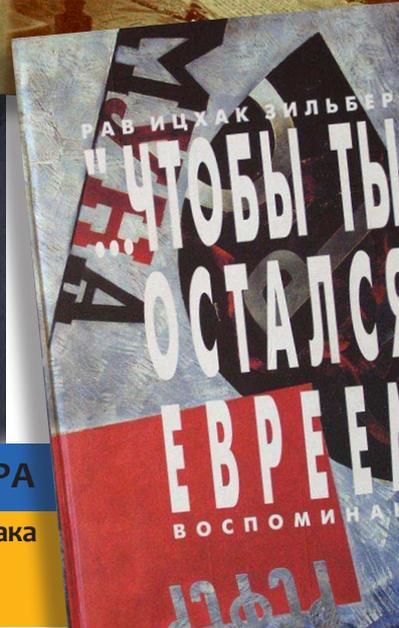
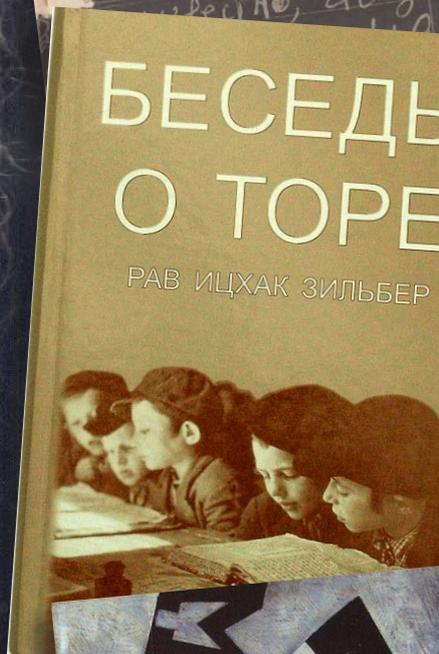
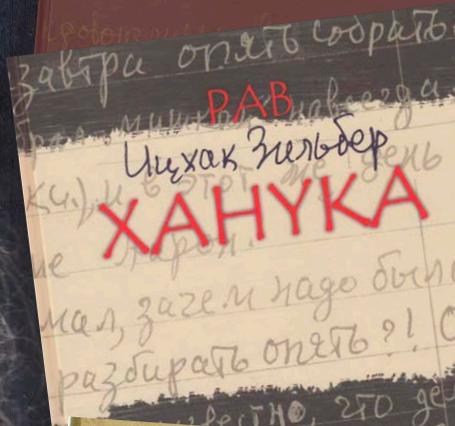
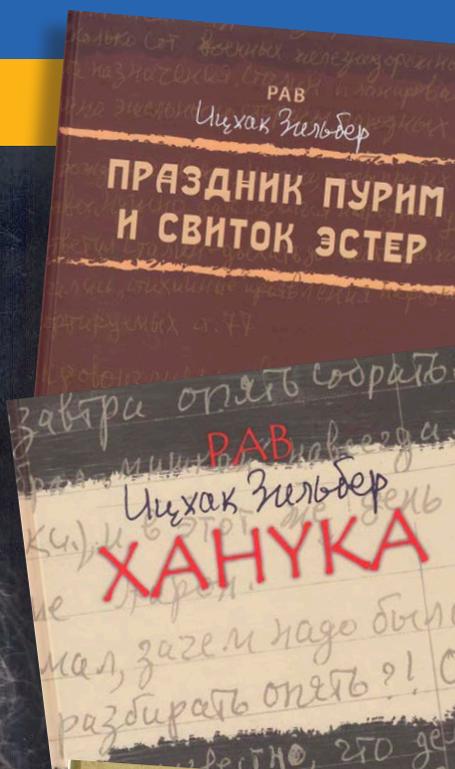

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ЭКЕВ» 152 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

CONTENTS

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ЭКЕВ» 152 ВЫПУСК

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ЭКЕВ	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ	9
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	11
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	12
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	19
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	21
ЭЗРАТ НАШИМ — В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	23
НАШИ МУДРЕЦЫ	24
КНИЖНАЯ ПОЛКА	25
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	30
МИРОВОЗРЕНИЕ	35
КАЛЕНДАРЬ	37

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

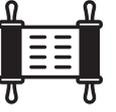
в память рава Ицхака Йосефа, сына рава Бенциона, и Гиты Леи, дочери Биньямина Ицхака
в память Шломо, сына Элазара, и Доры, дочери Шломо

недельная глава
Экев

23-24 Августа

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:39	7:51
Хайфа	6:46	7:54
Москва	7:29	8:47
Ст. Петербург	8:11	9:39
Одесса	7:35	8:40
Киев	7:44	8:53
Рига	8:26	9:47
Берлин	7:57	9:09
Сидней	5:12	6:09
Нью Йорк	7:24	8:24
Атланта	7:56	8:53
Бостон	7:15	8:16
Торонто	7:50	8:53
Лондон	7:52	9:00

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ЭКЕВ

ЗЕМЛЯ ИЗРАИЛЯ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Глава содержит характеристику Земли Израиля, в которой о ней сказано много важного:

«Г-сподь, Б-г твой, ведет тебя в хорошую страну, в страну водных потоков, родников и источников, выходящих [на поверхность] в долине и на горе. В страну пшеницы, и ячменя, и винограда, и инжира, и граната, оливы и меда, в страну где... не будет у тебя недостатка ни в чем, в страну, камни которой железо и из гор которой будешь добывать медь» (8:7—9).

«В долине и на горе» сказано, чтобы указать на преимущества Эрец-Исраэль перед Египтом, который орошался водой из арыков, отведенных от Нила. На возвышенностях там источников не было.

В стихе «В страну пшеницы, и ячменя, и винограда, и инжира, и граната, оливы и меда» перечислены семь видов плодов и злаков, которыми славится Эрец-Исраэль

(под словом «мед» подразумевается сок спелых фиников).

«... Где... не будет у тебя недостатка ни в чем» — это страна, в которой есть все, что нужно человеку.

«... В страну, камни которой — железо и из гор которой будешь добывать медь» — эти слова мы упоминали в главе «Ваера» книги «Брешит», приводя аргументы Вернера Келлера о практическом значении Танаха в нашей жизни.

Сразу вслед за ними сказано:

«И будешь есть, и насытишься, и благословлять станешь Г-спода, Б-га твоего, за хорошую землю, которую Он дал тебе» (8:10).

Эти слова мы произносим ежедневно — столько раз, сколько в течение дня нам доводится съесть кусок хлеба определенной величины. Они — часть биркат-ха-мазон — специального текста, содержащего благо-

словения, произносимые евреями после трапезы с хлебом.

Надо знать, что перед едой и после еды евреи читают специальные тексты, в которых благодарят Всевышнего за полученные блага. Существуют тексты благословений за разные виды пищи (когда ее едят без хлеба): за плоды земли (в основном это овощи), за плоды деревьев (в основном это фрукты), за продукты нерастительного происхождения (мясо, рыбу, яйца и др.), воду, молоко и все другие напитки, кроме виноградного вина, за блюда, сваренные и испеченные из злаков (кроме хлеба).

Особо выделены семь видов плодов и злаков, перечисленные в стихе, который мы только что прочли. После того, как едят пищу, изготовленную из этих злаков, и эти плоды, произносят общее благословение, отличное от всех других. Особое благословение произносят также за виноградное вино.

Очень серьезно относятся евреи к трапезе с хлебом и просто к хлебу; после такой трапезы мы читаем, как уже сказано выше, биркат-ха-мазон — текст, в котором содержатся четыре благословения.

Когда евреи ели ман, они после еды произносили первое из них, которое установил Моше: «Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш,

Царь вселенной, питающий весь мир по доброту Своей...»

Второе благословение добавил Йешуа бин Нун после того, как евреи завоевали свою страну: «Благодарим Тебя, Г-сподь, Б-г наш, за то, что Ты дал в наследство нашим отцам страну прекрасную, добрую и обширную, и за то, что Ты вывел нас из земли египетской... и за союз, запечатленный Тобой на нашем теле, и за Тору Твою, которой Ты нас учил...»

Когда Давид сделал Иерусалим своей столицей, было добавлено третье благословение — о Иерусалиме. Сегодня мы читаем его в такой форме: «Сжался, Г-сподь, Б-г наш, над Израилем, народом Твоим, и над Иерусалимом, городом Твоим, и над Сионом, где обитает слава Твоя, и над царством дома Давида, помазанника Твоего, и над великим и святым Храмом, названным Именем Твоим...»

Четвертое благословение в биркат-ха-мазон — «добрый и творящий добро...» — введено мудрецами после разрушения Храма (точнее, после того, как римляне разрешили предать земле тела участников восстания Бар-Кохбы, погибших в Бейтаре). История этого благословения рассказывается в Талмуде, в трактате «Брахот».

ЧЕМ ЗАНИМАЕШЬСЯ?

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

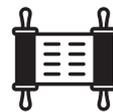
В недельной главе «Экев» есть такие слова: «А теперь, Израиль, чего Г-сподь, Б-г твой, требует от тебя? Только бояться Г-спода, Б-га твоего, ходить всеми Его путями, и любить Его, и служить Г-споду, Б-гу твоему, всем твоим сердцем и всей твоей душой» (10:12).

Гемара «Брахот» (33б) так понимает этот стих: «Все в руках Небес, кроме страха перед

Небесами». Что же это «все», что находится «в руках Небес»? Богатство и бедность, степень ума и одаренности, здоровье и болезнь, удачливость и «невезение» и так далее.

В связи с этим расскажу вам такую историю.

Один человек, учившийся в свое время в ешиве, спустя много лет встретил своего рош-ешива (букв.: главу ешивы). «Чем ты

занимаешься?» - спросил рош-ешива, и бывший ученик рассказал ему, что занялся торговлей, покупает и продает лес, научился неплохо разбираться в деле и все у него идет неплохо. «Ну, так что ты делаешь?» - повторяет раввин вопрос. Торговец, подумав, что его плохо поняли, повторяет всю свою историю. Как он начал с малого, а теперь, слава Б-гу, ворочает немалым бизнесом. А раввин опять спрашивает: «Что ты делаешь?» Торговец растерялся: «Но ведь я уже рассказал уважаемому равву!»

«Нет, - ответил раввин, - это ты мне рассказывал, что Б-г делает. А что делаешь ты сам?»

Думаю, вам понятно, о чем спрашивал раввин. Делаешь ли ты то, что в твоих руках? Что же «в руках человека», что должен человек? Он должен стараться найти время изучать Тору, найти возможность помочь нуждающимся и так далее. Б-г ценит не результат, а усилие.

БЛАГОЙ И ДЕЛАЮЩИЙ БЛАГО

ПО КНИГЕ «СЛОВО ТОРЫ» РАВА ПИНХАСА ГОЛЬДШМИДТА

Одна из заповедей Торы, упоминающаяся в главе Экев, — это заповедь благословения после трапезы. Поев хлеба, человек обязан благословить Б-га за землю и пищу, как сказано в нашей главе (Дварим 8:7-10):

Ибо Б-г, Г-сподь твой, ведёт тебя на землю добрую, землю потоков воды, родников

и источников, выходящих в долине и на горе. Землю пшеницы и ячменя, и винограда, и смоковницы, и граната, землю масляных оливок и мёда. Землю, где не в нищете есть будешь хлеб, не будет тебе нехватки ни в чем в ней; землю, чьи камни железо, а из гор её высекать будешь медь. И будешь

есть и насытишься, и благословишь Б-га, Господа твоего, за землю добрую, которую дал Он тебе.

Основываясь на сказанном мудрецы наши, благословенной памяти, составили молитву «Биркат а-Мазон». Вот, что говорит об этом Рамбам (Мишне Тора Законы благословений 2, 1):

П о р я д о к «Биркат а-Мазон» таков: во-первых, благословение «Питающий и Шломо», во-вторых, благословение земли, в-третьих — «Строящий Иерусалим», в-четвертых, «Благой и делающий благо». Первое благословение постановил Моше, господин наш, а второе постановил Йеошуа, а третье постановил Давид и сын его Шломо, а четвёртое благословение постановили мудрецы Мишны.

Важнейший источник, касающийся составителей и структуры «Биркат а-Мазон», находится в Талмуде (Брахот 48б):

Сказал рав Нахман: «Моше постановил Израилю благословение «Питающий» (первое благословение «Биркат а-Мазон», заканчивающееся словами «Благословен Ты Б-г, питающий все») в час, когда спустился ман. Йеошуа постановил им благословение земли (второе благословение), когда вошли в Землю (Израиля). Давид и Шломо постановили «Строящий Иерусалим» (третье благословение, оканчивающееся «Благословен ты Б-г, строящий в милосердии Его Иерусалим»). Давид постановил [говорить] «(смилуйся) над Израилем, народом Твоим и над Иерусалимом, городом Твоим», а Шломо постановил «и над Домом великим и святым».

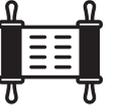
«Благой и делающий благо» (четвёртое благословение) в Явне постановили в связи с жертвами резни в Бейтаре, как сказал рав Матна: «В тот день, в который было разрешено хоронить жертв Бейтара, постановили в Явне «Благой и делающий благо»».

Город Бейтар был разрушен во время подавления восстания Бар-Кохбы, поднятого евреями Израиля против Римской Империи во время правления императора Адриана, между 132 и 135 годами. Предводителем восстания был Шимон Бар-Кохба, который удостоился поддержки еврейских мудрецов того поколения, важнейшим из которых был раби Акива. В начале восстание имело определённый успех, но в итоге было беспощадно подавлено. Сотни тысяч евреев пали жертвами римлян, фактически положившим конец еврейскому заселению территории Израиля. Три года правления Бар-Кохбы в Иудее стали последним периодом независимости еврейского народа на своей земле вплоть до основания Государства Израиль в 1948 году.

Около пятнадцати лет назад я был приглашён Европейским еврейским конгрессом выступить в Будапеште на межконфессиональном форуме. Это был период обострения вооружённого этнического и религиозного конфликта между государствами, возникшими на руинах Югославии. Темой обсуждения был геноцид в Косово, где под религиозными предлогами проводились этнические чистки среди ни в чем не повинных людей. Задачей форума было обращение к религиозным лидерам Сербии, Хорватии и Косова с просьбой повлиять на светское руководство в целях прекраще-

От нас, иудеев, представителей религии, не принимавшей участие в конфликте, ожидалось стать посредниками между сторонами.

ния кровопролития, подобного которому Европа не видела со времён Второй мировой войны.

От нас, иудеев, представителей религии, не принимавшей участие в конфликте, ожидалось стать посредниками между сторонами. Нам нужно было найти пути влияния на духовных лидеров с тем, чтобы добиться смягчения атмосферы небывалой взаимной ненависти, царившей тогда между различными этническими группировками.

Я рассказал тогда об одном из величайших раввинов эпохи Холокоста, раве Йехиэле-Яакове Вайнберге. Рав Вайнберг, получивший образование в ешивах литовского направления, возглавлял Берлинскую раввинскую семинарию. Во время войны он бежал от нацистов в Швейцарию, где прожил в городе Монтрё до своей смерти.

В своей книге, посвящённой еврейской философии, рав Вайнберг поднимает следующий вопрос: какими соображениями руководствовались мудрецы, включив в «Биркат а-Мазон» благословение «Благой и делающий благо»? Очевидно, что в «Биркат а-Мазон», в благословение после трапезы, необходимо включить благословение, благодарящее Всевышнего за пищу. Понятно также, что нужно отблагодарить за землю, которую Б-г даровал нам, в полном соответствии со сказанным в Торе. Не вызывает удивления и молитва об Иерусалиме, Храме и царстве дома Давида: ведь мы не только благодарим о нашем личном пропитании, но и о пропитании всего народа и государства. Непонятно, однако, почему необходимо благодарить о захоронении жертв резни в Бейтаре именно в «Биркат а-Мазон»? Какой символизм заложен в этом событии? Какова его важность в контексте полного разрушения еврейского государства?

Мы можем составить представление о масштабе разрушения и кровопролития в Бейтаре из сказанного в Талмуде (Гитин 58а):

Сказал раби Еуда, [что] сказал Шмуэль от имени рабана Шимона бен Гамлиэля: «Что [значит] сказанное (Эйха 3): «Глаза мои причиняли мне страдания, (ибо я один остался) из всех дочерей города моего»? Четыреста синагог были в городе Бейтар и в каждой из них было четыреста учителей, и перед каждым из них [сидело] по четыреста учеников. И когда входили враги туда, они пронзали их стилосами их, и когда превозмог враг и захватил их, обернули их свитками (святых книг) и подожгли их огнём.

(Гитин 57а):

Сказал раби Зейра, [что] сказал раби Авау, [что] сказал раби Йоханан: «Эти восемьдесят тысяч римских легионеров войны вошли в город Бейтар в час, когда захватили его и убивали в нём мужчин и женщин, и детей, так, что кровь их текла до великого моря». Может быть скажешь ты: «Близко было (море)». Удалено было на милю. Учили (в барайте): «Великий раби Элиэзер говорит: «Два потока есть в долине Ядаим, один течёт туда, а другой — сюда. И измерили мудрецы, [и обнаружили их состоящими] из двух частей воды и одной части крови (жертв Бейтара)». В мишне учили: «Семь лет собирали идолопоклонники урожай своих виноградников, [удобренных лишь] кровью Израиля, без [каких-либо других] удобрений».

Рав Вайнберг отвечает на свой вопрос таким образом. Когда одна из сторон вооружённого конфликта несёт тяжёлые потери и терпит поражение, она начинает выжидать и набираться сил для того, чтобы восстать против победителя и отомстить ему за убитых и раненых. Если проигравшему это удастся, то стороны меняются ролями, и нынешний проигравший начинает планировать месть. Этот порочный круг может продолжаться до бесконечности. Запрет хоронить мёртвых способен ещё больше разжечь жажду мести и заставить кровных мстителей клятвенно обещать друг другу

отомстить за смерть своих родных и близких. Разрешение похоронить жертв Бейтара, таким образом, положило конец этой войне, начатой соратниками убитых ещё во время существования Второго Храма. Теперь после того, как мёртвые были, наконец-то, преданы земле, сыны Израиля могли начать думать о том, как жить дальше в условиях отсутствия независимости, Иерусалима и Храма.

Об этом я и сказал представителям религиозных конфессий Югославии и Косово. Очевидно, что все стороны конфликта убивали, бесчинствовали и грабили без всякой пощады. Нет стороны, которая не была бы виновна в попрании норм справедливости и морали. Если вы будете таить зло по отношению друг к другу, будете помнить все преступления, совершённые против вас, и будете жаждать отомстить за кровь своих родных и близких, конфликт этот не прекратится никогда. Такая жажда мести может привести лишь к непоправимому урону для вашей земли и для вашего края.

Поэтому стоит последовать совету еврейских мудрецов, рассматривавших разрешение похоронить сотни тысяч евреев Бейтара, как благословение и проявление великого милосердия Всевышнего, поскольку они понимали тщетность попыток противостояния легионам Римской Империи.

Возможно, кто-то скажет, что такой подход еврейских мудрецов пахнет постыдным поражением и оторванным от реальности пацифизмом. Возможно, лучше было бы продолжать воевать с римлянами...

Рассказывают, что «Рав из Поневежа» — раби Йосеф-Шломо Каанеман, блаженной памяти, который, лишившись почти всей семьи в огне Холокоста, все свои силы уделял ешиве «Поневеж», построенной им на окраине Тель-Авива. В одной из своих многочисленных поездок, посвящённых

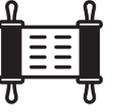
сбору средств для ешивы, он оказался как-то в Риме. Рав Каанеман взял себе за правило всё своё время в поездках уделять сбору средств и не отвлекаться на посторонние вещи.

И вот в один прекрасный день в Риме рав Каанеман попросил своего сопровождающего отвезти его к триумфальной арке Тита, находящейся неподалеку от Колизея. Арка эта была построена в честь Тита, захватившего Иудею и разрушившего Второй Храм. Помимо всего прочего, на арке высечены пленённые солдаты Иудеи, подневольные участники триумфального шествия, устроенного Титом после своего возвращения в Рим, несущие на плечах Менору и другую храмовую утварь. Подойдя к арке, рав Каанеман внимательно посмотрел на неё и сказал своему спутнику: «Ах Тит, где твоя Римская Империя и где народ Израиля? Империя лежит в руинах, а еврейский народ живёт и процветает!»

И именно поэтому установили еврейские мудрецы включить в «Биркат а-Мазон» особое благословение, благодарящее Б-га за Его милосердие. Говоря «Благословен... Царь благой и делающий благо», мы благодарим Всевышнего за то, что сделанное им добро предотвратило полное уничтожение еврейского народа. Благодаря этому у евреев еще осталась надежда на возвращение в Землю праотцов и на исполнение пророчества Захарии (Захарья 8:3).

Так сказал Б-г: «Вернусь в Сион и обитать буду в Иерусалиме, и будет называться Иерусалим — Городом Истины, а Гора Б-га Воинств — Горою Святой». Так сказал Б-г: «Ещё будут сидеть старики и старухи на улицах Иерусалима, каждый с тростью его в руке его, от множества дней. И улицы города наполнятся мальчиками и девочками, играющими на улицах его».

И в своей частной жизни человек должен уметь хоронить то, что должно быть похоронено. Есть люди, способные всю

жизнь хранить в сердце обиду и терпеливо ожидать возможности ответить злом на зло и отомстить своим обидчикам. Необходимо учиться забывать обиды и ссоры, поскольку жизнь важнее этого. Человек, вся жизнь которого проходит в ожидании возможности отомстить врагам, живёт не своей собственной жизнью, а жизнью сво-

их врагов. Такая жизнь не стоит жизни. Есть Судья, судящий по Закону, Хозяин мира, вершащий справедливость и правосудие, который непременно потребует ответа за пролитую кровь праведных. Наша же первостепенная задача состоит в том, чтобы заботиться о своей жизни и жизни всего народа.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПРОЖИТЬ ДОЛЬШЕ?

РАВ МЕНДЕЛЬ АГРАНОВИЧ

«Чтобы множились ваши дни и дни ваших сынов на земле, которую клялся Господь отцам вашим дать им, сколько дней небо над землей» (11:21)

В первую очередь хотелось бы сказать, что Тора и заповеди — сами по себе эликсир жизни. Как сказано в тексте благословения Ават Олам, предваряющего чтение вечернего Шма Исраэль: «Любовью вечною Дом Израиля возлюбил Ты, Торе и заповедям, законам хуким (без видимого объяснения) и законам мишпатим (понятым с точки зрения человеческого здравого смысла) нас научил Ты... так как они — жизнь наша и долголетие наше... И поэтому будем учить их (размышлять над ними) днем и ночью».

Итак, наши мудрецы прямо говорят нам, что есть наилучший способ продления дней.

Более того, есть средство и для повышения качества жизни: существуют высказывания мудрецов о том, что изучение Торы как основное занятие, лейтмотив жизни обеспечивает ясность ума, твердость логики даже в старости. Так что чем больше мы

будем «вкладывать» в Тору, тем больше у нас шансов (без учета прочих параметров, которые не зависят от нас) прожить долгую жизнь в здравом уме и твёрдой памяти.

Но, всё же, мудрецы упоминают несколько особых моментов, влияющих на долголетие.

1. Скрупулёзное соблюдение заповеди почитания родителей — сама Тора говорит, что это продлевает дни. Есть разные объяснения этого явления: например, человек будет успевать больше за день или в будущем мире его дни будут длиннее, но простой смысл стиха Торы всегда остаётся в силе, и есть свидетельства, это подтверждающие.

2. Книга Зоар говорит, что отрывок «истинно и незыблемо» после утреннего Шма Исраэль, если читать его вдумчиво, с сосредоточением, — тоже способствует продлению жизни.

3. В трактате Брахот упоминается, что само чтение молитвы Шма Исраэль (а именно «продлённое» чтение буквы далет; в Шулхан Арухе есть правило: нужно вспомнить о том, что Б-г — Один во всех четырех концах света, на небе и земле, пока произ-

носим звук «д» в слове Эхад — «один») — символа и квинтэссенции еврейской веры — также продлевает дни и годы.

4. Есть так же молитва, составленная рабейну ХИДА, вот её текст:

«Владыка Мира, в милосердии Твоём дай же нам силы, здоровье и возможности достаточные, силы и крепость в органы и сухожилия наши, дабы находиться на страже (то есть выполнять своё предназначение — М.А.), и пусть не приключится с нами никакого недуга и боли.

И пусть мы будем радостными и здоровыми для служения Тебе. Спаси нас от всего плохого и продли наши дни в добре, а годы в приязни, и сделай полными дни наши. Продолжительность дней и лет добавь нам для служения Тебе, под сенью крыл твоих скрой нас, спаси нас и всех домочадцев наших от всех тяжких и грозных постановлений и приговоров, и пусть мы пребываем в тишине и покое, свежими и полными сил для служения и трепета перед Тобой».

5. Благословение Луны спасает от тех, кто замышляет против нас что-либо дурное. Это видно из самого текста: «Как не могу я дотянуться до луны, так же пусть не

смогут мои враги дотянуться до меня со злыми умыслами».

6. Проверять мезузот вовремя (дважды в семь лет). Об этом упоминает книга Сгулот — кошерных примет.

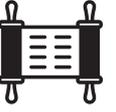
7. Читать недельную главу Торы в канун субботы дважды с переводом на арамейский язык. Кроме долголетия влияет и на общее благополучие.

8. Не лгать (Тосэфта на Мидраш Пинхас).

9. Мудрецы Талмуда упоминали также терпение к домашним, уважение к старшим, строгое соблюдение запрета «не думать о Торе в неподходящих для этого местах» (туалете и т.д.). Дальше не про нас: не проходить 4 амот (локтя) без тфиллина и мыслей о Торе, не спать в доме учения. А теперь опять про нас: не радоваться ошибкам других, не давать другим клички (трактаты Таанит и Мегила).

И поэтому формула Талмуда — люби людей, не «обзывай» их. Не радуйся их неудачам, не злись на домашних, а будь добрым и мягким к людям — так продлишь ты годы свои (трактат Мегила).

10. Читать Перек Шира — песнь Творения своему Творцу, где приводится, как каждое из творений, включая и неодушевленные (горы, солнце и т.д.), прославляет Творца. Об этом стоит написать отдельно, но, среди прочего, Перек Шира способствует долголетию.

11. Стараться каждый день отвечать 90 раз «омейн» на благословения, которые произносят другие люди, 4 раза на Кдуш, 10 раз на Кадиш и произносить 100 благословений самому.

12. Вести здоровый образ жизни.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

УЧИМ ЗАКОНЫ СУББОТЫ

С РАВВОМ БЕН ЦИОНОМ ЗИЛЬБЕРОМ

Сырая пицца

Как сказано выше, мудрецы запретили оставлять до наступления Субботы пищу на огне из опасения, что человек захочет ускорить процесс варки и ради этого поворошит угли.

Но если в момент наступления Субботы еда еще не начала вариться, и даже ворошение углей не поможет ей свариться к трапезе, то ее оставлять можно. Ибо в таком случае человек изначально отказывается от намерения употребить эту пищу в вечернюю трапезу, а к дневной трапезе она и так сварится, без ворошения углей. В результате нет опасения, что человек захочет поворошить угли.

Поэтому, как сказано в Талмуде, разрешено ставить на огонь до наступления Субботы пищу, которая еще не начала вариться, — в том случае, если она не успеет свариться к тому времени, на которое планируется трапеза, даже если огонь будет усилен. Такая еда называется кдера хайата («кастрюля с сырой [пищей]»).

Если же еда уже начала вариться (то есть достигла температуры яд соледет бо) до

наступления Субботы, но еще не достигла стадии «пищи Бен Друса», то ее нельзя оставлять на открытом огне.

На практике в современном Израиле вечерняя трапеза обычно продолжается до трех-четырех часов после захода солнца, и большая часть еды, стоящей на огне, успеет свариться к трапезе, если огонь будет усилен. Поэтому ситуация, в которой пищу разрешено оставлять на огне по вышеописанной причине, случается не часто. Среди немногочисленных примеров — маленький огонь, который даже в случае усиления не поможет пище свариться к трапезе.

Пицца, оставленная с нарушением запрета

Пищу, оставленную на огне или закутанную запрещенным образом, нельзя употреблять в течение самой Субботы, даже если запрет на ее оставление (или укутывание) был нарушен неумышленно. То есть даже те алахические авторитеты, по мнению которых, пищу, сваренную в Субботу с неумышленным нарушением запрета, можно употреблять уже в течение самой Субботы,

в отношении еды, оставленной на огне запрещенным образом, придерживаются более строгого мнения, согласно которому ее нельзя есть в саму Субботу, даже если запрет был нарушен неумышленно.

Если пища была оставлена на огне, но при наступлении Субботы она еще не сварилась до стадии «пищи Бен Друсая», ее надо немедленно снять с огня. Ибо, пока она остается на огне, каждую секунду нарушается запрет на ее оставление, так как остается опасение, что человек усилит пламя.

Если кастрюлю не сняли с огня, в результате чего продолжился процесс варки, то сваренную таким образом пищу запрещается употреблять до конца Субботы.

Однако законоучители пишут, что на практике запрещено употреблять пищу, которую оставили на огне запрещенным способом, только если она предназначалась для вечерней трапезы. Если же ее изначально оставили на огне для того, чтобы употребить наутро, то, если она уже сварилась, по-прежнему [бедиavad] ее не запрещают к употреблению на утренней трапезе.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Израиль и так является еврейским государством, зачем ему религиозные законы?

Для чего нам в Израиле всякие еврейские выкрутасы? На мой взгляд, мучить людей религиозными законами — это преступление, и нечего устаревшие галутные представления навязывать нам. Мы — евреи, и без вашего иудаизма сами построим Израиль!

Отвечает рав Ашер Кушнир

Так как вы не спрашиваете, а выражаете свои чувства и мысли, то позвольте вас спросить: вы собираетесь «построить Израиль», но на основе чего?

Предположим, что вы человек левых взглядов и хотите построить тут государство на основах демократии, либерализма и космополитизма, то:

Зачем это делать именно в Израиле, а не в других, более благополучных районах мира, где такое государственное демократическое устройство уже сложилось годами и зарекомендовало себя гораздо лучше?

Если идеал быть как все народы, и вы космополит, то из-за чего следует воевать

не на жизнь, а насмерть каждые несколько лет именно здесь, в Израиле?

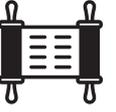
Почему во всём мире ценят своё прошлое и демократические основы строят не за счёт своего национального наследия и традиции, и только у нас это возведено в ранг преступления?

Предположим, что вы — человек правых взглядов, и хотите строить Израиль на национальной основе и при более авторитарном режиме, то:

Вы за сильное еврейское государство и крепкую еврейскую армию, но... за какие, конкретно, еврейские идеалы вы собираетесь воевать?

Вы не хотите связи с прошлым, но если не оно, то по какому праву вы сюда приехали и изгоняете несчастных арабов с их земель? Ведь одно из двух: или за вами более чем 3000-летняя история евреев, и тогда это земля наша и её надо освободить и защищать, или начинаем с нуля, не имея связи с прошлым, то тогда необходимо признать, что все мы тут пришельцы, захватчики и агрессоры!

В комментарии РАШИ на первую фразу в Торе сказано так:

**«... если скажут
народы мира,
разбойники вы,
захватили землю
семи народов,
ответите им, вся
земля принадлежит
Б-гу, Он землю
сотворил и дал кому
возжелал. По Его
воле Он дал им, по
Его воле забрал у них
и дал нам...».**

Тора — это единственный древнейший документ, который свидетельствует о том, что Творец дал эту землю праотцу Аврааму и его потомкам. Поэтому всё наше право на землю Израиля связано с Торой и только с Торой. По этой же причине и народы мира согласились с созданием еврейского государства именно на этой земле, ведь и они принимают слова Торы. Это понимали и основатели современного Израиля. Тяжело было представить, что после 2000 лет изгнания, пройдя через море крови и преследований, евреи вернутся на свою историческую родину, восстановят там государство с тем же названием — Израиль, но без «Израиля»... То есть, выкинут внутреннее содержание и традиционные ценности их праотца Израиля, те самые, за которые страдали тысячи лет и готовы были отдать свою жизнь!

Предположим, что вы человек без политической ориентации, то:

— Почему вы приехали именно в Израиль? По какой изначальной причине принимают тут вас и других евреев с распростёртыми объятями? Потому что вы хороший человек, большой либерал и космополит, националист и т.д., или потому что вы — еврей?

— Еврей.

— А откуда вы знаете, что вы еврей?

— Мои родители евреи!

— А почему они евреи?

— Их родители были евреями и так во всех поколениях.

— А что делает еврея евреем, сохранение еврейского или полное отвержение его?

— Ну, сохранение.

— А если бы предки захотели, как вы, выкинуть всё еврейское, вы бы были евреем?

— Нет.

— То есть, в Израиль вас бы не впустили... Тогда, что за Израиль вы собираетесь «строить»?

Мне кажется, Израиль должен быть чем-то типа Ватикана, а другие народы помогли бы материально...

Добрый день. Изучая авраамические религии и, в том числе, Ваш сайт, убедился, что еврейский народ как избранный народ действительно имеет особую связь с Творцом и можно утверждать, что духовное состояние еврейского народа в определенной мере влияет и на духовное состояние всего человечества.

А на духовное состояние евреев влияет и непосредственно земля, т.е. Эрец Исраэль: внутренний потенциал евреев на Земле обетованной раскрывается сильнее, что в конечном результате духовно поднимает всех, в т.ч. неевреев.

Из этого пришла такая мысль. Израиль не может быть обычным государством, как Бельгия или Дания. Он должен быть чем-то типа Ватикана, Домом молитвы. И, если в этом заинтересованы все народы, то воз-

можно, стоит, чтобы Израиль действительно стал Домом молитвы. Другие страны вполне могли бы скидываться Израилю, чтобы его граждане не утруждали себя земными вещами (бизнесом, политикой и т.д.), а изучали Тору, Танах, занимались бы возобновлением духовной связи с Творцом, читали лекции другим народам и т.п.

Мне кажется, если бы все народы мира реально понимали роль еврейского народа в духовной сфере, все бы на это с удовольствием пошли. И давали бы денег евреям, которые уже в Израиле, и другим, чтобы те переехали в Израиль и там занимались духовной работой, не отвлекаясь на другие дела.

Конечно, учитывая наличие соседей-недоброжелателей, армия и все прочее, необходимое для безопасности страны, должно у Израиля быть, пока есть опасность извне. Но то, что Израиль не может быть просто рядовой успешной страной, это мне кажется очевидным. Что-то в этом есть недолжное. Секуляризированный Израиль — это уже не Израиль.

Поэтому пришла такая идея. Понимаю, что звучит как утопия (сейчас), но как Вам такая идея в принципе: международная поддержка Израиля как духовного центра и еврейского народа как народа-священника? Спасибо. С уважением, Роман

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуйтесь, Роман!

Ваша идея, конечно, привлекательна (особенно для меня, жителя Израиля). На данный момент, она, конечно, относится к разряду утопий — другие народы воспринимать евреев как «Ватикан» не торопятся. Тем более что активная военная деятельность Израиля, пусть и вынужденная, дает недоброжелателям удобный повод считать его силой не духовности (в их воображении связанной с пацифизмом), а милитаризма.

В будущем, когда придет Машиах, возможно, ситуация изменится, хотя точно предсказать, как все будет, трудно. Главным делом Машиаха будет именно преодо-

ление царящего в мире взаимного недопонимания, в том числе непонимания евреев и их роли другими народами. Все придут к осознанию, что миром правит единый Б-г, Который избрал евреев именно в качестве, как Вы говорите, «народа-священника».

Не знаю, приведет ли это к финансовой поддержке служащих Б-гу евреев на постоянной основе, но какой-то сдвиг в этом плане будет. Так толкуют мудрецы (Тана дэ-Вэй Элияу Рабба 20) стих в книге пророка Малахи (3:12): «И скажут все народы, что счастливы вы». Использованное в стихе слово *вэ-ишру* может также означать «и осчастливят вас [все народы]»: это намек, что неевреи после прихода Машиаха будут приносить из своих домов в дома евреев хлеб и другую пищу и обогатят их.

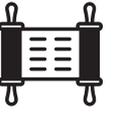
Но это в будущем. В настоящем же дело явно обстоит иначе.

Вы, конечно, правы, что секуляризированный Израиль, построенный по подобию современного Запада и являющийся его ближневосточным «филиалом», — это не то, что должно быть в идеале. У Запада много достоинств, и перенимать положительные моменты его цивилизации не возбраняется, но при этом надо оставаться евреями, исполняющими свое предназначение.

Вот только каково истинное предназначение евреев?

С одной стороны, Тора (Шмот 19:5-6) действительно говорит о «народе-священнике»: «И будете Мне сокровищем из всех народов... И будете Мне царством священников и народом святым». Но, с другой, Мальбим (в комментарии к этому стиху) замечает, что здесь два утверждения о евреях. Во-первых, они будут «сокровищем» из всех народов. А во-вторых, они будут «царством священников и народом святым». И это не одно и то же.

Мальбим объясняет это так: «царство священников и народ святой» — это те евреи, которые действительно посвящают

всю свою жизнь служению Б-гу и духовной работе, не отвлекаясь ни на что другое.

Но, по выражению Мальбима, не может тело состоять лишь из мозга и сердца — нужны и кости, и другие органы. Как дерево не может состоять лишь из плодов — нужны и корни, и ветви, и листья. Поэтому в народе Израиля нужны и те, кто занят материальной составляющей жизни. Земледельцы, бизнесмены, строители, врачи и люди всех остальных профессий, обеспечивающие материальное благосостояние народа. Только тогда будет возможно существование среди евреев «царства священников и народа святого». И «сокровищем из всех народов» при этом называются все евреи, включая тех, кто занимается материальным обустройством жизни.

Таким образом, даже в идеале, который предлагался евреям при даровании Торы, на пике их духовности, было предусмотрено, что не все евреи будут «народом-священником», что будут и те, кто занимается материальной стороной жизни — и они тоже будут для Б-га частью «народа-сокровища».

И, когда Тора говорит о коленах Израиля и их ролях, определенных в благословениях нашего праотца Якова (Берешит 49) и Моше Рабейну (Дварим 33), за исключением колена Леви и входящих в него коанам (священников), речь идет именно о материальном процветании, которого удостоится каждое колено в своем уделе. Удел в Земле Израиля дается евреям именно для возделывания земли и выращивания урожая, только они должны отделить десятину левитам и коанам. Как раз последние надел не получают, т. к. их дело — духовность, но остальные получают.

О двух коленах — Иссахаре и Звулуна — мудрецы сообщают, что они заключили

между собой сделку: потомки Звулуна занимаются торговлей и оказывают потомкам Иссахара материальную помощь, позволяющую им постоянно заниматься Торой, а награду за ее изучение они поделят с потомками Звулуна, без которых этой учебы на практике не было бы.

Правда, изначально все потомки Якова должны были, как он сам, «обитать в шатрах» и изучать Тору. Но это потому, что изначально о материальной сфере должен был заботиться брат Якова Эйсав — «человек поля», «умеющий охотиться». Он должен был стать частью еврейского народа и выполнять в нем эту функцию. Но он, в конечном счете, слишком далеко отклонился от еврейского пути, и его потомки создали отдельную, западную цивилизацию. Тогда его роль в еврейском народе перешла к части потомков самого Якова.

Так или иначе, кто-то должен был сыграть эту роль. И при этом тоже называться «сокровищем из всех народов». Получается, что даже материальная сторона жизни может обеспечиваться теми, кто входит в состав избранного народа. Т. к. она служит фундаментом для духовной составляющей жизни. Поэтому тот, кто занимается материальным во имя Б-га — ради обеспечения духовного — превращает и материальное в составную часть духовного, освящает его. Пища или жилье — блага материальные, но пища и жилье духовного человека — сами духовные, и тот, кто их ему обеспечивает, освящает себя и свою жизнь и, в конечном счете, удостоивается такой же награды и блага в будущем мире.

Так что, если в будущем обеспечивать служителей Б-га будут другие народы, тем лучше для этих народов. Но пока что материальная жизнь евреев обеспечивается их собратьями-евреями, и все они при этом являются «сокровищем» Б-га.

КАК МОШЕ МОГ ПЕРЕЧИТЬ ВСЕВЫШНЕМУ? ВЫПРАШИВАЛ, ПЕРЕКАЛСЯ, ДАЖЕ АНГЕЛА СМЕРТИ ПОСОХОМ ОТМЕТЕЛИЛ...

Здравствуйте. Недавно прочитал о смерти Моше вот тут «Рассказы еврейских мудрецов о смерти Моше» и пришел в замешательство. До этого я знал лишь, что Моше взошел на гору Нево и там умер по слову Господнему, как положено смиренному праведнику. В указанной же статье описано чуть иначе: будто Моше хотел-таки вымолить у Б-га возможность войти в Землю Израиля, буквально выпрашивал, пререкался, чем разгневал Творца. Просил замолвить слово за него горы, море, даже ангелов. Потом уже согласен был просто жить в пустыне, подобно животному или птице, лишь бы не умирать в положенный срок. Дело дошло до того, что ангела, посланного за ним Господом, он посохом отметелил и прогнал обратно. Кончилось тем, что Сам Всевышний явился за ним, дескать, «Моше, хорош уже, время пришло» и лично забрал его душу. Как-то не вяжется в моем представлении образ пророка, который, как никто, должен был знать об устройстве мира и важности смирения и послушания, с описанием смерти Моше в статье. Неужели Моше, как о нем сказано, самый скромный человек, смел перечить Ему?

Дмитрий.

Отвечает рав Овадья Климовский

Шалом, уважаемый Дмитрий!

Вы задаете очень верный вопрос. Позвольте для начала заострить его.

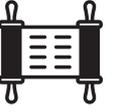
Известно: всего несколько человек удостоились свидетельства самой Торы о том, что они — слуги Творца, то есть беспрекословно послушны Его воле, не имея никаких своих личных интересов. Одним из таких людей является Моше, как сказано в книге Дварим: «И умер там Моше, раб Б-жий» (34:5). И в книге Йеошуа он неоднократно назван так же — «Моше, раб Б-жий». Но вот мы читаем в главе Шемот о том, как Всевышний уговаривает Моше в течение недели (!) согласиться возглавить исход из

Египта. Как это может быть? Всевышний сказал «иди к фараону», верный слуга без разговоров собирает вещи и идет! А Моше нужно было уговаривать...

Ответ на это прост: бывают ПРИКАЗЫ, а бывают ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Приказы (а для праведников — даже просьбы) Всевышнего не обсуждаются, а незамедлительно исполняются. Но предложение для того и существует, чтобы над ним подумали, и потом согласились — или отказались. Моше решил поначалу, что это предложение — испытание для него, ведь есть у него старший брат, Аарон. Поэтому он изо всех сил сопротивлялся назначению. Кстати, мы видим подтверждение справедливости сказанного и в том, что гнев Всевышнего на Моше разгорелся только на седьмой день переговоров. Если бы Моше отказывался выполнить приказ, это разгневало бы Творца раньше. Да и заслуженность подобного назначения стала бы сомнительной... Я слышал от своего учителя, главы ешивы «Шуву», что если мы внимательно прочитаем, как Всевышний впервые формулирует свое предложение к Моше (Шемот 3:10): «Иди, Я пошлю тебя к Паро...», то увидим, что его можно прочитать и как «Давай, Я пошлю тебя к Паро». То есть, хочешь — соглашайся, не хочешь — не обязан. (Кстати, именно эти слова употребил Яков, предлагая Йосефу отправиться проведать братьев, и тому ставится в заслугу, что он тут же согласился, хоть и знал, что братья не любят его, — следовательно, эта формулировка предполагает возможность отказаться). Это же следует и из комментария Алшиха.

Теперь мы можем понять и все остальное: пророки часто спорили с Б-гом, когда видели, что Он позволяет им это. Тот же Моше неоднократно защищал народ Израиля, когда Всевышний грозился уничтожить народ, зная, что на самом деле Всевышний доволен его заступничеством.

Так и в том случае, о котором Ваш вопрос, — Моше не возмущался тем, что у него, скажем, недостаточно денег или еще что-то не в порядке в личных делах. Он просил только об одном — чтобы ему позволили выполнить волю Творца, выраженную в тех заповедях, которые невозможно исполнить за пределами Земли Израиля. Когда речь идет о заповедях, не стоит проявлять смирение — не нашел, предположим, в ближайшем магазине хороший этрог к Суккоту, обойдусь и плохоньким. Человек должен приложить все усилия, чтобы выполнить заповедь наилучшим образом.

Так и в последней своей просьбе — Моше упорствовал до тех пор, пока Всевышний ему это позволял, когда же Он сказал «довольно», Моше перестал просить. Хотя существует предание: если бы он попросил ещё раз, его просьба была бы удовлетворена. Но Всевышний остановил его — приказал остановиться, и Моше умолк.

А описание его противостояния ангелу смерти в принципе стоит воспринимать в надлежащей пропорции, как и другие ми-драшим, призванные не описывать события, а учить нас чему-то, доносить определенное «сообщение». Здесь мы видим только великое стремление Моше к исполнению заповедей Творца, которое после смерти, как известно, невозможно...

Чем больше мы отходим от Творца, полагаясь на себя и свой разум, тем сильнее деградируем?

Доброго здравия вам. У меня родилась теория, касающаяся нравственной деградации человечества. Мне кажется, что, чем сильнее мы (современный социум) отходим от Творца, больше полагаясь на себя и свой разум, тем сильнее мы деградируем, приближаемся к точке падения. Древние люди (ну, многие из них, особенно евреи) были близки к Нему, в результате чего были нравственно чище, но со временем отдалились и начали усилен-

но разлагаться. А что вы думаете по этому поводу?

Отвечает рав Моше Сытин

Здравствуйте!

Похожую идею находим в еврейских источниках, и называется это явление йеридат а-дорот — «снижение (духовного уровня) поколений». Суть явления: чем больше мы отдаляемся от дарования Торы, тем более ограниченными становятся наши возможности духовного развития.

Безусловно, абсолютная уверенность в собственных силах противоречит вере и отдаляет нас от Творца. Это следует из стиха в книге Дварим (8:17, 18) «И скажешь ты в сердце своем: “сила моя и крепость руки моей доставили мне богатство это”, То помни Господа, Б-га твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство...». Тем не менее, не эта самоуверенность является главной причиной «снижения поколений». Духовный уровень поколений снижался и до научно-технической революции, и снижался бы и без нее. Главным фактором духовной деградации является постепенное отдаление от точки Б-жественного откровения.

Вообще, технологический прогресс не является абсолютным злом, точно так же, как не является и абсолютным добром. Этическая оценка любого открытия или изобретения неотделима от его предназначения. Например, ядерные технологии можно использовать в мирных целях, а можно и не в мирных. Точно так же одни и те же «прорывы» можно использовать как для духовного роста, так и для духовной деградации. Все зависит от того, на каком направлении человек их использует.

Также не могу согласиться с Вашим утверждением, что раньше люди по умолчанию были ближе к Б-гу или более нравственны и этичны. Да и вообще, о каких именно временах Вы говорите? Тора нам

рассказывает о многих грешниках Древнего мира, которые не только были моральными уродами, но и ставили перед собой цель «свергнуть» Творца. Если почитать, что Мидраш рассказывает о поколении Потопа, о Сдоме и Аморе и о Древнем Египте, то сегодняшнее нравственное падение покажется не таким уж и страшным. Еще можно вспомнить древние цивилизации, такие, как Вавилон, Ассирия, Греция и Рим, где физические наслаждения были главным «национальным интересом». А вспомните средневековые, инквизицию, аутодафе и погромы! Или варварские обычаи язычников. Да какая там нравственность! Сегодня, слава Б-гу, этого всего нет.

Как же это сочетается с постоянным снижением духовного уровня поколений? Мне это видится так: раньше у людей был более высокий потенциал для приближения к Творцу, если человек ставил перед собой

такую цель. Но, если этот потенциал не использовать, была вероятность пасть очень низко, даже ниже, чем современный человек. Сегодня нет того духовного потенциала, но при этом у современного человека меньше стремления совершать те грехи, которыми «увлекались» люди древности.

Иными словами, точка выбора современного общества переместилась в другую область, где риск совершить преступления «в стиле» Древнего мира ниже, чем был раньше. Но при этом утрачена и возможность достичь высокого духовного уровня, который был доступен людям прошлых поколений.

В любом случае, мы верим, что с помощью Торы и заповедей каждый человек может выполнить свое духовное предназначение в любом месте и в любое время и получить награду, не уступающую награде самых великих праведников.

«БОЛЬШЕ, ЧЕМ ХОЗЯИН ДОМА ДЕЛАЕТ ДЛЯ БЕДНЯКА, БЕДНЯК ДЕЛАЕТ ДЛЯ ХОЗЯИНА ДОМА». ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?

Сказали наши мудрецы: «Больше, чем хозяин дома делает для бедняка, бедняк делает для хозяина дома» (Ваикра Рабба 34:8). Как это понять правильно?

Отвечает Яков Гельфман

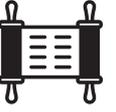
Здравствуйтесь!

Имеется в виду: тот, кто даёт пожертвование бедняку, выигрывает от этого больше, чем сам бедняк, получивший пожертвование. Ведь «выигрыш» бедняка ограничен: он заканчивается, когда заканчиваются деньги или пища. А «выигрыш» дающего бесконечен, ведь он, сделав доброе дело, улучшил себя, собственную природу, и таким образом приблизился к Источнику жизни — Творцу мира. Поэтому праведные евреи часто говорят тем, кому помогают: «Спасибо, что удостоил меня».

Турнус Руфус, римский наместник в Иудее, спросил у раби Акивы: «Если Творец хочет, чтобы у бедняка были деньги, почему не даёт их ему?» Ответил раби Акива: «Для того, чтобы дать возможность богатым заработать заслугу». В этом ответе — основа еврейского мировоззрения. Всевышний прекрасно справляется с управлением миром без посторонней помощи, так же, как создал мир без неё. Кажущиеся «недостатки» мира созданы специально для того, чтобы дать человеку возможность стать как бы участником творения и так приблизиться к Творцу.

Эту идею удивительным образом воплотил царь Адиабены Мунбаз, принявший иудаизм вместе со своей матерью, царицей Еленой. Во время голода он открыл царскую сокровищницу, чтобы накормить на-

род. Министры противились этому шагу, говоря: как можно растрчивать богатства, которые столетия собирали твои предки? Но царь Мунбаз, сделавший из философии иудаизма практические выводы, ответил: «Мои предки собирали для других, а я оставляю себе». Ведь единственное, что остаётся человеку после смерти, — это его добрые дела.

Это — о «выигрыше» дающего в Будущем мире. А теперь поговорим о пользе в этом мире.

Сказал царь Шломо (Соломон), что цдака (благотворительность) спасает дающего от смерти. Иллюстрацией этого является известная история с дочерью раби Акивы. На собственной свадьбе она единственная обратила внимание на бедняка, который стеснялся, видимо, попросить милостыню, и подала ему еду. Перед сном она воткнула шпильку для волос в стену, а наутро выяснилось, что этой шпилькой она убила ядовитую змею, которая иначе укусила бы ее в ночь свадьбы.

Но и это ещё не всё. Сказали мудрецы, что награду за благотворительность человек получает в Будущем мире, но плоды её вкушает уже в этом мире. «По-житейски» это можно объяснить так. К достойному человеку все хорошо относятся, и всегда найдётся тот, кто ему поможет, когда это будет необходимо. Как говорится, не имей сто рублей, а имей сто друзей. Да и жить приятней, когда вокруг люди улыбаются и радуются тебе, и на сердце светло.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

КАК РАСТИТЬ РЕБЁНКА ЕВРЕЕМ ПРИ НЕЕВРЕЙСКОМ ОКРУЖЕНИИ?

МИРА ВАЙСБИН

«Мы с мужем ожидаем ребенка, оба бал-тшувы. Дело в том, что мы живем в Канаде, среди неевреев, и нам вдвойне сложнее вести религиозный образ жизни, т. к. наши родители живут совершенно в другом мире и наш образ жизни нередко вызывает непонимание, агрессию, недоумение. Мы вынуждены жить как кустари-одиночки, поддерживать друг друга, рассчитывать только на Бога и свои силы и делать то, что в наших силах. Что как мать я должна предпринять с самого начала, вернувшись с младенцем из боль-

ницы, чтобы сохранить свое дитя для Торы и мицвот? Я могу создать в доме атмосферу Торы, окружить ребенка святыми книгами и предметами, говорить с ним на иврите, читать ему Тору, попросить мужа учить Тору и молиться при ребенке, чтобы ребенок слышал и впитал эту атмосферу с первых дней жизни. Но интеракции ребенка с внешним, чуждым еврейскому, миром я все равно не смогу избежать».

То, что Вы пишете о себе и вашей жизни, вызывает у меня два сильных чувства.

Первое — огромное уважение к вам, способным и готовым устоять в той системе испытаний, в которой оказались. Изоляция, духовное одиночество, непонимание близких — до агрессии, полное отдаление от родственников и вдобавок, если всего этого недостаточно, — 21-ый этаж, на который надо «взбираться» каждую субботу и праздник, как на Монблан (а может, это ваша личная гора Синай?..)

Как вы это выдерживаете — мне трудно понять. Только сам факт, что есть такие мужественные баалей-тшува, как вы, которые выдерживают такие испытания (может, не все в таком мощном наборе), говорит мне, что да, это возможно!

Второе чувство, а, скорее, не чувство, а мысль — а зачем? Зачем вы продолжаете оставаться в такой невыносимой системе? Вас обязывает работа? Учёба? Что-то другое? Вы находитесь в очень сложных обстоятельствах! Не думали ли вы о том, чтобы сменить их на более приемлемые?

Многие баалей-тшува, как и вы, не поняты своими родителями и близкими, но они находят полную поддержку и понимание в религиозной общине, жизнь в которой выбрали сознательно. Есть с кем перекинуться словом, разделить эмоции, учить Тору, проводить праздники. Есть с кем вместе растить детей, обмениваться опытом.

Вы совершенно правильно ставите вопрос: а что вы обязаны как еврейские родители дать ребёнку?

Нет сомнения: если вы заинтересованы создать ему здоровую среду для еврейского формирования и развития, вам следует сменить место жительства.

Я поясню. Существует одно важное обстоятельство: вы как баалей-тшува умеете

отделить (возможно, не без усилий) то, что для вас приемлемо как для религиозных людей, от того, что для вас неприемлемо.

Ваши дети этого делать не смогут по трём причинам:

а. Детская незрелость и непонимание сути вещей.

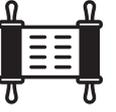
б. Ребёнок по природе своей очень любопытен и любознателен — хочет всё знать и «попробовать всё».

с. Поскольку ребёнок — не бааль-тшува, а рождается «внутри» еврейского образа жизни, он не выбирает этот путь, а получает его как данность. Его естественная способность выбирать может сформироваться только тогда, когда он станет взрослым. И даже тогда она будет отличаться от вашей. Ребёнок же хочет копировать окружение (а не только маму с папой). Так создаются его первичные и последующие модели поведения. Это помимо того конфликта, о котором Вы упоминаете.

Всё это обязывает родителей растить еврейского ребёнка в здоровой еврейской атмосфере, еврейской среде (няня, садик, соседские дети и т. д.). Это — кроме мамы с папой.

Поэтому даже если обстоятельства (учёба, работа и другие) не способствуют переезду — необходимо взвесить ещё раз все «за» и «против». И принять правильное решение.

Стоит помнить: Тора учит нас не искать испытаний, а стараться избегать их, зная, что от тех неизбежных испытаний, которые Всевышний нам предназначил, мы всё равно не уйдём. Поэтому следует принимать все меры, чтобы обстоятельства нам ПОМОГАЛИ, а не МЕШАЛИ жить полноценной еврейской жизнью

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ГОСТЕПРИИМСТВО

«ОЦАРОТ»

«И возлюбите пришельца, ибо пришельцами были вы» (10:19).

431-я заповедь — любовь к герам. Нам заповедано любить их, то есть проявлять осторожность, чтобы не причинять им никакого страдания, а делать им добро и оказывать милости, насколько сможем.

В Книге Воспитания говорится, что нужно «делать ему добро, поскольку он оставил свой народ и всю семью с отцом и матерью и пришел укрыться под крыльями другого народа». Сюда можно включить всякого, кто находится вдали от семьи, среди чужих, и кому не на кого опереться и получить помощь.

В этом отрывке мы хотим прояснить заповедь гостеприимства, возложенную на каждого из молящихся в синагоге, когда они встречаются с людьми, приходящих молиться с ними и нуждающихся в помощи.

Доктор Ицхак Куперман считался одним из лучших кардиологов в Израиле. Он удостоился быть личным врачом нескольких знаменитых еврейских мудрецов. Несколько десятилетий назад он приехал в страну вместе с семьей и детьми и поселился в Бней-Браке.

Хотя сам он происходил не из Венгрии, он легко вписался в синагогу, все молящиеся в которой были выходцами оттуда. Все дела и обычаи той общины были основаны на принципах, введенных еврейскими мудрецами из Венгрии. Как же так получилось, что доктор Куперман присоединился к той общине?

Ответ лежит в истории, которую нам следовало бы выгравировать на скрижалях сердец своих, поскольку она содержит важный урок.

Какое первое действие совершает еврей, соблюдающий Тору и заповеди, когда приезжает в новую страну, особенно если это страна Израиля? Он ищет синагогу, где сможет занять постоянное место для молитвы. Доктор Куперман тоже так сделал. И поскольку его дети были в таком возрасте,

что уже ходили с ним молиться, он искал синагогу, которая вместила бы их всех.

В первый шаббат после приезда в Бней-Брак доктор Куперман зашел в одну синагогу недалеко от своего места жи-

тельства. Он присел на одну из скамеек и начал молиться. Не прошло и минуты, и когда он произносил «Благословен тот, кто сказал», его похлопал по спине незнакомец, попросив освободить место.

«В такой синагоге я не могу найти себе постоянного места», — сказал врач. Как можно молиться в таком месте, где не знают, как вести себя с гостями, недавно приехавшими в страну?»

«Это моя скамейка уже давным-давно», — сказал тот человек. Врач встал и перешел на другую. И вот, едва лишь дошел до слов «Счастливы сидящие в доме Твоем», он вновь почувствовал, как его трогают. Опять пришлось перемещаться на другое сиденье. Перед «Шмона-Эсре» он еще раз столкнулся с подобной просьбой со стороны другого прихожанина, утверждающего свое право на это место.

В конце этих долгих скитаний он нашел для себя скромный угол и расположился там со своими детьми. Но едва ли можно описать разочарование, которое его постигло. Молитва подошла к концу, но никто из присутствующих не поздоровался с ним, не поинтересовался, кто он такой. Все молча разошлись по домам.

«В такой синагоге я не могу найти себе постоянного места», — сказал врач. Как можно молиться в таком месте, где не знают, как вести себя с гостями, недавно приехавшими в страну? По своей наивности доктор решил, что это был единичный случай, и что в других

синагогах такого не повторится. Впрочем, реальность оказалась совсем иной.

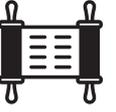
На следующий шаббат доктор Куперман зашел в другую синагогу. Как же он был разочарован, когда вновь столкнулся с подобным отношением! Его передвигали с места на место, и никто первым не поприветствовал и не улыбнулся. Поскольку кроме места для молитвы, он искал также общину, к которой сможет присоединиться, задача его оказалась в несколько раз труднее.

Случайно он узнал об общине «Агудат Реим» на улице раби Акивы 72, и друзья убедили его прийти на молитву туда. Эта синагога, как известно, была основана выходцами из Венгрии, а одним из первых основателей был раби Элиэзер Рубинштейн.

Хотя доктор приехал не из этой страны, он решил, что после всех переживаний, через которые он прошел в других синагогах, можно попытаться счастья и в этой «Агудат Реим».

Он приходит вместе с детьми и садится на одну из скамеек, заняв несколько мест.

Никто не стал просить его встать. Ни на словах «Благословен сказавший», ни на «Счастливы», ни до самого конца молитвы.

Более того, в конце молитвы почти все присутствующие подошли к нему и поздоровались с улыбками на лицах. Они сами попросили его, чтобы он выбрал в их синагоге постоянное место для себя. Эта ободряющая сцена повторилась и на следующий шаббат, а за тем и в третий раз.

На четвертый шаббат доктор Куперман пришел с опозданием, спустя несколько

минут после начала молитвы. Неожиданно он увидел, что скамейка, на которой он сидел последние три шаббата, занята кем-то другим, тоже с детьми. Только теперь он понял, что это место принадлежало другому еврею, который решил уступить свое право, позволив гостю спокойно сидеть там.

«В этой синагоге я и останусь навсегда», — заявил доктор Куперман. И действительно, вот уже несколько десятилетий он числится среди постоянно молящихся в общине «Агудат Реим» (Мицвот бе-Симха).

ЭЗРАТ НАШИМ — В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

КТО ЛЮДЯМ ПОМОГАЕТ — ТОТ ТРАТИТ ВРЕМЯ ЗРЯ?

ГИТЕЛЬ ИТАХОВ

«Почему мне так тяжело делать добрые дела людям? Я делаю, но иногда «тяжелой рукой» и не от всего сердца, а потом корю себя: зачем помогла и помогла ли? А, может, нужно было человеку дать справиться самому?»

Сам факт, что Вы задаете такой вопрос, свидетельствует: Вы хотите помогать другим. На данный момент по каким-то причинам Вам это тяжело делать, но Вы, тем не менее, пересиливаете себя. Разве что не хвалите себя за это, а, наоборот, корите... Не надо. Каждое доброе дело заслуживает похвалы, поэтому, пожалуйста, цените себя и свои усилия...

Хочу задать Вам несколько вопросов, и, пожалуйста, продолжите диалог с близким для Вас человеком, чьему мнению Вы доверяете, который Вас поддерживает и может «подтолкнуть» в нужном направлении.

1. Всегда ли Вам было тяжело помогать другим? Или раньше было легко, а потом наступил какой-то переломный момент, по-

сле которого стало тяжело? Что именно произошло?

2. Что именно Вы теряете, когда помогаете другому? Время? На что бы Вы хотели его потратить вместо этого? Силы? Для каких именно других целей они Вам нужны? Может, Вы чувствуете, что Ваши усилия все равно не будут оценены по достоинству?

Если Вы чувствуете, что тратите слишком много сил и времени, это может свидетельствовать об усталости. Вам тяжело помогать не потому, что Вы, не дай Б-г, «плохая», а потому, что у Вас нет сил. Поэтому в первую очередь стоит сосредоточить внимание на самой себе, привести себя в должную физическую и эмоциональную форму, чтобы помощь ближнему не была в тягость.

3. В чем именно заключается Ваша помощь людям?

Существует граница между реальной помощью и зависимостью, при которой чело-

век чувствует себя полноценным только тогда, когда «нужен» другому. Если речь, по ощущению, идет о зависимости — а она обычно бывает следствием многих жизненных факторов, а не «слабостью характера», — то вопрос, стоит ли дать человеку возможность справиться самому, становится правомерным. Опять же, чтобы разобраться во всех этих моментах, нужен откровенный разговор со знающим человеком.

Поэтому в заключение позволю себе сказать: Вы — очень серьезный и хороший человек, раз задаете такой вопрос. А что с этим делать, куда двигаться? — В первую очередь, обратиться лично, не в письме, за помощью и советом к человеку, которому Вы доверяете, к психологу, рабанит или кому-то еще.

НАШИ МУДРЕЦЫ

КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ О РАВВЕ ИЦХАКЕ ЗИЛЬБЕРЕ

АРТИСТ

Он говорил, что надо работать над собой. И говорил, что у него йецер а-ра очень сильный. Я его никогда не видел сердитым, несмотря на то, что мы были в тяжелых ситуациях, и опасных. Да, единичный случай был, что он очень сильно кричал, но я не знаю, было это искренне или наигранно.

Обычно он никогда не был сердитым, у него было великолепное самообладание. Он был — когда надо — великий артист.

На уроках он много говорил, а обычно он всегда молчал. Мог отвернуться в другую сторону даже. Иногда были критические ситуации, были неприятные ситуации, надо было хорошо подумать, надо было решить, что делать.

Отворачивался, молчал, думал.

ЖДИТЕ!

Раз в две недели он «бил» меня кулаком по голове:

— Ты сказал женщине в коридоре: «Подожди две-три минуты. Ждите!» Ты бы своей маме тоже так сказал?

У меня тут балаган в кабинете, все кричат, ругаются. А он — бах по голове! Так он относился к людям.

СПАСТИ ЕВРЕЯ

Был однажды очень тяжелый случай... Не со стороны алахи, а с других сторон. Мы должны были очень сильно нажать, чтобы утвердили что-то. Надо было срочно помочь, спасти еврея... Заходим с равом Ицхаком под ручку, а судья спрашивает:

— А, идете! Что вы натворили?

Рав Ицхак говорит двар Тора, потом подсовывает ему лист, тот только открывает рот, а рав Ицхак начинает рассказывать, как он был в лагере... Но ничего не идет — тот не хочет подписывать... Это было большое и серьезное дело — помочь еврею, и я говорю раву Ицхаку:

— Надо пудрить мозги.

А судья спрашивает:

— Что такое «пудрить мозги»?

Я говорю раву Ицхаку:

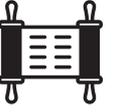
— Жмите на него, расскажите про лагерь!

Рав Ицхак начал рассказывать, а судья:

— Не могу...

Так рав Зильбер залез под раввинский стол. Сидит там в пальто и в шляпе. Показы-

вает тому, как он ради субботы рисковал жизнью. Сидит под столом. Не шучу!

А тот:

— Выходите!

— Не выйду. Надо помогать еврею!

— Реб Ицхак, выходите!

Рав Зильбер говорит:

— Я так под бревнами сидел, когда тот уголовник в лагере хотел меня убить. Надо помочь этому еврею! Помогите ему!

И тогда судья сказал:

— Хорошо. Будь по-вашему.

И подмахнул...

КНИЖНАЯ ПОЛКА

«ПРОЧНО И ПРАВИЛЬНО»

ПО КНИГЕ «УРОКИ ВЕРЫ» РАВА МОШЕ ШАПИРО

Мы можем косвенно подтвердить объяснение, данное нами понятию «вера». Часто, когда мы хотим сказать о чем-то, что это истина, мы говорим «правильно» (нахон), как, например, сказано в стихе: «И вот, истинно и правильно это» (Дварим 13:15). Но есть в этом и определенная проблема. Само происхождение этого слова — «правильно» (нахон) — не имеет никакого отношения к понятию истины. Это слово — нахон — восходит к понятию «готов» — «приготовлен» (мухан), и к корню «кан», что означает «пьедестал», «подставка» или «опора». Например, это его значение можно увидеть в стихе «Установлен (нахон) трон Твой издревле...» (Теилим 93:2). Этот стих невозможно истолковать как утверждение, что трон Всевышнего «правильный» или «истинный». Стих однозначно говорит, что «трон стоит, уже приготовленный». И нам следует понять, какая связь между готовностью и истиной, и как два этих значения соединяются в одном слове.

Начнем с того, что вспомним сказанное в книге Берешит (41:32) о том, что, когда Йосеф истолковал сон фараона, он объяснил ему повторение этого сна дважды следующими словами: «Готово (нахон) это от Властелина, и торопится Властелин сделать

это». То есть здесь слово «нахон» означает «готово к исполнению». Это похоже на уже упомянутое нами употребление этого слова в значении состояния готовности к чему-либо: нехоним — «мы готовы». Но, как и было сказано выше, непонятно, какое это имеет отношение к истине.

В молитве мы говорим «истинно, прочно и правильно (нахон)», где слова «прочно» (яцив) и «правильно» (нахон) говорят об устойчивости. (Так, например, было сказано о «Кийоре» — об умывальнике для священнослужителей в Храме: «Умывальник и подставка его (кано). «Кан» — это опора, на которой устанавливали умывальник.) И в молитве эти слова означают прочное существование на крепкой и надежной основе — «твердо стоящее на земле». Но и здесь пока еще не ясно, какое это имеет отношение к истине. Как истина связана с «готовностью»? А они связаны, вне всякого сомнения. Мы ясно видим это в главе «Микец», там, где сказано: «И вспомнил Йосеф сны, которые видел, и сказал им: соглядатаи вы, и высмотреть слабость страны пришли» (Берешит 42:9), а братья ответили ему: «Все мы — сыновья одного человека, и честны (кеним) мы, не были рабы твои соглядатаями» (там же, 11). И Таргум Йонатан перево-

дит и объясняет это слово — (кеним) — как «верны», «надежны», «честны». А Онкелос переводит его как ответ на обвинение в шпионаже и в том, что они показывают, будто бы пришли ради одной цели, а сами имеют в виду другую, поэтому они и отвечают, что устремлены только к одному. В принципе, два этих перевода указывают на два значения слова в стихе, и два этих же значения слова нахон. Очевидно, что два этих значения данного слова сосуществуют в нем вместе, а мы должны понять, случайно ли они стали здесь «соседями», или, на самом деле, они внутренне связаны друг с другом. И если да, то как именно.

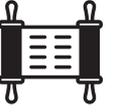
Есть еще понятие «кивун», это слово образовано от того же корня. Этого слова нет в Писании, но всем очевидно, что оно означает «направление». Кроме того, интуитивно понятно, что «готовность», «предназначенность» для чего-либо и «направленность» на определенную цель — это очень близкие понятия.

Как было сказано выше, с понятием «истина» тесно связано и понятие «вера». Ведь вера — это принятие чего-либо как истины, хотя понятно, что «вера» является не синонимом «истины», а чем-то иным, хоть и связанным с ней. Точно так же и слово «нахон» — имеет отношение к понятию истины, с одной стороны, а с другой — очевидно, что употребление этого слова привносит некий дополнительный смысл, в этом слове заключается нечто большее, чем просто «истина». Ведь в противном случае следовало бы сказать именно «истина», а не умножать синонимы. Таким образом, это слово говорит скорее не о самой истине, а о направленности на нее, о том, что нечто (или некто) стремится к истине, движется в ее направлении.

И если мы уже говорим об этом, рассмотрим еще кое-что. Говоря о законах свидетелей, о проверке их показаний, Тора пишет: «И вот, истинно (эмет) и правильно (нахон) это» (Дварим 13:15) — проверили

свидетелей, расспросили и допросили их, и увидели, что сказанное ими «истинно и правильно (направленно)». Как объясняет Раши, речь идет о дополнительном правиле проверки свидетелей: слова каждого из них должны быть не только правдивыми, но и совпадающими с показаниями другого, они должны дополнять друг друга до «пары свидетелей» — быть «направленными в одну сторону». То же самое ответили и братья Йосефу. Они не говорили, что они «правдивы», так же, как он не обвинял их во лжи. Он говорил, что они соглядатаи, что их поступки двойственны и противоречивы, как будто они декларируют одну цель, а преследуют другую — как объясняют мудрецы, братья вошли в Египет каждый через отдельные ворота, а теперь они все вместе. И это противоречие указывает на двойственность поведения, свойственную именно шпионам. На это и отвечают братья — мы «целенаправленны», мы дети одного человека, а не шпионы, «двенадцать нас... младший с отцом... а одного нет» (Берешит 42:13). Все их слова направлены на то, чтобы объяснить видимые противоречия в их поведении. Показать, что их поведение было логичным и целенаправленным.

Таким образом, из всего сказанного мы можем сделать вывод, что человек должен быть не только «честным» и «правдивым» — он должен быть также и целеустремленным, направленным к одной цели.

Это позволит нам понять слова субботней молитвы Мусаф: «тиканта Шабат» — «Ты приготовил Субботу», если записывать слово тиканта не так, как считал Аризаль — он считал, что его надо писать как «таканат» — с буквой куф, а не с каф. Подобное есть и в Писании: «Кто отмерил горстью воды, и небеса мизинцем приготовил (тикен)» (Йешаяу 40:12), и все от того же глагола «лехонен» — «готовить». На самом деле, главное различие между небесами и землей в том, что земля лишена цельности, она рассыпана на множество мелких деталей и разных «направлений». Небеса же не так, даже само их название на Святом языке (шамаим) происходит, как объясняет Виленский Гаон, от слова «шам» (там), что означает указание на ясное и однозначное направление. Туда, в конце концов, идет все. Из множества направлений земных дорог, в конце концов, все придет к месту, где все собирается воедино. Собственно, слово «небеса» — «шамаим» — это «там» во множественном числе. Поэтому пророк и говорит: «Кто отмерил горстью воды, и небеса мизинцем приготовил, и измерил чашей прах земли, взвесил на весах горы, и холмы на чашах?» Мы видим в этом стихе, что все в этом мире подсчитано, взвешено и измерено, кроме небес. Небеса «приготовлены», то есть в них есть только направление, и к этому больше нечего прибавить. Также сказано у пророка и дальше (там же, 13): «Кто направил (тикен) дух Всевышнего, человек, совет Свой которому сообщит?» Другими словами, кто может увидеть направление, к которому ведет дух Всевышнего?

А еще Шабат называется «целью небес и земли», то есть это завершение всех действий будних дней. И, как известно, Шамай (Бейца 16а) «все дни ел "во славу святой Субботы": если попадалась ему подходящая скотина, он говорил: это для Субботы. Находил другую, лучше, оставлял вторую и съедал первую». И таким образом, он всег-

да ел остатки от субботней трапезы, и все его устремления были «во славу Субботы». Ибо Суббота — это цель и завершение пути всех будних дней. И там же сказано, что у Гилеля был другой подход: «Все его поступки совершались во имя небес», поэтому он и поступал иначе. Это значит, что он не должен был двигаться к небесам через Субботу, так как с самого начала он был устремлен к ним. Но именно поэтому мужи Великого собрания постановили нам в молитве произносить «приготовил Шабат» так, как Писание говорит о небесах: «Небеса мизинцем приготовил». Ведь, как мы объяснили,

Шабат — это то самое направление, к которому мы должны стремиться. Точно так же и человек, если он готов к чему-то, если он предназначен для некоей цели, он «направлен» на нее, устремлен к ней.

Тоже самое относится и к подставке под Храмовый умывальник — она «направлена» на то, чтобы этот умывальник мог стоять на ней.

Следует добавить еще кое-что, в отношении того стиха из истории про сон фараона (Берешит 41:32): «Готово (нахон) это от Властелина, и торопится Властелин сделать это». В Таргуме Онкелоса первые слова пе-

реведены так: «Сделано (нахон) это [уже]...». То есть Онкелос объясняет слово (нахон) как «сделано». А Таргум Йонатан то же самое переводит как «сильно это...», то есть говорит, что в этом уже есть «сила», после того, как это «сделано». А в свете этого получается, что и вариант текста молитвы Аризаля, в котором сказано «такант» (через куф), следует понимать точно так же, как и обычный вариант этой молитвы. И смысл будет таков: все, что «сделано», сделано специально для той цели, ради которой предназначено, в отличие от разбитого или неготового сосуда, или инструмента. Об этом и должна говорить молитва, согласно Аризалю: все, чего недоставало в будние дни, было сделано в Шабат. То есть, благодаря Субботе все вместе стало пригодным и направленным на исполнение конечной цели.

Таким образом, мы учим, что слово (нахон) — «правильно» — употребляется именно там, где все гармонично и направлено к одной цели. И главное здесь не столько истина, сколько целенаправленность. Поэтому, если, например, некий человек расскажет нам идеальную, гармоничную историю, но не совпадающую с истинной реальностью, мы скорее назовем эту историю «правильной», чем истинной. С другой стороны, если рассказ говорит об истинной реальности, но не точен, то его можно назвать «истинным» по сути, хоть и не в деталях, но не «правильным». Однако в стихе «истинно и правильно...» слово «правильно» означает, что все гармонично и устремлено к одной цели, и приведет нас к истине.

Итак, мы выучили, что в дополнение к понятию истины существует еще одно — «правильность», означающее, что все гармонично устремлено к единой цели. И если человек говорит нечто истинное и правильное, это означает, что кроме собственной истинности его слов, они еще и «правиль-

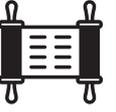
ны» для того, чтобы привести слушающих к этой истине.

Мы уже объясняли, что понятие «вера» также включает в себя возможность положиться на кого-либо.

**На то, что «верно»,
можно всецело
полагаться —
можно опереться
на это, можно быть
уверенным, что это
выдержит любое
испытание.**

Подобно Аврааму, о котором сказано: «И нашел Ты сердце его верным Тебе» — таким, на котором можно построить (народ). И в свете нашего объяснения, выходит, что сказанное там относится не столько к истинности, сколько к «правильности» человека. Ведь «верный» — это человек, полностью устремленный к единой цели. И именно на него можно положиться и быть уверенным, что он не отступит от этой цели ни вправо, ни влево. Он всегда «правилен» и нацелен на то, ради чего существует.

То же самое относится и к значению «приготовлен» — то есть «находится в состоянии готовности реализовать свое предназначение». Так или иначе, суть понятия нахон — в предназначении чему-то, в направленности на это, так, чтобы в то самое мгновение, когда потребуются, быть готовым. И таков должен быть верующий и верный человек, человек, существующий в системе, где он верит Всевышнему, и, в свою очередь, верен Ему. Иными словами, человек, живущий в системе взаимной верности

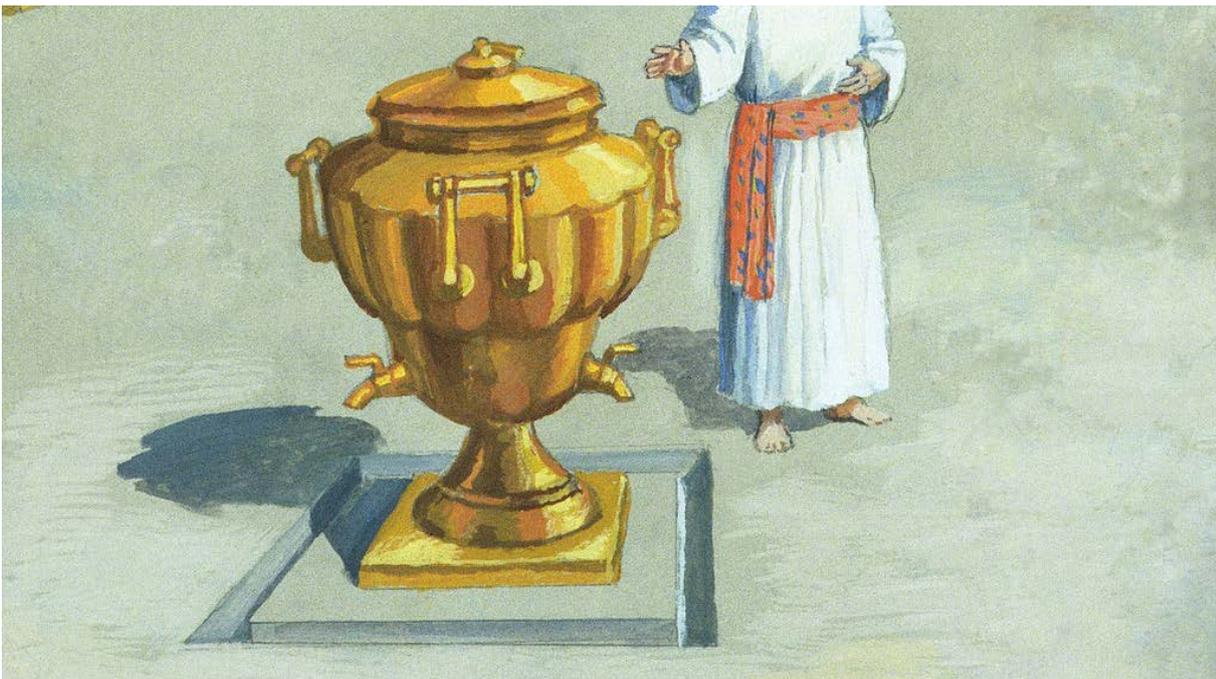
между ним и Всевышним. Это означает, что для веры недостаточно воспринимать объект веры как истинный. Необходимо принимать его и как «правильный», то есть сам человек должен быть весь, от начала и до конца целеустремленным, так, чтобы ни одна деталь в нем не была напрасной. И, на самом деле, когда человек предстанет перед судом, с него спросят, были ли все его дела направлены к истинной цели, ибо только такой человек называется «верным».

Теперь, в свете наших объяснений, надо задуматься и об упомянутом уже здесь Храмовом умывальнике. Этот сосуд требует отдельного объяснения. Прежде всего, это единственный среди всех предметов Храмовой утвари, что упомянут в Пятикнижии вместе с подставкой под него. Когда Тора говорит о других предметах Храма, когда дает заповедь их сделать или описывает их устройство, она упоминает только сами предметы, и ничего не говорит о возможных подставках под них. Умывальник же Тора неизменно упоминает вместе с подставкой: «И сделаешь умывальник медный и подставку его медную, для омовения...» (Шмот 30:18). И хотя для исполнения собственно назначения этого сосуда — для

омовения — был необходим только сам умывальник, тем не менее, требовалось сделать и подставку под него, дабы умывальник мог нормально стоять. Поэтому подставка была необходимым «приготовлением» для самого умывальника.

И еще спрашивают комментаторы (Сфорно и другие): почему этот сосуд с самого начала не упомянут среди всей остальной Храмовой утвари — в главах «Трума» и «Тецаве»? И только после рассказа (в главе «Ки тиса») о завершении «переписи» народа Израиля «вдруг» отдельно приводится заповедь «и сделаешь умывальник медный и подставку его медную, для омовения...» (Шмот 30:18).

Ответ ясен: умывальник, вместе с его подставкой, не относится к обычной Храмовой утвари — он не вписывается в ряд составляющих ее предметов. Очевидно, что Ковчег завета, жертвенники, светильник и стол — все это постоянные предметы служения, и функция каждого из них является частью всей функции Храма — святилища. А умывальник и его подставка нужны только для того, чтобы священник мог приготовиться к служению — омыть руки и ноги, без чего он не мог исполнять свои

обязанности. Умывальник должен был «подготовить» священников к служению, тогда как со всеми другими предметами исполнялось собственно служение — на столе раскладывали хлеба, светильник зажига-

ли, на жертвенниках приносились жертвы и воскурения. Собственно, поэтому умывальник и не упоминался среди «основных», то есть функциональных предметов Храма.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ЦАРСТВО МАШИАХА

РАВ МЕИР МУЧНИК

Подготовка к приходу Машиаха — стремление к единству

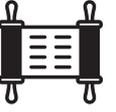
Ведь, согласно мнению мудрецов, главной причиной последнего изгнания, продолжающегося уже 2000 лет, является «беспричинная ненависть» евреев друг к другу. То есть расколы и раздоры в обществе, переход от естественных различий в путях служения Б-гу и идейных разногласий к личной неприязни. Утрата понимания, что «все свои», и деление на «своих» и «чужих»; «мы хорошие и желаем всем добра, но вот они плохие». Между другими народами и великими державами такие недопонимания и конфликты стали нормой еще со времен рассеяния после попытки строительства Вавилонской башни, но позже они появились и между евреями, а в последнюю эпоху усилились. Машиах же должен преодолеть все эти расхождения и взаимные негативные чувства и добиться единения.

И в этом плане у нас много говорится о пагубности беспричинной ненависти и о том, что ее надо преодолевать и развивать любовь к ближнему. Другое дело, что в предстоящем изгнании со всеми его трудностями и соблазнами не всегда легко воплотить эти стремления на практике. К сожалению, у

нас много расколов, которых могло и не быть. Но, с другой стороны, по сравнению с остальным миром, где разные народы откровенно ненавидят друг друга и втягиваются в войны, «горячие» или «холодные», где и внутри каждой страны люди разных взглядов демонизируют друг друга, все-таки ситуация в еврейском народе не такая уж безнадежная. Очень много творится милосердия, а это главная практическая составляющая любви к ближнему.

В будущем же царстве и другие народы «объединятся все вместе, чтобы исполнять волю Твою от всего сердца», как мы говорим в молитве на Рош а-Шана.

Объединятся — именно чтобы исполнять волю Всевышнего. То есть, объединяет общая цель. И в этом плане, надо сказать, и весь мир, несмотря на всю политику и конфликты, уже прошел некоторые важные этапы в подготовке к царству Машиаха. Ведь изначально в мире господствовало идолопоклонство: каждый народ поклонялся своим идолам, и это усугубляло расколы и умножало религиозные войны. Но за последние 2000 лет, как пишет Рамбам, христианство и ислам, ответвившись от иудаизма, привили большей части мира идею единства Б-га. Каждая из этих мировых религий несколько искажила заимствованное ею мировоззрение монотеизма и его моральные принципы, но, тем не менее, мир стал в гораздо большей степени близок к истине и к правильному образу жизни, чем раньше. Он принял то, что на Западе теперь называют «иудео-христианскими» ценностями.

Среди искажений, допущенных этими религиями, — доведенная до крайности идея религиозной войны («крестового похода», «джихада»), которая позволила своим адептам, несмотря на большее идеологическое единство, продолжать жестокие религиозные войны. Но после мировых войн, по крайней мере, на данном этапе пришло в какой-то мере осознание, что требуется более высокая степень единения. Это попытались воплотить, создавая международные организации типа ООН или ЕС. Некоторую долю единства, пусть поверхностного и не решающего коренные проблемы, создают разные международные фестивали и, с большими оговорками, спортивные состязания. В глубине души люди понимают, что единение необходимо, и жаждут его. Но возможным оно станет только при служении единому Б-гу. Это — во-первых.

Вклад каждого поколения в Царство Машиаха

А во-вторых, писать на тему самого царства Машиаха трудно потому, что мы все-таки не можем точно знать, когда и как оно придет, как все будет устроено. Это будет другой мир, неведомый нам, и мы сами станем другими — ведь такими, какими мы являемся сейчас, мы туда вряд ли впишемся. Можно много говорить о желаемом изменении мира к лучшему и преодолении конфликтов — но ведь, прежде всего, это будет означать изменения в нас самих. Включая ломку стереотипов, того самого деления на «своих» и «чужих». Кое-кому придется изменить свои взгляды, отказаться от той или иной сладкой лжи или от занятий, мешающих более интенсивному служению Б-гу. После прихода Машиаха, возможно, все это станет легче, но сейчас трудно даже представить себе необходимые в будущем перемены.

И главной нашей целью является не это, а достойная жизнь по Торе здесь и сейчас. Б-г поместил нас именно в этом, известном нам мире на данном этапе его истории, чтобы мы жили по Торе в этих условиях. Ведь пока что все жившие в этом мире люди так и не дожили до прихода Машиаха. Зачем же они жили и готовились, не обидно ли? — Нет. Машиах придет в результате труда всех поколений вместе взятых, и цель каждого из них — не научиться жизни, которая наступит после прихода Машиаха, а внести вклад в конечное совершенствование мира своей жизнью в свое время и на своем месте.

Не следует забывать, что слово «Тора» означает «учение», «указание» (одного корня со словом морэ — «учитель»). Тора дана людям каждого поколения, чтобы воспитать их и сделать достойными людьми и служителями Б-га в той самой жизни, которой они живут. А когда придет Машиах, жизнь станет другой, и люди уже тогда нау-

чатся ей или естественным образом в нее войдут. В этом плане действительно можно сказать, что все будет сделано Свыше: мы можем стараться улучшать мир в силу своих возможностей, внося каждый свою лепту, но коренным образом преобразовать его в некий другой мир может только Б-г. Возможно, на это и намекает традиция, что Третий Храм будет не построен людьми, а спущен с Небес (Раши к Сукка 41а).

Хотя мир очень сильно изменился за последние два-три века и можно сказать, что человек принял в этом участие, всё же очевидно, что произошло это «стихийно»: каждый человек именно что жил и занимался своим делом, там и сям кто-то что-то изменял, а в целом получилась глобальная трансформация мира. Ибо так спланировал Сценарист. Некоторые люди действительно хотели сами дать истории более сильный толчок и построить новый мир, как им казалось, «мессианский». Ленин с большевиками, например. Что из этого вышло, известно. Нет, в конечном счете, можно утверждать, что революции дали каждая свой импульс, но при этом революционеры также несут ответственность за все издержки и непредвиденные последствия. Не только за то, что хотели, но и за то, что получили. Так что, похоже, нам надо быть скромнее и оставить глобальное планирование истинному Б-гу, а не пытающемуся быть Им человеку.

Таким образом, в этом смысле стихийность — всего лишь движение мира по той траектории, по которой его направляет Б-г. Оно не всегда понятно и предсказуемо для человека, потому что его разум ограничен и не в состоянии постичь планы и замыслы Сценариста. Достаточно того, что Он дал каждому из нас в жизни роль и задание, выполняя которое мы и участвуем в этом движении мира к своей цели.

Хотя можно говорить об определенных негативных аспектах нынешнего состояния

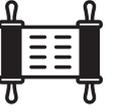
мира, вроде упомянутого Вами изменения климата и стихийности финансовой системы, в то же время, не следует терять из виду общую панораму истории. В целом людская жизнь сегодня комфортна, как никогда. В прошлом большинство людей жило в бедности или нищете, теперь все явно по-другому, пусть и не идеально. В прошлом была ужасающая детская смертность; теперь ее, слава Б-гу, трудно представить. В прошлом большинство людей были бесправны и зависели от прихоти власть имущих, теперь система в гораздо большей степени подчинена закону и нацелена на заботу о гражданах, пусть не всегда и не везде.

Упорядоченность и стихийность как этапы изгнания

Возможно, есть также основания утверждать, что современный мир в большей степени нестабилен и подвержен постоянным переменам и метаморфозам. В прошлом мир, хотя и был полон недостатков, в то же время действительно был весьма упорядочен и предсказуем. В большинстве случаев человек всю жизнь принадлежал к тому классу или клану, в котором родился, и представители другого оставались для него чужими, обитателями другого мира. Слуга не мог стать господином, мещанин — дворянином. Перемены во всех сферах жизни происходили очень медленно и становились различимы только по прошествии веков. Как в обществе — его устоях, традициях и мышлении, — так и в материальной жизни людей. Уровень жизни многие тысячелетия оставался более-менее таким, каким был в эпоху античности — большинство технологических новшеств появились только за последние два века.

Теперь же, после всех метаморфоз и революций, через которые прошел мир, каждая страна — по-своему, все это во многом изменилось.

**Теперь «Золушка»
или «Ромео
и Джульетта»
из сказок стали
былью: кто был
ничем, тот может
стать всем, будь то
«американская
мечта» или
«советская»
(которая
в этой области
сохранилась).
Теперь даже короли
и принцы могут
жениться по любви.**

И не только перегородки внутри каждого общества стираются, но и границы между странами, как государственные, так и культурные. Если раньше каждый народ держался сам по себе и сохранял свою идентичность (но оборотной стороной была неприязнь к чужаку), то теперь считается за благо их смешение и образование одной пестрой, «пострасовой» смеси. А некоторые даже считают, что пол человека не обязан быть строго мужским или женским, его можно менять или оставлять неопределенным. И сочетаться браком тоже можно с представителями любого пола, противоположного или своего. Такое вот смешение всего и вся, от которого действительно порой глаза на лоб лезут.

И не только смешение, но и нестабильность, и непредсказуемость. Мир не только изменился, но и не перестает меняться дальше — и быстрее. Упомянутые нами перемены произошли в течение одного-двух веков, а в последнее время каждое десятилетие можно рассматривать как отдельную эпоху. Предугадать, что еще появится и каким мир предстанет не то что через век, но через какие-то пять-десять лет, решительно невозможно.

С чем все это связано?

Трудно сказать наверняка, но, возможно, с переходом от одного этапа нынешнего изгнания к другому. Мы проходим через последнее из Четырех изгнаний — Эдома-Рима, потомка Эйсав, и наследовавшей ему христианской цивилизации. До событий 20 века это изгнание означало буквально господство Запада — он колонизировал весь мир и был всегда прав. Но в течение 20 века все поменялось: Западные страны ослабили друг друга в мировых войнах, а их колонии освободились и стали независимым большинством. Теперь уже их представители наводняют страны Запада и всегда правы.

Особенно — мусульманин-Ишмаэль, к которому на практике во многом перешло господство. Ибо его роль в этом изгнании — уравнивать силу Эйсав, чтобы ее крайности не привели к уничтожению мира. И после того, как Эйсав дошел до диктатур 20 века и Холокоста, то, чтобы уравновесить пагубное воздействие этих его крайностей, мир должен был качнуться в другую крайность — попасть под влияние противоположной ей силы Ишмаэля. Поэтому мир в целом перешел в иное состояние. Раньше был «мир Эйсав», отражавший его атрибуты, а теперь наступил «мир Ишмаэля».

Каковы свойства Эйсав? Унаследованная им от отца — Ицхака — строгость и дисциплина (гвура), доведенная самим Эйсавом до крайности — нетерпимости и же-

стокости. А Ишмаэля? Наоборот, унаследованные им от отца — Авраама — милосердие и любовь (хесед), доведенные им самим до крайности — разнузданности и дикости.

Если посмотреть с этого «ракурса», становятся понятными многие произошедшие в мире перемены, включая переход от упорядоченности и предсказуемости к стихийности и хаотичности: это значит — от крайностей характера Эйсава к крайностям характера Ишмаэля. От чрезмерно жесткой структуры, избыточной ограничительности и перегородками, к уничтожению всех сдержек и ограничений, потере твердой структуры и контроля.

От одного испытания к другому

Если так, то это не какое-то новое и непонятное явление, а естественное колебание маятника между крайними положениями, где у каждой фазы свой смысл.

У каждого из этих состояний есть свои достоинства и недостатки. И наше дело — жить в этом мире на данном этапе, используя его достоинства для служения Б-гу и избегая пагубных влияний и последствий, связанных с недостатками.

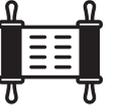
Так, неприглядная сторона старого мира была в том, что маленький человек был вечно задавлен, а еврей — вечно бит. Он всегда был слабым чужаком, ограниченным в правах, без особого шанса изменить свой статус. Сильный хозяин был всегда прав. Очень долго это продолжалось, мы как-то уже и забыли, каково это. Холокост был лишь высшей точкой. И еврею приходилось постоянно во всем этом выживать, причем — не видя света в конце тоннеля.

Теперь же еврея обычно не бьют и не гонят, наоборот, часто приветствуют и любят, ценят его способности и приносимую им пользу. Но зато велика опасность ассимиляции. Очарования этим «новым миром», где нет больше «ни эллина, ни иудея». Теперь и за его сына может выйти по любви нееврейская принцесса, дочь президента или Джульетта, вот только потомство его еврейским уже не будет... То есть, опять надо выживать, но — преодолевая совсем другие испытания.

Раньше рассеянные по разным странам и городам еврейские общины становились непохожими друг на друга по обычаям и характеру, и им было трудно поддерживать единство и понимать друг друга. Но теперь большинство евреев живет в городах, да и вступает в контакт с помощью новых средств транспорта и связи. Поэтому испытанием является, скорее, сохранение уникального характера, выработанного каждой общиной и ветвью народа, всех его важных составляющих.

Таким образом, с точки зрения евреев, отличие современности от прошлого — изменение типа испытаний, которым они подвергаются.

И, если говорить о стихийности в целом, то Вы правы, что этой крайности Тора противопоставляет свою организованность. Еврейский народ организован в разные «лагеря», каждый — со своей идентичностью. Еврейский день имеет распорядок, построенный вокруг трех молитв. Еврейская неделя по-

строена вокруг субботы. Еврейский год — определенная последовательность праздников, отражающих времена года и в физическом, и в духовном плане. Все это создает структуру и упорядоченность еврейской жизни и дает еврею рамки, внутри которых он может спокойно функционировать. Он может использовать толерантность и комфорт современного мира для самосовершенствования, но уравнивать крайности этого мира порядком, установленным Торой.

А на предыдущем этапе истории Тора уравнивала мир противоположным способом. В эпоху, когда каждый народ и каждый класс оставался на своем месте, не имея шанса на какие-либо перемены, Б-г вывел евреев из Египта и сделал их из рабов свободными людьми — по-настоящему свободными, а не «шариковыми». В эпоху,

когда «Золушка» для всех была сказкой, для евреев она стала былью. И этот Исход стал краеугольным камнем всей Торы, о нем должны напоминать все заповеди. Именно о том, как Б-г может Своей волей нарушить все установленные границы и порядки, как может сделать раба свободным, нищего богатым, безграмотного образованным (в ту эпоху везде грамотной была только узкая прослойка людей), а на пути к этой цели — еще и расцечь для него море.

Так что Тора на каждом этапе предлагает уравнивание его крайностей. И сегодня наша задача — именно использовать заданную Торой организованность, чтобы успешно жить в мире «стихийности».

А там и Машиах придет, и тогда все эти разные стороны человеческой природы сольются в гармоничном единстве.

МИРОВОЗРЕНИЕ

МНЕНИЕ РАВВИНА

РАВ МЕИР МУЧНИК

Уже не первый раз слышу подобное: «Ответ одного раввина ничего не значит. Тысячи раввинов, тысячи мнений». Так ли это?

Конечно, мнение одного раввина имеет значение, несмотря на то, что у разных раввинов, действительно, бывают разные мнения.

Прежде всего, стоит подчеркнуть, что принципиальных разногласий между раввинами не так уж много. В вопросах об основах религии, данных Б-гом заповедей и заповедей Торы их мнения, по большому счету, совпадают.

(Здесь не идет речь о таких движениях, как «реформистский» или «консервативный» иудаизм, идеологи которых совершенно исказили Тору, отбросив многие ее

заповеди, показавшиеся им «устаревшими». В результате то, что у них получилось, «иудаизмом» уже не назовешь, и на практике большинство их адептов, в конечном счете, ассимилируются. Если такой «раввин» считает, что ему можно проводить церемонию брака еврея с нееврейкой, то его мнение для нас действительно ничего не значит).

Разногласия чаще всего возникают в отношении конкретных действий, регулирующих тем или иным законом. Например, кто-то может считать, что определенное действие запрещено, так как входит в категорию той или иной «работы», запрещенной в субботу, а кто-то может считать, что не входит. Или все могут соглашаться, что в принципе входит, но дискутировать о том,

можно ли разрешить пользоваться результатами действия постфактум или разрешить это действие в ситуации, когда нет другого выхода (если закон установлен изначально не самой Торой, а более поздним по времени постановлением мудрецов, то в определенных случаях подобные «послабления» возможны).

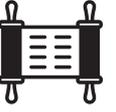
Другой тип возможных различий — в житейских советах людям или целым общинам. Такова жизнь: есть общие принципы ее мудрости, но о том, как именно применять их на практике в конкретном случае, могут быть разные мнения.

Кого же слушать? Того, кто является твоим раввином. То есть того, кто тебе ближе, лучше тебя знает, лучше понимает твою

жизнь и характер в целом и конкретную ситуацию в частности.

Другими словами, наличие разных мнений среди раввинов не более «неправильно», чем наличие разных мнений и подходов, например, среди тренеров. Они ведь могут быть разными по стилю в целом, да и разным спортсменам задавать разные режимы тренировок, ставить разные задачи и программы. И это, разумеется, не значит, что совет одного тренера «не имеет значения». Просто надо найти «своего» тренера, который поймет, что тебе нужно, как тебя тренировать, какими словами вдохновлять, подберет к тебе «ключик». Что правильно и спасительно для одного человека, может быть пагубно для другого, тут надо чутко разбираться в людях. В этом и заключается

понятие даат Тора — «мнение Торы» — не просто знание закона Торы, а понимание, как именно применить его на практике в конкретных случаях.

Если говорить о теории, то обилие разных мнений заложено в самой основе Торы. Мудрецы говорят: «У Торы семьдесят строн/ликов», то есть на нее можно смотреть с множества («семидесяти») точек зрения, у нее много вариантов толкования. «И те, и те — слова Живого Б-га». Он специально заложил в Тору разные варианты толкования, каждое из которых верное.

Мудрецы также говорят о семидесяти старейшинах, входящих в Высший раввинский суд, и о семидесяти (основных типах) еврейских душ и характеров. А также о семидесяти (основных) народах мира и языках, на которых они выражают свои мысли (см. комментарий Рамбана к Бемидбар 12:16).

То есть все это многообразие не случайно и не результат какой-то ошибки или анархии, в результате которой мнение каж-

дого раввина «потеряло значение». Наоборот, мир в разных его аспектах создан как «дерево», в котором у каждой ветви свое место и свое значение. Как у каждого народа своя земля, свой язык и своя культура, так и у каждого еврея свой удел в Торе и свой путь к Б-гу. Народы мира, их языки и менталитеты — это ветви, далеко разошедшиеся от центрального ствола Торы, образующие более «широкое дерево». А разные еврейские души и их подходы к Торе — это ветви, образующие более «плотное дерево» вокруг ее ствола. Эти подходы и передаются «семьюдесятью старейшинами», каждый передает свой путь представителям одной из ветвей.

Надо только найти свою ветвь. Определить, кто ты и с какой стороны идешь к Б-гу, по какому пути. А для этого надо найти раввина, который знает и понимает твоё происхождение и характер и сможет как порекомендовать общее направление, так и дать совет в каждой конкретной ситуации.

КАЛЕНДАРЬ

СКОРО ЭЛУЛЬ

РАВ ЯКОВ ШУБ

Элуль — время близости к Творцу

Наши мудрецы описывают атмосферу месяца Элуль словами царя Шломо из «Песни Песней» (6:3): «Я (принадлежу) возлюбленному моему, а возлюбленный мой — мне». На иврите начальные буквы слов этого стиха составляют слово «Элуль» (ани лэ-доди у-доди ли). А числовое значение конечных букв этого стиха — 40, это «намек» на 40 дней от начала месяца Элуль до Йом-Кипура. Это те 40 дней, на которые Моше Рабейну поднялся в последний раз к

Всевышнему, чтобы вымолить прощение за грех создания золотого тельца. Всевышний принял молитву Моше, и в Йом-Кипур Моше спустился, получив вторые Скрижали Завета.

Отсюда пошел обычай более усердно молиться в эти дни, а в сефардских общинах с начала месяца Элуль начинают читать специальные дополнительные молитвы о прощении — Слехот. Кроме того, после утренней молитвы принято трубить в шофар, чтобы пробудить человека от повсед-

невной рутины и напомнить ему, что Элуль — это время пересмотреть свои поступки и раскаяться.

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

Элуль. И поведение еврея в это время должно быть подобно поведению этого отдыхающего — не терять ни минуты, пить из духовного источника Торы прежде всех прочих дел.

Элуль — время подготовки в Рош а-Шана

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

Сфат Эмет (Элуль 5661/1991) отмечает: неспроста для описания месяца Элуль был выбран именно этот стих из «Песни Песней», начинающийся словами: «Я (принадлежу) возлюбленному моему...». Таким должно быть начало духовной работы: человек самостоятельно старается прибли-

зиться к Всевышнему. И в результате этой работы в следующем месяце, Тишрей, он может удостоиться того, что Всевышний Сам «выйдет» ему навстречу. Что видно из следующей части стиха: «...а возлюбленный мой — мне».

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

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

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

Известно, что с начала месяца Элуль до конца осенних праздников принято в конце молитвы читать дополнительную главу Тэилим — двадцать седьмую, которая содержит «намек» на этот период. В этом псалме царь Давид обращается к Всевышнему с не совсем обычной просьбой: его жизнь была полна трудностей и испытаний, но единственное, о чем он просит, это — о возмож-

ности сконцентрироваться на служении Творцу без каких-либо внешних помех: «Одного прошу я у Господа, того (лишь) ищущу, чтобы пребывать мне в доме Господнем все дни жизни моей, созерцать милость Господню и посещать храм Его» — стих 4 (рав Шалом-Ноах Березовский из Слонима, «Нетивот Шалом»).

Интересно, что эта просьба перекликается со словами Рамбама (Законы раскаяния 9, 1-2):

**в награду за
выполнение
заповедей в этом
мире Всевышний
создает человеку
такие условия,
при которых
события и
трудности этого
мира не влияют
на него и не
препятствуют ему
служить Творцу
со спокойным
сердцем.**

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

В нашем мире часто человек чувствует себя как белка в колесе, ему приходится куда-то все время спешить, что-то выполнять и при этом постоянно «быть на связи», отвечая на бесконечные звонки и сообщения. Конечно же, не забывая при этом обновлять свои посты в соц. сетях и комментировать посты других. Даже свои мысли он должен подстраивать под общую волну.

Именно поэтому тот, кто хочет успешно подготовиться к Рош а-Шана, когда все мы предстаем перед Судом Всевышнего,

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

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

