

ИУДАИЗМ И ЕВРЕИ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ШОФТИМ»

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ШОФТИМ («СУДЬИ»).....	3
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	15
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ	16
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	23
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	26
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	27
НАШИ МУДРЕЦЫ	29
КНИЖНАЯ ПОЛКА	31
ГОВОРИМ КРАСИВО	33
КАЛЕНДАРЬ	34

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 «Шофтим» («Судьи») содержит законы, которые необходимы, чтобы вожди народа могли исполнять свои обязанности. Глава касается всех основных форм руководства, существующих в системе управления обществом у евреев.

Глава начинается с гражданского судопроизводства («Судей и смотрителей поставь себе во всех твоих вратах» — напоминаем, что название главе дается по первому слову в ней), затем говорит о царской власти, о священнослужении, о пророчестве и в конце — о таком общенародном действии как война.

Говоря о судопроизводстве, Тора дает в этой главе важные указания судьям и вместе с этим — свидетелям в суде.

Говоря об обязанностях будущего царя, глава одновременно поясняет народу его обязанности по отношению к царю.

Предписывая «правила поведения» священнослужителям, глава параллельно приводит установления для рядовых евреев, которые обязаны приносить священнослужителям дары.

Говоря о пророках, которые являются исключительно важным звеном в руководстве народом, глава предписывает специальные законы восприятия пророчества рядовым евреям, которым пророки передают свои сообщения.

Недельная глава Торы Шофтим

25-26 августа

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:36	7:48
Хайфа	6:43	7:51
Москва	7:23	8:40
Ст. Петербург	8:04	9:30
Одесса	7:31	8:35
Киев	7:39	8:48
Рига	8:20	9:39
Берлин	7:52	9:03
Сидней	5:14	6:11
Нью Йорк	7:20	8:20
Атланта	7:53	8:49
Бостон	7:11	8:12
Торонто	7:46	8:48
Лондон	7:46	8:54

23.08.17

Тель Цион: рабанит Хана Лернер: «Рош ходеш Элুল»

Толдот Йешурун приглашает всех женщин города на лекцию рабанит Ханы Лернер, в 20:30 по адресу: Аават Эмет 19 кв. 6, подробности по телефону 054-741-01-47

Наария: рав Захария Матитьяу: «Суть свободы выбора и счастье»

Толдот Йешурун приглашает всех жителей города на лекцию рава Захарии Матитьяу, в 18:30 по адресу: Йешурун 7, подробности по тел: 054-661-19-40

ТОЛДОТ ЙЕШУРУН В МОДИИНЕ
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕНЩИН ГОРОДА НА УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЛЕКЦИИ

рабанит
Хава
Куперман

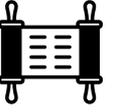
**ГОТОВИМСЯ
К РОШ АШАНА**

ТАЙНЫ ОБЫЧАЕВ ПРАЗДНИКА

31 АВГУСТА и 14 СЕНТЯБРЯ в 21:00

АДРЕС: НАХАЛЬ ЦИОН 8 КВ. 4. ВХОД СВОБОДНЫЙ ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 054-496-1654

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ШОФТИМ («СУДЬИ»)

ИЗ КНИГИ «БЕСЕДЫ О ТОРЕ»

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Глава «Шофтим» («Судьи») содержит законы, которые необходимы, чтобы вожди народа могли исполнять свои обязанности. Она дает важные указания судьям (и параллельно — свидетелям в суде), царям (и народу, когда он пожелает поставить над собой царя), левиим (и рядовым евреям, которые обязаны приносить священнослужителям дары), пророкам (и тем, кто им внимает) и, наконец, — всему еврейскому народу в случае, когда ему предстоит такое серьезное дело как война.

В нашей беседе мы коснемся только двух тем: о судьях и пророках.

Разговор о еврейском суде мы начали в главе «Дварим». Там мы говорили в основном о том, какие душевные качества и какая широта знаний требуются от еврейского судьи. Здесь же пойдет речь о еврейской судебной системе и о полномочиях, которые предоставлялись суду.

Сначала — о системе.

В пустыне, как вы знаете, евреи назначали судей над определенным количеством человек. Когда народ вошел в свою страну, были учреждены суды в каждом населенном пункте: бейт-дин из трех судей или Малый Санһедрин — в зависимости от численности населения. В Иерусалиме находились Большой и Малый Санһедрины.

Теперь — о полномочиях. Бейт-дин из трех человек решал имущественные вопросы. Суд из двадцати трех человек уже имел право решать дела, связанные с возможностью вынесения смертного приговора. Высший суд, из семидесяти одного судьи, занимался общенародными вопросами, то есть мог судить первосвященника, согрешившее колено или город, решал, можно ли начать войну, является ли человек настоящим пророком или ложным, и многие другие.

Большой Санһедрин заседал во дворе Храма, а на пути к нему располагались два Малых Санһедрина. И во времена Моше-рабейну, и во времена Йеһошуа бин Нуна, и в последующие времена Большой Санһедрин был главным органом власти у еврейского народа. Авторитет верховного суда был очень высок: первым главой Санһедрина, как мы уже говорили, был сам Моше-рабейну, вторым — Йеһошуа бин Нун, и в дальнейшем главный судья Израиля всегда был не просто судьей, а вождем народа.

Перейдем к главе «Шофтим».

«Если неясен будет тебе закон, как рассудить между кровью и кровью, между тяжбой и тяжбой, между пятном и пятном [проказы, если] споры возникнут во вратах твоих, то встань и взойди к тому месту, которое изберет Г-сподь, Б-г твой. И приди к коһанам, левиим и к судье, который будет в те дни, и расспроси, и они скажут тебе, каков закон. И поступи по слову, какое они скажут тебе с того места, которое изберет Г-сподь, и исполняй все в точности, как они тебе укажут. По учению, какому они тебя научат, и по суждению, какое тебе изложат, поступи; не уклоняйся от слова, какое тебе скажут, ни вправо, ни влево» (17:8—11).

Под спорами «во вратах» подразумевается, что мудрецы-судьи расходятся во мнениях по каким-то вопросам. В этом случае они должны встать, пойти в Большой Санһедрин («к тому месту») и передать дело ему на рассмотрение.

Тора требует, чтобы каждый судья и каждый рядовой еврей исполняли решения суда, не уклоняясь от них «ни вправо, ни влево».

Это не совсем понятно. Если бы сегодня всему населению предложили исполнять приговоры суда, мы бы растерялись. Какое

отношение они имеют к людям, не участвующим в судебном разбирательстве?

Но обратим внимание на то, какие возможные затруднения перечисляет этот стих. «Между кровью и кровью... между пятном и пятном» — чисто халахические вопросы (о состоянии нида у женщины, о чистой и нечистой язве). Таким образом, Тора учит, что Санһедрин — не просто суд, разбирающий тяжбы, но центр решения халахических вопросов, например законов субботы, кашрута и других. И по сей день мы обязаны исполнять законы Торы в соответствии с мнением авторитетов еврейского суда. Тот, кто поступает иначе, нарушает приказ Торы «не уклоняйся от слова, какое тебе скажут, ни вправо, ни влево».

Вообще-то в приведенной нами выдержке весь последний стих, включая и эти слова, кажется лишним. Зачем он, если выше сказано: «...исполняй все в точности, как они тебе укажут»? Между этими двумя заповедями сказано: «По учению, какому они тебя научат, и по суждению, какое тебе изложат, поступи...» Рамбам объясняет, какую насыщенную информацию несут в себе эти строки:

«Верховный суд в Иерусалиме — основа Устного учения, столп закона для всего народа Израиля. Об этом сказано: “По учению, какому они тебя научат, и по суждению, какое тебе изложат, поступи; не уклоняйся от слова, какое тебе скажут, ни вправо, ни влево”».

Слова эти указывают на источники, на основании которых суд выносит свои решения.

Высший еврейский суд решает вопросы одним из трех способов:

вводит собственное установление (например, зажигать ханукальные свечи в память о победе над греческой армией и о чуде со светильником) или запрет (например, не брать в субботу в руки молоток, перо, лопату, деньги и т. п.). Мы обязаны соблюдать эти установления и запреты — «по учению, какому они тебя научат»;

опирается в решении вопроса на правила толкования Торы, которые Всевышний

дал Моше, — «по суждению, какое тебе изложат»;

исходит из предания Устной Торы, имеющегося по этому вопросу, — «не уклоняйся от слова, какое тебе скажут» (см. Яд ха-хазака, т. 14, хилхот мамрим, 1).

Рамбам говорит, что пока в Иерусалиме существовал верховный суд, в Израиле не было разногласий и споров по поводу халахических вопросов. Если у кого-то возникал вопрос, он обращался в бейт-дин своего города. Если судьи не знали ответа, спрашивающий отправлялся с одним из судей в Иерусалим и задавал свой вопрос суду у подножия Храмовой горы, а затем — в случае неудачи — верховному суду.

Если судьи знали, как решить дело, они давали ответ сразу.

Если нет — начинался глубокий анализ проблемы.

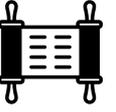
Когда вопрос можно было решить третьим (по Рамбаму) способом — ссылкой на Устную Тору, споры были исключены. Но если вопрос решался вторым способом — на основе суждений, выведенных с помощью правил толкования, могли возникнуть разногласия, и дело решалось большинством голосов: «Принимай [решения] большинством [голосов]» (Шмот, 23:2).

Большинством голосов решались и вопросы первого типа — относительно установлений и запретов.

Впоследствии установления и решения, принятые Санһедрином в разные времена, были записаны в Мишну и Талмуд.

Евреям заповедано поставить судей и смотрителей, которые добиваются, чтобы решение суда было исполнено, в каждом городе.

«Судей и смотрителей поставь себе во вратах всех [городов] твоих, которые Г-сподь, Б-г твой, дает тебе, по коленам твоим, чтобы они судили народ праведным судом. Не криви судом, не лицеприятствуй и не бери взятку, ибо взятка ослепляет глаза мудрых и извращает слова праведных. К справедливости, к справедливости стремись, чтобы ты жил и унаследовал стра-

ну, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе» (16:18—20).

«Не криви судом, не лицеприятствуй и не бери взятки, ибо взятка ослепляет глаза мудрых и извращает слова праведных» — этого Тора требует от судей.

«К справедливости, к справедливости стремись...» — этого Тора требует от тех, кто обращается в суд. Другими словами, Тора предписывает нам обращаться со своими проблемами к правому суду.

Но ведь суд по определению обязан быть правым? Чего же добивается от нас Тора? Очевидно, чтобы мы сами хотели получить максимально точный ответ на свой вопрос, чтобы важнее всего для нас была истина. А потому мы должны идти в тот суд, где лучше знают закон Торы, глубже вникают в суть дела, стремятся точнее выяснить правду.

Приведем слова Талмуда: «Учили мудрецы: “К справедливости, к справедливости стремись”. Иди к раби Элиэзеру в город Лод, раби Йоханану бен Закаю в город Брор-Хаиль, к раби Йеһошуа в город Пкиин, к рабану Гамлиэлю в Явне, к раби Акиве в Бней-Брак, к раби Масьи в Рим, к раби Ханании бен Традьону в Сихни, к раби Йоси в Ципори, к раби Йеһуде бен Бтейра в Нецивин...» (Санһедрин, 32б).

Здесь названы самые выдающиеся из судей, и по честности, и по мудрости. Но сегодня мы ведь не можем к ним обратиться? Талмуд называет нам мудрецов разных времен, чтобы мы знали: нам тоже следует искать ответ у самых мудрых людей нашего времени.

Очень тонко объясняет строки «к справедливости, к справедливости стремись» раби Буним из города Пшисхи. Он говорит, что здесь Тора возражает тем, кто считает, будто цель оправдывает средства. Тора заявляет: нет! Ты хочешь справедливости? Добивайся ее справедливо. К справедливости стремись, но — справедливым путем. Нельзя украсть, чтобы дать пожертвование, работать в субботу, чтобы на эти деньги построить синагогу, и т.п.

Я слышал и такое объяснение — от имени Алтер Ребе.

Почему Тора связывает справедливый суд по ее законам с обладанием страной, которую Б-г нам дает: «К справедливости, к справедливости стремись, чтобы ты жил и унаследовал страну, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе»?

Алтер Ребе говорит примерно так: если евреи в своей стране будут судить все по законам Торы, то народы будут говорить — это их страна испокон веков, и им положено там жить. Если же евреи будут судить по законам других народов — английским, римским и др., — то многие государственные деятели станут говорить: это не их страна, им там нечего делать. Заложено это в словах «чтобы ты жил и унаследовал страну, которую... Б-г... дает тебе». На каком основании ты хочешь жить в этой стране? Если ты веришь в то, что она тебе обещана Б-гом, почему же ты не хочешь судить по Его законам? Одно место Торы признаешь, а другие — нет?

Пока евреи жили в Эрец-Исраэль, у каждого поколения был свой верховный суд из судей, получивших полномочия от предшествовавших судов, начиная с Моше-рабейну и безо всякого перерыва. Они и являлись передатчиками и хранителями Устного учения.

Разговор о пророках глава предваряет такой заповедью:

«Когда войдешь в страну, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе, не учишь делать мерзости, какие делали те народы. Да не найдется у тебя никого, кто бы проводил своего сына или свою дочь через огонь, занимался волхвованием, чародейством, толкованием примет и колдовством. И заклинаниями... и обращением с вопросами к мертвым. Ибо противен Г-споду всякий, делающий такое, и за эти мерзости Г-сподь, Б-г твой, изгоняет их перед тобой. Непорочен будь пред Г-сподом, Б-гом твоим» (18:9—13).

Какой смысл был в перечисленных действиях для племен, которые к ним прибегали?

Рамбам дает определение всем этим категориям колдунов и предсказателей и объясняет, что они делают:

«Кто такой занимающийся волхвованием? Чтобы предсказать будущее (удачу или неудачу задуманного поступка. — И. З.), он проделывает разные манипуляции... Есть волхвы, что предсказывают, глядя в металлическое зеркало, есть волхвы, что предсказывают, колота посохом по земле...».

Согласно Рамбаму, чародей — это человек, «определяющий времена» (корень слова меонен — «чародей» — она, «время»). Чародей говорит: такой-то день, месяц или год хорош, а такой-то — плох для дела, в такой-то стоит что-то начинать и ожидать удачи, а в такой-то — нет.

Скажем, в субботу вечером вы должны отдать кому-то долг. А «добрый» советчик вам подсказывает: не стоит начинать неделю с отдачи денег. Тот, кто послушается совета и вслух объяснит свои действия: «Сейчас неподходящее время, отдам позже», — нарушит заповедь Всевышнего: «Да не найдется у тебя... чародей...»

Разумеется, в понятие «определение времени» не входит учет природных или личных причин.

Слово меонен можно рассматривать и как производное от слова айин — «глаз». Чародеи могли ловко «запорошить глаза» человеку. Людям казалось, что им показывают удивительные вещи, а на самом деле это — фокус, обман зрения.

А что значит толковать приметы? Скажем, человек куда-то собирается и вдруг роняет кусок хлеба. «Не пойду — будет неудача!» — решает он. Попадается ему на встречу лиса — «наверно, встречу хитреца, и он меня обманет».

Кто такие колдуны, мы знаем — вспомним египетских колдунов, «состязавшихся» с Моше.

Заклинатель — это тот, кто произносит какие-то звуки над змеями или скорпионами и говорит, что после этого они не будут вредить.

Обо всем этом говорится в «Законах об идолопоклонстве» (гл. 11, пп. 6—10).

Перечисленные действия Тора евреям запрещает. Почему? Ведь, казалось бы, хоть немножко знать будущее, иметь возможность как-то повлиять на события — так важно для человека! Можно было бы удачнее использовать открывающийся шанс, избежать беды...

Во-первых, Тора считает, что в основном человеку и так становится известно все, что он должен знать. Слова тамим тиһье — «непорочен будь» — Раши объясняет так: не пытайся заглянуть в будущее, а принимай все, что Всевышний тебе посылает. «Непорочен будь пред Г-сподом, Б-гом твоим» означает: полагайся на Всевышнего, верь, что Он все делает к лучшему, — и будешь «с Г-сподом, Б-гом твоим».

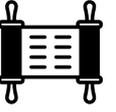
Во-вторых, если тебе надо обратиться к кому-то с вопросом не по мелочам, не ходи к колдунам, обращай к пророку. Тора продолжает: «Ибо эти народы... волхвов и чародеев слушают. Тебе же не то дал Г-сподь, Б-г твой. Пророка из твоей среды, из братьев твоих, подобного мне (Моше. — И. З.), поставит тебе Г-сподь, Б-г твой. Его слушайте» (18:14, 15).

У нас сейчас пророков нет. Спросить нам не у кого. Но это отнюдь не естественное состояние еврейского народа. Нормально для евреев — когда пророки есть. А мы сейчас живем неестественной жизнью и можем только молиться и надеяться на лучшее.

Тора объясняет, как узнать, действительно ли пророк говорит от имени Всевышнего или лжепророчествует: «То, что скажет пророк от Имени Г-спода, и не сбудется слово и не наступит [предсказанное], то это слово, которого не говорил Г-сподь. Злонамеренно говорил это пророк, не страшись его» (18:22).

История показывает, что все, предсказанное еврейскими пророками народу, исполнилось — и плохое, и хорошее. Можно ли считать это «случайным попаданием в цель»? Или пророки действительно все, что говорили, слышали от Б-га?

Если мы наблюдаем повторяемость, систематичность какого-то явления, то мо-

жем с уверенностью сказать, что оно не случайно.

Д-р И. Эйвин в книге «На тропах еврейской веры» пишет:

«Представьте себе, что вы идете по улице и видите: лежат рядами сотни кубиков с буквами еврейского алфавита. Начинаете читать строка за строкой. Первая — «Брешит бара Элоким...» Вторая — соответственно, третья — тоже. Перед вами — первая глава Торы. Вы спрашиваете человека, стоящего поблизости: «Что это за кубики?» Он отвечает: «Я хожу по улицам, разношу мешки с кубиками. В мешках случаются дырки, кубики и выпадают. То, что они легли так, просто случайность». Вы, конечно, ему не поверите».

А ведь мало того, что предсказания Торы и пророков всегда сбывались. В то время, когда они произносились, они казались несбыточными, то есть нереальными и противоестественными. Например, Ирмеяһу сообщил, что могущественный город Вавилон, столица огромной империи, правившей многими народами, будет разрушен. И не просто разрушен, а навечно. Мало того, что в момент пророчества Вавилония была сильна и казалась вполне устойчивой, — допустить, что такое оживленное и обжитое место навеки станет пустыней, было еще труднее.

Ирмеяһу записал это пророчество и передал запись вельможе, сопровождавшему в Вавилон царя Иудеи Цидкияһу. Пророк велел этому вельможе прочесть запись только по прибытии, а затем произнести такие слова: «Г-сподь, Ты сказал об этом месте, что уничтожишь его так, что никто не будет жить в нем: ни человек, ни скот, — и будет оно вечной пустыней». Закончив читать, тот должен был привязать к свитку камень, бросить его в реку Прат и сказать: «Так погрузится Вавилон и не поднимется из-за бедствия, которое Я наведу на него...» (см. Ирмеяһу, 51:59—64).

И что же мы видим? Вот уже более полутора тысяч лет как Вавилон погрузился в землю. Недавние раскопки выявили на двухметровой глубине верхушки зданий,

построенных Невухаднецаром. Такого не произошло ни с одним из городов Ближнего Востока.

А вот другое предсказание: «И рассеет тебя (Израиль. — И. З.) Б-г среди всех народов от края земли и до края земли» (Дварим, 28:64).

Найдите народ, который рассеян по всему миру подобно Израилю! Нет другого такого народа.

Евреев изгнали из их страны около двух тысяч лет назад. Их пытались уничтожить, Эрец-Исраэль занимали и заселяли сильные правители. Недавно были истреблены большинство общин — хребет Израиля. И при этом он существует. Естественно ли это? Логично ли?! Предсказуемо ли?!

«И введет тебя Г-сподь, Б-г твой, в страну, которую наследовали твои отцы...» (Дварим, 30:5) — и после всего этого значительная часть народа оказывается на своей земле! Остатки его собираются в Стране Обетованной, и процветает в ней изучение Торы, о которой сказано, что она не забудется никогда. И все это абсолютно совпадает с предсказаниями Торы и пророков, сделанными две с половиной — три тысячи лет назад.

Неумолимая точность исполнения пророчеств поразительна, и мы лишний раз убеждаемся: есть над нами Судья праведный, Вершитель судеб мира, слово Которого, однажды изреченное, сбывалось всегда — будь то в награду или в наказание...

Предсказания Торы и еврейских пророков — явление уникальное.

Ничего подобного им в мире не было и нет. В еврейских пророчествах нет ничего туманного и неопределенного, они изложены четко, однозначно, точным и ясным языком. У нас, у народа Израиля, чья история насчитывает более трех тысячелетий, у народа-свидетеля, народа-очевидца, нет сомнений, что древние пророчества Танаха либо уже сбылись, либо сбываются в наши дни.

СУДЬИ ПО ТОРЕ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Недельная глава «Шофтим» начинается с заповедей, призванных создать правильно функционирующую юридическую систему: «Судей и смотрителей поставь себе во всех вратах твоих, которые Г-сподь, Б-г твой, дает тебе, для колен твоих; чтобы они судили народ судом праведным. Не покриви судом, не лицеприятствуй и не бери мзды, ибо мзда ослепляет глаза мудрецов и искажает речи правые. К правде, к правде стремись, чтобы ты жил и овладел землей, которую Господь, Б-г твой, дает тебе».

Тора запрещает судьям лицеприятствовать. Что означает на практике это слово, не самое употребительное в русском языке? Рамбам объясняет: перед судом все равны, а судья, в свою очередь, должен относиться одинаково и к потерпевшему, и к обвиняемому. Он не вправе с одним беседовать дружелюбно, а ко второму обращаться со строгостью, ему нельзя одному разрешать сидеть, а другого вынуждать стоять. И так далее.

Рамки запрещенной мзды, кстати, совершенно не ограничиваются денежными купюрами или пресловутыми «борзыми щенками», как в произведениях русской литературы. Малейшая услуга, которую одна из сторон оказывает судье, может подпасть под понятие мзды.

Раввин, глава ешивы и религиозный судья Бен-Цион Аба-Шауль как-то раз закончил очередной этап судебного процесса и вышел из кабинета. Вместе с ним вышли и представители двух сторон. На лестнице не было света, и кто-то нажал на кнопку выключателя. Раввин Бен-Цион Аба Шауль встревоженно спросил: «Кто зажег свет? Если это сделал подсудимый, пусть сразу потушит!»

Тора предостерегает судей от пассивного принятия свидетельских показаний. В Талмуде приводится подробное разъяснение этого запрета. Если судья чувству-

ет, что его пытаются обмануть, он не вправе слепо верить свидетелям — «к правде, к правде стремись», а также «от слова лжи отдались, и неповинного и правого не умертви» (Шмот 23:7).

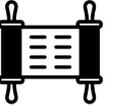
Демонстрацией усилий, которые должен прилагать праведный судья для нахождения истины, служит следующая история. Один польский еврей работал вдали от родного местечка и копил деньги, чтобы переслать их семье. Через несколько лет набралась крупная сумма. Тут как раз подвернулась удачная оказия: знакомый торговец вином вез очередную бочку прекрасного пьянящего напитка в местечко, где остались жена и дети нашего героя. Деньги были надежно спрятаны.

Прошло несколько дней. Бочка прибыла в конечный пункт назначения, но... денег и след простыл! Винодел отмел все упреки: «Ишь, неблагодарный какой! Я оказал ему услугу совершенно бесплатно, а теперь этот тип обвиняет меня в воровстве!»

Тогда наш герой обратился к раввину Лодзи р. Элиягу-Хаиму Майзелю. Тот вызвал торговца вином и сказал: «Я понимаю, что вы — честный человек и не лжете. Вы не брали денег. Но и потерпевший тоже, наверное, говорит правду: деньги были отправлены с оказией и пропали. Остается предположить, что их забрал кучер, а это означает, что он прикоснулся к бочке. Ваш кучер — нееврей, поэтому всё вино стало яин-несех, некашерным». Винодел стал бледным, как смерть, а затем закричал: «Нет, рабби, нет! Это никакой не кучер! Это я украл деньги!»

Раввин Лодзя строго посмотрел на него: «Я тебе не поверю, пока ты не принесешь деньги и публично не раскаешься в воровстве». Вскоре пропажа была возвращена владельцу, а пристыженный торговец продолжил заниматься своим обычным ремеслом — продажей кашерного вина...

К СПРАВЕДЛИВОСТИ НУЖНО СТРЕМИТЬСЯ ЛИШЬ СПРАВЕДЛИВЫМИ МЕТОДАМИ!

РАВ АРЬЕ КАЦИН

«Слушай, Израиль! Вы выходите ныне на сражение с врагами вашими, — обращался коэн к евреям перед боем. — Да не ослабевает сердце ваше, не бойтесь, не трепещите пред ними».

— Я не могу больше терпеть Алекса в моем классе! — воскликнул учитель и положил на стол книгу Торы, на которой было написано матерное слово по-английски. Эти книги были выданы ученикам Синай Академи в качестве учебников.

— Это написал Алекс? — спросил я.

— Он отрицает, но кто же это мог сделать?

— По закону Торы каждый человек считается праведным до тех пор, пока не доказана его вина.

— Надпись на книге Торы сделана рукой Алекса, это его почерк!

Что же делать? — напряженно думал я. Как директор школы я обязан поддерживать учителей, но в еще большей степени я должен защищать учеников. Конечно, подозрения учителя — это не доказательство вины. Но я также знал, как тяжело учителю с Алексом...

В июне 1990 года я принял одиннадцатилетнего Алекса в летний лагерь. Более четырехсот детей выезжали ежедневно в парк, но лишь один из них обладал столь неуемной энергией, что постоянно попадал в неприятные истории. К сожалению, в конце концов пришлось попросить родителей не посылать его больше в лагерь. Каково же было мое изумление, когда в начале сентября Алекс пришел с отцом и бабушкой поступать в Синай Академи.

— Алекс был единственным ребенком, которого пришлось исключить из лагеря. Как же я могу принять его в школу? — сказал я...

— Когда немцы подходили к Киеву, мне было шестнадцать лет, — обратился ко мне

дедушка Миша. — Меня и несколько сот моих ровесников перевозили на двух баржах через Днепр. Начался налет немецкой авиации, на моих глазах в другую баржу попала бомба. Я чудом спасся. Вскоре меня взяли в армию. После освобождения Киева я вернулся домой и узнал, что все мои родные лежат в Бабьем Яру. После войны я женился и воспитал своего сына евреем.

Я чудом спасся от рук фашистов, мой сын вырос евреем, несмотря на политику государственного антисемитизма в СССР. Прошу вас, помогите мне в Америке вырастить внука евреем!

Я принял Алекса в седьмой класс. Первые два года у него был прекрасный педагог рабби Дов Каган. В 1993 году Алекс перешел в девятый класс к новому учителю, который не нашел к нему подхода. Тогда и произошла эта история с надписью на книге Торы.

Как защитить Алекса, не унижая учителя?..

Позвонив в полицейский участок, я сказал, что ищу частного детектива.

— Я не могу сравнивать почерк Алекса с надписью на Торе, — объяснил сыщик, придя в школу. — Верните Алекса только на минуту в класс. Я предложу тем, кто захочет принять участие в тестировании, написать несколько слов.

— Но если мы вернем Алекса в класс только для экспертизы, то он будет публично унижен, — возразил я. — Публичное унижение приравнивается Торой к убийству и запрещено даже под страхом смерти.

Я извинился перед Алексом и попросил преподавателя принять его в класс. Детектив провел экспертизу и к всеобщей радости заключил: нет оснований предполагать, что кто-то из ребят этого класса сделал надпись на Торе. Я не искал других виновных,

потому что задача школы воспитывать, а не наказывать.

А что если бы детектив заключил, что это был Алекс или другой юноша? Я все равно бы не исключил другого ученика. В соответствии с еврейской традицией, ученика можно исключить лишь тогда, когда он подвергает физической или духовной опасности других детей. Конечно, нельзя проявлять милосердие к одному, проявляя жестокость ко многим. Однако в каждой конкретной ситуации необходимо определять границы допустимого.

Алекс благополучно окончил школу и служит в ВМФ США. Все эти годы бабушка и дедушка Алекса приходили на уроки Торы (дедушка по праздникам пел еврейские песни. Пусть он будет здоров и поет их еще долгие годы).

А сегодня я получил по электронной почте фото Алекса с главнокомандующим 7-го Флота адмиралом Робертом Вилардом. В своем послании Алекс пишет:

«Шалом!!!

Спасибо всем раввинам и учителям Синай Академи за то, что вы помогли мне остаться евреем. Ваш ученик Авраам»

В чем урок этой истории?

В ценности терпения и веры в людей?

В том, что свершились мечты и молитвы дедушки?

В том, что тот, кого защитили, сегодня защищает всех нас?

Или, может быть, урок в том, что цель не оправдывает средства?

Почему сказано в Торе дважды «К справедливости, к справедливости стремись» (Дварим 16:20)? Чтобы научить нас, что к справедливости нужно стремиться лишь справедливыми методами!

«Слушай, Израиль! Вы выходите ныне на сражение с врагами вашими, — обращался коэн к евреям перед боем. — Да не ослабевает сердце ваше, не бойтесь, не трепещите пред ними».

Однако тот, кто построил дом, посадил виноградник или обручился с женой, мог уйти. Также «тот, кто боязлив и робок сердцем, пусть идет и возвратится домой, чтобы не сделал робкими сердца братьев его» (Дварим 20:1—9).

Тот, кто боялся битвы, мог уйти, чтобы не обратить в бегство все войско. Однако зачем отправлять домой тех, кто построил дом, посадил виноградник, обручился с женой? Для того, чтобы не унижить публично человека, который будет уходить из-за страха! Чтобы люди могли подумать: может быть, он построил дом, посадил виноградник или обручился с женой? — поясняет Талмуд. Тора учит нас всегда, даже в бою, защищать честь и достоинство человека!

ВРАТА ВОСТОКА

ИСРАЭЛЬ СПЕКТОР

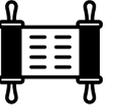
«Справедливости, справедливости ищи» (16:20)

Рав Моше Кадхали был главным равом Оттоманской империи. Он управлял еврейской общиной по справедливости и закону, невзирая на лица.

Как-то решил султан проверить, как судит рав Моше свою паству. Что же решил султан? Снял с себя царские одежды, оделся как простолюдин и так пошёл, в сопровождении двух слуг, к дому рава. Придя к

дому рава, увидел множество людей, столпившихся у входа, и рав судит народ с утра до вечера.

Среди посетителей увидел султан богача и бедняка, пришедших судиться к раву. Поскольку облик обоих говорил об их статусе, хотел султан знать, как рассудит рав между богачом и бедняком. Ведь богач был одет в роскошные одежды, а бедняк — в одежды самые простые. Султан видел вблизи, как

ведётся суд. После обсуждения рав решил, что бедняк — прав, а богач — виновен.

Рав Моше приказал богачу вернуть нечестно присвоенные деньги. Богач ответил грубо, отказавшись следовать приговору. Рав сильно пристыдил богача и не успокоился, пока тот не вернул деньги бедняку. Султана удивило, как рав руководит общиной, и через несколько дней предстали перед равом самые почтенные посланцы султана, чтобы пригласить рава во дворец. Когда рав прибыл во дворец, то султан выразил своё восхищение судебным решением рава, не зависящим от статуса тяжущихся.

Султан приказал слугам одеть рава в одежду, украшенную золотом и серебром, как у самых знатных особ империи. Однако рав отказался, сказав: «Нет, Ваше Величество, не ходил я в такой одежде раньше — ни вчера, ни позавчера!»

«По закону, которому они научат тебя, и по суждению, которое они изрекут тебе поступи; не отклоняйся от слова, которое они скажут тебе, ни вправо, ни влево» (17:11)

Молодой парень прошел мимо главной синагоги острова Джерба, произнеся несколько недостойных выражений. Стало известно об этом раву Джербы раби Махлуфу Идану. Он вызвал к себе отца юноши и сказал ему: Знай, что твой сын выразился недостойно. Посему ты должен уплатить за него штраф в размере 104 франка в виде пожертвования на ешиву Ор Тора. Рав был воплощением высказывания наших мудрецов, что мудрец, находящийся в городе, отвечает за всё, что происходит в городе.

Отец поспешил послать сына, чтобы тот уплатил штраф ученику р. Махлуфа, р. Моше Дарихмену, управляющему ешивой Ор Тора. Юноша получил квитанцию, которую тут же хотел выкинуть. Но рав сказал: «Сохрани ее. Придёт день, и она тебе понадобится».

Во время Второй мировой войны на острове ощущался резкий недостаток в продуктах питания. Рав Махлуф послал

сына и отца, о которых рассказано выше, в одну из деревень купить пшеницы и оливкового масла для Песаха. На обратной дороге их остановил патруль, потребовавший разрешение на покупку пшеницы и масла — продуктов, расход которых правительство строго нормировало. Тот, кто занимался куплей-продажей без разрешения, лишался всего имущества. Ясно, что у отца и сына не было требуемого разрешения. Тут юноша опустил руку в карман и вытащил старую квитанцию на сумму штрафа. Посмотрели на неё полицейские и сказали: «Это старое разрешение, срок действия которого давно истёк...» Вмешался отец и сказал: «Разве вы не знаете, как тяжело сейчас обновить старое разрешение!» Убедили отец и сын полицейских, и разрешили те двигаться отцу и сыну дальше. Они сразу пошли к раву — поблагодарить за то, что велел сохранить квитанцию, и сообщить, что у общины есть мука для мацы и масло для Песаха. Поняли они, что наложенный на них большой штраф спас их от штрафа намного большего сейчас, не считая полученного нравственного урока.

Всегда нужно слушать то, что говорят мудрецы поколения

В месяце тамуз 5665 (1905) г. на имя главного сефардского рава Иерусалима рава Элишара пришла телеграмма. В ней рав Новоминска (Польша) сообщал, что в городе на основании свидетельства двух евреев обвинены в убийстве пять христиан. И если приговор будет приведён в исполнение, это приведёт к страшным погромам. Посему просит рав Новоминска, чтобы рав Элишар приказал этим двум евреям отказаться от своих свидетельских показаний и тем самым спасти общину. Тут же собрал рав Элишар срочное совещание. Собравшиеся были единомышленны, что надо сделать всё возможное для спасения общины. После всех выступил рав и сказал: «По моему мнению, нас пытаются обмануть. Двое свидетельствовали о том, что видели. Был оглашен приговор суда, и власти не дадут сделать погром из-за справедливого реше-

ния суда. Если мы послужим причиной того, что свидетели откажутся от своих показаний, и выяснится, таким образом, что они лгали на суде, усмотрят в этом оскорбление суда. Тогда-то и произойдут погромы, которые никто не остановит».

Эта точка зрения была настолько самобытна, что все замолкли. После этого спросили: «А что, если всё-таки телеграмма правдива?» Рав ответил: «Пойдите к раву Шмуэлю Саланту и спросите его!» Пошли люди к раву Саланту и показали ему телеграмму. Рав выслушал и ответил: «По-моему, телеграмма фальшива... Следует ответить, что нет у нас права вмешиваться в дела суда в другой стране...».

Через две недели прибыли в Иерусалим газеты из Польши, в которых было написано: «Благодаря мудрости равов Иерусалима, провалились попытки наших врагов обмануть нас посредством лживых телеграмм, посланных будто бы от имени рава Новоминска. Мы были спасены от страшных погромов»...

«Долями равными пусть питаются, сверх выручек его от продажи отцовского имущества» (18:8)

Когда р. Хаим Мордехай Левитон прославился как большой знаток Торы, то многие богатые евреи захотели сделать рава своим «компаньоном», то есть, они предложили раву помесячное содержание: рав будет учить Тору день и ночь, и это засчитывается богачам как помощь Звулуна Иссахару в Торе. «Долями равными пусть питаются» — материальная поддержка изучающим Тору засчитывается человеку, как будто он сам сидел и учил Тору.

Однажды рав Хаим проходил мимо магазина одного богатого еврея. Владелец магазина позвал рава к себе и предложил раву быть «компаньоном».

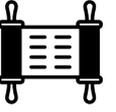
Ответил рав богачу: «Я сожалею, но у меня копейки лишней нет. Сказал хозяин магазина раву: Господин, я не прошу у Вас ничего абсолютно вложить в мой магазин. Есть у меня только одна просьба: благословите меня, чтобы я преуспел в торговле, и

магазин преуспел благодаря тому, что Вы учите Тору!»

Нелегко было согласиться р. Хаиму на предложение богача. Согласился рав только тогда, когда убедился, что предложение честное и сделано от всей души. С этого дня записывал хозяин магазина всё, что было продано, и каждую неделю приходил рав в магазин, проверял расчётные документы и после этого получал причитающуюся ему долю прибыли, как и было обусловлено по договору между равом и хозяином магазина. О р. Хаиме и его компаньоне можно сказать, что они не расстались и после смерти. Богач умер вскоре после рава, они и похоронены рядом.

«Не отодвигай межи ближнего твоего, которую установили предки в наделе твоём, какой достанется тебе в Земле...» (19:14)

В синагоге рава Яакова Бардуго было принято во время праздников читать при молитвах гимны, составленные известным поэтом равом Давидом бен Хасиным. И однажды рав Яаков также составил гимн к праздникам и его прочли в первый день Песаха вместо гимна, читаемого обычно и составленного р. Давидом бен Хасиным. Во вторую ночь Песаха увидел р. Яаков во сне р. Давида бен Хасина. Тот гневался чрезвычайно. Сказал во сне р. Давид бен Хасин: «Сын мой, разве не написано: Не отодвигай межи ближнего твоего...?» Тогда проснулся р. Яаков, очень расстроенный, и на утренней молитве второго дня Песаха рассказал сон всей общине. С этого дня и далее стали читать только гимны р. Давида бен Хасина, как и было принято ранее. В конце Песаха пришёл р. Давид ещё раз во сне и благословил р. Яакова.

НАДО БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ, ЧТОБЫ ТЕБЯ НЕ ОБМАНУЛИ

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

Надо сделать всё возможное, чтобы помочь далеким от Творца евреям. Параллели между духовными и обычными военными кампаниями.

ДОВЕРЬСЯ БОГУ, ТВОЕМУ ГОСПОДУ (Дварим, 18:13)

Хафец Хаим говорил: «Тора обязывает нас всецело доверять Богу, но не людям. Надо быть внимательным, чтобы тебя не обманули» (Хафец Хаим аль аТора, к этому стиху).

Он посвятил жизнь распространению братской любви, запрету плохо говорить о других и заповеди судить людей благосклонно. Любил людей, но не был наивным, хорошо знал мир и человеческие недостатки.

Много раз предупреждал учеников, что, вступая в деловые отношения, следует зафиксировать все до мельчайших деталей. Самый честный человек может что-то забыть. Публикуя свои книги, Хафец Хаим записывал все указания типографии, прежде чем начиналась работа: качество бумаги, тип печати и т.д. Именно из любви к людям все отмечал, чтобы потом не возникло никаких споров. Мы должны учиться этому. Тот, кто не делает это, пожалеет.

ЛЮБИ ГОСПОДА, БОГА ТВОЕГО, И ХОДИ ПО ЕГО ПУТЯМ ВСЕ ДНИ (Дварим, 19:9)

Хафец Хаим отмечает, что Тора подчеркивает: мы должны ходить по путям Бога все дни. Мудрецы объясняют: это значит,

что мы должны постоянно подражать Ему, делая добрые дела и сочувствуя другим людям. Тора обязывает делать хесед ежедневно. Каждый день мы должны искать возможность сделать кому-нибудь добро (Аѓават хесед).

И ПУСТЬ ЕЩЕ ГОВОРЯТ ИСПОЛНИТЕЛИ С НАРОДОМ И СКАЖУТ: КТО БОЯЗЛИВ И РОБОК СЕРДЦЕМ, ЧТОБЫ ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ И НЕ СДЕЛАЛ СЕРДЦА БРАТЬЕВ РОБКИМИ, КАК ЕГО СЕРДЦЕ (Дварим, 20:8).

Тора рассказывает, что до выхода евреев на войну (милхемет ршут) некоторые возвращались домой: те, кто построил новый дом, но еще не жил в нем; кто посадил виноградник, но не вкусил его плодов; кто обручился, но еще не начал жить с женой. В стихе 8 упомянута и четвертая категория людей: тем, кто боится и робок сердцем, следует вернуться домой.

Раби Йоси аГлили (Раши, ссылаясь на Сота) объясняет, что ради них и отсылают домой первые три категории. Кто покинет ряды из-за своих грехов, будет полон стыда. Но если вернутся домой и другие, люди не будут знать, почему возвращается каждый из них.

Это поразительно. Большое число воинов отправляют во время войны домой только, чтобы спасти грешников от стыда. Отсюда следует: мы обязаны делать все, что в наших силах, чтобы избавить людей от стыда.

СПРАВЕДЛИВЫЙ СУД

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Пятая недельная глава книги Дварим, в которой приведены 41 заповедь — 14 повелительных и 27 запретительных.

Начинается она так: «Шофтим ве-шотрим, — Судей и исполнителей поставь себе во всех вратах... чтобы судили народ справедливым судом, мишпат цедек».

Мишпат цедек — справедливый суд. Мудрецы отмечают, что приведенный стих — не просто благое пожелание Моше, который, попросив народ по приходе в Святую землю назначить судей, добавил: хорошо бы, чтобы они судили людей справедливым судом. Внутри стиха существует пря-

мая связь между его началом — «назначьте себе судей» — и завершением — «и будут судить справедливо». Какая связь? — Если учредите суды во всех своих владениях (без исключения!), то только тогда осуществится мишпат цедек. При малом же количестве судов в них скопится множество дел, требующих рассмотрения; судьи будут завалены работой, что помешает им вникать в каждое дело. И тогда, не дай Б-г, справедливость пострадает.

Моше продолжает: «Не криви судом, не лицепрятствуй и не бери (судебной) взятки, потому что (судебная) взятка ослепляет (даже) мудрецов и извращает слова правых (пришедших в суд)».

Что значит «не криви судом»? Ведь уже сказано — «суди справедливо». Рабан Шимон бен Гамлиель, крупнейший ученый эпохи составления Мишны, духовный руководитель своего поколения, пояснил: не относись к суду несерьезно, ведь суд — одна из трех основ существования общества, поскольку на трех основаниях стоит мир (вселенная): на (справедливом) суде, на правде и на мире. Слова, выделенные нами, включены раби Йеудой, великим составителем Мишны, сыном рабана Шимона, в трактат, где собраны поучения наших отцов — «Пиркей Авот».

Во время восстания Бар-Кохбы рабан Шимон бен Гамлиель жил в осажденном Бейтаре. Бежал из города накануне взятия его римскими войсками, вырезавшими все население. После возвращения в Страну, когда ненависть римлян к евреям несколько поутихла, был избран мудрецами на пост руководителя Санедрина, Верховного суда. Его высказывания встречаются на страницах всех трактатов Талмуда. Кроме приведенного выше, процитируем еще один: «Праведникам не возводят памятники; память о них — их дела». (Вот он источник перефразированного поэтами «я памятник воздвиг себе нерукотворный».)

«Справедливости, справедливости добивайся! — восклицает Тора в нашем недельном разделе и поясняет: — Чтобы ты жил и унаследовал Землю, которую Все-

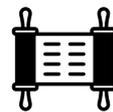
вышний дает тебе». Если будешь справедливым — получишь Святую землю, если нет — будешь скитаться по россиям, европам и америкам, тяжело вздыхая о том, что мир по отношению к тебе несправедлив.

Итак, Тора учит нас необходимости во всем добиваться правды. Для этого мы обязаны назначить достаточное количество судей, которые будут судить по законам Торы. Главное условие их судейства — нелицеприятное судопроизводство. Никаких личных симпатий ни к одной из сторон!

Талмуд приводит историю о раби Йишмаэле бен Йосе, который был главным судьей в своем городе. Будучи землевладельцем, он жил на то, что сдавал сады арендаторам, получая от них по пятницам в виде платы по корзине фруктов. Однажды один из арендаторов принес плату не в пятницу, как обычно, а днем раньше, объяснив, что сегодня ему назначено судебное разбирательство, вести которое, кстати, будет раби Йишмаэль. Поэтому он зашел к нему по дороге, чтобы дальше идти вместе. И что вы думаете? Раби Йишмаэль отказался принять корзину (которая ему причиталась!) и заявил, что теперь он не может участвовать в суде в качестве судьи, поскольку стал своего рода «близкой стороной» к истцу; ведь на добро человек всегда старается ответить добром, что не может не повлиять на решение суда.

В тот же день раби решил пойти на рынок. Возвращаясь, он проходил под окнами здания суда. Здесь он замедлил шаги и прислушался к тому, как идет тяжба. Вдруг он поймал себя на мысли, что его арендатор приводит неудачный довод на вопрос судьи. И тут же остановился, как пораженный громом. «Проклят тот, кто берет судебную взятку! — воскликнул раби. — Если я, который отказался от того, что мне причиталось, тем не менее испытываю к истцу расположение и ищу доводы в его защиту, то что можно сказать о тех судьях, которые берут откровенные взятки!»

У нас нет судей уровня раби Йишмаэля. Каждое поколение имеет таких судей, каких заслуживает. На эту тему Тора говорит

(17:8): «Если трудным будет твое дело... то приди к судье, который будет в твои дни, и расспроси». Еврейских судей мы называем раввинами. Отсюда мы учим, во-первых, что решения раввинов сама Тора приравнивает к своим постановлениям. (Ответ тем, что готовы согласиться с законами Торы, но не приемлют постановления еврейских мудрецов. Дескать, все это наносное, «при-

думанное» позже.) Во-вторых, не говори: ах, если бы меня судили такие мудрецы и праведники как раби Йишмаэль. Написано: «приди к судье» — в единственном числе, — чтобы сказать, что раввин твоего поколения в глазах Торы не менее велик, чем Шофтим, судьи, руководившие евреями в первые 400 лет после завоевания Эрец Исраэль.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ТОРА И БИЗНЕС

ГАРАНТЫ

РАВ ШАУЛЬ ВАГШАЛ

Часто при получении обычной ссуды или ипотеки принято приводить гарантов. В случае невыплаты ссуды должником с гаранта будет взыскана бóльшая сумма, речь идет о запрете на проценты.

Существуют два вида гарантий:

1) Гарантия, при которой заимодавец требует выплаты долга в первую очередь от самого получателя займа. Долг взыскивается с гаранта лишь в том случае, если не удастся получить деньги от должника. В таком случае вопрос процента не возникает.

2) Гарантия, при которой заимодавец имеет право потребовать выплаты долга или с должника, или с гаранта - по собственному выбору. В этом случае надо учесть проблему взимания процента. Такое может произойти, к примеру, когда один еврей выступает гарантом по выплате процентной ссуды, которую другой еврей берет в нееврейском банке или финансовой компании.

До взятия гарантийных обязательств

Прежде чем стать гарантом еврея, берущего в долг, надо выяснить, в чем суть этой гарантии: идет ли речь об обычной гарантии, как в первом случае, или, возможно, придется нести прямую ответственность за выплату ссуды. С условиями гарантийных обязательств надо ознакомиться до подписания соответствующего документа. Не следует полагаться на объяснения и комментарии банковских служащих и руководителей, поскольку они не знают, как эти условия соотносятся с еврейскими законами, сформулированными в кодексе Шульхан-Арух. Лучше всего проконсультироваться с раввином, показав ему копию гарантийных документов.

Получатель займа помогает заимодавцу достать для него деньги

Читателю уже известен принцип, согласно которому получатель ссуды не может оказать никакой ответной услуги заимодавцу, поскольку такое действие может

быть расценено как выплата процента. Этот принцип распространяется и на те случаи, когда получатель лично заинтересован в оказании подобной услуги. Сказанное поясним на примере.

Допустим, человек, к которому обратились за ссудой, не имеет наличных денег, но у него есть товары, которые можно продать, а вырученные деньги дать в долг. Остро нуждаясь в ссуде, получатель готов

сам организовать продажу товаров, не беря за это никакой платы. Такую инициативу нельзя принять, поскольку заимодавец получает от нее прямую выгоду: ему не надо затрачивать усилия для продажи товаров.

Вместо принятия безвозмездной помощи будущий заимодавец должен заплатить своему клиенту за его труды. Вполне достаточно небольшой платы.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

КОГДА ПОЯВИЛАСЬ ЛИТУРГИЯ СЛИХОТ?

Когда появилась литургия Слехот? Интересно узнать об исторических предпосылках. Ведь в Торе нет прямого указания, как о Песах, например. Как и когда возникла эта литургия? Спасибо, Э.

Отвечает рав Берл Набутовский

Уважаемая Э.!

Не знаю, что пишут на еврейских сайтах, о которых Вы говорите. Надеюсь, что мне удастся донести до Вас полезную и интересную для Вас информацию. Мой ответ основывается на книге Рава Якова Вайнгартена Слехос а-Мефораш.

Перед тем, как начать изучение истории Слехот, мы должны понять из каких частей они состоят, т.к. разные части датируются разными эпохами и каждая имеет свою историю.

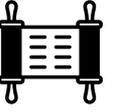
Перед Слехот читают молитву Ашрэй. Затем — Кадиш, потом произносят ряд псуким — стихи и отрывки из Торы, Пророков и Писаний, затем — слова молитвы. Затем — «тринадцать атрибутов милосердия». И, наконец, то, что собственно называется слеха — молитва, которая обычно касается какой-то определённой темы или события. Эти молитвы обычно зарифмованы и следуют определённому ритму, как поэ-

мы. Первые буквы строф нередко образуют слова.

Теперь произнесение «тринадцати атрибутов» чередуется с произнесением слехот. После слехот произносится молитва о прощении (в конце которой открывают ковчег), за ней следует видуй (перечисление грехов). После этого произносят ещё несколько молитв о прощении, и в конце — Кадиш.

Ваше предположение о том, что в Торе нет упоминания слехот, не совсем верно. Самая важная, центральная часть слехот происходит непосредственно из Торы. В книге Шмос (32:11—14 и 34:1—10) сказано, как Моше просил Всевышнего простить еврейский народ за грех Золотого Тельца. Всевышний приказывает Моше вытесать каменные скрижали и с ними подняться на гору Синай. После того как Моше выполнил это повеление, Всевышний явился ему на горе Синай и научил произносить тринадцать атрибутов милосердия (см. там 34:6—7, Таргум Йоносон, Сфорно). Это и есть источник, из которого мы узнаём о том, что надо просить прощения за грехи. Тринадцать атрибутов, которые приводятся в Торе, — это и есть основа, на которой строится вся литургия Слехот.

Публичные молитвы о прощении практиковались уже во времена царя Давида (9 век до н.э.). Об этом говорится в книге ми-драшей Тана дэ-Вэй Элийагу Зута (23). Все-вышний говорит Давиду, что евреи долж-ны просить Его о прощении теми словами, которые Он раскрыл Моше. Судя по всему, в то время ещё не было установлено опре-делённое время для произнесения Слехот. Какие молитвы добавляли к «тринадцати атрибутам», тоже неизвестно.

Во времена последних пророков Эзры и Нехемьи (см. книгу Эзра 9:5—15) уже поя-вились стандартизованные формы сочета-ния тринадцати атрибутов и других молитв о прощении. Речь идёт о времени возвра-щения из Вавилонского изгнания — в 4-ом веке до н.э. В эту эпоху члены Великого Со-брания установили стандартную форму мо-литв, которой мы пользуемся и сегодня. Они же постановили произносить Слехот во время постов. Это постановление упоми-нается в Талмуде в трактате Мегила (30а).

В трактате Тайнис (15а) говорится о том, что во времена постов было также приня-то добавлять специальные благословения в молитву Амида и произносить молитвы о прощении. Об этом также идёт речь в ком-ментарии на трактат Авода Зора (Тосафос там, 8а).

В Сидур Рава Амрама Гаона (вавилон-ский мудрец, 9-ый век н.э.) включены Слехот, которые состоят из молитвы Ашрэй, отрывков из ТаНаХа, молитв о прощении и,

конечно же, тринадцати атрибутов. После этого произносят молитву Анэйну, которая упоминается в Талмуде в трактате Тайнис (15а), и видуй. В Сидуре Рава Амрама Гаона говорится также о существовании других молитв, которые называются Слехот.

Теперь мы знаем, что литургия Слехот, похожая на современную, существовала уже в великих йешивах Вавилона. Ведь Си-дур Рава Амрама Гаона — это не что иное, как запись молитв, которые читали в этих йешивах в эпоху, когда они являлись миро-вым центром Торы. Но установленный по-рядок произнесения рифмованных Слехот, по дням, появился позже.

Слехот упоминаются также в книге Мах-зор Витри. Эта книга, написанная вели-ким Раши и его учениками, содержит поря-док молитв и их законы. Она относится к 11 в. н.э.

Большинство составителей рифмован-ных Слехот, дошедших до нас, жили во времена Рабейну Гершома, Раши и Баалей а-Тосафос — в 11—12 вв. н.э. Это были по-эты Италии, Франции и Германии. Многие из них прославились своей мудростью. Их имена упоминаются в святых книгах перио-да ришойним (ранних комментаторов).

Порядок произнесения Слехот по дням установился примерно в 14 веке. На сегод-няшний день существует несколько тради-ций произнесения Слехот. У ашкеназских евреев есть три основные традиции: литов-ская, польская и венгерская.

ЗАПРЕЩЕНО УПОТРЕБЛЯТЬ В ПИЩУ ЧАСТИ ТЕЛА ЕЩЁ ЖИВОГО ЖИВОТНОГО. КОМУ И ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО ДЕЛАТЬ?

Одна из заповедей для Бней Ноах запре-щает употреблять в пищу части тела ещё жи-вого животного. Прошу Вас объяснить суть заповеди и, по возможности, со ссылкой на первоисточник. Спасибо.

Отвечает рав Менахем Эпель

Здравствуйте!

Сказано в Торе (Берешит 9:4): «Толь-ко плоти при жизни ее, крови ее не ешь-те». Раши комментирует: «Запретил им

(потомкам Ноаха) часть тела еще живого животного...». В книге Дварим (12:23) Тора повторяет этот запрет для евреев: «Но воз-держись от того, чтобы есть кровь, ибо кровь есть душа; не ешь же души вместе с мясом». Раши приводит объяснение мудре-цов к этому стиху (Сифрей 12:43): «Запрет (употребления в пищу) части тела еще жи-вого животного».

Прежде, чем объяснить смысла этой заповеди, следует оговориться, что, хотя объяснением смысла заповедей занимались великие мудрецы, важно всегда помнить, что заповеди нам дал Творец мира, о Котором сказано, что Его мысли — не наши мысли. Поэтому объяснение смысла заповедей часто подобно объяснению отца, когда он разъясняет ребенку смысл своих действий — на уровне понимания ребенка. Объяснение верное, но глубина при этом теряется.

Рамбам в своем труде «Море Нэвухим» — «Путеводитель колеблющихся» (3, 48) пишет, что употребление в пищу части тела еще живого животного приучает человека к жестокости. Кроме того, так в те времена поступали цари народов, это было частью служения идолам.

Известный каббалист раби Менахем Репканати пишет в своем комментарии к книге Берешит (9:4): «Если верить в тайну перевоплощения в животных, то тот, кто ест часть тела еще живого животного, — как будто ест часть тела своего ближнего».

О вопросе, кому и зачем это нужно: кроме того, что привел Рамбам, можно добавить: этот запрет охватывает и те случаи, когда часть тела была отделена от живого животного без намерения его съесть. Например, если животное было травмировано или же если для его спасения орган нужно было ампутировать.

Если Вас интересуют все детали этого запрета, см. у Рамбама в «Мишнэ Тора», в разделе о запрещенных видах пищи, гл. 5. А также в Шульхан Арухе, раздел «Йорэ Дэа», 62.

МОЖНО ЛИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ-ПРОДАЖЕ КАРТИН В СУББОТУ, НЕ НАРУШАЯ СУББОТЫ?

Добрый день, я художник, живу в Германии. Через месяц в соседнем городе будет проходить международная выставка-продажа молодых художников, где мне предложили принять участие. Для начинающего художника это жизненно важно — участие в таких выставках, во-первых, там можно наладить хорошие связи, и, конечно же, самое главное — это возможность продать свои работы. Это то, к чему я всю жизнь стремилась. Вся проблема в том, что выставка проходит на протяжении трех дней — пятницы, субботы и воскресенья. Есть ли какая-нибудь возможность принять участие в этой выставке, не нарушая Субботы? Может быть, попросить знакомую немку, чтобы она продавала мои работы и представляла меня? N.

Отвечает рав Яков Шуб

Уважаемая N.,

Большое спасибо, что обратились к нам. Как Вы правильно понимаете, участие для Вас самой в такой выставке в субботу невозможно, ведь это будет, как минимум, нарушением запрета купли-продажи в субботу, а также запрета заниматься будничными делами (мимцо хафацеха).

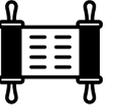
Поэтому, поскольку, как Вы пишете, эта выставка чрезвычайно важна для Вас, давайте рассмотрим, можно ли воспользоваться предложенным Вами вариантом — попросить знакомую немку, чтобы она представляла и продавала Ваши работы.

С этим может быть несколько проблем: во-первых, как известно, нельзя просить нееврея совершить для еврея те действия, которые запрещены еврею в субботу.

Во-вторых, существует также запрет мар-ит аин, что означает: даже если мы найдем способ решить первую проблему, все равно будет запрещено использовать услуги нееврея, если видно, что он выполняет эти действия для еврея, поскольку люди могут подумать, что он работает на еврея, нарушая запрет.

Для того, чтобы решить первую проблему необходимо договориться с подругой о сдельной оплате, т.е. что она будет получать определенный процент от стоимости каждой проданной картины. Или же договориться с ней об определенной сумме оплаты каждой проданной картины. Тогда

будет считаться, что она работает на себя, а не выполняет работу для еврея, как это было бы, если бы оплата была почасовая.

Кроме того, запрещено упоминать, что Вы просите ее продавать Ваши картины именно в субботу, ведь тогда, даже если она работает сдельно, считается, что она Ваш посланник и работает на Вас. А если не упоминать субботу, то, поскольку существует возможность продать картины накануне или на исходе субботы, то, даже если она решит продавать их в саму субботу, это будет ее собственное решение и она сделает это не для Вас, а на свое усмотрение, чтобы больше заработать (Мишна Брура 307:15).

Еще одна проблема заключается в том, что Вам важно, чтобы картины не только продавались, но и были выставлены. И понятно: Вам важно, чтобы это происходило на протяжении всех трех дней выставки, в том числе в субботу. А это расценивается, как просьба к подруге заниматься этим непосредственно в субботу, что запрещено при обычных обстоятельствах.

Однако Шулхан Арух (244:6) говорит о ситуации, в которой это будет разрешено — при условии, что это для человека основной источник дохода и, если пропустить субботу, он понесет значительные убытки.

В такой ситуации, если не разрешить еврею пользоваться услугами нееврея, существует опасение, что еврей сам нарушит субботу. При этом обязательное условие — чтобы нееврей работал сдельно или получал оговоренный бонус за количество проданного товара. Поскольку Ваша ситуация во многом подобна той, что описана в Шулхан Арухе, возможно, в Вашем случае можно положиться на это мнение.

Что касается проблемы мар-ит аин, то она существует, только когда всем понятно, что это продукция еврея. Полагаю, что, если нет других явных признаков, просто еврейская фамилия в Германии еще не говорит о том, что художник — еврей, поскольку есть много похожих немецких фамилий. Кроме того, в случае острой необходимости, о котором мы говорили выше, «отодвигается» и этот запрет (Мишна Брура 307:32).

Получается, что, если это действительно экстренная ситуация, от которой зависит Ваша дальнейшая творческая жизнь, в также возможность заработка, то разрешено будет воспользоваться услугами подруги-немки, при условии, что она будет получать сдельную оплату или какой-то бонус за каждую проданную картину.

КАК МОЖНО ЕСТЬ КОШЕРНУЮ ПИЩУ, КОТОРУЮ ПОДАЮТ В САМОЛЕТЕ? ЕЕ ЖЕ РАЗОГРЕВАЮТ ВМЕСТЕ С НЕКОШЕРНОЙ!

Уважаемые раввины, недавно мы летали с семьей в отпуск и, как обычно, заказали кошерную еду, но во время полета я словил себя на мысли: почему же можно есть пищу, даже кошерную, которую нам подают в самолете, ведь, насколько я понимаю, ее разогревают в одной печке с некошерной едой?

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо, что обратились к нам. Вы очень правильно поступаете, заранее заботясь о том, чтобы получить кошерную пищу в самолете.

Существует несколько ситуаций, когда кошерные продукты могут впитать в себя некошерный «вкус» и стать запрещенными:

Остатки пищи

Если в печке перед тем, как разогреть кошерную пищу, разогревали некошерную, есть вероятность, что на стенках, поддонах, решетках или дверце сохранятся остатки некошерной пищи. Поэтому, если горячая кошерная пища соприкасалась с ними, она приобретает вкус этих остатков и становится запрещенной. Видимые остатки пищи остаются запрещенными и через 24 часа.

Испарения

Испарения от продукта имеют тот же статус, что и сам продукт. Если некошерный продукт пекли или разогревали в печке и испарения поднимались вверх, оседая там, а после этого там же (в течение 24 часов) пекли или разогревали кошерную пищу, она будет запрещена. Дело в том, что испарения кошерного продукта поднимаются вверх, «впитывают» запрещенный вкус, а затем привносят его в кошерный продукт, делая его запрещенным (Рамо, Йорэ Дэа 108:1). Это же относится и к испарениям, которые оседают на стенках печки или духовки.

Запах

С запахом некошерной пищи та же проблема, что и с ее остатками. В Талмуде (Псахим 76 б) разбирается вопрос о том, может ли запах запрещенного мяса впитаться в кошерное мясо, если они пекутся вместе в одной печке, и сделать его также запрещенным. Заключение, к которому приходит Шулхан Арух (Йорэ Дэа 108:1), основываясь на мнении ришоним (ранних комментаторов), состоит в следующем. Изначально мы опасается, что запах, исходящий от запрещенного продукта, может сделать кошерный продукт запрещенным, поэтому нельзя такие продукты запекать в одной печке в открытом виде. Однако постфактум, если их уже испекли, кошерный продукт разрешено есть.

Важно отметить: когда один из этих продуктов имеет острый вкус, кошерный продукт будет запрещен даже постфактум, если их пекли в открытом виде.

Как поступать на практике.

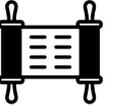
Чтобы успокоить наших читателей, подчеркнем: все перечисленные проблемы имеют место, только если в печке сохранились остатки некошерной пищи и если кошерная пища разогревается в открытом виде. Ведь только так может предаваться некошерный вкус.

Если же кошерная пища была герметично закрыта, например, двумя слоями фольги, то возможность того, что некошерные вкус, запах или испарения сделают ее запрещенной, исключается (Тшувот вз-Аннагот 2:380). Именно поэтому серьезные организации, предоставляющие кошерную пищу в полетах, заботятся о том, чтобы еда была герметично закрыта и запечатана соответствующими печатями. Это исключает возможность подмены продуктов и позволяет разогревать их в печке любого самолета. Кроме того, существует инструкция — разогревать кошерные продукты в первую очередь, чтобы вероятность соприкосновения с остатками некошерной пищи была минимальной.

Обычно у рядового пассажира нет возможности проверить состояние печки, в которой разогревается его порция. Поэтому, чтобы можно было есть даже кошерную пищу, необходимо обратить внимание на следующие моменты:

1. Обязательно проверить, как закрыта порция, убедиться в том, что покрытие не повреждено, не порвалось и не имеет отверстий.
2. Сверху на покрытии могут быть остатки некошерной пищи или жира, поэтому стоит проверить, что они не прилипли к рукам после того, как мы его сняли.
3. По той же причине не рекомендуется разрывать верхнее покрытие ножом или вилкой, которые потом будут использовать для еды.
4. По той же причине не рекомендуется класть хлеб или другие продукты на это покрытие.

ВСЕ РЕЛИГИИ НАЦЕЛЕНЫ НА ПОДАВЛЕНИЕ СВОБОДЫ, УПРАВЛЕНИЕ АДЕПТАМИ, ЛИШЕНИЕ ИХ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ?..

В диалоге с приятелем им было озвучено такое мнение: все до одной религии нацелены на подавление свободы, управление своими адептами, лишение их самостоятельности. Как пример: фраза, что «Всякая власть от Б-га» делает из адептов замечательный неконфликтный электорат в случае политики, скажем. А то, что еврейскому народу Тору передал именно Б-г тоже не факт. Это могла быть какая угодно духовная сущность, которая могла принять какой угодно вид. Прошу вас помочь мне сформулировать ответ. Лев

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуйте, Лев!

Озвученное Вашим приятелем мнение — известная претензия тех, кто не согласен с религией, поэтому видит в ее целях злой умысел.

Человеку свойственно видеть злой умысел во всем, что делается вопреки его интересам или убеждению. Я знаю, что я хороший и делаю то, что мне представляется правильным. Значит, тот, кто мне препятствует и говорит, что надо иначе, — дурак или злодей, который ущемляет мою свободу. А если это целое общество, движение, течение, должно быть, оно было создано для подавления свободы таких, как я. А своих адептов оно, должно быть, «охмурило»: ведь если бы они были самостоятельными, то согласились бы со мной!

А вот если общество окажется на моей стороне, то — ура, есть единомышленники, которые увидели правду, вместе пойдем к общей цели и построим царство света! А кто не согласен с нашим курсом — изволь не подрывать единство!

Так что на самом деле общества создаются для того, чтобы идти к общей цели и добиваться большего, чем может каждый человек в отдельности. Но при этом неизбежно приносятся в жертву чьи-то свободы, и это еще не значит, что так нельзя и что тут чей-то злой умысел. Или, может быть,

скажем, что фирмы с начальниками и подчиненными создаются для того, чтобы подавлять самостоятельность подчиненных? Нет, они создаются для того, чтобы производить полезные вещи, но при этом приходится налаживать систему, в которой самостоятельность подчиненных неизбежно ограничивается, иначе получатся лебедь, рак и щука. Или, может быть, оркестры создаются для того, чтобы лишать самостоятельности музыкантов, которые должны играть так, как решит дирижер? Просто если каждый музыкант будет сам решать, что и как ему играть, получится не симфония, а какофония.

Это по идее. Но можно и по факту проследить, как и для чего были созданы религии.

Возьмем нашу религию, иудаизм. Кто был ее основоположником? Авраам. Он открыл для себя Единого Б-га, стоящего над всеми другими силами, и начал в одиночку отстаивать эту истину, начал противостояние с господствующим тогда идолопоклонством. Зачем? Чтобы управлять кем-то и лишать самостоятельности? Так изначально никого, кроме него самого, не было! А ему за его идеи были одни неприятности, его даже бросили в огонь, а после чудесного спасения (которое он не мог предвидеть) ему все равно пришлось покинуть страну и начинать жить на новом месте. В процессе борьбы у него появились искренние последователи, такие, как преданный ему Элиэзер, но разве можно сказать, что он все это начал для того, чтобы ими управлять и лишать самостоятельности? Скорее, Авраам был диссидентом, искренне верил в свои идеи, радикальные для того времени, и был готов за них бороться и идти на жертвы. И пропагандировал свои идеи потому, что искренне желал, чтобы люди постигли истину и приблизились к Б-гу так же, как он сам.

А как насчет христианства? Не забывая о принципиальных с ним разногласиях, все-таки отметим справедливости ради, что на первых порах христиане были гонимой сектой и вряд ли объединились для того, чтобы над кем-то властвовать. И только получив статус государственной религии от римского императора Константина через три века после своего основания, христиане сами начали подавлять других и навязывать свои идеи. Потому что власть дала им такую возможность — почему не воспользоваться?

Так и новые течения в христианстве, например, протестантизм. Начало положил Мартин Лютер, которому надоела коррупция и лицемерие католицизма. На тот момент он был один против могучей системы с ее инквизицией и вполне мог угодить на костер, но повезло ему, что нашлось достаточно сочувствующих и последователей, которых уже потом пришлось организовать в новое течение.

Таким образом, обычно религии создаются диссидентами-радикалами и изначально представляют собой протестные движения против пороков господствующей системы. Те, кто присоединяется к ним на том этапе, скорее искренне сочувствуют, чем подчиняются принуждению, поскольку господствующая система сильнее, принуждать и наказывать будет скорее именно она.

Вместе с тем внутри каждого движения неизбежно должно выработаться какое-то единомыслие, иначе ничего не получится. Его обычно задают лидеры, являясь людьми твердой воли и убеждений (иначе не осмелились бы начать неравную борьбу) и обладая харизмой (иначе не привлекли бы сторонников). Вот и получается, что адепты с одной стороны искренне верят в конечную цель и основные идеи, но, с другой, должны принять даже те аспекты идеологии и те правила общества, которые им могут не понравиться. Как работник любой фирмы или музыкант оркестра должен в целом верить в свое дело и любить его, но также быть готовым следовать и тем указаниям, что ему

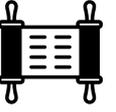
не по душе. Так будет частично принесена в жертву его индивидуальность (хотя в здоровом обществе будет найден правильный баланс), зато сообща коллектив добьется большего, что даст удовлетворение иного типа и каждому индивиду.

Вашему приятелю не нравятся выражения типа «власть от Б-га», делающие электорат покорным. А фразы типа «мандат от народа» в современных странах ему нравятся больше? Даже в странах, где выборы считаются истинно демократическими. Ведь на практике люди голосуют обычно не по логике, а по настроению, ими манипулируют с помощью лозунгов и харизмы. Да и если бы голосовали чисто по логике, полностью предсказать действия кандидата в случае победы невозможно, он может изменить курс, да и сам часто не знает, что сделает потом, ситуация меняется. Также многое из того, что президенту по долгу службы надо делать, рядовой избиратель не знает и не понимает. Но, получив на выборах необходимое число голосов (даже не всегда большинство), президент на все протесты недовольных отвечает: у меня мандат от народа.

А от кого мандат у начальника в фирме или у дирижера в оркестре? То есть, их, конечно, кто-то назначил, но ведь различные решения они потом принимают сами, и другим указывают. И кто в действительности дал им всем на это право?

Известно: коллективу для реализации своего потенциала нужен лидер, который будет координировать и направлять его действия. Чтобы это сработало, другие должны его слушаться, а для этого ему необходим какой-то мандат, легитимирующий его лидерство. Где-то срабатывает мандат «от Б-га», в других местах — «от народа». Но, так или иначе, все это в конечном счете от Б-га, который таким образом организует жизнь и дает каждому обществу достичь своей цели.

Наконец, последний вопрос Вашего приятеля: может быть, Тору передал не Б-г, а «какая угодно духовная сущность»?

Я бы еще понял, если бы он спросил в духе предыдущего вопроса: может быть, Тору выдумали раввины, чтобы управлять адептами? Тогда хоть было бы понятно, по его системе, кто сделал и почему. Но если Тору дала какая-то таинственная «духовная сущность», не являющаяся тем же Б-гом, то кто она такая и зачем ей это?

В Торе написано: служите Б-гу и слушайте мудрецов, которые передают Его указания, такие-то заповеди. Либо это придумали раввины, чтобы от имени Б-га указывать народу, либо это придумал Сам Б-г. Но если это придумал кто-то другой, он должен был написать в Торе: я могучая духовная сущность, меня зовут так-то, я вас

люблю, но могу и наказывать, служите мне таким-то образом. Но эта духовная сущность даровала Тору и почему-то полностью самоустранилась, сообщив в Торе, что надо служить какому-то не связанному с ней Б-гу и слушаться каких-то мудрецов. Которые тоже, получив Тору от этой силы, сразу о ней забыли и стали говорить о давшем Тору Б-ге — а почему не о ней, ведь от ее имени тоже можно повластвовать. Какая разница, как зовут Того, Кто наверху?

Так что действительно называйте, как хотите, но, если признаете, что Тору дал Кто-то там наверху, то Ему и надо служить, как написано в ней.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ЛЮБОВЬ И ВЛАСТЬ В ЕВРЕЙСКОМ ВОСПИТАНИИ. ЗАНИМАЙТЕСЬ ВМЕСТЕ

ХАНА САРА РЭДКЛИФ

Занятия с детьми — это еще одна возможность личного общения с ними. Сам факт, что в течение продолжительного времени родители сидят рядом с ребенком, занимаются только им одним, — особое событие для него.

Отец обязан учить детей Торе. Сказано: «И ты обучи своих детей [заповедям]». Матери тоже отвечают за обучение детей мидот, за привитие им нравственных понятий. Особенно велика их роль в воспитании маленьких детей.

Занятия с детьми — это еще одна возможность личного общения с ними. Сам факт, что в течение продолжительного времени родители сидят рядом с ребенком, занимаются только им одним, — особое событие для него. Совместные занятия всегда требуют активного двустороннего участия в учебном процессе: родители и ребенок

обсуждают материал, задают друг другу вопросы, делают упражнения, высказывают мнения. Т.е. на всех этапах занятий создаются условия для интенсивного общения.

Однако занятия с родителями иногда становятся неприятным переживанием для ребенка. Если родители нетерпеливы и вспыльчивы, ребенок не только не стремится к совместным урокам, он их просто боится. Чрезмерная критика или слишком высокая требовательность тоже пугает его. Если взрослые хотят использовать занятия для укрепления взаимной симпатии и взаимопонимания, им следует быть крайне осторожными в выборе методов обучения и линии поведения на уроке.

Само предложение вместе позаниматься должно быть сделано соответствующим тоном: приветливая улыбка скорее вызовет

желание заниматься, чем холодный, строгий приказ. Дружеские жесты, рука на плече, одобрительный кивок создадут более естественную обстановку во время урока. И, несомненно, во время занятий должно быть больше одобрительных слов и похвал, чем замечаний и поправок.

Даже для исправления ошибок можно найти теплые слова. Ведь цель занятий не только в том, чтобы развить у ребенка учебные навыки и выполнить конкретные задания. Не менее важно укрепить в нем уверенность в себе. Критика разрушает веру в свои силы, а похвала дает почувствовать, что ты в состоянии добиться успеха. Приведем пример. Ребенок вручает учителю неряшливую работу по правописанию, и учитель отмечает в тетради: «Грязно!» Поможет ли ученику эта реплика написать работу лучше и аккуратнее? Сомнительно. И, что самое важное, в замечании учителя отсутствуют конкретные указания, что именно не в порядке и как исправить ошибку. В результате ребенок будет по-прежнему писать не стараясь. Прежде всего следует поискать в работе хоть что-нибудь, достойное похвалы. Среди расплывающихся, бесформенных букв можно найти хоть одну удачную и показать ее ученику: «Эта буква получилась у тебя лучше всех. Постарайся написать и другие не хуже». Так ученик почувствует, что он в состоянии хоть что-то сделать правильно и что ему под силу справиться и с остальными буквами. На следующем уроке учитель отметит прогресс ученика: «Посмотри! Сегодня почти ни одна буква не выходит за линеечку! Ты видишь, как красиво получилось! А эта буква написана с правильным наклоном.» Так, шаг за шагом, постоянно подчеркивая уже имеющиеся достижения, учитель добьется от ученика более высокого уровня исполнения.

Родители, занимаясь со своим ребенком, тоже могут использовать этот педагогический прием — начинать занятия с констатации успеха, с похвалы за выполнение той части работы, которая ребенку удалась. Этот подход не только поможет ему

приобрести необходимые навыки, но и вызовет положительное отношение к занятиям. Приятные детские впечатления от занятий сохранятся на всю жизнь и укрепят в ребенке желание учиться охотно и с интересом.

Пример!

Неправильно:

Мать: Хаим, давай повторим вчерашний урок.

Ребенок: А почему Хана ест печенье?

Мать: Неважно, что делает Хана. Открой книгу и начинай. Переведи первую строчку.

Ребенок: «И Ашем сказал!...» Аши, не трогай мои карандаши!

Мать: Хаим, пожалуйста, следи за своей работой, а не за тем, что делает Аши.

Ребенок: Но он трогает мои карандаши!

Мать: Давай начнем сначала. Переводи.

Ребенок: «И Ашем...» Ой, книга упала!

Мать: Послушай, это невозможно. Мы сидим уже десять минут и не перевели еще ни одной строчки. Ты валяешь дурака и не хочешь сосредоточиться. Зря уходит и твое время, и мое. Мне надоело такое поведение!

Правильно:

Мать: Хаим, давай повторим вчерашний урок.

Ребенок: А почему Хана ест печенье?

Мать: Так, хорошо, я вижу, ты уже достал учебник и готов к работе. Переводи первую строчку.

Ребенок: «И Ашем сказал...» Аши, не трогай мои карандаши!

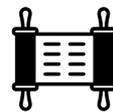
Мать: Так, «Ашем сказал...» Продолжай, пожалуйста.

Ребенок: «И Ашем сказал: пусть будет свет». Ой! Упала тетрадь!

Мать: Молодец, правильно перевел. Дальше.

Комментарий

В обоих примерах Хаим ведет себя одинаково, независимо от реакции матери. Он легко отвлекается от занятий, не умеет сосредоточиться на главном. В «неправильном» диалоге поведение сына все больше и больше раздражает мать. Каждый раз, когда ребенок отвлекается, говорит что-то,

не имеющее отношения к уроку, она делает критическое замечание. В конце концов она не выдерживает и прерывает занятия «обвинительной речью». Вряд ли Хаим воспримет этот урок как «позитивное общение», вряд ли мамина реакция покажется ему проявлением любви. Скорее всего, он почувствует, что опять сделал что-то не то: огорчил маму, сорвал урок..

Из «правильного» диалога видно, что и с непоседой, которому явно недостает элементарных навыков поведения на занятиях, урок может проходить плодотворно. Мать не обращает внимания на все неуместные и отвлекающие комментарии Хаима и продолжает урок, будто тот ведет себя примерно. В результате мальчик расценит урок как приятное и стоящее дело. Постоянная словесная поддержка создаст у него впечатление, что с заданием он справляется успешно и что мама, несомненно, относится к нему хорошо. Мать обращает внимание только на положительные стороны его поведения, поэтому негативные явления — рассеянность, неспособность сосредоточиться — будут, скорее всего, у ребенка постепенно ослабевать.

Если этого не произойдет, следует применить более активные воспитательные средства: отметить похвалой даже самые слабые успехи, эмоционально реагировать на них, обещать приз за удачу и т.д. Если же позитивный подход не приведет ни к каким результатам, придется прибегнуть к негативным методам воздействия. Однако они должны составлять незначительную часть всего общения. (Методика эффективного наказания будет обсуждаться позже. На данном этапе мы знакомимся с тактикой позитивного подхода, и его возможности должны быть полностью исчерпаны.)

Пример 2

Неправильно:

Взрослый: Ты читаешь слишком быстро. Не торопись и произноси все буквы правильно.

Правильно:

Взрослый: Так, какая первая буква в слове? Так, хорошо! А вторая? Правильно. Те-

перь прочти обе буквы вместе... Молодец! Поехали дальше. Следующее слово...

Комментарий

К сожалению, многие родители (и учителя) акцентируют внимание на ошибках, а не на удачах. Например, ваш ребенок учится читать и правильно, без ошибок прочитал целую строчку. Тут следовало бы его похвалить, но вы молчите — ни слова одобрения. Но вот он запнулся, не знает, какая буква следующая. Тут наверняка найдутся подходящие слова для выражения вашего недовольства. Хотя общеизвестно, что гораздо полезней хвалить за удачную работу и не злоупотреблять критическими замечаниями («Правильно... Хорошо, продолжай... Очень хорошо... Попробуй еще раз»...). Каждый этап занятий следует начинать с более легкого материала или с того места, которое более всего удастся ребенку. Слова «неправильно», «неточно» вряд ли помогут достигнуть успеха. Укажите ребенку, что он делает правильно, а над чем следует потрудиться еще. В занятиях целесообразно продвигаться постепенно, чтобы сделать работу посильной для ребенка. Безусловно, эта тактика поможет улучшить климат во время занятий. Однако следовать ей не всегда легко. Дело в том, что родители очень чувствительны к интеллектуальным достижениям своих детей. Они неравнодушны к тому, как развивается их ребенок и как он успевает в школе. Именно эта заинтересованность и вызывает у родителей нетерпение и раздражительность во время занятий. Это настроение передается ребенку, у него возникает чувство разочарования. Он становится более упрямым и непокорным и еще больше провоцирует взрослого на негативную реакцию. Если это произошло, прервите занятие или вовсе откажитесь от совместных уроков. В этой ситуации лучше нанять репетитора или попросить другого человека позаниматься с ребенком. Тогда излишняя чувствительность взрослого не помешает учебе, и, что самое главное, будут сохранены хорошие отношения с детьми.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

НЕ УКЛОНИСЬ

ЗЛАТА ГРАЙБЕР

«Не уклонись от слова, что скажут тебе, ни вправо, ни влево»

Яков ходил по комнате взад и вперед, не находя себе места. Землевладелец, на территории которого находился его постылый двор, разорвал с ним договор. Нашел какой-то предлог, и вот — теперь у Якова нет заработка. Что делает еврей в таком случае? Идет к раву, конечно, советоваться.

Праведник и мудрец, Цемах Цедек, выслушал горькую историю, утешил Якова теплыми словами, поддержал его звенящими псуким из Святой Торы и написал несколько слов на листке бумаги.

— Обратись к р. Мойше из твоей деревни, он поможет.

Яков обрадовался. Р. Мойше — самый большой богач в их местечке, наверняка даст ему пожертвование. Вышел от праведника и, прежде чем пуститься в путь, посмотрел на листок, где Цемах Цедек написал несколько слов. Каково же было удивление Якова, когда он понял, что речь шла вовсе не о богаче, а о совсем другом Мойше — нищем бедняке, который жил на окраине деревни!

— Может, рав ошибся? Ведь он тоже человек... Может, он имел в виду другого Мойше? Но, с другой стороны, как сказать великому человеку, что он ошибся? Пока Яков топтался возле входа и размышлял, не вернуться ли назад и не указать раву на ошибку, из-за поворота вышел сын рава. Яков обратился к нему (это было менее боязно) и рассказал о своем визите к Цемах Цедеку и его «рецепте».

— Отец не ошибается, — был ответ, — делайте точно, как он сказал.

Яков вернулся в свое местечко и направился напрямиком к покосившейся избушке

бедняка Мойше. С большим сомнением поглядывая на его залатанную одежду, рассказал, что велел ему сделать рав.

— Что ж, если так сказал праведник, значит так и сделаем. Оставайся в моем доме. Будем читать Теилим и надеяться на избавление. — ответил Мойше.

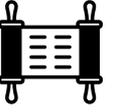
Якову ничего не оставалось, как сесть в углу и со слезами читать Псалмы царя Давида. Так прошло три дня и две ночи.

На третью ночь случилось следующее: роскошная карета землевладельца завязла в болоте на окраине деревни. Ось треснула, карета завалилась на бок. Богач вместе с дочкой, одетой в шелка, сидели в ней, боясь шевельнуться, потому что страшилось потонуть в трясине. Было очень холодно и жутко. Ночь тянулась бесконечно, вокруг была сплошная тьма... С первым проблеском зари бедолаги увидели, что совсем рядом стоит дом, вернее жалкая избушка какого-то нищего.

— Нищий или нет, а все же живой человек, поможет нам, — сказал землевладелец, который сейчас был сам на себя не похож. Вытащив совершенно зачоченевшую дочку из кареты, он направился к избушке.

Горячее чтение Теилим прервал стук в дверь. Яков поднялся из своего угла и отправился открывать. На пороге стоял тот самый землевладелец, который лишил его заработка!!! От изумления Яков не смог вымолвить ни слова. Тот его, конечно, не узнал: мало ли таких, которые у него снимают доходные места? Без слов, но зато быстро Яков подал замерзшим людям горячий чай, а Мойше приготовил нехитрую трапезу. А потом, оставив дочку богача греться у печки, все вместе отправились чинить карету.

А когда она была починена, и богач с дочерью готовы были отправиться в путь, спросили бедных евреев:

— Что вы хотите получить за вашу помощь? Назовите сумму!

— Мы не делаем хесед за деньги, — ответил Мойше, — но если Вы действительно хотите воздать добром за добро, то помогите моему другу вернуть право на съём постоянного двора, которое у него недавно отняли.

Богач поторопился согласиться, и даже отдал Якову его постоянный двор в подарок... Тогда понял Яков, почему Цемах Цедек велел ему отправиться именно в эту жалкую избушку на краю деревни.

«Не сверни ни вправо, ни влево» — даже если тебе не все понятно. Вера в слова мудрецов — важная заповедь. И если вынес мудрец свое решение, поступай по его слову, не уклоняйся...

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ПОДГОТОВИТЬСЯ К СУДУ

ЭСТЕР ОФФЕНГЕНДЕН

В первой части мы вспоминали историю 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 равву 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!

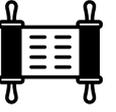
Это опасно. Это страшно. Это правда.

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.

НАШИ МУДРЕЦЫ

РЫБНИЦКИЙ РЕБЕ

РАВ ЯКОВ ДОКТОР

Каждый из нас получает помощь Свыше по принципу мера за меру согласно уровню своего служения. Если еврей вкладывает в заповеди действительно все свои силы, в ответ он получает Небесную поддержку, приходящую в рамках природы. Но если он ломает свою природу и берет на себя то, что выше его сил, лишь бы исполнить повеление Творца с максимальным совершенством, делает через не могу, в ответ Всевышний посылает ему помощь сверхъестественную, выходящую за рамки природы. Рыбницкий Ребе служил Творцу, буквально жертвуя собой, и в ответ Б-г послал ему силы творить настоящие чудеса. Есть множество историй о его чудесах. Я приведу лишь несколько, те, у которых есть конкретный рассказчик.

Эту историю рассказал сам Ребе. Однажды во время войны евреи города Рыбниц получили приказ собраться в определенном месте. Там вооруженные украинские полицаи оцепили их со всех сторон и повели в лес на расстрел. В заранее подготовленном месте их в количестве несколько сотен человек выстроили и приготовились стрелять. В последний момент Ребе обратился к командиру:

— Перед казнью есть обычай исполнять последнюю просьбу человека.

— Что ты хочешь?

— Десять минут для молитвы, — ответил тот.

Получив их, Ребе обратился к людям со словами поддержки, говоря, что надо молиться и не терять надежду на спасение. Пока они молились, к месту подъехала колонна немецких машин, из которой вышел какой-то офицер крупного чина и спросил, что здесь происходит. Получив ответ, он

приказал всех евреев немедленно отпустить домой. Так они были спасены.

Реб Ицхак Вольф Эрман был верным габеем Ребе, знавшим его еще из России. Эмигрировал в США. С моментом появления Ребе в Штатах он и его супруга Голда на протяжении многих лет предано служили ему и рабанит. Вот история их знакомства, которую рассказал он сам. Реб Ицхак Вольф жил в городе Селеш, в области, которая до войны была Венгрией, и лишь после нее попала в состав Советского Союза. По этой причине еврейская жизнь в городе в первое время после войны частично сохранилась. Поэтому в город часто приезжали религиозные евреи из других мест, чтобы запастись кошерными продуктами. Среди них был и Аврум Маркович из Львова, который приезжал приблизительно раз в месяц. Как-то случилось, что он пропал и не появлялся в городе продолжительное время. Однажды ночью реб Ицхак Вольф видит сон. Во сне к нему пришел какой-то неизвестный старик и сказал, что Аврум Маркович попал в беду, и он должен его спасти. Сон он запомнил совершенно ясно во всех деталях даже верхнюю одежду старика, где отсутствовала одна пуговица. Но снам, как известно, не верят, и он на него не отреагировал. Но этот сон стал повторяться каждую ночь, и, в конце концов, пришлось реб Ицхаку Вольфу бросать все дела и отправляться в дальнюю поездку во Львов. Для этого было необходимо в те времена специальное разрешение властей. Найдя адрес реб Аврума, и войдя к нему в дом, он узнал, что тот в госпитале в тяжелом состоянии, и его там никто не лечит, а жена ничего не может с этим поделать. Сама семья в отсутствии кормильца просто голодает. Реб Ицхак Вольф накормил детей и жену,

дал продукты на будущее, а затем стал искать связи в больнице. В конце концов, его вмешательство помогло, и Аврума начали, наконец, лечить как надо. Когда он выздоровел, то в знак благодарности познакомил его со своим Ребе, жившим в городе Рыбниц. Когда реб Ицхак Вольф впервые вошел к цадику, он сразу узнал в нем того старика из сна. Все совершенно сходилось, даже верхняя одежда, где отсутствовала одна пуговица.

Эту историю рассказал Мордехай Люксембург, отец писателя Эли Люксембурга. Как известно, из СССР никого не выпускали, поэтому, когда какая-либо семья получала все-таки разрешение на выезд, это было большим чудом. Одна еврейская семья, которую Мордехай знал, получила разрешение, но тут случилась беда. Их сын стал встречаться с девушкой-нееврейкой и захотел на ней жениться. Он отказался ехать сам и задерживал всех других. Они обратились к Ребе, и тот сказал, что поговорит с парнем.

— Знаешь, — сказал Ребе, — в Торе есть такая заповедь о красивой пленнице. Если на войне еврейскому солдату понравилась женщина-нееврейка, ему можно на ней жениться. Но вначале Тора обязывает состричь ей волосы и ногти, поменять красивую одежду на траурную. Она должна жить в его доме и оплакивать своих богов и семью. Дело в том, что то, что называют любовью, является часто просто увлечением внешней красотой. Если забрать эту красоту, увлечение проходит. Скажи, будешь ли ты любить эту девушку, если она окажется некрасивой внешне?

Парень ответил, что их любовь друг к другу настоящая, которая не зависит от внешней красоты. На этом они расстались. Вскоре девушка попала в автокатастрофу, в результате чего сильно обгорела. Парень преданно ухаживал за ней, целый день проводил в больнице. Но, очевидно, ее внешний вид на него повлиял. Девушка полностью поправилась, но отношения охладели и скоро прервались. Эта семья выехала из Советского Союза.

Реб Аврум Коэн — еврей из Словакии, чудом уцелевший во время Катастрофы. В США был на протяжении многих лет очень близок с Рыбницким Ребе, являлся его правой рукой в вопросе обрезаний. Недавно выпустил книгу воспоминаний о нем. Он рассказывает об их первой встрече, которая состоялась еще до переезда Ребе в Америку в Иерусалиме. Когда он вошел к Ребе, тот тепло взял его руку в свои и начал говорить ему: «Рав Аврум, помнишь ли ты...» Он начал рассказывать ему забытые, даже им самим, эпизоды из его прошлого, моменты, которые никто, совершенно никто кроме него, знать не мог.

Реб Залман Маргалиет — бизнесмен из Лондона, его сын заболел лейкемией, спаси нас всех от этого Б-г, и врачи уже не давали ему шансов. Выписали домой и сказали, что ему осталось две недели. По его просьбе, посланцы зашли к Ребе и подали ему квитл — записку с именем больного и просьбой его спасти. Прочитав ее, Ребе закрыл глаза и как будто заснул. Только жилы на его лице интенсивно пульсировали. Так продолжалось очень долго, так что посланцы устали стоять. В конце концов, открыв глаза, Ребе сказал: «Позвоните ему и скажите, что он будет здоров». В тот же день реб Залман получает телефон из больницы. Ему сообщают, что у врачей появилось новое лекарство, которое они хотят опробовать на его сыне. Парень полностью выздоровел, женился, а сегодня уже женит своих детей, слава Б-гу.

Как-то в миньяне Ребе случайно появился русский еврей из тех, кто ничего еврейского не знал и не умел. Увидев его, Рыбницкий Ребе сразу позвал его и сказал: «Повторяйте за мной». Слово в слово вместе они прочитали весь текст Кадиша. Когда потом молящиеся начали расспрашивать еврея, кто он и откуда, выяснилось, что именно в этот день был юрцайт — годовщина смерти его отца. Сам еврей, разумеется, этого не знал.

Пусть заслуги святого праведника раби Хаима Занвиля бен раби Моше из Рыбниц помогут и защитят нас и всех евреев.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ЖИЗНЬ – ТОЛЬКО В СИЛУ ЖЕЛАНИЯ И СТРЕМЛЕНИЯ

РАВ МОШЕ ШАПИРО

Два этих аспекта в определении души – «желание» и «покой» – разделены между двумя мирами. Суть этого мира – «сегодня исполнять их», а Будущий мир предназначен для того, чтобы «завтра получать за них награду». В этом мире сильнее проявляется аспект желания в душе. Здесь осуществляется «и стал человек душой живой» (Берешит 2:7) в аспекте желания, а покой наступает только после завершения работы, поэтому только там возможна жизнь в форме «отдыхал».

Проверим, как мы воспринимаем нашу жизнь. «Желание» нам ближе: когда мы хотим чего-либо, мы идем за этим, добиваемся его, и тогда мы «живы». Таким образом, мы воспринимаем душу в аспекте «желания»; именно в нем осуществляется для нас «и стал человек душой живой», но мы не можем ощутить аспект «отдыха» в жизни – «покой», заложенный в душе. Достигнув желаемого, человек очень быстро перестает ощущать достигнутое «жизнью».

Все время, пока память о предшествующем желании еще жива, его «жизненность» продолжается. Но после достижения, когда достигнутое уже принадлежит человеку на постоянной основе, желание исчезает и его предмет «умирает». Оно может «агонизировать» быстрее или медленнее, но когда-нибудь обязательно умрет окончательно. Человек может потратить десятки лет на достижение чего-либо, а достигнув, очень быстро перестать понимать, зачем ему это вообще было нужно.

Причину этого мы находим в словах мудрецов: ««Сегодня исполнять» (Дварим 7:11) – сегодня исполнять их, но не завтра исполнять их, сегодня исполнять их, но не сегодня получать за них награду» (Авода Зара 3а). «Живая душа» в аспекте жела-

ния – это образ жизни «сегодня исполнять» их. Но достигнуть насыщения в этом мире душа не может, здесь она не может «жить» в аспекте покоя, когда покой и станет самой жизнью.

То, что сам образ жизни может быть иным – «покоем и отдыхом», для нас «большая новость». В этом мире желание – главная суть и смысл жизни. Но в Будущем мире жизнь – это покой и слава. Такое ощущение жизни далеко от нас, мы не живем им, поскольку оно относится к получению награды.

Попытаемся понять, что за жизнь ожидает нас в будущем, жизнь в аспекте отдыха, покоя и радости от того, что есть. Здесь мы должны углубиться в слова Бааль а-маора о том, что душа называется «славой». О сути жизни в аспекте «славы» сказано в стихе: «А вы, единые с Б-гом Всесильным все, живы все сегодня» (Дварим 4:4) – жизнь лежит в самом единении с Всевышним.

Причина существования всего Творения (это же и является его конечной целью) – раскрытие Славы Всевышнего. Как сказано в мишне: «Все, что сотворил Всевышний в Своем мире, Он сотворил во славу Его» (Авот 6:12), и комментаторы объясняют: «Ради славы Его царства».

«Царство» – это единственное из качеств Всевышнего, раскрытых нам в Его правлении миром, образующееся благодаря тому, что народ участвует в установлении и прославлении Его Царства. Это качество особенное. Любое другое, как например, «добро» или «милосердие», не нуждается для своего существования в реализации: «добро» существует, даже если им никого не наделяют, и никто не ощущает его влияния. «Царство» же существует только тогда, ког-

да оно реализовано как царство: царь и его народ.

Поэтому в этом качестве есть как бы единение между Создателем и созданными. Это и означают слова: «А вы, единые с Всевышним Б-гом» – Царь и народ становятся едины. Царь не может быть царем без народа, а народ без царя – не народ. В царстве есть единство, формирующее нечто, что может быть названо «единым» и «совершенным». Когда человек становится частью царства Всевышнего, он отдает свои силы во славу Небес, и этим он называется «единым с Создателем» – субъектом царства Всевышнего.

Мы сказали, что «жизнь» – это реализация желания. Форма нашего бытия – это исполнение желания Всевышнего, а это и есть сама жизнь. Такой формой жизни мы прославляем Всевышнего, и в самом исполнении Его желания царствовать для нас возникает настоящая жизнь. Мы едины с Всевышним, называемым «источником жизни», когда благодаря нам реализуется Его желание.

Это и есть «миры награды»: вечная жизнь, обещанная за то, что мы делали, за то, что своим служением раскрыли славу Всевышнего, и наше бытие стало частью Его царства – нами было исполнено желание Всевышнего. Это совершенное бытие и называется «жизнью». Это и есть второе понимание слова «нефеш» в значении «покой».

Когда человек стал «живой душой», это несло в себе два явления. Есть живая душа, суть жизни которой в желании, но не в его исполнении. А есть также жизнь в достижении покоя, в аспекте «прекратил и отдышал». Это совершенно иная форма жизни, возможная только в «мире покоя». Там ощущение жизни состоит в том, что человек един с ее источником. Жизнь в Будущем мире – это сам факт того, что мы исполнители желания Всевышнего, мы – те, кто установил Его царство и стал его частью. А это и есть сама жизнь.

Всевышний дал нам и в этом мире некое подобие будущей жизни. Это Шаббат, на-

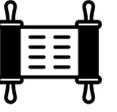
зываемый мудрецами «подобием Будущего мира». В течение шести дней недели наш образ жизни – это «желания» и «работа». Но Шаббат – это время наслаждения – [нам дана возможность] отдыхать и наслаждаться тем, что есть. В этом его подобие аспекту «назавтра получать за них награду».

О Шаббате сказано: «Пусть сидит человек на своем месте, не покидает обитель свою в день седьмой» (Шмот 16:29). Суть Шаббата – «оставайся на своем месте, найди жизнь в том, что есть». Дав нам Шаббат, Всевышний дал нам в этом мире пример образа будущей жизни, а наша «жизнь» приходит к нам оттуда.

В Шаббат форма жизни в почете и покое проявляется и в нашем мире. В будние дни «нефеш» проявляет себя только в стремлениях и трудах – это обычная для нашего мира «живая душа». Но в Шаббат проявляется более возвышенная форма жизни – подобная жизни в Будущем мире. В ней «нефеш» проявляется в состоянии покоя. В Шаббат меняется значение слов: «И стал человек душой живой», – это другая жизнь, другой образ человека.

Любой, чья «живая душа» только в стремлении достичь чего-либо, не имеет отношения к Шаббату, дающему возможность ощутить жизнь покоя, протекающую в связи с Всевышним. Такой человек не может с помощью Шаббата понять, что такое жизнь после воскрешения мертвых, ибо его жизнь здесь просто не направлена к этому. Такой человек подобен язычнику. (Как говорит Рамбам: «Шаббат – это вечный «знак» [союза] между Всевышним и нами... а тот, кто оскверняет Шаббат публично, все равно, что служит идолам...» (В конце законов Шаббата).

Шаббат – это место соединения жизни в этом мире и в мире Будущем. Поэтому Шаббат – это знак, отличающий еврейскую жизнь, цель которой – покой и установление славы Имени Всевышнего, и которая называется «вечной жизнью».

ГОВОРИМ КРАСИВО

ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД СЛАДОК

ШАУЛЬ РЕЗНИК

Для того, чтобы испытать удовольствие от чего-либо запретного, совершенно необязательно воровать экзотические плоды из оранжереи. Хватит и простой воды: מִיִּם גְנוּבִים וְיִמְתְּקוּ! (ма́им гнуви́м имта́ку), «краденая вода станет сладкой».

В Книге Притч царя Соломона сказано: «Глупость – женщина безрассудная (...) неразумному говорит она: «Вода краденая сладка, и утаенный хлеб приятен!» (Мишлей 9:15-17)

Сладость воды и приятность хлеба, а не наоборот, использованы царем Соломоном не случайно. Вот что в вольном пересказе пишет Виленский гаон рабби Элиягу:

Эпитет «приятный» не распространяется на физическое удовольствие. Оно описывает внешний вид. Поскольку хлеб — реальная субстанция, имеющая внешний вид, к нему применимо определение «приятный». Тогда как вода, у которой нет какого-либо определенного внешнего вида, призвана доставлять физическое удовольствие. И поэтому автор упоминает ее сладкий вкус.

Пример использования:

למרות הדיטה אכלתי לחמניה. בבחינת «מים גנובים ימתקו»

Несмотря на диету, я съел булочку, по принципу «краденая вода сладка».

В ОГОРОДЕ БУЗИНА, А В КИЕВЕ — ДЯДЬКА

Отсутствие видимой логики в словах собеседника характеризуется на иврите как הַר שִׁינַי וְהַר סִיני (ма иньян шмита́ эцель хар Сина́й?) В вольном переводе: «как связаны между собой шмита и гора Синай?»

Разберем это выражение по порядку. Законы седьмого года, в течение которого запрещено обрабатывать землю в Эрец-Исраэль, приведены в самом начале 25-й главы книги «Ваикра», третьей части Пятикнижия:

Еврейские мудрецы, помня о том, что Тора максимально лаконична и лишена литературных украшательств, задаются вопросом — зачем заповедь о шмите предваряется географией?

Как связаны между собой шмита и гора Синай? Ведь абсолютно все заповеди были произнесены с горы Синай! [Ответ:] Равно как все подробности и законы шмиты были даны на Синае, так и подробности других заповедей были даны на Синае.

(Мидраш Сифра)

В Торе есть немало заповедей, упомянутых вскользь, без разъяснения практических аспектов их выполнения. Не сказано, например, как должны выглядеть тфиллин. В процитированном мидраше мудрецы подчеркивают, что все подробности, известные как Устная Тора, не являются «выдумками раввинов», но были получены Моше на горе Синай.

Пример использования:

כשהמרצה השווה בין מתמטיקה לשירה. חשבתי: מה עניין שמיטה אצל הר סיני

Когда лектор сравнил математику с поэзией, я подумал: как связаны между собой шмита и гора Синай?

КАЛЕНДАРЬ

ЭЛУЛЬ — МЕСЯЦ МИЛОСЕРДИЯ И ПРОЩЕНИЯ

РАВ ИСРОЭЛЬ-МЕИР ЛАУ

В течение этого месяца мы стараемся обеспечить себе как можно больше добрых «адвокатов», которые защитят нас в день Суда, заставив замолчать всевозможных «прокуроров», враждебных нам и напоминающих о наших проступках.

Согласно Талмуду, первый день Творения, когда «сказал Б-г: Да будет свет!» — был день 25 элула, а шестой день Творения, когда «сказал Б-г: Сделаем человека в образе Нашем, по подобию Нашему», — оказался именно первым днем месяца тишрей.

Поэтому в молитвах Рош-Гашана, то есть первого и второго тишрей, мы говорим: «Сегодня — день, когда обновляешь Ты Свое Создание, [это —] память о первом дне [Творения]... И [все] создания в этот день пройдут пред Тобой».

Первое тишрей, день рождения человечества, Тора называет «днем трубных звуков», а Мишна — в трактате Рош-Гашана — отмечает эту дату как день Суда над всем человечеством.

Чтобы подготовиться к этому дню Суда, мы стараемся заранее подвести итог всем нашим поступкам в течение истекшего года, выяснить, что было сделано и что было упущено, как того требует заповедь: «Приготовься встретить Б-га твоего, Израиль!» Время для этого — месяц элул, предшествующий дню Суда.

В течение этого месяца мы стараемся обеспечить себе как можно больше добрых «адвокатов», которые защитят нас в день Суда, заставив замолчать всевозможных «прокуроров», враждебных нам и напоминающих о наших проступках.

Кто же эти «адвокаты»?

Мишна говорит в трактате Авот: «Каждый, кто совершает одно доброе дело, — приобретает себе одного защитника, а

каждый, кто совершает один проступок, — приобретает себе одного обвинителя».

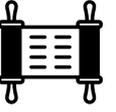
Отсюда ясно следует, что шансы быть оправданными на суде зависят от того, что перевесит — сумма совершенных нами добрых дел или сумма наших проступков, сумма всего совершенного нами в истекший год или сумма того, что было упущено.

В рамках законов природы невозможно, чтобы за одну ночь было исправлено все, что сделано плохого за целый год. Совершение настоящей тшувы — дело простое и включает в себя множество этапов: исправление характера, поведения, совершенствование поступков. Поэтому мы стремимся пробудить в себе стремление к тшuve уже в новолуние элула. За тридцать дней до Судного дня.

Месяц элул предназначается для всего этого не только потому, что он непосредственно предшествует «Грозным дням». Он отличается особыми качествами, крайне важными с точки зрения всего, что связано с возможностью получить прощение за свои дурные поступки, очиститься от грехов.

Как известно, Моше-рабейну разбил Скрижали завета, когда спустился с горы Синай и обнаружил, что евреи поклоняются сделанному ими золотому тельцу. Произошло это семнадцатого тамуза. В первый день месяца элул Вс-вышний приказал Моше снова подняться на гору Синай, чтобы получить вторые Скрижали завета — после того, как Он смилоствовал над Израилем, уступая настойчивым мольбам Моше помиловать евреев и не наказывать их за совершенный страшный грех. Это пребывание Моше на горе Синай продолжалось, так же, как и первое, сорок дней. Поэтому истекли они как раз десятого тишрей, в Йом-Кипур.

В этот день Вс-вышний сказал Моше: «Простил Я — как ты просил», и потому эти сроки дней навсегда остались в еврейской истории как дни милосердия, прощения, как дни благосклонности Вс-вышнего, когда Он охотно принимает молитвы народа Израиля и прощает грехи.

Наши святые книги часто говорят о трех средствах, благодаря которым возможно смягчить приговор: тшува, тфила, цдака. О всех трех есть намек в тех стихах Торы, в которых зашифровано название месяца элул (оно складывается в оригинале из тех букв, что нами подчеркнуты):

Умаль Гашем Элокеха эт левавха веэт левав зареха («И обрежет Г-сподь, Б-г твой, сердце твое и сердце твоего потомства») — это тшува.

Ани ледоди ведоди ли («Я принадлежу моему возлюбленному, а он мне») — это тфила.

Умишлоах манат иш лереэгу уматанот лаэвьоним («И посылка кушаний каждый — своему другу, и подарков — бедным») — это цдака.

Эти намеки также говорят нам о том, что элул — это время, когда Небесные врата открыты для проявления милосердия и всепрощения.

«СЛИХОТ»

Сефардские евреи начинают читать «слихот» в рош-ходеш элул, а ашкеназские — на исходе последней субботы перед Рош-Гашана (если она предшествует Рош-Гашана не меньше чем на три дня): в полночь, после окончания субботы, мы собираемся в синагоге, чтобы читать «слихот».

Слово слихот означает «просьбы о прощении». Главная часть этих молитв — перечисление 13 образов Б-жественного милосердия, предваряемое воззванием «Б-г, Царь, сидящий на троне милосердия...» или «Ты — долготерпеливый Б-г...» В древности «слихот» не содержали ничего кроме цитат из Танаха, предшествовавших исповеди в грехах. Самая суть «слихот» прекрасно отражается в словах пророка Ирмеягу: «Вставай, взывай по ночам — в начале ка-

ждой стражи, как воду изливай сердце свое пред Господом!»

Все «слихот» построены по одному принципу — только гимны и моления каждый день иные. Написаны они великими мудрецами Торы начиная еще со времен гаонов: известны «слихот», составленные Йоси бар Йоси, Саадьей-гаоном, рабейну Гершомом («Светочем изгнания»), Раши, Рашбамом, р. Биньямином бар Зерахом, раби Моше ибн Эзрой...

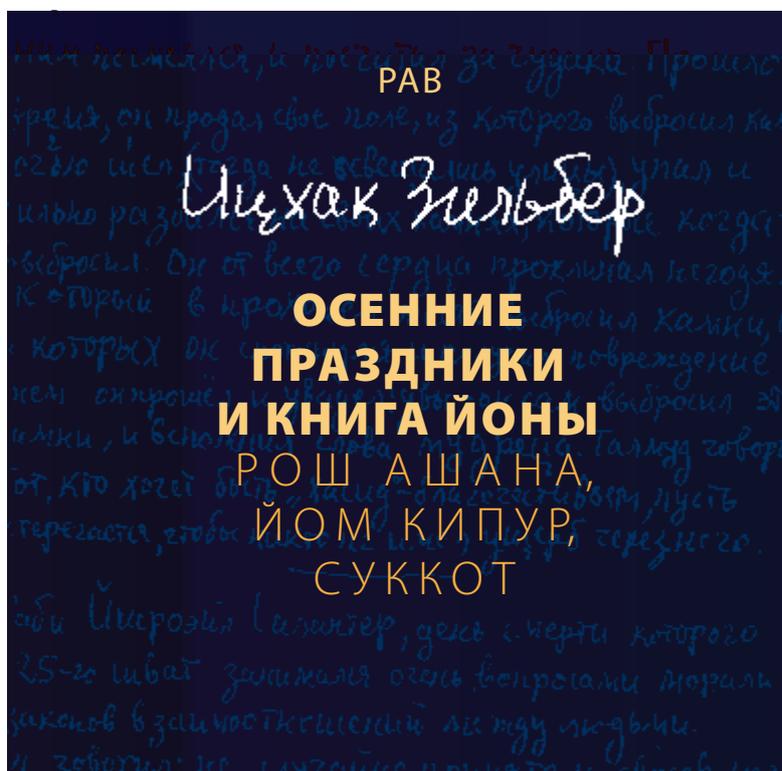
Время, когда читают «слихот», — это время от полуночи до рассвета. Есть дни, когда «слихот» принято читать именно ночью, — как было сказано, в первую ночь и в ночь на канун Рош-Гашана («Вспомни, союз...»), а также те, что читают в одну из ночей между Рош-Гашана и Йом-Кипуром. В остальные же дни «слихот» читают перед самым рассветом: на молитву «Шахарит» в эти дни приходят намного раньше, чем обычно, и прежде, чем облачиться в «талит» и возложить «тфилин», читают «слихот».

Чтение «слихот» начинается одинаково: «Ашрей», «Хаци-кадиш» и молитва, начинающаяся словами: «Внимающий молитве, к Тебе придет всякая плоть». Молитва эта представляет собой набор отрывков из Танаха и заканчивается широко известными словами: «Душа — Твоя, а тело — Твое создание, так сжался же над тем, над кем потрудились! и душа — Твоя, и тело — Твое, так ради имени Твоего, Г-сподь, действуй же!» После каждого песнопения перечисляют 13 образов Б-жественного милосердия: «Б-г — Б-г могучий, милостивый и милосердный, долготерпеливый...»

Заключительная часть «слихот» также каждый день одна и та же и заканчивается она «Полным кадишем», который произносит хазан. Своим содержанием, своими напевами «слихот» пробуждают в нас сознание принадлежности к тысячелетней традиции народа Израиля и погружают нас в атмосферу приближающихся «Грозных дней».

АНОНС!

НОВАЯ КНИГА «ФОНДА НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА»

«ГОСПОДЬ – СВЕТ МОЙ И СПАСЕНИЕ МОЕ» – 27-Я ГЛАВА ТЕИЛИМ

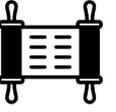
РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Согласно обычаю ашкеназских евреев, эту главу читают с первого Элуля до Шмини-Ацетет. На этот обычай есть намек в мидраше: «Господь – свет мой» – это говорится о начале года – о Рош а-шана, когда идет суд. «Мое спасение» - это о Йом Кипуре, когда окончательно решается вопрос, кому жить, а кому умереть, а потом написано «Он укроет меня в куще Своей» - это намек на праздник Кущей, шалашей – Суккот.

1. ПСАЛОМ ДАВИДА. ГОСПОДЬ – СВЕТ МОЙ И СПАСЕНИЕ МОЕ. КОГО БОЯТЬСЯ МНЕ?
ГОСПОДЬ – ОПОРА ЖИЗНИ МОЕЙ. КОГО СТРАШИТЬСЯ МНЕ?
«Кого бояться мне?» – Если я боюсь Бога, то больше уже не нужно никого бояться.
2. КОГДА ПРИБЛИЗИЛИСЬ КО МНЕ ЗЛОДЕИ, ЧТО-БЫ ПОЖРАТЬ ПЛОТЬ МОЮ, ПРИТЕСНИТЕЛИ МОИ И ВРАГИ МОИ, – ОНИ-ТО СПОТКНУЛИСЬ И УПАЛИ.
3. ЕСЛИ ОБЛОЖИТ МЕНЯ (НЕПРИЯТЕЛЬСКИЙ) СТАН, НЕ УСТРАШИТСЯ СЕРДЦЕ МОЕ;
ЕСЛИ ВСТАНЕТ НА МЕНЯ ВОЙНА – И В ЭТОМ УВЕРЕН Я.

В чем я уверен? В том, что написано вначале – «Господь – свет мой и спасение мое».

4. ОДНОГО ПРОШУ Я У ГОСПОДА, ТОГО (ЛИШЬ) ИЩУ, ЧТОБЫ ПРЕБЫВАТЬ МНЕ В ДОМЕ ГОСПОДНЕМ ВСЕ ДНИ ЖИЗНИ МОЕЙ, СОЗЕРЦАТЬ СЛАДОСТЬ ГОСПОДНЮ И ПОСЕЩАТЬ ХРАМ ЕГО.

«Одного прошу я у Господа, того (лишь) ищущу» – я только одну вещь просил у Него, и о ней же продолжаю просить. Давид хочет сказать: что бы с ним ни случилось, он хочет иметь время, чтобы уделить его Торе, молитве и добрым делам, то есть чаще бывать в доме Бога.

5. ИБО ОН УКРОЕТ МЕНЯ В КУЩЕ СВОЕЙ В ДЕНЬ БЕДСТВИЯ, СПРЯЧЕТ МЕНЯ ПОД ПОКРОВОМ ШАТРА СВОЕГО, НА СКАЛУ ВОЗНЕСЕТ МЕНЯ.

Мидраш говорит, что когда негодяйка Аталья убивала потомков рода Давида, боясь их соперничества в борьбе за трон, один из царей Иудеи, Йоаш бен Ахазья, был спрятан в Храме в Святой Святы. (Несмотря на то, что туда нельзя входить, этот запрет отменяется для спасения человеческой жизни.) И никто не догадался его там искать. Давид пророчески видел, что Бог спрячет его потомков «в своей куще» в день зла. Йоаш прятался там в течение шести лет.

6. А НЫНЕ ПОДНИМЕТСЯ ГОЛОВА МОЯ НАД ВРАГАМИ МОИМИ, ОКРУЖИВШИМИ МЕНЯ, И ПРИНЕСУ В ШАТРЕ ЕГО ЖЕРТВЫ (ПРИ) ВОСКЛИЦАНИЯХ РАДОСТНЫХ, БУДУ ПЕТЬ И ХВАЛИТЬ ГОСПОДА.

«Буду петь и хвалить Бога». – Петь и играть на музыкальных инструментах перед Богом. 7. УСЛЫШЬ, ГОСПОДИ, ГОЛОС МОЙ, (КОГДА) ВЗЫВАЮ (К ТЕБЕ), И ПОМИЛУЙ МЕНЯ, И ОТВЕТЬ МНЕ.

8. (ОТ ИМЕНИ) ТВОЕГО ГОВОРИТ СЕРДЦЕ МОЕ: «ИЩИТЕ ЛИЦА МОЕГО!» ЛИЦА ТВОЕГО, ГОСПОДИ, ИСКАТЬ БУДУ.

«Ищите лица Моего!» – ищите Бога всегда, – во всех случаях обращайтесь к Богу. Если у вас неприятности – просите Его о помощи, если нет – благодарите Его за все хорошее, что у вас есть.

9. НЕ СКРЫВАЙ ЛИЦО ТВОЕ ОТ МЕНЯ, НЕ ОТВЕРГАЙ В ГНЕВЕ РАБА ТВОЕГО! ПОМОЩЬЮ МОЕЙ БЫЛ ТЫ, НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ И НЕ ОСТАВЛЯЙ МЕНЯ, БОГ СПАСЕНИЯ МОЕГО!

10. ИБО ОТЕЦ МОЙ И МАТЬ МОЯ ОСТАВИЛИ МЕНЯ, НО ГОСПОДЬ ПРИМЕТ МЕНЯ.

11. НАУЧИ МЕНЯ, ГОСПОДИ, ПУТИ ТВОЕМУ И ВЕДИ МЕНЯ ДОРОГОЙ ПРЯМОЙ, ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО МНОГИЕ НА МЕНЯ СМОТРЯТ.

Во всех случаях жизни, когда я не знаю как поступить – «Научи меня, Госпо-ди, пути Твоему».

Давид просит (об этом должен просить и каждый из нас), чтобы, если он не будет знать, как поступить, Бог его повел по правильному пути, по пути, угодному Богу. Тем более важно то, что люди смотрят один на другого, продолжает Давид, и если я сделаю неправильно, они тоже сделают неправильно. Поступлю я хорошо – и другие поступят так же.

12. НЕ ОТДАВАЙ МЕНЯ НА ВОЛЮ ВРАГОВ

МОИХ, ИБО ВСТАЛИ ПРОТИВ МЕНЯ СВИДЕТЕЛИ ЛЖИВЫЕ И ДЫШАТ ГРАБЕЖОМ.

13. ЕСЛИ БЫ НЕ ВЕРИЛ Я, ЧТО УВИЖУ БЛАГО ГОСПОДНЕ В СТРАНЕ ЖИВЫХ...

Если бы не вера в то, что я еще увижу добро Бога в стране жизни, они (те, о ком говорилось в предыдущем стихе) бы меня давно уже съели бы.

14. НАДЕЙСЯ НА ГОСПОДА, МУЖАЙСЯ, И ПУСТЬ КРЕПНЕТ И БУДЕТ СМЕЛЫМ СЕРДЦЕ ТВОЕ, И НАДЕЙСЯ НА ГОСПОДА!

Мудрецы говорят, что если человек обратился к Богу и это не помогло, пусть человек еще раз молится. Как сказано: «надейся на Господа» - набирайся смелости – и еще раз: «надейся на Господа». Надежды на Бога не теряй