

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ААЗИНУ» 257 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ААЗИНУ	3
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	11
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	15
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	16
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	18
НАШИ МУДРЕЦЫ	19
ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД	20
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ	23
О ВЫСОКОМ	26
КАЛЕНДАРЬ.....	27

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

Недельная глава Аазину

17-18 сентября

	Зажигание свечей Йом Кипур	Окончание поста	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:09	7:20	6:06	7:18
Хайфа	6:16	7:22	6:13	7:19
Москва	6:28	7:40	6:23	7:35
Ст. Петербург	7:01	8:20	6:55	8:13
Одесса	6:50	7:52	6:46	7:48
Киев	6:53	7:59	6:49	7:54
Рига	7:23	8:37	7:18	8:31
Берлин	7:03	8:11	6:58	8:06
Сидней	5:28	6:25	5:29	6:26
Нью Йорк	6:46	7:44	6:43	7:41
Атланта	7:25	8:20	7:22	8:17
Бостон	6:35	7:34	6:31	7:30
Торонто	7:09	8:09	7:05	8:05
Лондон	6:59	8:03	6:54	7:58

«ОФЛАЙН» ВЫПУСК МАТЕРИАЛОВ ПОРТАЛА ТОЛДОТ.РУ

Согласно еврейскому закону, использование сайта запрещено в Субботу и Йом тов (праздничный день, такой как Рош а-шана или Шавуот). На этой странице Вы можете скачать еженедельные журналы, составленные Фондом Наследия рава Ицхака Зильбера, на основе материалов его сайта. Распечатайте их и читайте в те дни, когда мы не включаем компьютеры и другие электронные устройства.

Мы готовим для вас самые интересные тематические подборки для комфортного и вдумчивого домашнего чтения, для живого обсуждения всей семьей за праздничным столом!

Распространение - приветствуется!

- АРХИВ МАТЕРИАЛОВ ПО ССЫЛКЕ: TOLDOT.RU/CYCLES/OFFLINE.HTML

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ААЗИНУ

ПЕСНЬ «НААЗИНУ» РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Песнь «наазину» («Внимайте») завершает речь Моше-рабейну. Эта песнь раскрывает перед нами всю историю еврейского народа, начиная с того, что уже произошло и описано в Торе, и кончая тем, что еще предстоит внимающим ей: предсказанием о вступлении в Землю Обетованную, об изгнании из нее евреев, о пребывании страны в запустении в отсутствие сынов Израиля и об окончательном возвращении евреев в Эрец-Исраэль.

Давайте вместе прочтем эту песнь (32:1—43).

«Внимайте, небеса, и я говорить буду, и услышит земля речи уст моих»

Моше выступает перед евреями. Почему же он начинает песнь с обращения к небесам и к земле?

Он призывает их в свидетели тому, что сейчас произойдет.

В предыдущей главе мы цитировали: «...отзовется песнь эта перед ними свидетельством» (31:21). Чему? В своей песне Моше

предупредит народ, что за прегрешением всегда следует наказание. В будущем, в трудные времена, песнь напомнит евреям: вы были предупреждены. (Заметьте: то же предупреждение содержится и в молитве «Шма», которую мы читаем ежедневно.)

Ну хорошо, а свидетели зачем? Песнь напомнит. И молитва напоминает. К чему еще и свидетели предупреждению?

Чтобы объяснить это, надо сказать несколько слов о еврейском суде. При чем здесь суд вообще и еврейский в частности? Но ведь о том-то и речь, что народ предстанет пред Высшим судом, если отступит от законов Торы.

Есть некоторая аналогия между принципами Небесного, Высшего суда и земного, еврейского. Б-г не наказывает человека без предварительного предостережения. Подобно этому еврейский суд рассматривает дело в зависимости от того, было ли сделано преступнику соответствующее предупреждение перед тем, как он согрешил, и

были ли тому свидетели. Пусть же небеса и земля будут свидетелями, что такое предостережение сделано.

А почему Моше выбрал свидетелями именно их? Потому что свидетелем может быть только тот, кто присутствовал и при предупреждении, и при нарушении. Небо и земля присутствуют сейчас, когда произносится предостережение, и будут присутствовать всегда, то есть и в момент, когда совершится — если совершится — нарушение.

Кроме того, по законам еврейского суда свидетелям предлагалось и привести приговор в исполнение — у евреев не было палачей.

Небо и земля будут такими исполнителями. Если евреи нарушат Тору, то небеса начнут задерживать дожди, а земля не даст урожая. Если же евреи будут жить по Торе, то небеса дадут дожди своевременно, а земля принесет урожай (в молитве «Шма» это прямо сказано).

«Поляется как дождь учение мое, закаплет как роса речение мое, [Освежит вас], как дождь с ветром — зелень и как капли — траву»

Моше сравнивает учение, данное Б-гом через него, с дождем и росой, причем говорит о дожде с ветром, то есть о дожде, который не только питает зелень, но и очищает ее. Без воды нет жизни на земле, без нее не может существовать ни одно растение. Тора — источник духовной жизни еврейского народа, без него он растворяется среди народов и погибает, а держась за Тору, он вечен.

«Когда Имя Г-спода произносить буду, воздайте славу Б-гу нашему...»

«Он — твердыня, совершенно деяние Его, ибо все пути Его праведны; Б-г справедлив, и нет [в Нем] неправды; праведен и прям Он»

Любой судья, желающий поступить честно, не может не задуматься о том, какой срок наказания дать подсудимому, если закон предусматривает кару в каких-то рамках — скажем, от пяти до девяти лет. У всякого проступка имеются свои особенности,

у совершившего его — смягчающие вину обстоятельства. Ну, дадим семь с половиной лет! Уверен ли судья, что за этот срок человек одумается и исправится? С другой стороны, может быть, ему хватит для этого и семи лет или семи лет и одного месяца? А если смотреть на суд как на меру устрашающую, то, может быть, и семи с половиной недостаточно, а надо восемь с половиной?

Иное дело, если рассчитывает Б-г. Посылая человеку болезнь или изолируя его от общества, Он взвешивает все до минуты — «совершенно деяние Его». Б-г всемогущ — «Он — твердыня», но не даст лишнего, «ибо все пути его праведны».

«Вредят себе, но не [Ему]; дети [приобрели] порок; поколение искривленное и развращенное»

Оставляя путь, указанный Б-гом, человек вредит прежде всего себе самому. В самом деле, кому же на пользу пьянство, наркотики, распутство? Это все равно, что рубить себе палец, пренебрегая разумными советами. Есть поступки, которые вредят не телу, но душе. Человек, укравший чужую вещь, нарушивший субботу, — уже не тот, каким был прежде. Так и евреи в целом: отойдя от Б-га, они повредят себе, а не Ему, и станут родом «искривленным и развращенным».

Простая, казалось бы, мысль, и говорить тут особенно нечего. Сколько раз родители твердили нам, что учат нас и наказывают для нашей же пользы. Но сколько раз нам казалось при этом, что они без всякой нужды лишают нас удовольствий!

Эта мысль развивается дальше и приобретает новый оттенок.

«Г-споду ли воздаете вы это, народ недостойный и неразумный? Не Он ли отец твой, обретший тебя? Он же создал тебя и упрочил тебя!»

«Вспомни дни древности, помысли о годах всех поколений; спроси отца своего, и он расскажет тебе, [спроси] старцев своих, и они скажут тебе».

Прежде всего, как мы уже говорили, человек вредит своими грехами самому себе.

Но стихи 6 и 7 содержат и еще один оттенок: укор в неблагодарности.

Объясняется это следующим примером. Жил-был бездомный сирота. Он тяжело бедствовал и пробавлялся нищенством. Добрый человек пожалел его, взял к себе в дом, вырастил среди своих детей, научил ремеслу, женил и дал работу в своем деле. Спустя несколько лет юноша перестал слушаться своего благодетеля и поступал вопреки всем его указаниям по работе.

Ему говорят: «Во-первых, ты недостойный человек. Как ты поступаешь со своим благодетелем?! Во-вторых, ты неумен. Он потерпит-потерпит и выгонит тебя с работы».

«Когда Всевышний давал уделы народам, когда расселял сынов человеческих, поставил Он пределы народам по числу сынов Израиля».

Эти строки говорят о зарождении народа Израиля. Тора намекает на момент, когда семьдесят потомков Якова спустились в Египет, чтобы стать там многочисленным и особым народом. Как выражен в стихе этот намек? Он содержится в указании, что число народов мира соответствует числу сынов Израиля. Поскольку, по Торе, число народов мира — семьдесят, мы понимаем, о каком моменте в истории евреев идет речь. Этот намек подкрепляется и следующим стихом:

«Ибо доля Г-спода — народ Его; Яков — наследственный удел Его».

Дальше речь идет о том, что еврейский народ многим обязан Всевышнему.

«Он нашел его в земле пустынной; в пустоте и вое пустыни; ограждал Он его, учил его, берег его, как зеницу ока Своего...»

«Как орел будит гнездо свое, парит над птенцами своими, простирает крылья свои, берет каждого, носит на крыле своем...»

Б-г вывел евреев из Египта, сорок лет опекал в пустыне, относился к ним с особой бережностью («как орел будит гнездо свое» — орел никогда не влетает в гнездо внезапно, чтобы не испугать птенцов; он са-

дится на ближнюю ветку или камень и шуршит крыльями, чтобы предупредить их о своем появлении), нес, «как орел... носит [орлят] на крыле своем». Все птицы во время полета прижимают птенцов лапами к животу, потому что боятся орлов, летающих выше. Орлы же боятся только стрелы, которой может выстрелить в них человек, и потому носят своих птенцов на крыльях. Но есть в стихе 10 указание и на заслуги еврейского народа пред Б-гом. Он нашел их «в... вое пустыни» — нашел верными. Ни о чем не спрашивая, ничего не зная о своем будущем, они отправились вслед за облачным столбом, который вел их в неизвестность, — из любви к Творцу и преданности Ему.

«Г-сподь один водил его, и нет с ним божества чужого».

Это означает, что не было и нет в мире силы, которая могла бы соперничать с Б-гом евреев.

«Взнес Он его на высоты земли, и ел тот плоды полей; и питал его медом из скалы и оливковым маслом из кремнистого утеса...»

«Маслом коровьим, и молоком овечьим, и жиром ягнят, и баранов башанских, и козлов, и самой тучной пшеницей, и кровь виноградин пил ты шипучую».

Б-г ввел Свой народ в прекрасную страну, гористую («на высоты земли»), на скалистой, каменистой почве которой, где, казалось бы, не вырасти ничему, щедро произрастают и инжир (фруктовый «мед из скалы»), и олива (оливковое масло «из кремнистого утеса»).

«И разжирел Йешурун, и стал брыкаться; разжирел ты, растолстел, раздался; и оставил он Б-га, создавшего его, и поносил твердыню спасения своего».

Так и произошло. Во времена Первого Храма евреи стали жадны до удовольствий — пророк Амос (6:4,6) говорит об этом времени: «...лежат на ложах из слоновой кости... едят откормленных баранов... пьют вино чашами и натираются лучшими маслами...» — и отошли от Торы.

«Божествами чужими они досаждали Ему и мерзостями гневил Его...»

«Жертвы приносили бесам, не Б-гу, бо- жествам, которых они не знали, новым, недавно явившимся, не страшились их отцы ваши.

Создателя, сотворившего тебя, ты за- был, забыл Б-га, тебя создавшего.

И увидел Г-сподь, и вознегодовал, отто- го что разгневали Его сыновья Его и дочери Его. И сказал: “Сокрою лик Мой от них, уви- жу, каков будет их конец; ибо они — род развращенный, сыны, в которых нет вер- ности. Они досаждали Мне небогом, гневи- ли Меня суетой своей — и Я буду доса- ждать им ненародом, народом-извергом гневить их буду”».

Исполнителем кары, которой Все- вышний подвергнет евреев, станет на- род-изверг, то есть народ, не верящий в Б-га, как сказано в Тилим, 53:2: «Сказал из- верг в своем сердце: “Нет Б-га”».

«Ибо возгорелся пламень гнева Моего, сжигает до глубины преисподней, и пожи- рает он землю и плоды ее, и опалает под- ножия гор».

«Пламень гнева Моего сжигает до глуби- ны... и пожирает он землю и плоды ее» — плодородная и цветущая, как рай, страна Израиля станет пустыней; «и опалает под- ножия гор» — Иерусалим, расположенный в горах, будет разрушен врагами (что и произошло дважды: при захвате Эрец-И- сраэль вавилонянами и римлянами).

А что станет с народом?

«Нашлю Я множество бедствий на них, стрелы Мои истрачу на них.

Истощены будут голодом, истреблены горячкою и мором лютым; и зуб звериный нашлю Я на них, и яд ползучих гадов.

Извне будет губить меч, а в домах — ужас: и юношу [охватит он], и девицу, грудного младенца и поседевшего старца.

Я сказал бы: “Положу им конец, сотру в среде людей память о них” —

если бы не злоба, накопленная против них врагом: [не хочу,] чтобы враги его возомнили о себе и сказали: “Наша рука одолела [их], а не Г-сподь сделал все это”».

В истории евреев бывали ситуации, ког- да их поражение никак нельзя было объяс-

нить естественными причинами. Это само по себе должно было показать врагам Из- раиля, что тут действует не их сила, а воля Всевышнего. Но они этого не понимали.

«Ибо это народ, потерявший рассудок, и нет у него разума. Будь умны они, осозна- ли бы это; они бы поняли, что с ними бу- дет.

Как мог бы один преследовать тысячу и двое обращать в бегство десять тысяч, если б не предал тех [в их руки] Защитник их, не предал бы тех [в их руки] Г-сподь?»

Во время Второй мировой войны не- сколько немецких солдат гнали на смерть многотысячные колонны евреев, а потомки удивляются: как это могло быть? Так, как предсказано.

«Ибо не таков Покровитель наш, как их покровитель; а [теперь] наши враги стали судьями».

Б-г по-разному относится к евреям и к другим народам. Евреев Он не истребляет до конца, даже отдавая в руки врага, а дру- гие народы — когда приходит время — полностью убирает со сцены истории.

Во времена, когда евреи не были греш- ны, наш Б-г, наш Покровитель и Судья, нака- зывал нападавших на нас врагов, и их боже- ства ничем не могли им помочь. А теперь не наш Б-г судит наших врагов, а наши враги судят нас.

За что Б-г так поступил с евреями?

«Ведь от лозы винограда сдомского лоза их и с полей Аморы виноградины их — яго- ды ядовитые, гроздь горькие у них;

яд змеиный — вино их, и голова жесто- кого асида [метнется, чтобы их иску- сать]».

В своем поведении евреи уподобились жителям Сдома и Аморы.

Поэтому они получают наказание — «ягоды ядовитые, гроздь горькие».

«Ведь сокрыто это у Меня, запечатано в хранилищах Моих».

Все поступки человека, и хорошие, и плохие, известны Б-гу и зафиксированы Им. Они «запечатаны в хранилищах» — до поры до времени Всевышний ждет: может быть, грешник одумается, — а пока в его защиту

говорят его заслуги или заслуги его отцов. Но когда все «запасы хорошего» иссякнут и плохое «в хранилищах» перевесит...

«Мне принадлежит [право] отомстить и воздать [им по заслугам], когда споткнутся они; ибо близок день гибели их, и скоро наступит уготованное им».

Тогда Всевышний накажет евреев по мере их грехов.

«Когда судить будет Г-сподь народ Свой, и изменит Он планы в отношении рабов Своих, когда увидит Он, что поднялась рука врага [на них] и нет управляемого [царем] и избавленного...»

Но вот суд подойдет к концу. Б-г увидит, что в результате наказания евреи повержены и унижены: враги торжествуют, нет среди евреев «управляемого [царем]», то есть нет подданных, а значит — нет и своих правителей, своих царей, и подведет итог:

«... И скажет Он: где божества их, твердыня, на которую они полагались, которые ели жир жертв их, пили вино возлияний их? Пусть встанут они и помогут вам, пусть дадут вам убежище!»

Здесь имеются в виду не только все виды идолопоклонства, но и все идеологии, ради которых евреи проливали свою кровь и которым отдавали всю свою энергию: социализм, коммунизм и другие.

«Смотрите же ныне, что Я — это Я и нет Б-га кроме Меня; Я умерщвлю, и Я оживлю, Я поразию, и Я исцелю, и никто от руки Моей не избавляет. Вот, Я поднимаю к небесам руку Мою и говорю: жив Я во век!»

«Жив Я во век!» — форма клятвы. Б-г клянется отомстить тем, кто притеснял Его народ. Он будет судить их.

«Когда заострю сверкающий меч Мой и станет вершить суд рука Моя, то отомщу врагам Моим, и ненавидящим Меня Я воздам.»

Напою стрелы Мои кровью, и меч Мой насытится плотью, [мстят за] кровь убитых и пленных от начала злодеяний врага».

Последние слова означают, что Б-г отомстит за тех, кто погиб не только в послед-

ний период, но от самого начала преступлений врагов Израиля.

Вы спросите: за что же Б-г наказывает тех, на кого Сам возложил карательные функции? Наши мудрецы тоже задавались этим вопросом и отвечали на него. Приведем пять ответов.

Первый... Но сначала представьте себе такую сценку.

Перед судом стоит вор-карманник.

Вор (спокойно): Какие у вас, собственно, претензии ко мне? По статистике в Москве должны быть жулики. Ну, так я — один из них.

Судья (гневно): Да ты-то почему? Тебе-то кто велел?

В этом — суть первого ответа. Рамбам в «Законах о покаянии» (гл. 6, закон 5) объясняет: ты наказан, потому что никто именно тебя не заставлял грешить!

Второй ответ принадлежит Рамбану: «Всевышний Сам сказал Аврахаму, что его потомки будут пришельцами в чужой стране и их поработят и будут угнетать (Брешит, 15:13). И Он же сказал, что этот народ тоже накажет (там же, 15:14). Почему?» Ответ имеет примерно такой смысл: за невыполнение плана! Рамбан объясняет: «Пророк Зхарья говорит: “... великой яростью гневался Я на народы... ибо Я гневался мало [на Израиль], а они причиняли [евреям] больше страданий, [чем те заслуживали]” (1:15). Евреи должны были быть рабами в Египте, но это не значит, что надо было уничтожать их сыновей, издеваться над ними и избивать их. А египтяне “делали их жизнь горькою тяжелым трудом” и т. д. (гл. “Шмот” одноименной книги, 1:14). За это они подлежали суду и наказанию».

На третий аспект этой проблемы указывает также Рамбан. Он говорит: если Б-г вынес решение, что такой-то человек должен быть убит, это не освобождает убийцу от наказания. Ибо он действовал по собственному злему умыслу.

Невухаднецару было известно, что захват им Иерусалима предсказан пророками (в частности, Ирмеяһу). И все же он дол-

«Магид из Дубно спрашивает: почему евреи грешат? И отвечает: им кажется, что другие народы умнее их. Потому-то они и следуют идолопоклонникам...»

жен быть наказан за это. Потому что царь и не помышлял исполнить желание Б-га — им руководила гордыня и жажда власти.

Невухаднецар мог выселить евреев в Вавилон — и все, достаточно слез было бы пролито из-за одного этого. Но он зверски истязал и уничтожал их! И потому Вавилон навеки погрузился в землю. «И Вавилон, краса царств, украшение Халдеи, станет как Сдом и Амора, опрокинутые Б-гом. Никогда не будет он заселен, и не будут жить в нем вовеки; и араб не раскинет там шатер, и пастухи не положат там [скот свой]» (Йешаяху, 13:19,20).

Четвертое рассуждение. В комментарии «Ор ха-хаим» сказано: если бы народы брали и били евреев за то, что те не выполняют законы Торы, вопрос был бы еще понятен. Но они бьют евреев за выполнение законов Торы, за то, что сыны Израиля отличаются от них.

И, наконец, пятый ответ. Магид из города Дубно, раби Яков Кранц спрашивает: почему евреи грешат? И отвечает: им кажется, что другие народы умнее их. Потому-то они и следуют идолопоклонникам. (И в наше время многие думали, что Маркс — великий светлый гений. И Ленин — гений, и Сталин. И пошли за ними. А сегодня в Израиле считают, что вершина культуры и цивилизации — Америка и Швеция и надо следовать этим образцам.) То есть евреев соблазняет окружающая среда.

Они грешат, желая быть похожими на других. Среда их портит.

Как выяснить, что представляют собой евреи, когда посторонние влияния исключены, когда они только в своей среде?

Один раз в истории такое было. Перед исходом из Египта евреи успели разочаро-

ваться в тамошних идолах, которым служили: те не сумели защитить Египет от наказания. «Также и человек этот, Моше, был весьма велик в земле Египта в глазах слуг фараона и в глазах народа» (Шмот, 11:3). И вот — евреи выходят из Египта и идут за обильным столпом в пустыню. Не задавая никаких вопросов!

Говорит пророк Ирмеяһу (2:1—3): «Так сказал Б-г: “Я помню о благосклонности ко Мне в юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестой, [о том, как] шла ты за Мною по пустыне, по земле незасеянной”. Израиль — святыня Г-спода, первые плоды Его; все поедающие его будут осуждены; бедствие ожидает их...»

Называя Израиль первыми плодами Б-га, пророк имеет в виду труму, отделяемую от плодов для коһанитов и запрещенную всем остальным. Это означает: на тех, кто посягает на Израиль, лежит огромная вина. И эта вина двойная: мало того, что народы портят евреев, они еще и мучают их.

Когда завершится суд над врагами Израиля, все народы поймут истину и будут славить Б-га и Его народ.

«Прославьте, народы, народ Его! Ибо за кровь рабов Своих Он отомстит, и отомстит врагам их, и очистит землю Свою и народ Свой!»

Убийц и врагов еврейского народа Б-г накажет, все стрелы, пущенные в народ, иссякнут, а Израиль Он очистит — от всех следов бедствий. И народы скажут: «Молодцы евреи! Тысячелетиями несли в мир веру в единого Б-га и не отказывались от Торы ни при каких условиях!»

ПОЧЕМУ ГИМН ААЗИНУ («УСЛЫШЬТЕ, НЕБЕСА...») НАЗВАН СВИДЕТЕЛЕМ ДЛЯ СЫНОВЕЙ ИЗРАИЛЯ

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Слова этого гимна должны быть постоянно на устах евреев. Его главное предназначение — вселить страх перед Творцом.

Тора имеет в виду, что этот гимн будет постоянно на устах сыновей Израиля. Им не нужно будет каждый раз искать его записанный в Торе текст: они всегда смогут продекламировать его наизусть. И он будет для сыновей Израиля постоянным свидетельством о том, что постигнет их в конце времен.

О чем же этот гимн будет свидетельствовать?

Он начинается словами «Когда приведу Я тебя в Землю...» То есть, первое, о чем свидетельствует гимн, — что Б-г приведет евреев в ту Землю, о которой поклялся их отцам, и что она действительно будет «землей, текущей молоком и медом». И там они будут есть и пить, то есть, никогда не будут терпеть недостатка в еде и питье и во всех остальных благах и всегда смогут позволить себе есть досыта. И это не будет сытость нищих бедняков, для которых немного еды — уже пиршество; их еда будет по-настоящему сытной. И это — первое свидетельство.

Кроме того, этот гимн свидетельствует о наказании, которое в будущем ожидает сыновей Израиля. Об этом говорится: «И будет, когда найдут его многие несчастья и

бедствия, — и ответит эта песнь как свидетель». Это значит, что этот гимн и его слова будут постоянно на устах евреев и засвидетельствуют, что обо всем случившемся с ними Моше-рабейну уже сообщил им заранее, в день своей смерти. И Б-г особо сообщил Моше, что его дело не будет напрасным, что этот гимн не забудется, как очень часто происходит с песнями, — проходит назначенный им срок, они перестают быть злободневными и народ забывает их. А об этом гимне Б-г специально позаботится, чтобы тот не забылся, и существовать ему предназначено долгие годы.

Здесь никак не упомянуто грядущее Избавление, хотя намек на него в этом гимне все же содержится. Поскольку главное его предназначение — вселить в евреев страх и побудить их не грешить, Б-г не велел Моше говорить об Избавлении прямо. Ведь содержащее в этом гимне свидетельство — это свидетельство не об Избавлении, а только о том, что бедствия, которые постигнут евреев, будут справедливым наказанием. Стих прямо говорит: «И будет, когда найдут его многие несчастья и бедствия, — и ответит эта песнь как свидетель». Песнь говорит именно о бедствиях, не о спасении от них, — потому Моше и не упомянул об Избавлении.

ПЕСНЬ ААЗИНУ (ВНЕМЛИТЕ)

РАВ ЭЛЬХОНОН-БУНИМ ВАССЕРМАН

Песнь Аазину — единственный раздел Торы, который начинается с Вступления (Дварим 31:19-21) и завершается Заключением (Дварим 32:46). Это обстоятельство подчеркивает ее большую значимость. О чем говорит Песнь? Обо всем, что произойдет с Израилем до прихода Избавителя. Отдель-

ные стихи, которые мы приведем здесь вместе с комментарием Раши, относятся к периоду непосредственно перед приходом Машиаха. «Ибо Ашем будет судить Свой народ и сжалится над Своими рабами», т.е. приет Избавление. Когда? В час, когда Пресвятой увидит, что иссякли силы Израиля, и

нет у него искупителя и спасителя, Он пошлет воего праведного Машиаха. Об этом же говорит пророк: «Я смотрел, и не было помощника, умолк — и нет поддерживающего, и спасла Меня Моя десница...» (Иешаяу 63:5), «И он увидел, что нет никого...» (там же), т.е. даже нет никого, кто помолится за них. «И Я скажу: где Б-г, их твердыня, на которую они уповали?» — Ашем спросит: где идолы, на которых вы уповали, надеялись, что будут вам защитниками, идолы, «евшие тук их жертв» — которым вы приносили лучшие из жертв? Пусть встанут и помогут вам. Все эти стихи говорят о том, что в канун Избавления евреи будут блуждать среди чужих богов, уповая по своей недалекости то на одного, то на другого идола.

Каковы они — идолы, которым поклонялись? Прежде всего, мы должны постичь смысл понятия авода зара — идолослужение. Каждое явление, представляющее человека независимым от воли Ашема и обладающее способностью одаривать или вредить, определяется как идолослужение. (Это помогает, а это вредит — Санхедрин 67а). Давайте вкратце обозрим распространенные в последнем столетии различные виды идолослужения. Берлинское Просвещение, а точнее Берлинское Оглупление (на иврите игра слов: и то, и другое слово произносятся одинаково — аскала) — вот от кого ожидали Великого Спасения. Как только задул ветер либерализма, евреи тотчас стали в ряды его защитников. После заката либерализма евреи служили демократии, социализму, коммунизму и прочим «измам», в изобилии посыпавшимся на наше поколение. Этим идолам приносили жертвы, отдавали и средства и жизни. Все они обманули ожидания, ни один из них не оправдал связанных с ним надежд. Более того, все эти «измы» умерли внезапной смертью, исчезли быстрее, чем появились. Чем это объяснить? У пророка Ехезкеля (гл.29) сказано, что Египет будет наказан «за то, что служил Израилю опорой», т.е. за то, что Израиль возлагал на него свои надежды. Если дело обстоит таким образом,

возникает вопрос: чем согрешили египтяне? На это отвечают законы Торы: всякому идолослужению приходит конец, и оно исчезает. «Над всеми египетскими богами произведу суд» (Шмот 12:12), «Идолы же полностью исчезнут». Надеясь на египтян, евреи сделали их объектом аводы зара.

Нашим глазам предстало удивительное зрелище: в одной стране (имеется в виду Германия — прим. ред.) 16 миллионов социалистов исчезли в одну ночь, почти не оставив о себе никакой памяти. А какая была авода зара! Евреи не удержались от того, чтобы служить ей с настоящим самопожертвованием. Уповали на коммунизм, несущий на своих крыльях свободу и равенство. Ну так «правительство красных» наглядно доказала, каковы они — те свобода и равенство. Мы убедились в том, что все виды аводы зара, на которые мы возлагали надежды, разочаровали и осрамились. А Всевышний говорит: «Пусть встанут и помогут вам». «Узрите, что, Я — Ашем» — настал час, когда вы поймете, что кроме Меня нет спасителя. Но многие по-прежнему отказываются понять и все цепляются за подол агонизирующей демократии. Но и она не поможет, поскольку не обладает реальной силой.

3. Кроме общих для всех народов «измов», мы были «благословлены» и специфическим еврейским «измом»: национализмом, претендующим на то, чтобы принести общине Израиля материальное и, в особенности, духовное Избавление. Его целью является обновление еврейского народа, который должен стряхнуть с себя «пыль минувших поколений» и провозгласить, что новому еврею «ни к чему упомянуть имя Всевышнего». Программа действий еврейского национализма чрезвычайно проста: удалить Владыку миров из Дома Израиля и из сердец сынов Израиля. А если вы спросите кто постоит за нас в час беды? — получите ответ: мы сами — «моя сила и крепость моей руки». Кто это «мы»? Это лидеры, «национальная» молодежь, богатыри, возглавляющие борьбу еврейского народа против власти Небес. Они ли принесут нам Избав-

ление? Пусть они лучше поймут, что не удастся им удалить Царя миров из нашей среды. Это не так уж сложно сделать: ведь Его силы больше их сил. А мы уподобляемся сейчас дуракам, получающим удары. Да не простыми дуракам, а «наиглупейшими глупцами, которых учат, а они ничему не учаются». Учат нас и терзают нас, но наши уши плотно закрыты и ничего не слышат.

Сказано: «придет к Циону избавитель, к возвратившимся от греха сынам Яакова» (Иешаяу 59:20) (грехом здесь называется бунт, неповиновение), т.е. предварительное условие Избавления — тшува бунтарей, их возвращение на пути Торы. И пока наши лидеры не перестанут бунтовать против Небесного Царя, Избавление не наступит.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАКОНЫ СЕДЬМОГО ГОДА — ШМИТА

ТОРГОВЛЯ ПЛОДАМИ 7-ГО ГОДА

РАВ ЛЕЙБ-НАХМАН ЗЛОТНИК

Дополнительное толкование слов Торы «и будут плоды 7-го года вам в ПИЩУ»: «в пищу, а не на продажу». Т.е. существует отдельный запрет, относящийся к плодам 7-го года, — ими запрещено торговать обычным способом, как это делают в другие годы. Если произошло нарушение и торговали плодами 7-го года, плоды от этого не становятся запрещёнными в пищу.

Разрешено собирать небольшое количество плодов, столько, сколько обычно средняя семья запасает на несколько дней, и затем эти собранные плоды продавать. После того, как всё продано, разрешено собрать ещё столько же и продать, и так — каждый раз. Однако и в таком случае существуют определённые ограничения. Запрещено торговать такими плодами на рынке — в месте, где их обычно продают, запрещено отмеривать, считать и взвешивать плоды, продажа должна производиться «на глаз», примерное количество или вес, чтобы это не было похоже на куплю-продажу, а также для того, чтобы было ясно, что это плоды 7-го года и покупатель обязан ими пользо-

ваться в соответствии с законами, приведёнными в предыдущем разделе.

После продажи плоды 7-го года остаются освящёнными. Деньги, полученные от продажи этих плодов, принимают статус плодов 7-го года, и существует обязанность купить на них именно продукты питания; при покупке еды или напитков деньги становятся «будничными», и с ними можно поступать, как угодно, а еда и напитки, даже если их природа не растительная — яйца, рыба, мясо, минеральная вода и т.п. — приобретают статус плодов 7-го года, и к ним относятся все законы использования плодов шмиты. Если решают обменять один продукт на другой, например рыбу, статус которой «плод 7-го года», на яйца, яйца становятся «плодами 7-го года», а рыба переходит в разряд будничной пищи и т.д. То есть, правило таково: сами плоды 7-го года навсегда остаются освящёнными, предмет обмена или продажи, если он — последнее звено, также имеет статус плода 7-го года, все промежуточные предметы, участвую-

щие в процессе купли-продажи остаются, в конце концов, будничными.

В год шмиты и сразу после него необходимо обращать внимание на то, у кого мы получаем деньги. Ведь если этот человек, организация или предприятие располагают, в основном, деньгами, освящёнными святостью 7-го года, как, например, хозяин овощного магазина или завод по выпуску консервов из овощей и фруктов и т.п., то полученные деньги освящены святостью 7-го года и с ними необходимо поступать соответствующим образом: купить продукты питания или напитки, на которые «перейдут» законы плодов 7-го года. Тому, кому тяжело проследить за тем, на что идут его деньги, имеет смысл не получать денег от тех предприятий, большая часть оборота которых состоит из «освящённых денег».

Даже если купля-продажа осуществляется разрешённым способом, запрещено покупать плоды 7-го года у человека, который не соблюдает — осознанно или по незнанию — законы 7-го года, т.к. деньги, которые он приобретает в обмен на плоды, приобретают статус «освящённых» и на них распространяются законы, приведённые выше, а такой продавец их не станет соблюдать.

Продавцу, не придерживающемуся законов продажи плодов 7-го года, запрещено поставлять плоды, освящённые годом шмиты.

Запрет торговли плодами 7-го года, а также запрет использования плодов 7-го года не по назначению включают в себя запрет выплаты долгов и заработной платы плодами 7-го года.

Выполнить заповедь «мишлоах манот» в праздник Пурим, используя для этого плоды 7-го года, не возбраняется, но надо быть уверенным, что получивший отнесётся к ним должным образом.

Выше упоминалось о том, что существует два взгляда по отношению к плодам, выросшим на земельных участках, принадлежащих неевреям, живущим на территории Израиля. Одни следуют мнению Бейт Йосефа и относятся к таким плодам как к вырос-

шим за границей, на которых нет святости 7-го года. Другие поступают согласно мнению Хазон Иша, который установил закон в соответствии со словами Мабита, — что и эти плоды считаются плодами Земли Израиля и, если они являются плодами 7-го года, к ним необходимо относиться соответствующим образом (см. II, 4).

В год шмиты и сразу после него, когда фрукты овощи и другие продукты растительного происхождения освящены святостью 7-го года и их купля-продажа должна осуществляться с определёнными ограничениями, необходимо приобретать эти продукты в торговых точках со строгим раввинским контролем. В таком случае можно «застраховаться» от нарушений, связанных с куплей-продажей плодов 7-го года, о которых говорилось выше (см. II, 5), и от нарушения запрета сфихин (см. II, 3). Такие магазины поставляют либо продукты, не освящённые святостью 7-го года, либо продажа производится через «Оцар бейт-дин» (см. II, 7).

В магазинах, где выставляются на продажу плоды шмиты, каждый из покупателей в начале года назначает продавца магазина своим посланцем по покупке овощей и фруктов (обычно это оформляется в письменной форме на специальных бланках). В таком случае владелец магазина, будучи «посланником» покупателей, приобретает на базе не оптовое количество, а как бы понемногу для каждого. Затем в магазине происходит раздача продуктов — каждому столько, сколько он поручил «посланнику» приобрести для него. Так можно избежать проблемы, связанной с куплей-продажей плодов 7-го года.

Иногда не представляется возможным купить овощи и фрукты в магазине с раввинским контролем и приходится иметь дело с продавцом, который осознанно или по незнанию нарушает законы купли-продажи, правила обращения с деньгами, полученными за продажу плодов 7-го года, и другие законы 7-го года. В таком случае необходимо выяснить у раввина, как следует поступать.

Цветы

Цветы, которые не имеют запаха, не «освящаются» святостью 7-го года, и они не имеют статуса плодов шмиты. Согласно некоторым мнениям на них не распространяется постановление о сфихин. Однако законы, связанные с посевом и уходом за растениями в год шмиты, распространяются и на такие цветы. Поэтому даже те цветы, у которых нет запаха, запрещено покупать, если их посадили в 7-й год или за ними ухаживали запрещённым в год шмиты способом.

Цветы с приятным ароматом, собранные в 7-й год, являются плодами 7-го года и к ним относятся все законы плодов 7-го года, приведённые выше. Если они начали расти до наступления года шмиты или являются многолетними, они не являются сфихин и ими разрешено пользоваться — в соответствии с законами использования плодов 7-го года.

Оцар бейт-дин

В Тосефте на трактат «Швиит» («7-й год») говорится о том, что в былые времена в каждом городе заседали посланники раввинского суда — бейт-дина, и к ним приходили земледельцы с собранным урожаем. Работники бейт-дина принимали у них урожай, выдавали каждому небольшую часть — столько, сколько необходимо им и их семьям на три трапезы, а остальное помещалось в городские склады. Затем запасы, собранные на этих складах, раз в неделю в канун субботы раздавали горожанам, исходя из количества членов их семей. В той же тосефте приводится и такой факт: посланники суда набирали работников для сбора и переработки урожая в полях и садах, которые, как положено по закону, хозяева объявили никому не принадлежащими — эфкер.

Сегодня также принято пользоваться услугами оцар бейт-дин — под эгидой раввинского суда сосредотачивается большое количество фруктов и овощей на специальных складах, а затем распределяются всем желающим. Покупатель таких плодов вносит

некую плату, которая призвана погасить расходы на зарплату сборщиков урожая, грузчиков, водителей и других работников, расходы на съём помещений, транспортировку и т.п., но сами плоды не продаются, а распределяются бесплатно. Таким образом, при передаче и получении плодов не происходит нарушения запрета купли-продажи и деньги, переданные на погашение затрат не освящаются святостью 7-го года. Поскольку это не продажа, а раздача плодов, их разрешено взвешивать, считать, мерить обычным способом.

Заповедь биур

Тора, повествуя о законах шмиты, говорит: «...и скоту, и диким животным, которые в земле твоей, будет произросшее (в 7-ой год) кормом». Поясняют мудрецы: из того, что Писание говорит о домашних животных вместе с дикими, выводится следующее правило: пока дикий зверь может найти тот или иной вид корма на полях или в огородах, разрешено этот вид корма давать скоту из домашних запасов. После того, как уже дикие животные не смогут найти этот вид растений — либо к этому времени уже всё объедено, или он отцвёл, опал, сгнил — запрещено этот вид давать в корм скоту, несмотря на то, что в домашних запасниках его ещё много. Что делать с оставшимися запасами корма, изготовленного из данного вида растений? Вынести из дома и объявить никому не принадлежащими. Не только животных касается данный запрет Торы. Если сезон какого-либо вида фруктов, овощей, зелени и других продуктов растительного происхождения прошёл и его невозможно найти в саду или на поле, необходимо данный вид вынести на улицу и в присутствии троих евреев объявить никому не принадлежащим — эфкер. После того, как плоды стали эфкер, их бывший хозяин, как и любой другой, может приобрести их и внести обратно в дом, и продолжают ими пользоваться, как прежде, соблюдая правила использования плодов 7-го года.

Определяют, прошёл ли сезон того или иного вида растений, исходя из земельных

участков, которые доступны всем, которые, как положено, были объявлены эфкер. Те поля и сады, хозяева которых охраняли их урожай и не допускали посторонних прийти и собрать плоды, не являются индикаторами, прошёл ли сезон того или иного вида, и даже если на таких полях или в садах найдутся плоды данного вида, если на участках, которые являются эфкер, данного вида уже нет, считается, что наступило время биура.

Не всякое количество продукта обязаны объявлять эфкер во время биура. Только если количество данного вида продукта превышает количество, которое обычно необходимо на три трапезы семье, существует обязанность биура по отношению к данному продукту: необходимое на три трапезы количество остаётся дома, а остальное выносится и объявляется эфкером в присутствии троих евреев. Вместо того, чтобы вынести плоды и объявить их эфкер, разрешено их раздать соседям, друзьям, родственникам — каждому столько, сколько его семье нужно для трёх трапез. Количество продукта, необходимое для трёх трапез, определяется согласно тому, сколько обычно данного продукта съедают в трапезу, а не тем, как если бы вся трапеза состояла только из этого вида. Например, если бы вся трапеза состояла только из яблок, скажем, что их бы съели четыре, а если яблоки подают на десерт, съедают одно. Поскольку яблоки обычно подают на десерт, количество трёх трапез для яблок не 12, а только три. Количество трёх трапез для вина и виноградного сока — четыре бокала для каждого из членов семьи (особое количество относительно вина и виноградного сока объясняется тем, что в пасхальный седеер пьют четыре бокала).

Точную дату биура многих видов плодов невозможно определить, и период между тем, когда известно, что этот вид находится в полях и садах, и тем, когда его уже точно невозможно найти, может достигать нескольких недель. Всё время, пока существует эта неясность, есть обязанность биура. Поскольку очень неудобно в

течение нескольких недель каждый день выносить плоды и объявлять их эфкер, можно поступить следующим образом. В начале «сомнительного» периода вынести плоды и сказать тем трём евреям, в присутствии которых он объявляет плоды никому не принадлежащими, что и после того, как он внесёт их в дом, они остаются эфкер, и каждый, кто захочет, может прийти и взять их. После этого бывший хозяин может продолжать пользоваться этими плодами, но должен помнить, что то количество плодов, которое превышает количество, необходимое на три трапезы, является эфкер и ему не принадлежит.

Для некоторых видов продуктов, освящённых святостью 7-го года, определены даты биура: инжир — канун праздника Ханука 8-го года, финики — Пурим 8-го года, виноград, вино и изюм — канун Песаха 8-го года, оливки и оливковое масло — канун Шавуота 8-го года.

Подобно вину и маслу, изготовленным из плодов 7-го года, биур всех продуктов, полученных из плодов, определяется временем биура самих плодов, из которых они произведены.

На продукты питания, которые впитали в себя вкус плодов 7-го года, также распространяется обязанность биура. Дата их биура определяется временем биура плода 7-го года, вкус которого впитался в данный продукт. Посуды, впитавшей вкус плодов 7-го года, заповедь биура не касается.

Определение времени биура блюда, компонентами которого являются плоды 7-го года с различными датами биура, — вопрос непростой, и в каждом конкретном случае необходимо выяснить у раввина, как следует поступать.

Деньги, полученные за продажу плодов 7-го года, поскольку они приняли статус плодов шмиты (см. II, 5), то по наступлении даты биура тех плодов, за продажу которых эти деньги получены, их необходимо объявить эфкер в присутствии троих евреев так же, как это делают с плодами 7-го года. Если за эти деньги были приобретены какие-либо продукты и деньги стали буд-

ничными, а их святость «перешла» на эти продукты, то, соответственно, по отношению к этим продуктам существует заповедь биура. Время их биура определяется датой биура тех плодов 7-го года, за продажу которых были получены эти деньги, а затем на них куплены данные продукты.

Плоды, выросшие у нееврея, согласно мнению Бейт Йосефа, не освящены святостью 7-го года и на них не распространяется заповедь биура. Те, кто следует мнению Хазон Иша и относятся к таким плодам как к плодам 7-го года, могут купить эти плоды у нееврея и после времени их биура, т.к. нееврей не обязан в заповеди биур. Сразу после покупки, даже если было приобретено количество плодов меньшее, чем их нужно на три трапезы, их необходимо объявить их эфкер, а всё то время, пока это не сделано, они запрещены.

Плоды 7-го года, находящиеся в оцар бейт-дин, не принадлежат конкретному лицу и их статус — плоды-эфкер. На них не распространяется заповедь биур. Бейт-дин вправе продолжить распределение плодов 7-го года населению и после того, как прошла дата биура. Получивший плоды из оцар бейт-дин, когда наступит время биура данного вида плода, обязан осуществить заповедь биура.

Плоды, которые находились во владении у тех, кто обязан произвести биур, и по наступлении даты биура хозяева не вынесли плоды и не объявили их эфкером, данные плоды необходимо уничтожить.

После того, как была выполнена заповедь биур, на плодах остаётся святость 7-го года.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

КРАЖА ВОЗДУХА

ЗЛАТА ГРАЙБЕР

Из города в город переезжал раби Исраэль Салантер, пытаясь вернуть евреев к их Небесному Отцу. И многие раскаялись совершенным раскаянием в результате его влияния. В последний период жизни он поехал в Германию, в сопровождении рава Элиэзера Шулевича, одного из его учеников.

Однажды они оказались в Берлине в 10 дней раскаяния, и р. Салантер решил провести Йом Кипур в этом городе.

Для праздничной молитвы ими была выбрана одна из самых больших синагог Берлина.

Йом Кипур выдался жарким как никогда и пост давался раби Элиэзеру с большим трудом. Перед минхой он почувствовал

себя плохо — участилось сердцебиение и стало трудно дышать. Рав решил выйти из синагоги, подышать свежим воздухом. Через некоторое время ему полегчало и он хотел было вернуться в зал, но обнаружил, что уже началась молитва «Шмона эсре».

Двери синагоги были раскрыты настежь, чтобы внутрь попадал свежий воздух. Раби Элиэзер не мог вернуться на свое место — ведь нельзя мешать во время «Шмона эсре», поэтому встал в дверях синагоги и начал молитву.

Он уже заканчивал молитву, как вдруг голос рава Исраэля прошептал ему в ухо:

«Что же ты делаешь! Посреди Дня Искупления ты крадешь у людей свежий воздух! Двери распахнуты, чтобы людям было лег-

че дышать, а ты загораживаешь их! Это гезель!»

Немедленно после «Шмона эсре» раби Элиэзер вернулся в свой угол и там продолжил молитву. Многие годы рассказывал он об этом случае, добавляя:

— Вот как серьезно относился рав Салантер к заповедям «между человеком и человеком», ведь за прегрешения в этой области даже Йом Кипур не может искупить!

В преддверии Дня Искупления мы должны помнить, что этот святой день может

«стереть» преступления перед Всевышним, но не преступления против человека. Поэтому необходимо помириться, примириться с нашими близкими — родственниками, учителями, соседями, друзьями... со всеми.

Непросто извиниться, еще труднее просить прощения от чистого сердца, утешить обиженного, но мы должны это сделать. Пока есть еще эта возможность, когда дух примирения витает над нашими головами, откроем в эти дни новую страницу в наших отношениях и удостоимся доброго и счастливого года!

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

КАК РАЗВИТЬ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ, ТАЛАНТЫ РЕБЕНКА?

ИТА МИНКИНА

Ответ можно поделить на несколько «шагов» или подтем.

1. Выяснять, в чем способности ребенка.
2. Верить в то, что он способный и интересный человек.
3. Если он терпит неудачу, продолжать верить: у него получится то, что он задумал, если не сразу, то со временем, постепенно.

Как же всё-таки выяснить, в чем способности ребенка — в какой сфере?

Самый простой способ — выяснить, «технарь» он или гуманитарий. Так в России всегда делили детей на две группы. Это, конечно, достаточно грубое деление, но иногда для самой первой проверки — правильное. Если ребенок «технарь», это видно еще в раннем детстве: его интересуют машинки, электронные устройства. Он любит разбирать игрушки, чтобы понять, как они устроены, он интересуется, из чего сделаны предметы. И, как правило, с ранних лет может лучше, чем некоторые взрослые, понять, как заставить работать тот или иной механизм.

Гуманитарии — вторая категория. Их больше интересует искусство или политика, философия, музыка и т. д. Такого склада ребенок с раннего детства может задавать родителям глубокие вопросы относительно права или законодательства или проявлять способности к музыке, хорошо, чисто петь, интересоваться музыкальными инструментами или с удовольствием красить, хорошо, увлеченно рисовать, лепить, фантазировать. Рассказывать небывалые истории, разыгрывать сценки, задумываться иногда глубоко и надолго.

Второй способ понять, в какой области лежат способности ребенка, это — с помощью игр. Вы не указали, сколько лет ребенку и какого он пола, поэтому могу ответить только в самых общих чертах. Ребенок любит игры, где нужно обдумать стратегию? Или у него нет на это терпения и он предпочитает игры, где есть азарт и «игра случая»? Любит игры, где один игрок играет сам с собой, или групповые игры, где выступает лидером? Понаблюдайте за ним.

Не всегда способности лежат в сфере прикладных умений, таких, как рисование, игра на скрипке или каллиграфия, или даже математика. Иногда самый большой талант ребенка лежит в сфере межличностных отношений. Например, ребенок обладает явными качествами лидера, умеет вдохновить сверстников, умеет завоевать их авторитет, «повести за собой». Иногда он предельно остро чувствует настроение другого, улавливает оттенки настроения, интуитивно умеет найти подход к человеку — у этого ребенка высокий коэффициент эмоционального интеллекта.

Современная психология выделяет не одну область способностей, как было принято раньше, а намного больше. Раньше полагали: способности бывают к тому, «чему учат в школе»: математике, физике и т. д. Сегодня выделяют способности и к тому, чему в общеобразовательных учебных заведениях вообще не учат. Среди них:

- к межличностным отношениям (о чем говорилось выше);
- к ориентации на местности (внутренний компас);
- к спорту;
- к музыке;
- и т. д.

Вы наверняка знакомы с людьми, умными и толковыми, но абсолютно теряющимися, когда нужно сориентироваться в малознакомом месте. И, наоборот, есть люди, не обладающие особыми способностями в обычных областях знания, но умеющие найти выход или проход, или ориентир в незнакомой местности, руководствуясь одним лишь чутьем (как художник или музыкант).

Установлено, что умение ориентироваться на местности — особая область знаний, умений и чутья, где есть свои гении. Если ребенок обладает этим чутьем, то может со временем найти ему применение, выбрав профессию проводника (на природе, на трудных тропах), архитектора, дизайнера, геодезиста, экскурсовода, геолога и т. п.

Итак: чтобы составить полную и четкую картину, в какой области знаний или умений лежат способности ребенка, можно обратиться к детскому психологу. Можно самим поискать тесты для обнаружения способностей или, точнее, области способностей.

Можно также самим наблюдать за ребенком: в какие игры он любит играть, как ведет себя со сверстниками, с братьями, какое место в группе занимает, к каким разговорам взрослых прислушивается, что его занимает, о чем спрашивает.

Если это сложно определить только наблюдением, потому что, как Вы пишете, семья многодетная и не всегда у родителей есть возможность наблюдать и систематизировать наблюдения, то простой способ — это гулять с этим ребенком, только с ним. И там — на улице, в парке, навести разговор на то, о чем он мечтает, о чем думает, кем бы хотел быть, когда вырастет.

Если он затрудняется ответить, кем бы хотел быть, потому что понимает, что от него ждут какого-то определенного ответа и другой ответ не будет принят, то спросите о его друзьях: кем они, на его взгляд, станут, когда вырастут? И не показывайте недовольства его ответами, примите их. Часто бывает, что ребенок не говорит, о чем он мечтает, боясь — обоснованно или необоснованно — встретить неодобрение родителей...

Вы можете пойти с ним (только с ним) в магазин электротехники или прикладного творчества, спортивного инвентаря и т. п., предупредив, что вы ничего не покупаете, только побродите вместе ради интереса, как на экскурсии. И дайте ребенку насладиться новыми впечатлениями. Посмотрите, к чему он проявляет интерес, что попытается рассмотреть, понять, как это работает. Дайте ему время, не торопите и не критикуйте его заинтересованность или медлительность. Если ребенку неинтересно, нет смысла настаивать.

Второй вопрос: как развить эти способности.

Во-первых, не стараться больше, чем сам ребенок. Дать ему свободу действий. Без нажима. Если нужно оплатить кружок, по возможности решитесь на эту трату, а дальше — радуйтесь тому, чем ребенок захочет вас удивить. Дайте ему возможность и «пространство» удивить вас.

Независимо от того, обнаружили Вы явные способности в той или иной области или нет — не всегда это легко найти, иногда занимает время, — верьте в то, что ребенок — интересный и способный человек. Что беседа с ним Вам интересна, что его вопросы — умные. И что школьные оценки

(когда они бывают невысокими) или неодобрение учителя или ребе не решают, насколько он способный человек.

Даже когда человек находит близкую ему область знаний или умений, не всегда он добивается выдающихся результатов. Поэтому главное в этом деле — не результат, а заинтересованность ребенка.

Смотрите, горят ли у него глаза, когда он говорит об этом, это главное. А результат — он часто не сразу виден, Поддерживайте ребенка, если это необходимо, — своей верой в него, в его способности, в то, что у него всё получится.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

КАК ПРАВИЛЬНО РЕАГИРОВАТЬ НА ЗАВИСТЬ

ГИТЕЛЬ ИТАХОВ

Наилучшая защита от зависти — это скромность. Вести себя скромно — это не только «не хвастаться направо и налево», а дело в том, чтобы осознавать и помнить постоянно: всё, что у меня есть, — это подарок. Закончила университет — Кто дал мне способности и возможности? Нашла работу — Кто мне помогает с ней справиться и дает здоровье ходить туда каждый день? Нет тяги к перееданию — Кто дал мне такой организм, который четко чувствует насыщение? У меня нет зависти — Кто наделил меня таким характером, что для меня это не такое большое испытание? Нормальные отношения с мужем и детьми — Кто это устроил?

Нам всем очень важно возвращать в себе чувство благодарности. Это то, над чем стоит постоянно работать — благодарить за всё и часто. Конечно, все достижения более чем заслуженные, понятно, что никто не раскатывает перед Вами ковровую дорожку и Вы добросовестно выполня-

ете свою работу, но Кто дает силы на всё это?

Еще люди «поворачиваются хорошей стороной», когда мы принимаем их такими, какие они есть. Мы все хотим жить хорошо, в мире с собой и друг с другом. Сегодня не выспались, не успели толком позавтракать, обеспокоены минусом в банке — меньше душевных сил остается на то, чтобы терпеливо выслушать, вспомнить, что надо сказать спасибо и т. д. Так с каждым.

Мы обижаемся и сердимся, когда ощущаем, что люди «специально» хотят нас задеть. Но все преследуют только свои интересы. Злословят о нас не потому, что нас ненавидят, а для того, чтобы поднять СВОЮ самооценку. Подлизались к начальнику ради премии не потому, что хотят у нас отобрать, а потому что сами хотят денег. Вот такие мы, люди, ошибаемся и делаем другим больно, но чаще всего это — из-за нашей собственной душевной недостаточно-

сти, а не из сознательного желания навредить.

Мне очень помогает примерно такая молитва: А-Шем, передо мной — человек с душевной недостаточностью, как и у меня самой. Помоги мне отнестись к нему с пониманием, терпением, сочувствием, как будто он пришел ко мне за советом, как работать со своим свойством — завистью. Он знает, что это плохо, хочет исправиться, но постоянно попадает в одну и ту же яму. Помоги мне не сердиться на него.

Иными словами, мы обижаемся на других потому, что хотим, чтобы они были такими, как мы хотим, — добрыми, независтливыми, чтобы радовались за других. И когда их поведение не соответствует нашим желаниям, мы чувствуем, что у нас есть право на них обижаться. А ведь они — просто такие, как есть. Может, они сами чего-то хотят от нас, например, чтобы мы не обижались? И мы, и они правы в своих ожиданиях?..

Когда мы примем окружающих такими, какие они есть, — завистливыми, неуверенными в себе, — и, наоборот, отнесемся к ним с сочувствием (ведь им послано испытание и они стараются его выдержать, толь-

ко не всегда получается), мы окажемся «на их стороне» и обида и негодование уйдут.

Если принять этот подход, можно «вслушаться», какая потребность стоит за их словами, и дать им то, что им нужно.

Спрашивают, сколько у Вас одежды? — Потому что чувствуют себя неуверенно в тех нарядах, которые носят сами. Вместо ответа на вопрос можно сказать: «Тебе очень идет эта юбка, блузка и т. д.» Насчет украшений — похвалите сережки. «Коттедж» на завтрак и вопрос о худобе — «у тебя, слава Б-гу, столько детей, а такая стройная». Дети в музее — «Ты думаешь, что мало времени проводишь со своими детьми?» Терпение с детьми и мужем — «Смотри, ты и на работе работаешь, и дома, да еще транспорт и пробки, у кого терпения хватит. Как ты так успеваешь справляться со всеми обязанностями?»

Они хотят похвалы, чтобы их заметили, отметили, поэтому и задают такие вопросы. Они не чувствуют уверенности и удовлетворения от той ситуации, которая сложилась в их жизни. Прислушайтесь к истинному смыслу их слов — и, даст Б-г, всё изменится.

НАШИ МУДРЕЦЫ

НЕ С ПУСТЫМИ РУКАМИ

БАРУХ ФЕЛЬДМАН

Прославленный лидер венгерских евреев раввин Моше Софер, известный как Хатам-Софер, буквально за час до начала Йом-Кипура обратился к старшей дочери с просьбой: «В нашей общине есть парень-сирота. Попытайся женить его на девушке, которая тоже рано осиротела». Раввин назвал имена потенциальных жениха и невесты. Дочь Хатам-Софера с готовностью ответи-

ла: «Как только пост закончится, я этим займусь».

«Нет», — покачал головой раввин. — «Займись этим прямо сейчас». Женщина была поражена: скоро начнется самый возвышенный день еврейского календаря, вся община занята подготовкой к нему, это не самое подходящее время для шидуа. Тем не менее, она помчалась к сироте. Моло-

дой человек заявил, что не прочь создать семью, но он беден, у него нет денег на свадьбу и последующее обустройство семейного очага. Дочь Хатам-Софера передала ответ сироты отцу. Раввин решительно заявил: «Все расходы я беру на себя».

Дочь помчалась к молодому человеку, затем — к девушке. Когда все переговоры завершились благополучно, в синагоге уже готовились читать молитву «Коль нидрей».

Хатам-Софер вошел в синагогу и во всеуслышание произнес: «Йом-Кипур — день вынесения окончательного приговора на Небесном суде. Я чувствовал, что иду на суд с пустыми руками. Да, я изучал Тору, но делал это в свое удовольствие. Да, я молился, но ради себя. А вот содействие в создании еврейской семьи — это однозначная заслуга. С Б-жьей помощью, она поможет и молодым людям, и мне.»

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

“А ОН НЕ ПРОСТИТ”

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Перед Йом-Кипуром спросили: "Скоро Суд. Что будет, если у человека попросишь прощение – а он не простит?"

И вот, Йом-Кипур прошел, а тема осталась. Понятно, что просить прощение за причиненную человеку боль (ущерб, обиду и т.д.) надо сразу после проступка, не дожидаясь Йом-Кипура (просто Йом-Кипур – последний срок, дальше затягивать с извинениями нельзя). Поэтому тема актуальна в любой сезон года.

Обычно здесь приводят известное правило: надо попросить прощение у того, кто нами обижен, а если он не простил – еще раз, а затем и третий раз, последний, и больше просить не надо. Он – человек жестокий, больше к нему обращаться не будем. И добавляют: с этого момента мы чисты от прегрешения – и наказание нас минует, т.е. Йом-Кипур искупит нас от греха. А вот этот жестокий человек, наоборот, как бы получит наш грех и – поскольку не простил – будет наказан!

Некоторые идут еще дальше: из текста Закона, дескать, видим, что достаточно формально попросить прощение; глав-

ное, провести весь ритуал по правилам (обеспечить присутствие свидетелей, когда придешь с извинениями, и пр.) – и мы окончательно чисты.

Мне это в свое время показалось странным. Поднял книги, внимательно если не изучил тему, то прочел многое из обнаруженного и выяснил, что приведенное мнение – только один из возможных вариантов.

Можете сами опросить публику и увидите, что оно, это только что приведенное мнение, весьма популярно. Альтернативного подхода к сему положению практически нет (приведу его чуть ниже). Речь идет не о формальном исполнении предписания просить извинение – далеко не все заходят так далеко. А о том, что после трех попыток ты как бы чист и можешь с легким сердцем идти молиться в Йом-Кипур.

Делать нечего, снова раскрыл книги, обратился к весьма авторитетным раввинам, – и вот, что выяснилось.

1. Йом-Кипур, день Суда и Искупления, на самом деле оправдывает человека и искупает только в том, что касается проступков

по отношению к Творцу. Но не по отношению к людям – пока не помирись с ними.

Хочется сказать: пока пострадавший от твоих действий (или слов) тебя не простит. Но, строго говоря, в Законе написано про обидчика: "пока не примирит" (извините за корявость перевода). Что можно понимать как – "пока не выполнит указание (мудрецов) умиротворить обиженного". А можно прочесть иначе: "пока не сделает обиженного умиротворенным". Первое – это усилие, второе – результат. Практически, первый вариант – пока не пойдешь и не сделаешь попытку помириться; а еще точнее: пока не попросишь прощения. Второй вариант: пока он тебя не простит. Т.е., прощение ты должен попросить – но сделай это так, чтобы он тебя на самом деле простил.

Когда Авимелех силой забрал Сару у Авраама, Всевышний приказал плиштимскому царю: "Верни Сару ее мужу-пророку, а он помолится за тебя". Не написано, что Авимелеху было приказано, возвращая Сару, попросить Авраама, чтобы тот помолился за царя-преступника (и тогда царь-де будет прощен небом). Но можно понять так: ты будешь прощен небом, только если Авраам помолится за тебя, – а значит, попроси так сильно – чтобы он увидел, что ты раскаялся, и помолится за тебя. Это и называется попросить прощение. Некоторые комментаторы так и пишут: не было приказа просить молиться, но было сказано, чтобы Авимелех сделал все для умиротворения Авраама, дабы тот примирился с ним, – а уже затем Авраам от себя поймет, что надо помолиться за спасение Авимелеха. Другие говорят, что было сказано именно так – попроси помолиться.

Так или иначе, есть два подхода. По первому, самому распространенному: надо просить прощение – и больше ничего не требуется. По второму мнению: надо сделать так, чтобы простил. Иначе и небо – не простит. Кстати, по обоим мнениям, просить прощение надо даже тогда, когда знаешь, что обиженный тебя уже простил, не дожидаясь твоих извинений.

Известна такая история. Один молодой человек встречался с девушкой (устроив шидух) – и они решили пожениться. Но тут юноша заметил, что отец невесты несколько резковат с людьми, пригляделся к невесте – и обнаружил в ней такое же качество – бескомпромиссность и неуступчивость. И он решил отказаться от свадьбы. Узнав об этом, семья девушки весьма расстроилась, ибо это, как оказалось, был уже не первый случай в ее практике, когда помолвка отменялась по той же причине. Юноша не хотел совершить проступок – и обратился к раби Хаиму Каневскому. Тот постановил, что надо заплатить компенсацию за ущерб – и все! После этого юноша уже не будет считаться тем, кто обидел другого человека.

Несмотря на четкий приказ, рав Зильберштейн обратился с тем же вопросом к раву Эльяшиву. Тот постановил, что компенсация необходима, но ее недостаточно, надо еще примириться. Делайте что хотите, но пока девушка не простит семью молодого человека – юноша считается обидчиком.

По второму мнению, критерием является боль (обида, ущерб), которую обидчик доставил обиженному. Пока его боль не прошла – первый считается грешником, независимо от того кто из них начал ссору.

2. Итак, по поводу того, что надо просить прощение, спора нет.

Спор возникает по поводу слов мудрецов, постановивших, что просить прощение достаточно только три раза. Сказано: "А если он не прощает, то больше нет нужды (ходить к нему с извинением)". Из слов "ему нет нужды", вроде бы следует, что теперь обидевший чист во всех отношениях, грех с него снят.

Впрочем, Талмуд пишет еще резче: "Не проси больше трех раз!" Некоторые видят тут не совет, а самый настоящий запрет: больше к обиженному за прощением ходить нельзя.

3. Сомнение в такой трактовке закона ("три раза – и ты чист") возникает, если встать на позицию, согласно которой, пока

обиженный не простит обидчика, последний не прощен небом.

Талмуд приводит два примера. Раби Зейра – если кто-либо согрешил в его адрес – старался чаще попадать тому на глаза – чтобы согрешивший попросил у него прощение. Комментаторы поясняют: иначе грех того человека не будет снят. Второй пример: мясник обидел Рава. Рав ждал, когда тот придет с извинением. Тот не пришел. Тогда Рав накануне Йом-Кипура сам пошел к нему – чтобы примириться. По дороге его повстречал рав Уна. Узнав в чем дело, рав Уна воскликнул: сейчас ты его убьешь! Дескать, я знаком с этим мясником. Очень дерзкий человек. Он с тобой не примирится, грех на нем останется – да еще усугубится, ибо он заставил мудреца зря к нему ходить. – Так и случилось.

Из этих примеров, вроде, видно, что мудрецы хотели помочь своим обидчикам – ведь на тех лежит обязанность просить прощение, и когда они увидят, что обиженные простили их, они с легким сердцем попросят прощение. (Потому что могли подумать, что прощения не будет, а значит, не стоит идти с извинениями. Оказывается, стоит!)

Но можно посмотреть и иначе: Рав и раби Зейра отнюдь не простили. Тогда зачем пошли к обидчикам? Чтобы те добились у них прощения. Ибо только тогда обидчиков простит небо.

Впрочем, возможен и такой подход: Рав и раби Зейра так поступили не потому, что заботились о моральном здоровье своих обидчиков, а исключительно из нежелания становиться причиной чужого наказания.

Если таково мнение Торы, то непонятно, каким образом мудрецы могут его отменить. Пусть законоучители предлагают и даже настаивают на том, что надо устроить три похода к упрямцу. Но почему после его категорического отказа грех с обидевшего снимается?

Мне-то всегда представлялось, что тут перед нами не что иное, как граница наших усилий: мудрецы говорят мне: он уже в третий раз отказывается тебя извинить? – боль-

ше к нему не ходи, он тебя не простит и в четвертый раз, и на пятый.

Вроде бы, это похоже на возврат чужой потери. Если ты нашел потерянную другим евреем вещь, отыщи хозяина и верни ему. Таково указание Торы. А мудрецы во время Храма добавили: объявляй о находке в Иерусалиме в особом месте, когда все евреи придут на очередной праздник. И так продолжай делать три ближайших праздника – а дальше можешь не объявлять. Но вещь не становится твоей! – Как видим, перед нами всего лишь граница наших усилий, но не освобождение от приказа Торы вернуть находку хозяину.

4. А теперь бомба!

Раби Ицхак Зильберштейн спросил своего учителя и рава раби Йосефа Шломо Эльяшова: почему сказано: "Нет ему больше нужды"? Неужели, после того как попросил три раза, чист от греха и больше не виновен, даже если его не простили?

Рав Эльяшив ответил: нет ему нужды лишь в одном – просить прощение. Т.е. отныне обидчик не несет ответственности за то, что нарушил повеление мудрецов просить прощение три раза. Почему? Потому что теперь считается человеком, попавшим в тупиковую ситуацию, когда хочет исправиться, а ему не дают. Однако его прегрешение перед тем человеком осталось на своем месте!

А то, что написано в Мишне-Брура: "Но если хочет продолжить (попытки) примириться, то может (продолжить), если нет (в таких унижительных попытках) позора для Торы", – то это надо понимать так: может продолжить просить прощение, и это не будет считаться провокацией по отношению к тому человеку, но само прегрешение не будет искуплено (пока тот не простит).

Рав Зильберштейн добавляет от себя: из слов Мишны-Брура: "Может продолжить, т.е. имеет право просить и дальше", видим, что нужда просить прощение не отпала. Иначе зачем ему продолжать?

И то же самое следует из слов Рамо в том же месте Шульхан-Аруха: "Пусть (после трех попыток) скажет перед десятью

евреями, что просил у него прощение (и он ему отказал)". Другими словами: я сделал все, что мог, но он не уступает!

5. Вывод. Просить прощение надо искренне. Неискреннее прощение не засчитывается ни людьми, ни небесами во время Йом-Кипура.

Просить прощение надо за любой ущерб, нанесенный другому человеку, даже если ты поступил так, понуждаемый его словами или поступком. Он будет держать ответ за свое нарушение (на которое ты зря ссылаешься как на причину твоей реакции) – а ты за свое. И нельзя сказать: "он первый начал", ибо, кто бы ни начал, "давший сдачу" стоял перед своим испытанием – и не выдержал его. Нам оно надо?

6. Это о том, кто просит прощение. А теперь о том, кто прощает или не прощает.

Простить следует любого, кто пришел к нам с извинениями. Неискренность его

слов нас не должна смущать: это его дело, а наше – узнать, болит ли у него после наших слов или дел или не болит. (Если не болит, то мы участники спектакля; такой случай здесь не рассматривается.) Если болит – вот за эту боль мы можем быть наказаны небом. А поэтому срочно просим прощение!

Более того, теперь мы ученые и знаем, что простить надо даже тех, кто не спешит к нам с извинениями. Ибо иначе – пока мы их не простили, а у нас болит – мы причина их грядущего наказания. А значит, и сами ответим за это наказание!

Более того, простить надо и тех, кто даже не догадывается, что причинил нам зло (пусть самое малое). Об этом мы молимся каждый вечер, отходя ко сну. И тут нет ничего общего с другими религиями, ибо там советуется полюбить врага, а мы прощаем брату!

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

ШЕПОТ ТРАГЕДИИ 11-ГО СЕНТЯБРЯ

БАТШЕВА ЭСКИН

Утром 11 сентября 2001-го года финансист Ари Шонбрун направлялся в свой офис, располагавшийся во Всемирном торговом центре. «Кантор Фицджеральд» — очень серьезная компания, и Ари занимал там очень ответственную должность, поэтому он всегда являлся на работу вовремя.

Ари Шонбрун уже стоял на пороге дома с портфелем в руках, когда услышал, как его жена Джойс кричит ему со второго этажа:

— Ты сделал заказ для Баруха?

Баруху тогда было 8 лет, и как раз не позднее 11-го сентября было необходимо оформить заказ на учебники и игры для текущего учебного года. Ари собирался еще

вчера посидеть с Барухом над списком заказа — но задержался на работе, чтобы восполнить те рабочие часы, которые он будет вынужден пропустить в дни Рош а-Шана. До праздника оставалась только одна неделя. Когда Ари вернулся домой, оказалось, что Барух не дождался его и лег спать.

— Ты не можешь просто взять и укатить на работу. Ты же обещал! — Джойс уже спускалась по лестнице, чтобы выразительно взглянуть в глаза мужа.

Да, он обещал. Вообще-то, ему надо выходить прямо сейчас, если он хочет успеть в офис вовремя. Но — шлом байт. Но — Барух так надеется. Но — месяц Элуль гудит

своими шоферами в уши... Ари вздохнул и сел с Барухом составлять заказ.

На свой пригородный поезд г-н Шонбрун, конечно же, опоздал и был вынужден ждать следующего. В результате, в 8:46 утра он не сидел, как обычно, в своем офисе на 101-м этаже Башни 1, а, досадуя на то, что опаздывает, выходил из скоростного лифта на 78-м этаже, чтобы пересесть в местный лифт.

Этого он уже сделать не смог — лифты отключились после того, как Боинг 767 авиакомпании American Airlines врезался в Башню 1. Все 685 сотрудников Кантор Фицджеральд, которые прибыли на работу вовремя, погибли.

— Меня вытащили из горящего здания и дали второй шанс, — говорит Ари Шонбрун. Внешне от выглядит почти так же, как и до теракта: высокий, чисто выбритый, аккуратно одетый. Только виски поседели. Это произошло в одну ночь — в ту ночь, когда он не мог уснуть, продолжая мыслями возвращаться к непостижимой трагедии, пытаюсь ее осознать и понять, как жить дальше. Эта седина также отметила и начало внутреннего перевоплощения Ари.

В 8:46 11 сентября 2001-го года на 78-м этаже Ари услышал взрыв и почувствовал запах дыма. Он подумал, что это бомба.

В потемневшем и задымленном лобби он увидел свою коллегу Вирджинию. Она сильно обгорела. «Пожалуйста, помогите мне!» — кричала она. — «Мне так больно. Пожалуйста, помогите мне, пожалуйста, не бросайте меня!»

— Вирджиния, — сказал Шонбрун, — обещаю, что помогу вам, и обещаю, что не оставлю вас. Мы выберемся отсюда.

Пожарный направил их в сторону лестницы. Ари медленно вел Вирджинию вниз по единственной лестнице, которая вела прямо к выходу из здания. Другие лестницы заканчивались раньше, и в лобби на других этажах толпились сотни людей, которые тоже пытались выбраться из этого дымного ада, но не понимали, куда им бежать.

— У вас всё получится. Если почувствуете слабость, Вирджиния, падайте вперед,

падайте на меня! — Ари сложно сказать, кого он больше успокаивал этими словами: свою коллегу или самого себя.

Они медленно шли по ступенькам. На 75-м этаже у Ари зазвонил мобильный телефон. Это была его жена. Она увидела в новостях, что в башни-близнецы врезался самолет, и думала, что мужа нет в живых. Когда она услышала голос Ари в трубке, она не могла сказать ни слова — просто плакала и плакала навзрыд.

Это было одно из чудес того рокового дня:

— У нас в офисе, даже в обычные дни, не ловилась мобильная связь. А тут — дым, пожар, лестничная клетка — и звонок Джойс! Я был так поражен, что поднял голову к Небесам и сказал: «Спасибо».

Через минуту какой-то человек, тоже спускавшийся по лестнице, попросил его мобильный телефон — сделать звонок.

— Конечно, — сказал Шонбрун, но больше никому не удалось воспользоваться его телефоном в то утро. Сигнал не проходил.

— По крайней мере, моя жена знала, что я жив, — говорит Шонбрун, — и как бы странно это ни казалось, учитывая то, что происходило, это дало мне большое утешение.

На 50-м этаже Вирджиния начала уставать. Слова ободрения перестали на нее действовать. Ари дал ей попить и полил немного воды на ожоги, чтобы несколько облегчить её боль.

Надо было проявить находчивость — впереди было еще так много лестничных пролетов. Ари начал вести вслух обратный счет этажей — это немного подняло настроение Вирджинии, но потом у нее снова начали подкашиваться ноги.

— «А вы отлично выглядите, Вирджиния!» — солгал я. Чтобы добраться до выхода, все средства были хороши.

Наконец, они достигли первого этажа — но оказалось, что выйти из башни и сейчас было нельзя! Пожарный велел им спуститься еще на несколько пролетов и выйти через подземную парковку. Спустившись на

один этаж, они услышали из темноты чей-то голос: «С парковки выхода нет!»

Ари, Вирджиния и остальные люди повернулись и пошли обратно на первый этаж, и там им наконец удалось выбраться из здания. Все те несчастные, которые не успели подняться с парковки в течение следующих нескольких минут, были погребены под обломками вскоре рухнувшего здания.

Посадив Вирджинию в машину «скорой помощи», Ари хотел было направиться пешком в сторону метро, но Вирджиния стала упрашивать его поехать с ней в больницу.

— Я подумал, что ей психологически будет легче, если я буду ее сопровождать, и сел в машину. С того дня Вирджиния каждый день благодарит меня за то, что я спас ей жизнь. На самом деле, это она спасла мне жизнь: ведь если бы она не настояла на том, чтобы я поехал в больницу, я бы наверняка погиб, когда буквально через несколько минут здание обрушилось. Как могло получиться, что я вышел из башни без единой царапины? Очевидно, Кто-то присматривал за мной в тот день...

Оставив Вирджинию в больнице на попечение медиков, Ари одолжил у прохожего телефон и позвонил жене. Та была уверена, что он погиб, когда узнала из новостей о том, что Башня 1 рухнула. Когда Ари наконец добрался до дома, его там встретили 20 человек — это были друзья, обеспокоенные его судьбой. На его автоответчике было не меньше ста сообщений.

Ари умылся и пошел на Минху в свою синагогу. Там он прочитал молитву благодарности а-гомель, которую обычно говорят только по субботам — но Ари не мог ждать субботы. Он чувствовал, что обязан был публично сказать эти слова прямо сейчас: «Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, Творящий добро даже грешным, — за то, что даровал мне добро!»

Несколько дней подряд Ари только и делал, что давал интервью разным СМИ. И все говорили: «Вы выжили не просто так! У вас есть миссия в жизни. Что это за миссия?»

— Я всегда был соблюдающим евреем. Но теперь я понимаю, что упустил из виду

то, что было действительно важно. Я молился, повязывал тфилин, питался строго кошерно, проводил с семьей субботние и праздничные трапезы... Но на самом деле, это были только привычные ритуалы, и я не слишком часто выделял время для учебы Торы и не очень вдумывался в слова молитв. Надо признать, что я только выполнял минимум, который требуется от каждого еврея... После 11 сентября всё изменилось.

Я принял на себя много обязательств, которые все эти годы после теракта стараюсь выполнять. Я стал следить за своими словами, и даже коллеги знают, что «рядом с Ари нельзя ругаться». Я не разговариваю в синагоге во время молитвы. Я не ищу поводов, чтобы пропускать школьные мероприятия детей. Раньше у меня всегда было наготове: «Папе надо работать!» Сейчас я хожу на все школьные спектакли и представления к своим детям. Потому что семья — это самое важное в моей жизни.

— Я гораздо меньше расстраиваюсь по мелочам, больше времени уделяю изучению Торы и все молитвы молюсь в миньяне. И темы моих разговоров с Б-гом изменились. Раньше я всё время молился о зарплате. Сейчас я молюсь о том, чтобы мои дети выросли хорошими людьми.

— Стал ли я счастливее с тех пор? 100 процентов! Счастье строится на таких простых вещах — но я много лет не думал о них. Хочешь быть счастливым? Узнай «руку Б-га» в своей жизни. Жертвуй на благотворительность. Занимайся волонтерством. Ищи хорошие примеры. Будь добрее. Не говори плохо о других. Но иногда людям нужен кирпич, чтобы понять это.

— Кирпич?..

Давайте не ждать кирпичей

— О, это моя любимая история. Как-то раз один «молодой и успешный руководитель» на своём новом Ягуаре несся по городской улице. И вдруг он чувствует, что в правую боковину его дорогого автомобиля влетел какой-то тяжелый предмет. В гневе он тормозит, выходит из машины и видит, что это был кирпич, брошенный каким-то нахальным мальчишкой, который и не ду-

мает убежать. «Ты что это творишь, негодяй?» — кричит «молодой и успешный».

Мальчик в слезах отвечает: «Простите. Я не знал, что еще делать. Я бросил кирпич, потому что никто не останавливался!» Оказалось, что инвалидная коляска его брата съехала с обочины, и брат выпал. «Я не могу поднять его! Пожалуйста, помогите!»

Водитель помогает поднять упавшего мальчика. Но вмятину на крыле Ягуара он не ремонтирует. Он оставляет ее в качестве напоминания самому себе — не нестись по жизни с такой скоростью, что для привлечения твоего внимания нужно будет бросать кирпичи.

— У каждого есть выбор. Вы можете слушать шепот жизни, ее тонкие послания. Или вы можете ждать, когда прилетит кирпич.

В годовщину трагедии 11 сентября Ари не даёт интервью, не читает газет и не посещает мемориалов.

— Мне не нужны напоминания. «9-11» со мной каждый день.

Вс-вышний разговаривает с нами всегда — и, понимая нашу хрупкость и слабость, разговаривает так, чтобы нас не напугать: шепотом, намеками, знаками, «случайными» совпадениями. Нужно только открыть своё сердце и дать в нем место желанию приблизиться к Б-гу и услышать Его шёпот.

Для того, чтобы увидеть руку Творца в этом мире, вовсе не обязательно ждать, пока Ему будет необходимо общаться с нами через страшные трагедии — такие, как 11 сентября.

О ВЫСОКОМ

ПОЙМАТЬ ТЕЧЕНИЕ

ГАДИ ПОЛЛАК

Ну вот, мы уже по самые уши погрузились в десять "страшных дней". Давайте попробуем разобраться, в чем их отличие от всех остальных дней года?

Рав Эли Лопьян как-то раз, выступая в канун Йом Кипур в ешиве Поневеж, сказал такую вещь:

Гмара говорит, что Вс-вышний, который является Источником любви, любит все Свои творения. Есть только три вида людей, которых Он ненавидит: заносчивый бедняк, скупой богач и развратный старик. В чем же состоит особенная вина этих троих? А дело в том, что у всех, кто совершают проступки и даже преступления, есть какой-то "оправдательный" мотив (у кого больше, у кого - меньше). Жадность, лень, зависть, погоня за удовольствиями - это все заложено в человеческой природе, и, к сожалению, не все и не всегда могут (и пыта-

ются) ей противостоять. Их преступления - это "заплыл по течению". Эти же трое - противостоят своим естественным порывам для совершения злодеяний, они борются против природы - у бедняка нет никакой причины задирать нос, богатому не причинит никакого ущерба пара копеек, отстегнутые для цдаки, а душевные порывы старика, согласно человеческой природе, должны давно сойти на нет. Преступления этих трех являются плодом их упорной борьбы с собственным естеством.

В эти десять дней сама человеческая природа требует сделать тшуву, надо всего лишь не сопротивляться и не идти против нее. Те же, кто этого не делает - попадают в одну компанию с теми тремя, которые "удостоились" ненависти Создателя.

Всем хорошей окончательной записи.

КАЛЕНДАРЬ

ЙОМ КИПУР. САМОИСПРАВЛЕНИЕ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Друг рассказал мне на днях, что один его знакомый окончательно решил все соблюдать "на полную катушку". Но так получилось, что перед праздниками надо было ему срочно, как он выразился, "срастить концы с концами" у каких-то там питерских бизнесменов. Он по телефону – оставаясь при этом в Израиле – свел их на некую важную встречу, которая могла обернуться крупным выигрышем для всех. И тут начались праздники. А телефон у этого знакомого не отключен, но он решил его не поднимать. И вот раздается звонок из Питера – и по номеру видно, кто звонит: один из этих бизнесменов. И если он звонит – значит, срочно требуется какая-то помощь, доработка, – надо только ответить. Так вот, этот человек стоит над звонящим телефоном, видит номер абонента – но трубку в руку не берет! Ибо решил начать соблюдать Тору по всем правилам.

Такая история. А на следующий день праздника по дороге с синагоги он повстречал на улице двух незнакомых евреев (в районе, где все друг друга знают!), прошел мимо, подумал, что надо бы с ними поздороваться, поздравить с еврейским новым годом. Оглянулся – а их и след простыл. На ровном месте исчезли, испарились. Не иначе, как ангелы!

А значит, пришли они его поддержать, сказать: правильным путем идешь, товарищ еврей. Правильно сделал, что превозмог себя с телефонной трубкой, хотя, вполне возможно, и проиграл ты на этом крупные деньги, т.е. не получил выгоды.

И что отсюда следует? – спросил я. А то, что правильным путем идет товарищ еврей, – так мне ответил мой друг про своего знакомого.

И это то, что нам надо делать перед Йом-Кипуром.

А можно так: то ли это на самом деле, что надо делать перед Йом-Кипуром?

Сказано, что надо расти в духовном плане. Сказано, что хорошо бы взять на себя новую заповедь, ту, которую еще не в полную силу выполнял. Например, читать отныне каждую неделю комментарий Рамбана. Или очень серьезно произносить Шма "на постели". И т.д.

Ну да, наверное, это и есть духовный рост. Только вот что, как мне кажется, здесь можно упустить.

Сегодня, в день поста Гедаля, читалась в Минху афтара, отрывок из Пророков. На этот раз из Йешаяу (55:6): "Ищите Всевышнего, пока Его можно найти; взывайте к Нему, пока Он близок. Пусть оставит злодей свой путь, а несправедный человек – свои помыслы, и вернется к Всевышнему, чтобы Тот его помиловал, – к нашему Всевышнему, Который полон прощения".

Рабейну Йона в "Шаарей-Тшува" пишет (в шаар 2, 14), что это сказано о Десяти страшных днях, которые идут от Рош-Ашана до Йом-Кипура. Именно тогда Всевышний к нам близок. Вот в эти дни нам и надо к Нему взывать.

Как взывать? О чем взывать?

Так ведь сказано открытым тестом: "Пусть оставит злодей свой путь, а несправедный свои помыслы". И не сказано: пусть оставит человек свое легкомысленное отношение к чтению Шма "на постели".

Т.е. читать самым серьезным образом Шма на ночь тоже надо, более того – необходимо. Но главная работа человека в эти дни – над своим отношением к людям.

Это и есть "взывание" к Творцу. Это и есть та работа, которую надо сделать перед Йом-Кипуром. А иначе никакого Йом-Кипура может и не быть.

Причем дальше в афтаре написано еще откровенней: "Так сказал Всевышний: стре-

митесь к правосудию и оказывайте милость... Счастлив человек, который так поступает, и сын человека, который этого придерживается: хранит субботу, не нарушая ее, и хранит свою руку, не совершая никакого проступка".

Суббота приравнивается к "несовершению" проступка! Счастлив тот, кто стремится к правосудию и оказывает милость.

Повторяю, другой работы у нас нет. Человек может соблюдать всю Тору (как ему кажется), серьезно учиться, повязывать по утрам тфилин с полной самоотдачей, но если он при этом не любит людей – то он полный злодей.

Это важный момент. Разве нет у него заслуги, когда он исполняет другие заповеди (учеба, тфилин, молитва и пр.)? Есть, конечно! Но это заслуги, отнюдь не переводящие его из класса злодеев, про которых сказано: "злодей – и хорошо ему". Кто такой "злодей – и хорошо ему"? Это тот злодей, которому Всевышний дает награду при этой жизни, чтобы с ним расплатиться, но не впустить его в мир грядущий. За что Он расплачивается с ним? За то хорошее (тфилин и пр.), что тот совершил при жизни.

И если мы думаем, что это про других, то рискуем здорово разочароваться. Это о тех из нас, кто не любит людей, а все остальное он очень даже хорошо исполняет.

Вернулся человек домой из синагоги – и наругал своей матери. (Пусть даже есть за что. Мать, допустим, действительно вела себя не самым примерным образом). Вот он и злодей.

Зашел человек, который ежедневно учит Талмуд по много часов, в комнату – и бросил другому человеку самую простую реплику: "А тебе бы лучше помолчать". (Пусть даже его оппоненту, действительно, в какой-то момент не стоило говорить того, что он сказал в пылу спора.) Вот он и злодей, у которого, быть может, полно заслуг, но все они – заслуги злодея.

Мир стоит на любви, терпимости, на хеседе. Это то, что внес в него наш праотец Авраам. И с тех пор самая простая запо-

ведь любить своего ближнего, как самого себя, является в этом мире его главной основой. Недаром великий Илель сказал, что обычное правило верного поведения в быту ("Не делай другому того, что противно тебе самому") является всей Торой. А раз так, то любое действие, которое перечит этому правилу, – самое неприкрытое, извините, злодейство.

И если кому-то не нравится слово "злодейство" – то так написал сам пророк: "Ищите Всевышнего... Пусть оставит злодей свой путь..." – Обращается он ко всем: ищите Всевышнего. И тут же указывает, как искать Всевышнего. А именно: пусть злодей оставит свой злодейский путь. Выходит, что он называет злодеями обычных людей. Ибо, вроде бы, ни с кем другим не говорит. А значит, пророк называет злодейским любой поступок каждого человека, если этот поступок противоречит тому, чего Всевышний от нас хочет. А хочет Он от нас вполне определенного и конкретного действия: "Стремитесь к правосудию и оказывайте милость".

Милость это и есть любовь. Вот нам и указан единственный не-злодейский путь – милость, любовь, хесед. Все остальные пути – злодейство (не о нас будь сказано). Тут на помощь может прийти обсуждение одной темы. А именно: согласно комментаторам Хумаша (Пятикнижия), царь Нимрод приказал казнить Авраама после того, как тот выиграл все диспуты у идолопоклонников. Почему не раньше? Второй вопрос: сказано, что Шем и Эвер боролись с идолами – но народ своих идолов от этих двух праведников прятал. Почему от Авраама не прятал?

Ответ очевиден (один ответ на оба вопроса). Ничем Авраам не отличался от Шема, Эвера и их учеников. Ничем абсолютно. Кроме одной важной детали: он учил людей хеседу. А Шем и Эвер не учили (иначе мы были бы не народом Авраама, а народом Шема и Эвера). Во всем остальном между ними – полное совпадение.

И теперь понятно про диспуты у Нимрода. Шем и Эвер, встань они на место Авраама, тоже победили бы всех оппонентов – но царь бы их не убил. Он вообще был с Шемом и Эвером отлично знаком – и не убивал их. Потому что они, хоть и выступали против идолов, казались ему безвредными. Ибо народ за ними не шел. Почему? Потому что они не несли людям хеседа. А Авраам нес. И люди шли за Авраамом, привлекаемые именно хеседом. И начинали верить ему – в том числе и по поводу идолов (выкидывая их и сжигая). Вот это для царя было уже опасно.

Другими словами: Авраам да, боролся с идолами – но это было, скорее, его попутным занятием. Нимрод да, приказал его убить – но не за победу в диспуте. Народ да, стремился к Аврааму – но не в силу жесткой программы Шема и Эвера.

А можно еще так сказать: Шем и Эвер критиковали идолопоклонство, но пользы в их критике не было никакой. Поэтому Нимрод не боялся диспутов с ними. Ведь для него, правителя страны, где все держалось на страхе народа перед идолами, ничего опасного в тех диспутах не было. Ни в диспутах с Шемом и Эвером, ни в диспутах с Авраамом, которые велись тоже на тему поклонения идолам. (И нечего удивляться царской терпимости. Она была идеологически оправдана.)

Всё для идолопоклонников очень хорошо и нерушимо стоит – пока не придет хесед. И как только он приходит – народ начинает тянуться к тому, кто его принес, кто ему обучает. Лишь тогда в уши народа входит и все остальное – и про недопустимость идолов, и про кашрут, и про молитвы, и про семейную чистоту со всеми законами. Все абсолютно. А до этого – ничего абсолютно.

Извините, что я так нудно и пространно все это разжевываю. (Такой характер.) Но это единственная работа, которая сегодня от нас требуется. Так написано в афтаре, которую мы только что читали в пост Гедали.

Есть среди нас максимально чуткие, отзывчивые и добрые люди. Им можно к своему отношению к людям присовокупить чуточку требовательности. Были стопроцентно добрыми, стали стопроцентно добрыми плюс, скажем, двадцать процентов требовательности и настойчивости к ученикам и своим детям. (Итого, теперь у них больше ста процентов. И ничего тут нет удивительного: хесед – качество Авраама – является как бы первым этажом здания личности человека, а твердость – качество Ицхака – представляет собой второй этаж.)

Так обстоят дела с людьми добрыми, нетребовательными. Но в том-то и дело, что в большинстве своем наш народ (я пишу это по-русски) требовательностью и способностью к критике обладает с избытком. Что теперь нам делать? Да ничего особенного: надо от этой требовательности полностью отказаться. Полностью. И только затем заменить ее на стопроцентную доброжелательность.

Обратите внимание: надо не прибавить жесткости доброты, а полностью отказаться от жесткости. Полностью. (Т.е. надо убрать твердость из фундамента, ибо наше здание должно строиться на единственно надежной базе – на добронравии и духовной мягкости.) И лишь затем, став стопроцентно добрыми, можно прибавить (на эту "основу") необходимый процент требовательности. Но в основании всего – только любовь и только добро.

Какую работу ты совершил сегодня, какой духовный прорыв? – Ну как же, сегодня я не взял звонящую трубку, не поговорил с Питером, хотя мне это было очень важно. Меня за такой поступок даже ангелы похвалили.

Спора нет, ты герой. Но теперь походи и пересмотри все свои отношения с окружающими. До мельчайшей детали. Не с ангелами, а с людьми. И постарайся не быть злодеем (спаси и убереги!), с которым небо поспешит расплатиться в этой земной жизни – например, за то, что в праздник не взял в руки телефонную трубку.

СУККОТ (СУКОТ) — ПРАЗДНИК ШАЛАШЕЙ

Почему мы должны сидеть в шалаше?

Из всего богатства этих заповедей и обычаев заповедь сидения в шалаше («суке») выделяется особо — так что даже весь праздник называется «Суккот» («шалаш»).
Что же это за заповедь и в чем ее смысл?

Сукка должна иметь минимум три стены и крышу, покрытую сорванными ветками или стеблями растений

На этот вопрос Тора отвечает в книге Ваикра, в гл. 23-й: «В шалашах живите семь дней: всякий коренной житель в Израиле должен жить в шалаше — дабы знали во всех поколениях ваших, что в шалашах поселил Я сынов Израиля, когда выводил их из страны Египетской».

Что это были за шалаша, в которых жили евреи после ухода из Египта?

Мудрецы наши высказывают точку зрения, что речь идет о шалашах в буквальном смысле слова: о временных постройках, в которых обычно живут кочевники в пустыне. Но другая точка зрения говорит, что слово «шалаша» надо понимать в переносном смысле: имеются в виду так называемые «облака славы» — чудесные облака, которыми Вс-вышний окружал со всех сторон народ Израиля все те сорок лет, что они находились в пустыне. Есть мудрецы, которые примиряют две эти крайние точки зрения: они говорят, что сразу после ухода из Египта евреи действительно жили в шалашах, а потом Вс-вышний окружил их «облаками славы».

Как бы то ни было, заповедь о «суке» призвана напомнить нам об исходе из Египта и о той уверенности, которую проявили наши предки: уходя в пустыню, они полностью полагались на Вс-вышнего, обещавшего привести их в обетованную землю, отдать ее им и обеспечить им там счастливую, изобильную жизнь.

Однако если заповедь о «суке» призвана напомнить нам об исходе из Египта, не логичнее было бы исполнять ее в месяце нисан — когда, собственно, и состоялся исход из Египта?

Мудрецы наши отвечают: если бы мы делали так, то в факте нашего выхода из прочных домов и поселении в шалашах не было бы ничего необыкновенного. Ведь в месяце нисан, весной, когда теплеет, многие поступают подобным образом, и не было бы заметно, что мы делаем это ради увековечивания какого-то исторического события. Однако осенью, с наступлением холодов, люди обычно уходят из летних жилищ и возвращаются в свои теплые, крепкие дома — мы же в это время поступаем как раз наоборот: уходим из домов и на семь дней поселяемся в шалашах, и потому сразу видно, что в наших действиях заключен какой-то особый смысл.

Праздник Суккот отмечается в пору изобилия и подведения итогов материальными достижениями («плоды гумна твоего и точила»). Естественно, что в это время сердце земледельца наполняется гордостью за свои успехи. Но есть опасность, что это чувство приведет его к мысли, будто «сила моя, руки моей крепость доставила мне все это добро». Так вот, для того, чтобы подчеркнуть, что материальные блага преходящи и достижение их не может быть самоцелью, Тора говорит человеку, с удовлетворением разглядывающему все, что он нажил: именно сейчас уйди из дома твоего — из твоей теплой, надежной крепости, снабженной всеми удобствами, — и смени его на шаткое временное жилище, открытое всем ветрам и беззащитное перед превратностями погоды. Знай, что вся наша жизнь в этом мире — это жизнь в шалаше, покрытом листьями, которые сегодня зелены, а завтра увянут. Единственное твое ценное приобретение — это исполнение заповедей Вс-вышнего и твое духовное обогащение.

Каким должен быть шалаш?

Для того, чтобы ваш шалаш был «кашерным» — то есть соответствовал требованиям, которые предъявляет Тора, необходимо выполнение ряда условий.

«Сука» не должна располагаться ни под каким строением, она не может быть на-

крыта никаким навесом — но должна находиться под открытым небом. Сначала воздвигают ее стены. В крайнем случае достаточно, чтобы настоящих стен было две, а третья символизировалась бы лишь доской шириной не менее 10 см (тефах). Длина и ширина «сукки» должны быть не менее 70 см (7 тфахим), а высота ее от земли до «схаха» (крыши из веток) — не менее 80 см и не более 10 м.

«Схах» должен состоять из растений — но обязательно из сорванных, срезанных или срубленных. Нельзя использовать как «схах» ветки дерева или кустарника, растущего из земли. Принято также использовать в качестве «схаха» циновки — однако они должны быть сделаны специально для «схаха» и их нельзя использовать для иной цели.

Нужно позаботиться, чтобы «схах» был густым — чтобы внутри «сукки» тени было больше, чем солнца. То есть чтобы в полдень, когда солнечные лучи падают почти отвесно, тени внутри «сукки» было бы больше, чем солнечных зайчиков. Нельзя, однако, делать «схах» слишком плотным: необходимо, чтобы ночью сквозь щели в «схахе» проглядывали звезды. Стоит помнить правило: если в «суке» солнца больше, чем тени — она негодна, но если сквозь «схах» не видно звезд — «сукка» кашерна.

«Суку» принято, по мере возможности, украшать. Слова Торы «Это — Б-г мой, и я прослаблю Его» мудрецы наши истолковывают так: прославляй Б-га, стараясь исполнять заповеди как можно красивее. То есть постарайся, чтобы твоя «сукка» была красивой, чтобы у тебя был прекрасный «талит», и т. п. Есть обычай украшать «сукку» теми семью видами плодов, которыми славится Страна Израиля, красивыми картинками, на которых написаны связанные с праздником Суккот цитаты из Танаха и перечислены «ушпизин» (речь о них пойдет ниже), занавесями и т. п.

Главная часть заповеди — это ночевать в «суке». Тора повелевает: «в шалашах живите семь дней», а наиболее яркий признак того, что человек живет здесь, — это если он здесь ночует.

Нельзя есть вне «сукки» в течение всех семи дней. В начале каждой трапезы мы произносим особое благословение: «Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Царь Вселенной, освятивший нас Своими заповедями и повелевший нам жить в шалаше!»

Женщины, в принципе, освобождены от обязанности жить в «суке», потому что эта заповедь относится к числу тех, исполнение которых зависит от наступления определенного времени. Также и тот мужчина, здоровью которого жизнь в «суке» вредит, освобождается от этой заповеди. Поэтому, например, больной, которому опасно спать на открытом воздухе, не должен спать в «суке». По той же причине мы можем уйти из «сукки», когда начинается дождь настолько сильный, что его струи портят еду, стоящую в «суке» на столе.

В чем состоит заповедь «арбаа миним»?

Сказано в Торе: «И возьмите себе в первый день праздника плод великолепного дерева, побеги финиковых пальм, ветви дерева густолиственного и речных ив, и веселитесь пред Г-сподом, Б-гом вашим, семь дней» (Ваикра, 23).

Итак, Тора повелевает взять четыре вида растений, являющихся представителями всего растительного мира. Связывая их воедино, мы тем самым посвящаем их Вс-вышнему. Обращая их к четырем сторонам света, поднимая вверх и опуская вниз, мы тем самым воцаряем Его над всем миром — над четырьмя сторонами света, небесами и землей. Вс-вышний находится в каждой точке сотворенного Им мира и властвует над ним: «Его царская власть — надо всем».

Почему из всего растительного мира избраны именно эти четыре вида?

Потому что каждый из них не похож на все остальные: «плод великолепного дерева», то есть этрог, обладает прекрасным запахом и вкусом; «побег финиковой пальмы», лулав — берут от дерева, плоды которого сладки, но не пахнут; «ветвь дерева густолиственного», адас (мирт) — прекрасно пахнет, но несъедобна; «ветвь реч-

ной ивы», арава — несъедобна и не имеет запаха.

Мудрецы наши нашли, что каждое из этих растений символизирует собой определенный круг сынов нашего народа: есть такие, что обладают сразу двумя достоинствами — и ароматом Торы, и вкусом к исполнению заповедей, они уподоблены этрогу, есть такие, что немного учили Тору и обладают весьма скромными познаниями в ней, но зато отличаются прилежным исполнением заповедей — они подобны лулаву, другие, напротив, прекрасно учат Торе других, но сами не исполняют ее заповедей — их символизирует адас; и, наконец, есть евреи, уподобленные речной иве: и Тору они не учат, и заповедей не исполняют... Но что делает Вс-вышний? «Нельзя же их отринуть! Пусть будут они связаны в единую связку и дополняют друг друга, искупив свои грехи». Вот поэтому-то мы должны связать эти четыре вида различных во всем растений вместе, чтобы тем самым продемонстрировать мировоззрение иудаизма: стремление воспитать все эти четыре типа евреев на основе Торы и заповедей и подарить им ощущение единства и взаимности в отношениях личности с обществом. И так мы молимся в «Грозные дни»: «...и станут единой связкой, чтобы исполнять Твою волю от всего сердца». А в Талмуде, в трактате Сангедрин сказано: «Все евреи ответственны друг за друга».

«Арбаа миним» должны быть полной собственностью их хозяина. Это следует из сказанного в Торе: «И возьмите себе» — то есть приобретите в свою собственность. Если у кого-нибудь нет возможности купить все четыре вида — ему можно помочь исполнить эту заповедь, предоставляя «арбаа миним» «в подарок при условии возвращения».

По букве закона Торы эта заповедь исполняется всюду, где живут евреи, только в первый день праздника — в Торе сказано: «... в первый день праздника». Лишь в Храме ее исполняли все семь дней, как сказано:

«пред Г-сподом, Б-гом вашим [т. е. в Храме], — семь дней». Но с тех пор, как разрушен Храм, по постановлению мудрецов за-

поведь «арбаа миним» мы исполняем все семь дней Суккот — для того, чтобы не забылись времена Храма.

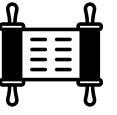
Исполнение этой заповеди обусловлено определенными познаниями, касающимися этих четырех видов растений. Этрог, например, недаром называют «плодом великолепного дерева». Сама форма его красива: он напоминает башенку — верхняя часть его, заканчивающаяся шпилем (который называется питам), сужается кверху, а нижняя часть его (где находится окец, «черенок») — расширяется книзу. В некоторых общинах допускается использование этрога с дерева, прошедшего прививку (этрог муркав), в других общинах это категорически запрещено. Во всяком случае, и те и другие должны следить за тем, чтобы по ошибке не взять вместо этрога лимон. Различие между этими родственными плодами выявляется во внешнем их виде: лимон — более гладкий, а поверхность этрога полна выступов и впадин.

Лулав отличается своей прямизной и плотностью: все листья его должны плотно примыкать один к другому. Следует следить, чтобы ствол лулава не разветвлялся. Лулав удостоился того, чтобы вся связка «арбаа миним» называлась по его имени — «лулав». Причина этого заключается в том, что из всех «четырёх видов» он наиболее заметный и остальные растения мы привязываем именно к нему.

Чтобы исполнить заповедь, мы берем три веточки адаса. Его великолепие заключается в том, что он «тройной» (мешулаш): на каждом «этаже» из ствола выходят три листика, доходящие до следующего «этажа». Тем самым оправдывается название адаса в Торе: «дерево густолиственное». Адас мы привязываем к лулаву справа — если держать его, повернув к себе той его стороной, на которой виден центральный ствол.

Для исполнения заповеди арава достаточно двух веточек ивы: в Торе это название дается во множественном числе, а минимум множественного числа — 2. Сама веточка должна быть красноватой, листья — длинными и узкими, а вершина — целой и невредимой. Надо следить за тем, что-

бы арава не увяла — поэтому принято в течение праздника (в холь-амозд) заменять эти веточки на свежие. Желательней всего, чтобы эти веточки были срезаны с дерева, в самом деле растущего около воды (хотя это не является обязательным условием). Следует также остерегаться того, чтобы вместо ивы не взять веточки, похожие на нее внешним видом, — например эвкалипта.

Веточки мирта, привязанные к лулаву справа, должны быть немного выше веточек ивы, привязанных слева. Сам лулав должен возвышаться над миртами по крайней мере на 10 см (1 тефах).

Утром, еще до молитвы, мы берем лулав в правую руку, а этрог — в левую, и соединяем их вместе — причем этрог перевернут «вверх ногами» — так, чтобы его питам оказался внизу. Мы произносим благословение: «Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Царь Вселенной, освятивший нас Своими заповедями и повелевший нам брать в руки лулав!»

В первый день праздника мы добавляем: «Благословен... давший нам жизнь, и подержавший нас, и давший нам дожить до этого времени!» Мы переворачиваем этрог — чтобы его черенок смотрел вниз, а питам был вверху — и делаем движения всей связкой в вышеуказанных шести направлениях.

Есть два обычая, касающихся порядка движений:

на восток, на юг, на запад и на север, а потом вверх и вниз;

на юг, на север, на восток, вверх, вниз и на запад.

Кроме воцарения Вс-вышнего над всем миром, мудрецы наши открывают в этом намек на наши молитвы: пусть будет этот земледельческий год, начинающийся осенью, благословен дождем и росой, пусть будет меньше сильных ветров, причиняющих вред урожаю.

Если первый день Суккот выпадает на субботу, мы не берем в руки «арбаа миним» (как в субботу, совпадающую с Рош-ашана, не трубят в «шофар»). Тогда на второй день — то есть в первый день холь-амозд — мы в первый раз исполняем эту заповедь и про-

износим два благословения, а в остальные дни — только одно: «...повелевший нам брать в руки лулав».

Как уже упоминалось, следует исполнять эту заповедь еще до утренней молитвы, в крайнем случае — перед чтением «Алеля» во время «Шахарит». До того, как мы исполнили заповедь «арбаа миним», нельзя есть. Однако в особых обстоятельствах можно исполнить эту заповедь в течение всего дня.

Желательно приобрести все необходимые растения заблаговременно, советуясь с авторитетным раввином о их пригодности. Не следует поддаваться уговорам продавцов, которые в своем рвении использовать желание покупателей исполнить заповедь как можно лучше запрашивают иногда непомерно высокие цены.

Холь-аМоэд

«Авдала» на исходе первого дня. праздника вводит нас в праздничные будни — холь-амозд. В Стране Израиля холь-амозд продолжается шесть дней, а за границей — только пять.

В трактате Мишны Авот говорит раби Эльзар Амодаи[1], что пренебрегающий буднями праздника (холь-амозд) теряет свой удел в будущем мире — ему не помогают даже исполненные им заповеди и добрые дела. Раби Эльзар Амодаи имеет в виду того, кто ведет себя в эти дни так же, как в обычные будни. Правда, в эти дни не запрещено работать — однако разрешены лишь те виды работы, которые необходимы для нужд праздника, или работы, несовершенство которых может повлечь за собой крупные убытки. Кроме того, холь-амозд следует чтить, одеваясь по-праздничному, устраивая праздничные трапезы и заботясь о том, чтобы все члены семьи чувствовали настоящее праздничное веселье.

Когда в Иерусалиме стоял Храм, дни холь-амозд были днями, когда весь Израиль совершал паломничество в Храм, проводя праздник в Иерусалиме. В наши дни принято, в память об этом, совершать паломничество в Иерусалим и приходить молиться к Стене плача.

Ошана-Раба

Ошана-Раба — это последний день холь-амозд Суккот. В этот день заканчивается время исполнения заповедей о «суке» и «арбаа миним», а во времена Храма в этот день заканчивалось возлияние воды на жертвенник.

Еврейская традиция придает этому дню особый смысл. Он считается последним из «Грозных дней» — днем, когда на небесах окончательно утверждается приговор каждому из нас (поэтому принято в этот день выражать такое пожелание своим родным и друзьям: «Доброго решения!» или, на идише, а гут квитл!).

Какое отношение Ошана-Раба имеет к «Грозным дням»? Наши мудрецы сообщают предание о том, что этот день — подарок, который Вс-вышний преподнес нашему праотцу Аврааму, сказав: «Я — единственный, и ты — единственный. Я дарю тебе особый день, в который будут искупаться грехи всех твоих потомков. Если они добьются их искупления в Рош-ашана — что может быть лучше! Если же нет — есть еще Йом-Ки-пур. Если же и в Йом-Кипур они не искупят свои грехи — Я дарю вам еще день, Ошана-Раба!»

Возникает новый вопрос: какая связь существует между этим днем и Авраамом? Но дело в том, что Авраам принадлежал к 21-му поколению от Адама: десять поколений — от Адама до Ноаха, и еще 10 — от Ноаха до Авраама. Только Авраам, в 21-м поколении от Адама, узнал своего Творца, стал бороться с идолопоклонством и распространять по миру веру в единого Б-га. В честь Авраама 21-й день месяца тишрей, Ошана-Раба, дарован его потомкам как последняя возможность в новом году искупить свои прежние грехи и открыть новую страницу в жизни.

В этот день к праздничному веселью примешивается настроение «Грозных дней». В ночь на Ошана-Раба принято собираться в синагогах и читать особые молитвы, которые называются «Тикун лейль Ошана-Раба». Читают всю книгу Дварим и всю книгу Тегиллим.

Утром хазан надевает белое одеяние, «китл» — как в Рош-ашана и в Йом-Кипур.

«Псукей дезимра» читают «длинные» — как в субботы и праздники (опускают только гимн «Душа всего живого»).

Когда открывают «арон кодеш», вся община перечисляет «13 образов Б-жественного милосердия» и прочитывает молитву «Властелин мира» — как в «Грозные дни». Эхо «Грозных дней» звучит также, когда хазан берет в руки свиток Торы: он провозглашает: «Един Б-г наш, велик Властелин наш, свято и грозно имя Его!»

И «Мусаф» в этот день имеет особенность, отличающую его от остальных дней холь-амозд: в «Кдуше» говорят: «Короной увенчают Тебя, Г-сподь...» — как в субботы и праздники.

Однако главное отличие, выделяющее этот день из всех дней года, это хибут аарава, битье о землю пучками ивовых прутьев. В этот день «биму» обходят не один раз, как в предыдущие дни холь-амозд, а семь раз, распевая молитвы «Ошана». В Храме в этот день тоже обходили жертвенник семь раз — в этом принимал участие весь приходивший в Храм народ, держа в руках «арбаа миним».

Сначала повторяют все молитвы «Ошана», которые уже произносили в предыдущие дни холь-амозд, потом к ним прибавляют еще особые молитвы дня Ошана-Раба.

Хибут аарава

Когда заканчиваются все семь «акафот», обходов вокруг «бимы», мы берем в руки пучок из пяти ивовых веточек (арава) и произносим последнюю из молитв «Ошана»: «Ответь верным, изливающим пред Тобой свое сердце...»

Обычай хибут аарава введен последними из пророков — Хагаем, Зхарьей и Малахи. Поскольку об этом обычае не упоминается в Пятикнижии, мы не произносим никакого благословения.

Кабалисты, знатоки сокровенных тайн Торы, объяснили нам смысл этого обряда — использование последних минут особого благоволения Вс-вышнего для того, чтобы удостоиться благоприятного решения небесного Суда.

Но почему для этого используют именно ветки ивы?

Наши мудрецы объясняют, что, во-первых, арава символизирует тот слой нашего народа, который не отличается ни знанием Торы, ни исполнением заповедей (как говорилось выше), а во-вторых, форма ее листьев напоминает форму губ. Это означает, что мы обращаемся ко Вс-вышнему с молитвой учесть, что даже те из нас, кто не имеют заслуг ни в Торе, ни в исполнении заповедей, все-таки обладают одним неоспоримым качеством: у них есть губы, чтобы молиться Вс-вышнему. Они готовы принять на себя любые удары (хибут} — только бы Ты смилостивился над ними и дал им счастливую жизнь. Они готовы вести себя так, как сделал невежественный темный пастух, однажды очутившийся в синагоге в Йом-Кипур: он увидел, что все плачут, а сам молиться он не умел — даже букв не знал. Что же он сделал, чтобы выразить все, что было у него на сердце, перед своим Создателем? Он пронзительно засвистел — и этот свист более успешно пробудил милосердие Вс-вышнего, чем все молитвы.

Согласно порядку «ушпизин» в этот день наш гость — царь Давид. Никто не подчер-

кивал ценности молитвы в человеческой жизни больше, чем Давид: «И я молюсь Тебе в час Твоего благоволения, Г-сподь...» Поэтому-то в ночь на Ошана-Раба мы прочитываем всю книгу Тегилим, написанную царем Давидом.

Хибут аарава совершают следующим образом. Держат в руке связку веточек ивы до тех пор, пока не прочитывают все молитвы «Ошана», какие положено, а когда хазан заканчивает «Полный кадиш», мы изо всех сил пять раз ударяем ими по полу, а затем бросаем их в такое место, где никто на них не наступит. Сразу после этого мы обращаемся ко Вс-вышнему: «Да будет воля Твоя, Г-сподь, Б-г наш и Б-г наших отцов, избравший добрых пророков и добрые обычаи, чтобы наши молитвы и наши «акафот» были приняты в милосердии и с благоволением. Вспомни для нас заслуги семи Твоих праведников [т. е. «ушпизин»] и удали железную преграду, отделяющую нас от Тебя. Прислушайся к нашим мольбам и вынеси о нас доброе решение — Ты, Который поддерживаешь землю в пространстве, — и утврди нашу запись в книгу жизни...»

СУККОТ – ТАНЕЦ МОЛОДОСТИ И СТАРОСТИ

МЕИР МУЧНИК

Вершина двух подъемов?

В Суккот завершается процесс духовного подъема, который начался в месяце Элুল и прошел через Рош а-Шана и Йом Кипур. В это период мы раскаялись «из страха» перед судом Б-га, который состоялся в эти дни, а оттуда идем к Суккоту, радостные и уверенные в благополучном исходе суда, и каемся уже «из любви». Таким образом, Суккот - это вершина и конечная цель подъема из греха, в который мы пали, обратно к Б-гу.

Но в то же время Суккот - один из трех регалим - праздников паломничества, наряду с Песахом и Шавуотом, которые мы отмечаем на предыдущих этапах годового цикла. Эти праздники вроде бы представляют собой отдельную систему, и Суккот должен быть также ее частью - и тоже последней.

Но как же может один праздник принадлежать сразу к двум разным группам? Неужели он каким-то образом выполняет «двойную функцию» и служит вершиной и конечным пунктом сразу двух подъемов: процесса раскаяния Рош а-Шана и Йом Кипура (которые оба не являются регалим) и процесса регалим, начавшегося в Песах и Шавуот?

Более того: в чем именно заключается этот процесс трех регалим? Мы знаем, какой процесс происходит между первыми двумя регалим - Песахом и Шавуотом. В Песах мы празднуем Исход из Египта, физическое и духовное освобождение, а в течение последующих 50 дней совершаем духовный подъем, в конце которого выходим на уровень, необходимый для получения Торы в Шавуот. Этот процесс известен как Сфи-

рат а-Омер. Но он завершается в Шавуот: мы достигаем вершины, получаем Тору и... вроде бы, все. Если Суккот - тоже часть системы трех регалим, то между Шавуотом и Суккотом процесс должен как-то продолжиться. Но как? Наблюдается скорее ряд несвязанных друг с другом событий: 17 Тамуза начинается период траура по разрушению Храма, который достигает своей кульминации 9 Ава, в день самого разрушения. После этого уже приходит месяц Элул, в который мы начинаем каяться в грехах и возвращаться к Б-гу. Этот процесс действительно завершается в Суккот, но все, что произошло до этого, вроде бы никак с ним не связано.

Наконец, Талмуд (Сукка 53а) описывает, как люди танцевали на празднестве Симхат Бейт а-Шоэва, которое устраивали в Храме в Суккот. Одни восклицали: ашрей ялдутену ше-ло бийша зикнотену - «Хорошо, что наша молодость не посрамила нашу старость!» По словам Талмуда, так говорили хасидим - набожные и аншей маасе - благодетельные люди. Раши (там же) объясняет, что в том контексте слово хасид - «набожный человек», означает, что он был таким всегда и никогда не грешил. Другие провозглашали: ашрей зикнотену ше-кипра аль ялдутену - «Хорошо, что наша старость искупила нашу молодость!» По словам Талмуда, так говорили баалей тшува - раскаявшиеся в грехах. В довершение элу ве-элу омрим: ашрей ми ше-ло хата, у ми ше-хата яшув ве-имхоль ло - «И те, и другие говорят: "Хорошо тому, кто не согрешил, а кто согрешил, пусть вернется [к Б-гу] и [Он] ему простит!» Первая часть этого возгласа, разумеется, относится к первому типу людей - набожных и благодетельных, которые всегда были такими и не грешили. Вторая - ко второму типу - раскаявшимся, которые согрешили, но затем раскаялись и были прощены. Но в чем вообще значение танца именно этих двух групп в Суккот и провозглашения каждой своего лозунга, сначала по отдельности, а потом вместе?

Первый подъем - напрасный?

Для того, чтобы понять годовой цикл, надо обратиться к его истоку - духовному путешествию, которое еврейский народ

проделал в первый год после Исхода: из египетского рабства - к Б-гу и получению Торы. По этому пути евреи прошли довольно быстро сразу после Исхода: за 49 дней поднялись по 49 ступеням духовной лестницы и уже на 50-й получили Тору на Синае, что мы и отмечаем в Шавуот. Но на этом дело не кончилось - к сожалению. Сорок дней спустя они уже пали с того уровня и сделали Золотого тельца. Моше решил, что в таком случае они недостойны получения Торы и разбил уже данные ему Первые скрижали. Казалось, что вся эта история закончится совершенно по-другому. Б-г даже угрожал полностью уничтожить еврейский народ. Но затем Моше удалось убедить Б-га смириться, евреи в свою очередь тоже искренне раскаялись - уже в течение месяца Элул - и этот процесс завершился полным прощением в Йом Кипур. Тогда же Б-г даровал народу Вторые скрижали и тем самым заново подтвердил дарование Торы. Этот процесс мы и отмечаем каждый год - и заново его переживаем.

Но тогда большой вопрос: получается, что изначальное духовное восхождение от Песаха к Шавуоту было напрасным! Да, мы достигли высочайшего уровня и получили Тору - но ненадолго. Вскоре мы скатились и все растеряли, и пришлось нам повторять все сначала: заново подниматься к Б-гу уже в Элул и Йом Кипур, заново получать скрижали. Таким образом, вся наша нынешняя близость к Б-гу и Тора - результат того, последнего подъема. Первый же, вроде бы, оказался неудачной попыткой. Правильно?

Йосеф и Йеуда - Тора и молитва

Еврейский народ состоит из разных людей и разных ветвей, происходящих от разных сыновей нашего общего праотца Яакова. Всего их было двенадцать, но из них выделялись двое, которые основали две главные ветви нашего народа - и два основных подхода к служению Б-гу. Первый - Йосеф, сын Рахели, жены Яакова. Второй - Йеуда, сын Леи, другой его жены.

В Торе хорошо прослеживается, как они стали лидерами и как соперничали между собой. Йосеф был любимым сыном Яакова (как его мать Рахель - любимой женой). Яаков ценил праведность и ум Йосефа и оче-

видно собирался сделать его своим главным наследником. Другим братьям во главе с Йеудой это очень не понравилось. Они боялись, что их оставят за бортом, а также что Йосеф слишком много о себе возомнит и придет к гордыни и самопоклонению. Смотрите, он уже прихорашивается и видит сны о власти над нами! Надо ему поумерить амбиции. И сговорились продать его в рабство, что и сделали.

Потеря любимого сына стала для Якова страшным ударом: он также утратил Б-жественное вдохновение и ощущение близости к Б-гу, почувствовал, что жизнь не удалась, что его великая миссия создания еврейского народа закончилась провалом.

Но почему? Да, самый праведный его сын погиб в результате несчастного случая, но это же не его вина, а кроме Йосефа есть и другие сыновья. Объясняет Нецив: Яков думал, что в заслугу своей праведности Йосеф будет защищен от любых несчастий. Но теперь вдруг получил свидетельство, что Йосеф был убит диким зверем. Может быть тогда Йосеф не был таким праведным, каким казался? Значит, Яков ошибся в Йосефе, как его отец Ицхак в Эйсаве? А ведь, в отличие от Ицхака, вся цель жизни Якова заключалась в воспитании полноценной еврейской семьи без единой паршивой овцы, для него это было абсолютной необходимостью! А теперь вроде бы оказалось, что не вышло.

В конечном итоге Йосеф был найден живым - и по-прежнему праведным. Од Йосеф хай - «Йосеф жив!» - воскликнул Яков и с радостью воссоединился с любимым сыном. Но когда дошло дело до распределения ролей в еврейском народе между наследниками, Яков отдал царство Йеуде и его потомкам. Йосеф, несмотря на праведность и заслуженность, будет лишь дополнительным лидером, когда надо, и с ограничениями.

В чем разница между ними? Среди прочего, такая: Йосеф, по словам мудрецов, служил Б-гу и добивался близости к нему, успешно занимаясь изучением Торы и саморазвитием. Яков, который сам с успехом изучал Тору 14 лет в ешиве Шема и Эвера, передал весь свой багаж знаний Йосефу,

которого считал своим естественным наследником.

Йеуда же служил Б-гу своими искренними молитвами. Его потомок царь Давид, главный наследник его царства, сочинил Псалмы, которые с тех пор всегда были неотъемлемой частью молитв всех евреев.

Была и другая разница. Йосеф героически устоял перед соблазном со стороны жены Потифара. Йеуда же вроде бы с легкостью поддался на соблазн своей (перодемой) невестки Тамар, ему просто потом надо было в этом признаться. Да и само деяние не засчиталось таким уж плохим: Б-г дал понять, что это Он все устроил, «Йеуду толкнул на это ангел». Царь Давид тоже, несмотря на свою большую набожность и близость к Б-гу, не смог удержаться перед аналогичным соблазном. По словам Талмуда (Авода Зара 4б), Давид не должен был так споткнуться и согрешить, но Б-г дал этому случиться для того, чтобы преподать урок о раскаянии. Может быть, Давид слишком самоуверенно попросил Б-га испытания, и Б-г его проучил: не помог ему, а дал сразиться с соблазном собственными силами. Их оказалось слишком мало, и провал был практически неизбежен. Единственным путем из той дыры обратно к Б-гу было раскаяние и признание своей беспомощности и неспособности сопротивляться соблазну собственными силами. Это Давид сделал и был прощен, сохранив при этом свое доброе имя и статус.

Итак, путь Йосефа - интеллектуальное изучение Торы, успешное саморазвитие и воздержание от греха, а путь Йеуды - признание собственной беспомощности, покаяние и молитва Б-гу. Разумеется, Йосеф тоже молился, а Йеуда тоже изучал Тору, но особые способности каждый проявил именно в своей сфере. Аналогично и целые ветви еврейского народа, которые они представляли. Каждый из нас тоже должен изучать Тору и молиться. Заниматься саморазвитием, воздерживаться от греха и развивать интеллект, но в то же время признавать свою неспособность достигнуть чего-либо без помощи Б-га и молиться о ней. Но все же одним лучше удастся первое, а другим - второе.

Циклы жизни: личные и общественные

И это не все. У одного и того же человека в жизни могут быть разные периоды: на каких-то этапах он больше походит на Йосефа, на других - на Йеуду. Взлеты и падения. Иногда все получается, человек шагает по полосе удач, уверенно идет к цели, чувствует, что ему все по плечу. А бывает, что ничего не получается, все валится из рук, и не понятно, куда идти, и кто посоветует, и откуда придет помощь. А потом часто спасение приходит, откуда его совсем не ждал, новое предложение от кого-то, новая идея в собственной голове - то, что мы называем Б-жьей помощью. В первой фазе, на «взлете» человек подобен Йосефу, успешному строителю и почетному гостю во дворце Б-га. Во второй фазе, в «падении» он скорее как Йеуда, беспомощный проситель у ворот того же дворца. Но Б-г милостив: Он открывает ворота и впускает бедняка, и «сажает его среди благородных», как сказал Давид, потомок Йеуды.

Или более общий такой временной цикл: молодость и старость. В молодости человек, как Йосеф, полон сил и чувствует, что все понимает и все может. Стремление к достижениям, мечты, планов громадье. Но на дальнейших этапах жизни он может почувствовать себя, как беспомощный Йеуда. Далеко не все мечты его молодости сбылись, многое вышло совсем не так. Хотелось как лучше, а получилось... Он устал и отступил от многих принципов, которые сам же изначально установил для себя. Но потом может появиться новая идея, новое направление в жизни, может быть, не такое амбициозное, как изначально, но более реальное и подходящее именно ему, а то и созданное специально для него, его удел, в котором он обретет свое счастье.

В роли Йосефа и Йеуды, как сказано, могут выступать и отдельные люди, и целые ветви общества и народа. Разные циклы жизни тоже могут быть личными, а могут и общественными.

Молодым наш народ был на ранних этапах своей истории, когда вышел из Египта, с легкостью завоевал Землю Израиля и построил Храм. Мы были на высоком духов-

ном уровне и близки к Б-гу. Он открывался нам через пророков, которых у нас было много, и помогал нам успешно сражаться с врагами, делал для нас открытые чудеса. Но с тех пор мы далеко пали и утратили тот уровень святости. Уже давно не было никаких пророков и чудес, мы беспомощны в этих мировых джунглях и можем лишь молиться Б-гу о спасении - и Он действительно спасает, иначе мы бы давно погибли. Но все равно мы понятия не имеем, как вернемся на прежний уровень.

Интересно, что на раннем этапе нашей истории, в молодость, пророки часто называли наш народ «Эфраимом» - потомками Эфраима, сына Йосефа. Но на более поздних этапах, в «старость» мы известны как йеудим - потомки Йеуды, иудеи.

Наконец, есть еще один общественный цикл - годовой. В течение года мы дважды поднимаемся и сближаемся с Б-гом, но совершенно разными путями. В начале сезона мы поднимаемся по духовной лестнице Сфират а-Омер, состоящей из разных ступеней святости и киньяней а-Тора - качеств, необходимых для получения Торы, которое происходит на вершине этого подъема в Шавуот. К концу сезона - опять подъем, в течение месяца Элул, в Йом Кипур. Но здесь основная тема - явно не Тора, а раскаяние и молитва, к ежедневным молитвам мы дополняем также Слехот, особые молитвы о прощении.

Молодость и старость человека проявляются не только ментально, но и физически. Годовой общественный цикл тоже отражается природой. Первый подъем от Песаха к Шавуоту и дарованию Торы происходит весной - это время возрождения и молодости. Последний подъем - осенью, время «старения» природы, завершения цикла ее жизни. Неслучайно поэтому Тора говорит, что Песах должен быть весной, а Суккот - осенью.

А источником этого цикла, как сказано, был год Исхода нашего народа из Египта. Хотя в общеисторическом масштабе это была эпоха молодости, в ней самой, как водится, бывали этапы взлетов и падений. Особенно в тот год. В начале наш народ «родился» при выходе из Египта и с моло-

дой энергией поднялся на высочайший уровень, необходимый для получения Торы. Но та молодость оказалась не вечной - а когда она вечная? Народ не оправдал изначальных надежд, и «планов громадьё» осталось нереализованным. Может быть, на предыдущем этапе евреи стали слишком самоуверенными, доходя чуть ли не до идопоклонства, за которое их уже надо было проучить? Действительно, Талмуд говорит о том этапе в истории народа, так же, как о Давиде: евреи не должны были так споткнуться и согрешить, но Б-г дал этому случиться, чтобы преподать урок раскаяния. Молодость прекрасна, но нужна и старость, чтобы человек понял, что он не бог, что не может сделать все сам. Он может оказаться и беспомощным, и только молитва Б-га поможет - даже если человек уже постарел и устал. На том этапе евреи действительно признали свою беспомощность, раскаялись и помолились Б-гу - а Он, в Свою очередь, обучил их на этот раз не Торе, а Тринадцати качествам Своего милосердия, которые им следовало упоминать в молитве. (Он даже сам «облачился в талит» и показал Моше, как надо молиться!)

Вернувшись таким образом к Б-гу, евреи получили новые скрижали. Эти, Вторые скрижали представляли уже не такое амбициозное стремление полностью овладеть всей Торой, как разбитые теперь Первые скрижали. Скорее, более реальную цель - и, в определенной мере, подходящую именно им, таким, какие они есть. То была Тора, в которой с тех пор каждый еврей мог найти свой удел.

Йосеф жив!

Но неужели молодость действительно навсегда потеряна? Тот изначальный, «весенний» духовный подъем и получение Торы в Шавуот - неужели он был напрасным, раз потом пришлось все повторить в Элул и Йом Кипур? Неужели признаны безнадежно нереальными и оставлены все изначальные великие идеалы, мечты и планы?

Ответ, похоже, найдем в корне всего - в жизни самих Йосефа и Йеуды и истории их отношений с отцом Яаковом, основателем и олицетворением нашего народа.

Изначально основным наследником был Йосеф: он явно обладал способностью осуществить великие планы Яакова. Он впитал всю его Тору и поднялся на высокий духовный уровень. То был период «молодости» и оптимизма, Яаков возлагал большие надежды на своего сына и на народ, который тот поведет. Но затем Йосеф внезапно исчез, да так, что теперь показалось, что все это было миражом! Так или иначе, теперь все испарилось, мечты остались неосуществленными, оптимизм сменился на сомнения и отчаяние.

И это продолжилось долго. С течением времени Яакову просто пришлось привыкнуть к идее, что, может быть, его главным наследником все-таки был не Йосеф, и не в этом состоял план Б-га. Постепенно пришлось обратить внимание на детей Леи, которых Яаков изначально не считал достойными интереса, особенно на их лидера Йеуду. Может быть, и в его подходе к служению Б-га что-то есть? Может быть, невозможно достичь всего молодой энергией и интеллектом, нужна также и молитва, и осознание собственной беспомощности - которую Яаков в последнее время весьма остро испытал!

И когда пришел следующий вал испытаний, и жизнь семьи (особенно Биньямина) оказалась в опасности, Яаков, наконец согласился назначить Йеуду лидером - и помолился за их успех, признав, что больше ничего сделать не может. Молитвы были услышаны, семья спасена - но тут, внезапно пришла и другая весть, о которой Яаков уже давно перестал мечтать: од Йосеф хай - Йосеф жив, он тоже нашелся!

Молодость вернулась! - после того, как Яаков усвоил урок, что одной молодости-всезнайки недостаточно, нужна также и более скромная и умудренная жизненным опытом старость. На самом-то деле Йосеф всегда оставался и живым, и праведным, но Яакову казалось, что, может быть, и нет - чтобы он усвоил этот урок. Как только Яаков научился уважать и Йеуду - и даже назначил его лидером - он смог вновь обрести Йосефа. Наряду с Йеудой Йосеф может играть роль, и вполне важную, но не сам по себе.

Если так, то нельзя ли предположить, что и молодость нашего народа, в которую его называли «Эфраимом», на самом деле не безвозвратно потеряна, а только нам пока что не видна? Ведь и Ковчег завета не бесследно исчез, а только был упрятан (нигназ) так, что обычными средствами его не найти - пока не придет время? Да и разбитые Первые скрижали не были выброшены, а сохранены рядом со Вторыми - может быть, они еще сойдутся? Сейчас мы йеудим, иудеи, способные лишь молить Б-га о спасении, плохо представляя, каким образом оно, собственно придет. Но в один прекрасный день, возможно, мы просто услышим: од Йосеф хай - Йосеф жив! Наша молодость и тот высокий духовный уровень не пропали - они «припасены» на будущее, и когда придет время, мы получим их обратно так же быстро и легко, как обрел вновь Яков мечты своей молодости: ва-техи руах Яков авиэм - «и ожил дух Якова, их отца».

Суккот - молодость и старость вместе!

Теперь можно понять суть Суккота. Это конец процесса возвращения к Б-гу путем покаяния - но это также конец другого процесса - изначального саморазвития и обретения Торы. То строительство было проделано между Песахом и Шавуотом, но потом мы потеряли наработанный духовный багаж в результате последующего грехопадения. Как оказалось, потеряли только из виду - нам просто не было дано удержать достигнутое до того, как научимся не воспринимать его исключительно как плоды собственных усилий. Для этого оно должно было сначала исчезнуть, так, что мы были не в силах его удержать, да и ощутили вину и ответственность за произошедший провал - а затем вновь появиться только, когда Б-г решил его нам отдать, отвечая на наши молитвы. Это был урок, что всеми своими достижениями мы обязаны Б-гу, что нужна и Его помощь. Сам не плошай, но на Б-га надейся! Усвоив урок, мы можем вновь увидеть наши достижения - и получить их уже навсегда. Только теперь нам наконец-то разрешается отпраздновать свой успех и порадоваться достижениям, зная, откуда они.

Итак, наш «набор инструментов» полностью укомплектован, мы усвоили оба пути сближения с Б-гом: Йосефа и Йеуды, трудом и молитвой. И теперь можно отпраздновать то, что они сошлись воедино: молодость и старость.

Это и символизируют группы танцующих в Суккот людей. Первые - хасидим и аншей маасе - люди, которые всегда были праведными и никогда не грешили. Они провозглашают: ашрей ялдутену ше-ло бийша зикнотену - «Хорошо, что наша молодость не посрамила нашу старость!» Их время - первая фаза годового цикла, молодость и успешный подъем к духовной вершине, без сбоев и падений. Они представляют эту силу в нашем народе, силу Йосефа. Но только из таких людей наш народ состоять не может - сами по себе они могут быть опьянены успехом и отнести его исключительно на собственный счет. Нужен и другой тип людей - баалей тшува, которые согрешили и раскаялись, и теперь танцуют и возглашают: ашрей зикнотену ше-кипра аль ялдутену - «Хорошо, что наша старость искупила нашу молодость!» Их молодость плохо кончила, они не оправдали надежд и пали, но раскаялись и, уже состарившиеся и обессиленные, взмолились Б-гу о помощи, и Он их вновь приблизил. Их время - второй этап цикла, и их жизнь преподала нам урок, что человек неидеален и не может достичь всего сам, без помощи Б-га. Они представляют путь Йеуды.

Теперь, в Суккот, все сходятся воедино: все ветви нашего народа и этапы его путешествия во времени. Элу ве-элу омрим: ашрей ми ше-ло хата, у ми ше-хата яшув ве-имхоль ло - «И те, и другие говорят: "Хорошо тому, кто не согрешил, а кто согрешил, пусть вернется [к Б-гу] и [Он] ему простит!» У нас была прекрасная молодость, когда мы мечтали, энергично строили и с успехом воздерживались от греха. А затем, когда уже на более поздних этапах жизни выдохлись и не оправдали тех ожиданий, все равно получили возможность раскаяться и были прощены и вновь приближены к Б-гу.

Станцуем же все вместе и насладимся сближением с Б-гом со всех сторон!