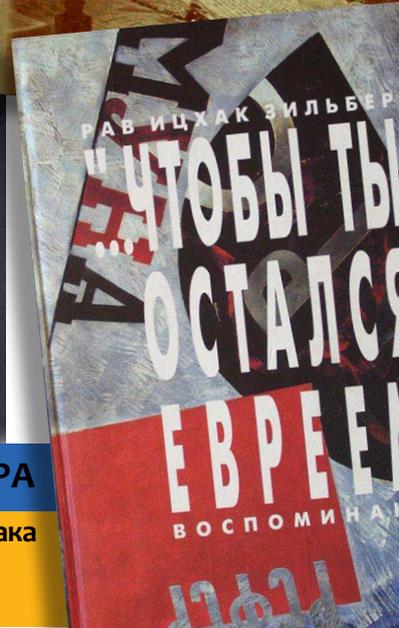
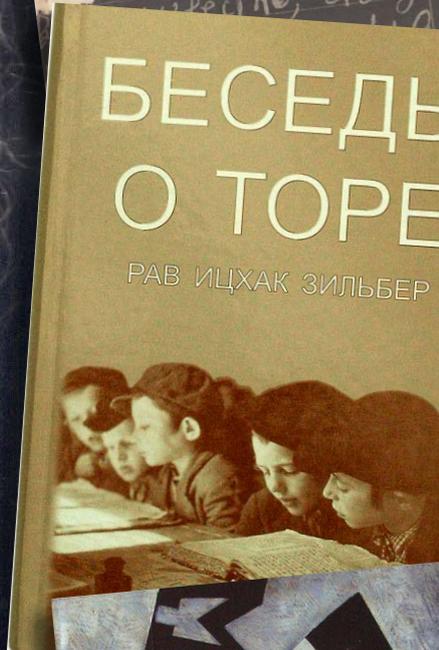
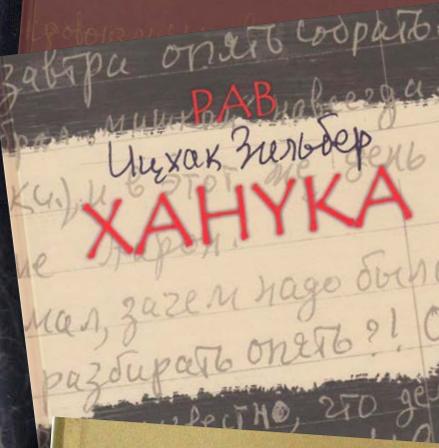
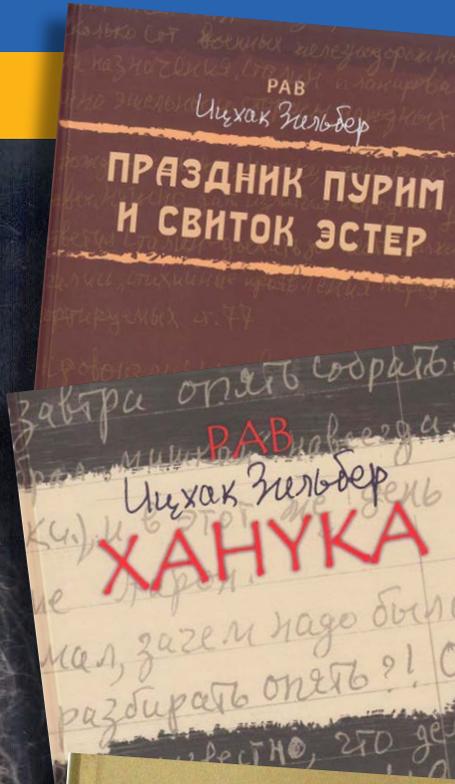

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ПИНХАС» 196 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ПИНХАС	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ.....	10
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	12
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ.....	14
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	20
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	23
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	24
КНИЖНАЯ ПОЛКА	25
НАШИ МУДРЕЦЫ	28
ЕВЕРСКИЕ ОБЩИНЫ.....	31
О ВЫСОКОМ	33
КАЛЕНДАРЬ.....	34
МИРОВОЗЗРЕНИЕ	36

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

Всевышний наградил Пинхаса за совершенное им возмездие: Он за верил его, что тот может не бояться мести родственников Зимри и Козби, и в порядке исключения даровал ему право священнослужения (Пинхас был внуком Аарона, на служение же в Храме были помазаны только Аарон и его сыновья с последующим переходом этого права к их потомкам, родившимся уже после помазания). Мидьянитянам Всевышний приготовил наказание: Он предписал евреям разгромить их за прежние козни и для предупреждения новых.

Но до того, как израильтяне начнут войну, они должны по приказу Всевышнего заново пересчитать народ, чтобы выяснить, сколько человек осталось после мора.

Всевышний предупреждает Моше о том, что тот скоро умрет, и назначает Йеhoшуа бин Нуна его преемником.

Кончается глава заповедями об обязательных жертвоприношениях от всего народа.

Недельная глава Пинхас

10-11 Июля

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	7:12	8:29
Хайфа	7:20	8:33
Москва	8:51	10:40
Ст. Петербург	9:53	
Одесса	8:31	9:47
Киев	8:49	10:14
Рига	9:53	11:53
Берлин	9:08	10:40
Сидней	4:43	5:43
Нью Йорк	8:10	9:17
Атланта	8:32	9:33
Бостон	8:03	9:13
Торонто	8:41	9:53
Лондон	9:00	10:25

TOLDOT.RU/ZOOM

среда, 8 июля

18:30 Рав Бенцион Зильбер: Недельная глава Пинхас и пост 17 Тамуза

19:15 Р-т Мира Вайсбин: По следам главы Балак. О проклятиях и о свободе выбора.

21:00 Рав Шимон Грилюс: Курс духовной гимнастики

воскресенье, 12 июля

18:00 Р-т Хава Куперман: Хумаш Ваикра и актуалия

20:30 Р-т Рика Гдалевич: ПОЧЕМУ Я ЕЩЕ НЕ ЗАМУЖЕМ - цикл занятий для женщин, находящихся в поиске второй половины

понедельник, 13 июля

18:30 рав Захарья Матитьяу: Идея продажи Йосефа

20:00 Р-т Рика Гдалевич: Шидухим наших детей

вторник, 14 июля

18:30 Р-т Мира Вайсбин: Об испытаниях и инструментах для их преодоления

20:00 Рав Моше Пантелят: Тора и бизнес

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ПИНХАС

МЕЧ И ГРЕХ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

«И Г-сподь говорил Моше так: “Выступите против мидьянитян и разгромите их. Ибо враги они вам с их кознями, которые строили против вас с Пеором и Козби, дочерью князя Мидьяна, их сестрой, убитой в день мора, [постигшего вас] из-за [поклонения] Пеору”» (25:16—18).

Как вы знаете, мидьянитяне вместе с моавитянами поставили своей целью совратить евреев и привести их к идолопоклонству, для чего не постыдились предложить роль соблазнительницы даже дочери Цура, одного из пяти правителей Мидьяна.

Раби Шимон (Бемидбар раба) так объясняет этот отрывок:

«Тот, кто вводит человека в грех, хуже того, кто его убил. Убив человека, он сократил ему жизнь в этом мире, но не лишил его мира грядущего, а тот, кто сводит человека с пути Торы, лишает его и этого мира, и того.

Два народа шли на евреев с мечом, а два побуждали их согрешить.

Египтяне гнались за евреями с мечом. «Сказал враг: “Буду гнаться, настигну — поделим добычу... обнажу свой меч...”» (Шмот, 15:9).

Эдомитяне шли с мечом на евреев. «И сказал ему Эдом: “Не пройдешь через меня, а [если не послушаешься,] я с мечом выйду навстречу тебе”. И выступил Эдом против него с многочисленным народом...» (Бемидбар, 20:18, 20).

Два народа побуждали Израиль согрешить: Амон и Моав (Мидьян здесь не назван, потому, во-первых, что Амон и Моав — тема этого мидраша, рассматривающего разницу между законами о том, как должен Израиль относиться к Моаву и Амону и как — к Египту и Эдому, и, во-вторых, потому, что Амон и Моав были активнее и к ним были еще и две другие претензии).

О тех, кто шел с мечом, сказано: «Не презирай эдомитянина, ибо он твой брат, не презирай египтянина, ибо пришельцем ты был в его стране» (Дварим, 23:8).

А о тех, кто вводил евреев в грех, сказано: «Да не войдут амонитянин и моавитянин в общество Г-спода... вовеки» (там же, 23:4)>>.

После того, как исчисление народа было завершено, Всевышний объявил Моше, что пришло его время умереть.

«И Г-сподь сказал Моше: “Взойди на эту гору, Аварим, и посмотри на землю, которую Я дал сынам Израиля. И увидишь ее, и приобщишься и ты к своему народу, как приобщился Ахарон, твой брат...”» (27:12,13).

«Взойди на эту гору» — Всевышний не разрешил Моше войти в Эрец-Израэль, но позволил ему взглянуть на нее перед смертью.

«И приобщишься к своему народу» — душа твоя присоединится к душам предков.

«И Моше говорил Г-споду так: “Да поставит Г-сподь, Б-г душ всех людей, человека над общиной, который выйдет перед ними, и который войдет перед ними, и который выведет их, и который приведет их, чтобы не была община Г-спода подобна овцам без пастуха”» (27:15—17).

О чем Моше просит Б-га, уходя из мира?

Вождь и пророк хлопочет не о своих личных делах. Он думает о преемнике.

В главе «Беаалотха» мы уже немного говорили о том, какими качествами должен обладать и как должен поступать вождь. Продолжим этот разговор.

Моше беспокоится не просто о преемнике. В своей просьбе он обращается к Всевышнему как к «Б-гу душ всех людей», т.е. как к Тому, Кому известен душевный и умственный настрой каждого человека. В этом содержится указание на качество, которым, по мнению Моше, в первую очередь должен обладать руководитель.

Пророк просит, чтобы Всевышний поставил во главе евреев человека, который способен понимать людей с разным складом

мыслей, проявлять к ним терпимость и объединять их.

Кроме того, он просит себе такого преемника, который «выйдет перед ними и который войдет перед ними» — пойдет во главе войска на войну и приведет его домой с победой.

Это также должен быть человек, который «выведет их и который приведет их». Что это значит? Своими заслугами он сделает народ достойным победы.

«И Г-сподь сказал Моше: “Возьми себе Йешошуа, сына Нуна, человека, в котором дух [мудрости], и возложи свою руку на него. И представь его перед Эльазаром-коhenом и перед всей общиной, и дай ему указания на глазах у них. И поделись с ним сиянием твоим, чтобы слушала его вся община сынов Израиля...” И сделал Моше, как повелел ему Г-сподь...» (27:18—20,22).

«В котором дух [мудрости]» — Б-г согласился с Моше, что это важное для руководителя качество, и указал на Йешошуа как на человека, который способен найти общий язык с разными людьми.

«И возложи свою руку на него» — дай ему возможность выступить перед людьми с речью в твоём присутствии, то есть укажи на него как на преемника.

Почему Всевышний велел Моше поставить вместо себя вождем именно его ученика Йешошуа? Разве мало было других выдающихся и достойных людей?

Мидраш раба говорит, что Творец так объяснил это Моше: «Йешошуа верно служил тебе и воздавал тебе много почестей. Он приходил раньше всех на занятия Торой и утром, и вечером. Он расставлял скамьи, стелил ковры (на которых сидели ученики. — И. З.). За то, что он служил тебе так преданно, он достоин служить еврейскому народу. “Кто ухаживает за смоковницей, будет есть ее плоды” (Мишлей, 27:18)».

О верности Йешошуа Торе свидетельствует следующий факт. Моше поднялся на гору Синай и пребывал там сорок суток.

«И встали Моше и Йешошуа, его служитель, и взошел Моше на гору Б-жьё» (Шмот, 24:13).

Почему тут говорится о Йеhoшуа — ведь на гору взошел только Моше? Оказывается, Йеhoшуа построил себе под горой шалаш и пробыл там все эти сорок дней. «Вдруг я понадобится Моше? Нехорошо, если ему придется меня искать. А вдруг он сообщит мне раньше, чем другим, что-то новое из Торы?» — думал Йеhoшуа.

Йеhoшуа не принимал участия в истории с золотым тельцом.

Тора говорит: «И услышал Йеhoшуа шум возбужденной толпы, и сказал Моше: “Шум битвы в стане”» (Шмот, 32:17). На что указывает этот стих? Живя в шалаше у подножия горы, Йеhoшуа, конечно, ничего не знал о том, что происходит в стане, и о том, что был отлит золотой телец.

Итак, одна из тем нашей главы — качества, которыми должен обладать руководитель еврейского народа. Образцом такого лидера являлся сам Моше.

Во всей истории человечества не найти вождя и руководителя, подобного Моше. Никто столько не трудился для народа, получая взамен лишь оскорбления.

Моше был абсолютно бескорыстен, никогда ничего ни у кого не просил, всегда обходился малым.

Сказано в Торе: «Ни у кого из них не взял я ни одного осла...» (Бемидбар, 16:15) — указание на эпизод, когда, отправляясь по воле Всевышнего в Египет, чтобы добиться исхода евреев (т.е. путешествуя не по собственной, а по общественной надобности), Моше ехал на своем осле.

Моше питался тем же маном, что и все.

Может быть, он велел приготовить для себя усыпальницу? Нет. Место, где Б-г его захоронил, неизвестно. Мы знаем, что оно находится в стране Моав, в долине напротив капища Бааль-Пеора, но где именно, никто точно не знает.

Почему Всевышний скрыл место погребения Моше?

Вероятно, для того, чтобы люди не впадали в грех, приходя молиться на его могилу. Ведь молиться можно только Творцу. Нельзя просить помощи ни у ангелов, ни у покойных родственников. Это отдает идолопоклонством. Можно только сказать: «А вы, святые души, просите за нас Создателя». Точно так же, как мы просим друг друга: «Вспомни обо мне в своей молитве».

То, что мы посещаем могилы, читаем там отрывки из псалмов и молимся своими словами Б-гу, объясняется тем, что эти места наиболее располагают к молитве.

Надо думать, нашлось бы немало людей, которые в беде бежали бы на могилу Моше с воплями: «Моше, великий друг еврейского народа! Ты вывел евреев из Египта, помоги нам!» — и совершали бы тем самым большой грех. Сказать можно лишь: «Проси за нас Всевышнего».

Моше не обеспечил своим детям «теплые местечки». Они были левии, а значит — люди без земельного надела, живущие только за счет того, что евреи выделяли им. Они обучали народ Торе и служили в Храме. Дети Моше никакой власти не получили, а руководителем народа стал его ученик Йеhoшуа бин Нун.

А ПАСТУХИ КТО?

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

Нынешняя недельная глава начинается стихом: «... Пинхас... отвратил ярость Мою от сынов Израиля, вступившись за Меня среди них...» (Бемидбар, 26:10-11). Всевышний вознаграждает Пинхаса и готовит наказание мидьянитам, которые вместе с Моавом чинили козни Израилю. Евреям приказано вступить с мидьянитами в войну и разгромить их. Всевышний приказывает евреям заново пересчитать народ, чтобы выяснить, сколько людей уцелело после мора. Всевышний велит Моше подняться на гору и посмотреть с нее на землю, обещанную евреям, в которую Моше, однако, не войдет. Всевышний предупреждает Моше о его скорой смерти, Моше просит Всевышнего назначить ему преемника, и Всевышний назначает преемником Моше Иеошуа бин Нуна. Завершается глава изложением заповедей об обязательных общественных жертвоприношениях.

Моше знает, что его уже не будет с народом, когда евреи вступят в Эрец-Исраэль, и просит Всевышнего назначить ему преемника. Просит об этом Моше такими словами: «Да поставит Г-сподь, Б-г духов всякой плоти, мужа над общиной; Который выйдет перед ними и который войдет перед ними, и который выведет их, и который приведет их, и да не будет община Г-спода как овцы, у которых нет пастуха» (Бемидбар, 27:15-17). Всевышний отвечает ему так: «Возьми

себе Иеошуа, сына Нуна, мужа, в котором дух...» (там же, 27:18).

О том, каким Тора видит руководителя, лидера, как говорят сегодня, мы уже говорили — беседа наша тогда называлась «Стоять у власти — что для этого нужно?». В ней рассматривались причины, по которым наш праотец Яаков дал перед смертью своему сыну Иеуде именно такое благословение: «... тебя восхвалят братья твои!... Не отойдет скипетр [власти] от Иеуды...» (Берешит, 49:8, 10). За что Иеуда получает власть, становится родоначальником царской династии? — спрашивали мы. И приводили мнение комментаторов о том, что Иеуда обладал двумя очень важными для руководителя качествами — чувством ответственности и умением признавать свои ошибки и исправлять их. В качестве аргументов мы приводили эпизод с Йосефом, когда Иеуда предложил себя в рабы вместо Биньямина, и историю с Тамар, которая, не будучи замужем, ждет ребенка, и Иеуда, глава колена, человек, к оторый всегда на виду, публично признает свое отцовство.

Сегодня мы подойдем к теме по-другому. Будем исходить не конкретно из «кандидатуры» Иеошуа бин-Нуна, а остановимся на том, как Моше формулирует свою просьбу о новом лидере.

«Который выйдет перед ними и который войдет перед ними». Что имеет в виду

Моше? Комментаторы объясняют: чтобы новый руководитель поступал не так, как цари других народов, которые посылают своих солдат на войну, а сами сидят во дворце, а действовал так же, как Моше: и выходил на войну, и возвращался из боя вместе со своим народом. И действительно, и Иеошуа, и царь Давид впоследствии поступали именно так.

Далее Моше говорит: «... который выведет их, и который приведет их». Не повтор ли это? Нет, говорят комментаторы. Это значит: пусть этот руководитель будет таким достойным человеком, чтобы его заслуги и «выводили», и «приводили» евреев (в отличие от Моше, как говорят другие комментаторы, которому привести народ в Эрец-Израэль было не дано).

Слова Моше об овцах и пастухе: «да не будет община Г-спода как овцы, у которых нет пастуха» — станут нам понятнее, если мы обратимся к речам пророка Иехезкеля. В книге пророка Иехезкеля, в начале главы 34 мы читаем: «И было слово Г-спода ко мне сказано: Сын человеческий! Пророчествуй пастырям Израиля, пророчествуй и скажешь им, пастырям: так сказал Г-сподьБ-г: горе пастырям Израиля, которые были пастырями самим себе! Разве овцам следует пасти (заботиться, обеспечивать) пастырей? Жирное (от овец) вы едите, в шерсть (от овец) облачаетесь, откормленное закалываете, но овец не пасете. Ослабевших не подкрепляли, и больную не врачевали, и раненую не перевязывали, и угнанную не возвращали, и потерянную не искали, а правили ими силой и изнурением» (34:1-4).

Каков главный смысл этих укоров? Тот, что человек, пользующийся статусом ради собственного благополучия, недостойн быть руководителем. Задача его деятельности — благополучие тех, во главе кого он поставлен. Быть руководителем не значит силой власти утверждать свое личное превосходство, произносить речи, рассчитанные исключительно на популярность и удержание власти, и наслаждаться вниманием средств массовой информации. руководи-

тель не должен быть «пастырем самому себе».

В эпохи, описываемые в ТАНАХе (аббревиатура слов «Тора, Невиим, Ктувим» — Тора, Пророки, Писания), духовными и политическими руководителями народа были поочередно вожди (Моше и Иеошуа), судьи, пророки и цари (последние — одновременно, разделяя функции). Мальбим говорит, что упреки Всевышнего, переданные через пророка Иехезкеля, обращены к еврейским руководителям двух эпох: эпохи конца Первого Храма, когда безответственное руководство привело к трагедии изгнания, — и (как предсказание) эпохи перед приходом Машиаха, т.е. в сущности — руководителям нашего времени.

Таким образом, упреки, переданные Иехезкелем, имели конкретных адресатов, но в большинстве своем руководители евреев были достойны своего положения.

Когда Всевышний в эпизоде с золотым тельцом, разгневавшись на евреев, сказал Моше, что уничтожит народ и начнет все заново, т.е. произведет новый — праведный — народ от Моше, как воспринял Моше это предложение, может быть, самое лестное из всех возможных? Он умолял Всевышнего простить евреев, находя для этого убедительнейшие аргументы.

Когда в правление царя Давида Всевышний сказал Давиду, что должен наказать Свой народ за определенные прегрешения и предоставляет Давиду выбор между голодом, нападением врагов и эпидемией, что выбрал царь Давид? Мидраш рассказывает, что царь ответил: если я выберу голод — люди скажут: еще бы, у царя-то закрома полны и он за себя спокоен; если я выберу нападение врагов — люди скажут: еще бы, чего царю бояться, его армия защитит. Так что пусть это будет эпидемия, сказал царь Давид, — перед ней все равны.

В числе недостойных царей Израиля история называет Ахава, грешника и идолопоклонника, насаждавшего в своем народе идолопоклонство. Но и он проявил великую самоотверженность, когда, тяжело ра-

ненный в бою, не ушел с поля боя и не подал виду, что ранен, чтобы не внести смятение в ряды своих воинов.

Среди руководителей еврейских общин, близких к нам по времени, многим известно имя великого еврейского мудреца из Польши рава Эльханана-Бунима Вассермана (на русский язык переведена его небольшая книжка «Перед приходом Машиаха»). Рав Вассерман возглавлял ешиву в Барановичах и вместе со своей ешивой погиб во время Второй мировой войны в 9-м форте под Каунасом (Литва). Накануне войны рав находился в Америке. Возвращался он в Польшу через Лондон. К этому моменту ход военных событий в Восточной Европе был уже совершенно ясен, и лондонские евреи убеждали рава Эльханана, что ему ни в коем случае не следует возвращаться домой. Но рав Эльханан, вполне осознавая ситуацию, отвечал, что в такой момент он должен быть со своими ешиботниками. И он был с ними до конца.

В заключение вернемся к диалогу между Моше и Всевышним по поводу нового, следующего после Моше, руководителя Израиля.

Моше обращается к Б-гу со словами «Б-г духов всякой плоти», а Всевышний отвечает ему: «Возьми... Иеошуа., в котором дух...». Спрашивают комментаторы: почему сказано «Б-г духов всякой плоти»? И объясняют: Моше сказал Всевышнему, что Ему открыто умонастроение (дух) каждого, а все люди разные. Ты ведешь каждого в соответствии с его «духом», дай же людям руководителя, который будет терпим к каждому и найдет к каждому подход — вот что имеет в виду Моше. Ответ Всевышнего — «в котором дух» — можно понимать как общее указание на высокий духовный уровень Иеошуа, а можно и конкретнее — что Иеошуа способен примениться к духу каждого. Другими словами, Всевышний отвечает Моше, что дает ему то, о чем он просил. То — во всех отношениях.

ПИНХАС ПО-ХАСИДСКИ...

РАВ ЯКОВ ДОКТОР

“Заклучил союз я с моими глазами, и что мне глядеть на девицу?” (Иов 31,1). Кожнице Магид приводит интересное объяснение этого пасука от рабби Шмелке из Николлашбурга. В Кабале два месяца, Тамуз и Ав, именуются "глазами матроны", их природа связана со свойством глаз. Обычно большинство людей пробуждаются к тшуве и начинают проверять свои поступки в месяце Элул, специально для этого предназначенном. Но тому, кто служит Всевышнему, как следует, весь год, и даже в месяцах Тамуз и Ав следит за собой, чтобы не упасть со своей ступени, то есть заключает союз со своими "глазами", тому и в месяце Элуль, знак зодиака, которого "дева" не нужно проверять себя больше. Наоборот, благодаря их готовности, святость месяца Элул сама подействует на них и они с лёгкостью

поднимутся с её помощью на новую высоту.

Мы сейчас вступаем в тяжёлый период года. Середина лета, жара усиливается, усталость, накопившаяся за целый год, даёт о себе знать всё больше. Начинается период каникул и отпусков, когда естественно расслабиться, «дать себе волю». Хасидизм учит нас, что времени, потерянного для служения Всевышнему, не существует. В каждом сезоне года, в любое время суток можно и нужно начинать заново хорошее дело и продолжать его, и Б-г во всякое время, в самых простых или экстремальных условиях окажет человеку в этом необходимую помощь. Бывают ситуации, когда человеку необходимо сменить обстановку, отдохнуть. Ведь наша жизнь – это война со злом внутри нас, а в войне всегда время активных действий чередуется с периодом

накопления новых сил. Но в любое время, в любой обстановке отпуска от еврейства не бывает. Еврей должен оставаться евреем и идти по жизни со своим Б-гом в любой ситуации. Если в эти тяжёлые месяцы мы сумеем не потерять своей ступени, то в следующем за ними месяце Элул нас обязательно ждёт новый подъём и удача.

Каждый, кто изучает Талмуд, сталкивался с понятием "тейку". Иногда на поставленный вопрос Гмара не находит однозначного ответа и тогда говорит: "тейку", что означает "Тишбри – то есть Элияу Анави придёт и объяснит все кушиёт и вопросы" («тейку» состоит из начальных букв этих слов).

Рабби Леви Ицхак из Бердичева рассматривает интересный вопрос. Что имеется в виду, о каком приходе пророка Элияу идёт речь? Безусловно, не о нашем времени, ведь Элияу и сегодня приходит к нам: незримо во время каждой церемонии обрезания, и кроме того, и в теле -- с различными поручениями. Но Талмуд явно имеет в виду не это. Очевидно, речь идёт о периоде Воскрешения из мёртвых, когда все, когда-то жившие, возвратятся в свои тела и оживут. С приходом Мошиаха в мире начнут происходить изменения, которые приведут, в конце концов, к Воскрешению из мёртвых. В это время оживут и другие мудрецы и праведники, такие как авторы Талмуда и даже сам Моше Рабейну. Одевшись в тела, они будут жить в нашем материальном мире, и появится возможность обсудить с ними все неясные вопросы в Торе и получить на них ответы. Почему же тогда Талмуд связывает эту возможность именно с приходом Элияу Анави, а не, например, с Моше Рабейну? Рабби Леви Ицхак отвечает на это следующее. Всевышний даровал нашему народу Тору. Это означает, что отныне «она не на Небесах...». Как мудрецы и праведники Израиля, пользуясь имеющимися у них возможностями, решат тот или иной вопрос и установят Закон здесь, на земле, так он и будет выглядеть на Небесах, и Всевышний будет управлять этим миром согласно их правилу. Но такая прерога-

тива есть только у живых. Покинув этот мир, мудрец лишается возможности влиять на установление Галахи, Закона. Только тот, кто находится в нашем мире, знает, каким образом, используя какое качество, связанное с каждым Законом, необходимо применить в управлении нашим миром. Элияу Анави отличается от других праведников тем, что никогда не умирал. Он поднялся живым, в своем теле. На уровне сферы Солнца он "раздел" своё тело и оставил его там "на хранение", а сам поднялся выше. Так что он единственный мудрец, у кого есть возможность сохранять постоянную крепкую связь с нашим миром, и посещать его зримым образом. Для этого он одевается в своё тело, которое сохранил. Поскольку Элияу не покинул окончательно этот мир, он жив и сегодня -- в нашем понимании этого слова. И потому только у него будет возможность устанавливать Закон, разъяснять трудные вопросы и принимать решения, обязательные для всех: и для Всевышнего, и для людей.

"Вот, Я посылаю вам Элияу Анави..." "Меор Эйнаим" говорит, что это пророчество не только о приходе Мошиаха, но на все времена. Пинхас, он же Элияу, как учат наши мудрецы, в критический момент решил на самопожертвование, пошел на верную смерть и позор ради освящения Имени Всевышнего. В этот момент к нему на помощь Свыше пришли дополнительные душевные силы: души Надава и Авиу присоединились к нему. А с ними -- и та сильнейшая жажда близости к Б-гу, "тшука", которая толкнула их в своё время на опрометчивый поступок, стоивший им жизни. Так Пинхас, Элияу, приобрёл это свойство. С тех пор его приход означает пробуждение в человеке "тшуки", желания приблизиться к Б-гу, необходимое для достижения любого совершенства в духовности: перед началом молитвы, новой мицвы, перед штурмом любой новой вершины. И в этом задача Элияу перед каждым из нас и перед всем народом в целом до прихода Мошиаха. Его назначение -- пробудить силу нашего желания.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

ПРИЗНАВАТЬ И ПОМНИТЬ СОДЕЯННОЕ НАМ ЗЛО

РАВ МЕИР МУЧНИК

«Враждуй с мидьяним, и поразите их» (25:17)

Та же грамматическая форма выражает длительность действия: вам вменяется враждовать с ними.

Есть ли обязанность «акарат атов» (благодарности, признания сделанного нам добра) по отношению к грешникам, преступникам, злодеям и пр., если когда-то они совершили по отношению к нам что-то хорошее? И если да, то должны ли мы об этом помнить постоянно и всегда быть благодарными? Или только после того, как они получают по заслугам за свои преступления? И есть ли по Торе обязанность «акарат ара» («признания зла»)

Обязанность благодарности (акарат а-тов) существует даже по отношению к грешникам, злодеям и подобным им людям.

Так, Тора (Дварим 23) запрещает принимать в еврейское общество прозелитов из народов Амона и Моава, поскольку эти народы проявили неблагодарность по отношению к нам — ведь наш праотец Авраам спас их предка Лота. Носители подобных черт характера не подходят нашему обществу. Но желающих перейти в еврейство египтян Тора предписывает принимать, поскольку мы жили у них в стране. И это — несмотря на то, что они нас там жестоко поработили и тоже проявили неблагодарность к потомкам Йосефа, спасшего их от голода. Тем не менее, они дали нам жить у себя, и мы за это должны навеки оставаться благодарными.

Авторы книг «Пеле Йоэц» (раби Элиэзер-Ицхак Папо, 19 в.) и «Томер Двора» объясняют: надо помнить сделанное нам добро и не помнить причиненное (даже тем

же человеком) зло, потому что так мы выполняем предписание следовать путями Творца и уподобляться Ему. Ведь Он не перестает одарять жизнью и ее благами всех живущих людей, хотя столь многие творят зло и грешат против Него. Он помнит добро и «не помнит» зло — ждет и не спешит наказывать злодеев, а тем временем продолжает давать им все.

И хотя амонитянам и моавитянам Тора предписывает «не желать мира и добра навеки», согласно толкованию мудрецов, это означает — не желать без причины. Если же конкретный амонитянин или моавитянин сделал нам милость, то ему желать можно, т.к. и здесь надо проявлять благодарность.

И это — не единственный подобный источник.

Отсюда также следует, что нет «симметричной» обязанности акарат а-ра — признавать и помнить содеянное нам зло. Наоборот, следует брать пример у Б-га, Который его «забывает».

А если человек, который нам причинил зло, — тоже еврей, то ненавидеть и мстить ему — прямое нарушение заповеди Торы (Ваикра 19:17-18): «Не мсти и не таи обиду».

Да и логично: ведь благодарность предписана потому, что она облагораживает нас и побуждает нас самих делать добро другим людям и любить их. А также — признавать добро, сделанное нам Б-гом, и любить Его, и лучше Ему служить. Так и все общество становится более добрым и любящим, более единым — и укрепляется его связь с Б-гом.

Злопамятность же, напротив, приводит к ненависти и мстительности, которые снижают наш духовный уровень и уподобляют тем же злодеям. Общество, состоящее из

таких людей, погружается в бесконечные раздоры, разборки и вендетты и разрушает само себя.

Да и, в отличие от повеления признавать (акара) добро, в повелении признавать сделанное нам зло не было бы смысла: ведь его человек «признает» по своей природе, автоматически! Это добро бывает трудно признать, поскольку «приняв» его, мы «задолжали», что означает потерю определенной доли независимости. Кроме того, признание добра означает также признание факта, что не все человек сделал сам, кто-то ему помог. Все это бывает трудно принять, но необходимо, отсюда и повеление Торы. А если человеку было причинено зло, это означает, что ему должны, его задели — это он почувствует и без всякого повеления Торы. И здесь, наоборот, есть смысл повелеть ему — не поддаваться естественным эмоциям, не обижаться и не мстить.

Но можно спросить: ведь в Торе сказано (Дварим 25: 17-19): «Помни, что сделал тебе Амалек... Сотри память Амалека, не забудь!» Значит, причиненное нам зло нельзя забывать и, в конечном счете, надо отомстить за него?

Кроме того, есть в Талмуде (Йома 23а) любопытный отрывок, где, на первый взгляд, злопамятность оценивается весьма высоко: «Любой мудрец (талмид хахам), который не мстит и не держит в душе обиду, подобно змее, не является [истинным] мудрецом». Талмуд спрашивает: как это утверждение стыкуется с другим, восхваляющим людей, которые «слышат оскорбления в свой адрес, но сами не отвечают оскорблениями; слышат, как их поносят, но в ответ молчат»? И разрешает противоречие так: отвечать на оскорбления не следует, но «в сердце держать обиду надо» (пока обидчик не попросит прощения).

Разумеется, даже такое заключение звучит довольно странно, не говоря уже о самом утверждении, что мудрец должен «мстить и держать в душе обиду, подобно змее». Поэтому комментаторы объясняют, что здесь речь идет не о личной обиде, а о ситуации, когда, оскорбив мудреца Торы,

обидчик оскорбил в его лице саму Тору. Как если бы кто-то плюнул в лицо президенту или послу страны, находящемуся где-либо с официальным визитом, — понятно, что оскорбление адресовано не только и не столько лично этому человеку, сколько стране, которую он представляет. В таком случае, даже если сам по себе президент — человек смиренный и незлопамятный, он должен испытывать боль и обиду за свою страну, которую оскорбили в его лице. Так и мудрец, которого оскорбили как представителя Торы, должен испытывать за нее боль и обиду, и если он эту обиду проглотит, то поступит с честью Торы и не справится с ролью ее представителя. Поэтому в таких случаях проявления скромности и смирения неуместны.

Но и это не значит, что мудрец должен дать волю гневу. Ведь если в ответ на оскорбления и брошенные в его сторону камни мудрец сам начнет выкрикивать недостойные слова и кидаться камнями, честь Торы он явно не защитит, а лишь унизится еще больше, встанет на уровень обидчика и тем самым еще более унижит Тору.

Скорее, имеется в виду, что он должен не создавать впечатление смирения перед обидчиком, а отреагировать адекватно, так, чтобы было очевидно: он как представитель Торы выше обидчика. На практике это вполне может означать, что мудрец не ответит на оскорбления, но при этом своим поведением даст понять: он молчит не потому, что стерпел и проглотил обиду, а потому, что святость Торы не позволяет ему опускаться до уровня, на котором позволено вступать в спор с такими людьми. И, как сказано, в сердце он должен испытывать боль и обиду за честь Торы.

Похожим образом объясняет рав Йонатан Эйбешиц в своей книге «Йаарот Дваш» это, вроде бы, странное сравнение со змеей. Когда змея жалит, она не испытывает физического удовольствия, поэтому ее укусы считаются наказанием от Б-га, а змея — всего лишь Его посланник.

Так и мудрец, когда ему приходится активно отстаивать честь Торы, должен дей-

ствовать лишь как ее представитель, не «примешивая» личные эмоции и обиды.

Так же объясняется и повеление помнить зло, причиненное Амалеком. В конце описания самого нападения Амалека на нас говорится: «Ибо клянется Б-г своим престолом, что война у Него с Амалеком из рода в род» (Шмот 17, 16). По словам мудрецов, «Имя Б-га и Его престол остаются неполными, пока существует Амалек». То есть Амалек атаковал нас как представителей Самого Б-га, и потому отомстить мы здесь должны не за себя, а за Него. Опять же, «как змея» — не испытывая при этом личного чувства мести и обиды, а лишь мстя за Б-га.

Еще один подобный пример: в книге Мелachim I (гл. 2) рассказано, как царь Давид перед смертью велел своему наследнику Шломо наказать ряд людей, преступивших закон, которых, по разным причинам, он не мог в свое время наказать сам. Среди них был и Шими бен-Гера, который нанес Дави-

ду тяжелое оскорбление. Хотя Давид не таил личную обиду («Б-г велел ему проклинать, вот он и проклинает» — Шмуэль II 16, 10), в конечном счете, Шими нельзя было оставлять безнаказанным. Ибо власть еврейского царя на самом деле не принадлежит ему самому, а является лишь символом власти Небесного Царя царей. Царь не имеет права прощать оскорбление своего достоинства, ибо это не его достоинство, а достоинство Б-га, Которого он представляет. И наказывать обидчика надо, опять же, без личного чувства уязвленности и мести, а лишь защищая честь Всевышнего.

Но это очень тонкая грань. Да и в нашей повседневной жизни все-таки более распространены личные оскорбления и обиды. Ведь большинство из нас не является царями или мудрецами Торы, поэтому если нас кто-то задевает, то это, скорее, личная обида. А ее, как сказано, следует постараться забыть.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ПОСТ СЕМНАДЦАТОГО ТАМУЗА

ИЗ КНИГЕ «МЕЖ ТЕСНИН»

ФОНДА НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

Семнадцатого тамуза устраивают общественный пост в память о пяти трагических событиях, которые произошли в этот день, как это упоминается в Мишне трактата Таанит. Семнадцатого тамуза были разбиты Первые Скрижали Завета, перестало приноситься постоянное жертвоприношение, была пробита брешь в крепостной стене Иерусалима, греческий наместник Апостомос сжег свиток Торы, и был установлен идол в здании Храма.

В пост семнадцатого тамуза, согласно букве закона, запрещено только есть и

пить. Но некоторые в качестве устрожения берут на себя и некоторые другие ограничения особо строгих постов (Йом Кипура и девятого ава), то есть запрет на умощение, супружескую близость и мытье.

Запрет на еду и питье вступает в силу с началом зари (амуд а-шахар), но отход ко сну вечером семнадцатого тамуза расценивается как негласное принятие поста. Поэтому тот, кто планирует есть и пить, когда проснется перед амуд а-шахар, должен об этом заявить вслух или хотя бы решить мысленно перед сном. В противном случае

запрещено есть. Питье постфактум можно разрешить.

Больные, беременные и кормящие женщины, роженицы в течение тридцати дней после родов, дети до возраста бар/бат-мицвы освобождены от поста. Тот, кому разрешено не поститься, должен ограничиться простой пищей, детей в день поста не следует угощать сладостями.

Хазаном (ведущим молитву) на утренней молитве Шахарит может быть только тот, кто постится. Во время повторения молитвы Амида — восемнадцати благословлений — хазан произносит дополнительное благословление для общественных постов — Анену — между благословлениями Гозель Исраэль и Рефаэну. Принято читать специальные Слехот поста семнадцатого тамуза. Молящийся Слехот без миньяна — кворума, состоящего из десяти евреев старше тринадцати лет — опускает «Тринадцать Качеств милосердия» и все отрывки, написанные на арамейском языке.

Община молится Авину Малкену и Таханун, хазан произносит Кадиш. Затем устраивают общественное чтение Торы, во время которого, как обычно в день поста, читают отрывок из главы Ки Тиса (Шмот, 32:11—14 и 34:1—10). Того, кто не постится, не вызывают к Торе. Фразу Шув ме-харон и ту, в которой упомянуты Качества милосердия Творца, все произносят вместе. После этого завершают молитву как в обычные дни.

Дневную молитву Минха начинают псалмом Ашрей, читают в Торе тот же отрывок, что и в Шахарит. После чтения Торы ашкеназы читают также и афтару — фрагмент из книги пророка Йешаяу (55:6—56:8). Затем община молится Амиду — восемнадцать благословлений, где в благословлении Шо-меа Тфила каждый постящийся в молитве делает вставку на общественный пост — Анену. Тот, кто постился до Минхи, произносит Анену, даже если заранее знает, что после Минхи ему придется есть и пить. Хазан во время повторения молитвы Амида произносит Анену, так же, как и в Шахарит, между благословлениями Гозель Исраэль и

Рефаэну. В Минху семнадцатого тамуза произносят Сим шалом вместо Шалом рав, как бывает каждый раз, когда в Минху устраивают общественное чтение Торы. Если молятся Минху близко к заходу солнца, в Земле Израиля коэны благословляют общину так, как они это обычно делают во время Шахарита. Община молится Авину Малкену и Таханун, хазан произносит Кадиш, читают Алейну лешабеах.

Пост завершается с появлением звезд.

С семнадцатого тамуза

(Заметим, что законы и обычаи, которые будут упомянуты ниже, вступают в силу после появления звезд по завершению дня шестнадцатого тамуза.)

Свадьба и музыка

Члены ашкеназских общин не женятся с семнадцатого тамуза, а сефарды, в основном, с начала месяца ав. Ашкеназу разрешено участвовать в свадебном веселье сефардов. Шидухим — знакомства с целью брака, а также эрусин — помолвки — делают, даже с праздничными трапезами.

С семнадцатого тамуза не слушают музыку и не устраивают танцы. Музыка запрещено слушать как в «живом» исполнении, так и в записи. Запрет распространяется как на музыку, исполняемую с помощью акустических инструментов, так и на ту, которую исполняют с помощью электронных инструментов, а также и на синтезированные звуки.

Праздничные трапезы

Разрешено устраивать трапезу «семи благословений» после семнадцатого тамуза для тех, кто женился до этого периода. Праздничные трапезы по случаю обрезания, бар-мицвы, выкупа первенца, новоселья и завершения трактата также разрешены. Трапезы должны проводиться без музыкального сопровождения.

Благословение Ше-эхяэну

В период с семнадцатого тамуза по десятое ава принято не благословлять Ше-эхяэну — «Благословен Ты, Господь Бог наш,

Царь вселенной, что дал нам... дожить до этого времени» — на новые вещи и плоды. Разрешено благословить Ше-эхеяну на плод, который невозможно будет найти после десятого ава. В новомесячье ав и во все субботы этого периода разрешено благословлять Ше-эхеяну. Также благословляют Ше-эхеяну на исполнение заповеди, как в случае обрезания или выкупа первенца. На благословения а-гомель и а-тов ве-а-метив ограничений нет.

Стрижка и бритье

Ашкеназские евреи не стригутся и не бреются, начиная с семнадцатого тамуза. В большинстве сефардских общин стрижка и бритье разрешены до той недели, на которую приходится девятое ава, хотя некоторые сефарды также не стригутся и не бреются с семнадцатого тамуза. Стричься запрещено как мужчинам, так и женщинам.

Запрет включает все волосяные покровы. Разрешено причесать парик, но профессионально укладывать или укорачивать его запрещено. Если усы и борода мешают во время еды и питья, их разрешено подстричь.

В честь обрезания, происходящего в один из дней между семнадцатым тамуза и неделей, на которую приходится девятое ава, родителям младенца, которому делают обрезание, а также сандаку и моэлю, разрешено стричься и бриться с вечера, предшествующего дню торжества.

Согласно некоторым мнениям, стричь детей запрещено так же, как и взрослых. Другие раввины считают, что до недели, на которую приходится девятое ава, запрет стрижки не распространяется на детей до шести лет. Первая стрижка ребенка — халаке — разрешена до начала месяца ав даже согласно более строгому мнению.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

СТЫДНО ПРОСИТЬ У Б-ГА ДЕНЕГ?

Шалом, уважаемый Раби! Я прошу у Вас совета. Мне чуть за 50. Я хочу, чтобы Всевышний помог мне уехать в другую страну. НАВСЕГДА. Этому мешает только одно — выплата ипотеки еще 7 лет.

Мне **ОЧЕНЬ** стыдно просить у Б-га **ИМЕННО** денег для того, чтобы быстро закрыть мой кредит, но мне просто необходимо уехать. Пока я еще в силе и что-то могу. Но, может быть, я «просто дурак» и просить надо **НЕ ДЕНЬГИ**?

Я надеюсь **ТОЛЬКО** на помощь Всевышнего. И на Ваш Совет. **КАК ПРАВИЛЬНО**, какой молитвой, какими словами мне нужно просить Всевышнего о помощи в моем трудном деле? С почтением — N.

Б-га можно и надо просить о самых разных вещах. И о материальных, и о духовных, и о больших, и о малых. Это и есть суть молитвы — просить у Б-га что-то, благодарить за что-то. Конечно, просите у Б-га быть в более подходящем для еврея месте. Конечно, естественное место для соблюдающего еврея — внутри еврейской общины. Не знаю: там, где Вы живете сейчас, есть еврейская община, которая нормально функционирует?

Что нужно для еврея: место молитвы в субботу, живой урок Торы, который подходит ему, хорошее место для еврейского воспитания детей по Торе. Не знаю по Вашей профессии, по Вашим планам: где для Вас реальное место, где бы Вы могли найти себя внутри еврейской общины, — в Израиле, в Европе, в США, в Канаде?

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Уважаемый N.!

Пусть Б-г Вам поможет найти подходящее место, куда переехать, — чтобы было хорошо и для Вас духовно и материально, и для воспитания детей на пути Торы.

Можно и надо молиться и о материальном, и о духовном. А в «Сефер Хасидим» (131) сказано: когда человек молится о духовном, о том, что желанно Б-гу, Б-г принимает его молитвы, даже если у этого человека нет достаточных заслуг.

Пусть Б-г Вам поможет.

ЗАЧЕМ Б-Г ОТРАВЛЯЕТ ЖИЗНЬ ЛЮДЯМ, ДАВАЯ ИМ ЗАМОРОЧЕННЫЙ ХАРАКТЕР?

Добрый день! Как вы считаете, зачем Б-г отравляет жизнь людям, давая им замороченный характер? Когда человека (во всяком случае, в других людях) постоянно что-то не устраивает? Ведь человек от этого страдает сам, и чаще всего он не может никак это исправить — в то время как и без того короткая и трудная жизнь быстро проходит. Спасибо! N.

Отвечает рав Александр Красильщиков

Здравствуйте, N.!

Те черты (я бы не назвал это характером), о которых Вы пишете, на мой взгляд, весьма распространены среди людей. Не то чтобы их «специально кто-то в нас вложил», они — результат выработанного нами самими отношения к жизни. Особенно это проявляется у тех, кто уже «отмотал» немалую часть своей жизни. Более того, принято считать, что чем человек старше, тем больше он склонен к мизантропии — придиричив и недоволен окружающими.

В юности, полный надежд, человек готов многое простить близким, друзьям, соседям или прохожим. Юноша занят строительством жизни, он надеется жить в гармонии с реальностью, он подспудно ощущает, что способен изменить мир так, чтобы всё соответствовало его внутреннему ощущению, его субъективному взгляду. Ради этого он готов «покорять» мир, предпринимает те или иные шаги, он пытается сделать мир лучше. Но с возрастом человек обнаруживает, что все вокруг живут — как и жили, что река течёт, как и раньше.

Никто «и в ус не дует». Никто не замечает ни усилий человека, ни его «заслуг», ни

его способностей, ни его «праведности». Все, как и прежде, заботятся о себе, о своих родных, о своей зарплате, своих радостях и удовольствиях. Недаром старыми мизантропами частенько становятся как раз бывшие юные идеалисты.

Почему это происходит? Почему усилия и «добрые» человеческие послы превращаются в недовольство всем и вся, в брюзжание и разочарование? Быть может, отправная точка не та? Быть может, основное положение, засевшее в мозгу, как раз неверно? Зло не снаружи, вне человека, а внутри?

Никогда в истории человечества, насколько мне известно, попытки прямого беззастенчивого воздействия на общество или отдельного человека с целью их изменить не приводили к положительным результатам. Ни революции, ни завоевания, ни насилие, ни подкуп, ни хитрость, ни угрозы не могли изменить внутреннюю сущность человека. Действенным может быть лишь опосредованное, не прямое влияние.

Другими словами, работает лишь то, что побуждает другого человека заняться своими проблемами самому и помогает ему в этом. Атака в лоб не вызывает ничего, кроме организованного упрямого противодействия. Чем больше мы требуем от других, чем старательнее (пусть и безвозмездно) пытаемся исправить чужие огрехи, тем сильнее разочарование и «бессильная злоба» на людей, «не желающих исправляться».

Всё сказанное выше — вовсе не новость. Это знают все. Но вывод делают немногие. А вывод этот прост и лежит на поверхно-

сти: не ставим целью исправить других, исправляем себя. Это вовсе не означает безразличия и равнодушия к чужим недостаткам, но если мы воспримем несовершенство окружающего мира как зеркало, отражающее наши собственные огрехи, то нам станет проще понять, куда следует направить главные усилия.

К примеру, у нас, евреев, есть способность кардинально влиять на мир. Более того, от нашего поведения зависит не только наше собственное благополучие, но и благоденствие всего мира. Недаром народы интуитивно ощущают нашу ответственность и частенько обвиняют нас в самых абсурдных вещах.

Но по-серьезному они могут обвинять нас лишь в одном случае: если мы не исполняем должным образом наш долг, наш договор с Творцом мира. Другими словами, критерий нашей праведности и правоты — наша преданность заповедям Торы. Это и есть специфическое опосредованное и наиболее эффективное влияние на окружаю-

щий мир, изменение его к лучшему и, более того, наше право смотреть на других одобрительно или нет.

Ни участие в массовых общественных движениях, ни влияние на политику, ни усилия в области технического прогресса не могут привести к положительному воздействию на мир, если отсутствует главное — жизнь по Торе.

Этот принцип верен и в отношении каждого отдельного человека. Если он выполняет в должной степени свои обязательства и перед Творцом, и перед другими людьми, то взгляд его на окружающих рано или поздно перестанет быть взором обвинителя. А станет взглядом человека, готового помочь, понимающего, не ждущего ни одобрения, ни награды. Взглядом человека, которому чуждо ощущение превосходства, взглядом доброжелательным и мудрым.

Надеюсь, хотя бы в какой-то мере ответил на Ваш вопрос.

Я НЕ ДОЛЖЕН НИКОМУ ОТКАЗЫВАТЬ В ПОМОЩИ?

Здравствуйтесь, уважаемые Раввины. У меня возник вопрос насчет добрых дел. Мы учим и из Торы, и из псалмов Давида, что добрые дела — один из трех «столбов», держащих мир.

Вопрос о практическом применении — что под этим подразумевается? Значит ли это, что я должен помогать людям, которые мне неприятны, но нуждаются в помощи? (Неважно, евреи они или нет). Значит ли это, что я не должен никому отказывать в помощи? Или же здесь речь идет о цдаке и сострадании? И как должно совмещаться сострадание и личностное отношение к человеку? Спасибо за Ваш ответ.

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуйтесь!

О том, что добрые дела весьма важны, действительно сказано в Торе во многих местах, включая упомянутое Вами. Сомнений по этому поводу нет.

Что касается вопроса о помощи, цдаке и сострадании, то — всё едино. Ведь и цдака — это помощь. Можно оказывать физическую помощь, а можно денежную, в зависимости от того, в чем именно человек нуждается. А сострадание — чувство, которое естественным образом должно сопровождать помощь, побуждать человека ее оказывать.

Теперь к главному Вашему вопросу — значит ли это, что человек обязан сострадать и помогать даже тем людям, которые ему неприятны? Как должно совмещаться сострадание и личностное отношение к человеку?

На этот вопрос Тора, похоже, дает четкий ответ (Шмот 23:4-5): «Если застанешь быка врага твоего или его осла заблудившимся, должен ты возвратить его (животное) ему. Если увидишь осла ненавистника твоего лежащим под ношею своею, то от-

кажешься помочь ему? Помоги (развьючить) вместе с ним».

Разумеется, так же следует помочь и другу, и любому другому человеку, но Тора специально говорит о враге и ненавистнике, чтобы подчеркнуть: помощь ему заповедана особо, чтобы человек преодолевал свои негативные чувства. И награда, соответственно, будет выше (см. Бэхор Шор, автор — один из тосафистов, ученик Рабейну Тама). Нецив в комментарии «Аамек Давар» подчеркивает: даже если велика вероятность того, что ненавистник не оценит помощь и оплатит руганью, на оскорбления не отвечай, помоги молча и иди дальше своим путем (и награда в таком случае, разумеется, еще выше).

Это — если он не просит о помощи, а ты ее оказываешь по собственной инициативе. По Вашему же вопросу создается, скорее, впечатление, что речь о человеке, просящем о помощи: действительно ли нельзя ему отказывать.

Представляется, что в таком случае ответ еще более очевиден. Ведь если он не просил о помощи, а Вы решили помочь, то первый шаг навстречу делаете Вы и еще существует опасность, что с другой стороны такого шага сделано не будет. Но если о помощи просит он, то, попросив, он уже сделал такой шаг! Ведь просить людей о помощи обычно трудно, неловко — даже друзей. А врагов и ненавистников — и подавно.

Человек предпочитает представать перед другими как равный по статусу, а то и высший. Прося же о помощи, он чувствует себя низшим, менее состоятельным и самодостаточным: вот, с этой проблемой он не смог справиться сам, нуждается в чужой помощи. Даже при обращении к другу это ощущается унижением, тем более — к неприятелю. Которого человек обычно не любит «за дело». Или тот ему просто неприятен, потому что в чем-то «неправильный», «недостаточный». А тут приходится просить его о помощи — значит, признавать, что конкретно в этом плане «я сам неполноценный».

Все это — фокусы психики, но они реальны. Таким образом, если неприятель просит о помощи, значит, делает шаг навстречу и создает ситуацию, в которой, по меньшей мере, есть потенциал для улучшения отношений.

Такой ситуацией грех не воспользоваться. Ведь помощь станет еще более значительным шагом к улучшению отношений. Вы продемонстрируете неприятелю, что готовы сделать ему добро, — значит, не такой уж Вы плохой или враждебный ему человек и то, что он думал о Вас раньше, возможно, стоит пересмотреть.

А когда Вы помогаете ему, начинает действовать принцип рава Деслера: «вложившись» в человека, Вы начинаете ощущать его частью самого себя и автоматически относиться к нему лучше: на него распространяется Ваша естественная любовь к самому себе. Разумеется, если Вы изначально его не любите, то быстро в другую сторону маятник не обязательно качнется, но какое-то продвижение определено возможно.

Так что помочь тому, кто Вам неприятен, — это и заповедь Торы, и возможность преодолеть саму неприязнь, и установить более дружественные отношения.

Хотя, конечно, сделать такой шаг очень трудно, и, если человек чувствует, что это выше его сил, только Б-г может быть ему судьей.

Наконец, о Вашем вопросе, означает ли это, что нельзя никому отказывать в помощи. Если это продолжение вопроса о помощи недругу, то ответ мы уже выработали. Если же это еще один вопрос — обязан ли человек помогать всем, кто попросит помощи, даже если просьб миллион, а сил и возможности помочь всем нет? — то ответ такой: конечно, от каждого — по способностям. Если не можем, то не можем, никто не требует от нас невозможного.

Слова Торы о ненавистнике означают лишь то, что неприязнь не должна служить причиной отказа, если возможность помочь у Вас есть. Но помогать всем и всегда Вы вовсе не обязательно можете, тут все-

лен один лишь Б-г, а человек может только прилагать максимум усилий, на которые он способен.

Так, мудрецы говорят, что не следует жертвовать на цдаку больше пятой части своего состояния. Ведь, если отдашь всё без остатка, сам потом будешь нуждаться в помощи и не сможешь никому помочь. И физически: если будешь делать то, что на самом деле выше твоих сил, надорвешься и лишишься возможности помогать другим, а сам станешь нуждаться в их помощи.

Так что в этой области, как и во всех остальных, следует грамотно рассчитывать свои силы, чтобы действительно сделать максимальное количество добра. А то, если в самом начале марафона спортсмен победит слишком быстро, то до конца может и не добежать. И в результате будет достигнуто не больше, а меньше. Хотя, конечно, если возникает чрезвычайная ситуация и кому-то нужна экстренная помощь, то надо, не особо раздумывая и рассчитывая, бежать и спасать, а там уж видно будет. Всё в соответствии со здравым смыслом.

ДАВИД НАМЕРЕННО БЕЗДЕЙСТВОВАЛ ИЛИ ПРОСТО НЕ МОГ УНЯТЬ СВОИХ СЫНОВЕЙ?

Это новостью для Давида было, когда Авшалом убил Амнона? Или Давид действовал так не сознательно, а просто не мог унять своих сыновей? N.

Отвечает рав Нахум Шатхин

Здравствуй, N.

Спасибо за интересный вопрос!

После истории Давида с Бат-Шевой к нему приходит пророк Натан — увещевать царя. Рассказав притчу о богаче, укравшем единственную овечку бедняка-соседа, пророк спрашивает, какое наказание полагается преступному богачу. И царь Давид, не дозревая, что речь идет о нем самом, незамедлительно выносит вердикт: негодяй должен быть казнен, а за украденную овцу должен выплатить компенсацию — четырехкратную стоимость овцы.

Узнав, что суровый приговор он вынес сам себе, Давид немедленно раскаивается в содеянном и произносит: «Согрешил я перед Всевышним» (Шмуэль II 12:13). А пророк сообщает, что Всевышний простил ему часть вины и он не умрет. Но за «овечку» придется заплатить четырежды.

Как были реализованы наказания? В семье Давида происходит четыре трагедии.

1. Первый ребенок Давида и Бат-Шевы умирает на восьмой день после рождения.
2. Амнон насилует Тамар, приемную дочь Давида.

3. Авшалом убивает Амнона.

4. Сам Авшалом погибает в результате бунта против Давида.

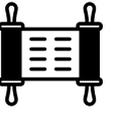
Тамар была сестрой Авшалом, но родилась до того, как Давид женился на ее матери. И примечательно, что Давид воспринимал боль и трагедию приемной дочери так же тяжело, как и смерть родных сыновей. Конечно же, у Давида был полный контроль над всем, что происходило в его доме. Царь должен был наказать Амнона за насилие над Тамар, но не сделал этого, потому что знал: в происшедшем есть и его вина. Однако этого не знал Авшалом, который решил, что Давид намеренно оставляет Амнона безнаказанным. В результате произошел самосуд, закончившийся убийством Амнона.

Но есть еще один комментаторский подход, проливающий свет на всё, что происходило не только в доме, но и в жизни Давида.

Рав Цви Вайсфиш в книге «Диброт Цви» (т.9, с.313) приводит интересное мнение о том, чем был движим царь Давид в своем служении Всевышнему. Всю жизнь Давид пытался привести под крылья Шхины различные духовные силы, находящиеся вне рамок святости, в среде других народов.

Самым ярким фактом в этом плане было использование Давидом захваченной коро-

ны царя аммонитян. А ведь наверняка Давид мог позволить себе корону, изготовленную еврейскими мастерами, во что бы это ни обошлось казне. Какая же необходимость была в использовании короны бывшего идолопоклонника?

Дело в том, что аммонитяне не просто поклонялись какому-то идолу, светилу или природной силе. Так было у других народов. Аммонитяне же поклонялись непосредственно Нахашу, тому самому Змею, что еще на заре человечества смог соблазнить Адама и Хаву. То есть — корню зла. И в победе над Аммоном Давид видел символ начала исправления всего мира. Комментаторы утверждают, что «проект женитьбы Шломо на тысяче жен» также был инициирован царем Давидом. И за этим также скрывалось желание путем династических браков установить прочную связь с веду-

щими царскими дворами мира — чтобы затем способствовать всеобщему исправлению (Аризаль «Ликутэй Тора»). И это еще не все примеры.

Из источников следует также, что Давид, если и не стал бы инициатором брака Амнона и Тамар, то уж точно не возражал бы против этого (об этом говорит сама Тамар, см. Шмуэль II 13:13). Разумеется, ради исправления духовного корня народа, из царского дома которого происходила Тамар («Махамадея м-Имэй Кедэм»). Жаль только, что Амнон всё испортил...

Приведенные комментарии, если не оправдывают, то в какой-то мере объясняют причины «бездействия» Давида. Показывают, что всё произошло не из-за отсутствия контроля, а потому, что царь знал, насколько сложна ситуация, и понимал ее немного лучше других.

МНОГО РАЗ БЫЛ В МИКВЕ, НО НА МЕНЯ СМОТРЯТ И МНЕ ПОЧЕМУ-ТО СТЫДНО...

Здравствуйте. У меня есть вопрос: я хочу пойти в микве, но стесняюсь. Что делать? Был там много раз, но на меня смотрят и мне почему-то стыдно. Я перестал ходить... Заранее спасибо! Аарон

Отвечает рав Зеев Гершензон

Здравствуйте, уважаемый Аарон,

Надо знать, что стыд — очень хорошее качество, свидетельствующее о Вашей духовности и уме.

Классическая книга о еврейской морали, Орхот цадиким («Пути праведных») приводит высказывание наших мудрецов: «Разум — это стыд». У животных нет стыда, ведь у них нет разума. Каждому человеку следует стараться вести себя в соответствии с этим важным чувством и развить его до такой степени, чтобы оно стало привычкой, обосновалось в душе, возобладало над нашей природой — ведь благодаря этому качеству он может развить в себе большинство других достоинств и избежать всех дурных свойств.

Кроме того, стыд — это серьезное препятствие на пути греха, «железная стена» перед ним. Ведь человек зачастую совершает нарушения тайно, стесняясь делать это на людях.

Тот, кто хочет жить по Торе, должен научиться управлять своей материальной природой. Важно не отвергать физическое, материальное (отвергнуть — легче всего!), а поставить его под контроль духовного; обучать тело абсолютному подчинению душе. Такой рецепт способен «излечить от стыда» в той области, где его проявления излишни. Ведь бывают случаи, когда человек стесняется исполнять заповеди. И есть некоторые заповеди, исполнять которые люди не привыкли — и не исполняют.

А того, кто исполняет, стыдят и высмеивают. В таких ситуациях следует — несмотря ни на что — постараться стерпеть и исполнить заповедь!

И это станет понятно, если человек представит себе, что стоит перед Творцом, Который дал нам эти заповеди. Именно перед

Ним следует стыдиться — за их неисполнение. Это должно быть так же понятно как то, что слуга царя не нарушит царский приказ, даже если ему придется подвергнуться из-за этого великому позору. Ведь он трезво оценивает ситуацию. Стыд, который он испытает перед царем, если не выполнит приказ, в тысячу раз тяжелее, чем стыд из-за насмешек людей, которые ожидают его при выполнении приказа.

Конкретно по поводу миквы. Речь идет об особом бассейне, сделанном в строгом соответствии с еврейским Законом — Галахой. Его наполняют водой из естественных источников. В микве должно быть не менее 40 сэа (ок. 760 литров) воды. Погружаются в микву для того, чтобы очиститься от ритуальной нечистоты (тума). Окунаются не только женщины, но и мужчины. В отличие от женских микв, где одновременно в помещении миквы находятся только одна женщина и баланит (сотрудница, которая следит за окунанием), — мужские миквы, действительно, устроены так, что в помещении может находиться сразу много мужчин.

Замужние еврейские женщины обязаны периодически посещать микву. У еврейско-

го же мужчины такой обязанности нет. Но во многих общинах существует обычай: мужчины окунаются в микву, чтобы очиститься накануне больших праздников (таких, как Рош а-Шана, Йом-Кипур, Песах...). Если в Вашей общине есть такой обычай и у Вас есть возможность — следует постараться его выполнить.

Также есть общины, в которых мужчины посещают микву и каждую пятницу (накануне субботы). А некоторые делают это каждое утро перед молитвой.

Несколько практических советов, которые, возможно, Вам помогут:

1. Узнайте у работника миквы, в какое время меньше всего посетителей, и приходите именно в это время. Возможно, есть время, когда в микве совсем нет народа.

2. Вероятно, там, где Вы живёте, есть еще одна миква, где людей меньше. Такую возможность тоже следует проверить.

3. Окунуться можно и в естественном водоёме. В этом случае Вы можете сделать это в полном уединении.

4. Возможно, Вам легче будет посещать микву в другом районе города, где Вас никто не знает.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

КАК РЕАГИРОВАТЬ НА ФОКУСЫ ПЯТИЛЕТНЕГО РЕБЕНКА?

ЛЕЯ ХМЕЛЬНИЦКАЯ

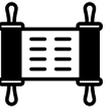
«У меня 2 сыночка, одному 5, другому годик. Проблема со старшим сыном. Он у нас умный, добрый, смышлённый. Но иногда закатывает истерики нам, иногда невозможно успокоить. Например, я взяла его доску почёта и поставила смайл, так он разозлился и начал орать как резаный. Так, что я даже не поняла, почему. В итоге выяснилось, что я не того цвета взяла...»

Ещё присутствует у него манера поведения под шута (клоуна), что меня очень тревожит. Как будто он маску надевает, отчего-то всё делает наоборот...

А ещё он любитель до последнего не идти в туалет,

И проблема в отношении к младшему.

Страшно задирает его: может подойти, толкнуть просто так и сказать: он сам упал, я ничего не делал. Может укубить или силь-

но зажимает голову, шею, при этом говорит, что так любит...

Мы устали от таких фокусов и, естественно, иногда сами уже орём, срываемся, потому что не знаем, как быть...»

Давайте попробуем понять, почему ребёнок себя так ведёт?!

Судя по письму, Вы хорошо подготовлены в плане воспитания: доска почёта, смайлики... Вы наверняка перечитали уже достаточно литературы на эту тему, может быть, даже ходили на уроки.

Когда ребёнок хорошо себя ведёт, Вы его хвалите, поддерживаете и ещё даже клеите смайлики, а когда плохо — стараетесь правильно отреагировать, объяснить ему, насколько не подходит такому хорошему мальчику, как он, так себя вести. Сначала объясняете спокойно, потом на повышенных тонах, в конце срываетесь и начинаете кричать...

Итак, мы видим, что у ребёнка есть две возможности. Первая — вести себя хорошо и получать похвалы, призы, довольную и спокойную маму, а также чувство удовлетворения самим собой.

Вторая — вести себя плохо и выслушивать постоянные нотации, часто крики и иногда даже получать наказание.

Как же может быть, что такой умный и добрый мальчик, как Вы пишете в начале письма, нередко выбирает плохое поведе-

ние? Что, ему так нравится выслушивать постоянные наставления?

Здесь хочу сделать небольшое отступление и объяснить, почему я говорю, что это ОН выбирает. Вы пишете, что Ваш сын — умный, добрый и смыслённый мальчик. Это значит, что в основе своей он хороший нормальный ребёнок, но только иногда ведёт себя плохо. То есть, он — без отклонений, нет и других видимых причин для такого поведения. Значит, это чисто его выбор.

Ещё одно подтверждение этому. Вы описали четыре вида проблемного поведения, и все они разные. То есть, если бы он только постоянно впадал в истерики, то можно было бы сказать, что с ребёнком что-то не так и что он не в состоянии с собой справиться. Но из Вашего вопроса видно, что это не так.

Вы пишете также, что он сначала сдерживается, а потом «делает» в трусы, и это ему смешно. Вы когда-нибудь видели человека, страдающего недержанием, которому было бы смешно?! Значит, это его выбор, но только подсознательный.

Вернёмся ещё раз к вопросу, как же может быть, что ребёнок выбирает поведение, которое приведёт его к маминым нервам, крикам, угрозам, а еще хуже — к наказаниям.

С точки зрения здравого смысла это совершенно непонятно, так как выбор — под-

сознательный. Есть что-то в подсознании ребёнка, что-то очень для него важное, ради чего он готов отказаться от всех «благ». Ребёнок подсознательно хочет почувствовать связь с мамой. Это необходимо ему как воздух, без ощущения этой связи ребёнок буквально не может жить.

В «правильном» варианте дети достигают этого чувства через хорошее поведение и сотрудничество. Они делают то, что мама от них ждёт, и так чувствуют связь и единенность с ней.

Но существует и другой, ошибочный вариант поведения — «притянуть» маму к себе. Дети подсознательно чувствуют мамыны слабости и ведут себя таким образом, чтобы за них «зацепить».

Например, в данном случае:

1. Ребёнок начинает кричать и биться в истерику.

— Мама начинает беспокоиться, переживать за него: может быть, с ним что-то не так? Чувствует себя беспомощной, поскольку, что бы она ни сделала, ничего не помогает.

2. Ребенок ведёт себя как клоун.

— Мама беспокоится, переживает, чувствует себя беспомощной.

3. Ребёнок сдерживается, не идет во время в туалет, писает или какает в трусы.

— Мама беспокоится, переживает, чувствует себя беспомощной.

4. Ребёнок дёргает младшего братика.

— Мама пытается что-то сделать, беспокоится...

Обратите внимание, во всех этих случаях Вы чувствуете приблизительно одно и то же. То есть, ребёнок ставит Вас в ситуацию, где Вы чувствуете себя маленькой и бесильной.

Вот и прояснилась картина. Подсознательно ребёнок использует Вашу слабость, чтобы своим поведением зацепить ее и притянуть Вас к себе. И ощутить ещё раз связь с Вами — важнейшее для него чувство.

Что происходит в действительности с нами, родителями? Ребёнок ведёт себя

плохо, вызывая у нас своим поведением сильные отрицательные чувства.

Мы начинаем реагировать на эти чувства и пытаемся взять ситуацию под контроль, то есть вернуть поведение ребёнка в «правильное» русло. Или, если не знаем, что делать, — начинаем переживать, волноваться, чувствуем бессилие.

Оба варианта дают ребёнку ощущение, что он здесь главный, победитель, и вызывает у него подсознательное желание продолжать в том же духе. Так получается замкнутый круг. Он — центр нашей жизни.

Ошибка наша в том, что в такой модели наш воспитательный процесс становится просто реакцией на поведение детей. То есть, ребёнок — решает, а родители — реагируют на его выходки (действиями или переживаниями). А должно быть наоборот.

Как выйти из этого?

Сохраняйте спокойствие, ничего страшного не происходит. Беспокоиться не о чем — с ним всё в порядке. Всё его «плохое» поведение — просто «провокация». Не сомневайтесь, он прекрасно знает, как нужно себя вести и какого поведения Вы от него ждёте (Вы уже всё хорошо объяснили ему, и не один раз).

И не надо чувствовать себя виноватой. Плохое поведение ребёнка не означает, что Вы что-то не доделали или сделали что-то не так. Вы даёте ему всё, что нужно, добавив нечего.

А теперь самое важное. Решение проблемы — не в том, чтобы изменить поведение ребёнка, а в том, чтобы изменить своё отношение к его поведению. Не думайте, что своей «правильной реакцией» Вы можете на него повлиять. Если он сам не захочет — ничего не поможет.

Изменить мы можем только самих себя. То есть, увидеть ситуацию по-другому: ребёнок так себя ведёт не потому, что он плохой. (На самом деле он очень хороший, умный и внутренне сильный).

Более того, из-за своего плохого поведения он сильно проигрывает. Во-первых, отказывается от всех благ (похвала и т. д. — см. выше). А во-вторых, представьте себе,

каково это — биться в истерике минут этак десять-двадцать. Или ходить мокрым — неприятно. Это требует больших сил, энергии и навыков. На всё это ребёнок готов только ради того, чтобы ещё раз почувствовать связь с Мамой.

Поэтому, если Вас нельзя будет «зацепить», то такое поведение ему очень скоро надоест.

С уважением, Лея Хмельницкая
P.S.

Когда старший обижает младшего, то можно спасти малыша от этой опасности, рассматривая ее как будто она пришла извне. То есть не злиться и ругать старшего брата, а просто защитить малыша, забрав его на руки.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

РЕВНИТЕЛИ ВЕРЫ

«ОЦАРОТ»

«Вот Я даю ему Мой союз мира» (25:12).

Это был момент смятения и бездействия. Царил произвол, и вседозволенность разрушила всякие рамки. Массы предались грязной порочности, не признавая право Моше Рабейну наставлять и увещевать. Гнев Б-жий возгорелся против народа, и началась эпидемия — одни умирали, а другие буйствовали.

Тогда встал Пинхас и совершил действие. Подвергая себя опасности, рискуя жизнью (Санедрин 82 а), он повел себя как ревнитель Б-га, и гнев Творца утих.

За это Пинхас получил вечную награду — союз вечного Коэнства для себя и своих потомков.

За что? За самоотверженность и готовность пожертвовать собой? Нет, не за это.

Давайте не будем заблуждаться: все это — величайшие качества, и награда за них огромна, но в поступке Пинхаса был еще более высокий аспект. Он подчеркивается в тексте: «Пинхас, сын Элазара, сына Аарона-акоэна, отвернул Мой гнев от сынов Израиля... и Я не истребил сынов Израиля в Моей ревности. Поэтому скажи: вот Я даю ему Мой союз мира».

Пинхас устранил преграду, разделявшую между любящим Отцом на небесах и Его любимыми детьми, прекратил гнев и привел к сближению. Он получил награду по принципу «мера за меру» — сам еще больше приблизился к Творцу и удостоился стать коэном. Отсюда мы учим, что нет такой заслуги, которая сравнилась бы с приведением других к заслугам. Кто приближает пропащего сына к любящему Отцу, может просить себе все, что пожелает, и он получит это. Пинхас же получил, даже не попросив.

Гаон раби Моше а-Коэн Твиль родился в Алеппо в 5656 (1896) году. Он работал главой ешивы «Дегель Тора» в этом городе, и многие из великих мудрецов Алеппо были ее учениками — например, такие гаоны как раби Ицхак Шхивер, раби Ицхак Зафрани и другие. Он всеми силами наставлял учеников освящать Имя Небес всем своим поведением, как сказано: «Чтобы читал и учил, и вся его торговля велась честно, а общение с людьми было спокойно. Что люди говорят о таком? “Счастлив такой-то, что учил Тору! Смотрите, как правильны поступки его, как хороши пути его”. О нем говорит Писание:

“Израиль, в котором Я прославлюсь”» (Йома 86 а).

В ту пору в городе открылась школа «Альянс», которая преподавала не Тору и заповеди, а ремесло и профессии. Раби Моше Твиль воевал насмерть против попытки охладить веру и внедрить посторонние и чуждые воззрения. В результате его сильной настойчивости эту школу закрыли.

Однажды богатые люди города открыли танцевальный клуб для мужчин и женщин вместе. Главы общины не могли бороться с ними, поскольку они были сильными и влиятельными. В тот год разразилась засуха, и

главы общины пришли к раби Моше Твилю посоветоваться с ним, стоит ли ввести общественный пост.

Сказал раби Моше: «Зачем всем членам общины поститься из-за греха отдельных людей? Не сомневаюсь — засуха пришла из-за танцевального клуба. Чем призывать поститься, лучше объявите, что женщинам и девушкам запрещено ходить в этот развратный клуб. Если они послушаются, я обещаю, что дожди придут в изобилии!»

Запрет был установлен, и клуб закрылся из-за недостатка посетителей. Два дня спустя, начали идти дожди.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ДАЖЕ САМАЯ ЛУЧШАЯ МАМА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ...

ГИТЕЛЬ ИТАХОВА

...папой. Давайте посмотрим:

Назовем наших жен Лея и Сара. Они хорошие подруги, их дети, Лёник и Лёвик, хорошие друзья, и их мужья тоже. В один прекрасный солнечный день они решили пойти все вместе на пикник. После вкусного бутербродного обеда на природе оба отца предложили своим мальчишкам побегать на перегонки вон до того толстого дуба. На старт, внимание, марш! И тут они штурханули своих сынишек в песок, а сами помчались. У Леи дыхание перехватило от такого... такого... нахальства, такой жуткой несправедливости, такой жестокости. Но Сара шикнула ей, и обе смолчали, не стали громко и при всех критиковать своих мужей, пусть даже в шутку. С огромнейшим для себя удивлением они обнаружили, что пацаны ни чуть не обиделись, а наоборот побежали, пусть с огромным отрывом от своих отцов, и все со смехом вернулись на ковер доедать следующую порцию бутербродов.

Позже Сара рассказала Лее о том, как она научилась молчать в таких ситуациях. В другой прекрасный день она наблюдала, как ее муж играл в мяч с мальчишками. Как он их мусолил, бил мячом во всей силы, безжалостно забивал голы, не давая им никакого шанса на победу. Она выскочила во двор и начала его отчитывать. Через какое-то время они вернулись домой, почему-то недовольные. Сара выучила урок не вмешиваться в мужские дела, и когда в следующий раз они вернулись домой после такой же неравной борьбы, то были в приподнятом настроении духа и продолжали гонять невидимый мяч друг с другом.

А что, если наш муж слишком жесток с детьми? Если он по-настоящему перегибает палку, кричит, бьет, если его требования не соответствуют способностям ребенка? Если он не садист и не насильник, от которого нужно поскорее бежать, то причина его поведения может быть в недостатке уважения со стороны жены. Если он не мо-

жет заставить ее уважать себя, то начинает отыгрываться на тех, кто слабее его, заодно расплачиваясь с ней. Не будем заблуждаться, наш муж – взрослый человек и несет полную ответственность за свои действия, но мы можем к этому быть причастны...

Рассказывает еще одна жена:

Наш брак был не из лучших. Мы либо ссорились, либо не разговаривали. Я была очень несчастлива и одинока, все тащила на себе. Я слушала лекции, пыталась что-то делать. Одно я знала – нехорошо спорить перед детьми, когда он пытается их дисциплинировать. Иногда я старалась молчать, когда он был с ними жесток, но внутри я его за это ненавидела. Но нередко защищала, пыталась оградить их от его нападков. Потом, когда начала применять систему на практике, начала стараться уважать мужа, прислушиваться к нему, интересоваться им, то начала замечать его сильные стороны и принимать его недостатки. Я начала

видеть, что он старается, как может, и что он на самом деле любит нас. То, что я начала судить его благосклонно, не только помогло мне не вмешиваться, но и не держать на него злобу. И недавно меня осенило – когда я вмешиваюсь, то подрываю их отношения. В их глазах он остается монстром, которого нужно сторониться и можно ненавидеть. Когда же я не вмешиваюсь, то даю ему возможность сожалеть о содеянном и восстановить отношения. Когда я не стою между ними, он может извиниться перед ними, и они станут друзьями. Таким образом я возвращаю детям их папу.

Когда мы оставляем детей на попечение папе, то все только выигрывают от этого. Они вряд ли будут возражать ужинать сухим печеньем и кока-колой, не чистить зубы перед сном, и не мыть посуду. Из пацанов папы воспитают мужчин, а в девочках пробудят женственность. Надо только дать им себя проявить...

КНИЖНАЯ ПОЛКА

МАСКА ВСЕЛЕННОЙ. УРОВНИ ПОРЯДКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

АКИВА ТАТЦ

Третий уровень

«Седер лешем ахдут а-пеула», порядок ради единства действий — представляет собой высший уровень организации. Здесь элементы целого размещены и соединены таким образом, что они сливаются в единую систему. Эта многогранная система функционирует именно благодаря гармоничному слиянию своих компонентов.

Примером такого порядка может служить сложный механизм, чья четкая работа достигается благодаря оптимальному взаимодействию его деталей. Каждая отдельная деталь сама по себе бесполезна, но

вместе они успешно выполняют стоящую перед ними задачу. Эту организацию нельзя путать с порядком предыдущего уровня. Тот порядок, который создает библиотечный каталог, обеспечивает функционирование библиотеки в целом, но каждая отдельная книга в этой библиотеке обладает самостоятельной ценностью, своим собственным «лицом». Даже если каталог исчезнет и книги окажутся в хаотичном состоянии, каждая из них все равно сохранит свою ценность — книга останется книгой. В отличие от книг детали механизма ничего не представляют собой по отдельности;

лишь соединяясь и взаимодействуя друг с другом, они приобретают важность. Библиотечный каталог открывает доступ к каждому самодостаточному элементу системы, в том и состоит его польза. В механизме же порядок и организация составляют ту единственную причинную основу, ради которой существуют его детали; ни одна деталь не может быть полезной отдельно от других.

Возьмем другой пример. В карбюраторе автомобильного двигателя есть маленький винт, который практически не имеет никакой самостоятельной ценности, цена ему — грош. Но без него двигатель не работает. Представьте, что автомобиль, оснащенный этим двигателем, заехал в опасное место, и тут случилась поломка — из карбюратора выпал винтик. В тот момент он покажется шоферу дорожке самого двигателя. Без этой крошечной детали автомобиль мертв. Пока двигатель нормально работал, шофер не замечал этого винтика и не ценил его. Но как только винт пропал, его ценность стала очевидной.

Системы, в которых все элементы необходимы и отсутствие любого из них парализует всю систему, имеют одно общее свойство. Здесь каждая деталь выполняет парадоксально двойственную роль: она — ничто, и она — все. Ничто — потому что вне системы эта деталь абсолютно бесполезна; все — потому что, когда другие детали работают каждая на своем месте, она становится жизненно необходимой. Иначе говоря, ценность каждой детали целиком зависит от всех остальных деталей. В этом смысле она находится от них в полной зависимости; но и другие детали зависят от нее, что делает ее чрезвычайно важной.

Такой системой является еврейский народ. Каждый отдельный еврей важен и незаменим; каждый участвует в выполнении той глобальной задачи, которая стоит перед народом Израиля, и каждый может затеряться как ничтожно малая биологическая частица, если он не откликнется на свое еврейское призвание. В более широком плане все человечество и вся вселенная формируют эту систему: все, что есть в

мире, уникально на своем месте и в своей функции. Настанет время и каждый элемент Творения раскроет свою незаменимую роль в грандиозной мозаике реальности.

После Исхода из Египта евреи шли через пустыню в походном порядке — по флагам пустыни («диглей мидбар»): каждому колену отводилось специальное место на стоянках, соответствовавшее его характерным особенностям и задаче, которую он выполнял в еврейском народе. Колена делились, в свою очередь, на роды, у каждого из которых была собственная функция, так же, как и у отдельного человека в его семье. В процессе формирования еврейского народа каждая его составляющая получала свою особую роль.

Мы все формируем единое целое и каждый из нас в отдельности незаменим как индивидуум. Этот принцип отражен в наших эмоциях. Как уже говорилось, человеческая психика раскрывает глубинную энергию Творения, заложенную в ней. Ее детальное изучение дает нам ключ к постижению тайн мироздания.

Мы так устроены эмоционально, что живо откликаемся на обе свои роли в обществе: как на свою уникальность и непохожесть, так и на принадлежность к коллективу.

В принципе, эти роли прямо противоположны друг другу. Если человек стремится проявить себя как яркая, значимая индивидуальность, его не может устроить потеря этой индивидуальности в группе. Однако, как ни парадоксально, его воодушевляет и тот, и другой статус.

Представьте себе экстремальную угрожающую ситуацию, в которой оказалась группа людей. Все растеряны, парализованы страхом, и только один человек действует решительно и отважно, в одиночку ликвидируя опасность. Впечатляющая сцена, не правда ли? Подобные фантазии присущи многим молодым людям. Им хочется верить, что спасение многих людей может зависеть от одного человека. Само одиночество героя, отсутствие посторонней

помощи, необходимость полагаться только на себя порождают у юного мечтателя мощный прилив эгоцентризма, ощущение собственной значимости.

Но человеческому сознанию присуща и тяга к коллективизму. Мы стремимся к слиянию с группой, где все составляющие образуют гармоничное единство, которое стирает различия между отдельными элементами. Вспомните ни с чем не сравнимое очарование массовых гимнастических выступлений на стадионах и площадях, когда огромная масса людей, из которой невозможно никого выделить, действует как единый слаженный организм, вызывая особое чувство приподнятости у зрителей и самих участников. Мы считаем особенно зрелищными именно те групповые виды спорта, где успех зависит от четкости взаимодействия всех членов команды. Индивидуализм здесь абсолютно противопоказан: если какой-то участник совершит малейшее самостоятельное движение, желая обратить на себя внимание, подчеркнуть свое присутствие, он испортит все впечатление.

Нам импонируют, например, выступления синхронных акробатов и представителей других коллективных видов спорта, в которых требуется предельная согласованность действий. Если вам доводилось маршировать в многотысячном военном строю, вы наверняка испытывали ни с чем не сравнимое ощущение, что вы растете, что вы уже не отдельная личность, а часть коллектива. Это обычно очень сильное чувство.

Мы реагируем на эти внешне противоположные роли именно потому, что таковы наши естественные внутренние устремления: каждый из нас неповторим и наделен собственной глобальной значимостью, но мы достигаем вершины своей уникальности лишь в тот момент, когда гармонично вписываемся в более крупную структуру. Примечательно, что именно универсализация, слияние с общим потоком при максимальном раскрытии личных качеств и способностей помогает нам понять, что ни один другой человек не может выполнить

отведенную нам роль, никто другой не может оказаться на нашем месте и делать то, что возложено на нас. Ситуация проста: я хорошо вписываюсь в коллектив, поэтому моя индивидуальность неразличима, но при этом она разрастается до масштабов вселенной. Я — ничто, и я — все. В каждом человеке отражен неповторимый образ Творца, и все мироздание в целом свидетельствует о Единстве Б-га. Между этими двумя феноменами нет, по существу, никакого противоречия.

С помощью этой идеи мы способны лучше понять предназначение человека как личности. В первую очередь, мы должны раскрыть свою индивидуальность, понять, в чем состоит наша частная задача, какой участок вселенной выделен нам под строительство. Этот вопрос чрезвычайно важен. Если человек стремится к нереальной или недостойной цели, его жизнь потеряна. Хуже того, она вредна, ибо подрывает основы мироздания. Если маленький и, на первый взгляд, незначительный винтик автомобильного карбюратора, который мы уже приводили в качестве примера, выпадает из крепежного отверстия и болтается среди цилиндров и клапанов, он может вывести из строя весь двигатель.

Во-вторых, надо знать, что в ощущении единства гораздо больше зрелости, чем в стремлении любой ценой оставаться в одиночестве. Незрелая личность попытается выйти из строя, чтобы лучше ощутить свою неповторимость. Ее не смущает, что своими действиями она ставит под угрозу всю систему. Она не в состоянии увидеть истинную красоту и гармонию подчинения своих индивидуальных особенностей общей цели для более полной реализации заложенного в ней потенциала. Она не знает, что в том и состоит единственная возможность подлинного самораскрытия.

Замечательнейшая особенность еврейской религиозной жизни, жизни по Торе, состоит в том, что она нормативна на практике, но при этом способствует развитию ярко выраженных индивидуальных черт.

Кому-то такое утверждение покажется парадоксальным, но это факт.

Жизнь по Торе требует внимания к повседневным мелочам, поэтому светским людям кажется, что строгое следование галахическим правилам превращает верующих в одинаковых роботов, скроенных по единой мерке. На первый взгляд, такое мнение вполне логично. Однако в действительности все наоборот: развитая личность, живущая по законам Торы, обладает

ярко выраженной индивидуальностью. Это известно каждому, кто знает изнутри мир религиозного еврейства.

Ведь Тора — это целая вселенная. Изучая ее и следуя ей на практике, мы лучше осознаем свою индивидуальность и свое предназначение. Жизнь по Торе оттачивает, доводит до блеска индивидуальное величие и одновременно приводит к гармонии разрозненные элементы единой системы.

НАШИ МУДРЕЦЫ

ЧТОБЫ НЕ СМУЩАТЬ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Рассказано равом Шахом.

Однажды раби Хаим Соловейчик шел в простой (не "раввинской") одежде по улицам города. Проходил мимо ж/д станции. Там с поезда сошел еврей, впервые прибывший в город, — и спросил проходившего мимо рава Соловейчика, как пройти в такую-то гостиницу.

Рав Соловейчик ему показал и объяснил, но тот ничего не понял и попросил проводить.

Рав согласился — и они пошли рядом. Тут гость попросил помочь ему нести тяжелый чемодан. (Может, собирался потом дать на чай простому еврею?)

Рав спокойно взял чемодан — хотя тот был очень тяжел. И так они дошли почти до места. Там рав показал ему здание — до него оставалось метров 50-70, не больше.

Но гость города сказал, что, раз уж любезный прохожий помог ему донести чемодан до этого места, пусть поможет и оставшиеся 50 метров. Однако рав наотрез отказался (ад кан!).

Назавтра гость решил пойти к главному раввину города (в те времена среди евреев

был такой обычай) — познакомиться и получить браху.

Пришел — и в его глазах потемнело.

Но рав его успокоил. И они стали мирно беседовать. (Надо сказать, у рава Соловейчика было свойство быстро нравиться людям — так что уже через пять минут они считали его своим равом-другом-братом и начинали говорить с ним без всякого напряжения.)

Гость сразу увидел, что для рава главное в Торе — закон. Он сам так сказал, что старается ничего не делать без поддержки еврейского закона.

Гость тут же спросил, как бы между прочим: "Интересно, а почему рав вчера отказался нести мой чемодан последние 50 метров?"

Какая на это была алахическая причина".

Рав Соловейчик ответил: "Потому что я боялся, что меня узнает хозяин гостиницы — и вы, молодой человек, смутитесь".

ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛОВЕК

ШУЛИ РАНД
ИТА МИНКИНА

В 1997 стал постепенно возвращаться обратно и делать первые шаги в плане исполнения Торы и заповедей.

Женат, у него 7 детей, есть внуки. Продолжает творить, писать песни и давать концерты.

Перед вами композиция из различных интервью, которые Шули Ранд давал в течение ряда лет.

- Когда вы смотрите сегодня на пятнадцатилетнего Шули – подростка, как он (для Вас) выглядит со стороны?

За мной, за моим тогдашним решением и поведением не стояли философские вопросы и даже не было разочарования в еврействе, или что-то подобное. Когда я отошел от выполнения заповедей – это не было бунтом или обдуманной тезой отрицания религии. Я даже не лгал себе, пытаюсь найти оправдание уходу. На самом-то деле, даже когда я был светским, внутри я оставался глубоко религиозным.

- Как такое возможно?

Я имею в виду, что даже когда я был светским, внутри – я был связан с Б-гом, в душевном, внутреннем понимании. В лю-

бом случае, Он никуда не уходил. Он всегда был там – внутри.

- Каким человеком вы были тогда?

Довольно испуганным человеком.

- Испуганным? Чем?

Той игрой, в которую нужно играть. И даже подсознательно - расстоянием между собой и Б-гом. Творчество было единственной отдушиной. Я играл с напряжением всех сил, вкладывался весь, тотально. Я жил в образах тех людей, которых играл, жил в них, жил ими. Это было бегство от страха остаться без Б-га – так я понимаю это сегодня. Я вживался в роль весь, без остатка, тотально теряя себя в роли, и, когда работа над ролью заканчивалась, тут же в панике искал новую роль, чтобы не остаться одному с подспудным страхом. Быстрее – в новую роль, и так по кругу, без конца. Сегодня, во внутреннем своем состоянии – я намного дальше от работы.

- Как начался процесс вашего возвращения?

Возвращение никогда не прекращается. В моем пути было много подъёмов и спадов. Это у меня никогда не прекращается.

Это бесконечно, как и у любого человека. Если в начале я хотел ухватить все на свете и перекроить себя заново, то сегодня понимаю, что война – о малых изменениях. Всякая маленькая вещь: поступок, слово, где мне удастся совладать со мной, с моей природой – это хорошо, это моя победа.

- Вы же были уже соблюдающим, в вязанной кипе, почему же вы оставили этот путь?

- Я думаю, что было что-то внутреннее, что заставило меня оставить религию, это было еще до того, как я вообще начал что-либо понимать. Я не отрекался от Торы, я даже не начинал понимать ее. Слава Б-гу, Он вернул меня к Себе.

- Что бы Вы сказали сегодня молодым людям?

Я завидую вам в том, что вы можете выбрать для себя чистый, близкий к святости путь. Я свой выбор уже сделал и плачу за него немалую цену. «Голоса прошлого зовут меня остановиться...» (строка из песни Шули Ранда. И.М.), но вы... Я завидую вам.

- Были ли у Вас иллюзии о себе, о религии, о чем-то несбыточном?

Когда я начал возвращаться обратно, я представлял себе субботний стол: всё красиво и чинно. Ребенок поднимает руку и вежливо обращается к отцу (ко мне): «Папа, я могу рассказать недельную главу?». На самом деле, в реальности, наш субботний стол – это «сисувэсиму» - «балаган и кавардак». У нас есть двое сыновей с настоящей тягой к Торе. Они знают, что наипервейшая ценность в нашем доме – это Тора, и тот, кто привносит Тору в дом – он король.

- Что такое для Вас – Йом-Кипур?

Это радостный день, день надежды. Это день, в котором Милосердие Б-га раскрывается в сильной степени, и это затрагивает еврейскую искру в глубине души.

- Почему Вы стали именно брацлавским хасидом?

Потому что это затронуло меня (отвечает с улыбкой). Пусть каждый выберет то, что затрагивает его, оживляет его душу. Я не говорю, что вся истина сосредоточена в Брацлавском учении, но это направление

дало мне то, что нужно было мне, те наставления и советы, которые подходили моей душе. Возьмите сами из духовного богатства еврейства те сокровища, которые близки и находят отклик в вас.

- Какой отклик это находит у Вас?

Раньше мир был спокойнее, но мы нервное поколение, рвемся, торопимся. С этим приходится жить. Но на мое счастье, у меня есть свой час в течение дня, когда я остаюсь и уединяюсь. Это время – мое спасение. Весь день человек спешит, но время уединения – это то время, когда человек получает рассудительность, возможность посмотреть на себя самого, посмотреть на мир, в котором живет.

- Как у вас хватает на это времени? Вы творческий, занятый человек.

Могу только сказать, что для творчества – уединение на какое-то время, которое практикуют брацлавские хасиды – это необходимость для творческого процесса. Оглядываясь назад, я могу с очевидностью поделить свою жизнь на периоды, когда мне это удавалось, и на периоды, когда – нет. Это ясно как день. Душе нужно уединение, чтобы черпать из него силы и творческий заряд. Нужно молиться об этом.

Вы не думали оставить сцену?

В процессе возвращения к еврейству у меня появлялось множество галахических вопросов, и также тяжелых раздумий касающихся сцены и ухода от концертной деятельности. Тогда я обратился к раву Шафрану с практическими вопросами, касающимися зарплаты, пенсии, которую могу потерять в случае ухода. Я был уверен, что он скажет мне уходить, и «будь что будет». Ведь речь идет не о «Доме учения», речь идет о театре... Я был крайне удивлен, когда он спросил, во скольких спектаклях я принимаю участие, в среднем, в течение года. Я ответил, что в десяти. Он ответил мне: остаться, но, по крайней мере, один спектакль был поставить в духе еврейства, чтобы повлиять в этом плане на зрителей.

Я был уверен, что оставлю сцену. Я сделал это медленно, мало по малу, из-за кон-

трактов и обязательств, которые были, пока не оставил всё окончательно. Играть в последний спектакле было для меня невозможно тяжело.

- В чем секрет того, чтобы люди услышали тебя?

Я считаю, что в этом весь секрет: если ты хочешь поделиться с кем-то знанием, ты просто обязан говорить честно и искренне, и так, как это было с тобой, а не так, мол, смотрите, «я понял то, что вы еще не поняли», «я увидел свет, который вы не видите», я лучше вас. Не говорить «сверху вниз», потому что тогда никто не станет тебя слушать.

Вкратце: дай понять, что ты не живешь в отрыве от реальности. И это большая тайна – как этого достичь. Если ты хочешь прийти к людям, помни, что, если тебе посчастливилось, и ты соблюдаешь Тору и заповеди, и не отрицаешь Б-га, то это только потому, что тебе посчастливилось. Не думай, что ты

чем-то лучше, и у тебя есть какая-то привилегия в этом смысле.

Никто не может знать пути Творца: почему ты живешь с верой, твоя жизнь – это: и желать Б-га, и видеть, и верить, а кому-то другому не посчастливилось.

- Что в этом самое опасное и неприятное?

Самое опасное в этом – это заносчивость. Если человек считает себя лучше других, он не сможет приблизить их к Б-гу.

- О чем вы мечтаете?

Я мечтаю, чтобы был мир прежде всего среди евреев, чтобы мы могли смотреть друг другу в глаза. Я считаю, что разрозненность лишает нас силы, из-за нее мы не можем достичь мира и в другом плане. Моя самая большая боль – это отсутствие способности быть чуткими и терпеливыми друг к другу, я бы просил чуть-чуть больше терпения в еврейском народе.

ЕВЕРСКИЕ ОБЩИНЫ

ТБИЛИСИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

МИХАИЛ ФРЕНКЕЛЬ

Синагога «Бейт Рахель» (на картах обозначается как «Синагога», «Новая синагога» или «Малая синагога») была вновь отстроена в 2009—м году. Сведения о ее истории разноречивы. Согласно одним документам, синагога располагалась в жилом кирпичном доме, арендованном для молитвы, а затем жилой дом, в котором она изначально располагалась, был перестроен под синагогу в 1864 году.

По другим источникам, существующее здание было перестроено в 1914 году. По некоторым сведениям, для выходцев из Ирана и Турции синагогу на этом месте основал Акива Мошеевич Моше-оглы. Он ро-

дился в 1890 году в Турции, и в возрасте шести лет его привезли в Грузию. Еще юношей он стал руководить общинными делами выходцев из Турции и Ирана, а, достигнув зрелого возраста, стал хазаном основанной им синагоги. Изначально это была синагога так называемых «иностранных евреев» — лахлухи (самоназвание курдских или ассирийских евреев из Ирана).

В Тбилиси лахлухи работали преимущественно строителями и шофёрами. Часть выехала в середине 1930-х годов, когда советское правительство потребовало от жителей с иностранными паспортами либо принять советское гражданство, либо вые-

хать из страны. В 1951 году оставшиеся в Тбилиси лахлухи в числе «бывших иранских подданных» были депортированы в Сибирь и Восточный Казахстан, и тогда в синагоге начали молиться ашкеназские евреи (т.к. обе ашкеназские синагоги города к тому времени были закрыты Советской властью, и молиться ашкеназским евреям было нигде), и синагогу начали называть «ашкеназской».

Одним из самых известных и почитаемых раввинов этой синагоги был рав Хаим бен Яков Михаэл Купчан. После массовой алии в Израиль ашкеназских евреев в городе практически не осталось, и по сей день в ней молятся по нусаху сефардских евреев. Таким образом, в обеих действующих синагогах сейчас проводятся молитвы только по сефардскому нусаху.

Со временем строение обветшало. Сперва казалось, что достаточно будет восстановить одну покосившуюся стену старого здания, но после начала работ выяснилось, что этим ограничиваться нельзя. Пришлось укреплять и заново отстраивать стены, фундамент, крышу, менять деревянные конструкции. Появилась возможность добавить нижний зал — здание стало двухэтажным. Были добавлены пристройки и построена мужская миква (женская находится в Большой синагоге).

Сейчас отреставрированная синагога имеет два молельных зала общей площадью более 600 кв. м. В главном зале до 80 сидячих мест, можно поставить дополнительные стулья. В женском отделении — до 50 мест. В нижнем зале размещен старинный Арон а-Кодеш, которому почти 150 лет. Интерьер и убранство синагоги, цветные витражи на еврейскую тематику в окнах и облицовка стен производят большое впечатление. Открытие обновлённой синагоги состоялось 15 сентября 2009 г. В это время габаем синагоги работал Элияу (Элгуджа) Джанашвили.

С началом перестройки, в 1988 г., в Тбилиси возникают еврейские школы, возрождается религиозно-общинная жизнь. С 1991 г. раввином г. Тбилиси, а с 1993 г. по

2012 г. — главным раввином Грузии, был Ариэль Левин, который долгие годы являлся хазаном ашкеназской синагоги.

В настоящее время раввин синагоги — Авимелех Розенблат — ашкеназский (не грузинский) еврей. Но в качестве хазана синагоги он молится по сефардскому нусаху.

Именно они — р. Ариэль Левин, р. Авимелех Розенблат и Элияу (Элгуджа) Джанашвили, вместе с доверенным лицом Евроазиатского еврейского конгресса Борисом Таксером, руководителем строительных работ Борисом Пичхадзе, его сподвижниками — Мерабом Кацобашвили, Бессарионом Даварашвили, Эльдаром Гусейновым, дизайнерами Зурабом Хананашвили и Бержаном Кукуладзе — внесли неоценимый вклад в обновление синагоги.

Новая синагога названа в честь матери Александра Машкевича, президента вышеупомянутого конгресса, который оказал щедрую спонсорскую поддержку делу возрождения духовной жизни еврейской общины Грузии. Но кроме него были и многие другие — как в Грузии, так и за ее пределами. Имена людей, оказавших наиболее значимую помощь, увековечены на стенах синагоги.

В разное время в синагоге работали коэн Малкиэл Эхискелашвили, хазан Авраам Малкин, габаи — Авраам Гинзбург, Илья Лейбович, Михаил Биниашвили, Давид Хахашвили и др. С мая 2010 г. по настоящее время габаем синагоги является Иосеф Мошиашвили.

Коэн в синагоге — р. Рафаэль Месенгер. Ему 86 лет, при этом он выглядит очень бодро, ежедневно благословляет общину, в шабат проводит кидуш и говорит диврей Тора.

Ежедневно собирается миньян — на Шахарит в 8.00, а на Минху и Арвит — в зависимости от времени захода солнца. В синагоге есть сидуры с транслитерацией на русском языке. В Арон а-Кодеш хранятся 2 ашкеназских и 7 сефардских свитков Торы, а службу проводят по сефардскому нусаху.

В шабат на каждой службе бывает около 50 человек, диврей Тора говорят на грузин-

ском и на русском языках. В шабат проводится кидуш в узком кругу, в основном — для евреев, которые живут далеко от синагоги и снимают на шабат номера в гостиницах недалеко от синагоги. Вокруг много гостиниц на любой вкус и кошелек (от 10 лари за ночь в хостеле и до 150 в дорогом отеле, где могут сделать скидку до 50% постоянным «шабатным гостям»). В самой синагоге гостевых номеров нет.

С двух сторон от Арон а-Кодеш стоят красивые вазы, в которые ставят растения на праздник Шавуот для украшения синагоги, а во дворе ежегодно ставится сукка,

украшаемая по грузинскому обычаю фруктами, которыми славится земля Израиля.

При синагоге имеется колель [учебное заведение для женатых мужчин — прим. ред.], руководитель — р. Яаков Давидашвили. Расположена синагога по адресу: Кожевенный переулок, 13 (на некоторых картах — Кожевенный тупик или Tkavi 1 Dead End). Найти ее очень тяжело даже с навигатором. Переулок расположен полукругом за улицей Котэ Абхази. Поэтому нужно идти по улице до номера 28. Таких номеров целых три. Перед левым из них — арка. Нужно пройти в нее, и синагога будет с левой стороны.

О ВЫСОКОМ

НЕПРЕРЫВНАЯ БОМБЁЖКА

АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬЩИКОВ

Да, да, мы не хотим испытаний. Каждый б-жий день мы просим и просим, чтобы не навалилась на нас, не дай Б-г, беда, при которой кости трещат, нервы бухают, сердце — вон, и жизнь — кувыркком. Чтобы не попасть в лапы дурного начала, чтобы не обрушилось на нас то, что свалилось на царя Давида, чтобы не узнать участи Йова, чтобы бездна от нас отдалилась, чтобы чаша нас миновала. Испытания — это не про нас. Несчастья — не про нашу честь.

Но! Какие же мы наивные чудаки! Испытания же — это же часть нашей жизни. Они всегда с нами. Творец всегда и всюду только и делает, что экзаменует нас. И каждому — своё. Непрерывная бомбёжка. От неё некуда деться. Каждому — его мерой, его коньком. Богатому — богатством, бедняку — бедностью, мудрецу — мудростью, а кому на роду написано страдать, — страданием. Если вы торговец, бизнес — ваше испытание. Если вы мастер — ремесло ваш поли-

гон. Каждый день, каждый час, от рассвета и до заката, ясным днём и глухой ночью.

Любой жизненный поворот — предстояние, каждое событие — поле боя. Всегда — опасность и риск, что вот-вот, сейчас, превозможет враг и заставит совершить злодеяние, отменит «горящую» заповедь, уведёт от прямого пути. Любым способом — ничтожной мыслью, скоропалительным поступком или, на худой конец, несчастным словом. Сторожит он нас везде, за каждым углом, за каждым поворотом. И всё мужество, вся сила наша, нужны нам непрерывно. Иначе — не совладать, не осадить, не взнуздать свирепого зверя, вечного нашего врага — дурное начало.

Так что не об отмене испытаний нужно просить, — это бесполезно, они всегда здесь, с нами, — но о даровании сил достойно и праведно их переносить. Чтобы ветер не унёс нас далече, чтобы не оторвал от правды, чтобы не отбросил назад, в ту пропасть, из

которой мы так упорно, худо ли, бедно, с переменным успехом карабкаться взялись. Пусть, пусть Творец нас испытывает, пусть насылает нам головной боли, но, просим

мы, просим от всей души, пусть всё это не отринет нас от Него, пусть мы останемся в Шатре Его, чтобы при любом раскладе – мы не дрогнули и не сорвались вниз.

КАЛЕНДАРЬ

ВНЕШНИЙ РИСУНОК И ГЛУБИННЫЕ КОРНИ СОБЫТИЙ

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

Мы переживаем сейчас траурные дни перед разрушением Храма. Мы приближаемся к Тиша бе-ав. В это время не устраивают свадеб, а с начала ава не едят мяса, не пьют вина, кроме как в субботу. Период этот продолжается от 17 тамуза до 9 ава, и по мере приближения к 9 ава поведение наше становится все строже и сдержанней. В чем его смысл? Для чего в эти дни мы отказываемся не только от удовольствий, но даже от обычных житейских удобств?

Маймонид пишет, что основной смысл постов еврейского календаря, связанных с печальными историческими событиями, в том, чтобы человек обдумывал собственные поступки и поступки наших отцов, которые привели к этим бедам. Пост — время не воспоминания о событии, а обдумывания его причин. Девятого ава и в дни, предшествующие ему, мы должны понять и ощутить, почему это событие произошло и почему еврейский народ все еще находится в изгнании.

У всякого события, и частного, и исторического, есть внешняя сторона — «сюжет», и есть корни. Мы имеем в виду не цепь видимых причин и следствий, а именно духовные корни. Историк, Иосиф Флавий, например, скажет нам, что такие-то и такие действия римских властей привели к восстанию евреев, а военные действия римлян при подавлении мятежа привели к разрушению Храма. Талмуд же говорит нам, что

Второй Храм был разрушен из-за того, что евреи грешили напрасной ненавистью, синат хинам.

К примеру, человек простудился. С полным основанием вы можете сказать, что, недостаточно тепло одетый, он попал под дождь. А кто-то другой с не меньшим основанием скажет, что причина его болезни — болезнетворные микробы.

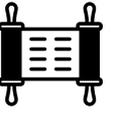
Или человек, не дай Бог, стал инвалидом. Кто-то скажет, что это — следствие дорожной аварии, в которую он попал. А кто-то — что беда случилась потому, что он ехал на красный свет.

И те, и другие объяснения справедливы. Просто они лежат в разных, не пересекающихся плоскостях. Большинство людей видит события как физические, материальные. Чтобы увидеть корни событий, нужно особое умственное усилие.

Слова Маймонида о посте как времени размышления относятся собственно к дню поста. Но они приложимы и ко всему траурному периоду перед постом. Если в мире произошла беда, надо подумать о ее причине, лежащей в духовной плоскости.

О каких причинах нам думать в связи с разрушением Первого и Второго Храма, нам указывает Талмуд. Причины эти глубоко и всесторонне проанализированы. Каковы причины нелегких событий, которые еврейский народ переживает в наше время, сказать достаточно определенно мы не мо-

жем. Может быть, они связаны с каким-то конкретным нашим прегрешением, может быть, это муки, которые нам предстоит пережить перед приходом Машиаха. Но со всей определенностью можно сказать, что наше положение прямо связано с нашим поведением.

Судьба еврейского народа зависит от его отношений с Творцом. Это общеизвестная истина. С другой стороны, это истина, которая непосредственно не ощущается, а какими-то слоями общества и не принимается.

НАПРАСНАЯ НЕНАВИСТЬ

Каждый, кто слышал о причинах гибели Первого Храма и Второго Храма, которую мы оплакиваем 9 ава, слышал и этот термин — «напрасная ненависть», синат хинам.

Талмуд говорит, что Первый Храм был разрушен из-за идолопоклонства, разврата и кровопролития, Второй же Храм был разрушен за грех напрасной ненависти.

Что такое «напрасная ненависть»? Попробуем это понять. Просто ненависть безо всякой причины? Такое встречается нечасто. Обычно для негативных чувств у человека есть какой-то повод. Напрасная ненависть — это не беспричинная ненависть, а ненависть по причинам, по которым закон Торы запрещает еврею испытывать ненависть к другому еврею. Если по закону Торы человек не имеет права на ненависть, она называется «напрасной» — синат хинам.

Сопоставим грех напрасной ненависти с тремя тяжкими грехами, вызвавшими гибель Первого Храма. Это три греха, находящиеся под самым строгим запретом Торы, за них полагаются самые строгие наказания: смерть по приговору суда или карет (духовная смерть). Эти действия запрещены даже в случае, если вас к ним принуждают, угрожая смертью. Ради того чтобы их избежать, человек должен быть готов отдать жизнь. Что это значит? Что не имеет смысла сохранять себе жизнь, если для этого нужно совершить такое преступление.

Маараль из Праги относит три «смертных» греха: идолопоклонство, кровопролитие, разврат — к трем разным разрядам.

Идолопоклонство — это самое тяжелое преступление человека против Бога, измена Богу. Кровопролитие — самое тяжелое преступление против человека: лишение человека самого дорогого, что у него есть, — жизни. А разврат — это самое тяжелое преступление против самого себя, духовное падение.

Маараль из Праги указывает, что три основы, на которых стоит мир, как мы учим в Пиркей авот (Поучениях отцов): Тора, служение Богу и добрые дела — также распределяются по этим трем категориям. Служение Богу (авода), то есть принесение жертв и молитва, — важные действия человека по отношению к Богу. В добрых делах человек реализует отношение к другому человеку. Изучение Торы — это работа над самим собой, духовный рост человека. Человек, который изучает Тору, духовно растет. На этих трех направлениях лежит путь человека к совершенству.

Как же получилось, что Второй Храм был разрушен из-за напрасной ненависти? Как можно приравнять три самых тяжких преступления к напрасной ненависти? И, более того, утверждать, что последнее — серьезнее? А именно это говорит Талмуд, когда анализирует грехи поколений Первого и Второго Храма. Талмуд говорит, что преступление поколения Второго Храма глубже.

В связи с этим я слышал такое сравнение. Представьте себе двух людей. Один — постельный больной с температурой под сорок, совершенно беспомощный. Другой — внешне здоров, спокойно гуляет по улице, но врачи нашли у него признаки чего-то весьма невеселого. Кто серьезнее болен? У больного, лежащего в жару, скорее всего грипп, и спустя пару дней он встанет на ноги. Состояние же второго человека куда более опасно.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

КАК ПРОВОДИТЬ СУББОТУ, ЧТОБЫ ДЕТЯМ БЫЛО ИНТЕРЕСНО?

БИНА ТРИГЕР

Как детям проводить субботу, чтобы им было интересно в этот день? Что можно и чего нельзя делать детям в субботу? N.

Родительская задача заключается в том, чтобы создать в этот день атмосферу, отличную от будничной. Атмосферу духовности, спокойствия, уюта и радости от общения с семьёй.

Больше всего наши дети нуждаются в любви и внимании. Суетливый ритм рабочей недели истощает физически и душевно. Шабат даёт уникальную возможность восполнить внутренние ресурсы и укрепить связь с близкими. Правильное отношение к святости субботы, воспитанное в родительской семье, поможет детям в их дальнейшем духовном развитии.

Как сделать интересным субботнее времяпрепровождение с ребёнком?

Во-первых, его стоит начать еще до начала субботы. Постепенно и аккуратно вовлекать детей в процесс подготовки к субботе в соответствии с их возрастом. Эта вовлеченность может приобретать самые разные формы. Например, можно просить детей

участвовать в готовке, накрывать на стол, наводить порядок, убирать игрушки и т. д.

Можно даже на определенном этапе закрепить за ребенком какие-то обязанности, чтобы у него была своя зона ответственности. Например, помыть для салата овощи, поставить свечи в подсвечники и т. д.

Во-вторых, родителям стоит продумать свое поведение во время субботних трапез. Детям сложно долго усидеть за столом, и это естественно для них. Поэтому важно поддерживать лёгкую и непринуждённую атмосферу за субботним столом. Но главное — дать ребенку почувствовать себя значимым. Для этого детей нужно заинтересовать: разговаривать с ними во время трапезы, выделить каждому своё время, расспросить о том, что произошло за неделю, что запомнилось, какие хорошие поступки они сделали, что узнали нового.

Разумеется, чтобы детям было интересно, родителям нужно провести подготовительные работы. Можно до субботы составить викторину на тему недельной главы или на другие темы. При этом не забыть приятные поощрения за ответы. Хорошо

запастись любимыми лакомствами детей. Пусть у них будут особые сладости, которые едят только в субботу.

В-третьих, пойте за столом субботние песни. Простые мелодии помогут вам укрепить связь с ребёнком, задеть те струны детской души, которые слишком чувствительны и утонченны для сложных родительских слов. И неважно, есть ли у Вас голос. Пойте с детьми как умеете, здесь важно не идеальное исполнение, а чувство единения.

В-четвертых, нужно продумать, что делать после трапез.

1. Можно организовать совместное чтение книг с последующим обсуждением. Это может быть и «актуалия» — недельная глава, и рассказы о мудрецах или о событиях еврейской истории. Давайте детям также возможность самостоятельно выбрать книгу для совместного чтения на любую интересную им тему. Если творческий подход близок вам, можно самим придумывать истории с продолжением, а продолжение оставлять на следующую субботу.

2. Заведите семейную игротеку. Настольные, ролевые, логические, дидактические, словесные, подвижные игры — имеется большой выбор. Время от времени пополняйте коллекцию новинками. Будет уместно вспомнить игры вашего детства, которые увлекают детей и по сей день (например, «крокодил», слова на последнюю букву в выбранной теме, «съедобное-несъедобное» и многие другие).

3. Если обстоятельства позволяют, можно ходить на детскую площадку, приглашать гостей или самим ходить к друзьям. На прогулке всегда найдётся, чем заняться: рассматривать, наблюдать, обсуждать, делиться впечатлениями. Важно начинать аккуратно объяснять детям, что есть определённые правила соблюдения субботы. Учитывая особенности возраста и характера, знакомить их с устройством мира.

Важно найти подход к каждому. Например, для малыша лучше не вводить никаких ограничений. С ребёнком постарше, отправляясь на совместную прогулку, можно проговаривать, что отдыхаем не только

мы, но и весь мир. Поэтому мы не срываем ни листики, ни цветочки. Относимся бережно ко всему, что создал Всевышний, не беспокоим всё живое в субботу. Другими словами, объяснять на доступном ребенку языке.

Если мы сами всем сердцем и душой чувствуем субботу, тогда и детям она будет не в тягость. Суббота станет еженедельным праздником с особой атмосферой любви, безопасности, с ощущением крепкой сплочённости семьи и близости к Всевышнему.

Сказанное стоит расценивать как общие рекомендации. Мы лишь показываем общее направление, чем можно заняться с детьми. Но дальше решать уже вам. Возможно, стоит обратиться к раввину или авреху, у которого есть опыт в решении таких вопросов.

Чем же нельзя заниматься с детьми в субботу?

Формально ребёнок принимает полную ответственность за выполнение заповедей с возраста бар-мицвы и бат-мицвы. Воспитание в духе Торы предполагает обучение с ранних лет. Если этого не получилось в силу разных обстоятельств (например, родители сами стали постепенно возвращаться к Торе, когда дети уже немного подросли), то делают это с учетом возрастных особенностей. Главное, чтобы это происходило через пример взрослых и на фоне положительных эмоций. Основная часть детской активности в субботу так или иначе связана с играми и игрушками. Напомним, что на территории, где нет эрува, запрещено что-либо переносить. Поэтому в таких местах, выходя в субботу на улицу, нельзя брать с собой какие-либо предметы. Использование игрушек в субботу и Йом-Тов (праздник) связано с комплексом галахических проблем. В рамках нашего ответа невозможно обсудить все тонкости, связанные с субботними играми и игрушками. В тематических книгах о законах субботы на иврите можно найти классификацию игрушек с этой точки зрения и описание их использования: что разрешено малышам, а что — детям постарше.

Игры для малышей

Малыши — дети, не достигшие «гиль хинух» («возраста воспитания») — то есть такого возраста, когда они способны начинать осознавать и воспринимать ограничения. Четких возрастных границ здесь нет, всё — на усмотрение родителей. Как правило, это дети приблизительно до 6 лет.

Игры для детей

Имеются в виду дети, достигшие «гиль хинух», но не старше возраста бар-мицвы или бат — мицвы. На этом этапе их начинают воспитывать и направлять. И здесь тоже всё индивидуально.

Как правило, игрушки для малышей привлекают внимание звуком и цветом. Игры, где нужно рисовать, строить. В том числе механические и движущиеся игрушки на батарейках. В большинстве случаев их использование сопряжено с нарушением законов субботы. Но для малышей, если они увлеклись ими в субботу, нет проблемы играть в такие игры.

Игры для детей постарше также могут содержать элементы, использование которых запрещено в субботу. Вот здесь уже могут быть некоторые ограничения. И если малышам такие игрушки разрешены, то детей постарше уже стараются немного ограничивать в их использовании. Для них игра в такие игрушки еще не является нарушением субботы, но, всё же, не соответствует духу субботы.

Семье, в которой уже есть дети и которая начинает возвращение к Торе, следует обо всех видах игрушек проконсультироваться со знающим аврехом, который, сам будучи отцом, на практике решает такие проблемы.

У нас на сайте есть ответы и статьи из книг авторитетных раввинов, которые помогают составить некоторое представление о субботних играх:

Однако обратим внимание на важную для нас, не выросших в традиционной еврейской среде, сторону вопроса.

В авторитетных книгах можно прочитать, что совершеннолетним в субботу не стоит играть в какие-либо развлекательные игры. Более того, там может быть написано, что даже игры, которые не нарушают законы субботы, но снижают субботнюю атмосферу духовности, также запрещены. Даже детям, которые не достигли возраста совершеннолетия, а, значит, строго говоря, не обязаны соблюдать запреты.

Считаем нужным отметить: эти книги ориентированы на тех, кто изначально рос в соблюдающей семье. Для начинающих русскоязычных баалей-тшува очень важно не переусердствовать в этом вопросе. Все зависит от того, на каком этапе продвижения находится семья:

1. Он и она вернулись к Торе и до знакомства учились, читали, ходили на уроки. И создали семью с твердым осознанием того, что она будет основана на ценностях идиш-кайта.

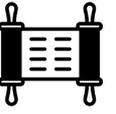
Их методы воспитания детей будут такими, как принято в религиозной общине, к которой они себя причисляют (желательно, чтобы эта община тоже видела в них своих членов). Хотя и в этом случае им важно обращаться с вопросами к своему наставнику или опытной соблюдающей семье, с которыми у них сложились хорошие отношения.

2. Он и она приняли решение продвигаться в соблюдении заповедей, будучи уже семьей — с одним ребенком или более.

Как раз в этой ситуации больше всего подводных камней. Одна из многочисленных проблем заключается в том, как сделать так, чтобы детям было интересно в субботу. Чем занять ребенка, если семья только начинает свое возвращение к Торе (а это может занимать годы)?

Наверное, всё, о чем мы говорили до этого, не является каким-то большим откровением. Раскроем главную тайну, которую вы наверняка прекрасно знаете: легкого рецепта увлечь детей в субботу и передать им ощущение ценности этого дня — нет. Всё, что было сказано до этого, осуществимо, если родители будут готовиться к субботе, а не пускаться на самотек суббот-

ний досуг детей. Формирование у ребёнка правильного отношения к субботе — очень важный момент в его воспитании. Упустив его, можно, не дай Б-г, «упустить» и ребенка.

Понимаем, что взрослому неинтересно играть в детские игры — ему скучно, он из них давно вырос. Ему неинтересно готовить рассказ о недельной главе, чтобы детям было что послушать за трапезой. Ему куда интереснее читать книги великих раввинов (дай-то Б-г) о высоких материях. Ему неинтересно составлять детские викторины: он давно это уже знает. Ему куда интереснее читать книги, бросающие вызов его острому талмудическому интеллекту (тоже — дай-то Б-г)..

Одним словом, взрослому с ребенком скучно. А вот для ребенка родители — целый мир. Их внимания он ищет, их поощрения жаждет, время, которое они провели с ним, для него — самое светлое воспоминание детства.

Но детское внимание тяжело поймать и трудно удержать. Чтобы увлечь ребенка, нужно потрудиться. Нужно готовиться, чтобы ребенку было с нами интересно.

Как этого достичь?

Для этого нужно узнать, ЧТО ему интересно. Чем бы он хотел заняться в субботу. Нужно его интересы в этот день поставить на первое место и в определенной степени на время пренебречь своими. И тогда вы получите самый ценный для родителей подарок — ребенок откроет вам свое сердце: он станет вам доверять. Вот тогда и наступит тот самый момент, когда можно понемногу начинать объяснять, раскрывать и передавать ценности Торы.

С проблемой, чем занять детей в субботу, сталкиваются практически все семьи начинающих баалей-тшува. Но есть немало и религиозных семей, где эта проблема так же актуальна. Даже там, где оба родителя выросли в потомственных религиозных семьях и папа — истинный мудрец Торы, случается так, что в субботу им не о чем говорить с детьми. И главе семейства порой приходится изучить все последние фут-

больные достижения и перечитать Гарри Поттера, чтобы не потерять близкий контакт с ребёнком.

Как мы сказали, многие игры не запрещены в субботу по букве закона. Да, некоторые из них не совсем соответствуют духу субботы, но намного важнее установить прочный контакт с ребенком, чем вводить «устрожения» на начальных этапах приближения к Торе.

И если мальчик из семьи, где такое приближение только начинается, хочет играть в Монополию, пусть играет (в нее обычно не рекомендуют играть в субботу после совершеннолетия, т. к. в ней «моделируются товарно-денежные отношения»). Даже если он уже достиг возраста бар-мицвы, то прежде, чем вводить «устрожения», лучше обратиться за советом к опытному раввину. И вполне возможно, его ответ вас удивит своей гибкостью.

Вообще, если о какой-то игре спорят — можно ли играть в субботу, рекомендуется спросить у раввина. В современном мире огромное разнообразие игр и иногда сразу сложно разобраться в их «субботном статусе».

В идеале, стоит заранее убрать неподходящие игры в недоступное место. Но подготовка к субботе часто сопровождается суетой, и невозможно всё предусмотреть. И если ребенок увлекся чем-то неправильным в субботу, не стоит в панике отбирать игрушку, пугая непонимающего ребёнка своей реакцией. Так можно навредить, формируя у него негативное впечатление о субботе.

Помним, что нарушить субботу могут лишь совершеннолетние. А до того мы приучаем детей к субботе, субботней атмосфере, ощущению ее ценности, ориентируясь на их способность — по возрасту — понимать наши объяснения. Впрочем, мы приучаем и себя, конечно, тоже. Нужно только сделать выводы на будущее и стараться всё убрать до наступления субботы, не создавая детям неприятных ситуаций.

Очень важно организовать субботу так, чтобы она не стала днем сплошных ограни-

чений и запретов. Пусть это будет день, которого ребенок ждет с нетерпением, потому что знает, что родители смогут уделить ему больше времени, чем на неделе.

И когда эта связь у него установится, Вы сможете постепенно, аккуратно и осторожно начинать объяснять ему ценности субботы. Потихоньку, год за годом (в зависимости от возраста и других индивидуальных обстоятельств) такие игры отойдут в сторону, на смену им придет что-то в большей мере духовное.

В противном случае святая суббота превратится в нелюбимый и тягостный для детей день. Ребенок, и без того обделенный вниманием родителей из-за их занятости в течение недели, получает еще один день, когда родителям не до него. Ведь он думает так: «Папа и мама работают всю неделю и поэтому не могут играть со мной. Но почему в субботу, когда они дома, у них всё равно нет для меня времени?» И такие размышления могут далеко завести неокрепший детский ум.

Если Вы сами только начинаете соблюдать, ни в коем случае нельзя обрушивать на ребенка весь груз субботних запретов и устрожений. Он этого не поймет. Вы только породите в нем дух отчуждения и отрицания. Максимализм баалей-тшува, их завышенные требования к детям не раз приводили к обратным результатам.

Отрицание ценностей прошлой, нерелигиозной жизни не должно проявляться в нетерпимости к нашим детям. Наоборот.

Здесь как раз и должно проявиться одно из самых важных качеств, которые нам надо приобрести, встав на путь приближения к Творцу, — любовь, терпимость и эмпатия.

Это значит также быть менее критичным к детской непоседливости, быть не столь строгими там, где это возможно. Подчеркнем — именно там, где это представляется возможным. Нам нужно быть осторожными, чтобы мягкость не превратилась в потакание детским капризам, а родительская уступчивость не привела к подчинению детским манипуляциям.

В заключение приведем отрывок из книги рава Адина Штейнзальца «Мудрецы Талмуда» о великом мудреце раби Йеошуа:

«Рассказывается, что как-то раз мудрецы пришли к нему за советом. В их руки попало странное завещание, в котором покойный отец передавал всё имущество сыну — но не раньше, чем тот сделается дурачком. Мудрецы не смогли истолковать это загадочное условие. Они застали раби Йеошуа играющим со своими детьми, причем один из сыновей сидел на нем верхом. Выслушав мудрецов, раби Йеошуа дал ответ: завещатель имел в виду, что завещание вступит в силу, когда наследник сам станет отцом и будет дурачиться, забавляя малышей».

Да, чтобы найти общий язык с детьми, нам порой нужно отказаться от изрядной доли взрослой серьезности. Нужно вспомнить, как мы были детьми и на какое-то время снова стать ими...

РАЗВИВАЕМ ТОЛДОТ ВМЕСТЕ!

*Обращаемся ко всем друзьям Толдот.Ру!
Хотим услышать вас — как улучшить сайт?*

Как его обновить и освежить?

Какие у вас есть замечания к сайту?

Что бы вы хотели реализовать на сайте?

Кем бы вы хотели работать на сайте и на наших страничках в соц-сетях?

Как волонтер? или за оплату?

Толдот+Коронавирус = Иудаизм+Обновление!

Пишите: info@toldot.ru