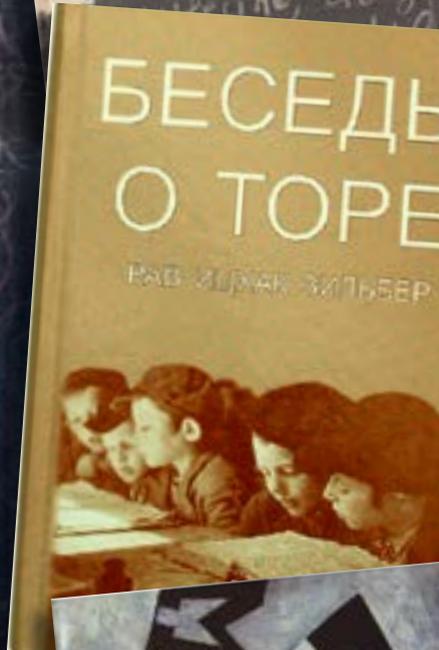
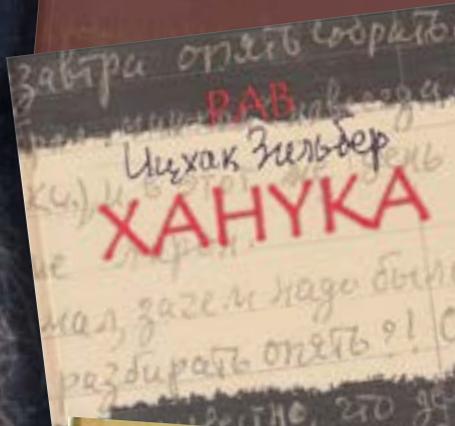
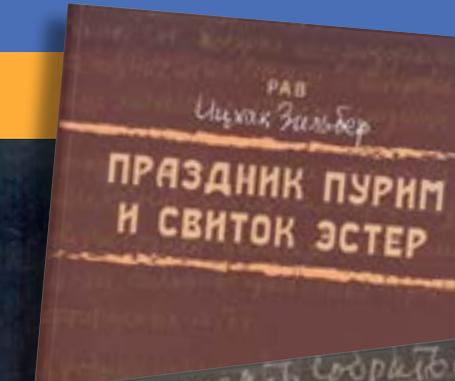

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «КИ ТАВО» 307 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА КИ ТАВО.....	3
ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ.....	13
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	14
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ.....	15
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	21
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ.....	22
КНИЖНАЯ ПОЛКА	28
ЭЛУЛЬ	30
ХЕСЕД	31

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

Глава «Ки таво» («Когда придешь») начинается с заповеди о первых плодах семи видов растений, которыми славится Эрец-Исраэль, и о специальном тексте, который мы должны произносить, когда приносим их в Храм.

Затем Тора указывает, когда мы обязаны отдавать отделинное от урожая в третий и шестой годы цикла шмита и что следует сказать при этом в Храме.

Большое место отводит глава описанию особой процедуры, которую евреи должны были проделать, как только перейдут Йорден. Этой процедурой, о которой мы расскажем подробно, они еще раз должны были подтвердить, что принимают на себя все заповеди, предписанные Б-гом.

А затем следует предсказание о том, как Всевышний будет отвечать на поведение Своего народа. Конкретно изложены благословения, которые получит еврейский народ, если

будет соблюдать заповеди Торы, и проклятия, которые обрушатся на него, если он сойдет с ее пути.

Недельная глава Ки Таво

16-17 Сентября

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:08	7:19
Хайфа	6:15	7:21
Москва	6:26	7:38
Ст. Петербург	6:59	8:17
Одесса	6:49	7:51
Киев	6:51	7:57
Рига	7:21	8:35
Берлин	7:01	8:09
Сидней	5:29	6:25
Нью Йорк	6:45	7:43
Атланта	7:24	8:19
Бостон	6:34	7:33
Торонто	7:07	8:07
Лондон	6:57	8:01

ZOOM УРОКИ ТОЛДОТ

среда, 14 сентября

- 8:00 РМ Р. Даниэль Нафтоли Суровцев: Что делать, если самоконтроль сломался?
- 9:00 РМ Мирьям Злотник: Как сохранить свежесть семейных отношений.
- 10:00 РМ Р. Шимон Грилюс: Мудрость - жизнь.

четверг, 15 сентября

- 6:00РМ Р-т Фрима Гурфинкель: Что такое «пыль злословия»?
- 7:00РМ Р. Элизер Ксидо: Суть запрета на работу в Праздники. Дерех Ашем
- 8:00РМ Рав Бенцион Зильбер: Недельная глава Ки Таво
- 9:00РМ Р. Яков Мильсон: Тшува (по книге «Михтав миЭлияу»)

пятница, 16 сентября

- 12:00 РМ Рав Бенцион Зильбер: Благословения и проклятия между Гризим и Эйвал

воскресенье, 18 сентября

6:00 РМ Атарат клалот (освобождение от проклятий) для женщин с рабанит Хавой Куперман. На сайте можно заполнить форму по которой, вы уполномочиваете рабанит Хаву Куперман быть вашим посланником перед еврейским судом, состоящим из 10 равинов.

Запись по форме: <https://bit.ly/3LaeqzZ>

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА КИ ТАВО

**ОЧЕНЬ ВАЖНО ОТДАВАТЬ Б-ГУ ВСЕ САМОЕ ПЕРВОЕ ИЗ ТОГО,
ЧТО ОН НАМ ДАЕТ**

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Тора предписывает евреям, живущим на своей земле, ежегодно приносить в Храм долю от первых плодов выращенных ими растений:

«Возьми от начатка всякого плода земли, что получишь от земли твоей, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе, и положи в корзину, и пойдя на место, которое изберет Г-сподь...» (26:2).

Такое приношение называется бикурим. Отделяют его от урожая не всех растений, а только семи видов, которыми славится Страна Израиля (о них мы говорили в главе «Экев» книги «Дварим»).

Откуда мы знаем, что бикурим надо приносить не от всех плодов, а лишь от семи видов растений, ведь в стихе об этом не говорится?

На это нам указывает, во-первых, слово ме-решит — «от начатка» (не сказано решит — «начаток», потому что имеется в виду не весь он, то есть не от всех видов плодов) и, во-вторых, — слова «от земли

твоей». Не просто от земли, но от особенной земли, которую дает тебе Сам Всевышний. Именно о ней в главе «Экев» сказано: «В страну пшеницы, и ячменя, и винограда, и инжира, и граната, олив и [финикового] меда» (8:8).

Очень важно отдавать Б-гу все самое первое из того, что Он нам дает. Это относится и к первому ребенку, и к первому детенышу скота, и, как видите, к первым плодам растений.

Каждый год, заметив первый спелый финик или гранат на дереве в своем саду, первую созревшую гроздь в винограднике, первый налившийся колос на поле, человек должен взять от них немного для приношения в Храм. Конкретно Тора долю не определяет, но мудрецы постановили, что она должна составлять не меньше одной шестидесятой части от плода каждого вида.

Бикурим несут в Храм и, передавая их кохену, говорят: «Заявляю ныне Г-споду, Б-гу твоему, что я пришел на землю, кото-

рую Г-сподь клялся нашим отцам дать нам» (26:3).

Если вас удивляет, почему говорят «Б-гу твоему», а не «Б-гу моему» или «Б-гу нашему», учтите, что принесший обращается к священнослужителю. Он как бы говорит: «Б-гу, Которому ты служишь, Б-гу, Которому служат в этом Храме».

А когда коHEN ставит корзину перед жертвенником, говорят:

«Арамеец [Лаван] хотел гибели отца моего, а [затем] тот спустился в Египет... И творили нам зло египтяне, и истязали нас, и обременяли нас тяжелой работой... И вывел нас Г-сподь из Египта... И привел нас на это место, и дал нам эту землю, землю, текущую молоком и медом. А теперь вот принес я первые плоды земли, которую Ты дал мне, Г-сподь!» (26:5,6,8—10).

Мы перечисляем здесь все беды, из которых выручил нас Всевышний, прежде чем наш народ оказался в обещанной ему стране, радуемся тому, что мы наконец на своей земле, и признаем свой долг благодарности Б-гу, Который добр и милостив к нам.

Для того, чтобы мы могли понять следующий отрывок, надо объяснить, что, кроме отделения от первых плодов семи видов растений, которыми славится Эрец-Израэль, евреи обязаны отделять определенную долю от нового урожая всех видов растений, выращенных на Святой Земле. Это уже не бикурим, а трумот и маасрот. Но бикурим отделяются прежде всего.

Ежегодно отделяют долю для коHена — трума гдола (у нее установленного размера нет, но было принято отделять одну пятидесятую от урожая после отделения бикурим). Затем отделяют долю для леви — маасер ришон — «первая десятина», то есть, как видно из названия, десятую часть от того, что осталось после отделения доли для коHена. Леви же отделяет для коHена одну десятую от своей доли — трумат-маасер.

Затем — и не каждый год, а четыре раза в семилетний период между годами шмита: в первый, второй, четвертый и пятый годы — отделяют маасер шени — «вторую деся-

тину», которую сам хозяин съедает в Иерусалиме, в пределах городских стен.

В третий и шестой годы семилетия — то есть в те годы, когда не отделяют вторую десятину, отделяют маасер ани — «десятину для бедных». По размеру она равна второй десятине, то есть составляет десятую часть того, что осталось после отделения трума гдола и маасер ришон.

Заповедь об отделении приношений трума и маасер и о том, кому они предназначены, дана в главе «Корах» книги «Бемидбар» (18:12, 13, 21, 26), а заповедь о том, в какие сроки это надо сделать, — в главе «Ки таво».

«Когда завершишь отделять все десятины твоего урожая в третий год, год десятины, и дашь леви, пришельцу, сироте и вдове... то скажешь пред Г-сподом, Б-гом твоим: “Я убрал посвященное из дома и также передал это леви и пришельцу, сироте и вдове... по велению Твоему... Взгляни же из святой обители Твоей, с небес, и благослови твой народ Израиль, и землю, которую Ты дал нам, как Ты клялся нашим отцам, — землю, текущую молоком и медом”» (26:12, 13, 15).

Заповедь отделить и заповедь передать даны порознь, поскольку отделять мы обязаны в установленные сроки, а передать отделенную долю можно не сразу. Иногда человек имеет право выждать, пока у него не появится возможность отдать отделенное тому, кому он считает нужным: особенно почитаемому им коHену, крайне нуждающемуся бедняку. Что ж, это его право. Но есть временной предел и для передачи. Сделать это надо не позже, чем в канун первого после отделения праздника Песах, Шауот или Сукот.

В третий и шестой годы, как вы теперь знаете, отделяется доля для бедных. Заботясь о том, чтобы беднякам не пришлось слишком долго ждать своей доли, Тора велит передать все отделенное и еще не врученное не позднее, чем в канун праздника Песах четвертого и седьмого годов. Она требует проверить, не осталось ли в хозяйстве что-либо отделенное для этой цели и

еще не переданное по забывчивости владельца, и если осталось, немедленно отправить его по назначению — так, как мы извлекаемся перед Песахом от всего квасного.

Но почему, если долю для бедных задерживать нельзя, передача ее все-таки откладывается до весны четвертого года? На это нам отвечают слова «Когда завершишь отделять все десятины твоего урожая в третий год...» — ведь сбор урожая нередко завершается после Сукот (инжир, например, остается на деревьях до Пурима), а значит, отделение десятин может затянуться до Песаха четвертого года.

«В году десятины» следует понимать как «в году одной десятины». Это год, когда из двух названных выше десятин приносят только одну — первую. А вместо второй отделяется десятинка для бедных, на что указывают слова «пришельцу, сироте и вдове».

«Я убрал посвященное из дома и также передал...» Слово «также» указывает нам, что вместе с отделенным в третьем году человек отдает и все, накопившееся ранее.

Итак, дважды в семилетие: в четвертый и седьмой годы после шмиты — мы обязаны не позднее Песаха отдать по назначению все, чего не отдали: долю коhanим, левиим и бедных. В это же время уничтожают маасер шени, если его вовремя не съели.

На теме Эрец-Исраэль сосредоточена вся глава. Евреи должны вступить в страну не просто так. Им предстоит воевать, делить землю между коленами, устраиваться на новой земле, но прежде всего они должны глубоко осознать, какое важное событие с ними происходит.

«И будет: в день, когда перейдете через Ярдэн на землю, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе, установи себе камни большие и покрой их известью. И напиши на них все слова этого Учения после перехода твоего, чтобы ступить тебе на землю, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе...» (27:2, 3).

Существует мнение, что на камнях были записаны в сжатом виде заповеди Торы.

И еще один приказ получают евреи: перейдя Ярдэн, шесть колен должны поднять-

ся на гору Гризим и шесть — на гору Эйваль. В долине между ними расположатся левиим и, обращая лицо поочередно к обеим горам, будут произносить благословения (в сторону горы Гризим) и проклятия (в сторону горы Эйваль).

Горы эти находятся возле города Шхем, одна напротив другой.

Интересно, что склоны их, обращенные друг к другу, представляют собой резкий контраст: склон Гризим покрыт травой и деревьями, а склон Эйваль гол как скала. Возможно, именно потому эти горы и были выбраны для церемонии. Евреи могли непосредственно видеть, как выглядят браха — «благословение» — и клала — «проклятие», могли убедиться, что в одном и том же месте, при одинаковых условиях, возможны два противоположных явления.

Описывая эту процедуру, Тора приводит только проклятия. По ним мы восстанавливаем и благословения.

Левиим смотрят на гору Гризим и громко произносят: «Благословен тот, кто не делает идола!» И весь народ отвечает: «Амен!»

Потом они обращают лицо к горе Эйваль и говорят: «Проклят тот, кто сделает идола... и поставит тайно!» (27:15). И весь народ отвечает: «Амен!»

Почему в проклятии добавлено слово «тайно»? Потому что в нормальной ситуации открытая установка идола просто исключена — мы обязаны этому помешать. Поэтому все проклятия относятся к действиям, которые совершаются тайно. Например: неуважение к родителям, передвижение границы соседа и другие.

И так двенадцать раз. Последнее, что говорят левиим: «Проклят тот, кто не осуществит слов этого Учения...» (27:26). И весь народ отвечает: «Амен».

Последнее проклятие означает как раз то, с чем связано слово «тайно» в процитированном выше предложении. Мало самому выполнять заповеди Торы. Надо препятствовать их нарушению. Скажем, человек имеет вес в своем городе и мог бы добиться, чтобы в субботу магазины не работали. Но он не мешает хозяевам торговать по

субботам, потому что ему неловко. К такому человеку и относятся слова: «Проклят тот, кто не осуществит слов этого Учения...»

Амен иногда означает «верно», иногда — «да сбудется», иногда — «я принимаю это». Значит, выполнив эту заповедь, все евреи поклялись выполнять слова Торы.

А теперь перейдем к основному содержанию главы: к благословениям, которые получит еврейский народ, если будет соблюдать заповеди Торы, и проклятиям, которые ему грозят, если он сойдет с ее пути.

Собственно, Тора затрагивает эту тему не впервые. Об этом идет речь в двух местах: в главе «Бехукотай» книги «Ваикра», 26 и в главе «Ки таво», 28 книги «Дварим». Почему?

Потому что Тора говорит не «вообще», не просто приводит «прейскурант» наград и наказаний за определенное поведение, а предвидит это поведение и конкретно предсказывает будущие события. Так, в книге «Ваикра» предсказано вавилонское изгнание, а в «Дварим» — изгнание евреев римлянами.

Среди предсказаний, содержащихся в этой главе, есть и такое:

«Уведет Г-сподь тебя и твоего царя, которого ты поставишь над собой, к народу, которого не знали ни ты, ни отцы твои...» (28:36).

Прежде всего в этом пророчестве бросаются в глаза непонятные слова «которого поставишь над собой». Евреям не надо было никого над собой «ставить»: все цари Иудеи происходили из рода Давида, помазанного на царство пророком Шмуэлем по приказу Б-га, и его потомству Всевышний дал власть над народом Израиля навечно. Но смысл этих слов станет ясен, если вспомнить, что Агриппа, правитель Иудеи во времена Второго Храма, не был потомком Давида — он происходил из прозелитов. Евреи «поставили» его над собой в нарушение закона Торы.

Эти и подобные им поступки приведут к завоеванию Страны Израиля римлянами. Вот как Тора его описывает:

«Пришелец, который в среде твоей, будет возвышаться над тобой выше и выше, а ты опускаться будешь ниже и ниже» (28:43).

Действительно, римские чиновники, поселившиеся в Эрец-Исраэль, постепенно захватили все ключевые позиции в стране, вытеснив с них евреев. Это пророчество исполнилось, подобно всем другим пророчествам Торы.

Что еще в Торе указывает на то, что речь идет о римлянах?

«Поднимет Г-сподь на тебя народ издалека, от края земли; как орел, налетит [народ], языка которого ты не поймешь» (28:49).

Народ, живший далеко от Эрец-Исраэль, народ, чьим символом был орел, народ, чьего языка евреи не знали, — это римляне.

Это не ассирийцы, изгнавшие десять колен Израиля, и не вавилоняне, изгнавшие евреев Иудеи. Эти народы были близкими соседями евреев, и их язык мог быть евреям знаком.

Как Тора характеризует римлян? «Народ наглый, который не уважит старика и не пощадит юношу. И будет он есть приплод твоего скота и плод твоей земли, пока не разорит тебя, не оставив тебе ни зерна, ни вина, ни оливкового масла, ни приплода твоих коров, ни приплода твоих овец, — пока не погубит тебя. И вытеснит он тебя из всех твоих городов по всей твоей стране... которую дал тебе Г-сподь, Б-г твой...» (28:50-52).

Чем завершится это завоевание? «... И отторгнуты будете вы от земли, унаследовать которую ты пришел. И рассеет тебя Г-сподь среди всех народов, от края земли и до края земли... И среди тех народов не найдешь ты покоя, и не будет отдыха ступне твоей, и там Г-сподь поселит в твоём сердце тревогу, в душе — томление и скорбь. И будет твоя жизнь висеть [на волоске]... и будешь [дрожать] в страхе ночью и днем, и не будешь уверен, останешься ли в живых. Утром скажешь: “Да наступит вечер!” А вечером скажешь: “Да наступит утро...” И будете продаваться там врагам

вашим в рабы и в рабыни, но не будет покупателя» (28:63—68).

Время наших дедов и родителей, да и наше с вами — это время римского изгнания, галут Эдом (вспомните сон Яакова, о котором говорится в главе «Ваеце» книги «Брешит»). Многое из того, что сказано о нем в главе «Ки таво», понятно нам и без комментариев. Вот, например:

«Поразит тебя Г-сподь сумасшествием, и слепотой, и оцепенением сердца...» (28:28).

«И сойдешь с ума от того, что увидят глаза твои» (28:34).

«И станешь ужасом, притчею и посмешищем среди всех народов, к которым уведет тебя Г-сподь» (28:37).

«А также всякую болезнь и всякое наказание, о которых не написано в книге Учения этого, наведет Г-сподь на тебя...» (28:61).

«И останется вас мало, тогда как [прежде] были вы многочисленны, словно звезды в небе, — ибо не слушал ты голоса Г-спода, Б-га твоего...» (28:62).

Помните, читатель, скорбь вашей собственной души и тревогу сердца? И если не вы, то ваши родители — не забыли ли они, как в страхе тряслись по ночам за ненадежными запорами среди чужого и враждебного мира? Помнят ли, как соседка пугала своих детишек: «А вот жид придет и тебя заберет!»? Не забыли ли вы анекдоты, в которых еврей выставлялся на всеобщее посмешище? А что касается сумасшествия, то не помутился ли ваш разум от того, что видели ваши глаза, — чудом выжившие узники гитлеровских концлагерей?

Все пережитое в галуте нашими предками и нами самими явилось точным исполнением древних пророчеств Торы.

Все предсказанное в Торе исполнилось и продолжает исполняться до сих пор — можно только поражаться тому, с какой точностью! И происходит это не в течение года, десяти лет или даже столетия (отдельные эпизоды все-таки можно приписать случаю, редкому, но совпадению), а на протяжении более чем тысячи девятисот лет!

А теперь поговорим немного о таком общеизвестном явлении, как антисемитизм. Почему именно теперь? Сейчас увидите.

Когда задумываешься над причинами всеобщей ненависти к нашему народу, неизбежно приходишь к выводу, что антисемитизм — явление абсолютно иррациональное, — помните, мы поразились тому, как внезапно и неоправданно изменилось отношение египтян к евреям (гл. «Шмот» одноименной книги)?

Если в одних странах нас ненавидят за то, что мы бедны и жалки, то в других — за то, что мы богачи, буржуи и эксплуататоры.

Если на одном краю земли мы вызываем ненависть своей крепкой верой, «религиозным фанатизмом», то на другом нас считают распространителями опасного вольнодумства (примерно так относились к евреям России при царе Николае).

В одних местах нас ненавидят за безразличие к судьбе страны, в которой мы живем, за политическую пассивность (например, в средневековой Германии), в других же — там, где мы активно участвуем в общественной жизни (как, например, в средневековой Испании и в Германии перед приходом к власти Гитлера), — нас ненавидят именно за это...

Логик в антисемитизме искать не приходится.

Объясняется эта алогичность чрезвычайно просто: антисемит — орудие в руке Всевышнего, бич, которым Г-сподь наказывает нас за наши грехи.

Отметим любопытный факт: чаще всего Творец наказывал нас руками тех народов, мировоззрением которых мы увлекались.

Отход евреев от веры в единого Б-га и Его Тору пророки сравнивают с изменой жены мужу. Вот что ждет вступивших в обратную связь с чужими религиями: «...Я поднимаю против тебя любовников твоих... и обращаю на тебя ревность Мою, и поступят [любовники] с тобою жестоко» (Йезекель, 23:22, 25).

Существует разновидность насекомых (богомол), самки которых убивают самцов сразу же после спаривания. Нечто подоб-

ное происходило и с нами: стоило евреям в очередном любовном приключении оплодотворить чужую идеологию, как та запущала в них свое ядовитое жало.

В первой книге «Бесед о Торе» мы уже говорили о том, что египтяне возненавидели евреев, как только те начали им подражать и перестали делать обрезание.

Когда евреи в эпоху Судей стали поклоняться филистимскому богу Дагону, филистимляне напали на страну. Они притесняли Израиль и обложили его непосильной данью. И стонал народ до тех пор, пока не удалили они чужих богов из среды своей и стали служить Г-споду (см. Книга Судей, 10:6—16).

Во времена Первого Храма евреи стали поклоняться идолам Ассирии и Вавилона (см. Млахим — Книга Царей — II, 16:10 и Йехезкель, 23:9—17). И в этом случае орудием наказания евреев стал предмет их страсти: как мы уже знаем, ассирийцы изгнали из Эрец-Исраэль десять колен Израиля, а вавилоняне — два оставшихся колена — Йехуды и Биньямина.

Увлечение эллинизмом привело наш народ к массовому отходу от своей религии, и греки практически беспрепятственно искореняли в Эрец-Исраэль иудаизм, а непокорных уничтожали.

То же произошло и с возникновением христианства: новая религия, созданная евреями-отступниками, сначала способствовала отторжению их самих от народа Израиля, а впоследствии принесла неисчислимые бедствия еврейству, среди которого возникла.

В конце восемнадцатого — начале девятнадцатого веков, в эпоху расцвета немецкой гуманистической философии, благодарные за получение гражданских прав евреи стали преклоняться перед «культурной» Германией. Именно в этой стране зародилось реформистское движение, намеревавшееся «осовременить» иудаизм. Реформисты строили свои синагоги по образцу немецких церквей, молились под аккомпанемент органа, включили в службу пение женского хора... Самые «прогрес-

сивные» из них перенесли день заповеданного отдыха с субботы на воскресенье; они выкинули из молитвы слова «...и приведи нас в Сион, город Твой, с песнями, и в Иерусалим, место Храма Твоего, с вечной радостью», ибо взяли на вооружение новую этику, провозглашенную идеологами этого движения: «Нельзя лукавить, обращаясь ко Всевышнему. Мы благодарны Ему за то, что имеем счастье жить в культурной, просвещенной Германии, а не в темной, отсталой Азии. Неужели мы станем просить о возвращении обратно?!» Именно в Германии начался процесс массовой ассимиляции евреев, именно там добровольное крещение стало обычным явлением, и именно оттуда распространилось на всю Западную Европу, Польшу и Россию национальное бедствие девятнадцатого-двадцатого веков: отход евреев от Торы. И не случайно страшный удар по еврейскому народу нанесла именно Германия.

Родоначальник «научного» коммунизма Карл Маркс был сыном еврейских родителей, крестившихся, когда мальчику было три года. Этому лжемессии удалось увлечь за собой многих из тех, о ком его сподвижник Энгельс писал: «Еврей революционен по своей природе. Он воспитан на идеалах пророков о равенстве и братстве всех людей».

Значительный процент в компартиях всех стран мира составляли и составляют евреи. Евреи шли в авангарде русской революции и в течение четверти века были одними из самых непримиримых врагов религии своих отцов. Это они виноваты в массовой ассимиляции советского еврейства, это их руками Ленин и Сталин уничтожали нашу древнюю культуру, это они преследовали своих братьев, изучавших Тору и иврит, это они расправлялись с верующими евреями, обвиняя их в контрреволюционности и отправляя в лагеря.

Нам хорошо известна участь этих бывших членов ЦК, ВЦИКа, работников карательных органов — революционеров еврейского происхождения: почти все они погибли в тех самых застенках, куда от-

правляли братьев по крови, оставшихся верными своему Б-гу и своему народу. Те из них, кто чудом уцелел, сожалеют, как правило, о том, что натворили, а некоторые, выйдя на свободу, раскаялись и вернулись к еврейству.

Грозные предостережения Г-спода и здесь сбылись в точности: «...какую неправду нашли во Мне отцы ваши, что отдались от Меня, и пошли за пустым, и [сами стали] пустыми?.. Зло твое накажет тебя, и своенравие твое обличит тебя, и ты (Иудея. — И. З.) узнаешь и увидишь, как плохо и горько [будет тебе за] то, что ты оставила

Г-спода, Б-га твоего, и не побоялась ты Меня...» (Ирмеяху, 2:5, 19).

Пророки взывали к народу: «Вернись, Израиль, к Г-споду, Б-гу своему, ибо ты споткнулся из-за своего греха» (Ошеа, 14:2); «Тот, кто знает, пусть вернется...» (Йозель, 2:14) — то есть пусть исправит то, что может.

Единственный путь спасения для еврейского народа — возвращение к жизни по Торе. И тогда — «Я буду как роса для Израиля, зацветет [он], как роза, и пустит корни, как [кедр] Ливана» (Ошеа, 14:6).

БЫТЬ КАК ВСЕ — ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО ДЛЯ НАС?

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Глава «Ки таво» («...когда придешь в страну, которую Гсподь, твой Б-г, дает тебе в удел») начинается заповедью о принесении в Храм начатков (первых плодов урожая) семи видов растений, которыми славится Эрец-Исраэль.

Далее следует приказ после перехода реки Ярден и вступления в Эрец-Исраэль произнести благословения на горе Гризим и проклятия на горе Эваль. Этим действием евреи подтвердят, что намерены хранить верность своему союзу с Всевышним.

Большое место в главе занимает предсказание о том, как Всевышний будет отве-

чать на поведение Своего народа. Конкретно изложены благословения, которые получит народ, соблюдая заповеди Торы, и проклятия, которые будут посланы ему, если он сойдет с ее пути.

Быть как все — возможно ли это для нас?

Центральная тема главы — союз между Б-гом и еврейским народом. Всевышний передал судьбу еврейского народа в его собственные руки: судьба народа зависит от сохранения этого союза.

Два стиха в главе, следующие один за другим, содержат особое предупреждение

о том, что произойдет с евреями, если они пожелают изменить союзу с Б-гом и уподобиться другим народам. Это предупреждение связано с отношениями между Израилем и другими народами: «Уведет Г-сподь тебя и твоего царя, которого ты поставишь над собой, к народу, которого не знал ни ты, ни твои отцы, и ты будешь там служить чужим божествам, дереву и камню. И будешь ты ужасом, притчей и посмешищем среди всех народов, куда отведет тебя Г-сподь» (Дварим, 28:36—37).

Известна история о том, как к раву Хаиму из Воложина пришел с вопросами и жалобами еврей-выкрест. Недоброжелательство соседей-неевреев было для него мучительно, и он стал старательно им подражать, чтобы сблизиться с ними: одевался, как они, выпивал с ними, поддерживал разговоры на интересующие их темы. Но лучше от этого не стало. Тогда этот еврей крестился, в надежде, что это уничтожит разрыв между ним и окружающими. И тут почему-то стало совсем плохо...

История дает нам немало примеров антисемитизма — явления абсолютно иррационального. Не хотелось бы упрощать, но поневоле приходится быть кратким. В двух словах — отчасти суть антисемитизма проясняется в такой исторической закономерности: чаще всего мы страдаем от тех народов, с которыми особенно настойчиво сближаемся. Так было в Египте, когда евреи в подражание египтянам перестали делать обрезание. Так было в Испании в 14—15 веках, когда евреи слишком увлеклись испанской культурой. Так было в Германии в 18—19 веках, когда эмансипация позволила евреям активно участвовать в общественной и культурной жизни страны.

Отношение к нам других народов является средством, которым Всевышний ведет и сохраняет еврейский народ. Поэтому это отношение парадоксально, не естественно, но определено Свыше.

В книге пророка Иехезкеля есть такой эпизод: к пророку «пришли мужи из старейшин Израиля спросить Г-спода». «И сели перед лицом моим, — говорит пророк. — И

было слово Г-спода ко мне... Задуманному вами — не бывать тому, сказанному вами: «Будем, как [другие] народы, как племена [других] стран, служить дереву и камню». Жив Я — слово Г-спода Б-га! Рукою крепкой и мышцею простертой и яростью изливающейся буду царствовать над вами» (20:1—2, 32—33).

На иврите понятие «правитель» можно обозначить двояко (как, впрочем, и в других языках): мелех — царь и мошель — властитель. Тора подразумевает между этими двумя понятиями глубокую смысловую (а не формально-административную) разницу. Когда Иосеф пересказывает братьям свои сны (я думаю, эта история всем известна), возмущенные братья говорят ему: «Неужели ты будешь царствовать (тимлох) над нами, будешь властвовать (тимшоль) над нами?» (Берешит, 37:8). Тимлох, тимшоль — это не повтор, не литературный прием. Братья имеют в виду две разные вещи: неужели ты думаешь, что мы поставим тебя царем над нами, или ты воображаешь, что будешь властвовать над нами силой? Быть царем — в понятиях Торы — значит быть возведенным на царство людьми, которые тебя царем признают и готовы тебе служить. Быть властителем значит взять власть самому и править силой.

Через пророка Иехезкеля Всевышний сказал евреям, что Он не допустит, чтобы они смешались с другими народами и уподобились им (народы будут их отталкивать). Не допустит — т.е. будет действовать силой. Так прямо и сказано: «Рукою крепкой и мышцею простертой и яростью изливающейся буду царствовать над вами». Потому что, когда жизненные, исторические обстоятельства подсказывают еврейскому народу, что им совершена ошибка, он возвращается к чувству и осознанию, что Всевышний — его Царь и Царь царей. Природа евреев такова, что даже когда они сходят с предписанного им пути, они на него всегда возвращаются не вынужденно, а добровольно, всей душой.

ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ «ИСТОЧНИК ЖИЗНИ»

РАВ ХАГАЙ ПРЕШЕЛ

«Как только ты войдешь в эту землю, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе в наследие, и захватишь ее, и поселишься в ней» (26:1).

Объясним близость заповеди уничтожить Амалека к отрывку о первинках плодов на основании сказанного в Мехилте о стихе в Шмот (17:8) «И пришел Амалек, и воевал с Израилем в Рефидим»: «Другие говорят: пусть придет неблагодарный Амалек, и взыщет с неблагодарного народа». А в заповеди о первинках плодов здесь написано: «И скажи ему: 'Говорю я сегодня Г-споду, Б-гу твоему, что пришел я в землю, о которой клялся Г-сподь нашим отцам, что отдаст ее нам!', и Раши комментирует: «И скажи ему... – что ты не проявил неблагодарность». Получается, что дурное качество, которое олицетворяет Амалек – это неблагодарность. Когда еврейский народ проявил неблагодарность, пришел Амалек и начал воевать с ним. А исправление этого качества – быть благодарным, воздавать добром за добро.

Однако возникает вопрос: где мы находим, что Амалек был неблагодарным? Вот что пишет Бааль а-Турим: «Выше написано: 'Сотри память об Амалеке', и сразу за этим – 'Как только ты войдешь в эту землю...' То есть нужно стереть память об Амалеке сразу же, как только войдут в Землю Израиля. Поэтому [Амалек] хотел задержать их приход в Землю Израиля: он сказал царю Египта, что 'бежал народ', и он же сказал Лавану, что бежал Яаков, и по этой причине сразу за данным стихом следует отрывок про принесение первинки плодов, где упоминается фраза 'арамеец пытался уничтожить отца моего...'» Для написанного им, что Амалек сообщил египетскому царю о «бегстве» евреев, источником служит Мехилта. А источник того, что он же сообщил Лавану о бегстве Яакова, комментаторы не указали. Нужно разобраться, откуда это взято.

Вот как сказано в Сангедрин 105а о Биляме, сыне Беора: «Учат: этот Беор – он же Кушан Ришатаим, он же Лаван Арамейский». Простой смысл этого в том, что Билям был сыном Лавана. Также в продолжении там (106а) находим, что Билям бывал в Египте: «Трое были на том совете (на котором было решено бросать в Нил еврейских мальчиков): Билям, Йов и Итро. Билям посоветовал сделать это, и [Всевышний наказал его тем, что он] был убит. Йов промолчал, и был приговорен [Небесным судом] к страданиям. А Итро бежал, и его потомки удостоились заседать в Синедрионе...» И в Зофаре (недельная глава «Ки теце» 281б), сказано: «Амалек – кто он наверху? (Каков его духовный корень?) Ведь мы видим, что Билям и Балак в духовном смысле происходят от него. Поэтому они и ненавидели еврейский народ больше любого другого народа. И по этой причине Амалек вписан в их имена: первые две буквы в имя Билям, следующие две буквы в имя Балак». (И в книге «Бней Иссахар», «Статьи месяца адар», статья 3 – «Священная война», ч. 5, также приводится, что «в имени Амалека зашифрованы четыре прототипа всех видов вреда, существующих в мире», и что «Билям и Амалек – в одной связке». См. там подробнее.)

Это и есть источник сказанного выше, что Амалек сообщил Лавану о бегстве Яакова. В недельной главе «Ваеце» (31:1) сказано, что сыновья Лавана ненавидели Яакова: «И услышал [Яаков] слова сыновей Лавана: 'Забрал Яаков все имущество нашего отца, и из принадлежащего нашему отцу сделал себе весь этот почет'». То есть сыновья Лавана, среди которых был Билям, по духовному корню – Амалек, и сообщили Лавану, что Яаков бежал. И после того, как Билям уехал в Египет, он продолжил свою войну против Яакова и его потомков. Сначала подал идею утопить всех еврейских младенцев мужского пола в Ниле, как рас-

сказывает Талмуд, а потом доложил фараону, что «бежал народ», как говорит Мехилта.

А так как в духовном плане он олицетворял Амалека, становится понятно, почему Амалек считается символом неблагодарности. Ведь Яков верно служил Лавану и его сыновьям, умножал их имущество, а они на него клеветали: «Забрал Яков все имущество нашего отца, и из принадлежащего нашему отцу сделал себе весь этот почет». Более того: мидраш в Берешит раба (73:12) сообщает, что до прихода Якова у Лавана вообще не было сыновей, и только после того, как Яков поселился у Лавана, у последнего стали рождаться дети мужского пола. То есть самим своим существованием сыновья Лавана, и в их числе Билам, были обязаны Якову. И тем не менее, это не остановило Билама в его войне с Израилем. Об этом и говорит Мехилта: «Придет неблагодарный Амалек, и взыщет с неблагодарного народа».

Добавим еще. Раньше, чем Амалек начинает воевать с Израилем оружием, он начинает воевать языком. Докладывает Лавану

о бегстве Якова, советует фараону убивать еврейских младенцев. То есть он олицетворяет собой и силу злого языка – лашон а-ра, которую мы находим и у его потомка, злодея Амана (в Мегила 13б сказано: «Не было ни у кого такого злого языка, как у Амана»). Это видно и в имени Амалек: «ам-лек», народ, «работающий языком» (от слова лелакек – лизать, высовывать язык). Также в Псахим 118а написано: «Каждый, кто распространяет злоязычие... достоин того, чтобы его бросили собакам». Тот, кто пользуется языком [для злословия], как собака, достоин того, чтобы его бросили собакам. Противоположность этому – еврейский народ, который пользуется языком, чтобы вознести благодарность Всевышнему за благословенную страну и ее плоды, которые Г-сподь нам дал. Заповедь принесения первинки плодов и произнесения при этом особой речи демонстрирует, что еврейскому народу не присуща неблагодарность, и исправляет тот изъян, который причинил миру Амалек.

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНО

«И будет, когда придешь ты в землю... И возьмешь первые от каждых плодов. и придешь к коэну... и скажешь ему: “Говорю я сегодня Б-гу твоему, что пришел я в землю, о которой поклялся Б-г праотцам нашим, дать нам”».

Чтобы разъяснить это, вспомним то, что сказал Б-г Моше: «А землю, о которой Я поклялся Аврааму. показал Я глазам твоим, но не перейдешь туда». Следует разъяснить эти слова. Какое утешение мог получить Моше в том, что увидел землю Израиля? Наоборот, ему должно было быть еще горше!

Но знай, что еврейская традиция говорит, что как особенность земли Израиля в семи видах плодов, которые она дает, и которые насыщают тела, так особенность земли Израиля в том, что она насыщает души — наполняет их чистотой, праведно-

стью и справедливостью. Воздух земли Израиля наполняет мудростью, святостью и дает искупление. Об этом и говорит Тора: «Ведь всю землю, которую ты видишь, отдам тебе» — речь идет о видении ума, о духовном видении, как, например: «А сердце мое видело много мудрости и знания». То есть, основа хвалы земли Израиля не в том, что ты будешь есть и пить от ее плодов, но будешь видеть, в чем ее благо, и ощутишь все ее духовные особенности. И возможно, это то, что сказал Всевышний Якову: «Землю, на которой ты лежишь, отдам Я тебе». Мудрецы учили из этого, что Всевышний сложил всю землю под ним. Получается, что если понимать это буквально, то все города и селения земли в эту ночь висели в воздухе? Но имеются в виду духовные качества земли Израиля. Их Всевышний сложил воедино и поместил там, где спал

Яков. И это то, что сказано Моше: «Поднимись на вершину горы, и подними глаза свои и смотри...».

Притча.

Когда люди хвалят большой магазин известного торговца, они не хвалят здание, в котором он находится, а дорогой товар, который там продают. Допустим, что один человек пожелал увидеть этот магазин, но торговец поклялся, что не впустит его внутрь. Когда торговец перестанет злиться на этого человека, и захочет выполнить его просьбу, то, чтобы не нарушить клятвы, сложит образцы своего самого дорогого товара в один ларец, принесет тому человеку, и покажет: «Вот магазин, который ты жаждал увидеть!»

Смысл этой притчи в том, что так было и с нашим учителем Моше. Он жаждал ощутить и увидеть духовные силы земли Израиля. Сказал ему Всевышний: «Поднимись на вершину горы, и подними глаза свои и смотри.» — наполни душу свою духовными качествами земли Израиля, и больше тебе ничего не надо. Поэтому действительно в словах: «А землю, о которой Я поклялся Ав-

рааму. показал Я глазам твоим, но не перейдешь туда» есть утешение Моше — больше этого ему и не требуется. Поскольку колено Леви является избранным из всех колен, ведь именно их Б-г выбрал для служения Ему, то им полагается наследовать больше всех. О них сказано: «Счастлив тот, кого Ты выбрал и приблизил. Будет обитать он во дворах Твоих, насыщаться будет лучшим дома Твоего, святым Твоего дворца». Поэтому первые плоды следует приносить коэну, из колена Леви. И это подобно тому, как арендатор обрабатывает землю помещика. Когда он видит первые плоды инжира или винограда, тут же принесет в красивом чистом сосуде хозяину. Таким же образом Писание обязало всех жителей земли испытывать благодарность и признать ее в присутствии коэна, ведь он главный в Храме. И то, что сказано: «Говорю я сегодня Б-гу твоему, что пришел я в землю, о которой поклялся Б-г праотцам нашим, дать нам.» — это как признание арендатором хозяина земли: все принадлежит тебе, и теперь я приношу тебе от твоих плодов. И благодаря этому у нас тоже будут плоды.

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

КИ ТАВО

Афтарой к этой главе служат слова книги пророка Йешаяу (60:1–22), это – шестая из «Семи утешительных афтарот». Отрывок продолжает тему утешения Иерусалима, обещая, что в этом городе явится Слава Всевышнего.

60 (1) Восстань, свети, (Йерушалаим), ибо пришел свет твой, и слава Г-сподня над тобой воссияла. (2) Ибо вот, тьма покрывает землю и мрак – народы; а над тобой воссияет Г-сподь, и слава Его над тобой явится. (3) И будут ходить народы при свете твоём, и цари – при блеске сияния

твоего. (4) Подними глаза твои, (оглядись) кругом и смотри: все они собираются, идут к тебе, сыновья твои издали идут, и дочери твои на стороне (у плеча) носимы будут. (5) Тогда увидишь и воссияешь, и устрашится и расширится сердце твое, потому что обратится к тебе богатство запада, достояние народов перейдет к тебе. (6) Множество верблюдов покрывает тебя, молодые верблюды Мидяна и Эйфы; все они из Шевы придут, золото и левону принесут и славу Г-спода возвестят. (7) Все овцы Кэйдара будут собраны к тебе,

овны Невайота послужат тебе; взойдут благоутодной (жертвой) на алтарь Мой, и дом славы Моей украшу. (8) Кто это летит, как облако, и как голуби – в окна (голубятен) своих? (9) Да, ко Мне острова соберутся с кораблями Таршиша впереди, чтобы привести сынов твоих издалека, серебро их и золото их с ними, во имя Г-спода Б-га твоего и Святого Йисраэйлева, потому что Он прославил тебя. (10) И будут строить сыновья чужеземцев стены твои, и цари их будут служить тебе, ибо в гневе Моем поражал Я тебя и благоволением Моим миловал тебя. (11) И открыты будут всегда ворота твои, ни днем, ни ночью не будут затворяться, чтобы приносимо было к тебе достояние народов и цари их приводимы были; (12) Ибо народ и царство, которые не будут служить тебе, погибнут, и народы эти будут разорены совершенно. (13) Слава Леванона к тебе придет, кипарис, вяз и бук вместе, чтобы украсить место святилища Моего, и место ног Моих Я прослаблю. (14) И пойдут к тебе согбенными сыны притеснителей твоих, и поклонятся стопам ног твоих все презиравшие тебя, и назовут тебя городом Г-спода, Цийоном Святого Йисраэйлева. (15) За то, что был ты оставлен и

ненавидим и никто не проходил (через тебя), сделаю Я тебя гордостью вечной, радостью во веки веков. (16) И будешь питаться молоком народов, и груди царские сосать будешь, и узнаешь, что Я – Г-сподь, спасающий тебя и избавляющий тебя, Могучий Йаакова. (17) Вместо меди принесу золото, и вместо железа принесу серебро, и вместо дерева – медь, и вместо камней – железо; и поставлю (вместо) правителей твоих мир и (вместо) притеснителей твоих – справедливость. (18) Не слышно будет более насилия в земле твоей, грабежа и разрушения – в пределах твоих, и назовешь спасением стены твои и ворота твои – славой. (19) Не будет больше солнце светом дневным для тебя, и сияние луны не будет светить тебе, но будет тебе Г-сподь светом вечным, и Б-г твой – великолепием твоим. (20) Не пойдет уже солнце твое, и луна твоя не скроется, ибо Г-сподь будет для тебя светом вечным, и окончатся дни скорби твоей. (21) И народ твой, все праведники, ветвь насаждения Моего, дело рук Моих для прославления, навеки унаследуют страну, (22) Меньший станет тысячей, и младший – народом сильным. Я, Г-сподь, в назначенное время ускорю это.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

РАЗГЛАЖИВАНИЕ (МЕМАХЭК)

РАВ ЯКОВ-ЙЕХЕЗКЕЛЬ ПОЗЕН

Разметка и Разрезание

Прежде чем из кожи начинают что-то делать, ее разрезают по мерке, и для того, чтобы отрезать ровно, куски кожи размечают. Иногда это делают краской, иногда острым предметом типа гвоздя и т.п. И это называется разметкой. Прежде чем из кожи начинают что-то делать, ее разрезают

по мерке, и для того, чтобы отрезать ровно, куски кожи размечают. Иногда это делают краской, иногда острым предметом типа гвоздя и т.п. И это называется разметкой. Таким способом размечают кожу (клаф) или бумагу, чтобы запись была ровной, или другие материалы, прежде чем нарезать их. Тот, кто чертит в шабат на любом мате-

риале: коже, пергаменте, бумаге, дереве и т.д. (кроме пищи) — и неважно чем, острой, острым предметом или даже ногтем, чтобы сделать наметки для своих последующих действий, нарушает запрет Торы.

Разрезание (мехатэх)

После разметки кожу и другие материалы разрезают. Нарезание кожи, бумаги, ткани или других материалов, по отношению к которым важны размеры, является запретом Торы. Все это касается случаев, когда намереваются вырезать по опреде-

лённой форме и размеру. Если же разрезают эти материалы, портя их или не заботясь о размерах, просто так или в качестве игры, запрета Торы нет, однако мудрецы запретили и это.

Разрезание, как и часть мелахот, не относится к пище, даже к корму для животных, и даже если режут не для того, чтобы есть, например, отрезая соломку дляковырнения в зубах. Тем не менее исправляя уже сделанные из еды предметы, можно нарушить запрет резания, см. в Шульхан арухе.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

КОГДА ПЫТАЮСЬ РАСКАЯТЬСЯ, ОЩУЩАЮ, ЧТО НЕДОСТОИН ИЗМЕНИТЬСЯ...

Уважаемые раввины, я неоднократно пытался раскаяться и встать на новый путь, но каждый раз, когда думаю о прошлом, меня очень утруждают мысли о прошлых поступках и иногда даже кажется, что я недостойн измениться. Я не делал ничего слишком плохого, просто жил как все, брал, что плохо лежит, говорил неправду, когда это было удобно, и т.п. Но всё равно на душе нехорошо. Как мне пересилить себя? N.

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо за искреннее письмо.

На самом деле не Вы один находитесь в такой ситуации. Чтобы разобраться в ней, давайте обратимся к словам наших мудрецов.

Тора говорит: «Ибо заповедь эта, которую я заповедаю тебе ныне, не недоступна она для тебя и не далека она. Не на небе она, чтобы сказать: “кто взошел бы для нас на небо и достал бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее?”», И не за морем она, чтобы сказать: “кто сходил бы для нас за море и достал бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполняли ли бы

ее?», А весьма близко к тебе слово сие: в устах твоих оно и в сердце твоём, чтобы исполнять его» (Дварим 30:11-14).

Эти стихи Торы поражают не только силой своей аллегоричности, но и своей многозначностью. Ведь простое прочтение не дает нам ответа на вопросы: о какой заповеди идет речь? что означает «не на небе», «не за морем», «весьма близко к тебе»?

Существуют различные традиции интерпретации этих стихов. Рамбан, например, полагает, что слова «заповедь эта» относятся именно к заповеди тшувы (раскаяния). По его мнению, так Тора призывает нас никогда не терять надежду на возможность раскаяния. Как бы безнадежно мы ни заблудились и какими бы далекими ни чувствовали себя от Творца, мы всегда можем раскаяться и вернуться к Нему.

Теперь давайте обратимся к источнику в еврейском Законе, а именно к «Законам раскаяния» Рамбама.

Рамбан (Законы раскаяния 2:2) описывает четырехэтапный процесс тшувы: Во-первых, человек должен прекратить запрещенное поведение и воздерживаться от него

(азиват а-хет). Во-вторых, он должен решить для себя (обязаться) не возвращаться к такому поведению в будущем (кабала лэ-атид). В-третьих, он должен раскаяться в своих прошлых поступках и выразить сожаление, что совершал их (харата). И, наконец, он должен исповедаться (признать эти проступки) перед Творцом (видуй).

При внимательном рассмотрении мы замечаем нечто любопытное в последовательности действий, перечисленных Рамбамом. Сначала — отказ от запрещенных действий и обязательство не совершать их в будущем, и только затем — харата, сожаление о прошлых проступках и раскаяние в них.

На первый взгляд это может показаться не совсем логичным: Рамбам «ставит будущее перед прошлым». И вопрос не только во временной последовательности. Логично предположить, что отправной точкой раскаяния является именно харата — сожаление о совершенных грехах. Ведь именно это должно, в конечном счете, привести к отказу от неправильного поведения и решению не поступать так в будущем.

Если человек не сожалеет о том, что он сделал в прошлом, что побудит его измениться в будущем?

И, на самом деле, множество мудрецов (например, рав Саадья-гаон, Ховот а-Левавот) ставят сожаление и раскаяние (харата) на первое место.

Как же объяснить последовательность действий, предлагаемую Рамбамом? По-видимому, Рамбам преподает нам здесь глубокий урок психологии духовного роста.

У тех, кто поддался искушению, вел себя неправильно — будь то образ жизни в целом или даже конкретный проступок, есть общая тенденция: им кажется, что у них нет реального шанса измениться. Им представляется, что укоренившиеся привычки слишком трудно преодолеть, ошибки прошлого слишком многочисленны, чтобы их можно было исправить, а чувство вины слишком глубоко, чтобы с ним можно было справиться.

Иными словами, если изначально слишком сосредоточиться на прошлом, есть опасность почувствовать себя погрязшим в трясине прошлых неудач и потерять надежду исправиться и двигаться дальше.

Подобную концепцию мы находим и в хасидских источниках.

Тора говорит, что человек «робкий сердцем», который боится идти на войну, может вернуться домой и не участвовать в военных действиях: «... тот, кто боязлив и робок сердцем, пусть идет и возвратится в дом свой, дабы он не сделал робкими сердца братьев его, как его сердца» (Дварим 20:8).

В Талмуде приводятся два объяснения выражения «робкий сердцем». По одному мнению, речь идет просто о том, кто боится выходить на войну. По второму мнению, здесь говорится о человеке, который совершил некие запрещенные действия, грехи, и опасается, что во время войны, когда он будет находиться в опасности, Свыше с него за это взыщут.

Ребе из Коцка («Оэль Тора» к разделу Шофтим) отмечает, что, согласно Талмуду, речь идет даже о не слишком значительных проступках, таких, например, как разговор между накладыванием ручного и головного тфилина (филактерий) и т.п.

Но если даже из-за незначительных прегрешений воины возвращались домой, то кто же оставался в армии и выходил воевать? Ребе из Коцка поясняет: речь идет о человеке, который совершил эти проступки и раскаялся в них, но не смог избавиться от груза вины. Этот груз постоянно тянет его назад, не дает поверить в себя и начать новую жизнь. Такой — погрязший в прошлом — человек не может быть настоящим воином...

Это замечательный урок для нас. Хотя по видимости первым шагом к раскаянию должно быть сожаление о прошлом, наши мудрецы учат начинать именно с взгляда в будущее. Получается, что позитивный образ «нового», «исправленного» человека — это наиболее действенный источник вдохновения.

Способность надеяться на лучший завтрашний день дает нам силы противостоять вчерашнему разочарованию. Сначала мы должны принять решение исправиться и начать работать в этом направлении. И только после этого мы будем готовы к хара-те — сожалению о прошлом.

Полное раскаяние требует, чтобы мы столкнулись со своим прошлым. Но для

того, чтобы этот процесс был успешным, он должен подпитываться оптимизмом и уверенной надеждой на новые, улучшенные отношения с Творцом.

Это не просто, но и не невозможно.

«Это не недоступно и не далеко, не на небе и не за морем». Потенциал тшувы находится внутри нас!

Б-Г ВЫСТУПАЕТ В РОЛИ ВОСПИТАТЕЛЯ? НАГРАДА ЗА «ХОРОШЕЕ ПОВЕДЕНИЕ», НАКАЗАНИЕ ЗА «ПЛОХОЕ»...

Здравствуйте! В последние дни пытаюсь разобраться на базовом уровне в иудаизме. У меня создалось впечатление, что Б-г выступает в роли воспитателя. Награда за «хорошее поведение», наказание за плохое... Мария

Отвечает рав Меир Мучник

Если я правильно понял, Вас волнует то, что с нами разговаривают, как с детьми, а мы все-таки взрослые.

Что ж, прежде всего, подобный вопрос может быть адресован уголовному кодексу любой страны: за убийство — такое наказание, за воровство — другое. Похоже, что таков человек: в отсутствие каких-либо сдержек и ограничений он не остановится, пока не впадет в крайности и не станет опасен для общества или, по крайней мере, для самого себя. «Преступление и наказание». Вот только награды за хорошее поведение в законе почему-то нет — несправедливо, не правда ли?

Зато везде, имея друг с другом дело, люди — и страны — применяют в той или иной форме «кнут и пряник». Похоже, что иначе трудно чего-либо добиться от другого человека, пусть совершенно взрослого и ответственного.

Это на простом уровне. Но на более глубоком награда за хорошее поведение — действительно не пряники и конфеты и наказание — тоже не порка.

Мудрецы говорят, что истинная награда невозможна в этом физическом мире — он слишком ограничен и любых его благ не

хватит для того, чтобы по-настоящему вознаградить за исполнение заповедей. Соответственно, невозможно и истинное наказание за «плохое поведение». Они будут только в Будущем мире (и их природу скоро обсудим).

А те благословения и проклятия, о которых сказано в Торе, — это не столько награда и наказание, сколько предоставление возможности служить Б-гу в этом мире — или лишение такой возможности. Блага этого мира — инструменты, которые мы можем использовать для служения Б-гу, а можем и злоупотребить ими. Тратить деньги, время и силы на правильные действия или исключительно на себя, а то и на дурные вещи. Если мы служим Б-гу и доказываем, что хорошо используем вверенные нам блага, — то нам доверяют больше, как начальник наделяет работника (взрослого!), продемонстрировавшего эффективность и надежность, большими полномочиями. Поэтому нам дается еще больше благ — возможностей служить Б-гу. Если же не будем служить Б-гу с помощью того, что у нас есть, то «не оправдаем доверия» и потому будем лишены вверенных нам инструментов. Так что в этом плане мы не больше подобны детям, чем президент великой державы: за «хорошее поведение» переизберут на новый срок, за «плохое» — не переизберут...

А что касается награды в Будущем мире, то и она не будет конфеткой — ведь тот мир вообще будет духовным. По-настоящему представить, какой именно она бу-

дет, нам сейчас невозможно. Но можно предположить, что это будет некое чувство достижения и полноценности. Исполнение заповедей не просто дает нам «карточку» на получение какого-то блага, а улучшает нас самих, облагораживает нашу душу — и наградой будет полноценность и красота этой души, которая будет в полной мере раскрыта и прочувствована в Будущем мире. А нарушение заповедей, соответственно, загрязняет и уродует нашу душу, и, если не раскаемся, последствия станут очевидны в Будущем мире, и наказанием станет само состояние нашей души.

Так, ужасные последствия убийства — это, на самом деле, не гибель невинного человека. Ведь миром управляет Б-г, и, если бы тому человеку было не время умирать, Б-г не позволил бы этому произойти. Дело в другом: у убийцы не было разрешения на это действие, с его точки зрения жертва была невинной. Поэтому для него это был ужасный поступок, который ожесточил и изуродовал его душу. Он стал убийцей. И в будущем мире это уродство души станет очевидным, и само это состояние будет наказанием. Хотя и в этом мире понятно, что душевное состояние подобного человека будет не самым приятным и для других, и для него самого. Зависть, злоба и ненависть по отношению к другим разъедает его душу и мучит его.

Соответственно, человек, который совершает правильные действия, сам в результате этого становится благороднее и добрее. Радость за других людей, хорошие

отношения с ними делают приятнее и его собственную жизнь.

Иными словами, в Будущем мире нас ждут не столько награда или наказание, сколько элементарные последствия наших действий. Если ты выпрыгнешь из окна небоскреба, то разобьешься — это не угроза наказания, это констатация закона природы.

Поэтому мудрецы, среди прочего, говорят об этом так (Авода Зара за): «Кто не трудился перед наступлением субботы, тот не будет есть в субботу». В саму субботу нельзя готовить еду, поэтому все надо сделать заранее. В этом суббота подобна Будущему миру: построить душу можно только в этом мире, а в Будущем — лишь наслаждаться тем, что построено и достигнуто в этом. Так устроен свет. И миру передано понимание этого устройства если не в виде прямых цитат из Торы, то в виде всем известной «народной мудрости»: «кто не работает, тот не ест» и т. п. Все это тоже адресовано не только детям. Это не угроза наказания, а констатация фактов, о которых и совершенно взрослым людям, похоже, надо постоянно напоминать.

Итак, если будем трудиться и исполнять заповеди, то как достойным взрослым работникам Начальник доверит нам больше благ-инструментов в этом мире. И наша собственная душа станет при этом чище и добрее, и мы насладимся ее красотой и полноценностью и в этом мире, и в Будущем. К этому стоит стремиться и одновременно стоит избегать «плохого поведения» как огня — просто чтобы не обжечься.

КАК БЫЛИ СОТВОРЕНА ЧАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ?

Шалом, уважаемый раввин. Как мне известно, у человека душа состоит из 5 частей.

Вопрос: где говорится про эти части в процессе сотворения человека? Или где говорится о каждой из них в процессе сотворения человека? **Александр**

Отвечает рав Менахем Эпель

Спасибо за интересный вопрос. Сначала небольшое предисловие. В Мидраше Рабба (к Берешит 14:9) сказано: «Пятью именами называли ее (душу): нэфеш, руах и нэшама, хая, йехида. Нэфеш — это кровь, как сказано (Дварим 12:23): «ибо кровь — это душа (нэфеш)». Руах — возносится и нисхо-

дит, как сказано (Коэлет 3:21): «Кто знает, возносится ли ввысь дух (руах) сынов человеческих, а дух животных нисходит ли вниз...» Нэшама — это ее характер... Хая (букв. живая) — все органы умирают, а она живет в теле. Йехида (букв. единственная) — все органы парные, а она одна в теле...» Подобное сказано и в книге Зоар (ч. 2, лист 158). В книгах авторов более поздних поколений говорится, что это пять разных аспектов души. Так, в книге «Нэфеш а-Хаим» читаем, что нэфеш — это аспект деятельности, руах — речи, а нешама — мысли. Там же сказано, что в теле пребывают только нэфеш, руах и частично нешама, а хая и йехида находятся вне тела.

Теперь перейдем к Вашему вопросу: где говорится об этих частях в процессе сотворения человека? Ответ: Письменная Тора не приводит детального описания всех аспектов души человека в процессе его творения. Все, что мы можем найти, — это лишь намеки.

Так, возьмем стих 1:26 в главе Берешит: «И сказал Всесильный: Создадим человека по образу Нашему...» Есть несколько мнений комментаторов, почему это слово употреблено во множественном числе — «создадим». Ведь не может быть, чтобы Он взял кого-либо в «помощники» при творении. Одно из таких объяснений приводит великий мудрец Каббалы Аризаль («Ликутэй Тора», Аазину). Он пишет, что Всевышний создал четыре мира (Ацилут, Брия, Йецира и Асия), и, чтобы связать их воедино, сотворил человека, т. к. в нем есть аспект каждого из миров. Поэтому Он обратился ко

всем этим мирам, сказав им: «Создадим человека». Так, от мира Брия у человека нэшама, от мира Йецира — руах, от мира Асия — нэфеш. А затем Сам Всевышний дал человеку часть от Себя, как сказано (Берешит 2:7): «... и вдунул в ноздри его дыхание жизни...» (хая и йехида).

Еще один намек мы находим в книге раби Хаима из Воложина «Нэфеш а-Хаим» (Врата 1, гл. 15). Он говорит, что, основываясь на стихе «... и вдунул в ноздри его дыхание жизни...», мудрецы Талмуда уподобляют соединение души человека с телом созданию сосуда стеклодувом. Тут есть три этапа. Первый — когда воздух еще находится в устах стеклодува. В это время воздух называется «дыхание» — «нэшима». Второй этап — когда воздух из уст стеклодува выходит в трубку. Теперь он именуется «дуновение» — «руах». И третий этап — когда воздух выходит из трубки в стеклянный сосуд, разряжается там и придает сосуду желаемую форму. Тогда воздух приходит в состояние покоя и поэтому называется «нэфеш», т.е. покой. Так и в человеке есть «нэфеш» — низший аспект, «нэшама» — высший аспект, ближе всего связанный с Творцом, и «руах», который их соединяет.

Важно отметить, что каббалистические книги объясняют: пять аспектов души человека — это не пять различных ее частей, как в торте, где слои теста чередуются со слоями крема. Все пять аспектов — это пять уровней раскрытия одной неделимой духовной сущности.

А МОЖНО ПОВЕЛЕНИЯ СОБЛЮДАТЬ, А ТОРУ НЕ УЧИТЬ?

Я еще со школы живу еврейской жизнью. Соблюдаю субботу, молюсь. Тфиллин, цитит... Но вот учить Тору у меня не получается, нет времени. Можно ли не учить Тору и соблюдать все мицвот?

Отвечает рав Ашер Кушнир

Не входя в глубину и содержание Вашего вопроса, приведу ответ самой Торы:

Шулхан Арух (Йорэ Деа 146, 1): «Каждый человек из народа Израиля обязан учить Тору, будь он бедный, будь он богатый, будь он здоровый, будь он страждущий, будь он юноша, будь он старец... и обязан установить время для учебы днем и ночью...». В пункте 3 сказано: «До какого возраста обязан учиться? До дня своей смерти...». А в пункте 25 можно найти

непосредственный ответ на Ваш вопрос: «Если есть возможность учить Тору и не учит... осквернил волю Б-га!»

РАМБАМ (Гилхот Талмуд Тора 3, 5): «Суд над человеком начинается с [вопроса о том, как он] учил Тору, и только после этого рассматривают все остальные деяния...».

Другими словами, нет возможности жить еврейской жизнью без изучения Торы.

Поэтому, если у Вас не получается учить Тору даже минимально, то, может быть, Вам и удастся какое-то время продержаться в соблюдении части мицвот, но вскоре Вы перестанете понимать, для чего надо себя «мучить»...

То есть, если Тору не учить, то, в конечном счете, и соблюдать мицвот не получится!

МОЖНО ЛИ ГОВОРИТЬ СЛИХОТ ОДНОМУ ДОМА?

Мы живем далеко от синагоги, и у меня не всегда есть возможность приходить в синагогу говорить слихот. Можно ли говорить их одному дома, и в какое время лучше всего это делать?

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо, что обратились к нам. Как известно, месяц Элуль имеет особый статус, ведь в это время человеку максимально легко приблизиться к Всевышнему. Именно поэтому для Элуля установлено несколько отличительных обычаев, например, трубят в шофар после утренней молитвы, произносят дополнительную главу Тэилим «Лэ-Давид ори вэ-иши» («Господь — свет мой и спасение мое...» 27, 1) после утренней и вечерней молитвы, и, конечно же, Сlichот.

Произносить Сlichот может не только тот, кто молится в общине, но и тот, у кого нет такой возможности, кому приходится молиться одному. Однако, тот, кто молится в одиночестве, должен читать Сlichот с некоторыми изменениями. В частности, нужно пропускать те из них, в которых упоминаются тринадцать качеств милосердия, кроме того, пропускают просьбы на арамейском языке.

Что касается времени, когда произносят Сlichот, то здесь существует несколько обычаев.

1. Последние три временных часа ночи. Т.е. ночное время делится на 12 равных частей, и последние три такие части подходят для произнесения Сlichот. Но сегодня те, кто придерживается этого

обычая, чаще всего произносят Сlichот с восходом утренней зари (приблизительно за 72 минуты до восхода солнца).

2. 2. Перед утренней молитвой Шахарит, даже если это происходит уже после восхода солнца. Согласно этому мнению, Сlichот можно произносить в течение всего дня, в том числе и перед дневной молитвой Минха.
3. 3. Сразу после полуночи (опять же, имеется в виду — после шестого временно го часа ночи). Многие стараются поступать так в первый день Сlichот.
4. 4. В случае большой необходимости, когда невозможно собрать миньян в другое время, некоторые галахические авторитеты разрешают произносить Сlichот и до полуночи. Поскольку это наименее предпочтительный с точки зрения Галахи вариант, то тому, кто молится без общины, следует поступать согласно одному из трех обычаев, приведенных выше.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ЭЛУЛЬ. ПОДГОТОВИТЬСЯ К СУДУ

ЭСТЕР ОФФЕНГЕНДЕН

История о ювелире, получившем задание сделать кубок для царя. Он набрал в царской сокровищнице всего, что только хотел, а за ним по пятам ходил царский казначей и записывал для отчётности все, что ювелир брал. Вместо честной работы мастер потратил не себя и семью большую часть драгоценностей. Но однажды неожиданно понял, что вот-вот наступит время нести царю готовую работу! Из всего, что смог достать и что у него осталось, ювелир создал замечательный кубок, настоящее произведение искусства. Отчитываться за каждый грамм золота, конечно, придётся — но уже не казнят.

Именно сейчас, в эти дни решится: придём ли мы к Рош а-Шана подготовленными и скажем: «Всевышний, я старался» или проснёмся однажды посреди зала суда: «Как, уже год прошел, а я даже не заметил!».

Есть целый месяц, чтобы подготовиться к суду. Чтобы не остаться растерянными, не мямлить что-то невразумительное, не переминаться от стыда с ноги на ногу...

Открыть глаза вовремя — эзуль! Что успеем ещё слепить из своей жизни? Если прожить его, как положено, эзуль очищает год.

В одном царстве группа вельмож подняла бунт против царя. Их всех схватили. Они знали, что их ждёт суровое наказание, может быть, даже смертная казнь. И решили попробовать спастись: прорыли подземный ход и бежали. Но один остался. Отказываясь участвовать в побеге, он думал: «Не стоит рисковать. Будь, что будет, может быть, всё как-нибудь само собой устроится». Когда царь узнал, что все узники, кроме одного, бежали, он вышел из себя. Он кричал: «Ты почему остался?». Человек этот пришел

в полное недоумение, понял, что дела его совсем плохи, и взмолился: «Что происходит? Ведь я никуда не сбежал, покорился твоей воле, за что же положено мне наказание?». Царь ему на это ответил: «Ты хуже всех, потому что тебе плевать. Те, что сбежали, — хотя бы боятся наказания! Им не безразлично, что с ними будет! Они борются, спасают свою жизнь. Ты же хуже всех — тебе все равно!».

Нет ничего опаснее безразличия. «Что я могу?», «Как будет, так и будет», «Ничего, как-нибудь!». Мы отвечаем за свою жизнь. Сегодня, сейчас — каков будет наш год.

Ещё одно замечательное сравнение. Оно принадлежит раву из Бриска. Главным бизнесом в этом городе была контрабанда. Порядок был такой. Евреи начинают планировать дело. Они связываются со своими родственниками по ту сторону границы, в Польше, договариваются, какой товар и куда нужно переправить. И начинают готовить операцию. Думают, анализируют, как сделать так, чтобы не потерять деньги. На это уходит месяц. Затем наступает второй этап: обращаются к специалистам, которые перевозят товар. У них свой подготовительный этап: они были истинными следопытами, прекрасно ориентировались на местности, им был знаком каждый кустик и каждая тропинка на дороге, они «читали», как по книге, всю местность. Они-то и доставляли груз через границу.

Итак, еврей, участвующий в деле, начинает волноваться за месяц до операции. Перевозчик — за неделю. Он должен приготовить лошадь, опросить своих коллег, кого, где, когда последний раз ловили и, значит, туда соваться не стоит. Должен узнать, не поменяли ли в привычных местах пограничники условные знаки.

В тот день, когда начинается операция, пограничники тоже не дремлют. Они люди опытные, чувствуют, что что-то такое происходит, и тоже начинают принимать меры.

Догадайтесь, кто вообще не волнуется до самого конца операции?

Лошадь!

Та самая лошадь, которая этот товар везёт, — она не волнуется никогда.

Именно во время месяца эзуль определяется — как мы себя поведём. Как еврей, который начинает готовиться за месяц, или... как лошадь. Видим ли мы себя человеком, который понимает, что это за время — в котором он сейчас находится.

У меня есть варианты: жить, выбирая цель. Выбирать, чем жизнь наполнять. Брать на себя ответственность за свою жизнь. Но ведь это значит, что если у меня будут проблемы, на мне будет часть ответственности за них!

Это опасно. Это страшно. Это правда.

Ещё есть вариант — сказать: «Как будет, так и будет. Куда-нибудь выплывем. Не хочу я ни о чём думать, все равно всё как-нибудь да случится. Ну, сделаем во время Рош а-Шана, что положено. Соберёмся с гостями, например». А то, что в этот момент происходит суд, что именно в этот момент

определяется, каким будет весь будущий год, — как-то забывается.

Однажды ученики Хафец Хаима застали его плачущим. На вопрос, что случилось, он ответил, что анализирует прошедший год и не смог вспомнить, что он делал в течение 8 минут. Он воспринимал эти 8 минут как время, потерянное для жизни. Он говорил: «Я что, был слепой, я тогда не жил?» И плакал. Взрослый мужчина.

Однажды я пыталась вспомнить один свой день — каждую минуту, всё, что делала. Не смогла. Это — степень осознанности жизни. Это показатель того, насколько жизнь живая. Насколько мы её живём. Или дни принадлежат тебе, или ты принадлежишь дням. Я должна показать, что я проживаю свою жизнь. Что имело смысл даровать её мне. Главная наша задача — чтобы у Всевышнего не было причины сказать: «Если ты про свою собственную жизнь ничего не знаешь, если жизнь идёт по тебе, а не ты по ней, зачем было тебе давать эту жизнь?» На арамейском слово «эзуль» означает — поиск. Искать себя. Искать дни, часы, минуты своей жизни, оценивать их. Искать, что можно исправить. Искать, с какими «свидетелями защиты» можно прийти на суд.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ВОСПИТАНИЕ ВНУТРИ И СНАРУЖИ

РАВ ШЛОМО ВОЛЬБЕ

Начало речи

Мудрецы говорят, что как только ребенок начал говорить, отец учит его строчке из Торы: «Закон заповедал нам Моше». Это помогает приучить малыша к святому языку и Торе. Если отец не делает этого — он словно хоронит душу ребенка!

Мы уже говорили о том, насколько важно схватить момент начала речи и приучать малыша к словам Торы. Тогда для ребенка будет просто и понятно, что именно Тора — главное для человека. Если упустить это важный момент, потеряешь время посева святости Торы в детской душе.

По мере того, как ребенок учится говорить, понемногу приучайте его произносить благословения.

Чуть позже, когда вы почувствуете готовность малыша, начинайте произносить вместе с ним «Моде ани», «Шма, Израэль...». Эту работу обычно выполняют матери.

Понятно, что нельзя злоупотреблять. Надо идти вслед за ребенком и его возможностями.

Наставление в заповедях

Приучать ребенка исполнять заповеди тоже нужно с раннего возраста.

Соблюдение заповедей должно быть для детей радостью. Именно поэтому в еврейские праздники для них организуют «приятные моменты» раздачи сладостей, песни, танцы и другие развлечения. Не нужно заставлять детей сидеть за столом на протяжении всей субботней трапезы от начала до конца. Для них это наказание. (В особенности если пришли гости, и застолье затягивается. Некоторые родители именно в это время желают показать, насколько у них воспитанные дети.) Если же вы очень хотите, чтобы дети участвовали в длительной трапезе, можно привлечь их внимание интересными историями, посвященными недельной главе, или рассказами о жизни праведников.

Очень важно, чтоб суббота стала для ваших детей желанным и очень важным днем. Хороши любые способы, развлекающие малышей, заставляющие их ждать ее при-

хода. Можно подключить детей к субботним приготовлениям. Стоит давать им задания, которые бы их заинтересовали, обращаться с просьбами, которые дали бы им почувствовать себя «большими» и ответственными за организацию радостной субботней атмосферы вместе с родителями.

То же самое можно сказать в отношении остальных заповедей. Со слов мудрецов мы учим, что привлекать детей к участию в праздниках в игровой форме — это правильно.

В книге «Маасе Ракеах» очень красиво описано, как ребенка приводили к ребе в праздник Шавуот перед началом его занятий в хедере. Ребе сажал его на колени, рассказывал о Синайском откровении и даровании Торы и показывал буквы. При этом буквы мазали мёдом, который малыш мог попробовать. Вкус меда делал обучение особенно приятным. Сегодня такой обычай еще сохранился в некоторых местах.

Так в соответствии с возрастом стараются дать ребенку радость от исполнения заповедей.

Вера

Когда ребенок уже что-то понимает, начинайте понемногу, в соответствии с уровнем развития, рассказывать ему о мире и Создателе. Ребенок должен узнать о Творце, Который создал его, нас, звезды, насекомых, цветы, травы и весь мир.

Не говорить с ребенком на эту важную тему — большое упущение.

Возможно, ребенок спросит сам. Возможно также, что у него будут хорошие вопросы. Например, он захочет узнать, откуда взялось все на свете, кто сделал звезды или цветы, почему плоды растут на дереве, и кто каждый день поднимает солнце из-за горизонта. Когда ребенок спрашивает — это отличная возможность начать ему объяснять.

Если же ребенок не спрашивает сам, то советуют мудрецы: «Ты открой ему».

Нужно привлечь его внимание к этой интересной теме и объяснить.

Если малыш спрашивает, где находится Вс-вышний, надо ответить ему, что Он — везде. Ответ, что Творец находится на небесах, не подходит, потому что любой ребенок сегодня знает, что есть ракеты и космонавты, дети видят «самолет в небесах». Если малыш слышит, что Святой, Благословен Он, находится «на небе» — это может создать неправильное представление и путаницу понятий у ребенка. Он подумает, по уровню его понимания, что летчики и космонавты встречаются с Б-гом «там наверху, в небесах». Так приобретает ложный взгляд на вещи.

Поэтому правильнее сказать, что Вс-вышний находится везде, тем более, это правда.

Нужно также опасаться, чтобы не сказать ребенку: «Творец находится сейчас вместе с нами в этой комнате». Ребенок еще не может точно понять, что это означает, и чувство, что сейчас здесь есть кто-то незримый, может вызвать у него нежелательный страх. Потом, когда ребенок пойдет спать и останется один в темной комнате, он вспомнит, что здесь есть кто-то невидимый, и это может породить ненужный страх. Поэтому лучше пользоваться более правильным выражением: «Вс-вышний есть в любом месте».

Велики деяния Твои! Следует показывать детям красоту мира. Возможно, мы недостаточно это делаем. Не нужно идти далеко, чтобы увидеть удивительную красоту творения. Ведь у каждого под рукой есть разнообразные плоды, да и цветы можно найти в любом месте, как полевые, так и выращенные человеком. Красота мира окружает нас, нужно только раскрыть детям глаза.

Понятно, что родители, которые сами не замечают красоту природы, не смогут ничего показать детям. Но будет очень жалко, если ребенок вырастет с бедным внутренним миром.

Наблюдения за чудесами мироздания требуются для углубления веры, а вера должна быть богатой.

Раби Йехезкель Левинштейн, благословенна память праведника, рассказывал дочерям о том, как Всевышний управляет нашим миром, а затем поощрял, когда они показывали ему что-то, подтверждающее Его управление. Таким образом, он приучал девочек быть наблюдательными и видеть руку Всевышнего везде. Как я понял с его слов, он так воспитывал своих дочерей с очень раннего возраста.

Поведение в обществе

Примерно в возрасте детского сада начинается пора воспитания взаимоотношений с людьми. Как вести себя с друзьями, с гостями, которые приходят домой, с людьми на улице и тому подобное. Также и здесь очень важным фактором является личный пример. Ребенок легко впитывает в себя образ поведения домашних, и, в частности, способ приема гостей. Это станет для него моделью поведения.

Помощь и милосердие

В раннем детстве ребенок учится также милосердию и привыкает делать добрые дела.

Все начинается с того, что он видит дома. Очень правильно приучить ребенка помогать по дому.

Понятно, что маленьким детям надо давать небольшие поручения, и чем старше ребенок становится, тем более серьезное задание он может выполнить.

Не стоит требовать от ребенка помощи, которая станет его тяготить. Путем дрессировки мы не приучим его делать бескорыстные вещи с желанием и радостью.

Когда ребенок помогает, надо дать ему это прочувствовать. Самый верный способ — совместная деятельность. Если малыш знает, что взрослым нужна его помощь, то чувствует собственную значимость, получает в доме новый статус.

Если мама подключает ребенка к домашним делам, и папа тоже дает ему поручения, то ребенок чувствует себя участвующим в жизни семьи наравне со взрослыми и гордится этим. В этом случае он выполняет

все задания с радостью и учится радоваться, помогая другому. (См. также в разделе «Пути воспитания») Известно, что в многодетных семьях это происходит естественно, старшие дети помогают ухаживать за младшими. Таким образом, они привыкают помогать и учатся нести ответственность за младших. Это прекрасное воспитание.

Отношение к другому и к его имуществу

В одном из законов о краже Рамбам пишет, что за воровство «суду надлежит назначать ребенку телесное наказание, чтобы дети не приучались красть, и так же следует поступать, если нанесли любой другой ущерб».

Комментатор «Магид Мишнэ» пишет, что у этого закона нет источника ни в гемаре, ни в ранних постановлениях, но закон этот кажется очевидным. Этот закон, по мнению Рамбама, действует даже для тех мудрецов, которые считают, что если ребенок ест некошерную еду, суд не обязан его останавливать. Так как суд не обязан отвращать ребенка от нарушения заповедей, регулирующих отношения между человеком и Вс-вышним. Но при нарушениях детьми законов между «человеком и человеком» нужно их порицать. У заповедей «между человеком и человеком» есть особый статус. Когда ребенок совершает кражу или причиняет ущерб, Рамбам постановляет, что на суд возложена обязанность дать ребенку соответствующее наказание, чтобы сделать нарушение очень неприятным в его глазах. И если в этом обязан суд, тем более родители должны строго следить за поведением ребенка в его отношениях с другими людьми.

Дети должны привыкнуть беречь то, что им не принадлежит, не трогать чужие вещи, не причинять ущерба другим и тому подобное. Как правило, этому учатся в детском саду в обществе детей, но, несомненно, родители должны быть также очень внимательны и следить за поведением их ребенка.

Часто можно увидеть, как дети едут в автобусе, и когда входит взрослый человек или старик они не встают и не уступают ему место. Это недостаток воспитания, которое ребенок получил в своем учебном заведении, но ответственность за такое поведение лежит также на родителях. Именно мама и папа должны так воспитывать в ребенке сердечность и внимательность к другому человеку, чтобы в данной ситуации он понимал, что должен уступить место, и сделал это с желанием и радостью.

Когда братья и сестры ссорятся между собой — это другое. Здесь нужно дать детям возможность уладить все самим до тех пор, пока они не начали причинять друг другу настоящий ущерб. Это естественная вещь, дети должны к этому привыкать и уметь улаживать такие конфликты. Вмешательство родителей в такой ситуации приведет, как правило, к тому, что, по меньшей мере, одна из сторон почувствует себя уязвленной. Как говорит Рош: не вмешивайся в чужой спор. В результате дети вскоре помиряются между собой, а тот, кто вмешался, останется в ссоре и с тем, и с другим.

Вопросы

Приходит возраст, когда дети начинают задавать вопросы. Вопросы ребенка должны быть восприняты со всей серьезностью, и нужно отвечать на них как полагается. Постоянно говорить ребенку: «Ты этого не поймешь», «Это ты поймешь, когда вырастешь», «Не задавай таких глупых вопросов» — значит, мешать ему развиваться и познавать мир. Нельзя препятствовать живой детской любознательности и останавливать ребенка на пути познания. Нужно радоваться тому, что ребенок задает вопросы, и находить на них подходящие ответы. Даже если ребенка интересуют моменты, которые смущают родителей, нужно ответить ему насколько возможно, и сделать это серьезно.

Синагога и молитва

Не следует приводить детей в синагогу в слишком раннем возрасте. Ребенок совсем

не понимает, что там происходит. Он не знает порядка молитв, не может читать сидур и, конечно, не молится. В синагогах мы можем видеть, как дети бегают во время молитвы и шумят. Они не только сами не молятся, но мешают остальным сосредоточиться на молитве. Однако главная проблема не в том, что ребенок мешает другим. Самое важное в том, что ребенок должен четко усвоить с того самого момента, как он ступил на территорию синагоги, — это особенное место. У него должен быть сформирован «страх перед святыней». Надо дать ему прочувствовать, что здесь не место для игры. Если же он еще слишком маленький, и нельзя от него ждать правильного поведения в синагоге — тогда не надо его туда приводить.

Чем старше будет ребенок во время первого посещения синагоги, тем лучше он поймет происходящее там. Следовательно, и его отношение к ней будет более правильным на протяжении всей жизни. Если же малыш начал посещать синагогу с раннего возраста, и Дом Молитвы превратился для него в игровую площадку, то будет очень трудно изменить привычное отношение и воспитать в нем страх перед святыней. Часто мы можем видеть просто неприемлемые вещи. Дети бегают рядом со шкафом, где хранятся свитки Торы, поднимаются к читающим свиток для всего минахана, а во время трубления в шофар даже смеются, когда у трубящего что-то не получается. Родители, разрешающие детям так вести себя поступают безответственно. Они разрушают их «страх перед святыней», который должен формироваться в раннем возрасте, и неизвестно будет ли возможно когда-нибудь это исправить.

Иногда кажется, что матери нужен отдых, и для того чтобы она смогла немного отдохнуть, отец может взять детей с собой в синагогу. А синагога — это детский сад с воспитательницей. Несомненно, что с таким подходом мы портим ребенка. Конечно, мама должна отдыхать, но синагога не должна быть средством для этого.

Еще одна сторона вопроса, которая требует особого внимания — в какую синагогу мы берем ребенка. Совсем не стоит ходить с ним в синагогу, где разговаривают во время молитвы. Ребенок впитывает отношение взрослых к молитве, поэтому молиться следует в серьезном месте. Это не означает, что нужно ходить на молитву с детьми только в ешиву. Наоборот, молитва в ешиве, как правило, более длинная, а детям трудно слишком долго вести себя тихо. Надо найти Дом молитвы, который будет соответствовать следующим условиям: там проходит упорядоченная молитва, в нем не разговаривают во время молитвы и чтения Торы, молятся не слишком долго, но и не слишком ускоряют.

Поход в синагогу должен быть наградой для ребенка, если он сделал что-то хорошее, если он доказал, что может хорошо себя вести. Тогда усиливается уважение к синагоге и трепет перед этим особенным местом. Она не превращается в место для игры. В молитве должна участвовать еврейская душа. Если ребенка заставляют молиться вопреки его желанию, то вскоре молитва станет ему противна. Позже, когда он повзрослеет, у него не будет никакой душевной связи с молитвой, и вина за это лежит на родителях, которые заставляли его молиться в слишком раннем возрасте.

Выбор места учебы

Выбирая для ребенка место учебы, очень важно узнать, насколько серьезно там подходят к воспитанию. Акцент на хорошее воспитание, правильное формирование личности — одно из основных требований к учебному заведению.

Во многих местах главное внимание уделяется знаниям. Ребенка нагружают знаниями и не обращают внимания на его воспитание, часто просто недостаточно наблюдают за правильным поведением детей, за тем как они ведут себя во время еды или игры.

Дети должны играть на переменах, потому что игры их воспитывают. Например, привычка не хватать все себе, а делиться с

друзьями — очень важное умение. Оно формируется в играх. Знание того, что не всегда мы остаемся в выигрыше и не всегда получаем то, что хотим, дети получают из игр, если мы умеем правильно их организовать.

Ешива ктана

Начинать учебу в ешиве ктане не стоит слишком рано. Когда дети приходят туда в двенадцатилетнем возрасте, они еще недостаточно подготовлены для получения таких знаний, они не повзрослели, и поэтому у них не получается учить Талмуд в соответствии с тем, как учат его в ешиве.

Конкурсы

Сегодня существует много конкурсов для детей. «Жених» Мишны, «жених» алахи и так далее. Конечно, соревнование ускоряет и улучшает качество учебы, но если мы проследим за «женихами» на протяжении их дальнейшего пути, то увидим, что такой подход себя не оправдывает. Они не продолжают учебу с тем же рвением, которое было у них во время конкурса. Как видно, почет, за который они боролись в то время, стал причиной их быстрого временного продвижения, а потом они успокоились, ведь соревнование завершено, и теперь не нужно так стараться.

Это не означает, что надо запрещать конкурсы, но нужно знать и учитывать обратную сторону монеты.

Желание учиться

Как правило, в нормальной ситуации у ребенка есть желание учиться. Ему нравится, что его отец учит Тору. И при условии нормальных отношений между родителями и детьми, когда ребенок учится не по принуждению, то он захочет продолжать учиться и во взрослом возрасте. Бывает, однако, что ребенок не хочет учиться.

Этому могут быть две причины.

Во-первых, ребенок получил неправильное воспитание. А во-вторых, от него требуют больше его способностей. Так пишет Рабейну Йона: «Обязали человека следить за сыновьями своими и знать их, различать

между своенравным и извилистым и между идущим прямо для высокой цели...» («Врата Третьи», 8). Из этих слов мы понимаем, что отец должен знать характер ребенка и его возможности, понимать, чему его можно учить, а чему — нет. Если он видит, что способности не велики — не следует отправлять мальчика в ешиву с очень высоким уровнем учебы. Ребенок не выдержит нагрузки и непременно сломается.

Что же делать, если ребенок не хочет учиться?

Говорит Гемара: «В поселении Оша постановили, чтобы отец занимался сыном до двенадцати лет. После этого времени — взыскивает с него со всей строгостью (“Ктубот” 50а)».

Что значит «заниматься им»? Раши комментирует: «Если он капризничает в учебе, будет заниматься с ним спокойно, разговаривая мягко». Нужно уговорить, заинтересовать его.

Пишет Гемара, что это надо делать до двенадцатилетнего возраста. Как известно, в наше время другая реальность. Сегодня двенадцать лет соответствуют уже двадцати. До этого времени родители обязаны заниматься сыном.

Есть совершенно нормальные дети, которые просто по своей природе не могут учить весь день Талмуд в ешиве ктане. Это становится без каких-либо сомнений понятно в последнем классе хедера. Если отправить такого ребенка учиться в специальное учебное заведение, такое как, например, «Даркей Шалом» в Иерусалиме, у него появится желание заниматься. Возможно, через три года его можно будет отдавать в ешиву-гдолу. Проблема в том, что большинство родителей не может смириться с тем фактом, что их ребенок не способен учиться в обычной ешиве ктане и в любом случае решает сделать попытку. Ребенка приводят в ешиву, но он не может там нормально учиться и, как следствие, бросает ее. После этого он уже не может попасть в подходящее ему учебное заведение и прекращает изучать Тору.

Таков горький опыт многих родителей.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВЕХИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. ЭПОХА ЕШИВ

САБА ИЗ НОВАРДОКА

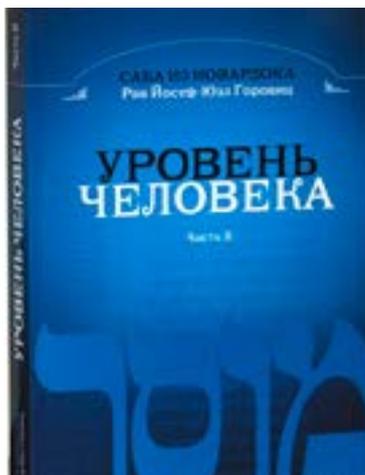
С прекращением эры пророчества, распространявшего в еврейском народе знание о законах Всевышнего и Его Торе, в те дни, когда редким стало слово Б-га, открылись новые жизненные источники — ешивы, какими они были в Суре, Пумбедите и других городах Вавилонии. Эти ешивы подняли духовный уровень всей еврейской диаспоры на небывалую высоту. А все за счет чего? Благодаря тому, что существовала тесная, внутренняя взаимосвязь и взаимопомощь между ешивами и народом. Народ понимал, что в лишь ешивах находится источник истины, что без их существования вся жизнь — суета и тщетность, и видел в них настроенный на внутреннюю правду точнейший часовой механизм, по которому можно сверять свои собственные часы. Так ешивы служили ориентиром для каждого жаждущего следовать путями Творца.

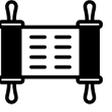
И ешивы строили совершенные личности. Совершенные во всем, знающие Творца, Его законы, Его Тору. Личности прямодушные и искренние, единственным помыслом которых был поиск внутренней истины в каждом своем поступке. Людей убежденных и умевших настолько властвовать собою, что ни какому ветру не под силу было сдвинуть их с места.

А, выходя из ешивы в окружающий мир, воспитанники ее везде освящали Имя Небес. Их жизнь служила эталоном цельности и самосовершенствования. И со всего мира в ешиву стекались ученики. Получалось, что мир заполнял ешивы количеством, тогда

как ешивы заполняли мир качеством. И так происходило из поколения в поколение, и с течением времени возвеличилось и количество, и качество ешив в мире. Мир и ешивы были не отдельными, а то и противоположными сущностями, а, напротив, питали друг друга, помогали друг другу и отличались единством мышления и настроения. Все искали знаний Творца и находили их в ешивах. Человек Торы не должен был бороться сам с собой, находясь в ешиве, и не должен был подавлять свои естественные наклонности, влекущие его за пределы ее стен. Наоборот, дух мира подталкивал его в ешивы, и в такой обстановке количество желающих попасть в ешивы все увеличивалось, и их влияние было безмерно.

Но, к величайшему сожалению, успех оказался временным. В мире разрослись ядовитые корни в форме проклятого просвещения, оставившего за собой множество жертв и отупившего сердца народа. Дошло до того, что евреи стали пренебрегать словами Творца и их носителями, и между миром ешив и окружающей их средой разверзлась целая пропасть, поскольку возникло ощущение, будто мирская жизнь и жизнь цельная — это два неразрешимых противоречия без всякой надежды на компромисс. И люди стали оставлять ешивы и сближаться с новыми «наставниками», отдаляющимися и отталкивающими от пути истины. И под влиянием новых веяний в самих ешивах пыл также постепенно остывал до такой степени, что

даже те немногие, кто оставался внутри, предпочитали жить по принципу «и нашим, и вашим». В результате одна нога тянет в одну сторону, другая — в другую, и в ходе этой внутренней войны человек опустошается, и чтобы «выйти по всем мнениям» пытаются сочетать две противоположности, сплетая добро и зло воедино.

Так возник совсем новый сорт людей, лишенных ясного понимания и самоотверженности, подобных часам с испорченным внутренним механизмом, которые то спешат, то отстают, и, чтобы привести их в норму, необходимо время от времени подводить их вручную. И внутренний настрой людей такого нового сорта колеблется под малейшими веяниями времени. Единственное, что хоть как-то может их «завести», «подтолкнуть», это всякие побочные побуждения и стимулы, далекие от стремления к истине. Но и такое состояние не может длиться вечно, и на каком-то этапе весь внутренний механизм ломается полностью, и остаются лишь циферблат да стрелки. Такие часы еще можно повесить как украшение в доме учения в качестве вывески-указателя времени зажигания свечей, например. И если придет человек со стороны и увидит их ровно во время зажигания свечей, он может подумать, что эти часы исправны. Однако на самом деле он глубоко ошибается, поскольку часы случайно показывают точное время именно в эту минуту, и под циферблатом у них вообще нет никакого внутреннего механизма.

Неудивительно, что в такой атмосфере нечего было и говорить о людях цельных представлений и прямой души, готовых принимать достойное влияние и самим достойно влиять на других. И все же, пока находились побочные стремления, то ситуация «подводки вручную» худо-бедно держалась. Но и она, к величайшему огорчению, оказалась недолговечной. Вспыхнула Первая мировая война, окончательно разрушившая все то, что хоть как-то держалось на корректировке извне, на «подводке вручную». Ведь даже те, кто учился в ешиве, не были приучены к стойкости, противо-

стоянию испытаниям, верности своему пути, а потому все быстро обмельчало и сошло на нет, и лишь единицы не сбросили с себя бремя Торы. И состоянию Торы, и миру ешив был нанесен жесточайший удар.

Так что же делать сейчас? Злой дух вседозволенности и ереси с каждым днем все больше крепнет в мире, ударяя и по тем уцелевшим единицам, притягивая их к жизни, являющейся полной противоположностью жизни по Торе. Как же спасти наивные, цельные еврейские души, чтобы их не смыло потоком времени, становящимся лишь сильнее день ото дня? Как уберечь их от верной гибели в пучине?

Есть только один выход: изменить положение ешив, вернув их к первоначальному состоянию. Если вернуть их только на шаг назад — к зависимости от «подводки вручную», без восстановления внутреннего механизма, то это ровным счетом ничего не решит. Во-первых, потому что само действие внешних стимуляторов непостоянно и непрочное. Во-вторых, поскольку мы уже успели убедиться на горьком опыте, что без внутреннего наполнения долго не продержаться.

И если мы, в самом деле, хотим отстроить мир ешив, необходимо упрочить его основы и довести его до уровня ешив прошлых поколений. А для этого необходимо опираться на следующую предпосылку: «Одного лишь мы просим — находиться в обители Всевышнего все дни нашей жизни». Другими словами, на данный момент нет возможности установить контакт с этим миром, поскольку мир от нас отдалился, и необходимо подчеркивать, что в создавшихся условиях мир и ешивы — это две противоположные и противоречащие друг другу сущности. И чтобы спастись от губительного влияния мира, тем уцелевшим нужно крепиться и еще больше отдаляться от внешнего мира. В экстренной ситуации, когда все железнодорожные вагоны забиты военными, нет у нас другого выбора, кроме приобретения билета первого класса.

И в экстренной ситуации, в момент опасности мы должны еще больше ограничить себя рамками «четырех локтей» жизни Торы. И каждый, кто присоединится к наделу Творца, обретет свой особый мир, в котором сможет беспрепятственно развить свои способности и лучшие душевные качества. Необходимо создать для себя внутренний механизм, обязывающий отдалиться от внешнего мира и остановить свой выбор на ешиве. Ешива сможет держаться только на людях, не готовых жить по принципу «и нашим, и вашим», «хромая на обе ноги». А когда улучшится состояние ешив,

появится надежда и на то, что вслед за ними улучшится и состояние всего мира. Под влиянием возвысившихся ешив Тора возвеличится во всем мире. Всегда и везде ешивы оказывали свое влияние на окружающий мир, указывая народу путь истины. Все потому, что сами ешивы с гордостью несли знамя Торы, а свет истины — неминуемо обречен на победу. И только когда дух ешив был подорван, их внутренний огонь погас, они сделались источником заблуждений во всем мире, ибо «твои разрушители и уничтожители вышли из твоей среды» — т.е. были порождением самих ешив.

ЭЛУЛЬ

«СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» К РОШ А-ШАНА

СИМХА ГОРЕЛИК

Что в вашем списке желаний на следующий год: новый смартфон, полет на параплане, кругосветный круиз? В мире столько соблазнов и столько информации о соблазнах. Вдруг мы упустим новое развлечение, курорт или гаджет, не успеем купить, попробовать, насладиться. Жизнь коротка...

Подготовка к еврейскому Новому году — Рош а-Шана — тоже может включать в себя список желаний. И этот список составляется с той же целью: «а вдруг мы не успеем в течение отпущенного нам срока?» Но что же нам на самом деле необходимо успеть?

Великий итальянский дирижер Артуро Тосканини был неординарной личностью. Однажды ему позвонил биограф, который писал о нем книгу, чтобы договориться о встрече на завтрашний вечер. Тосканини заявил, что завтра вечером не сможет уделить биографу время. По радио будут пере-

давать концерт симфонического оркестра, которым он дирижировал много лет. И ему очень важно послушать, как другой дирижер руководит оркестром. Биограф пообещал, что не издаст ни звука, а только понаблюдает за маэстро, пока тот слушает симфонию по радио, — ведь это даст прекрасный материал для будущей книги.

Тосканини согласился, назавтра биограф пришел и тихо сел в сторонке, слушая музыку по радио вместе с хозяином. Когда симфония отзвучала, биограф заметил:

— Оркестр играл великолепно, не правда ли?

— Не совсем, — отозвался Артуро Тосканини. — Оркестр состоит из 120 музыкантов, из них 15 человек — скрипачи. Но сегодня играли только 14, так что звучание не было идеальным.

Биограф подумал, что маэстро шутит. Концерт исполнялся за тысячи километров отсюда и передавался на коротких волнах,

с помехами. Как можно было услышать, что одного скрипача не хватает?

На следующее утро биограф позвонил в концертный зал, из которого накануне велась трансляция. Оказалось, что вчера действительно играли только 119 музыкантов — один скрипач внезапно заболел и не явился...

Пораженный биограф позвонил Тосканини:

— Как?! Как вы догадались?!

— Это не было сложно, — ответил Тосканини. — Я дирижер, и я знаю каждую ноту исполняемой музыки. Я ясно слышал отсутствие некоторых нот в скрипичных партиях. Одного из скрипачей там просто не было.

У каждого из нас есть своя партия в симфонии. Даже если она кажется кому-то незначительной, без нее произведение теряет свою целостность. Главный и Единственный Дирижер всё прекрасно слышит и очень огорчается, если один из нас играет свою партию неверно, тормозит, путает или вовсе бросает свой инструмент. Ведь это омрачает всю симфонию — симфонию движения целого мира к Конечному Избавлению!

Тора учит, что наши души находятся на Земле с важной миссией, которую необходимо выполнить в течение данных нам лет. Поэтому мы включаем в наши списки желаний на следующий год те вещи, которые ответят нам на вопрос: «Зачем я был создан?» Ответ у каждого свой, и списки желаний — разные. Каждый из нас может сделать этот мир лучше своим уникальным способом: заботой о близких и обо всем еврейском народе, учебой Торы и молитвой, воспитанием детей и работой над своими качествами.

Время перед еврейским Новым годом, Рош а-Шана, — это время составить список желаний. Евреи вносят в этот список не места, где они еще не побывали, а добрые дела, которые пока не успели сделать. Не развлечения, которые до сих пор не опробовали, а обязательства, которые еще не выполнили. Не вещи, которых у них еще нет, а заповеди, которые им хотелось бы исполнить.

Наш список желаний к Рош а-Шана — не список обладания, а маршрут движения и жизни души! Шана това! Хорошего вам года!

ХЕСЕД

ЗДЕСЬ МОЖНО РЕАЛЬНО ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ!

TOLDOT.COM/MONEY/HESED

Мы ежемесячно помогаем более чем 600 семьям — вдовам, бедным, многодетным, неполным семьям, а также семьям русскоязычных раввинов в Израиле! Вы — наши партнеры в этом святом деле! Поставьте галочки и нажмите кнопку «Пожертвовать» внизу. Информация на странице обновляется по факту успешного проведения платежа. Если в текущем месяце собрано больше, то остаток перейдет на следующий месяц. По понятным причинам мы не

приводим фамилии семей и детали ситуаций, в которых они оказались

КАПАРОТ

для семей, живущих ниже уровня бедности, и для семей, попавших в сложнейшие ситуации — лучший способ выполнить заповедь КАПАРОТ

Изначально установленное время для Капарот — перед рассветом в канун Йом-Кипура, ибо в этот период милосердие Всевышнего одерживает верх над Его строгостью.

Однако можно совершить ритуал раньше, начиная со дня, когда мы постимся в память о Гдале (3 тишрея). Кто не уверен что у него будет такая возможность в эти дни - может это сделать и заранее, сегодня, переводом на наш сайт, и мы гарантируем передачу/перевод денег нуждающимся.

Раньше было принято, что для исполнения этого ритуала очищения от грехов мужчина берет петуха, а женщина — курицу.

Держа птицу в правой руке, произносит отрывок «Бней-адам...» (текст приведен ниже), потом поднимают ее над головой и совершают рукой вращательные движения, говоря при этом: «Зэ халифати, зэ трумати, зэ капарати. Зэ а-тарнеголь...» (Это — замена мне; [прими] это вместо меня ; это — выкуп мой. Пусть уделом этого петуха... Полный текст приведен ниже).

(В сефардских общинах отрывок «Бней-адам...» не читают.)

После этого птицу относят к шойхету (резнику). Если нет возможности достать петуха или курицу, можно заменить их другой кашерной птицей, за исключением голубей; некоторые авторитеты считают, что птицу можно заменить живой рыбой.

В настоящее время большинство религиозных евреев использует для этого ритуала деньги. В таком случае вместо «Зэ а-тарнеголь» говорят «Зэ а-кесеф йелех ле цдака» («Пусть эти деньги пойдут на благотворительные цели»).

Человеку не следует думать, что, исполнив этот ритуал, он уже заслужил искупление, — ему надо только раскаяться в своих грехах, ясно представляя себе: мучения, которые испытывает птица, были бы справедливым наказанием ему самому за все его проступки, — и надеяться на милосердие к нему Всевышнего.

Примечание: рав Ицхак Зильбер всегда старался делать капарот именно на деньги, так как главное в капарот, чтобы деньги попали нуждающимся, а когда капарот делается на курице, за этим сложно проследить и кроме того, можно нарушить мицву «цаар баалей Хаим» (мучение животных).

Текст Капарот — обряд искупления

Повторяют три раза:

Людей, обитающих во мраке и в тени смерти, скованных страданием и железом, Он выведет из мрака и из тени смерти, разрубит их оковы.

Глупцы страдают из-за своих грехов и беззаконий! Их душа отвергает любую пищу; приблизились они к воротам смерти. (Но когда) воззовут к Г-споду в своем горе — Он избавит их от мучений. Ниспошлет Свое слово и исцелит, спасет их от гибели.

Да возблагодарят они Г-спода за Его милость и чудеса, совершенные для людей. Если есть у человека ангел-заступник — один из тысячи — который замолвит слово в его оправдание, то Он сжалится над ним и скажет (ангелу): «Не дай сойти ему в преисподнюю, (ибо) Я нашел искупление (за его грехи)».

Совершающий обряд искупления (при помощи петуха), произносит три раза:

Вот моя замена. Это вместо меня. Вот мой выкуп.

Тот кто делает капарот на деньги, совершают вращательные движения над головой зажатыми в руках купюрами.

Деньги от капарот нужно передать нуждающимся.

Если капарот жертвуются онлайн, то сначала над головой вращают соответствующую сумму денег, затем ее жертвуют онлайн, а купюры, которые вращали над головой, можно использовать.

Относительно суммы, на которую делать капарот — написано в законе, что чем она больше, тем лучше.

