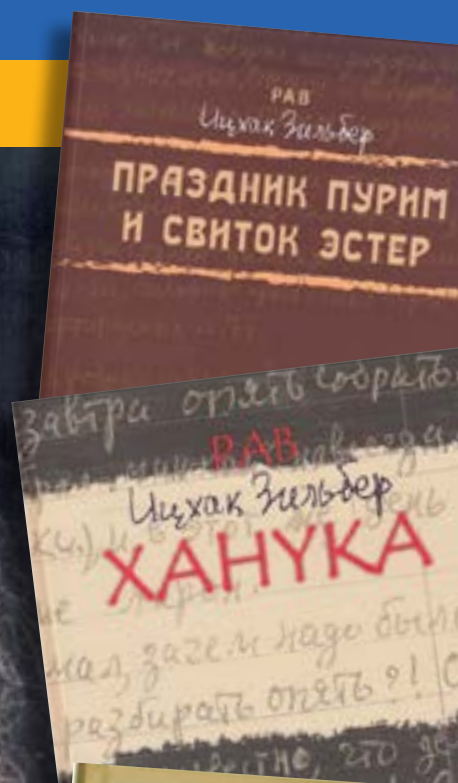

ИУДАИЗМ И ЕВРЕИ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «РЪЭ»

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА РЪЭ («СМОТРИ»)	3
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	18
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ	21
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	24
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	26
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	27
НАШИ МУДРЕЦЫ	29
КНИЖНАЯ ПОЛКА	31
КАЛЕНДАРЬ	34
АНОНС!	
НОВАЯ КНИГА «ФОНДА НАСЛЕДИЯ»	36

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

Глава начинается знаменитым стихом: «Смотри, я полагаю пред вами сегодня благословение и проклятие» (Дварим, 11:26). Моше излагает народу свыше пятидесяти заповедей, многие из которых связаны с пребыванием евреев на Святой Земле.

Глава еще раз напоминает о видах животных, которые разрешены и которые запрещены евреям в пищу, и о законах шхиты (забоя скота). Среди прочего сказано: евреи не должны допускать, чтобы люди, живущие с ними рядом, бедствовали. Им надо помочь всем, чем можно, - это обязанность.

Недельная глава Торы

Ръэ

18-19 Августа

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:44	7:57
Хайфа	6:51	8:00
Москва	7:40	9:00
Ст. Петербург	8:24	9:55
Одесса	7:43	8:49
Киев	7:53	9:04
Рига	8:38	10:01
Берлин	8:07	9:21
Сидней	5:09	6:06
Нью Йорк	7:30	8:31
Атланта	8:02	8:58
Бостон	7:22	8:24
Торонто	7:58	9:01
Лондон	8:01	9:10

ТОЛДОТ ЙЕШУРУН В НЕТАНИИ
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕНЩИН ГОРОДА И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ
НА УВЛЕКАТЕЛЬНУЮ СЕРИЮ ИЗ 5 ЛЕКЦИЙ РАБАНИТ ЦИПОРЫ ХАРИТАН

*Чуткий взгляд
на отношения
в еврейской семье*

**КАЖДЫЙ ВТОРНИК, НАЧИНАЯ
С 29 АВГУСТА В 19:00**

УРОКИ ПЛАТНЫЕ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ОБЯЗАТЕЛЬНА ПО ТЕЛ: 058-7781694
УЛ. ШМУЭЛЬ АНАЦИВ 26, НЕТАНИЯ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА РЪЭ («СМОТРИ»)

ИЗ КНИГИ «БЕСЕДЫ О ТОРЕ»

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Недельная глава «Ръэ» («Смотри») содержит пятьдесят четыре заповеди, многие из которых предписаны евреям, когда они живут в Эрец-Исраэль: необходимо уничтожить всех идолов; приносить жертвы только в Храме; не подражать обрядам язычников; не есть маасер шени (см. гл. «Ки таво») вне Иерусалима; не требовать возвращения долгов по истечении года шмита и др. Глава еще раз напоминает о видах животных, которые разрешены и запрещены в пищу, требует резать скот по правилам и строго соблюдать законы о чистой и нечистой пище. Среди заповедей, содержащихся в этой главе, есть такой приказ: не допускать, чтобы люди, живущие рядом с нами, бедствовали. Мы должны поддерживать их как только можем.

«Если будет у тебя нищий, один из братьев твоих, в одних из ворот твоих на твоей земле... не ожесточай свое сердце и не сжимай руку свою перед твоим неимущим братом. Но раскрой ему свою руку и дай ему займы по мере его нужды, чего ему недостает. Береги себя, чтобы не было в твоём сердце злого умысла: мол, приближается седьмой год, год прощения [долгов]... и не дашь ему, и [он] возопит [в обиде] на тебя к Г-споду, и будет на тебе грех. Давать ты должен ему, и пусть не досадует твое сердце, когда даешь ему, ибо за это благословит тебя Г-сподь, Б-г твой, во всяком твоём деле и во всяком начинании твоём. Ибо не переведутся нуждающиеся на земле, поэтому я заповедую тебе так: раскрывай твою руку брату твоему, твоему нищему и твоему нуждающемуся на твоей земле» (15:7—11).

В главе «Беһар» книги «Ваикра» мы говорили о заповеди «если обеднеет твой брат, и придет в упадок у тебя, то поддержи его...» (25:35), которая касается той же темы помощи нуждающемуся. Заповедь эта подразумевает, что в том случае, если с благополучным человеком вдруг стряслась беда, лишившая его средств к существованию, мы обязаны оказать ему поддержку, помочь встать на ноги, прежде чем он обнищает совершенно. В связи с ней мы цитировали отрывки из 10-й главы «Законов о подарках бедным» Рамбама.

Как вы, наверно, заметили, «Законы о подарках бедным» охватывают гораздо более широкий круг ситуаций, в которых мы обязаны помочь ближнему материально, чем подразумеваемый заповедью.

Вот о них-то и говорит отрывок из «Ръэ», которым мы начали нашу главу. Здесь имеются в виду все ситуации «по мере нужды» человека, все, «чего ему недостает»: надо помочь и старику, которому не хватает хлеба, и юноше, который не может по бедности жениться, и больному, у которого нет денег на лечение...

Но представьте себе, что вас просят о помощи два человека, а помочь вы можете только одному. Кому из бедняков отдать предпочтение? Тора говорит «один из братьев твоих», указывая этим, что брат имеет преимущество перед всеми остальными и — шире — что родственник имеет преимущество перед всяким другим человеком (если они в равном положении). Слова «в одних из ворот твоих» велят нам после наших родственников помогать беднякам нашего города

и уже потом — беднякам других городов в нашей стране, «на твоей земле».

Таким образом, Тора учит, что в оказании помощи должен присутствовать определенный порядок, и устанавливает очередность, в какой мы должны эту помощь оказывать.

Общий принцип такого порядка очевиден: мы должны руководствоваться не нашими симпатиями и антипатиями, а степенью объективной близости — сперва заботиться о «ближних» ближних, а потом — о «дальних» ближних. Мы обязаны помогать нашим родственникам, какими бы ни были отношения между нами. А это, кстати, очень помогает полюбить человека.

Указав нам этот принцип, Тора почему-то вслед за ним дает нам не заповедь асэ — «сделай» (в нашем случае — «дай»), как мы могли бы ожидать, а заповеди ло таасэ («не ожесточай свое сердце», «не сжимай руку свою»). Почему?

Сначала попробуем понять смысл этих заповедей ло таасэ.

Зная особенности человеческой психологии, Тора предписывает нам не ожесточать свое сердце — чтобы не колебаться, не мучиться сомнениями: дать — не дать, — а давать охотно, с готовностью. И вторая заповедь ло таасэ приказывает нам: если уж ты проявил такую готовность, протянул человеку руку помощи — не сжимай руку свою снова. Эти два запрета завершаются словами «перед твоим неимущим братом». Они означают, что все мы, дети Яакова, — братья. Но есть в них и оттенок предупреждения: если ты ожесточишь сердце, сожмешь руку, не будешь относиться к бедняку как к брату, то смотри, как бы тебе не стать его собратом по несчастью.

Раби Хия (Шабат, 151 б) говорил жене: «Если бедный попросит что-нибудь, быстро неси ему навстречу то, что он попросил, — так будут нести и твоим детям». Жена ответила ему: «Зачем проклинаешь наших детей?» Сказал ей

раби Хия: «Жизнь — это колесо. Иногда мы на колесе, иногда — под колесом, это неизбежно».

О том, что жизнь — вертящееся колесо, надо помнить всегда. Может быть, и нам когда-нибудь придется прибегнуть к помощи людей, а если не нам, то нашим детям или внукам. Нельзя рассуждать так: зачем я буду отдавать другим то, что заработал тяжелым трудом? Все, что у тебя есть, Всевышний дал тебе как своему кассиру: в первую очередь — на расходы семьи (но не на роскошь и кутежи!), а потом — на то, что истинный Хозяин этих денег считает нужным. Даже бедный человек обязан давать хоть что-нибудь.

Только вслед за заповедями ло таасэ Тора дает нам заповедь асэ: «Раскрой ему свою руку и дай ему займы». Так построен весь отрывок. «Чтобы не было в твоём сердце злого умысла», «пусть не досадует твоё сердце» чередуются с «давать ты должен ему», «раскрывай свою руку своему брату».

Это не единственный случай, когда Тора подкрепляет приказ запретом и запрет приказом. Как запрет работать в субботу подкрепляется предписанием отдыхать в этот день, так и в главе «Р'вэ» предписание помогать подкрепляется запрещением жадничать.

Отвлечемся немного от нашей темы. Почему мы все время отмечаем характер заповеди — асэ или ло таасэ? Потому что между этими двумя категориями мицвот есть различие, и оно действует на всех уровнях: от доступных пониманию до скрытых (ведь не просто так у нас 248 заповедей асэ — столько же, сколько частей тела, и 365 заповедей ло таасэ — столько, сколько дней в году, как мы уже говорили в главе «Эмор» книги «Ваикра»).

Вполне, например, понятно, что заповедь «делай» нельзя нарушить действием, правда? Но можно упустить случай ее выполнить. А заповедь «не делай» — наоборот, действием нарушается. Не

«Жизнь — это колесо. Иногда мы на колесе, иногда — под колесом, это неизбежно»

поддавшись соблазну нарушить, только укрепляешься в хорошем.

За нарушение запрета Б-г нас строго наказывает, но мы можем поправить это раскаянием. За упущенное асэ наказание меньше, но, как ни раскаивайся, на граду, полагающуюся за выполнение асэ, уже не получишь. Выходит, что, с одной стороны, хуже для человека нарушить ло таасэ, с другой — хуже не выполнить асэ. Это как рубашка грязная и рубашка без рукавов. Первую, бывает, можно и отстирать, а со второй как быть?

Так же, как мы просим Б-га прислушаться к нашим нуждам, веря, что Он услышит наши молитвы, так и мы сами должны прислушиваться к просьбам бедных. Того, кто жалеет других, пожалует Б-г. Цдака — безвозмездное пожертвование — удлиняет жизнь и отменяет суровые приговоры Высшего суда.

Единственное, что будет у нас на том свете, — это то, что мы отдали на этом: «И пойдет впереди тебя добродетель твоя» (Йешаяһу, 58:8).

Слова «раскрой ему свою руку и дай ему займы» говорят о двух действиях: первая часть стиха подразумевает безвозмездное пожертвование, а вторая — ссуду, то есть то, что должно быть возвращено. Но разница между жертвованием и ссудой заключается не только в этом. Если первое мы обязаны дать безусловно (естественно, имея такую возможность), то одалживать деньги мы обязаны при условии, что должник нам

их вернет. А если мы знаем, что он этого не сделает, мы не обязаны давать займы.

Но при этом Тора предупреждает:

«Береги себя, чтобы не было в твоём сердце злого умысла: мол, приближается седьмой год, год прощения [долгов]... и не дашь ему, — а [он] возопит [в обиде] на тебя к Г-споду, и будет на тебе грех».

Как вы знаете, по закону Торы раз в семь лет, в год шмита, прощались все долги. Так вот, специальная заповедь называет человека, который не хочет давать займы еврею из опасения, что тот не вернет долг до этого срока, злоумышленником.

А ведь еврей, как мы только что говорили, не обязан давать в долг в случае, если ему его не вернут. Почему же Тора обязывает нас незадолго до года шмита давать в долг, не беспокоясь о возврате?

Во-первых, надо сказать, что шмита аннулирует не все долги, но только те, которые человек должен был вернуть до конца года, но не сделал этого. А позднее великий еврейский мудрец, член Санhedрина хилель дополнительно установил порядок, позволяющий человеку, который, тем не менее, хотел (или хочет) взыскать долг, сделать это путем специальной процедуры. Для этого он должен в присутствии трех судей написать особое заявление о том, что поручает им взыскать долги. хилель ввел такое установление, заметив, что его современники в известные периоды не хо-

тят одалживать друг другу деньги и тем самым нарушают запрет «чтобы не было в твоём сердце злого умысла». Как говорят наши мудрецы, установление хилеля — это помощь и богатым, и бедным: оно избавляет богатых от потерь и обеспечивает бедным поддержку.

Тогда о чем же говорит нам эта заповедь? Когда все условия оговорены, мы не должны нервничать и терзаться вопросом: зачем мне рисковать? А вдруг должник не сможет уплатить вовремя и деньги пропадут? Тора предписывает нам не заботиться чересчур о своем душевном покое, не думать о себе слишком много, а о других — слишком мало.

«Соблюдай месяц весенний и празднуй Песах [во Имя] Г-спода, Б-га твоего, ибо в весенний месяц вывел тебя Г-сподь, Б-г твой, из Египта ночью» (16:1).

Почему стих подчеркивает, что это весенний месяц, причем дважды?

Заповедь предписывает нам праздновать Песах обязательно весной — «соблюдай месяц весенний», и напоминает: «в весенний месяц вывел... Г-сподь» нас из Египта — то есть в самое удобное для похода время — ни дождей, ни жары.

Требую, чтобы мы праздновали Песах весной, Тора, тем не менее, не называет конкретный месяц. Ясно только, что имеется в виду тот, в который евреи вышли из Египта. Но мы-то ведь не знаем, как он называется. И глава нам об этом не сообщает.

Это должен быть один из месяцев весеннего сезона? Но во времена, предшествовавшие получению Торы, евреи, начиная от Авраама, пользовались, как и мы сегодня, лунным календарем. А при следовании лунному циклу месяцы «кочуют» из сезона в сезон. Египтяне же, среди которых жили тогда евреи, пользовались солнечным календарем, при котором положение месяцев относительно сезонов стабильно. По какому же календарю указан месяц — по лунному или по солнечному?

Содержит ли стих ответ на наши вопросы? Нет. И нигде в главе «Ръэ» это не уточняется.

Обратимся к главе «Бо» книги «Шмот», где речь идет об исходе из Египта. Там мы читаем: «Месяц этот для вас — начало месяцев...» (12:2). Сказано безоговорочно: этот месяц. Получая заповедь, евреи знают, о каком месяце данного года идет речь, потому что для них он связан с определенным событием. Но мы, читая Тору, информации ни о названии месяца, ни о том, по какой календарной системе вести дальнейший отсчет от него, не получаем.

Говоря исключительно о месяцах, а не о годах, Тора указывает ясно, что в основе нашего календаря должен лежать лунный цикл. Однако, заметил Ибн-Эзра, «у Луны нет года, а у Солнца нет месяца». Как же сделать, чтобы Песах всегда приходился на весну?

Вернемся к главе «Мишпатим» книги «Шмот»: «Праздник мацот соблюдай: семь дней ешь мацот, как Я повелел тебе, в назначенное время весеннего месяца, ибо в этом месяце ты вышел из Египта» (23:15).

Та же неопределенность. Никаких указаний, кроме, правда, слов «Как Я повелел тебе». Но как именно повелел?

Интересно, что с этой формулой — каашер цивитиха («как Я повелел тебе») — мы встречаемся и в главе «Ръэ», но уже применительно к другой заповеди — правилам убоя скота: «...заколи [животных] из твоего крупного и мелкого скота, который дал тебе Г-сподь, как я повелел тебе, и ешь... сколько угодно душе твоей» (12:21). При этом во всей Торе нет и намёка на то, как надо резать скот!

Не буду вас слишком интриговать. Скорее всего, вы знаете, что вместе с Письменной Торой Всевышний дал евреям Тору Устную. Вот там-то и содержатся ответы на наши вопросы.

Однажды мы, несколько евреев, разговаривали об Устном учении. Как дока-

зять сегодня, что оно дано Всевышним вместе с Письменной Торой?

Я предположил, что надо рассуждать так. Если разумный человек дает какое-то серьезное указание (скажем, выписывает рецепт для больного или составляет инструкцию по пользованию прибором), оно должно быть ясным и недвусмысленным, не допускающим разночтений.

Давайте, сказал я, раскроем Тору наугад в трех-четырёх местах и посмотрим, ясно она выражается или нет.

Первые слова, на которые мы наткнулись: «Месяц этот для вас — начало месяцев...» — вам уже известны. И какие вопросы они вызывают — тоже. Как мы ни пытались разобраться в них, к единому мнению не пришли и открыли другое место в Торе.

«И да будет тебе это знаком на твоей руке и напоминанием между глазами твоими... что крепкой рукой вывел тебя Г-сподь из Египта» (Шмот, 13:9). В память об исходе мы, по-видимому, должны носить какой-то «знак на руке». Какой он, из чего сделан, в каком месте руки расположен? Что значит — «между глазами»? Помучились мы с полчаса и снова не пришли к общему мнению. Открыли третье место в Торе.

«Не режь над квасным кровь Моей жертвы, и да не переночует до утра жертва праздника Песах...» (Шмот, 34:25).

Тут мы совсем запутались. Как понять слова «не режь над квасным»? Значит ли это, что жертвенное животное стоит на ломтях хлеба и его надо убрать? Или что когда мы режем жертву, нельзя подставлять под струю крови посуду, в которой лежит хлеб? И какая жертва называется «Моя»? И вообще как это — «резать кровь»?

Мы долго и горячо спорили, но ничего не решили.

— Попробуем еще раз, — сказал кто-то.

Теперь мы прочли приведенные выше слова из недельной главы — «заколи

из... скота...». Вот мы и нашли что-то — «как Я повелел тебе».

— Значит, в Торе есть где-то инструкция, как резать скот, — сказал кто-то из собеседников.

Я заметил, что до сих пор никому этого указания в тексте Торы найти не удалось, и предложил тысячу долларов тому, кто сумеет это сделать в течение месяца. Месяц давно миновал, а ко мне за выигрышем так никто и не явился.

Но если мы верим, что Тора дана нам Всевышним, смешно думать, что Он чего-то не договорил и оставил нас без точных указаний. Значит, «инструкции» должны быть.

И они действительно есть, но содержатся не в Письменной, а в Устной Торе, — учении, подробнее рассматривающем все детали заповедей. Всевышний, дав нам Тору, не пренебрег ни одной мелочью. Все эти детали впоследствии были зафиксированы в Талмуде.

Ответ на наш первый вопрос: как сделать, чтобы Песах всегда приходился на весну, — применение лунно-солнечного календаря, принципы построения которого подробно излагаются в трактатах «Санһедрин» и «Рош һа-Шана»; на второй — о правилах убоя скота — отвечает трактат «Хулин».

В Устном учении можно найти ответы на все те вопросы, которые поставили в затруднение меня и моих собеседников.

А теперь поговорим о еврейском календаре.

Как известно, пока существовал Санһедрин, начало нового месяца устанавливалось по свидетельству двух очевидцев, заметивших момент появления новой луны. Люди, которые видели новую луну, приходили в бейт-дин в Иерусалим и сообщали об этом. Требовалось не менее двух таких свидетелей. Их подробно расспрашивали, и, если ответы были убедительны, бейт-дин объявлял рош ходеш — начало нового месяца.

С другой стороны, в Талмуде, в трактате «Рош һа-Шана» (25а) сказано:

<<Однажды двадцать девятого числа [одного] месяца небеса были закрыты облаками и показалось что-то вроде лунного серпа. Народ думал, что это начало месяца, и раввинский суд хотел объявить рош ходеш. Сказал рабан Гамлиэль: «Такое предание у меня от дома отца моего отца. Не может быть новой луны раньше, чем прошло двадцать девять с половиной дней и две трети часа и семьдесят три тысяча восьмидесятих части часа (половина дня — это полсутки, а в сутках — двадцать четыре часа, отсчитываемые по солнцу, ибо, как сказано, “солнце знает свой заход” — в отличие от луны. — И. З.). Поэтому я не принимаю свидетелей — облачко им показалось луной».

В тот день умерла мать у Бен-Заза, и рабан Гамлиэль держал большую речь. Не потому, что она была великим человеком, а для того, чтобы народ знал, что новый месяц не объявлен, — в новолуние не говорят траурных речей>>.

Рабан Гамлиэль ясно сказал: «Такое предание... от дома отца моего отца». А откуда знали это отец его отца и их предки? От Моше. Моше же это знание получил прямо от Всевышнего.

Итак, у нас есть предание, гласящее, что Луна совершает один оборот вокруг Земли за 29 дней 12 793 1080 часа ($23 + 73 \cdot 1080 = 793 \cdot 1080$).

Кроме того, у нас же есть предание, что за время, когда Земля совершит 19 оборотов вокруг Солнца (то есть за 19 солнечных лет) Луна сделает 235 оборотов (то есть пройдут 235 лунных месяцев). Сегодня эти 19 лет называют циклом Метона (по имени греческого ученого, впоследствии пришедшего к этой цифре в результате расчетов).

На этих двух преданиях и строится еврейский календарь.

Каждые 19 лет солнечное и лунное время как бы совпадают, то есть каждые 19 лет на ту же дату европейского календаря приходится определенная дата календаря еврейского. Так, каждые 19 лет

первый день тамуза приходится на 13 июня (скажем, 1972 года, 1991 года и т. п.). Иногда возникает смещение на день из-за того, что мы все время оперируем долями суток, а в действительности живем полными сутками. По этой же причине и лунные, и солнечные месяцы бывают разной длины — не 29 дней с дробью, а 29 ровно — в одном месяце и 30 — в другом.

Если разделить 235 месяцев на 19 лет, мы получим 12 месяцев в году и остаток в 7 месяцев. Значит, чтобы закрепить месяцы по временам года (как это получается в солнечном календаре), надо установить 12 обычных лет по 12 месяцев и 7 високосных — по 13 месяцев. 144 (12·12) и 91 (7·13) в сумме — 235. На 19 солнечных лет будут приходиться 12 обычных и 7 високосных лунных лет.

Как распределить 7 високосных лет в девятнадцатилетнем периоде с минимальной погрешностью?

Разница между продолжительностью обычного солнечного года (примерно 365 дней и 6 часов) и обычного лунного года (примерно 354 дня) — около 11 дней. За 3 года она составит 33 дня, то есть около месяца. В течение 6 лет разница составит 1166=66 дней (точнее, 65 с небольшим). Через 8 лет отставание от солнечного года образует уже неполных 88 дней. И так далее. Именно в эти годы удобнее всего добавить по месяцу.

Так евреи и поступили — третий, шестой, восьмой, одиннадцатый, четырнадцатый, семнадцатый и девятнадцатый годы они сделали високосными. И Песах всегда остается весенним месяцем. Я делал расчеты на шеститысячный год по еврейскому календарю — все в порядке, Песах — весной!

Но если мы можем пользоваться такими расчетами, зачем нам свидетели? Это сложный вопрос, на который мы сейчас отвечать не будем. Отметим только, что эти два процесса: наблюдения и расчеты — всегда велись параллельно, а результат утверждался Большим Санхе-

дрином. Согласно Рамбану, тот, основанный на расчетах календарь, которым мы пользуемся сегодня, был утвержден последним действовавшим судом.

Кстати, цифра, которой рабан Гамлиэль определяет продолжительность лунного месяца, — обобщенная, поскольку промежуток между двумя новолуниями не всегда одинаков. По ряду причин он колеблется между 29,25 и 29,83 дня. Как ни ничтожна эта разница, за тысячелетия, однако, набегит немало! Значит, в календарных и астрономических расчетах без знания средней продолжительности лунного месяца не обойтись. И евреям она была известна по устному преданию.

Надо сказать, что эту величину можно установить эмпирически. Разумеется, простое зрительное наблюдение за временем появления новой луны здесь не годится, потому что при этом нельзя ручаться за точность. Ученые воспользовались двумя полными солнечными затмениями, совпавшими с новолунием и выбранными так, чтобы их разделял большой временной интервал (статистически значимое число месяцев).

Время появления новой луны в момент полного солнечного затмения можно указать точно. Такое случилось в истории пятнадцать раз. Тринадцать раз никто не уделил этому событию внимания. Но четырнадцатое затмение было предсказано Фалесом. Оно произошло в точно известное время: 28 мая 585 года до н. э. Пятнадцатое затмение произошло также в точно установленное время: 22 сентября 1968 года, т.е. спустя 932221,9 дня, или 31568 месяцев. Разделив первую цифру на вторую, мы получим среднюю продолжительность лунного месяца. Она равняется 29,53059 дня, или 29 дням 12 часам 44 минутам 3 секундам.

Переведя часы, названные рабаном Гамлиэлем, в доли суток, мы получим цифру 29,5305941 — в точности равную цифре, названной в «Истории календаря

и хронологии», из которой исходили ученые, рассчитывая полет на Луну!

Листая эту книгу, я поразился: всем народам без исключения время от времени приходится календарь «поправлять». И только у евреев ничто в календаре не меняется уже свыше 3300 лет. Это единственный такой календарь в мире!

У римлян каждые три-четыре года добавляли месяц мерцедоний, состоявший из 23 или из 24 дней. Это делалось произвольно и зависело от решения жрецов-понтификов, исходивших при этом из каких-то своих интересов.

Из современных календарей более или менее точен григорианский.

А вот несколько мнений о еврейском календаре.

Пишет раби Йеһуда ха-Леви (Кузари, 2:64): «Разве это не удивительно? Исчисление времени, которое было принято домом Давида и основано на наблюдении фаз луны, не подвергалось изменениям вот уже более тысячи лет. Для греческих и других систем исчисления потребовались поправки и добавления каждые сто лет, но наша система осталась неизменной, ибо в основе ее — пророчество».

Пишет дон Ицхак Абраванель, министр финансов Испании конца БЖ века, крупнейший авторитет Торы (комментарий к книге «Шмот», 12): «Когда Птолемею рассказали о еврейском счете времени, он изумился и произнес: “Это доказывает, что было пророчество у евреев”».

В конце главы «Ръэ» сказано: «Три раза в году пусть явятся все твои мужчины пред лицо Г-спода, Б-га твоего, в месте, которое Он изберет: в праздник мацот, и в праздник Шавуот, и в праздник Сукот» (16:16).

В книге «Шмот», где также говорится об этой заповеди, сказано еще: «... и никто не пожелает твоей земли, когда пойдешь являться пред лицо Г-спода...» (34:24).

Раби Моше Софер (Хатам Софер) пишет: эта заповедь доказывает, что Тора дана Б-гом. В праздники Песах, Шавуот и Сукот все мужчины обязаны быть в Храме. Во времена Храма они так и поступали. Границы оставались практически

без солдат. Однако за всю историю нашего народа не зафиксировано ни одно вражеское нападение в дни этих праздников. А войн в нашей истории было достаточно много!

БЛАГОСЛОВЕНИЕ И ПРОКЛЯТИЕ

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

В начале недельной главы «Ръэ» Моше передает народу приказ Всевышнего: «...когда приведет тебя Господь, твой Бг, на землю, на которую ты вступаешь, чтобы овладеть ею (Эрец-Израэль), то дай благословение к горе Гризим, а проклятие к горе Эйваль» (11:29).

Означает этот приказ следующее. Когда евреи перейдут Ярден, шесть колен должны подняться на гору Гризим и шесть – на гору Эйваль (горы находятся под Шхемом, одна против другой, в Торе их местоположение указано так: «вот они за Ярденом, в отдалении...» – 11:30). В долине между горами встанут левиты и, обращая лицо поочередно к обеим горам, будут произносить благословения в сторону Гризим и проклятия – в сторону Эйваль. Двенадцать раз они громко произнесут: «Благословен тот, кто поступает так-то» и «Проклят тот, кто поступает так-то». На фоне Гризим и Эйваль Всевышний и народ Израиля еще раз подтвердят свою верность заключенному между ними союзу.

Спросим себя: почему Всевышний выбрал для обновления союза с еврейским народом именно эти горы?

Сказано в первом стихе главы: «Смотри, я полагаю пред вами сегодня благословение (браха́) и проклятие (кלא́)» (11:26). «Полагаю», представляю пример. Действительно, понятия буквально материализованы перед глазами евреев, настолько контрастны эти горы. Глядя на эти две удивительные горы, вживую видишь, как выглядят

браха и клала. Лет двадцать назад я дважды ездил в Шхем (теперь, по понятным причинам, не езжу) и был поражен этим контрастом: Гризим вся в зелени, Эйваль – бесплодный камень. И наиболее контрастны именно внутренние, обращенные друг к другу склоны – цветущий и совершенно голый.

Как известно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, и это, я думаю, одна из причин, почему Всевышний выбрал такое место для такой цели.

А другая... Подумайте сами: в одной географической точке, в одинаковых природных условиях нам представлены два не просто разных, а противоположных результата. И даже если ученые могли бы обнаружить естественные причины, объясняющие этот феномен, евреям он был показан не для того, чтобы побудить их к научным изысканиям. А для чего же?

Чтобы они поняли, и не просто сознанием, а всем сердцем, всем своим существом: при одних и тех же условиях – географических, экономических, политических и т.д. – если евреи пойдут по пути Торы, с ними пребудут благополучие и процветание. В противном случае – результат будет противным.

Гризим и Эйваль – живой пример того, что путь Торы – то единственное, что меняет все.

ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ РАВ АРЬЕ КАЦИН

— Ты уделяешь слишком много времени общественным делам, — обратился однажды ко мне рав Борух Эзрахи, глава иешивы «Атерет Исраэль». Приехав в Израиль в 1981 году, я поступил в эту иешиву в Иерусалиме. Но мои друзья оставались в Москве: кто в отказе, а кто и в тюрьме. И я старался делать все что мог для привлечения внимания израильтян к судьбе отказников и узников Сиона. Организовывал демонстрации, выпускал брошюры. Тогда глава иешивы решил деликатно поговорить со мной, двадцатилетним парнем. Его слова навсегда врезались мне в память.

— Как бы много ты ни сделал сегодня, это все равно очень мало в сравнении с тем, что ты сделаешь в будущем, если сам продолжишь расти духовно! — сказал он.

Я начал больше концентрироваться на занятиях в иешиве, продолжая, тем не менее в свободное время заниматься «общественными делами». Однажды я оказался в доме известного израильского спортсмена Рефаэля Гальперина, которого я попросил заступиться за узников Сиона. Рефаэль Гильперин родился в 1924 году в Вене, в 1933 его семья переехала в Палестину и поселилась в Бней-Браке, а его отец стал помогать великому раввину Хазон Ишу (1878—1953) строить Бней-Брак. Учась в знаменитой иешиве «Хеврон», Рефаэль начал увлекаться спортом: карате, боксом, борьбой. Став чемпионом Израиля, он пришел к Хазон Ишу и попросил его благословения на поездку в США. «Хочу стать профессиональным борцом, заработать деньги и открыть спортивную школу в Израиле», — сказал он. «Зная мою глубокую привязанность к Торе, Хазон Иш взял мою руку и благословил», — вспоминал он много лет спустя.

Рефаэль Гальперин стал легендарной американского профессионального спорта, СМИ называли его «борющийся раввин» — «The Rasslin» Rabbi. Дан Паркер писал в New York Mirror, что в 50-е годы Гальперин победил во всех проведенных им 159 матчах, в 32 одержал победу быстрее чем за минуту, добившись небывалого в истории американского спорта результата.

— Однажды на соревнованиях каратистов в Японии я увидел молящегося японца, — рассказал мне Рефаэль Гальперин. — Это заставило меня задуматься, и я вернулся к Торе...

Я застал рава Гальперина в его квартире в Тель-Авиве, на стенах висели фотографии его триумфальных выступлений. Сам он сидел за столом и писал книгу «Атлас еврейской истории»...

Однажды отец Рефаэля пришел к Хазон Ишу и сказал, что хотел бы оставить общественные дела и посвятить все свое время изучению Торы. Однако Хазон Иш сказал: «Твоя миссия — строить город Торы Бней-Брак, что поможет многим изучать Тору»...

Мой раввин указал мне больше изучать Тору, а Хазон Иш настоял, чтобы отец Рефаэля продолжил заниматься общественными делами. Впрочем, в этом нет противоречия. «Всему свое время!» — писал царь Соломон. Возможно, молодые должны в первую очередь учиться, а те, кто уже выучились, — помогать другим. Тем не менее, я хотел бы дилеммой «помогать себе или другим» предварить следующий рассказ...

Однажды пожилой «мешулах» — «посланник» иешивы Слуцка оказался в Радине (Литва), пришел к легендарному Хофец Хаиму, рабби Исроэлю Меиру Когану (1838—1933), и попросил его благословения.

— Хочу оставить сбор средств для иешивы и посвятить все свое время изучению Торы, — сказал «мешулах».

Хофец Хаим дал благословение, «мешулах» направился к дверям, но вдруг ребе попросил его вернуться.

— Почему пара ботинок? — спросил Хофец Хаим.

— Смотря каких. Сапожник продает за десять рублей, а сделанные на фабрике можно купить и за семь.

— И сколько они зарабатывают на продаже?

— Сапожник, скажем — четыре рубля, а хозяин фабрики — два.

— По-твоему, сапожник богаче хозяина фабрики?

— Нет, пока сапожник продаст одну пару ботинок, хозяин фабрики уже продаст сотню!

— Так ты хочешь быть сапожником или хозяином фабрики? Если ты посвятишь все время Торе и перестанешь собирать деньги, то иешива закроется, и сотня учеников перестанет изучать Тору!..

«Смотри, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если будете слушать заповеди» (Дварим, 11:26). Почему в первом слове «смотри» Тора обращается к одному человеку, а продолжает повествование во множественном числе? Для того, чтобы каждый испытал чувство ответственно-

сти за коллектив, за всю общину, за весь народ, объясняет Кли Йакар, рав Шломо Эфраим из Лунжиц (1550 — 1619). Мудрецы Талмуда писали (Кидушин, 40), что человек не должен считать себя праведником или негодяем, а находящимся в равновесии заслуг и грехов «средним евреем», ощущая, что следующим своим поступком он может опрокинуть чашу весов в ту или иную сторону, влияя таким образом на свою семью, общину, народ и весь мир.

Человек, посвящающий себя духовному росту, может добиться высот, достигнув даже уровня пророчества, однако все равно заслуги того, кто обучает других, гораздо большие! — писал Рабейну Бахья (умер в 1340 году в Испании) в своей книге «Обязанности сердца».

«Мудрые будут сиять, как сияют небеса, и ведущие многих по пути справедливости — как звезды во веки веков», — писал пророк Даниэль (12:3). Почему «ведущие многих», те кто направляют других людей на путь справедливости, подобны сияющим во веки веков звездам?

Тот, кто помогает другим, включает цепную реакцию добра, уподобляется сияющим «во веки веков звездам», благодаря заслугам своих учеников, заслугам их детей и заслугам всех поколений их потомков!

ВРАТА ВОСТОКА ИСРАЭЛЬ СПЕКТОР

«И да не прилипнет к руке твоей ничего из истребляемого, дабы отвратил Г-сподь свой гнев...» (13:18)

Время первой мировой войны было временем голода и мучений. В эти дни открылась в Халебе (Арам-Цова) школа «Альянс». Руководители школы хотели внедрить анти-религиозный дух, но,

зная, что члены общины люди богобоязненные, решили скрыть свои истинные намерения. Они убеждали родителей, что хотят дать детям традиционное еврейское образование и даже назначили рава, отвечающего за воспитательную работу — и выбрали для этой цели рава Шломо Заадорани.

Рав принял назначение с воодушевлением, желая обучать детей Торе и запо-

ведям и вырастить их богобоязненными людьми. каково же было разочарование рава, когда обнаружил отрицательное отношение учителей и их открытое пренебрежение к соблюдению заповедей. Взволнованный рав Шломо пришёл к директору и рассказал ему о своём «открытии». Но директор ответил ему очень грубо: «Эта школа — не талмуд-Тора, и ваша должность — усыпить опасение родителей перед тем, как послать их сюда!»

Когда рав Шломо услышал это — то тут же уволился и назначил себе пост — чтобы не пристало к нему ничего из того, что делали в школе!

«Давать ты должен ему, и да не будет досадно сердцу твоему, когда дашь ему, ибо за то благословит тебя Г-сподь, Б-г твой, во всяком деле твоём и во всяком начинании руки твоей» (15:10)

Однажды пришёл в дом раби Мордея Шарابي учащийся ешивы. Увидел он, что многие люди хотят поговорить с раби, и расстроился, что придётся ждать так долго. Чтобы не терять времени, взял он книгу и погрузился в ее изучение.

Когда пришла очередь ешиботника зайти к раби, он закрыл книгу с сожалением. И здесь промелькнула у парня в мозгу мысль: ведь праведник тоже любит Тору, а вынужден оторваться от неё на долгие часы в течение дня, чтобы ответить на

вопросы людей, просящих наставления и благословения. Т. е. мы, приходящие, забираем дорогие мгновения из жизни рава и мешаем его духовному возвышению!

Посему, когда зашёл в комнату раби, посчитал ученик правильным начать с извинения за то, что утруждает рава и забирает его дорогое время — ведь если бы рав не был занят приёмом, то мог бы посвятить время изучению Торы!

Ответил раби: «Успокойся, сын мой, успокойся: мир отстроится в заслугу милосердия!»

Так объясняют наши мудрецы: «Давать ты должен ему» — когда ты даёшь бедному деньги, когда ты даёшь ему самого себя: своё время, свой отдых, свои терпение и способности»...

«Каждый пусть принесёт, сколько сможет» (16:17)

Руководитель ешивы Порат Йосеф р. Эзра Атья жил в одном районе с главным равом евреев Афганистана р. Мататьей Гуржи. Р. Эзра часто рассказывал ученикам о праведности р. Мататьи. У последнего был обычай: идти пешком от Котеля до Бухарского квартала, несмотря на дальность расстояния. Спросил как-то р. Эзра р. Мататью, почему тот так перетруждается и не едет на коляске? Ответил р. Мататья коротко: «Рабейну, а не лучше ли дать бедным те деньги, которые я дал бы за коляску?»

ОТДЕЛЯЙТЕ ДЕСЯТИНУ

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

...И ДАЛ ТЕБЕ МИЛОСЕРДИЕ (Дварим, 13:18)

Согласно Талмуду, этот стих показывает, что одно из главных качеств еврейского народа — доброта, милосердие (Йевамот). Основой его является сочувствие, сострадание — способность представить себя на месте другого, в его ситуации. Это смягчает сердце и делает

человека чувствительным к боли других (Эли шур).

ОТДЕЛЯЙТЕ ДЕСЯТИНУ... (Дварим, 14:22)

Талмуд комментирует (Таанит): «Отделяй десятину, чтобы стать богатым». Рав Шимон Шкоп писал, что мы должны осознать: одна из главных целей на земле — помогать другим. Если Бог видит,

что человек отделяет десятину от всех доходов, распределяет эти деньги среди бедных и нуждающихся и направляет только на высокие цели, Ему ясно, что он — достойный хранитель, и Он обогащает его.

То же касается знания Торы. Талмуд (Макот) говорит, что человек может научиться у своих учеников больше, чем у учителей или коллег.

Рав Моше Файнштейн сказал об учении: «Нет сомнения, прежде всего, человек обязан сам изучать Тору (Йоре деа). Но также тратить десятую часть времени на обучение других, приближая их к Торе. А если ему даровано больше сил, должен, соответственно, тратить на обучение большую долю времени» (Джуиш обзервер).

ЕСЛИ БУДЕТ СРЕДИ ТЕБЯ ЧЕЛОВЕК В НУЖДЕ, ОДИН ИЗ БРАТЬЕВ ТВОИХ, В ОДНИХ ИЗ ВРАТ ТВОИХ НА ЗЕМЛЕ, КОТОРУЮ ДАЕТ ТЕБЕ ГОСПОДЬ, БОГ ТВОЙ, НЕ СЖИМАЙ СЕРДЦЕ ТВОЕ И НЕ ЗАКРЫВАЙ РУКУ ДЛЯ БРАТА ТВОЕГО В НУЖДЕ (Дварим, 15:7)

Если можете помочь бедному и отказываетесь, вы нарушаете эту заповедь (Хинух)

Кто закрывает глаза, притворяясь, что не видит просящего, как будто совершает идолопоклонство (Ктубот).

Надо быть внимательными к бедным, давать им цдаку и оказывать помощь. А отказ может вызвать мгновенное наказание, как было с Нахумом, Иш гам зу (Йоре деа).

Нахум, по прозвищу Иш гам зу («человек гам зу» — прозвище, которое получил, потому что на любое, даже самое печальное событие, отвечал гам зу ле това — «и это к лучшему») был слеп, потерял обе руки и ноги, и все его тело было покрыто язвами. Его дом обветшал и мог в любую минуту обрушиться, поэтому ученики хотели вынести его на кровати, а потом остальные вещи. Но Нахум сказал: Сначала вынесите все вещи, а

потом меня — пока я в доме, он не обрушится.

Так и сделали — вынесли из дома вещи, а потом кровать. И дом сразу обрушился. Ученики спросили:

— Учитель, если ты праведник, почему так страдаешь?

Нахум ответил:

— Дети мои, я сам во всем виноват. Однажды я направлялся в дом тестя с тремя ослами: один был нагружен едой, другой — питьем, а третий — деликатесами. Ко мне подошел бедняк и попросил поесть. Я ответил: подожди, пока разгрузу осла. Но не успел развьючить осла, как бедняк умер. Я пал лицом на землю и сказал: «Пусть ослепнут мои глаза, которые не посочувствовали твоим глазам. Пусть отсохнут руки, которые не сочувствовали твоим рукам. Пусть лишусь ног, которые не сочувствовали твоим ногам». И не мог успокоиться, пока не сказал — чтобы все тело мое покрылось язвами.

— Горе нам, что мы видим тебя в таком положении — ответили ученики.

— Горе мне, если бы вы не увидели меня в таком положении, — ответил Нахум, Иш гам зу (Таанит).

НЕПРЕМЕННО ОТКРОЙ ЕМУ РУКУ И ДАЙ ВЗАЙМЫ ПО МЕРЕ НУЖДЫ — ЧЕГО ЕМУ НЕ ХВАТАЕТ (Дварим, 15:8).

Нужно давать бедным цдаку. А если не хотят принимать деньги в подарок, дайте займы (Раши).

Есть заповедь — давать нуждающимся с радостью и добросердечием.

Мудрецы называют благотворительность цдака, что буквально означает «справедливость» или «праведность». Тора рассматривает благотворительность, помощь тем, кто нуждается [не как акт милосердия и доблести, а] как обязанность каждого — элементарную справедливость. [Все, что у нас есть, дано нам Богом, какое же мы имеем право не уделить часть другим, когда этот требует тот, Кто все нам дал] (Яд актана, Гилхот деот). Рамбам (Гилхот матнот аниим) пишет, что никогда не слышал о городе, где

было хотя бы десять евреев, и у них не было гмаха (благотворительного фонда) (Хинух).

Рамбам (Гилхот матнот аниим) перечисляет восемь уровней благотворительности:

Высший уровень: сделать человеку подарок, ссудить денег, взять в дело партнером или найти ему работу прежде, чем обратится за помощью.

Второй уровень: давать деньги так, чтобы ни дающий, ни принимающий помощь не узнали друг о друге. В Храме была особая комната, куда праведные клали деньги, а бедные оттуда брали. И сегодня можно так поступать, жертвуя деньги в благотворительный фонд. Но прежде нужно удостовериться, что распределитель помощи — человек мудрый и праведный.

Третий уровень: дающий знает, кому дает, а берущий не знает, от кого получает. Так поступали мудрецы, оставляя деньги в домах бедных. Это хороший способ, если вы знаете фонд, распорядителем которого является человек, отвечающий вышеуказанным критериям, или передаете деньги через кого-то, прося не оглашать вашего имени.

Продавец фруктов и овощей Йехезкель Лилиенталь, который обычно приносил плоды к дому рава Йеѓошуа Лейб Дискина, был хронически болен, но слишком беден, чтобы заботиться о здоровье. К всеобщему удивлению, продавец козьего молока вдруг стал давать ему это дорогое молоко и отказался принимать плату. Однако с того дня, как умер рав Дискин, перестал давать ему молоко. Так стало известно, что платил за него рав Дискин и просил сохранить это в тайне (Амуд эш).

Четвертый уровень: получатель помощи знает, от кого, а дающий, не знает, кому он дает. Так поступали мудрецы: клали деньги в суму, что несли за плечами, и, пока шли, люди могли подойти и незаметно их взять, не испытывая смущения.

Пятый уровень: деньги дают прежде, чем попросят.

Шестой уровень: дают деньги, когда попросят.

Седьмой уровень: человек дает меньше, чем должен, но с приятной улыбкой.

Восьмой уровень: человек дает, но неохотно. Шах (Йоре деа) пишет, что речь о том, кто не хочет давать, но этого не показывает. Если же явно демонстрирует нежелание давать, теряет всю заслугу доброго дела (Йоре деа), и его цдака вообще не относится к восьми уровням благотворительности.

Одного из глав банкирского дома Ротшильда однажды спросили, сколько у него вообще денег. Он вынул из конторки книгу расходов на благотворительность, посчитал сумму и сказал. Думая, что он ошибся, секретарь передал ему книгу с записями всех доходов, но Ротшильд мягко ответил: «Не сомневайся, я знаю все мои доходы и владения, и деловые начинания, и накопления в ценных бумагах. Но акции падают, собственность конфисковывают, а война уничтожает все имущество. Только расходы на благотворительность — это действительно мое. Этого богатства меня никто не лишит» (Этика с Синая).

Р. Меир Шалом из Порисова говорил, как важно давать деньги бедным на следующий день после Пурима: «Есть особая заповедь давать подарки бедным в Пурим, но люди пренебрегают этой обязанностью на следующий день. Поэтому так важно не забывать исполнять эту заповедь сразу после этого праздника» (Дерех цадиким).

БЕРЕГИСЬ, ЧТОБЫ НЕ ЗАКРАЛАСЬ В СЕРДЦЕ ПОДЛАЯ МЫСЛЬ: А ТО ОЗЛИТСЯ ТВОЙ ГЛАЗ НА БЕДНОГО БРАТА, И НЕ ДАШЬ ЕМУ, И ВОЗЗОВЕТ ОН НА ТЕБЯ К ГОСПОДУ, И БУДЕТ НА ТЕБЕ ГРЕХ (Дварим, 15:9)

Эта фраза учит двум вещам: надо давать бедному и нельзя зло на него смотреть. Магид из Дубно объясняет: по определению мудрецов (Пиркей авот),

кто сам не дает цдаку и другим не советуется — раша (злодей). Однако люди очень редко прямо говорят, что не нужно давать. И мудрецы объясняют: бывают жадины, которые не хотят ничего давать и признают, что не желают делиться. А другие стесняются признаться и, чтобы это скрыть, ругают бедняков, доказывая, что те не заслуживают помощи.

Рав Шмелка из Никольсбурга сказал: «Когда бедный просит о помощи, не говорите, что он сам виноват, чтобы отказать. Иначе Бог посмотрит на ваши провинности, и, конечно, многое найдет. Имейте в виду, за свои прегрешения нищий расплачивается бедностью, а ваша вина остается с вами» (Фун унзер альтер оцер).

РАДУЙСЯ ПЕРЕД БОГОМ ТВОИМ ГОСПОДОМ ТЫ И ТВОЙ СЫН, И ТВОЯ ДОЧЬ, И ТВОЙ РАБ, И ТВОЯ РАБЫНЯ, И ЛЕВИ ВО ВРАТАХ ТВОИХ, И ПРИШЕЛЕЦ, И СИРОТА, И ВДОВА, КОТОРЫЕ В ТВОЕЙ СРЕДЕ (Дварим, 16:11).

Раши цитирует Сифре — здесь речь идет о четырех домочадцах: сыне, дочери, слуге и служанке, и о четырех нуждающихся: левите, новообращенном, сироте и вдове. Говорит Всемогущий: «Если позаботишься о Моих четырех — Я позабочусь о твоих четырех».

Когда ребе из Жидичева устраивал свадьбу своим детям и внукам, он всегда при этом помогал устроить свадьбу сирот. И тратил ту же сумму, что на свадьбу своих родных (Сифтей цадиким акадош).

ОДИН ЗА ВСЕХ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Четвертая недельная глава книги Дварим. В ней 126 стихов и 54 заповеди: 17 повелительных и 37 запретительных.

Начинается она так: «Смотри (сказал Моше), даю вам ныне благословение и проклятие». И дальше: благословение — если послушаете заповеди, проклятие — если не послушаете. Первый вопрос: почему сказано реэ, «смотри», а не реу, «смотрите»? Ведь ниже идет «даю вам», а не «даю тебе»? Ответил раби Элияу (Виленский Гаон, 1720-1797): Моше обращается к каждому еврею, чтобы никто не решил: куда большинство — туда и я за ним. На каждом из нас, прежде чем присоединиться к большинству, лежит ответственность проверять, достойным ли путем оно идет. Каждый сам отвечает за свою жизнь, даже если прожил ее «как все».

Еще одно объяснение дает известный комментатор раби Авраам Ибн Эзра: чтобы каждый знал, что от его усилий улучшить свои качества зависит духовное состояние всего общества. Но что

значит улучшить свои качества? Автор книги «Хатам Софер» связывает это с тем, что приведено в Талмуде (трактат Кидушин): «Каждый должен смотреть на себя, будто он наполовину праведник и наполовину грешник. Совершил благое дело — счастлив, ибо себя и весь мир привел к оправданию; согрешил — горе ему и всему миру, ибо привел всех к осуждению». Об этом и говорит наш стих: смотри! Любым своим поступком ты или оправдываешь все живущее, или приводишь его к осуждению. От тебя зависит судьба мира.

Еще один вопрос: почему в нашем стихе используется настоящее время — «даю вам ныне»? Разве Тора не получена на горе Синай? Снова отвечает Виленский Гаон: здесь говорится о том, что каждый день человек стоит перед выбором, что предпочесть — хорошее или плохое. Моральная дилемма стоит перед ним постоянно и сопряжена с внутренней борьбой. Как сказал великий учитель эпохи Мишны, Илель Азакен: «Не пола-

гайся на себя до дня смерти» (Авот 2). Не считай, что ты гарантирован от ошибок. Бдительно смотри, что побуждает тебя к действиям, и тогда будешь спасен от плохих дел. Таков смысл слов Моше: сам выбирай, что тебе взять — благословение или проклятие...

Краткое содержание недельной главы.

- 1) Указание о благословениях и проклятиях, которые надо будет прочесть на горах Грзим и Эйваль (Дварим 11:26—32).
- 2) «Вот законы и положения, которые вам надо беречь и соблюдать»: уничтожить святые места идолопоклонников, приносить жертвы только в установленном месте (которое Всевышний выберет), запрет употреблять в пищу кровь, запрет поступать по обычаям туземцев этой земли (12:1—31).
- 3) Указание о ложных пророках и о родах, жители которых станут заниматься идолопоклонством (13:1—19).
- 4) Повторение законов кашрута, приведенных в книге Ваикра (14:1—21).
- 5) Законы «второй десятины» (14:22—29).
- 6) Законы «седьмого года» (15:1—6).
- 7) Заповеди помогать бедным (15:7—11).
 - 8) Законы о еврейских рабах (15:12—18).
- 8) Посвящение Всевышнему первенцев от скота (15:19—23).
- 9) Три праздника: Песах, Шавуот и Сукот (16:1—17).

Вы заметили? В Пятикнижии не сказано о Иерусалиме. Написано (12:5): «К месту, которое выберет Всевышний... обращайтесь и приходите». Но разве пророк Моше не знал, что Храм будет стоять в Иерусалиме? Ответ находим в книге Рамбама «Море Невухим»: «Без сомнения, Моше знал о горе Мория, где Авраам выдержал Десятое испытание. Но сказано “к месту, которое выберет Всевышний”, — потому что в будущем предстоял раздел Страны между

двенадцатью коленами, и нельзя было допустить, чтобы все колена претендовали на это место». (В конце концов он достался колену Биньямина.) А теперь одна история, в которой приводится стих из нашей недельной главы. Вы знаете, что христиане часто заставляли руководителей еврейских общин проводить с ними диспуты. Так было в Испании 13 века. Так было в Праге 18 века. Однажды на таком диспуте к знаменитому ученому раби Йеонатану Айбешицу из Праги обратился один епископ: «Вы утверждаете, что все, что положено знать еврею, содержится в Торе, ибо сказано в Талмуде — нет вещи, на которую Тора не дает намека; по-арамейски это звучит так: лека миде де-ло ремизе бе-орайта. (Как видим, ученый был человек; наверное, из выкрестов.) Тогда покажи мне стих, который запрещает евреям верить в Ешу!» (Ешу еврейское имя основателя христианства.)

Раби Айбешиц моментально привел стих (13:7—9): «Если будет уговаривать тебя твой брат, сын твоей матери... тайно говоря: пойдём служить другим божкам... то не соглашайся с ним и не слушай его». Почему сказано «твой брат, сын твоей матери»? Потому что, если придет некто из твоих братьев и скажет, что он сын матери, но у него нет отца (!), а потом начнет склонять тебя к идолопоклонству — не верь ему! Намек предельно прозрачен...

В Торе действительно сказано обо всем.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ТОРА И БИЗНЕС. ВЗИМАНИЕ ШТРАФА ЗА ПРОСРОЧЕННУЮ ВЫПЛАТУ ДОЛГА.

РАВ ШАУЛЬ ВАГШАЛ

Запрещено взимать штраф с поставщика услуг или товаров, не обеспечившего нужный сервис вовремя. Существует разрешенная модель санкций такого рода. Кроме того, ответная услуга, оказанная заимодавцу, считается процентом.

За ссуду

Штрафные санкции за позднюю выплату ссуды считаются взиманием процента и потому недопустимы.

За кредит

Человек, продающий товары в кредит, может поставить условие в момент заключения сделки, что - в случае задержки оплаты - с покупателя в определенный день будет взыскан односторонний штраф. Повторные штрафы (за каждую просроченную неделю, месяц и т.д.) не допускаются, если во время продажи стороны не заключили этер-иска.

Задержка в сроках доставки предварительно оплаченных товаров

При выплате аванса за товары, поставка которых должна быть осуществлена в заранее установленные сроки, покупатель может потребовать введения штрафной санкции в случае нарушения сроков поставки. Санкция такова: если товар будет поставлен не вовремя, продавец выкупит свои товары у покупателя по более высокой цене. Т.е., покупка будет считаться действительной, но продавцу придется купить обратно свои товары.

Пример

Покупатель заплатил аванс в размере 100 шекелей за товары, которые столько и стоят. В соглашение было включено условие, согласно которому в случае задержки с доставкой товаров продавец будет обязан выкупить их за 120 шекелей. Если товары поступят после установленной даты, покупатель может настоять на выполнении принятого условия: продавец заберет назад товары и выплатит ему 120 шекелей.

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.

ЭЛУЛЬ

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

Слихот

Поскольку дни Элуля предназначены для раскаяния, мы умножаем в них покаянные молитвы и Слихот. Во многих общинах принято в течение всего месяца (кроме новомесячья и суббот, когда не читаются покаянные молитвы) вставать на исходе ночи для чтения Слихот. В других общинах начинают следовать этому обычаю лишь начиная с 15-го Элуля. В ашкеназских общинах принято читать Слихот, начиная с воскресенья той недели, на которую выпадает Рош А-шана, однако, в любом случае, не позже, чем за четыре дня до Рош А-шана. Поэтому если Рош А-шана выпадает на понедельник или вторник, чтение Слихот начинается в воскресенье предыдущей недели.

Число дней чтения Слихот не должно быть менее четырех, ибо эти дни приравниваются Десяти дням раскаяния между Рош А-шана и Йом Кипуром. Дело в том, что многие люди, с особой тщательностью соблюдающие заповеди, постятся в течение Десяти дней раскаяния. Поскольку среди этих дней есть четыре, в которые поститься нельзя (два дня Рош А-шана, суббота и канун Йом Кипура), необходимы по меньшей мере четыре дня чтения Слихот, дабы возместить эту нехватку.

И еще одна причина объясняющая, почему число дней чтения Слихот не должно быть меньше четырех. Наши мудрецы, интерпретируя слова Торы, относящиеся к специальному жертвоприношению в Рош А-шана, отметили, что каждый человек должен рассматривать себя в этот день как жертву, приносимую Всевышнему. Поскольку, согласно закону, жертвенное животное должно в течение четырех дней обследоваться на предмет обнаружения физических дефектов, делающих его непригодным для

жертвоприношения, мы рассматриваем чтение Слихот в течение, самое малое, четырех дней, как аналогичную касающуюся нас процедуру. А обычай начинать это чтение именно в воскресенье был введен для того, чтобы люди заранее точно знали, когда следует к нему приступать, и не допускали ошибок.

Тот, кто встает для чтения Слихот, должен омыть руки и произнести благословение Аль нетилат ядаим несмотря на то, что утро еще не наступило. Затем, когда чтение Слихот будет завершено и настанет утро, необходимо снова омыть руки (трижды, как требует заповедь и как мы всегда поступаем по утрам), но благословение Аль нетилат ядаим при этом уже не произносится. Перед чтением Слихот необходимо произнести благословение, читаемое перед чтением Торы. В сефардских общинах существует обычай читать сразу же после смывания рук все утренние благословения.

В ашкеназских общинах принято, что перед чтением Слихот кантор облачается в талит, несущий на себе кисти цицит, хотя утро еще не наступило, а на ночное время заповедь облакаться в ииит не распространяется. Наши мудрецы, имея в виду чтение Слихот сказали: «Всевышний облачился в талит и научил Моше порядку молитвы, а затем сообщил ему тринадцать атрибутов милосердия». Поскольку талит — одежда, которую носят днем, тот, кто надевает его ночью, во всяком случае, по мнению некоторых (хотя и далеко не всех) авторитетов должен произнести соответствующее благословение. Чтобы избежать сомнения по этому вопросу, следует надевать перед чтением Слихот не собственный талит, а талит, принадлежащий другому еврею (так как в таком случае произносить благословение наверняка не нужно).

Тот, кто исполняет обязанности кантора при чтении Слехот, продолжает затем исполнять их в ходе чтения утренней молитвы Шахарит — ибо тому, кто начинает исполнение заповеди, обязательно предоставляют возможность исполнить ее до конца.

Существует обычай поститься в первый день чтения Слехот.

Трубление в шофар

Начиная со второго дня новомесячья Элуля (то есть с 1-го Элуля) и вплоть до дня, предшествующего кануну Рош А-шана, в синагогах трубят в шофар после завершения утренней молитвы Шахарит. Этих ежедневных трублений четыре: Ткия, Шварим, Труа и вновь Ткия.

Это трубление предписано не Торой, а древним еврейским обычаем. Когда Моше в Рош Ходеш месяца Элуль поднялся на гору Синай, чтобы получить там новые скрижали Завета, евреи в своем лагере трубили в шофар, чтобы весь народ знал, что Моше временно поднялся на Небеса (а не покинул землю навсегда), и из-за его отсутствия не предался идолопоклонству. В память об этом евреи и трубят в шофар с начала Элуля — чтобы напомнить о том, как Моше поднимался к Всевышнему, и подтвердить еще раз, что Израиль раскаялся в грехе создания «золотого тельца» и искоренил, искупил его, и потому Всевышний в Своей милости и дал ему новые скрижали по истечении сорока дней. Это напоминание должно пробуждать в каждом еврее стремление к тшуве — раскаянию и возвращению к Всевышнему.

Трубят в шофар после завершения утренней молитвы, ибо Моше в свое время поднялся на гору рано утром.

Трубление совершается в течение всего месяца, чтобы предупредить народ о том, что приближается День Суда, и пробудить в нем стремление к тшуве. Ибо природа трубного звука шофара такова, что она вселяет в сердце людей тревогу, как сказано в Писании: «Может

ли народ не всполошиться, если прозвучит в городе шофар?» (Амос, 3,6) Звук шофара как бы объявляет: «Проснитесь, спящие, от своего сна, дремлющие, от своей дремоты, всмотритесь в свои поступки и раскайтесь в грехах». Так писал Рамбам.

В канун Рош А-шана в шофар не трубят, чтобы провести линию, отделяющую трубление в Элуле, являющееся древним еврейским обычаем, введенным нашими мудрецами, от трубления в Рош А-шана, предписанного нам самой Торой. Начиная со второго дня новомесячья Элуля и вплоть до Го-шана раба, последнего дня праздника Сукот (включая его), в ашкеназских общинах включают в утреннюю и вечернюю молитву 27-й Псалом. Этот обычай основывается на Мидраше, объясняющем первые слова этого Псалма: «Г-сподь — свет мой и спасение мое». Мидраш утверждает, что слова «свет мой» относятся к Рош А-шана, а слова «спасение мое» — к Йом Кипуру. А идущие далее слова «ибо Он укроет меня в куще Своей» напоминают о празднике Сукот. Согласно обычаю, установленному Ари, следует читать этот Псалом после утренней и после полуденной молитв.

В некоторых еврейских общинах принято читать в синагогах после завершения молитвы при стечении народа Псалмы — десять или более того — в каждой общине в соответствии с ее обычаем.

Тот, кто пишет в этом месяце письмо, должен в начале или конце его указать, что он желает адресату обрести милость и благословение Небес, дабы он был оправдан в День Суда, благополучно вписан в Книгу Жизни и удостоился окончательной оправдывающей подписи.

Смысл этого обычая — напомнить себе и другим о приближении Дня Суда, о том, что необходимо готовиться к нему, совершить тшуву и просить милосердия у Всевышнего.

Люди, с особой тщательностью исполняющие заповеди Торы, обычно именно

в этом месяце проверяют кашерность тфилин и мезуз в своих домах, равно как и других предметов, связанных с исполнением заповедей. Все, что требует исправления, немедленно исправляется.

Согласно древнему обычаю, в каждый из дней Элуля в синагогах провозглашается: «Возвратитесь, дети-отступники» (Йирмеягу, 3,14).

Не благословляем наступление Тишрей

В субботу, предшествующую Рош А-шана, не произносится благословение на наступление нового месяца — Тишрей — в отличие от всех других суббот, предшествующих новомесячью. Причину этого отличия мы уже обсуждали в первой части книги.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

МОЖНО ЛИ ПОДНИМАТЬСЯ НА ХРАМОВУЮ ГОРУ?

Не понимаю, а в чем проблема заходить на Храмовую гору? Это что — не наша земля? Почему вокруг этого столько шумихи? С.

Отвечает рав Бен Цион Зильбер
Уважаемый С.,

Конечно, эта земля наша. Есть интересный мидраш: существует три места, на которые неевреи не могут претендовать: место Храма, место захоронения Йосефа и могила праотцев в Меарат а-Махпела. Все эти места были куплены нашими предками у тогдашних их хозяев за полную стоимость. Место Храма Давид купил у Аравны Йевусея, пещеру Махпела — Авраам у Эфрона, а место для захоронения Йосефа Яаков купил у Хамора, царя Шхема.

Я понимаю, что мидраш говорит не о том, что в будущем никто не будет предъявлять претензий на эти места. Речь о

том, что право на эти места неоспоримо и обладает особой духовной силой, т.к. они были приобретены за деньги у тогдашних хозяев. Арабы, видимо, этот мидраш не учили...

Но вопрос совсем в другом. По закону Торы на Храмовую гору не может подняться тот, кто ритуально нечист. А мы все ритуально нечисты, ведь каждый был когда-то на кладбище или с умершим под одной крышей. Очиститься от этого можно только пеплом красной коровы, которого у нас пока нет. А до этого по закону Торы входить туда нельзя. Так считает подавляющее большинство раввинов. А вступить на запрещенное место означает навлечь на себя страшное наказание — карет («отсечение души»). Стоял бы Храм — я понимаю, надо войти в Храм. А когда Храма нет, я не понимаю: какая разница, находится человек на Храмовой горе или стоит у Котель Маарави?

Мне кажется, оставить маленьких детей дома и оставить спички, чтобы они ими играли, менее опасно, чем то, о чём Вы говорите.

Мы с нетерпением ждем прихода Машияха, когда будет отстроен Храм и тогда, очистившись мы с радостью будем приносить там жертвоприношения.

ЗА КАКОЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ НУЖНО ПОДСЧИТЫВАТЬ ДЕСЯТИНУ?

За какой период времени нужно подсчитать маасер? Можно собирать маасер у себя до определённой суммы, а потом отдать? Если мне подарили деньги на что-то определённое, нужно отделять от них маасер?

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо за Ваш вопрос. Изначально маасер (десятину) желательно отделить сразу при получении прибыли и отложить эти деньги в специально отведенное место. Такое отделение десятины имеет несколько преимуществ:

1. При этом человек, помимо выполнения заповеди раздать деньги десятины на подходящие для этого цели, выполняет также отдельное повеление отделять десятину.
2. В этом случае у человека всегда есть готовые деньги десятины, которые он может при первой необходимости выделить на подходящие для этого цели.
3. Поступая так, человек исключает возможность того, что забудет отделить десятину.
4. В наше время деньги имеют свойство быстро терять свою ценность. Воз-

можно, через некоторое время польза от них будет гораздо меньше.

Однако в наше время деньги часто приходят прямо на банковский счет, а некоторые вообще не пользуются наличными деньгами. Кроме того, люди часто получают доходы из нескольких источников. Все это значительно осложняет процесс отделения десятины. Поэтому желательно завести специальную записную книжку для счёта денег десятины, которые необходимо раздать, и тех, которые он уже отданы на выполнение заповедей.

Периодически, например, раз в месяц необходимо подводить итог: сколько денег десятины осталось раздать. Если это тяжело делать ежемесячно, можно подвести итог за полгода или, максимум, за год, учитывая при этом убытки, если таковые были, за данный период.

Если человек получил деньги в подарок на какую-то определенную цель, то эти деньги освобождены от десятины (Маасэ цдака 8:31). Существует мнение, что если после использования денег на эту цель от первоначальной суммы осталась сдача, то от неё необходимо отделить десятину.

ИСТОРИЯ МОШЕ ИДЕНТИЧНА ИСТОРИИ ЕГИПЕТСКОГО САРГОНА?

Случайно наткнулся на информацию о том, что история Моше идентична истории древнего египетского Саргона. История «спасения на водах младенца» и т.д. и что 10 заповедей те же, что записаны в Книге мертвых. Это было, вроде, до дарования Торы. В чем подвох? Я не сомневаюсь в Торе, но куда умище-то девать? Почему

многие истории из эпоса о Гильгамеше, потоп, например, тоже встречаются?

Александр К., Новосибирск

Отвечает рав Овадья Климовский

Шалом! История завоевателя Саргона не имеет ничего общего с историей

Моше, если не считать «взлет по социальной лестнице», да и то было совсем иначе. Кто и когда приписывал древним историческим героям различные деяния, трудно установить, но эти легенды не могут претендовать на достоверность, мало-мальски приближающуюся к достоверности сведений, сообщенных Торой, которую изучали и передавали из поколения в поколение непрерывно. А во время дарования Торы еще были живы участники тех событий, о которых говорится в книге Шемот.

Ни в тибетской, ни в египетской «Книге Мертвых» нет ничего подобного Десяти Заповедям, наоборот, книги эти полны упоминаний различных божеств, которым служили в соответствующие эпохи.

Идолопоклонство, упомянутое в тибетской книге, есть и сегодня, и книга эта совсем не древняя. Египетская книга, возможно, была составлена до дарования Торы, но ничего общего с Торой не имеет.

«Сказание о Гильгамеше», действительно, напоминает историю о Ноевом Ковчеге, но на тему потопа написаны десятки тысяч книг, и это никак не уменьшает достоверность того, что рассказано в книге Берешит. Даже наоборот, не так ли? С той разницей, что Тора была дана нам Творцом, хорошо знавшим историю, «сделанную» Им, а в народах передавались из уст в уста различные легенды, с течением времени искажавшие имена и факты.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ОТМЕНИТЬ УСТАРЕВШИЕ ЗАКОНЫ?

Непонятно, почему нельзя отменить гзерот в наше время?

Отвечает рав Моше Пантелят

Действительно, согласно одному из принципов Торы, решения прежних поколений не всегда обязывают последующие. Стоит открыть сборник законов, собранных Рамбамом (см. Илхот Мамрим 2), как сразу убеждаемся, что решение раввинского суда (бейт-дин), касающееся толкования закона Торы (мидеорайта), может быть изменено любым бейт-дином в последующих поколениях. Однако решение, которое касается постановления мудрецов (мидерабанан), может быть изменено, но уже только бейт-дином, превосходящим предыдущий по числу членов и по их мудрости (Что само по себе сложно, потому что мудрость Торы «тает» на глазах от поколения к поколению).

Теперь к Вашему вопросу о гзерот (так называемых «оград вокруг закона Торы»). Условия, на которых мудрецы принимали гзерот, таковы: если они не распространились в народе, их отменяли, но если они в свое время широко

распространились, то их никто и никогда не сможет отменить. Даже если эти гзерот покажутся неактуальными в каком-то поколении. Таков их юридический статус.

Нечто подобное можно встретить и в современном законодательстве: некоторые законы может отменить любая сессия законодательного собрания, а другие могут быть аннулированы только большинством в 2/3 или 3/4 голосов, и т.п.

Стоит прибавить еще одно соображение. Мудрецы не всегда объявляли причины принятых ими гзерот (чтобы люди, считающие себя умниками, не стали утверждать, что опасение, высказанное мудрецами-перестраховщиками нерационально, поэтому необязательно соблюдать данную «ограду»). В ряде случаев обнародовалась только одна причина, а дополнительные оставались скрытыми (тому есть примеры в Талмуде). Поэтому, хотя объявленная в свое время причина становится иногда неактуальной, остаются другие причины, не раскрытые в свое время и неизвестные нам сегодня.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ИГРАЙТЕ ВМЕСТЕ

ХАНА САРА РЭДКЛИФ

Как играть с детьми?

Широко известно: играя, дети учатся. Индивидуальные игры развивают способность ориентироваться в ситуации, эмоционально в нее включаться. С помощью игр дети приобретают разнообразные практические навыки. Один из наших мудрецов, Раба, приносил домой треснутые глиняные горшки и разрешал детям разбивать их во время игр. Так высвобождались излишки энергии и напряжения эффективная форма «игровой» терапии. Игры со сверстниками имеют все эти преимущества, и, кроме того, в групповых играх дети приобретают навыки общения и представление о духовных ценностях.

Однажды мудрецы Талмуда раби Элизер, раби Иеошуа и раби Гамлиэль обратили внимание на то, как играют дети: отделяют разные горки песка и комментируют: «Это трумот, это маасрот» (груда доля урожая, которую евреи Эрец-Исраэль отделяют в пользу коанам потомков Аарона; маасэр десятая часть урожая, которую евреи Эрец-Исраэль отделяют в пользу колена Леви). Так дети инсценируют и закрепляют понятия, полученные от взрослых.

В играх между родителями и детьми есть свои достоинства. Играя с ребенком, родители общаются с ним на детском уровне. Игра удается только тогда, когда взрослый как бы превращается в ребенка: «...когда у человека есть дети, он часто позволяет себе выглядеть глупо, чтобы развлечь их». Когда взрослые, играя с ребенком, находят в этом удовольствие и для себя, создается обстановка взаимопонимания. Дети на время

освобождаются от традиционных отношений с родителями, полных критики и нареканий. В игре дети и родители полностью расслабляются: их связывает общее увлечение. Дети видят в родителях товарищей по игре; между ними исчезает отчужденность, усиливается привязанность друг к другу.

Кроме того, игра повышает эффективность обучения. Профессиональные учителя и рвбе знают об этом и широко используют игровые формы обучения для того, чтобы облегчить усвоение учебного материала. Например, в Талмуде часто описывается использование загадок и увлекательных рассказов как метода обучения. И родителям легче научить своих детей чему-либо в процессе совместных игр и забав, чем с помощью нотаций и упреков.

В процессе обучения необходимо делать для детей небольшие перерывы, чтобы они отдохнули и набрались сил.

Например, Раба перед началом урока высказывал ученикам какую-нибудь легкую веселую мысль, снимая у них тем самым напряжение и усталость, подготавливая их к восприятию новых идей.

Неправильно:

Мать (съев свою порцию пирога): Шевале, дай мне кро-ошечный кусочек своего пирога!

Ребенок: Нет, мама, я тоже хочу.

Мать: Ну, лапочка! Страшный великан мама не наелась и хочет еще. Ну, кусочек!

Ребенок: Нет, я сама его хочу.

Мать (съедая пирог с детской тарелки): А-ам! Что случилось? Ой, пирог исчез!

Маме, может быть, кажется, что она играет, как ребенок. На самом деле она его только из себя «строит». Мама съедает пирог вопреки желанию дочки, но та абсолютно не свободна ответить ей тем же: отнять что-нибудь в ответ или еще как-либо «отомстить», как бы она это сделала, играя с другими детьми. Фактически девочка остается в роли ребенка, а мать в роли взрослого, в руках которого власть и который пользуется ею, чтобы получить свое.

Если взрослые и дети играют вместе, они временно должны отказаться от своих традиционных ролей и играть «на равных». Это касается и настольных игр (шашек, шахмат, игр в «слова», «имена», в поиски рифм), и ситуативных («дочки-матери», «школа») или подвижных (футбол, «прятки», «салки»). Разумеется, обращение с родителями во время игры должно быть предельно уважительным. Игровая обстановка вовсе не означает фамильярности и нарушения обязательств детей и родителей по отношению друг к другу. В этой ситуации родители играют роль родителей-друзей, а не просто друзей. Их наставническая роль временно «замораживается», и на первое место выходит роль друга и партнера по играм.

Неправильно:

Ребенок: Мама, давай поиграем в «Тук-тук, кто там».

Мать: Давай. Тук-тук.

Ребенок: Кто там?

Мать: Минутку... Я только добавлю томатный соус... Все... Сара!

Ребенок: Какая Сара?

Мать: Ой, я забыла купить апельсиновый сок!

Ребенок: Какая Сара?

Мать: Где я возьму сейчас апельсиновый сок? Может, занять у миссис Миллер?

Ребенок: Мама! Я спрашиваю, какая Сара.

Мать: Доктор Сара дома?

Правильно:

Ребенок: Мама, давай поиграем в «Тук-тук кто там».

Мать: Давид, я сейчас готовлю обед. Ты согласен играть, когда я буду готовить, или подождешь, пока я закончу? Тогда я смогу уделить тебе больше внимания.

Комментарий

В «неправильном» диалоге мать пытается играть с ребенком, но ее мысли заняты приготовлением обеда. В принципе, можно принимать участие в несложных шуточных играх по ходу срочных дел лучше играть так, чем не играть вообще. Однако главная ценность шуточной игры в той веселой эмоциональной атмосфере, которая создается между ее участниками, и, если можно, лучше выделить для нее специальное время. Это не оторвет вас от дел надолго, но какую щедрую дозу любви получает ваш ребенок! Внимательный взгляд, сосредоточенное внимание, общий смех и все за две-три минуты! А «отсутствующая», рассеянная мать из «неправильного» диалога разочарует ребенка, и у него пропадет всякое желание играть. Естественно, он подумает, что для нее хлопоты на кухне дело куда более важное, чем его игры. (Может быть, так оно и есть, но демонстрировать это детям не стоит.) Другое дело, если ребенок сам соглашается играть с родителями при условии, что они в это время будут еще чем-то заняты. По крайней мере, он готов к тому, что они будут не слишком внимательны к происходящему. В этом случае его удовлетворит то внимание, которое ему могут уделить. А если ребенку важно, чтобы, играя с ним, родители не отвлекались, он согласится подождать, пока они освободятся. И в том, и в другом случае с педагогической точки зрения ситуация будет использована удачно.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

НАДЕЖНЫЙ АДВОКАТ

ЗЛАТА ГРАЙБЕР

«И дам тебе милосердие и поми-
люю тебя...»

Молодой человек нерешительно переступил порог комнаты раби из Садигур. Автор «Абир Яаков» внимательно взглянул посетителю в лицо: оно выражало горечь и беспокойство. Юноша открыл было рот, чтобы поздороваться с великим мудрецом, но приступ кашля не позволил ему это сделать.

— Вам плохо? — спросил раби. В ответ юноша разрыдался.

— У меня туберкулёз. Врачи ничего утешительного не говорят. Пожалуйста, раби, дайте мне своё благословение! Я еще так молод, я хочу жить!

Раби успокоил юношу и дал ему браху. Постарался поддержать и укрепить его дух — и простился с ним. Но заниматься «делом» своего молодого посетителя не закончил. Вызвал своего служку и велел найти и пригласить брата этого юноши — уже женатого авреха. Спустя некоторое время тот явился.

— Мне больно видеть горе твоего брата, — начал раби.

— Мы сделали все, что могли, — вздохнул аврех, — были у лучших врачей, но они ничем не могут помочь...

— Готов ли ты сделать еще что-то для своего брата? — спросил «Абир Яаков».

— Конечно, — кивнул тот.

— Тогда поезжай к «Имрей Хаим» и попроси его молиться за больного.

Аврех отправился в Бней Брак, где проживал тогда раби Хаим Меир, Вижницкий ребе. Дождался своей очереди и протянул ребе записку с именем и краткой историей болезни своего брата. Ребе прочел записку и заплакал. Он плакал

так, как будто случилось горе с его сыном.

— Что же делать, Рибоно Шель Олам, — сквозь слезы просил он, — пожалуйста, пошли полное выздоровление Ицхаку, сыну Ханы...

Аврех вернулся к ребе из Садигур, совершенно растерянный.

— Имрей Хаим ничего не сказал мне и ничего не обещал, — сообщил он раву.

— А что он сделал? — спросил ребе.

— Расскажи мне.

Аврех рассказал — нечего было особо и рассказывать. Когда ребе услышал, как Имрей Хаим плакал, то вдруг заплакал тоже. Тут аврех начал понимать, что, видимо, ничего поделать нельзя и его брат скоро умрет... и тоже заплакал.

Через некоторое время раби сказал:

— Если ты плачешь из-за брата, то можешь успокоиться, с ним все будет хорошо, он в руках у надежного адвоката. Я же плакал потому, что услышал, как болит душа у настоящего еврея, когда случилось горе у кого-то, кого он даже не знает... и еще потому, что не осталось много таких, как он!

А юноша выздоровел, к изумлению врачей и радости семьи. И когда брат рассказал ему о том, как ходил к Вижницкому ребе, сказал: когда я понял, что кто-то действительно понимает мою боль, что он готов нести со мной мою ношу, то почувствовал, что выздоравливаю...

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ЭЛУЛЬ. СОВЕРШЕННО ОСОБЕННЫЙ МЕСЯЦ В ЕВРЕЙСКОМ ГОДУ

ЭСТЕР ОФФЕНГЕНДЕН

Магид из Дубно рассказывал такую историю. Однажды некий богач проснулся очень рано. «Этим нужно воспользоваться! — подумал он. — Я столько времени не успевал просто подышать свежим воздухом, посмотреть вокруг!» Вышел на балкон, уселся поудобнее и в самом радужном настроении приготовился наблюдать восход солнца. Он увидел удивительный, как бы покрытый дымкой мир. И сердце его размякло... Вдруг прямо по направлению к его дому бредёт нищий. Богач быстро поднялся, заскочил в комнату, схватил кошелёк с деньгами — и бросил его прямо на дорогу перед бредущим нищим. Сам присел, чтобы его не было видно, и начал наблюдать, что же произойдёт дальше.

А нищий полон самых мрачных мыслей, он думает: «Ну почему все — люди как люди, а у меня ничего нет! Разве есть в мире человек, у которого жизнь тяжелее моей! Можно ли быть несчастнее меня?!».

А потом вдруг внезапно остановился и сказал себе: «А вообще-то я неправ. Можно! Вот скажем, если бы ко всему я был бы ещё и... слепой. Да, было бы ещё хуже!». И вот он задумался о том, как же устраиваются люди, которые не видят. Нищий оглянулся по сторонам — раннее утро, никого нет! — и решил попробовать. Закрыв глаза и пошёл. И, экспериментируя, он прошёл, не открывая глаз, именно то место, где на земле его поджидал кошелёк!

Сказал богач: «Ты слеп и судьба твоя слепа!».

На самом деле эта история про нас. Когда мы говорим про энергии каждого месяца, про знаки, которые ими управляют, мы решаем главный вопрос: мы идем по времени или время идет по нас? Зачем знать о силах и возможностях каждого месяца? На самом деле, мы часто похожи на этого нищего — да, есть проблемы. Да, нелегко. Но ведь мы же ещё и закрываем глаза, когда под ногами валяются «кошельки»!

Элуль — самое «богатое» время года. Столько можно исправить! Так важно это время не упустить! Из-за уникальности этого месяца каждому человеку необходимо знать и понимать, что же происходит. Когда-то даже маленькому еврею в сложных ситуациях достаточно было одного этого слова — элуль! Обычным был, например, такой случай. В одном местечке между двумя пьяницами завязалась драка. Торговка яблоками хотела их остановить. Что она сделала? Крикнула: «Элуль!» — и они прекратили драться.

Они просто вспомнили — будет элуль! Последний, определяющий месяц года! Придётся отчитываться за каждый поступок. Не до драки.

Элуль является первым звеном, началом целой системы. Со второго дня этого месяца начнут трубить в шофар. Все, будильник уже звонит! Потом слихот (молитвы о прощении). Как только заканчивается элуль, начинается Рош а-Шана. Упустить элуль фактически означает упустить Рош а-Шана. После этого Десять дней раскаяния, затем Йом Кипур и — Печать. Определено — как сложится весь следующий год.

Если человек знает, что его ждет суд, у него есть возможность подготовиться. Попытаться исправить то, что еще можно исправить, срочно отдать долги. Если понимать, что это месяц особенный, что это время перед судом, можно успеть его использовать.

Магид из Дубно рассказывал. Как-то позвал царь придворного ювелира и дал ему задание сделать особенный кубок. Чтобы это был не просто кубок, а произведение искусства. В расходах он мастера не стеснял: его провели в царскую сокровищницу и он набрал там все, что только хотел: серебро и золото, драгоценные камни. Конечно, когда он набирал все это, за ним по пятам ходил царский казначей и каждый камешек в специальную тетрадочку записывал. Закружилась у мастера голова от такой невиданной удачи, пришел домой и начал все это тратить: жене шубы, невиданные деликатесы, отдых на престижных курортах. И вот, в одно прекрасное утро он открывает глаза, смотрит на календарь и понимает, что ровно через месяц должен принести царю готовое изделие.

И времени — не год, а месяц, да и из чего делать кубок? Как-то все... растратилось...

Что делать? Срочно распродал всё, что из купленного можно было продать. Из того, что осталось, он пытается сделать наилучший кубок, какой только можно сделать. И приносит то, что ему удалось создать, царю. А тот в восхищении говорит: «Да! Произведение искусства! Молодец!».

Но тут сбоку выныривает казначей и говорит: «Извините, у меня записано 8 бриллиантов, а тут только один. Где же остальные? У меня записано 10 изумрудов, а тут только 2. Где же остальные? У меня записано килограмм золота — а тут всего граммов 200!». Придётся отчитываться, но уже не казнят. Он, конечно, виноват, но он старался! Успел сделать то, что можно было сделать.

Есть древняя притча о царе, который отдал на хранение троим людям по кувшину драгоценного вина. Через год попросил вернуть обратно. Один вернул кувшин пустым. Второй — закупоренным, каким его и получил. Третий — половину кувшина. Первого царь казнил. Понятно, ему отдали на хранение, а он выпил. Это непорядочно как-то, это преступление.

Второму царь сказал: «Ты сделал то, что обязан был сделать».

Интересно, что самую большую награду Царь дал третьему: «С одной стороны, ты не выдержал. Ты открыл кувшин, ты попробовал, ты знал, что у тебя в доме хранится. Но ты сумел взять себя в руки и оставить половину. И вот именно за это тебе полагается награда».

Нам есть, с чем идти к Всевышнему. Он не ждет, чтобы мы были ангелами, чтобы мы были идеальными и потеряли способность ошибаться. Мы нужны Ему со всеми нашими желаниями, со всеми нашими сомнениями, со всеми нашими проблемами, со всем тем, что в нас есть несовершенного и с чем мы боремся. И даже если в этой борьбе мы не всегда одерживаем победу — Он все равно нас принимает и любит — такими.

Я слышала, как рав Якобзон говорил: «Все будет хорошо, если ты сможешь прийти к Всевышнему и сказать: "Всевышний, мне было трудно. Я не всегда с собой справлялась. Я не смогла воплотить в жизнь все планы, которые строила на этот год. Но сейчас я на волосинку лучше, чем была в прошлом году! Я сделала шаг вперед. Он маленький, но я его сделала"».

Я — на волосинку! — лучше как жена.
Я на волосинку лучше как мама.
Я на волосинку лучше как еврейка.
Я на волосинку лучше как Я.

НАШИ МУДРЕЦЫ

РАБИ ДАВИД ЛУРЬЕ РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

В 1838 году доставили в Санкт-Петербург из недалеких западных губерний – в кандалах, на жандармских дрожках, – раби Давида Лурье.

Ныне об этом мудреце можно прочесть в любой достаточно полной еврейской энциклопедии (лучше на иврите): авторитетный исследователь Торы, автор множества ценных комментариев; прослыл праведником и мудрецом еще задолго до ареста.

Не удивительно, как оживились столичные салоны: «Главного ребе привезли, жидовский декабрист, вы уже ходили смотреть?»

Рассказывали, что в рукописях уличенного в измене государственного преступника были обнаружены призывы к свержению царствующей династии, а также прочая крамола, распространяемая меж ешиботников под видом талмудических знаний.

«Раввин-то оказался дружкой Бестужева-Рюмина! – возмущались петербуржцы. – Вы слышали о таком ужасе?!» И, конечно же, все ожидали его скорого повешения.

Нигде не написано, чем ребе был занят в темнице. Должно быть, день и ночь расхаживал по узкой камере с высокими гулкими стенами и твердил про себя, на память, страницы Талмуда, чтобы в который раз задать вопросы вековой дав-

ности и найти на них новые ответы, теперь уже окончательно все разъясняющие. Ах, как хорошо думается в сумрачной тишине Алексеевского равелина!

Через несколько месяцев дело было переслано в Имперскую судебную коллегию (или Высочайшую инспекцию судебных надзирателей, еврейские хроники точного названия департамента не приводят)

– для утверждения обоснованности обвинений против раввина из Старого Быхова, что в Могилевской губернии. И, хотя до окончания следствия было далеко, но таков был порядок: судьи, собравшись на предварительное слушание, должны задать свои вопросы, чтобы не дать дознанию увлечься бесплодными фантазиями.

А уже вечером после первого заседания пошла гулять по гостиным удиви-

тельная про того раввина история. Выглядело это примерно так.

Странное дело, господа (салонный рассказ, конечно, ведется, на французском). Только мы обменялись с арестованным положенными по протоколу репликами – откуда родом, какого имени и звания, – по-русски, заметьте, спросили, опасаясь, что он и этим-то языком толком не владеет, впрочем на поверку оказался приличным знатоком, – как тут же решили обсудить тактику ведения беседы: мол, надо бы задать такой-то вопрос, дабы он, не догадываясь, чего мы от него добиваемся, ответил нам так-то и так-то... ну и так далее. И едва, представьте себе, произнесли мы между собой пару фраз, как он почему-то поднялся с места, словно надо ему срочно выйти, да жандармы за плечи его тянут книзу, он садится, а в лице какое-то беспокойство. И тут

– мы глазам не поверили – берет и, натурально, двумя руками закрывает себе уши. Председатель спрашивает, тихо и все еще по-французски, что случилось, монсеньер, а он руки опускает и, не отводя взгляда, отвечает – на том же языке! – что понимает нас и, если мы хотим поговорить конфиденциально, то надо или вывести его в коридор, или самим перейти на другую речь. Однако на немецкую тоже не следует, поскольку и с нею он знаком...

Вот и вся «раввинская история», которую мы хотели вам рассказать. Сидит человек перед судьями, которые ищут способы его обвинить, – ему бы притво-

риться, что он их не понимает, и построить свою защиту на основе полученных таким хитрым путем знаний, а он открыто предупреждает: извините, господа, но я знаю ваш язык, а поэтому меняйте код общения!

В книгах о жизни раби Давида Лурье написано, что члены судейской коллегии так удивились его поведению, что решили досконально изучить обвинение против этого благородного человека.

Обнаружилось, что листочки с подрывными речами были подкинuty в его личный архив недругами. Дело закрыли, приказ об освобождении был подписан рукой самого Николая Первого.

Так, прославленный раввин, не отсидев в крепости и пяти месяцев, что по тем временам выглядело как скоротечное следствие, был выпущен на свободу.

После чего вернулся к себе в Быхов, где его

восторженно встретили все три тысячи местного еврейского населения, а нееврейского там практически отроду не наблюдалось. И дал на радостях – во славу Творца – обещание за сорок дней четыре раза повторить весь курс Талмуда. А в том курсе, надо сказать, двадцать неподъемных томов! И повторил, и своих комментариев после этого много написал, хотя и скончался не достигнув седой старости, прожив после Алексеевского равелина еще 17 лет, полных учебы и преподавания...

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ЖИЗНЬ, ПО СВОЕЙ СУТИ, – ЭТО ПОСТОЯННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ, И СМЕРТЬ НЕ МОЖЕТ ИМЕТЬ К НЕЙ ОТНОШЕНИЯ

РАВ МОШЕ ШАПИРО

Ранее мы объяснили, что основа веры в воскрешение мертвых – это не только вера в собственно воскрешение. Это вера в то, что называется «жизнью», то есть истинное понимание, что это значит на самом деле.

В нашем восприятии этого мира жизнь и смерть – как будто «две стороны одной медали». Жизнь – с одной стороны, а смерть происходит именно с «тем», в чем и была жизнь. Другими словами, там же, где была жизнь, появляется нечто, противоположное ей, называемое смертью.

Это грубейшая ошибка в понимании самой сути этих явлений. Смерть не может нанести ущерба самой жизни. «Жизнь» – это то, что не прекращается, продолжаясь постоянно. «Смерть» никогда не может произойти с «жизнью», это сущностное противоречие.

Возьмем в качестве аллегии «источник живой воды» (родник): в мире нет такой силы, которая могла бы остановить напор родника, из которого эта вода вытекает. Можно изменить направление течения или даже скрыть его под землей, но саму силу этого извержения остановить не в наших силах. Именно так не может «умереть» жизнь. Жизнь, присутствующая в чем-либо, может только «покинуть объект», как сказано: «И было, когда вышла ее душа, ибо умерла она» (Берешит 35:18), и на языке мудрецов есть выражение «выход души» (Шаббат 105б).

Жизнь наполняет те объекты, которые сами по себе не являются живыми, как

написано: «И вдохнул в ноздри его душу живую, и стал человек душой живой» (Берешит 2:7). Когда в тело человека пришла жизнь, он стал «живым» весь, а когда у него забирают жизнь, он становится «мертвым». Как написано: «И вернется прах в землю, как было, а дух вернется к Б-гу, который дал его» (Козлет 12:7). Но сама «жизнь» не может умереть.

Слово «жизнь» означает нечто, постоянно обновляющееся. Она не может быть прервана смертью, смерть может случиться с тем, что «стареет» до тех пор, пока не умрет. Будь у нас представление о том, что такое «сама жизнь», мы бы сразу поняли, что «обновление» – сама суть ее, нечто, постоянно возникающее вновь. Ее не может прервать смерть, ибо сама суть ее противоположна этому.

В этом смысл стиха: «Не умру, ибо жить буду...» (Псалмы 118:17). Простой смысл этого стиха: «Не умру, а буду жить»; само по себе, это звучит странно, ведь если сказано кто-либо «не умрет», очевидно, что он «будет жить». Но также очевидно, что слово «ибо» означает здесь «потому что» – из-за того, что буду жить, – не умру (Гитин 90а). Настолько, насколько человек «жив», настолько он далек от смерти.

Но только в той мере, в какой жизнь воспринимается как собственно жизнь, к ней не имеет отношения смерть. В случае же, когда что-либо только связано с жизнью, как написано: «Тот, кто соединен со всей жизнью» (Козлет 9:4), оно может и расстаться с ней.

«“Жизнь” – это стремление и возможность достичь желаемого»

Постараемся глубже понять, чем отличается «сама жизнь» от «связи с жизнью».

Суть «жизни» и «души» – это «желание» и «покой»

В стихе, рассказывающем о возникновении человеческой жизни, сказано: «И вдохнул в ноздри его душу живую, и стал человек душой живой» (Берешит 2:7). Когда человек жив, имя ему – «душа живая», поэтому для того, чтобы понять, что есть жизнь, мы должны осмыслить, что такое «душа» (נפש – «нефеш»).

Слово «нефеш» означает «желание», как сказано: «Если есть у вас желание похоронить мертвую мою» (Берешит 23:8). Видно, что здесь в значении «желание» употреблено именно слово «нефеш». И в комментарии Раши (Брахот 5б) написано: «Что такое «нефеш»? – Это молитва, как сказано: «Изолю душу свою (нефеш) перед Всевышним» (Шмуэль I 1:15). А самое правильное [выражение] желания, если задуматься, это молитва – просить «жизнь» у Всевышнего.

Простейший признак наличия жизни – это когда сотворенный хочет чего-либо, и у него есть способности достичь желаемого. Очевидно, что не бывает жизни без желаний. «Жизнь» – это стремление и возможность достичь желаемого.

Мудрецы средних веков объяснили, что слово «желание» (רוצה) на святом языке восходит к корню слова «бег» (רוץ), то есть когда нечто покидает свое естественное место и идет к чему-либо вне

его. В этом общий признак явлений, называемых «живыми», и «живой водой», – ведь внешне «живая» вода выглядит так, как будто она собственными силами покидает свои пределы.

С этой точки зрения, если «нефеш» названа так именно в силу того, что слово это означает «желание», после того как желание удовлетворено полностью, жизнь заканчивается – мы не можем ее увидеть после того, как желание удовлетворено. На протяжении короткого времени «достигнутое» еще может что-нибудь значить, раз уж человек «желал» его, но это забывается очень быстро, а достигнутое теряет свою «жизненную силу».

Однако у слова «нефеш», определяющего понятие «жизнь», есть еще одно значение – «отдых» (покой). Как сказано: «А в день седьмой прекратил [работу] и отдыхал (נפש)» (Шмот 31:17) – Всевышний прекратил Свои деяния и «отдыхал». На первый взгляд, слово «нефеш» несет в себе еще одно значение, противоположное «желанию»: пребывать в покое, то есть оставаться на своем месте, быть там, где находишься, не стремиться «наружу». Это кажется странным: как вообще понятие «покоя» может быть связано со словом «нефеш»? Если человек ни к чему не стремится, ничего не желает – чем именно она («нефеш») дает ему жизнь? В чем смысл жизни в состоянии абсолютного покоя?

«понятие “покой” означает то состояние, которое приходит только после проделанной работы»

«Нефеш» названа именем «славы» и именем «покоя»

Рассмотрим еще одно значение слова «нефеш». Оно объяснит нам, что значит жизнь в состоянии покоя, и это значение – «слава». Вот что пишет Бааль а-маор: «Во многих местах Писания душа (нефеш) живая названа «славой», как написано: «Поэтому радовалось сердце мое и веселилась слава моя» (Псалмы 16:9), «Пробудись, слава моя!» (Псалмы 57:9), «Ради того, чтобы воспела Тебя слава...», (Псалмы 30:13). Ибо Всевышний создал для человека [душу] из престола Своей Славы, и в ней уделил ему часть от Своего великолепия, и это – сущность, стремящаяся к своему источнику, как любящий стремится к любимому, – ведь тогда тот раскрывает ему сокровенное».

Это значение слова «нефеш» должно дать нам новое понимание «жизни». Источник души – в великом достоинстве Всевышнего, называемом «Слава», а поскольку сущность души – в ее происхождении из «Трона Славы Его», она жаждет удостоиться этой высоты, как «сущность, стремящаяся к своему источнику». Таким образом, источник души – раскрытие Славы Всевышнего, это есть сама душа. А желание, заложенное в душе, возникает из-за ее стремления достичь «Славы».

Пример этому можно привести из стиха: «И увидел покой, как он хорош, и землю, как она прекрасна, и склонил плечо под ношей, и трудился для оброка»

(Берешит 49:15). Другими словами, увидев, что покой хорош, он подставил плечо свое под ношу. Казалось, бы сделано противоположное увиденному, – ведь склонивший плечо под ношей никак не находится в покое.

Но понимать это следует именно так, как мы уже объяснили ранее : понятие «покой» означает то состояние, которое приходит только после проделанной работы. Как написано: «Ибо шесть дней делал Всевышний небо и землю, а в день седьмой прекратил... и отдыхал» (Шмот 31:17). «Отдыхал» сказано только после завершения всей работы, в противном случае это невозможно было бы назвать «отдыхом».

Таким же образом, в самой душе присутствуют обе стороны. Аспект, называемый «отдых», обязывает к существованию аспекта, называемого «желание». В силу видения «отдыха, который хорош», душа несет в себе и желание достичь его, «склонив плечо под ношей».

Таким образом, «желание», присутствующее душе – это не главное в ее сути, а главное – это «покой» и «слава», вызывающие желание и стремление. Выходит, что сущность души, ее источник – это «Слава», а «желание» возникает в силу осознания душой «Славы», из которой она возникла.

КАЛЕНДАРЬ

МЕСЯЦ ЭЛУЛЬ

РАВ ЭЛИЯГУ КИ-ТОВ

Элуль — шестой месяц года, если считать месяцы согласно еврейскому обычаю — от Нисана, как сказано в Торе: «Этот месяц для вас — начало месяцев, первый он для вас из месяцев года» (Шмот, 12,1).

Если же отсчитывать месяцы от Тишрей, Элуль — последний месяц года.

Название Элулю, как и всем другим месяцам, дали евреи, вернувшиеся в Эрец Исраэль из Вавилона, как сказали наши мудрецы: «Названия месяцев были из Вавилона».

Созвездие месяца Элуль — Дева. Недаром сказано в Писании: «Вернись, дева Израиля, вернись в эти города свои!» (Йирмеягу, 31,20). Ведь Элуль — месяц раскаяния и возвращения к Всевышнему.

Новомесячье Элуля всегда продолжается два дня. Первый из них — это 30-й день Ава, который всегда является полным месяцем. Сам Элуль всегда является неполным месяцем и продолжается 29 дней.

Дни благоволения

Поскольку Элуль — последний месяц года, предшествующий Рош А-шана, дню, когда Всевышний судит все Свои творения, он является месяцем раскаяния. В течение его читают Слехот и покайные молитвы, обращенные к Всевышнему.

С начала времен дни месяца Элуль — дни благоволения. Когда еврейский народ согрешил, сделав «золотого тельца», а скрижали Завета были разбиты, Моше поднялся на гору Синай, пал ниц перед Всевышним и просил Его простить этот грех. Всевышний снизошел к

его просьбе и сказал ему: «Сделай себе две каменные таблицы, такие же, как прежние». Моше вновь поднялся на гору в новомесячье Элуля и провел там сорок дней, вплоть до 10-го Тишрей. 10-го Тишрей он спустился с горы, держа в руках новые, вторые скрижали, данные Израилю Всевышним в час милости и благоволения. Тогда же эти сорок дней года были избраны и установлены как дни милости и благоволения во всех поколениях — чтобы стали они основой и причиной для раскаяния и искупления грехов.

Несмотря на то, что раскаяться и вернуться к Всевышнему можно в любой момент, дни Элуля подходят для этого больше, чем другие дни года — в эти дни Все вышний принимает наше раскаяние с большей готовностью. Ведь в Элуле на Небесах пробуждаются прощение и милосердие, и там легче принимают наше раскаяние.

«Тшува» — дар Всевышнего

Среди многочисленных даров, которыми Всевышний одарил Свои творения, одним из самых драгоценных является тшува — способ подняться над нашими ничтожными поступками, бежать от наших прегрешений, спасти наши души от порчи и избежать в итоге Его гнева.

Даже перед тем, кто совершил множество преступлений, многократно ставал против Всевышнего и предавал Его, открыта дорога тшувы. Ведь в Писании сказано: «Вернитесь к Тому, перед которым вы глубоко грешили» (Йешаягу, 31,6). Оказывается, что Всевышний принимает тшуву и у того, кто возвращается к Нему из-за постигших его многочисленных бед, как сказано в Торе: «При невзго-

де твоей, когда постигнут тебя все эти предсказания, в будущие времена, возвратишься ты к Г-споду, Б-гу твоему, и будешь слушаться голоса Его» (Дварим, 4,30) — тем более у того, кто возвращается к Нему из почтения и любви.

Существует множество ступеней тшувы, и по мере своего продвижения по этим ступеням человек приближается к Всевышнему. Любая степень тшувы приносит человеку прощение, однако он будет полностью прощен — так, как будто грехи, совершенные им, никогда не существовали — только если совершенно очистит свое сердце и подготовит свой дух к полной и совершенной тшуве. Так грязная одежда не может стать совершенно чистой если постирать один ее край — но только после полной и длительной стирки. Точно так же человек может быть «отмыт» от греха лишь в той степени, в какой «отмыто» от него его сердце.

Тшува имеет три основы: оставление греха, раскаяние в нем и исповедь о нем. Что такое «оставление греха»? Оставить грех значит: прекратить совершать его, устранить его из своих мыслей и принять твердое решение не совершать его в будущем.

Что значит раскаяться? Это значит: понять всем сердцем, что нарушение заповедей Всевышнего и оставление Его пути горько и отвратительно, глубоко

осознать, что за каждым грехом последует наказание, и проникнуться истинным раскаянием за свои дурные поступки.

Что такое исповедь? Необходимо исповедаться вслух, говоря: «Я согрешил, поступив так-то и так-то. Теперь я горько сожалею и стыжусь своего поступка и никогда более не повторю его».

Тшува может искупить только проступки, совершенные человеком в нарушение повелений Всевышнего. Однако если человек согрешил против другого человека, например, обокрал его, нанес ему телесное повреждение или оскорбил его, он не будет прощен до тех пор, пока не возместит пострадавшему нанесенный ему ущерб. Однако даже если он возместит пострадавшему нанесенный материальный ущерб, этого недостаточно — он должен, кроме того, искать примирения с ним и просить у него прощения.

С другой стороны, пострадавший не должен проявлять жестокое упрямство и отказываться от примирения. Он должен легко и быстро примириться и, напротив, лишь в крайних ситуациях гневаться. Если человек, провинившийся перед ним, просит у него прощения, он должен простить его охотно и от всего сердца — даже если этот человек причинил ему много неприятностей. Он не должен мстить и проявлять злопамятность.

ДНИ ПАМЯТИ НАШИХ МУДРЕЦОВ И ПРАВЕДНИКОВ:

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

9-го числа в возрасте 125 лет умер Дан, сын праотца еврейского народа Якова (2320 год от Сотворения мира);

18-го умер великий ученый, раби Йеуда Лива из Праги, сокращенно Маараль (1609);

20-го — раби Элияу Лупян, автор книги «Лев Элияу», отрывки из которой мы

часто приводим в наших «Истоках» (1970);

21-го — раби Йеонатан Айбешиц, известнейший раввин, тоже из Праги (1764);

22-го — рабейну Яков, он же Маариль, прозванный «отцом ашкеназских обычаев» (1417);

25-го — святой раби Элазар, сын раби Шимона бар Йохай.

АНОНС!

НОВАЯ КНИГА «ФОНДА НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА»

«ОСЕННИЕ ПРАЗДНИКИ И КНИГА ПРОРОКА ЙОНЫ»

МЕСЯЦ ЭЛУЛЬ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Элуль – последний месяц еврейского года, идущий перед месяцем Тишрей, перед Рош а-шана и Йом Кипуром.

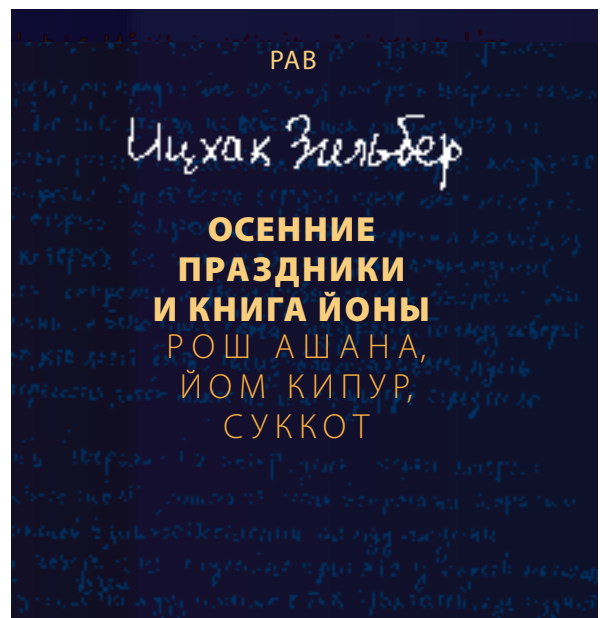
Это месяц подготовки к Рош а-шана – к суду, на котором Всевышний судит все живое, и от того, как мы подготовимся, зависит то, каким будет наш следующий год.

В Писании есть несколько намеков на название «элуль»:

- В книге «Дварим» говорится о тшuve, возвращении евреев к Богу – «Удалил Господь, Бог твой, преграду с сердца твоего и сердца потомков твоих, чтобы любили Господа, Бога твоего...» (Дварим 30:6). Первые буквы в ряду из четырех слов этого стиха (את לבברך ואת לבב) образуют название месяца элуля: אלול.

- В Песни Песней говорится об особой связи между евреями и Богом, выражающейся в возможности молиться, и в обещании Бога, что Он будет принимать наши молитвы: «Я принадлежу моему другу, а мой друг – мне» (Песнь Песней 6:3). Первые буквы этих слов (חני ל'י ו'יחי) также образуют название месяца элуля.

- В Книге Эстер говорится, что евреи в Пурим приняли на себя заповедь увеличивать любовь к ближним и помогать бедным: «посылания яств в дар друг другу и подарков бедным», первые буквы соседних четырех слов образуют так-

же название месяца – «элуль»: מנול ומנולות לאביונים .

В этом содержится намек на то, что в месяце элуле нужно обратить особое внимание на три вещи: Тшува, Тфила и Цдака

И это – три направления, по которым человек исправляется: тшува – исправление человека по отношению к самому себе, молитва – по отношению к Богу, и цдака – исправляет отношение человека к ближнему.

Как уже было сказано выше, в молитве «У-нтане токеф», которую читают в Рош а-шана и в Йом Кипур, есть слова: «У-тшува, у-тфила, у-цдака маавирим эт

роа а-гзера» – эти три вещи способны отменить суровый приговор, вынесенный человеку на Небесах.

Интересно, что в старых молитвенниках под этими словами – «тшува» (תשובה), «тфила» (תפילה) и «цдака» (צדקה) написаны еще три слова соответственно: «пост» (צום), «голос» (קול) и «деньги» (כסף).

Почему? Что это нам дает? Оказывается, что тут есть намек.

В псалме, который начинают читать с новомесячия элуля, царь Давид говорит: «Если обложит меня (неприятельский) стан, не утрашится сердце мое; если встанет на меня война – и в этом уверен я» (Теилим 27:3).

Непонятно, в чем «в этом» уверен Давид? Интересно, что каждое из этих трех слов – «пост» (צום), «голос» (קול) и «деньги» (כסף) – имеет одинаковое числовое значение (гематрию) – 136. А гематрия слова «это» (זה) равна 408 – три раза по 136. Теперь понятен намек Давида: «... не утрашится сердце мое; если встанет на меня война – и в этом уверен я» – я уверен в том, что сделал все три эти вещи: тшува, молитва и цдака!

В упомянутой молитве «У-нтане токеф» есть такие слова: «все проходящие в мир проходят перед Ним, как овцы», это выражение мишны, где сказано, что время суда Всевышнего в Рош а-шана, когда решается судьба каждого творения, «все проходящие в этот мир проходят перед Ним, как “бней марон”».

Талмуд (трактат «Рош а-шана» 18а) спрашивает, что такое «бней марон»? И отвечает: простой смысл этих слов – «как овцы», которых хотят подсчитать, чтобы отделить от них десятину. Их загоняют в загон и открывают только узкий проход, и хотя все овцы стремятся сразу выйти, через этот проход может пройти лишь одна овца. Стоящий рядом хозяин стада благодаря этому может пометить каждую десятую и определить ее дальнейшую судьбу, отличную от остальных.

Реш Лакиш дает другое объяснение: имеется в виду горный перевал Бней

Марон – узкая горная тропа, у которой с двух сторон – обрыв, и два человека не могут пройти по этой тропе одновременно. Кто пришел раньше – проходит раньше.

Рав Йеуда привел от имени Шмуэля еще одно объяснение: это солдаты армии царя Давида, которые идут строем на войну, один за одним (согласно этому объяснению «бней марон» переводится как «сыны, верные своему господину»).

Что хочет сказать нам Талмуд, зачем нужны три объяснения? В книге Зоар написано, что в начале суда «Мидат Хесед» – проявление качества Милосердия Бога – большее, чем в конце суда, и поэтому желательно попасть на Его суд как можно раньше.

Как же попасть на суд раньше? Есть несколько путей, и этому пришли нас научить объяснения слов «бней марон» – каждое по-своему.

Первое объяснение говорит об овцах, выходящих по очереди из загона. Какая овца выходит раньше? Та, которая сильнее, в нашей аллегории – тот, на чьем счету больше исполненных заповедей и добрых дел.

Второе объяснение говорит о горной тропе. А кто проходит раньше по горной тропе? – Тот, кто пришел раньше, у нас это означает – тот, кто подготовился к суду лучше, который начал раньше готовиться к Рош а-шана.

Но бывает, что у Бога есть свои расчеты, которых мы не понимаем, касательно того, кто когда предстанет перед судом – об этом говорит третье объяснение, сравнивая нас с воинами царя Давида.

Кульминацией Десяти дней раскаяния является Йом Кипур, в этот день принято давать особое благословление детям. У меня есть талит моего отца, я его сохранил, и надеваю два раза в году: накануне Йом Кипура, для благословления своих детей, и в тот день, когда я вышел из лагеря.