подходит к креветкам, нужна ли сырно-мясная нарезка, где лучше покупать шампанское и можно ли и вовсе без него.

После чего разговор плавно перетекает к смежным темам: как дядя Петя всегда

портит праздник, почему новый парень сестры не хочет «встречать» вместе с ее семьей, как чей-то муж терпеть не может гостей и целый вечер просиживает перед телевизором...

Лея уже третий год ходит на эти занятия пилатеса, так что просто сочувственно кивает головой и посматривает на часы, мысленно упрекая себя, что снова пришла в зал раньше времени, и обещая себе прийти в воскресенье с опозданием, чтобы переодеться в тихой и пустой раздевалке.

Надя тоже ходит на эти занятия третий год и давно успела выяснить, почему Лея никогда не носит брюки, почему никогда не приходит на вечерние пятничные занятия, а также что в ночь с 31-го декабря на 1 января ее семья ничего не празднует. Надя поворачивается к молчащей Лее и говорит:

– Вот ты счастливая, тебе-то не надо в пробках стоять и голову ломать над подарками и над составлением меню!

– Не надо, — качает головой Лея, а все семь женщин поворачиваются к ней с такими лицами, что Лее становится не по себе.

– Да не завидуйте, не завидуйте, – вступается Надя, – у Леи пятеро детей!

Все смеются. У половины группы детей вообще нет, у других один ребенок, максимум – два. Пятеро детей Леи, в системе координат этих женщин, – это практически справка из психдиспансера. Зависть в их глазах сменяется жалостью, и эти взгляды Лее нравятся еще меньше прежних. В полной тишине, наступившей после того, как отзвучал последний хохоток, Лея начинает говорить.

Она спокойно рассказывает о том, как готовится к шабату каждую неделю. О том, как вся семья одевается в свою лучшую одежду. Как накрывается стол фарфоровой

посудой и серебряными приборами. Как дочки художественно складывают салфетки. О живых цветах в вазе и мерцающих свечах. О благословениях, песнях и неспешных разговорах.

Женщины слушают недоверчиво: «Каждую неделю? Вы делаете это каждую неделю?»

Аня выкрикивает: «Так у вас Новый год каждую неделю!»

Лея смеется, но не говорит им, о чем она думает на самом деле. Подготовка к шабату — это большая работа. Но это не та работа, которая вызывает только стресс и желание поскорее отделаться от нее. Лея не завидует тем женщинам, которые не знают, что это такое — готовиться к шабату.

Подготовка к субботе наполняет ее миром так же, как миром наполняет её сама суббота. Лея любит запахи, которыми полна ее кухня в пятницу. Любит медитировать над тестом для хал. Любит готовить красивые наряды для своих детей. Любит придушивать, украшать и ставить на стол причудливые блюда. Любит принимать гостей — и постоянных, и «новеньких».

Лея думает об отражении своих субботних свечей в окне — как они освещают тьму

своим крошечным пламенем. Как они сияют в глазах её детей, когда муж склоняется над их маленькими мягковолосыми головками, чтобы благословить их. Как они приносят радость и чудо всего Творения в ее дом.

Лея любит подготовку к этому особому дню недели — дню без списка дел. К тому дню, когда можно просто быть — со светом шабата, светом мира, светом семьи. Лея вкладывает в свою улыбку, обращенную к женщинам, замороженно рассматривающим её, частичку этого света и направляется в зал.

В этом году эти женщины тоже сядут за накрытые столы со своими семьями в пятницу вечером — 31 декабря. Лея не будет им больше ничего объяснять. Она только мысленно пожелает им открыть для себя такие праздники, подготовка к которым будет для них не мучением, а глубоким духовным опытом.

И еще Лея думает о том, что любит последнюю неделю декабря, ведь в эти дни блеска, мишуры и суеты она особенно ощущает свою благодарность Творцу за то, что Он создал ее еврейкой и одаривает ее новым бесценным подарком каждую неделю.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

СТРЕМИСЬ К ИСТИНЕ

РАВАРЬЕ КАРМЕЛЬ

Когда наш учитель и его жена прибыли в Страну Израиля в 5708 (1948) году, в его жизни началась новая пора. После долгих лет непрерывного тяжёлого труда он обрёл необходимые условия для теоретических исследований, но не успокоился и не отдыхал. И хоть за годы, предшествовавшие переезду в Святую Землю, у него накопилось более тысячи статей, он, не удовлетворяясь

этим, продолжал сосредоточенно работать. Трижды в неделю, а то и чаще, он читал лекции учащимся ешивы. Он вкладывал много сил в эти беседы, посвящённые большим темам мировоззрения, и мусара, и проблемам сил человеческой души, раскрывающимся в агадот наших древних мудрецов. Иной раз на подготовку такой лек-

ции уходило до двадцати пяти часов работы.

Это был очень плодотворный период его жизни. Было сделано много новых открытий; многие идеи, которые прежде находились лишь в зародыше, сейчас достигли полного расцвета и созрели окончательно. Но при этом не прерывалась постоянная связь с учениками и созданными им учебными заведениями за границей. Почти каждый год в дни перерыва в занятиях ешивы он ездил в Англию, чтобы на месте увидеть, как развиваются его детища, дать советы их руководителям, видевшим в нём высший авторитет, а также спланировать новые учреждения. Иногда он ездил и в Соединённые Штаты, где поселились его сын и дочь.

После смерти жены в Иерусалиме в 5711 (1951) году рав Деслер ещё глубже ушёл в свою работу. Его известность в Стране Израиля росла, и всё чаще к нему стали обращаться с просьбами выступить с беседами, иной раз и в большой аудитории. Его беседы в иерусалимском Доме Мусара поразили искушённых слушателей, увидевших в нём одного из учителей поколения.

Рав Деслер вёл большую практическую работу в пользу воспитанников ешив и для развития еврейского воспитания, работу, о которой, как всегда, мало кому было известно. Он придавал огромное значение деятельности активистов «Общества друзей Торы» по распространению Торы во всех уголках Страны Израиля и старался помочь, чем мог.

Кончина

За год до смерти у него обнаружили нарушение кровообращения в ногах. Он скрывал свою болезнь от учеников, не желая их беспокоить. За два месяца до смерти, на похоронах Хазон Иша, он почувствовал сильные боли в ноге, но заставил себя идти со всеми. С той поры самочувствие его стало ухудшаться, но он по-прежнему продолжал выступать в ешиве со своими беседами.

За неделю до смерти он слёг, но работы своей не прекратил. Многие приходили навестить его, а ученики ешивы заодно и поучиться. В это время он написал много писем. Несомненно, он видел и понимал ход своей болезни, ибо у многих посещавших его спрашивал, как они толкуют известные высказывания наших мудрецов о тяжелобольных и о больных на пороге смерти.

25-го числа месяца тевета 5714 (1954) года рав Деслер почувствовал себя лучше: до четырёх часов дня приходили к нему ученики ешивы, и он беседовал с ними, как обычно. В 4 часа пришёл врач-специалист, приглашённый за несколько дней до того, чтобы уточнить диагноз. И в присутствии врача у него вдруг начался сильный сердечный приступ. Тихо, спокойно, как это было свойственно ему всю жизнь, он описал врачу особенности боли и добавил: «Такой сильной боли я не чувствовал никогда в жизни», закрыл глаза и замолк. Возле него стояли рав Давид Поварский — глава ешивы «Поневеж», друг больного — рав Шимон Данцигер, племянник — рав Симха Зисель Деслер и Шалом Ульман — друг дома. Через четверть часа после начала сердечного приступа рав Деслер открыл глаза, посмотрел на всех приятным, улыбочивым взглядом и закрыл глаза. И поднялась его душа в высший мир.

Он оставил после себя сына — рава Нахума Зеева Деслера, директора религиозной школы Бейт Хинух в Кливленде; дочь, вышедшую замуж за рава Элиэзера Йеошуа Гельдцеглера, члена Бейт Мидраш Элийон в Спринг Уэлли (Нью-Йорк), и их потомство. Заслуги его да охранят их и нас!

Учение рава Деслера

Мы не преследуем цели дать здесь исчерпывающий анализ учения рава Деслера, сделать выводы о путях его мысли и достигнутых результатах, а хотим лишь отметить некоторые моменты, с нашей точки зрения, очень важные, чтобы облегчить читателю знакомство с этим учением и дать возможность понять его глубину даже тому, кто не

привык рассматривать мир с таких позиций.

Учение рава Деслера характеризуется внутренней органичностью: его идеи всегда имели прямую связь с его личностью. Требования, о которых идет речь в его статьях, он, прежде всего, обращал к самому себе. Следовательно, по этим требованиям можно судить о чистоте его духовных качеств. Каждая его идея, мысль, каждый вывод — это плод его жизненного опыта, результат непрерывной работы над собой. И в этом суть их большого значения для нас, и, если человек вдумается в них, они зазвучат в его сердце.

Сердце и разум

Всю жизнь рав Деслер трудился над тем, чтобы его слова не остались лишь достоянием ума: «Не изучение философии или психологии, не критика других людей или дурных побуждений — нет! Мусар — это то, что человек учит о себе и для себя, чтобы по-настоящему изменить самого себя». Вот что окружающие постоянно слышали из его уст.

Рав Деслер не раз возвращался к осмыслению высоких духовных уровней, например, уровней наших праотцов, и к возвышенным темам и идеям, изложенным в Зоаре* и других святых книгах:

«Поистине, эти уровни недостижимы для нас: ведь мы должны работать на ближайшей к нам ступени, исходя из “точки нашего выбора”. Эти слова (слова древних) принесут пользу лишь в том случае, если мы сделаем из них должные выводы: “Каковы те высокие уровни, которых человек в силах достичь; насколько обязывают нас к действию эти простые слова, находящиеся у нас перед глазами. Верно, что наиболее короткий путь, на первый взгляд, — воспользоваться этими очень простыми идеями и напрямую потребовать от себя выполнения этих простых требований. Но в нашем мире сердца обмельчали и не хотят воспринимать простую укоризну. Поэтому нам необходима мудрость, ибо тот, кто пока находится “по ту сторону”, вообще не

чувствует истинной сути своей, и простой мусар его не впечатляет. Но когда укажешь ему на несравненную мудрость Торы, на её глубину и великолепие, тогда, быть может, он впечатлится и пробудится”».

И ещё говорил по этому поводу:

«Если человек намерен постичь возвышенную идею мусара одним лишь умом, не приняв её к сердцу, пусть не думает, что поймёт её. Этого не дано. Ведь суть дела в том, что в этой идее выражена правда нравственная, сердечная; и тот, чьё сердце отказывается признать эту правду из-за того, что его желания противятся ей, никогда не постигнет её разумом. Например, тот, кто никогда не ощущал в себе чистой жажды к добру, благу, без каких-либо расчётов и пристрастий, не сможет понять даже сильным умом идею, мысль, основанную на таком чувстве: в результате, его сердце пустится в разные расчёты и оценки, как например: “Что я выиграю от этого? Что я с этого буду иметь?” И поэтому, вне всяких сомнений, извратит идею, испортит её, придавив своими скудными, ограниченными понятиями и категориями».

Итак, эти идеи не понять, как следует, если не подойти к ним с целенаправленностью, тождественной намерениям их автора: использовать их для воздействия на себя самого ради духовного восхождения.

Источники

Уже было сказано, что рав Деслер воспринял свои основные идеи из учения рава Симхи Зиселя Зива. Отец, рав Реувен Дов, оставил ему все рукописи этого большого мудреца, и рав Деслер широко использовал эту сокровищницу мысли, сумев исследовать и прояснить многие из сокрытых в ней вещей. Однако часто он использовал слова раби Симхи Зиселя в качестве отправной точки для развития своих собственных идей.

Пути, которыми он разъяснял агадот наших мудрецов, основывались на методах Маарала из Праги, чьи книги он ценил превыше всех сокровищ и называл «ключом к постижению агадот наших мудрецов». Из-

речение Маарала «Каждое слово из высказываний мудрецов древности в агадот — это корень понимания Торы» сделалось для рава Деслера маяком на всех его путях. В мире мидраша и агады, который приводит в замешательство и растерянность даже посвятивших себя учению мудрецов, рав Деслер проложил широкий и прямой путь, характерной чертой которого было постоянное использование понятий Каббалы*. Подобным путем до него шёл великий мудрец раби Хаим из Воложина. Рав Деслер расширил и углубил этот подход. Он говорил:

«Каббала раскрывает нам, как выглядит наш мир “с края” высшего мира. Для чего даны нам эти возвышенные откровения? Чтобы взглянуть с этих позиций на наш мир и постараться увидеть самих себя с этой точки зрения. Тогда мы сможем сделать для себя необходимые практические выводы».

Для этой цели рав Деслер часто использовал книгу Зоар, труды Виленского Гаона* и книги основателей хасидизма*.

Использование этих источников переплеталось с результатами его постоянной внутренней работы. Часто трудно определить, что было началом: исследуемые им изречения мудрецов или внутренний источник. Возможно, правильнее сказать, что в большинстве случаев были задействованы оба начала. (Но, несомненно, последней проверкой всегда было изречение мудрецов.)

Недаром глава ешивы «Поневеж» рав Каанеман называл рава Деслера «главой ешивы Мусара». Его подход к исследованию святых книг был подобен подходу глав ешив прошлого поколения. Как для них, так и для него, любая сложность в понимании текста являлась признаком того, что необходимо найти внутренний смысл в источнике, который не исследовали ранее. Подобно великому раби Хаиму из Бриска, рав Деслера узел таких сложных вопросов приводил к новому, «революционному» подходу.

Точка зрения

Совершенно исключителен интерес рава Деслера к исследованию позиций иудаизма в столкновении с проблемами, занимающими современный интеллектуальный мир.

Он всегда был тесно связан с молодым поколением, и не только с учащимися ешив, но также и с людьми, получившими современное светское образование, и видел частью своей деятельности привлечение их к миропониманию Торы — чистому и гармоничному. Для этого он широко пользовался богатой сокровищницей Торы и мусара. Силой гениальных разъяснений ему удалось прояснить и растолковать основы, на которых базируются Тора и мусар, а также объединить всё это в последовательное и цельное мировоззрение.

Бесспорно, мы имеем дело не только с разъяснением и внутренним озарением. Здесь видны совершенно оригинальные путь и подход, благодаря которым рав Деслер смог сформировать новый взгляд на Тору и на мир. Этот новый взгляд буквально раскрыл ему глаза и помог понять сокровенные места при изучении агадот древних мудрецов. А в книгах великих мудрецов прошлых поколений (например, рабейну Йоны, Маарала и др.) он нашёл такие основы, которых не выявляли там прежде. И тогда стало ясно, что всё новое, внесённое равом Деслером, основано на глубоком понимании общих принципов Торы и анализе сил души.

Чтобы освоить это новое, этот «новый взгляд», необходимо преодолеть несколько препятствий. Например, если человеку тяжело принять конкретные нравственные требования, сформулированные равом Деслером, ему следует уточнить, в чём данное требование противоречит его прежним желаниям, качествам и мнениям. А если, наоборот, слова рава кажутся ему чрезмерно простыми, тогда необходимо выяснить, действительно ли он понял сущность этих требований. А если та или иная идея представляется человеку «странной» с точки зрения его прежних понятий, он должен

терпеливо и спокойно подождать, пока его разум, его мировоззрение освоятся с новыми понятиями. И вообще, если читатель желает извлечь пользу из этой книги, ему следует подходить к ней с верным пониманием её значения, её ценности и быть готовым углубиться в неё до истоков, до замысла автора, потому что эта книга — плод умозаключений великого мудреца, результат трудов всей его жизни — и умственной, и духовной.

«И было после разрушения...»

Наше поколение не подобно многим другим: это поколение разгрома, происшедшего по нашей вине. Поймём ли мы, что такое поколение разгрома? Нет. Не поймём, и не постигнем, и даже не поверим, что возможно такое. Однако поистине так оно и есть. Сокровище, которым мы обладали, разрушено, и нет его. И хотя картина богатого прошлого еще стоит перед нашими глазами, всё это прошло, и исчезло, и уходит всё дальше в небытие. А в настоящем нет ничего, настоящее пусто! То духовное богатство, та атмосфера ешивы, то истинное стремление к учёбе, то глубокое знание, та богобоязненность, та сердечность — всё это уже не с нами. Нет его! Святыни наши обрели вечный покой там, где им уже не грозит никакое разрушение. Дети наши всего этого уже не увидят; и если расскажем им немного из виденного нами, немного из того, чем жили мы, всё это будет для них лишь повестью-быльё, но не действительностью. Мы-то видели, как Шехина* раскрывалась в сердцах? Но как они увидят это?

И всё же поищем в своих сердцах, взглянем и проверим: вправду ли совершенно вымер идеализм, или он ещё шевелится в нас, и, может быть, его ещё возможно оживить? Может быть, ещё возможно вернуть святость в мир?! Если есть у нас такие чувства, значит, мы ещё не мертвы! Если мы оживим в себе желание жить, значит, мы живы. И действительно, подумаем-ка: почему мы остались в живых, почему спас нас Всевышний? Разве для того, чтобы забыть и

вычеркнуть из памяти ту жизнь, что мы видели? А может, мы оживём ради того, чтобы оживить святость в этом мире?! Мы — жалкие остатки. Остатки... уцелевшие в разрушении?!

«И было после разрушения...» А дальше что? Разве и в нас должны умереть искры великой жизни, искры жизни духа? НЕТ И НЕТ! Ни в коем случае! Тысячу раз «нет»! Мы всю душу свою отдадим ради спасения духа! Вся жизнь наша станет исключительно восстановлением разрушенного, исключительно оживлением мёртвых! Нет у нас иного интереса в жизни, кроме этого. Ведь мы ещё видели величие святости, кому же вернуть и оживить это, если не нам?! Нет перед нами иной цели; нет ничего более достойного для нас, лишь это в нашем сердце, — и всё. Оно стремится только к этому — возродить жизнь духа. Не дадим духу Торы умереть в нашем поколении! Ни в коем случае! И как ни велико разрушение, мы в той же мере все вместе увеличим свои усилия по восстановлению. Пусть ясно будет каждому: если души свои отдадим этому делу, то и дети наши ещё увидят ту святость, что мы видели, и они ещё познают раскрытие Шехины* в своих сердцах! Ещё узнают наши дети вечный дух Израиля, что в ешиве, ещё погрузятся в него, ещё вдохнут его и ещё будут жить той жизнью, что мы жили!

А если так, нам стоит жить! Но если нет, не дай Б-г... Кто может выдержать вид Ангела Смерти? Кто может стерпеть ощущение умирающей сердечности, ощущение исчезновения духовной жизни?

Итак, пока это в наших руках! Требуется истинная самоотверженность! Истинная! Не словесная и не кажущаяся! А ну-ка, восстановим, отстроим самих себя, возродим наших детей, построим учреждения для изучения Торы, построим ешивы, вернём сердца отцов и детей к Торе. Будем тяжело работать, и Всевышний пошлет нам удачу. Давайте укрепимся и взбодримся, давайте поднимемся выше и дальше и не отступим назад!

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

25 ДЕКАБРЯ В ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ

[БАТШЕВА ЭСКИН](#)

Украшенная елка, нарядные витрины, огоньки и гирлянды... Веками евреи, наблюдая за приготовлениями к одному из самых веселых праздников, испытывали не умиление, а страх. Так было заведено в христианских странах, где поколениями вынуждены были проживать евреи: в дни Пасхи их ждали кровавые наветы, а в дни рождества — погромы. И повелось это еще до возникновения христианства.

Сатурналии нового времени

Известно, что с введением христианства многие языческие праздники и традиции с их атрибутами остались на своих местах, получив лишь новые «одежды». Так друидский обычай развешивать на деревьях кишки и другие внутренности принесенных в жертву животных и людей (как известно из письма Гая Юлия Цезаря Римскому Сенату — пленных врагов) преобразовался в обычай украшать елку гирляндами и шарами.

Римский праздник Сатурналии, отмечавшийся в середине декабря, христианами был запрещен, а вместо него стали праздновать рождество. Но так же, как в дни сатурналий обычные моральные правила не действовали, так же продолжалось и после того, как римляне стали исповедовать христианство. Веселье и подарки остались, а пышные оргии были заменены на более «невинные» забавы.

Одним из популярных развлечений римлян было заставлять евреев бегать голыми по улицам и со смехом наблюдать за их позором. Нет ничего более стойкого, чем народная традиция: спустя полтора тысячелетия, а именно, в 1836 году еврейская община Рима направила письмо папе Григорию XVI, умоляя его прекратить насилие над еврейской общиной на рождество. Папа отказал-

ся вмешаться, и еще несколько десятилетий, вплоть до падения римского гетто в 1870-м году, раз в году римляне обряжали раввинов в клоунские наряды и заставляли их бегать по улицам под хохот зрителей, швыряющих в них разные предметы.

С той же языческой радостью веселились в конце декабря банды Петлюры под начальством атамана Козырь-Зирки в городе Овруч в 1918 году. Козырь-Зирка, правда, едва ли соотносил свои действия с какими бы то ни было праздниками, а только приступил к расправе над евреями сразу же после своего прибытия в город в конце декабря. За три недели, пока его не вытеснила Красная Армия, отряд вырезал более 80 человек и разграбил свыше 1200 домов. В этот же период совершился первый Житомирский погром. В дни 7-10 января пострадали Черняхов, Бердичев и много окрестных мелких пунктов.

Празднующие крестоносцы

Погромщикам времен гражданской войны было без разницы, в какой день выплескивать свою ярость на еврейских жителей Украины. Тысячу лет назад, в эпоху крестовых походов, дни христианских праздников выбирались не случайно для усиленной борьбы с теми, кто не признавал крест.

25 декабря 1099 года князь Боэмунд Антиохийский и князь Бодуэн Эдесский пришли в Святую Землю с десяти тысячной армией, убивая и грабя по дороге еврейские общины, попадавшие им на пути. Дойдя до Иерусалима, крестоносцы опустошили его, перебив тысячи евреев и мусульман. На рождество следующего, 1100 года, Бодуэн был помазан на царство как первый король Иерусалимский.

25 декабря — января 1235г: еще один крестовый поход — и очередной кровавый навет в германском городе Фульда, где евреев обвинили в убийстве пятерых мальчиков, после чего 34 еврея Фульды были убиты.

В 1312 году 25 декабря вспыхнули антиеврейские беспорядки в некоторых германских землях, и снова пролилась еврейская кровь.

В 1369 году король Сицилии Фридрих III приурочил именно к рождеству свой указ, согласно которому все евреи в его королевстве должны были носить отличительный красный знак.

Елка Теодора Герцля

Евреи никогда не забывали страшных дней декабря, но если одни старались обезопасить себя доступными им способами, продолжая держаться за то единственное, что по-настоящему могло их спасти, — за Тору, то другие, соблазнившись идеями эпохи Просвещения, были готовы отказаться от всего, связывающего их с их народом, лишь бы не потерять своего, с таким трудом обретенного, статуса.

Начиная с конца XVIII века представители еврейской элиты европейских стран бросились с таким пылом наряжать елки и фотографироваться всем семейством на их фоне, чтобы ни у кого не оставалось сомнений: вот кто является неотъемлемой частью светского общества! Кто же еще?

Одной из первых евреек, поставивших елку в своем доме, стала хозяйка популярного салона в Вене Фанни фон Арнштейн (1758-1818). За нею потянулись и другие, так что к тому моменту, что нарядил елку у себя дома и самый главный сионист Теодор Герцль — это стало почти обычным делом. Разве что раввинам еще огни рождественской елки слишком резали глаза...

Сам Герцль записал в своем дневнике, что 24 декабря 1895-го года его посетил один из значительных раввинов Вены Мориц Гюдемманн как раз в то время, что он зажигал свечи на елке для своих детей. Рав Гюдемманн упрекнул Герцля в том, что тот со-

блюдает христианский обычай, на что Герцль ответил: «Пусть называют это хоть Ханукальным деревом, хоть зимним солнцестоянием — мне всё равно».

Тем временем, во многих городах США еврейские семьи стали устраивать 24 декабря какой-то уже совсем абсурдный праздник, сочетающий рождественские и ханукальные символы: [ханукия](#), елка, обмен подарками, носок в камине, дрейдл — все там находилось место.

Репортаж о праздновании [Хануки](#) чикагской общиной «Синай», опубликованный 27 декабря 1878 в газете Chicago's Jewish Advance начался такими словами: «Красивая синагога была заполнена взрослыми и детьми. Ханукальное дерево было красиво иллюминировано восковыми свечами. Богослужение закончилось пением первой строфы ханукального гимна, исполненной хором учеников воскресной школы»...

Виноваты евреи!

Время показало, что [ассимиляция](#) и предательство веры своих отцов не спасает от наветов. В 1881 году в канун рождества в переполненной варшавской церкви случилась давка, в результате которой погибли десятки людей. Нашли виноватых: конечно, евреев, после чего толпы черни три дня бесчинствовали на улицах, нападая на евреев, насилюя еврейских женщин, громя еврейские магазины.

Небезызвестная расистская организация Ку-Клукс-Клан была создана 24 декабря 1865 года. На протяжении многих лет ее члены убивали и терроризировали бесчисленное количество евреев, а также афроамериканцев. После линчевания еврейского бизнесмена Лео Франка в Джорджии в 1915 году, более половины из 3000 еврейских жителей Джорджии были вынуждены бежать из штата.

24 декабря 1959 года синагога Ронштрассе в Кельне была разрисована свастиками и антисемитскими надписями, что всколыхнуло волну антиеврейской ненависти по всей Западной Германии, которая вырази-

лась в осквернении других синагог и угрозах евреям.

За закрытыми ставнями

На [идиш](#) рождественская ночь называется «Нитль» или «Ниттлнахт». Nacht на немецком и на идиш — это «ночь». Этимология же слова «нитль» неоднозначна. Сочельник по-французски — это poel, по-итальянски — natale, так что, видимо, отсюда слово пришло и в идиш — «нитль».

Но можно посмотреть и глубже. На армейском «нитуль» — это лишать, терять, и тогда это «потерянная для нас ночь, когда мы лишаемся учебы Торы». Вероятно, также, что слово «нитль» происходит от слова «нит» — «ничто», и тогда в самом слове заключается отношение евреев к самому празднику и его главному герою. В эту же сторону направляет наши мысли и соотношение слова «нитль» и «нитлэ» (на иврите — повешенный).

Кроме того, можно прочесть «нитль» как аббревиатуру: «ништ идн торен лэрнен» (запрещено евреям учиться).

Украинские и бессарабские евреи называли Сочельник «а-блиндэ нахт» (слепая ночь), а белорусские — словом «хвориство», составленным из польского «риздво» (рождество) и белорусского «хворий» — больное.

Еврейские общины во всех христианских странах веками пытались оградить себя от опасности в эти страшные «праздничные» дни. Где-то принималось решение 24 и 25 декабря закрывать еврейские школы для безопасности учеников. В иных городах руководители общин запретили своим членам выходить на улицу в эти дни, во избежание нападений. Закрытые окна и ставни стали естественным атрибутом праздника.

В некоторых общинах люди приняли обычай не [изучать Тору](#) в ночь с 24 на 25 декабря. С одной стороны, это простая мера предосторожности: если прохожие не увидят свет в окнах, они решат, что дом пуст и не станут врываться и громить его. Но [хасидские](#) мудрецы толковали запрет изучать

Тору в эту ночь мистически: изучение евреями Торы приносит в мир добро и порядок, а в тот день, когда молятся христиане, следует воздержаться от изучения Торы, чтобы не создалось ложное впечатление, что источник благодати — молитвы христиан.

Еще одно объяснение таково: чтобы христиане не решили, что евреи учат Тору в честь Йешу из Нацерета, чей день рождения они отмечают. А чтобы соседи уж точно не ошиблись, многие евреи садились в этот вечер за настольные игры — от карт до шахмат — а то и за подсчет налогов, как в некоторых хасидских общинах.

Один из хасидских обычаев — особое прочтение молитвы «Алейну лешабеах». Во все другие дни из боязни репрессий фразу проклятия врагам «чтобы их повергнуть ниц в тщете и пустоте» произносили шепотом, а в «нитль» было принято произносить вслух.

У вижницких хасидов до сих пор есть такой обычай: 24 декабря в полдень ложиться спать, а занятия Торы перенести на время после полуночи.

Необходимо отметить, что в общинах литовских евреев никогда не было подобного обычая. А [Хазон Иш](#) говорит, что в наше время, когда причины, по которым был установлен этот обычай, не так актуальны, стоит, наоборот, освещать мир светом Торы, усиленно изучая ее именно в эту темную ночь.

* * *

Хочется верить, что в наши дни нет необходимости просиживать нитльнахт за закрытыми ставнями. Но мы не имеем права забывать о том, сколько ужаса приносила эта ночь европейским евреям на протяжении долгих веков, когда они были вынуждены жить среди христиан, и когда «светлый праздник» соседей из года в год оборачивался для них издевательствами, нападениями, погромами и грабежами.

НОВОГОДНИЙ ОЛИВЬЕ И НЕМНОГО НЕЖНО

[БРАХА ГУБЕРМАН](#)

В какой-то момент каждый из нас понял, что Деда Мороза не существует. Мы подросли и перестали верить в призрака с красным носом, потому что узнали, что подарки приносит нам папа. Наш собственный, настоящий, живой папа. Каждый ребенок, который верит в своего папу, становится взрослее и сильнее.

Но однажды я узнала еще больше — в декабре нет Нового года. Вы только не беспокойтесь. Новогодний оливье существует! В этом никто не сомневается. И цыпленок табака навсегда останется с нами вместе со сказочным бабушкиным «Наполеоном» и конфетами «Грильяж», ароматом мандаринов и холодным лимонадом «Буратино» со вкусом советской родины.

Совершенно реален огромный старый чемодан с прозрачными блестящими шарами и стеклянными шишками, мишурой и серебристыми снежинками-самолетиками. Все это счастье в нем заботливо обернуто туалетной бумагой.

Папа уже встал на табурет и тащит его с антресолей. А шестилетняя помпушка, прикусив губу, напряженно следит за каждым

его движением и вслед за ним тоже встает на цыпочки, чтоб быстрее-быстрее-быстрее его коснуться.

В большой комнате стоит, разлапавшись, настоящая елка. Ее поставили в огромное жестяное ведро с песком и водой. Девочка с косичками будет часто поить эту красавицу, чтоб сохранить красоту всю до последней иголки. Ведь через две недели после новогодней ночи дошкольнице будет ровно 7. Елочка должна присутствовать на таком важном празднике во всей своей красе.

Сегодня девочке уже 40 с плюсом. Она украшает сукку детскими рисунками, бутфорскими мандаринами и гирляндами цветных огоньков. Поднявшись на табурет, тянет руки вверх к самой тростниковой крыше, чтоб на особенном месте прикрепить портреты рава Эльяшива и рава Шаха, которые заботливо украсили блестками ее мальчики. Она вспоминает ту самую елку из детства, а потом еловую крышу самой первой сукки, припорошенную снежком и пахнущую настоящей еврейской сказкой, о которой ей еще только предстояло узнать.

Открытие первое. Анекдотичное.

— Скоро весь мир будет праздновать обрезание одного еврейского мальчика! — сказал мне как-то зимой редактор еврейской газеты и как-то слишком загадочно улыбнулся. — Ты с ними?

Я оторвалась от монитора и глянула на него. Шутит или серьезно?

Игорь неспешно прищурился, вкусно затащился:

— Не понимаешь?

— Что?

— Я говорю о том самом мальчике. Ежегодно всем миром встречают его рождение, и каждый год 1 января ему исполняется восемь дней. Всем еврейским мальчикам на восьмой день делают обрезание. Вот обрезание этого мальчика весь мир и отмечает 1 января.

Елку наряжаешь, оливье строгаешь, цыпленка табака в сковородке под булыжником шкваришь — значит, празднуешь с ними. А у нас с этим мальчиком было столько азохенвэя, что не охота его лишней раз вспоминать.

— Новый год — день обрезания этого... Игорь!

Открытие второе. Историческое.

Пока я восстанавливала придушенные новостью основные инстинкты, мой редактор неспешно рассказывал о том, что 1 января назвал новогодним днем римский император Юлий Цезарь. Это по его высочайшему повелению январю дали имя двуликого римского бога Януса. Самый первый новый год Цезарь праздновал подавлением еврейского восстания в Галилее, и кровь струилась по улицам города. Дата языческого праздника была сохранена в христианском календаре римским папой Сильвестром. В его бытность в средние века и позже ночь с 31 декабря на 1-е января для евреев Европы была самой опасной в году. Именно на это время приходились антисемитские погромы и убийства, когда евреям мстили за иной образ жизни и иную веру.

— Послушай, но сейчас 31 декабря люди просто ходят в баню, — сказала я Игорю. — А потом едят себе оливье с шампанским. Что тут христианского?

— Ты абсолютно права. В Стране Советов новый год несколько обрезали, — усмехнулся мой редактор. — В 1917-ом его празднование просто запретили вместе со всеми елками, хороводами и Дедами Морозами. Только после войны 1 день января реабилитировали и объявили выходным. В этот день можно было отдохнуть, провести с семьей. Фактически новый год в Союзе стал единственным праздником, свободным от всякой идеологии, бессмысленным и веселым днем всенародного застолья и гуляний.

В тот новый 2001 год я впервые не ела оливье и не смотрела «Новогодний огонек». Праздновать обрезание того самого мальчика совсем не хотелось.

Открытие третье. Личное.

Человек вообще начинается с понимания того, что он человек. Есть животные, птицы, рыбы, а он другой и называется человеком. Еврей начинается с понимания того, что есть разные народы, а он другой и называется еврей.

Что я называюсь еврей, мне сообщили лет в шесть. Не могу сказать, что меня обрадовала такая новость. Я ее осваивала болезненно и постепенно вместе с этим самым ощущением собственного отличия от подружек и дворовых мальчишек, кричащих конопатому Яньке: «Йииивреэээй!» В ответ Янька поднимал с земли камень, а я пряталась в себя и думала. Например, о том, что когда в телике появляется Райкин, то мама, пристроившись на краешке дивана, вытирает руки о фартук и улыбается ему. Говорит: «Наш!» Високовского, Бернса и Утесова в семье приветствовали словом «айд». Что такое «айд», было не ясно. Но что они тоже «наши», было понятно. Когда мне было лет 13, я взалхб рассказывала папе о талантах первого на всю школу умницы Эдика Альшуллера. Папа довольно спросил: «Наш? Айд?»

К двадцати мир был определенно разделен на наших и остальных. Выходить замуж нужно было только за наших. С остальными этого было нельзя. Все остальное можно было со всеми, хотя лучше все-таки с нашими. Окончательно найти «наших» мне удалось только к тридцати. Один из них и рассказал трагичный анекдот о том самом мальчике и целом мире, в едином порыве празднуя его обрезание. Этот день называется новый год. Но не у наших.

Я выбрала наших и стала получать подарки в другие дни календаря.

Открытие четвертое. Наша жизнь.

Рассказы наших рвали шаблоны и ломали стереотипы. Мир получал новые очертания. Я услышала о первом человеке и его жене Хаве. Оказалось, что у нас есть наш собственный Б-г, сотворивший мир по слову Торы, и наши праздники. Я узнала новые слова Суккот, Ханука, Пурим, Песах. Наши праздники были живыми свидетельствами живой жизни, а не пустой календарной датой вроде странного 8 Марта или 23 февраля, окрещенных острословами праздника по половому признаку. Рядом с Женским днем неприкаянно повис в воздухе и детский хоровод у елки. При этом с большим теплом и нежностью вспоминались неизменные веточки мимозы, «Грильяж» и цыпленок табака, обилие долгожданных подарков и сказочного вкуса мамины торты. Однако сама календарная дата зияла дырой полной бессмыслицы.

Наши праздники не являются датами календаря, хотя время каждого из них строго установлено. Их связывают с определенными событиями, но не посвящают им. Наши праздники отражают суть вещей. Таковы Рош а-Шана и Йом Кипур. Таков и Песах, который может показаться датой выхода из Египта. Но в пасхальную неделю мы, прежде всего, празднуем освобождение, дарованное Творцом ради становления нашего народа и распространения Его Торы в этом мире через наших детей.

А в Хануке, которая кажется одним из наших официальных дней победы, легко

рассмотреть чудесное спасение и сохранение Торы ради спасения всего мира. Именно в нем скрыта суть ханукального чуда с маслом. Наши обязаны сохранить Тору в себе и передать ее детям чистой и цельной безо всяких чуждых примесей. Этому посвящается вся жизнь.

Открытие пятое. Недетские вопросы.

— Мама, а ты где учила Тору?

Осенька смотрит на меня с ласковым интересом, будто старается подбодрить. Мол, чего там, скажи правду. Сам глаз не спускает, дыхание затаил.

— На уроках Торы, конечно, — отвечаю.

— Это когда вы с папой перестали быть тинкот шенишбу (потерянными детьми)? — выстреливает Оська новым вопросом. — Тогда в России уже закончились эти ужасные гзерот (казни и гонения), которые запрещали евреям учить Тору?

— Да-да, — говорю. — Умница, что помнишь!

— Всем тогда стало можно? — уточняет любознательный мальчик с добрыми глазами и заряжает разрывную. — А дедушка почему не учит?! Он без кипы, я по Скайпу видел. Есть много евреев без кипы и цицит?

— Есть. Но они все равно евреи.

Оська выбирает печенье посимпатичнее и несколько смягчается:

— Ну, если еврей без кипы или без цицит — это еще не значит, что он гой. Ему надо Тору учить.

— Дедушка учит. Просто еще пока не все понял.

— Он позвонит, я ему расскажу! — обещает Оська и сует печенье в рот.

Оське 5 лет, и он точно знает, что у всех евреев есть Папа, Который приносит им подарки в праздники.

С НОВЫМ ГОДОМ?

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

“Так сказал Ашем: не учитесь обычаю этих народов... Ибо уставы этих народов – бред, потому что срубают дерево в лесу; рука мастера обрабатывает его топором,

украшает его серебром и золотом, прикрепляет его гвоздями и молотками, чтобы не шаталось. Они (эти украшенные деревья) подобны пугалу на бахче” (Йирмею 10:2-5).

КАЛЕНДАРЬ

МЕСЯЦ ШВАТ

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

Шват — одиннадцатый месяц года, если считать с Нисана, и пятый, если считать с Тишрей, от Рош Гашана.

Шват — одиннадцатый месяц года, если считать с Нисана, и пятый, если считать с Тишрей, от Рош Гашана.

Тора и Танах называют его «одиннадцатым месяцем».

Новомесячье Швата продолжается только один день, поскольку предшествующий ему месяц Тевет всегда неполный. Соответственно, месяц Шват всегда полный и продолжается тридцать дней.

Швату соответствует созвездие Водолея (на иврите Дли — «ведро»). В Торе сказано (Бамидбар, 24): «Переполнятся его [Израиля] ведра водой...»

Поскольку к месяцу Шват обычно выпадает большая часть дождей, то водоемы в это время полны водой; поэтому воду не приходится зачерпывать в глубине колодцев — ведра и так поднимаются переполненными...

Первого Швата Моше, находясь в степях Моава, на восточном берегу реки Иордан, начал читать Израилю Книгу Дварим («Второзаконие»), полную горьких, но справедливых упреков — ведь евреи многократно ослушались Вс-вышнего за почти сорок лет, проведенных в пустыне.

В этой книге вновь излагаются многие из заповедей, которые Моше получил за все эти годы, — на горе Синай и в Мишкане — а также новые заповеди, о которых еврейский народ еще не знал. Он передал сынам Израиля благословения и проклятия, которые они должны будут произнести, войдя в Эрец Исраэль, рассказал им о том, каким образом нужно будет завоевывать Святую землю, а также благословил их в предвидении своей скорой смерти.

Моше говорил с народом в течение тридцати семи дней и закончил передачу Израилю Книги Дварим седьмого Адара. Первого Швата он начал говорить с Израилем, произнеся слова Торы «Полно вам жить у этой горы» (Дварим, 1), и седьмого Адара закончил словами «Счастливы ты, Израиль! Кто подобен тебе, народ спасаемый Г-сподом...» (Дварим, 33)

Поэтому мудрецы сравнивают день первого Швата с днем Дарования Торы. Хотя, как известно, Тора и заповеди были даны Вс-вышним еврейскому народу шестого Сивана, первого Швата в сердцах сынов Израиля как бы открываются новые источники Торы, и в течение тридцати семи дней — вплоть до седьмого Адара — они удостоиваются новых откровений.

ТОЛДОТ ЙЕШУРУН В ХАЙФЕ: ВСТРЕЧА С РАВОМ БЕНЦИОНОМ ЗИЛЬБЕРОМ!

ТОЛДОТ ЙЕШУРУН В ХАЙФЕ ПРИГЛАШАЕТ

В РОШ-ХОДЕШ ШВАТ 3 ЯНВАРЯ В 20:30 НА ВСТРЕЧУ С ГАОНОМ
РАВОМ БЕНЦИОНОМ ЗИЛЬБЕРОМ, ШЛИТА.

АДРЕС ОБЩИНЫ «ТОЛДОТ ИЦХАК»: ТРУМПЕЛЬДОР 37, ХАЙФА.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 0547-531651

