

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «КИ ТАВО» 254 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА КИ ТАВО.....	3
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	14
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ.....	17
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ.....	23
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ.....	24
ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД.....	25
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ.....	27
YAD VASHEM.....	30
ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛОВЕК.....	30
КАЛЕНДАРЬ.....	32

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

Глава «Ки таво» («Когда придешь») начинается с заповеди о первых плодах семи видов растений, которыми славится Эрец-Исраэль, и о специальном тексте, который мы должны произносить, когда приносим их в Храм. Затем Тора указывает, когда мы обязаны отдавать отделенное от урожая в третий и шестой годы цикла шмита и что следует сказать при этом в Храме.

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

А затем следует предсказание о том, как Всевышний будет отвечать на поведение Своего народа. Конкретно изложены благословения, которые получит еврейский народ, если будет соблюдать заповеди Торы, и проклятия, которые обрушатся на него, если он сойдет с ее пути.

Недельная глава Ки таво

27-28 Августа

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:33	7:46
Хайфа	6:41	7:48
Москва	7:17	8:34
Ст. Петербург	7:58	9:23
Одесса	7:27	8:31
Киев	7:35	8:43
Рига	8:14	9:33
Берлин	7:47	8:58
Сидней	5:15	6:12
Нью Йорк	7:17	8:17
Атланта	7:51	8:46
Бостон	7:08	8:08
Торонто	7:43	8:45
Лондон	7:42	8:49

«ОФЛАЙН» ВЫПУСК МАТЕРИАЛОВ ПОРТАЛА ТОЛДОТ.РУ

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

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

Распространение - приветствуется!

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

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА КИ ТАВО

БИКУРИМ, ТРУМОТ И МААСРОТ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

А когда коHEN ставит корзину перед жертвенником, говорят:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Горы эти находятся возле города Шхем, одна напротив другой.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Логике в антисемитизме искать не приходится.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

правляли братьев по крови, оставшихся верными своему Б-гу и своему народу. Те из них, кто чудом уцелел, сожалеют, как правило, о том, что натворили, а некоторые, выйдя на свободу, раскаялись и вернулись к еврейству. Грозные предостережения Г-спода и здесь сбылись в точности: «...какую неправду нашли во Мне отцы ваши, что отделились от Меня, и пошли за пустым, и [сами стали] пустыми?.. Зло твое накажет тебя, и своенравие твое обличит тебя, и ты (Иудея. — И. З.) узнаешь и увидишь, как плохо и горько [будет тебе за] то, что ты

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

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

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

БЛАГОДАРНОСТЬ КАК ПРИЗНАК СОВЕРШЕНСТВА

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Глава «Ки таво» («...когда придешь в страну, которую Господь, твой Б-г, дает тебе в удел») начинается заповедью о принесении в Храм начатков (первых плодов урожая) семи видов растений, которыми славится Эрец-Исраэль. Далее следует приказ после перехода реки Йордан и вступления в Эрец-Исраэль произнести благословения на горе Гризим и проклятия на горе Эваль. Этим действием евреи подтверждают, что намерены хранить верность своему союзу с Всевышним. Большое место в главе занимает предсказание о том, как Всевышний будет отвечать на поведение Своего народа. Конкретно изложены благословения, которые получит народ, соблюдая заповеди Торы, и проклятия, которые будут посланы ему, если он сойдет с ее пути.

Недельная глава «Ки таво» начинается с заповеди приношения первинок — «бикурим»: «И будет: когда придешь на землю, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе в удел, и овладеешь ею и поселишься на ней; То возьми от начатка всякого плода земли, что получишь от земли твоей, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе, и положи в корзину, и пойдешь на место, которое изберет Господь, Б-г твой... И возгласи и скажи...» (Ки таво, 26:1–4). Что он должен возгласить? Приносящий перечисляет все добро, что Б-г сделал еврейскому народу — сделал его мно-

гочисленным и великим народом, вывел из Египта с большими чудесами и т. д. И заканчивает словами: «И привел нас на место это, и дал нам землю эту, землю, текущую молоком и медом. А теперь вот принес я первые плоды земли, которую дал Ты мне, Господи!» (там же, 9, 10).

Основным содержанием этой заповеди является выражение благодарности Творцу. И очень интересно — за плоды, которые Б-г дал ему, человек вспоминает все добро,

что Б-г сделал еврейскому народу с самого начала, с создания народа.

Благодарность — один из главных показателей духовного роста и внутреннего содержания человека. Выражать благодарность следует вне всякой связи с намерениями противоположной стороны, искренними ли, корыстными ли. Мы как-то об этом писали так:

Об этом аспекте темы не раз говорил рав Хаим Шмулевич, благословенна память праведника, и заключал, что и в этом случае (при небескорыстных намерениях другой стороны) мы должны быть благодарны человеку. Именно так рав Шмулевич и поступал. Например, по окончании какой-либо «сеудат-мицва» (заповеданной трапезы) рав всегда благодарил работников кухни. Однажды, когда он, поблагодарив кухню, уходил с трапезы шева брахот, кто-то из учеников спросил рава:

— За что рав благодарит? Люди работают за плату. Без денег они бы стакана чая не принесли.

— Да, — отвечал рав, — но какое это имеет отношение ко мне?

Рав продолжил разговор на эту тему в ешиве и привел в доказательство мидраш.

Мидраш рассказывает о том, как братья хотели убить Иосефа, считая его действия и цели преступными, и о том, как Реувен заступился за него и спас от смерти, и объясняет мотивы поступка Реувена так. После смерти Рахели, любимой жены, Яаков перешел жить не в шатер Леи, а в шатер служанки Рахели. Реувен, сын Леи, был оскорблен этим и перенес постель отца в шатер Леи. Он понимал, что нарушил этим закон Торы, который предписывает относиться к родителям с безоговорочным уважением, и боялся, что из-за этого не войдет в число колен Израиля. Когда Иосеф рассказал братьям свой сон о том, как ему поклонятся одиннадцать звезд, Реувен утешился. Одиннадцать — значит, он не отторгнут!

В благодарность за это Реувен и спас жизнь Иосефу. Он числит меня среди сыновей Яакова, думал Реувен, и я его не спасу?! Но ведь Иосеф отнюдь не имел намерения

утешить Реувена? Он увидел сон, прямо скажем, приятный сон, льстящий самолюбию, и на радостях пересказал его. Только и всего. Но Реувен не забыл о том, какое душевное облегчение принес ему рассказ Иосефа.

В Талмуде приведено немало историй о том, как наши мудрецы выражали благодарность своим женам. Рабби Акива изначально был необразованным пастухом, женившимся на дочери прославленного богача Калба Савуа. Благодаря самоотверженности жены, которая послала его учиться, и по ее инициативе он провел много лет вне дома, в ешиве, и стал великим мудрецом, учителем тысяч учеников. Когда он вернулся домой и его супруга Рахель вышла навстречу, рабби Акива обратился к сопровождавшим его ученикам: «Моя Тора и ваша Тора — это ее заслуга!»

А как насчет жены, не похожей на жену рабби Акивы? Талмуд нам рассказывает историю: супруга рабби Хии отличалась трудным характером. Она делала всё наперекор мужу. Но когда рабби Хия видел что-либо подходящее для нее, он приносил это ей в подарок. Сказали ему ученики: «Она же огорчает вас». Раби Хия ответил: «Достаточно того, что жены нянчат детей и спасают нас от греха».

Нянчат детей — понятно: бессонные ночи, полная самоотдача. «Спасают от греха» — имеется в виду старание жены хорошо выглядеть, быть привлекательной для мужа. Но ведь это не так трудно женщине? Может быть, она от того, что следит за собой, привлекательно выглядит, получает еще большее удовольствие, чем муж. А благодарность — и за то, и за другое в равной мере. Очень интересен подход рабби Хия — хотя есть и неприятные моменты, он концентрирует внимание на том хорошем — основном, что получает от жены.

Умение ощущать и выражать благодарность Всевышнему, родителям, учителям, ешиве, мужу, жене, коллеге является одной из основных частей духовного совершенства человека.

РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАПОВЕДИ ПЕРВЫХ ПЛОДОВ — БИКУРИМ

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Наш господин Моше, передавая эту заповедь, счел необходимым разъяснить, в какой момент евреи станут обязанными приносить бикурим. Он сказал, что эта заповедь начнет действовать после захвата и раздела всей Земли Израиля. Кроме того, он разъяснил, как именно их следует приносить, сказав: «... И положишь в корзину, и пойдешь в то место...» Затем он рассказал, какую исповедь следует произнести, и какими именно словами: «И воскликнешь, и скажешь...»

Вот в чем состоят смысл и суть этой заповеди. Принятие Б-жественной власти — основа совершенства в любой области — состоит в первую очередь в том, чтобы верить, что «Б-гу принадлежит мир и все, что в нем», что Он — наш властитель, и нет другого, и что Он управляет нашей Землей и дарует нам все ее блага. Человек не должен думать, что земля принадлежит ему и что «сила его и мощь его руки собрали ему все это богатство»: ведь это бунт против Б-жественной власти и отрицание трепета перед Небесами! Поэтому Б-г повелел, чтобы каждый год евреи совершали нечто ради утверждения истинной веры и чтобы провозглашали ее прямыми словами. Тогда эти слова навечно останутся запечатленными в их сердцах.

Чтобы воплотить эту идею в жизнь, Б-г дал евреям заповедь: «И будет, когда ты войдешь в эту землю...» То есть, после того как ты получишь от Б-га все блага, когда Он приведет тебя в землю, которую тебе не понадобилось ни у кого приобретать, и отдаст тебе ее в подарок, когда ты победишь всех врагов, разделишь эту землю и поселишься в ней в мире и безопасности, «каждый под своей виноградной лозой и под своей смоковницей», — именно тогда наступит время для исполнения этой заповеди. Именно сейчас необходимо позаботиться о том, чтобы долговременный избыток блага не заставил тебя забыть ми-

лость Б-га, «дающего тебе силы собрать имущество». Поэтому, говорит Б-г, теперь Я заповедаю тебе взять «от плодов земли, которые ты принесешь из своей страны, которую Б-г, твой Г-сподь, дает тебе». Он не требует от тебя, чтобы ты отправился в дальнее странствие в поисках какого-нибудь удивительного фрукта, который нужно будет принести Ему в подношение; Он не требует какой-либо редкости, которую ты пожертвуешь Ему; нужно принести именно плоды той самой Земли, в которой ты живешь, то есть, той самой страны, которую ты ошибочно полагаешь «своей». На самом же деле, это не так: только Б-г дает тебе то, что ты приносишь к себе домой и чем насыщаешься. Именно часть этих плодов ты должен будешь принести ему, показывая, что это Он дал их тебе.

Смысл двенадцати проклятий

Нет сомнений, что число этих проклятий — двенадцать — соответствует числу двенадцати колен Израиля, которые стояли между горой Грзим и горой Эйваль. И последнее проклятие не объединяет в себе все предыдущие — оно такое же отдельное и конкретное, как и предыдущие. Об этом я еще буду говорить.

Господин всех пророков счел необходимым отметить и перечислить здесь те преступления, которые в прошлом совершили колена Израиля, а также те, которые они совершат в будущем, о чем сообщил ему пророческий дух. Поэтому он наложил проклятие отлучения на тех, кто совершит эти или подобные грехи.

Первым из колен, которые «встанут, чтобы благословлять народ», Моше упомянул колена Шимона. Поэтому первым проклятием было вот какое: «Проклят тот, кто делает идола или изображение, мерзость Б-гу, изделие плотника, и поместит в тайном месте». Это проклятие связано с грехом Пеора (Бемидбар 25:1—9), в котором

участвовали почти исключительно представители колена Шимона. Именно они, в основном, погибли во время эпидемии, так что их осталось очень мало. Поэтому Моше сказал, что тот, кто поступит так же, то есть, станет служить идолам, поставив их в том тайном месте, где встречается с развратными женщинами, будет проклят Б-гом.

Когда наш праотец Яков благословлял своих сыновей, он упомянул Шимона и Леви вместе, сказав, что «орудия разбоя — их приобретение». Он осудил их за то, что они сделали в Шхеме: их действия, во-первых, привели к тому, что позор их сестры Дины стал известен всем, а во-вторых, подвергли огромной опасности и их отца, и всю его семью. «Вы замутили меня, — говорит Яков, — сделав отвратительным в глазах жителей этой земли». Кроме того, поступив так, они нарушили ясно выраженную волю отца и тем самым страшно оскорбили его и пренебрегли уважением к нему. Ведь если бы они почитали его и трепетали перед ним, как положено, они ни за что не начали бы такое опасное предприятие без его разрешения! Из-за этого даже на смертном одре Яков сказал им: «В собрание их да не войдет моя душа! Проклят их гнев, ибо силен он...» Поэтому и Моше повелел следующей фразой проклясть тех, кто не будет почитать отца и мать, как эти двое.

Колено Гада, как заметил Моше, было отмечено стремлением к выгоде и богатству. Это было видно и по тому, какую именно часть Земли они получили, — по ту сторону Иордана, о чем в благословениях было сказано: «Благословен расширяющий пределы Гада; как львица, он будет возлечь, и растерзает и ногу, и темя». Поэтому Моше опасался, что из-за этого стремления к материальным благам евреи из этого колена станут посягать на пределы своих соседей. Поэтому следующим проклятием было: «Проклят посягающий на границы своего ближнего». Другими словами: проклят тот, кто не удовольствуется полученным уделом и решит посягнуть на границы удела товарища, чтобы захватить и его тоже.

Колено Иссахара состояло из мудрецов Торы, которые постоянно изучали Тору в бейт-мидраше и сообщали всем ее законы. Об этом сказано (1 Диврей аямим 12): «А из сыновей Иссахара — имеющие понимание для (установления) времен, знающих, как поступать Израилю». Мудрецы говорили, что двести Санхедринов были составлены из членов этого колена, и все их братья принимали их решения. Поэтому и в благословениях Моше сказал о нем: «... И Иссахар в своих шатрах». И соответствующее ему проклятие звучало так: «Проклят тот, кто сбивает слепого с пути». Речь идет не только о слепом, но, как объясняют мудрецы, о «слепом в данном вопросе», которому запрещено давать неправильный или незаконный совет. То есть, это проклятие побуждает не сбивать советами или постановлениями людей с пути, а всегда наставлять их на верный путь. Ведь простой народ в сравнении с мудрецом как бы слеп, и во власти мудреца направить его по верному пути или сбить с него.

Колену Йеуды наш праотец Яков сказал (в разделе Вайехи): «Не отойдет скипетр от Йеуды и законоучитель — от чресл его». То есть, ему будут принадлежать и царская власть, и право высшего суда, которому подчиняются все остальные суды. Поэтому соответствующее ему проклятие звучит так: «Проклят извращающий суд пришельца, сироты и вдовы». Оно предостерегает против несправедного суда.

Реувен возлег с женой своего отца Бильгой, поэтому проклятие, соответствующее ему, звучит так: «Проклят лежащий с женой своего отца». Оно предостерегает против повторения поступка Реувена, «раскрытия полы отца» — вещи чрезвычайно позорной.

Через пророческий дух Моше видел, что в будущем Шимшон из колена Дана перенесет множество бедствий из-за жены-филистимлянки, которая не любила своего мужа так, как должна любить скромная женщина, вместо этого она несколько раз предавала его в руки врагов! Соответствующее ему проклятие — «Проклят возлегший со

всякой скотиной», так как развратная женщина в этом отношении — все равно, что животное.

Колено Нафтали отличалось безудержным стремлением к материальным вожделениям, и ему было труднее, чем другим братьям, это стремление обуздать. Об этом сказал Яков: «Нафтали — быстро бегущая лань». Моше (в разделе Браха) тоже сказал о нем: «Нафтали — насытившийся желанием», — поскольку он тянется за своими желаниями, как прекрасная и любвеобильная женщина. Поэтому соответствующее ему проклятие звучит так: «Проклят возлежащий со своей сестрой». Ведь сестра очень часто остается с братом одна в доме, и она такая же юная, как он. Поэтому брату легче согрешить с нею, чем с другими запрещенными женщинами.

Девятое же проклятие говорит о запрете возлежать с некоей родственницей, названной хотанто. И я полагаю, что здесь речь идет не о матери жены. Действительно, на святом языке это слово указывает на родственную связь, возникшую в результате женитьбы. Иногда имеются в виду отец и мать невесты: именно это слово употреблено, например, в стихе «...Итро — тесть Моше». Иногда же словом хатан называют не тестя, а самого молодого мужа по отношению к тестю, и тогда хотанто будет означать невестку. И в этом стихе это слово следует понимать именно как «невестку». Это проклятие связано с тем, что Моше пророчески предвидел историю с наложницей в Гиве и злодейство колена Биньямина. Тогда некий мужчина и его отец вошли к девушке, и из этого произошло страшное бедствие, заставившее Моше сказать: «Проклят возлежащий со своей невесткой», — то есть, с женщиной, с которой уже был его сын. Так поступило колено Биньямина, и так же поступают люди, часто бывающие у развратных женщин: бывает так, что отец и сын идут к одной женщине и подпадают под действие этого проклятия.

Кроме того, Моше предвидел своим пророческим духом появление Ошеа, сына Элы, из колена Зевулуна, который, составив

заговор, тайно умертвил Пекаха, сына Ремальяу, и воцарился вместо него. И сразу после этого десять колен были изгнаны со своей земли, а Шомрон разрушен. Поэтому ему соответствует проклятие: «Проклят убивающий ближнего втайне».

А сам Пеках, сын Ремальяу, происходил из колена Ашера. Он принял взятку от Рацина, царя Арама, и позволил ему подняться с войском к Иерусалиму и захватить его. О нем сказано: «Проклят тот, кто берет взятку, чтобы убить человека (и пролить) невинную кровь».

Также пророческим духом Моше предвидел историю Йаровама, сына Невата, происходившего из колена Йосефа. Он согрешил сам и ввел в грех многих, построив тельцов-идолов и отвертив тем самым евреев от посещения Иерусалима в дни праздников. Кроме того, священников, служивших этим тельцам, он назначил из самой презренной части народа, сам приносил жертвы и воскурял благовония на выстроенных для них жертвенниках, и он сам выдумал новые праздники, чтобы заставить евреев забыть праздники Торы и все остальные ее заповеди. Поэтому колону Йосефа соответствовало проклятие: «Проклят тот, кто не установит слова этой Торы для исполнения». Это проклятие относится к апикоресу, врагу всей Торы, желающему отменить все ее заповеди и вместо них придумать новые, как сделал Йаровам. Именно он был «тем человеком, который не установил слова этой Торы для исполнения».

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАКОНЫ СЕДЬМОГО ГОДА — ШМИТА. ЗАКОНЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 7-ГО ГОДА

РАВ ЛЕЙБ НАХМАН ЗЛОТНИК

Посев и посадка деревьев

Данный запрет включает в себя запрет сеять и сажать злаки, овощи, бобовые и другие культуры, сажать деревья, в том числе неплодовые, прививать, пересаживать саженцы и другие растения с места на место. Запрещена также посадка в водоёмах культур, растущих в воде.

Запрет посадки и сева вступает в силу с 1-го тишрея и заканчивается 29 элуля 7-го года (исключение составляет посадка плодовых деревьев, которая запрещена мудрецами за 44 дня до Рош а-Шана, как упоминалось выше).

Всё, что было посажено, посеяно или привито в 7-й год вопреки законам шмиты, обязаны выкорчевать.

Пахота

Пахота запрещена Торой в 7-й год, каким бы способом, принятым в сельском хозяйстве, её ни производили. На того, кто, нарушив законы шмиты, распахал поле в 7-й год с тем, чтобы подготовить его к посеву по истечении года шмиты, мудрецы наложили штраф — такое поле запрещено засеивать по истечении года шмиты.

Мудрецы запретили и другие работы по подготовке почвы к посеву: разравнивание земли, очистка поля от посторонних предметов и сорняков, выкапывание ям для посадки деревьев и других растений.

Запрет убирать камни с поля распространяется не только на такие ситуации, когда цель данного действия — подготовка почвы к пахоте и посеву. Даже если камни собирают, чтобы использовать их как строительный материал, — запрещено, чтобы другие не подумали, что это делается для под-

готовки почвы к пахоте и посеву. Места, которые явно не предназначены для сельскохозяйственных работ, — стоянки, детские площадки, строительные участки и т.п., разрешено разравнивать, очищать от мусора и т.д.

Купирование (обрезание) и прореживание ветвей с целью улучшения роста деревьев

Согласно ряду мнений, в 7-й год Торой запрещено купирование всех деревьев. Другие считают, что Тора запретила купирование виноградных лоз, а купирование остальных деревьев запрещено постановлением мудрецов. Разрешено обрезать ветки для нужд строительства, на дрова или если они мешают проходить, развешивать бельё и т.п., но только необходимо сделать это изменённым способом, не так, как это обычно делают с целью ухода за деревом.

Сбор урожая

Запрещено осуществлять сбор урожая плодов 7-го года принятым в другие годы способом. О том, как определить принадлежность плодов к 7-му году и о правилах сбора и переработки урожая, состоящего из таких плодов, будет рассказано в уроках, посвящённых теме «Плоды 7-го года» (см. II, 1). Урожай, в который не входят плоды 7-го года, разрешено собирать в год шмиты обычным способом.

Разрешено срезать цветы. Но срезать их необходимо либо в верхней, либо в нижней трети стебля, т.к., если их срезать посередине стебля, это приводит к лучшему росту новых.

Полив

Одно из действий, которое запретили мудрецы в год шмиты, — это орошение. Поскольку на те случаи, когда существует опасность значительного ущерба, мудрецы своё постановление не распространили, разрешено в 7-й год орошать поля и сады, которым недостаточно дождевой воды. Любой вид почвы и растений, которым отсутствие полива может нанести вред — либо деревья погибнут, либо размер урожая значительно уменьшится, либо ухудшится качество земли или плодов, — разрешено поливать.

Разрешение совершать действия, запрещённые постановлением мудрецов, там, где возможен значительный ущерб, распространяется не только на поля и сады, но и на декоративные посадки, такие, как парки, аллеи и т.п.

Ту почву и те растения, которые не портятся от того, что их не поливают, запрещено поливать. В ситуациях, когда полив разрешён, следует орошать только тот участок, где полив необходим, и количеством воды, необходимым для предотвращения ущерба.

Во время дождей, когда почва получает достаточное количество влаги, также необходимо воздерживаться от орошения. Согласно мнениям специалистов, декоративной лужайке, травяной аллее или парку достаточно в месяц от 40 до 50 литров на квадратный метр. Когда речь идёт о кустах или молодых деревьях, с поливкой можно повременить, пока не появятся признаки недостатка влаги — когда листья перестают быть упругими. Взрослые деревья зачастую могут вообще обойтись без искусственного полива.

В случаях, когда разрешён полив, его желательно осуществлять с помощью автоматических установок, а не ручным способом. Если оросительная установка приводится в действие с помощью компьютера, то по возможности следует задать программу до года шмиты таким образом, чтобы в год шмиты всё происходило автоматически,

без каких бы то ни было действий человека. В случае, если программа установлена до 7-го года и орошение происходит автоматически, согласно некоторым мнениям и в этом случае орошение разрешено исключительно для предотвращения ущерба. Другие раввины разрешают производить орошение в обычных масштабах, как в другие годы, если нет опасения, что могут решить, что поливка происходит с помощью действий человека.

При мытье полов в доме, балконов, машин и т.п. необходимо предотвратить попадание воды в места, орошение которых запрещено. Если количество моющих средств в воде таково, что эта вода может испортить растения, нет обязанности предотвращать её попадание в сады и огороды. Запрещено, чтобы вода попадала на растения при умывании и даже омовении рук.

Прополка

В случае, если сорняки могут испортить растения, уменьшить или ухудшить урожай, разрешено их устранять, т.к. эта работа не запрещена Торой. Если достаточно для предотвращения ущерба срезать сорняки, не выкорчёвывая их с корнем, следует их подрезать. Если этого недостаточно, разрешено их выкорчёвывать вручную. Если это невозможно, — разрешено пользоваться обычными орудиями труда. Траву, растущую вокруг домов, дач и т.п., разрешено выкорчёвывать в шмиту, как это делают для красоты и предотвращения пожаров, но следует максимально ограничить площадь, чтобы это не привело к улучшению качества других растений.

Опрыскивание

Разрешено опрыскивать растения средствами, предохраняющими их от вредителей и болезней. При возможности это желательно осуществлять с помощью воздействия на корневую систему.

Удобрение почвы

Удобрять почву в 7-й год для улучшения состояния почвы, лучшего роста растений, увеличения урожая запрещено постановле-

нием мудрецов. Для предотвращения ущерба разрешено удобрять в необходимом количестве. Обычно, если удобрить почву до наступления 7-го года, нет необходимости удобрять в сам 7-й год. При удобрении почвы, которое производится до начала года шмиты, разрешено пользоваться удобрениями «замедленного действия».

Окучивание

Окучивание — одна из работ, запрещённых мудрецами в 7-й год для целей повышения качества растений и урожая. Разрешено окучивать растение во избежание ущерба.

Подстригание травы, кустов и кроны

Подстригание травы, кустов и кроны, цель которого улучшение роста растений, — запрещены. Когда это делается для красоты и всем ясно, что это — не для повышения качества, а также если цель данного действия предотвратить ущерб — следует выяснить у раввина в каждом отдельном случае, как нужно поступать.

Подпираание саженцев

Запрещено подпиравать или подвязывать деревья и другие растения с целью придать их росту нужное направление. В случае, если растение может значительно пострадать, если его не подпереть, — данное действие разрешено.

Работы, запрещённые на поле или в саду, запрещено совершать не только хозяину, но и любому человеку, который трудится на его поле и в саду, будь то еврей или представитель другого народа.

Плоды урожая, полученного с земельного участка, который обрабатывали запрещённым в год шмиты способом, согласно некоторым мнениям, запрещены. Другие считают, что плоды разрешены, но и по их мнению такие плоды запрещено приобретать, каким бы образом ни осуществлялась покупка.

Запрещено продавать, одалживать и сдавать в аренду частным лицам или пред-

приятиям, которое производят запрещённые в год шмиты работы, орудия труда, приспособления и машины, которыми они будут пользоваться вопреки законам шмиты. Если нет уверенности в том, что данным предметом будут пользоваться для запрещённых работ, то это разрешено.

Запрещено желать удачи еврею, работающему в поле или в саду вопреки законам шмиты.

Тот, кто в остальные годы участвует в оплате работ по уходу за общей лужайкой, участком, парком и т.д., например, декоративный садик перед многоквартирным домом, в год шмиты должен приложить все усилия, чтобы на этом участке не производились работы, запрещённые в год шмиты. Если усилия не увенчались успехом, то следует постараться уклониться от оплаты запрещённых работ для того, чтобы не поощрять нарушение законов.

Если неоплата услуг по уходу за участком вызовет гнев или судебные тяжбы, разрешено уплатить свою часть, но желательно при оплате подчеркнуть, что деньги идут на уборку помещения, расходы на свет и те работы по уходу за участком, которые разрешены по закону.

Если на участке проводятся те работы, которые выводятся из Торы, согласно некоторым мнениям, необходимо отказаться от имущественных прав на данный участок (эфкер) перед троими евреями. Этими троими могут быть даже члены семьи. Другие раввины считают, что достаточно изложить остальным жильцам своё желание, чтобы участок не обрабатывался вразрез с законами 7-го года, и заявить о своей непричастности к запрещённым действиям.

Человек, сдающий дом с примыкающим к нему садовым участком, обязан поставить условие снимающему, чтобы тот не производил на этом участке работы, запрещённые в 7-й год.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

МОЖНО ЛИ УДАЛИТЬ КУСТЫ С ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ДОМУ? ИЛИ ГОД ШМИТЫ УЖЕ НАЧАЛСЯ?

Я — ваад байт (ответственный в комитете жильцов дома). Перед Рош а-Шана хочу привести в порядок территорию, прилегающую к блоку: убрать мусор, подрезать или вообще удалить кусты. Сосед говорит, что уже нельзя, потому как шмита уже началась. Прав ли он? И если прав, то как мне быть, ведь поросль мешает людям: комары, мошкара, загроаживает свет? Б.

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо за Ваш вопрос. Разрешено чистить, убирать и проводить все необходимые работы по поддержанию зеленой территории вокруг дома до самого начала Седьмого года. Даже наоборот, сейчас самое время заняться этим, поскольку большинство этих работ будут запрещены с началом Седьмого года. Давайте разберем этот вопрос подробнее. Действительно, существует такое понятие, как «добавление» к Седьмому году (тосэфет швиит), подобно тому, как «добавляют» время от будничного к святому перед субботой и праздниками — начинают их несколько

раньше. Этот закон был получен непосредственно Моше на горе Синай: основные законы Седьмого года вступают в силу за 30 дней до начала года. Кроме того, мудрецы сочли необходимым расширить действие этого закона и запретили выполнение определенных работ уже с Песаха и Шавуота.

Однако неотъемлемую часть этого закона составляет условие: «добавление» к Седьмому году актуально, только когда существует Иерусалимский Храм. Поэтому в наше время, когда Храм разрушен и, к сожалению, еще не отстроен из-за наших грехов, нет и обязанности «добавлять» время к Седьмому году. Следовательно, разрешено поливать, подрезать деревья, убирать мусор и выполнять остальные работы по уходу за зеленой территорией вокруг дома непосредственно до начала Седьмого года, т.е. до 1-го Тишрея. Более того, сейчас, как мы видели, самое время заняться этим.

Исключением может быть посадка деревьев, поэтому в конкретном случае следует обратиться к раввину.

ЭЙЛАТ – ЭТО НЕ ИЗРАИЛЬ?

Я живу в Эйлате, а мой брат – в Цфате. Он религиозный. Он сказал, что с нового еврейского года он ничего не будет делать на своём участке, т.к. седьмой год – год отдыха земли в Израиле. А мне можно, т.к. я не живу в Израиле. Почему же Эйлат это не Израиль?

Отвечает рав Лейб-Нахман Злотник

Существует целый ряд заповедей Торы, которые возможно выполнить лишь в Земле Израила. Одной из таких заповедей является заповедь 7-го года – правила обработки земли и законы по отношению к плодам этого года. Вопрос о границах тер-

ритории, на которую распространяются законы 7-го года, весьма непростой, так как границы исторической Эрец Исраэль не совсем идентичны границам современного Израиля. Конкретно в отношении Эйлата нет сомнения в том, что он не относится к территории Эрец Исраэль, когда речь идет о законах 7-го года, так как он расположен южнее 30-й параллели, которая, по мнению раввинов, определяет южную границу Эрец Исраэль. Поэтому на земельные участки Эйлата не распространяются законы шмиты, и разрешено производить на них любые работы по земледелию.

ВЫПОЛНЯТЬ ЗАПОВЕДИ БНЕЙ-НОАХ — ДЛЯ МЕНЯ ЭТОГО НЕДОСТАТОЧНО!?

Уважаемый Рав! Я давно изучаю Тору, но я, к сожалению, не еврей. Мой прадед был евреем, но после него всё утерялось. Я хотел принять иудаизм, но при обращении в местную синагогу получил вежливый отказ, с которым я отчасти согласен.

Мой вопрос заключается в следующем: Бней Ноах — это хорошо, но недостаточно. Для человека с духовным сложением мысли это всё выглядит недостаточным. Без молитв служение Создателю неполное, без держания постов, без ограничений в мирской жизни.

Я проведу сравнение с любовью к матери, у которой двое детей. Один из них любимый, а второй — я. Я хочу любить маму, хочу дарить ей подарки. Читать стихи, помогать по дому. А она просто говорит: веди себя пристойно, и мне этого достаточно. Как быть такому человеку, как я? N.

Отвечает рав Шломо Гольдман

Уважаемый N.,

Согласно старой шутке, попытаемся ответить вопросом на вопрос.

Нам недавно прислали другой вопрос на эту тему, который, мне кажется, содержит «зерно» ответа на Ваш вопрос: «Скажите, пожалуйста, для чего вообще существует институт гиюра? У Бога есть евреи. Есть бней Ноах. У всех свои роли. Для кого Всевышний держит эту дверь незакрытой, и зачем Богу горы, если у него есть евреи?»

Вот такое письмо. А Ваш вопрос также в какой-то мере «отвечает» на это письмо.

Вы пишете: «Для человека с духовным сложением мысли это всё выглядит недостаточным. Без молитв служение Создателю неполное, без держания постов, без ограничений в мирской жизни».

Молитва

Но ведь Бней-Ноах молятся, а по некоторым мнениям они даже обязаны молиться: просить о спасении во время бедствия или благодарить за всё хорошее в своей жизни в спокойные времена.

Семь заповедей: многочисленные законы

Далее: важно помнить, что 7 заповедей потомков Ноаха — это не просто 7 кратких предписаний. Это 7 категорий, включающих в себя десятки заповедей, которые духовно наполняют жизнь того, кто их соблюдает.

Потенциал Бней-Ноах

В Талмуде (Авода Зара за) сказано: «Бен-Ноах, изучающий законы семи заповедей, приравнивается к первосвященнику, который заходит в Святая Святых...»

Талмуд не использует преувеличений. Он на самом деле утверждает, что Бен-Ноах может достичь самого высокого уровня в этом мире, связать материальное и духовное или поднять материальное до духовного — как первосвященник.

Ошибка восприятия

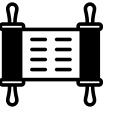
Вы пишете: «...проведу сравнение с любовью к матери, у которой двое детей. Один из них любимый, а второй — я».

Творец дает нам разные роли, но любимых творений у Него нет. Однако таково человеческое свойство — нам часто кажется, что другого любят больше, что другому дано больше. Но это лишь наше восприятие. То, что Творец дает каждому из нас, — самое лучшее, что только может для нас быть.

Прочитую интересный ответ рава Ашера Кушнера на эту тему:

«...в народе Израиля не все равны в служении Всевышнему. Есть Коаним, есть Левиим, и есть Исраэлим. У Коэна больше обязанностей, чем у Леви, а у Леви больше, чем у Исраэля. Даже сейчас, когда Храма нет, Коэн благословляет в молитве всех остальных, выкупает первенцев, ограничен в выборе невесты и т.д. Что Вы об этом скажете? Что Исраэлим должны ходить с чувством, что они Б-гу не нужны? Более того, как известно, Тора налагает на мужчи-

ну больше обязанностей, чем на женщину. Значит, женщины... тоже Б-гу не нужны?»

Возможность гиюра

Но остается вопрос: если так хорошо быть Бен-Ноахом, зачем же тогда гиюр? «Для кого Всевышний держит эту дверь закрытой?» На это можно ответить: когда Всевышний даровал евреям Тору на горе Синай, она должна была быть принята народом. И еврейский народ был единственным, кто согласился принять на себя эту ответственность как народ. Остальные не

согласились. Но отдельные люди из этих народов хотели бы принять эту ответственность. И у таких душ во все времена будет возможность присоединиться к еврейскому народу, хотя это и очень непростой процесс.

Но прежде всего каждый должен максимально использовать свой собственный потенциал и по-настоящему радоваться своей роли в этом мире. Ведь постичь задачу и роль потомка Ноаха и исполнять ее — достижение, ставящее человека на уровень коэн гадоль (первосвященника).

ВОЗМОЖНО ЛИ ЧЕЛОВЕКУ ЗАКЛЮЧИТЬ СДЕЛКУ С ДЬЯВОЛОМ?

Иногда в преданиях или художественной литературе можно прочесть, что тот или иной человек заключил сделку с дьяволом. А каково еврейское понимание этого вопроса? Возможно ли человеку заключить сделку с дьяволом? И что ждёт того, кто её заключит (или хотя бы попытается)? Александр

Отвечает рав Меир Мучник

В буквальном смысле, согласно еврейской Традиции, заключить сделку с дьяволом невозможно потому, что нет такого существа. С точки зрения Торы нет и не может быть никакой силы, действующей «независимо» от Б-га и вводящей человека в искушение или способной предложить и заключить какую-то сделку. Всё, что происходит на свете, является результатом действий Самого Б-га. То, что Тора называет йецер а-ра, «злое начало», на самом деле не является какой-то отдельной силой, влияющей на человека. Как объясняет рав Шимшон-Рефаэль Гирш в своем комментарии к Торе (Берешит 6:5), слово йецер означает «продукт» (от слова йоцер — «создает») мыслей человека — то, что приходит ему на ум. Хорошие идеи или плохие, в зависимости от качеств характера самого человека. После чего у него остается свобода выбора: последовать пришедшей в голову идее или отвергнуть ее. В Торе также фигурирует «Сатан», но и он не является каким-то отдельным злым существом с рога-

ми и копытами или чем еще там. Как объясняет Мальбим в своем комментарии к Книге Иова (1:6), Сатан, подобно ангелам, является одной из сил, с помощью которых Б-г управляет миром, только силой деструктивной, ведущей к разрушению, исчезновению, недостаточности. «Диалог» Б-га с Сатаном — всего лишь притча, написанная в такой форме, чтобы человеку было понятно. То, что Сатан «убедил» Б-га дать ему власть над Иовом и причинить Иову страдания, означает лишь, что Б-г решил применить к Иову эту силу разрушения и исчезновения блага с целью испытать его.

Другое дело, что в переносном смысле выражение «сделка с дьяволом» означает более широкий класс явлений: человек не может что-то получить естественным/легальным образом — например, как в самом известном «случае» — с Фаустом, вернуть молодость, и обращается к средствам неестественным или нелегальным, «в обход» установленного порядка.

В различных художественных произведениях эта тема часто обыгрывается с заменой «дьявола» на какое-то «волшебное», «колдовское» средство. Или средство фантастическое с точки зрения существующих на данный момент технологий. Например, «Приключения Электроника».

Посыл везде один и тот же: благо получено неестественным/нелегальным путем.

Либо просто не «заработано», не является результатом трудов и усилий человека, его истинным достижением. Либо, хуже того, даже не получено даром, а «куплено» — человек заплатил, но не то и не тому, кому надо. «Продал душу дьяволу».

А такое в реальной жизни как раз существует. Например, человек диплом купил, а не получил в результате успешного прохождения и завершения курса. Или заполучил какую-то должность, достиг какого-то положения или статуса, связавшись с криминальным миром, воспользовавшись его услугами. Или на выборах победил с помощью махинаций. Или в спорте — с помощью допинга.

И мораль во всех подобных историях одна: оно того не стоит. То, что не заработано честно, не может стать по-настоящему твоим. Либо — потеряешь то, что приобрел, так же быстро, как получил. Причем, насколько приобретение ощущалось чудесным, настолько болезненной окажется потеря.

Взлетев без реальных крыльев, рухнешь. Выйдя к народу без реальной одежды, окажешься «голым королем». Если узнают о махинациях или допинге — не просто лишишься статуса, но и будешь опозорен, запятнан, дисквалифицирован. Либо — потеряешь себя. Заплатишь непомерную цену. Взаимодействие с криминальным миром или любого рода небескорыстными покровителями свяжет с ними, заставит играть по их правилам, плясать под их дудку, все больше увязать в грязи. А захочешь отделаться и отмыться — обнаружишь, что тут вход рубль, выход два.

И с этим Тора согласна.

Так, есть понятие мицва а-баа бэ-авера — «заповедь, выполненная посредством совершения греха». Такая «заповедь», конечно, не засчитывается. Благое дело должно быть благим во всех отношениях, цель не оправдывает средства.

В принципе, вся наша жизнь в этом мире имеет своей целью именно заработать благо, которое Б-г желает нам дать. То полноценное и вечное блаженство, которое воз-

можно лишь в Будущем мире, а не в этом, ограниченном и полном несовершенств.

Почему же Б-г, создавший человека, чтобы облагодетельствовать его, не помещает его сразу в Будущий мир, не дает сразу то самое благо? Этот вопрос задает Рамхаль и отвечает: потому, что благо ценится и приносит наслаждение только тогда, когда оно заработано. Когда является личным достижением человека, а не подачкой. Поэтому Б-г и поместил человека в этот мир: чтобы он заработал благо трудом, совершенствуя себя и мир.

Разумеется, в мире, где всё подчинено Б-гу, никакие «срезания углов» или «сделки с дьяволом» невозможны в принципе. Но, чтобы за правильный выбор человеку полагалась награда, этот выбор должен быть свободным. Поэтому должна также существовать иллюзия, что выбор нечестивого пути может остаться безнаказанным.

Поэтому в прошлом, когда существование и присутствие Б-га было очевидным, когда Он открывался через пророков и совершал открытые чудеса, существовало также колдовство — кишуф. Это — манипуляция духовными силами, стоящими за нашим физическим миром, с целью добиться какого-то результата «в обход» того, что постановлено Небесным судом Б-га. У людей было ощущение, что это реально работает. Благодаря этому ощущению они могли получить награду за то, что не прибегали к колдовству, соблюдая строгий запрет Торы (Дварим 18:9-13).

В наше время, наоборот, уже нет колдовства, зато нет и очевидности существования и присутствия Б-га, Он не проявляет Себя открыто. Поэтому физически существует возможность достижения целей любыми средствами, пусть естественными, но нелегальными, порочными. Если не с помощью волшебства или вкалывающих роботов, то, например, с помощью тех же криминальных связей. Или ценой «слезинки ребенка», поступаясь какими-то моральными принципами.

И при этом можно даже умудриться удержать полученные блага и не заплатить

ужасную цену. Только надо помнить: если такие дела и остаются безнаказанными, то только в этом мире. За его пределами иллюзия непременно рассеется. В Будущем мире все будет учтено, все достижения и блага оценены по своей реальной стоимости и каждый человек поставлен на свое истинное место.

А если что-то недостижимо естественным и легальным образом, надо понять:

оно для нас и не предназначается. Все блага этого мира — инструменты для выполнения той роли, которую Б-г нам дал. Поэтому Он уже снабдил нас всем необходимым «инвентарем». А если понадобится что-то новое, Он даст это легальным путем. Так или иначе, даст достичь того, чего мы заслуживаем. И это будет истинное благо.

Об этом и будем мечтать, к этому стремиться.

КАКИЕ НЕПРИЯТНОСТИ БУДУТ У ЧЕЛОВЕКА В ЭТОМ ГОДУ, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В РОШ А-ШАНА?

Здравствуйтесь! У меня такой вопрос: из Мишлей я узнал, что (дословно не помню, но суть следующая) Б-г может давать неприятности тогда, когда хочет, чтобы ты стал более духовным, стал больше верить, обратить твоё внимание на то, что, возможно, ты что-то делаешь не так. И в то же время смотрел информацию о Рош а-Шана, и, как оказалось, в этот день как раз и определяется сколько (в том числе) неприятностей будет у тебя в этом году. Так как же понимать это? Определяется ли количество проблем в Рош а-Шана или же всё-таки в момент, когда ты ведёшь себя неуютно Всевышнему? С уважением, Дмитрий

Отвечает рав Меир Мучник

Прежде всего, даже после вынесения Небесного постановления в Рош а-Шана человек своим поведением может заслужить отмену его неприятных «параграфов» или, наоборот, приятных...

Талмуд (Рош а-Шана 17 б) спрашивает: что, если в Рош а-Шана евреи не заслуживали процветания, и на Небесах постановили, что в этом году будет мало дождей, необходимых для урожая, но потом евреи раскаялись и изменили свое поведение? И отвечает: Б-г посылает им то небольшое количество дождей, которое было установлено, но в нужное время и место, так что на практике этого количества осадков оказывается достаточно. Если же, наоборот, в Рош а-Шана евреи заслужили много дождей, но потом ухудшили свои «результата-

ты», Б-г посылает им эти дожди не вовремя и там, где они не нужны, «мимо цели». Дожди могут быть просто перенаправлены, но кроме того любое постановление, вынесенное в отношении всего общества, может быть отменено, а по некоторым мнениям — и постановление, вынесенное в отношении отдельного человека.

Можно сказать даже больше. Автор «Сифтей Хаим» (рав Хаим Фридлендер) задает целый ряд вопросов о Рош а-Шана:

Если в этот день нарушения и заслуги человека взвешиваются, чтобы определить, какая ему полагается награда или наказание, то это должно происходить в последний день уходящего года: ведь это подведение итогов: что человек сделал, что заслужил. Почему же это «взвешивание» происходит в первый день наступающего года? И еще, почему этот день называется «Рош а-Шана» — начало, «глава» года? Ведь название дня должно отражать его суть, поэтому его следовало назвать «День суда». Да и основной суд будет уже после смерти, что же за суд идет сейчас?

На все эти вопросы «Сифтей Хаим» дает один общий ответ: на самом деле Рош а-Шана — это не день суда за прошлые поступки человека, определение заслуженной им награды или наказания. Такой суд действительно будет уже после смерти. А суть Рош а-Шана — именно начало, «глава» года. Новый год — это новый период, новый цикл работы (интересно, что во многих

областях новый цикл работы действительно начинается в сентябре, примерно в то же время, что и новый еврейский год). И в первый день года Б-г производит «смотр» Своего «войска» и определяет роль каждого человека в этом году, ставит перед ним задачу и дает нужные для ее выполнения инструменты. Но при этом нужно определить нынешнее состояние и уровень человека: кто он и на что способен. Поэтому взвешиваются его прошлые действия: это не определение того, что он заслуживает, а оценка резюме поступающего на службу, определение того, на что он годен.

Исходя из этого, можно понять и смысл различных событий, происходящих с человеком в течение года. Да, с одной стороны, задачу ему поставили уже в Рош а-Шана, была определена его трасса: где будут горы и овраги, которые надо преодолеть, а где будут оазисы и дома отдыха, в которых можно будет передохнуть и насладиться созданными Б-гом благами. Но, с другой стороны, возможны самые разные варианты развития событий — в зависимости от того, как человек выполняет свою работу и в целом ведет себя.

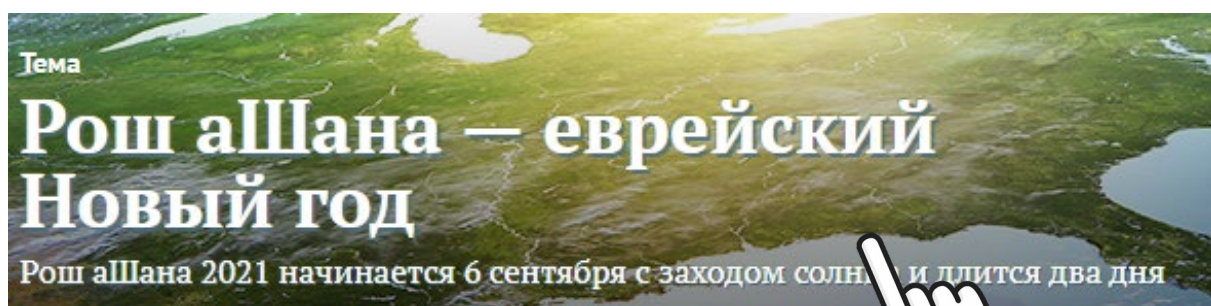
Если он плохо работает, недостаточно старается, злоупотребляет должностным положением или данными ему инструментами, то Босс может объявить ему выговор, понизить в должности, отобрать выданные ранее инструменты, которые работник использовал во вред. Или наоборот, если тот продемонстрировал полную

непригодность, необратимо деградировал, или временно — как предупреждение и способ заставить его задуматься и изменить свой путь, если он все-таки на это способен.

Если же он не только справляется с работой, но и демонстрирует желание и способность делать больше, Босс может поставить перед ним дополнительные задачи и дать новые необходимые для этого инструменты, повысить в должности. Причем, поскольку это новое задание может быть труднее предыдущего, на практике работник может получить вовсе не дополнительную неделю отдыха на курорте, а наоборот, еще более сложную трассу, более крутую скалу, на которую надо каким-то образом взобраться. То есть жизнь станет не легче и приятнее, а сложнее, но целью такого усложнения будет не наказание, а наоборот, предоставление возможности еще больше отличиться и завоевать более высокую награду.

Таким образом, проблемы и испытания, с которыми человек сталкивается в течение года, могут быть как частью задачи, изначально поставленной в Рош а-Шана, так и результатом новых решений Босса. Он продолжает руководить нашей работой, оценивать наш труд. Результатом этой оценки могут быть либо «окрики», либо «повышения» и новые задачи — для того, кто смог этого добиться.

ВСЕ О РОШ А-ШАНА НА САЙТЕ: TOLDOT.RU/ROSHASHANA.HTML

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ПОВЫШЕННАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

РАВ ЭЛИЯУ ЛЕВИН

«Мне 15. Я невероятно мнительный и чувствительный. И я не знаю точно, это у меня так с рождения или нет. Из-за этой чувствительности я очень много страдаю.

Когда мои знакомые и друзья что-то делают, говорят, то я обращаю внимание на мельчайшие детали, на мельчайшие выражения лица. И часто понимаю это неправильно, часто приписываю этому что-то, на что могу обидеться, а они этого и близко не имели в виду и вообще всё хорошо.

Приведу пример: я написал моему знакомому, а он был немного занят и тема была ему почему-то не очень приятна. И всё. Он не стал ко мне хуже относиться, вообще ничего не произошло. А я уже чувствую тяжесть в душе. А потом это начинает мне раздражать душу, я хожу весь день с грузом и болью внутри, а под конец не выдерживаю — я много плачу и страдаю, мне больно.

Я не понимаю, что с этим делать, мечтаю, чтоб это прошло. Это мешает мне жить и общаться. Помогите. Подскажите, как с этим бороться, что с этим делать? Это невыносимо — часто испытывать боль»

Повышенная чувствительность не является изъяном. Современное общество часто диктует ложные стандарты. В соответствии с этими стандартами, идеальный мужчина, якобы, должен быть абсолютно хладнокровным, спокойным и невозмутимым, а проявление чувств с его стороны расценивается как слабость...

Но это неверно. Если человек отдает себе отчет в своих чувствах, понимает их, это свидетельствует о его глубине и высоком эмоциональном интеллекте.

Вообще, нет одинаковых людей, и каждый рождается с присущими только ему индивидуальными качествами. Нет однозначно плохих качеств, просто надо научиться

использовать их правильно и в нужной пропорции.

Назовем несколько положительных аспектов «повышенной» чувствительности.

Человек, обладающий этим свойством, как правило, более чуток к окружению, а это необходимо для здоровых отношений в семье и очень способствует взаимопониманию (будь то отношения с женой или с детьми). Такой человек способен понять другого, и это вызывает к нему уважение в коллективе. Во многих сферах именно такой работник является «находкой» для начальника проекта. Чувствительный человек более ярко воспринимает «маленькие» радости жизни, и, если он учится видеть вокруг себя хорошее, то его жизнь намного более красочна, чем у сухих и бесчувственных людей.

К сожалению, я с Вами не знаком и мы не имеем возможности обсудить эту тему в деталях, однако приведу несколько общих рекомендаций.

На внутренний комфорт очень влияет окружение. Стоит держаться подальше от грубых и необузданных людей. Важно найти человека, который Вас поймет и с которым можно будет поделиться своими мыслями и переживаниями. Об этом сказал царь Шломо: «Тревога на сердце человека — пусть расскажет о ней (другим)...» (Мишлей 12:25, согласно комментарию в Йома 5а).

Немаловажный фактор — забота о собственном эмоциональном здоровье. Качественный сон, хорошее физическое состояние и высокий моральный тонус укрепляют нервную систему, а для чувствительного человека это имеет большое значение.

Ну, и, пожалуй, самое важное — повышать свой духовный уровень. Тот, кто пони-

мает, что в нашей жизни является главным, а что второстепенным, со временем учится спокойнее реагировать на мелкие неприятности. Чем больше мы знаем о мире, в котором живем, тем увереннее себя в нем чувствуем. Творец создал этот мир, и Он — Тот, Кто дал нам исчерпывающую инструкцию по его эксплуатации. В конце концов, изучая Тору, человек познает себя и учится

использовать те качества, которые ему даны, по назначению.

Благодаря этой учебе человек начинает осознавать цель своей жизни, и тогда каждая минута его жизни наполняется смыслом. Представим себе, что кто-то выиграл в лотерею миллион долларов и бежит получать обещанный приз. Если по дороге в банк его кто-то толкнет или наступит на ногу, он даже не обратит на это внимания...

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА К РОШ АШАНА 5782

ГИТЕЛЬ ИТАХОВА

СБп, продолжаем традицию подготовки к Рош Ашана, каждый по-своему, и каждый вперед, и все засчитывается.

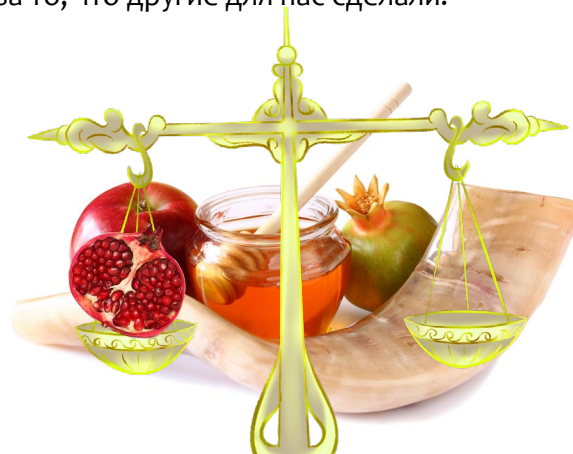
У данной истории есть много зарисовок сценария: кто именно были главные герои – пассажиры на корабле, купцы, простые путники; где скитаются и где остаются без пропитания – на необитаемом острове, в пустыне, в тундре; что именно делят – булочки, батоны или хлеба.

Привожу следующий вариант, во-первых, потому что его рассказала моя дочка, а во-вторых, потому что вывод очень подходит для вывода к Рош Ашана.

Итак, три путника пересекают океан в поисках лучшей жизни. Высаживаются, но без денег, без работы, а есть хочется. У одного было с собой три буханки, у второго – две, а у третьего ничего не было. Они решили поделить хлеб поровну. Поделили, поели, и каждый пошел своей дорогой. В течении жизни третий разбогател и захотел отблагодарить своих благодетелей. Он оставил завещание, первому, с тремя хлебами, он дал четыре тысячи золотых монет, а второму – одну тысячу. Второй был недоволен дележкой. Они пришли к судье, и

второй говорит, что ему полагается две тысячи, а первому – три тысячи, по количеству хлебов, которые они разделили поровну. Но судья сказал, что в завещании третий распределил деньги по справедливости. Как так?

Мораль сей басни такова: Важно не то, сколько у тебя было, а сколько ты дал из того, что у тебя было. Цедака спасает от смерти. К Рош Ашана и Йом Кипуру принято давать деньгами, но стоит не только деньгами. Стоит также щедро делиться своим временем, участием, сочувствием, вниманием, поддержкой и благодарностью за то, что другие для нас сделали.

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

О «ВОЗМЕЗДИИ И ВОЗДАЯНИИ»

РАВ МЕИР МУЧНИК

«Почему в Торе говорится о «возмездии и воздаянии», но в реальности я не знаю таких примеров?

Даже Йозеф Менгеле прожил достаточно долгую жизнь и умер, купаясь в океане. И сколько такого в истории человечества. Имеется в виду возмездие после смерти?

И сегодня в самой обычной жизни люди безнаказанно обижают, унижают и совершают преступления против других. Некоторые говорят, что жертвы часто сами виноваты, не смогли постоять за себя из-за того, что растерялись/испугались/имеют низкую самооценку. А обидчики раскаются, и всё у них будет хорошо. Как Вы думаете?»

Ваше предположение, что награда за добро и наказание за зло, о которых говорит Тора, преимущественно относятся к жизни не в этом мире, а в Будущем, верно.

По простой причине, как объясняют мудрецы: награды в этом мире нет, поскольку здесь ее невозможно дать. Полноценная награда — это истинное и вечное блаженство, которое нереально в этом мире: не так устроена жизнь в нем. И даже те удовольствия и наслаждения, которые здесь есть, не являются вечными и «такими уж большими».

Это же справедливо и в отношении наказаний. Простая логика. Возьмем, например, упомянутых Вами нацистских преступников. Причем даже не тех, кто потом еще долго прожил и умер в старости, а тех, кого казнили в Нюрнберге, или Гитлера, который покончил с собой. Как по справедливости наказать человека, по вине которого погибло 6 миллионов евреев? Повесить 6 миллионов раз.

А он несет ответственность не только за 6 миллионов евреев, но и за десятки миллионов представителей других народов, не

всегда прямую, но всё же. А себя он убил один раз. И тех, кого приговорили в Нюрнберге, тоже повесили только один раз. Разве даже это справедливо?

А Сталина вообще никто не судил и не казнил. И Мао тоже. Вообще, такой парадокс наблюдается в истории: тиранов и сильных правителей обычно не свергают и не наказывают — потому что против них никто не осмеливается бунтовать и даже пикнуть. А свергают и при этом часто наказывают, скорее, более умеренных или слабых правителей: Людовика XVI, Николая II, Мубарака. Российская империя в разных своих ипостасях развалилась не при Николае I или Сталине, а при Николае II и Горбачеве. После того, как последние два пошли на многие уступки, да поздно было.

«Не повезло» только тем диктаторам, которые проиграли войны: Гитлер, Саддам, Каддафи. Причем последние два имели все основания считать, что интервенты совершили в их отношении агрессию, и считать именно себя жертвами несправедливости.

Так что даже в тех случаях, когда возмездие пришло в этом мире, возникают вопросы: всё ли получилось по справедливости?

В то же время, те, кто прожил после совершения преступлений долго, — вовсе не факт, что прожили счастливо. Потому что полное счастье и блаженство вообще едва ли у кого есть на этом свете. В «лучшем случае» они прожили свою жизнь «нормально». Как большинство из нас. Без особых бед и потрясений, но и без райского наслаждения. Обычная, будничная жизнь — это различные хлопоты, бытовые, семейные. Никто не отменял постоянную необходимость зарабатывать на хлеб, беспокойство о работе и зарплате, а там и о

здоровье, иначе и без всякого возмездия за преступления не выживешь.

К тому же, военным преступникам постоянно приходилось скрываться, дрожать, что их обнаружат. Вон, Эйхмана израильтяне нашли и схватили, и казнили. И можно предположить, что в результате и другие нацистские преступники, даже те, кому удалось этого избежать, стали спать менее спокойно. Да и совесть даже таких людей может начать мучить, им могут видеться их жертвы — хотя больше, наверное, не главарям, которые вершили судьбы в кабинетах, а исполнителям.

По этой же причине те евреи, которые выжили в Холокост, вовсе не обязательно потом прожили «хорошую» жизнь. Многие из тех, кто избежал гибели, прошли через ад, и эти кошмары и травмы продолжали мучить. Многие потеряли всё — и близких, и имущество. И, кроме собственной жизни, у них мало что осталось. Пришлось всё начинать сначала, строить жизнь заново, со всеми трудностями. А в конце всё равно остается возможность гибели в теракте или от коронавируса. Да и от «обычного» рака или инфаркта умереть приятнее ли?

Так что действительно говорить о том, что на этом свете все всегда получают по заслугам, не приходится.

Потому что цель существования человека в этом мире — не воздаяние в соответствии с заслугами, а именно зарабатывание этих заслуг. Это место работы, а не зарплаты. Поэтому мир создан не для того, чтобы жизнь была хорошей, а для того, чтобы люди были хорошими. Чтобы преодолевали всевозможные препятствия на этой трассе жизни и так зарабатывали медали. Вот им и дается такая трасса: трудная, но в обычном случае не слишком, чтобы могли справиться.

Но тогда вопрос: получается, что и нацистским преступникам, которые потом прожили долгую жизнь, дана такая трасса?

Как ни ужасно звучит, получается, да. Они люди. За преступления ответят, но, пока Б-г их оставляет в этом мире, у них остаются также шансы сделать что-то хоро-

шее. Они недостойны? Страшная правда жизни в том, что любой из нас еще не знает, как поступил бы, если бы у него была возможность сделать всё, что угодно, с теми, кто ему не нравится, убивать их, как убивают тараканов, — и/или был бы доступ к наркотику власти.

Например, царь Шауль — праведник и интеллигент, который изначально не хотел принимать власть и даже «спрятался от нее», потом, уже имея власть и ощутив угрозу ее потери, перебил целый город коэнов («еврейских священников») по подозрению в помощи конкуренту. И, тем не менее, пророк Шмуэль предрек ему, что, хотя царь скоро погибнет, на том свете он присоединится к нему, Шмуэлю, — будет в числе праведников.

Разумеется, было бы неправильно ставить на одну доску праведного еврея и нацистов, но, как заметил один знакомый мне раввин, налицо также и ужасный факт: никто не может быть уверенным, что не способен на страшные преступления, попади он в аналогичную ситуацию. Но никто не должен и быть уверен, что после этих преступлений у человека не остается никаких шансов. Только Б-г может рассудить. В этом мире Он решает, у кого должен остаться шанс, а в Будущем — кто какое воздаяние получит.

Виноваты ли сами жертвы и смягчает ли это в какой-либо мере вину преступника, Б-г тоже рассудит. Мир не черно-белый, и Б-г в точности всё измерит. Не всегда, но в некоторых случаях жертвы действительно сами провоцируют конфликт. Либо неосознанно, из-за недостаточного понимания себя и окружающих, либо цинично — зная, что их побьют, зато в плане пиара они выиграют, предстанут жертвами и добьются наказания противников. В этом мире может сработать, но потом Б-г всем воздаст по заслугам.

Ну, а если преступники раскаются, то прощение и искупление действительно возможно. Другое дело, раскаются ли, а если и объявят об этом — то насколько искренне. В нашем мире раскаяться не спасает от пра-

восудия: и Тора, и другие системы правосудия полагают, что обязанность человеческого общества — наказать и искоренить зло. А что касается Б-га, Он, как сказано, знает точно, насколько раскаяние искренне и что оно может изменить, и рассудит справедливо.

В этом плане как раз существование Б-га и является единственной гарантией воздаяния человеку за его дела. А то ведь, если Б-га нет, налицо вопиющая несправедливость устройства мира.

Так что порадуемся тому, что Он есть и что есть в мире справедливость.

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

РУКА ПРОВИДЕНИЯ

МИРЬЯМ КЛИМОВСКАЯ

Между Метулой и Кирьят-Шмона поднимается, извиваясь, в гору красивейшая дорога, которая ведет на горную цепь Нафтали, находящуюся на границе между Израилем и Ливаном. На одной из высших точек этой цепи находится поселение Маргалиот, откуда видно, как на ладони, всю долину Хула, с ее зелеными полями и синими прудами, а также есть великолепный обзор на Голаны и Хермон. Многообразие красок ошеломляет путешественника, впервые увидевшего эту величественную картину.

Где-то там, почти вплотную к границам Ливана, простираются обширные поля, принадлежащие семье Пинхаса, местного уроженца и одного из считанных земледельцев, еще оставшихся в поселении. Большая часть его жителей работают в других местах, но Пинхас любит землю всей душой и ухаживает за своими растениями с отцовской заботливостью. Его история удивительна.

«Поверите ли, еще 14 лет назад я никакого понятия не имел о шмите. Я работал изо дня в день, иногда даже без выходных, и тем более каждый год. В нашем поселении едва набирается миньян на Шабат, неудивительно, что я не знал ни о чем еврейском. А в том году шмиты, 14 лет назад, мне при-

шло воочию убедиться, что есть Высшее Провидение, причем узнать об этом мне довелось, как говорится, на собственной шкуре.

В том году я посадил помидоры на трех участках земли, общей площадью 18 дунамов, которые должны были дать урожай в разное время. Когда пришло время созреть помидорам на первом участке, занимавшем два дунама, я ежедневно приходил туда и осматривал их. Каково же было мое удивление, когда день проходил за днем, а они и не думали созревать! Они уже выросли до гигантских размеров, но цвет их оставался очень далеким от красного. Никогда еще нам не доводилось встречаться с таким явлением. Мы ждали еще долго, но ничего не менялось. В конце концов мы решили, что поставщик рассады обманул нас, продав бракованный товар, и подали на него в суд.

Второй участок, площадью 5 дунамов, был покрыт красными и спелыми помидорами. Когда мы пришли туда, чтобы собрать урожай, мы к ужасу своему обнаружили, что все без исключения плоды оказались червивыми! Весь урожай пришлось выбросить!

Нашей последней надеждой был третий — самый большой участок. И он не подвел

нас! Помидоры на нем выросли к сроку — сочные и румяные, без единой червоточины. Обрадованные результатами осмотра, мы решили на следующий день начать сбор спелых плодов.

Утром, придя на место, мы оцепенели... Оказалось, что за ночь стадо диких кабанов сломало забор, ограждающий поле, и устроило там пиршество, по их следам пришли другие травоядные, что съели, что потоптали, вырвали с корнем... От нашего прекрасного поля, в которое было вложено столько труда и средств, не осталось и следа! Я не только не заработал ни шекеля, но у меня не оставалось денег ни на покупку новой рассады, ни даже на поездку в город!

Я не мог понять, что происходит, почему, что хотят от меня... Изливая душу друзьям, я впервые услышал, что причина моих несчастий заключалась в одном лишь слове — шмита.

Я стал знакомиться с совершенно новым для меня понятием, и постепенно заинтересовался прежде далеким от меня миром еврейской Традиции, Торы, заповедей... Я узнал о том, что существует ашгаха пратит (персональный надзор), и что возможно установить связь с Творцом мира посредством молитвы. Мое приближение к вере было медленным, что и говорить. Но именно шмита оказалась той поворотной точкой, когда я убедился, что у мира есть Хозяин. Постепенно я начал смотреть на события другими глазами и обнаруживать Его управление во всем происходящем. С тех пор как я начал обращаться к Всевышнему напрямую, я обнаружил, что Он также отвечает мне — на особом языке. Вот один из примеров такого общения.

Однажды мы с сыном вышли пахать на одно из наших полей. Как только мы приступили к работе, от плуга неожиданно открутился один из основных болтов, без которого весь агрегат был негоден к использованию. По цвету он совершенно сливался с землей, и мы никак не могли найти его. Чтобы заменить его, пришлось бы потратить целый день, то есть драгоценный день работы в разгар сезона прошел бы

впустую. Вдруг я вспомнил о Нем — о Творце вселенной — и обратился к Нему, прося помочь мне найти болт. В то же мгновение я увидел его среди комьев земли. Я позвал сына и сказал: я вижу болт, он совсем рядом, а ты видишь? Сын искал его еще полчаса, но так и не заметил, пока я не указал ему прямо на это место.

Как-то раз я познакомился с понятием денежной десятины и тут же на месте решил, что от выручки, ожидавшейся в тот день, отделию десятую часть. На исходе дня я вынул из кошелька несколько сот шекелей и отдал одному своему родственнику, срочно нуждавшемуся в деньгах. Не поверите, но точно такая же сумма вернулась ко мне в тот же вечер другим путем! Я был просто ошеломлен — такого со мной не случалось еще ни разу в жизни! Тогда я сказал Всевышнему: о-кей, кажется, я начинаю понимать Тебя. В следующую шмиту обещаю — никакой работы в поле.

Вскоре мне пришлось также убедиться, что невыполнение обещаний может оказаться опасным! Однажды у меня накопился долг в 360 шекелей в нашу синагогу. И так получилось, что у меня на руках оказалась точно требуемая сумма, которую я тут же назначил для погашения долга. Возвращаясь в тот день домой, я вспомнил, что мне срочно нужно купить средство от вредителей. Недолго думая, я взял эти деньги и купил на них необходимое средство, которое, кстати, как раз обошлось в эту сумму. Долг я решил заплатить в другой раз.

Вернувшись домой, я залил купленное средство в бак распылителя. Не прошло много времени — и оттуда неожиданно раздался взрыв! Бак лопнул, и кусок его металлической стенки полетел прямо в меня! К счастью, он попал мне в плечо, а не в лицо... Удар был настолько силен, что я упал и потерял сознание. Очнувшись, понял, что с обещаниями не шутят...

С тех пор, как я обнаружил Творца, я понял, что к Нему можно обращаться с любыми просьбами — как сын обращается к отцу. Честно говоря, поначалу мне было немало неудобно: ведь я столько лет не де-

лал ничего для Него, как же я смею просить Его о чем-то?

Несколько лет назад наш древний трактор после долгих лет верной службы вышел из строя. Земледелец без трактора — как без рук, но новый стоил 60000 шекелей, а у меня в то время не было на это ни гроша. Я решил обратиться в банк, надеясь получить ссуду хотя бы на небольшую часть необходимой суммы. Но перед этим я обратился к нашему Небесному Отцу. В банке меня ждал небывало теплый прием. Мне торжественно объявили, что я могу получить ссуду на целых 50 тысяч шекелей на выгодных условиях! Но еще до того, как я успел всерьез задуматься, где взять еще 10 тысяч, я узнал, что как земледельцу мне полагается подарок от государства на сумму... правильно, 10000 шекелей! Мне оставалось только возблагодарить Всевышнего за помощь. Подобное же случилось и в другой раз, когда мне срочно понадобился новый грузовик для доставки товара на рынок.

Осознание того, что есть Высшее наблюдение за всем, что происходит в мире, в корне изменило нашу жизнь. В прошлую шмиту мы с самого начала видели руку Провидения буквально во всем. Благословение было на всем: мы смогли сделать ремонт в доме, построить курятник, даже оборудовать комнаты на съем. В том году чудеса сопровождали каждый наш шаг. Мы смогли поддерживать достойный уровень жизни несмотря на то, что основной источник нашего дохода не действовал.

Однажды я находился в Кирьят Шмоне, которая расположена в долине, и вдруг увидел, что весь склон горы охвачен пожаром. Несмотря на то, что в шмиту у меня нет растительности на полях, там оставалась дорогая сельскохозяйственная техника, а также современная оросительная система. Стоило огню перекинуться на колючки, которыми заросло поле, — и все-таки конец!

Я сел в машину и помчался в дом. Оттуда было хорошо видно, какой страшный ущерб нанес пожар полям, принадлежащим соседнему киббуцу. Я спустился с горы

к своему полю и обнаружил, что пожарным удалось обуздать огонь — прямо у его границы! Я поднял глаза к небу и осознал: это тоже часть благословения — охрана земледельцев от ущерба.

Сразу после шмиты качество нашей продукции многократно повысилось, что привело к еще большему спросу.

Этим летом, накануне очередной шмиты, мы с сыном работаем не покладая рук. Для обработки такого урожая нужно много сил. Ведь он втрое больше, чем обычно — в точности как написано в Торе! Кусты томатов не выдерживают тяжести налившихся плодов, и так же обстоит со всеми остальными видами, которые мы у себя выращиваем. Все, что мы продаем, выхватывают “с руками”, да еще и по двойной цене! И все, кто знает нас на оптовом рынке, задают один и тот же вопрос: почему в этом году ваша продукция такого исключительного качества? Что вы добавляете к ней? А я отвечаю им: в следующем году вы будете по нам скучать, потому что мы на рынке не появимся! Так что сейчас пользуйтесь благословением шестого года».

Я интересуюсь, как Пинхас собирается прокормить семью в наступающий год шмиты. «Я уже упоминал, что в этом году мы собираем трехкратный урожай. Кроме того, у нас есть комнаты на съем. Да и на работе у моей жены происходят чудеса. Она работает в яслях в соседнем поселении. В этом году туда приехало много молодых семей с маленькими детьми, и она получила дополнительно 40 рабочих часов в месяц — тоже неплохая прибавка...»

Пинхас прерывает свой рассказ и указывает на простирающийся перед нами пейзаж. «Обратите внимание, на нашей стороне все зеленеет и цветет, в то время как за забором, по ту сторону ливанской границы, все окрашено в разные оттенки желтого и бурого».

Действительно, разница между холмами на израильской стороне и точно такими же холмами на стороне Ливана просто поразительна — напоминает рассказ о горе Гризим и горе Эйваль. Понятие «Зеленая чер-

та» для определения израильской границы воспринимается буквально! Когда по Стране Израиля начали распространяться еврейские поселения, можно было видеть с самолета, какую территорию уже обжили евреи, а какую — еще нет. Но в этом месте разделение особенно бросается в глаза. С одной и той же горы видно территорию Ливана: все, что можно охватить взглядом — сплошь желто-бурого цвета пустыни. Но когда переводишь взгляд на территорию Израиля, видно, что вся долина от склонов Хермона и до Кинерета представляет собой смешение ярких цветов с преобладанием зеленого. Пограничная дорога, как острый нож, разделяет между зеленым и желтым.

«До того, как израильская армия покинула Ливан, — продолжает Пинхас свой рассказ, — один ливанец попросил принять его на работу. Я согласился. Когда я привез его на свое поле, где росли бобы, он замер, открыв рот от удивления. Придя в себя, он рассказал, что до Войны за независимость, еще ребенком, жил в Хайфе, и там они тоже выращивали бобы. Но тогда бобовые растения были не выше двадцати сантиметров, а теперь он попал на поле, где они возвышались на полтора метра! Араб был просто шокирован! А я знаю, что Земля Израиля хранила верность своим сыновьям, и только после их возвращения стала пробуждаться и плодоносить, как раньше».

ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛОВЕК

ДЖИНО БАРТАЛИ, ПРАВЕДНИК И ЧЕМПИОН

ВИКТОРИЯ ХОДОСЕВИЧ

Джино Бартали — один из величайших велогонщиков всех времен и народов. Слава пришла к нему в 30-е годы. В Италии распространялся фашизм, и Джино оказался перед выбором: встать на путь популизма и антисемитизма или сопротивляться. Он выбрал сопротивление. О его деятельности по спасению евреев в годы Второй мировой войны стало известно не так давно.

Джино Бартали родился в 1914 году в бедной деревушке возле Флоренции. На свой первый велосипед накопил в 11 лет — чтобы ездить на нем в школу. С тех пор велоспорт стал его призванием. Бартали перешёл в профессионалы в 1935 году и неоднократно выигрывал самые престижные велогонки, включая Джиро д`Италия и Тур де Франс.

После победы на Тур де Франс в 1938 году Итальянская федерация велоспорта

пыталась повлиять на Джино, чтобы он посвятил свою победу режиму Муссолини, но несмотря на огромное давление Бартали

отказался. В отместку Муссолини отказался чествовать победителя по возвращении в Италию.

В том же году в Италии по примеру Германии вводят ряд антисемитских законов. Евреев начинают исключать из школ и университетов, лишать должностей, отбирать имущество, ограничивают их свободу передвижения. И, в конце концов, начинаются аресты и подготовка к депортации. Некоторые итальянцы приветствовали официальный антисемитизм, но многие встали на путь сопротивления. В 1942 году Геббельс жаловался, что итальянцы не проявляют должного рвения, проводя в жизнь антисемитские законы.

В 1943 году немецкие войска оккупировали Италию и начались настоящие погромы и депортация в концлагеря. Но даже перед лицом опасности многие итальянцы были готовы помочь евреям. 80% итальянских евреев пережили войну, часто — благодаря помощи друзей и соседей. Бартали был из тех, кто не остался в стороне. В своей квартире во Флоренции он все годы войны прятал и помогал содержать еврейскую семью.

Одним из членов этой семьи был Шломо Голденберг-Паз. Его отец, Джакомо, был дружен с Армандо Сицци, который приходился Бартали родственником. В 1941 году, когда Шломо было всего 9 лет, ему довелось присутствовать при встрече отца с Бартали и Сицци. Шломо был слишком мал, чтобы понимать, о чем шла речь, но хорошо помнит, что Бартали тогда подписал ему на память фотографию. Эту фотографию он бережно хранит по сей день. В 1943 году, когда евреев начали отправлять в лагеря, семья Голденбергов нашла убежище в квартире Бартали, где в то время жил и Сицци. Это были страшные годы. «Укрывая нас, он подвергал опасности свою жизнь», — вспоминает Шломо.

Благодаря героизму двух религиозных лидеров — раби Натана Кассуто и кардинала Элиа Далла Коста — во Флоренции действовала подпольная организация по спасению евреев. Далла Коста укрывал евреев в

своём кардинальском дворце, писал настоятелям монастырей, убеждая их принять у себя еврейские семьи. Даже после того, как несколько подпольщиков были арестованы, он продолжал, рискуя жизнью, спасать обречённых. Раби Кассуто погиб в Освенциме в 1945 году. Кардинал Далла Коста пережил войну. В 2012 году Яд ва-Шем признал его Праведником народов мира.

Далла Коста когда-то венчал родителей Бартали. В 1943 он предложил молодому чемпиону принять участие в деятельности Сопротивления. В обязанности Джино входила доставка поддельных документов для евреев, укрывавшихся по всей Италии. Под предлогом интенсивных тренировок он «наматывал» сотни километров по холмам в любую погоду, доставляя спасительные визы, паспорта и удостоверения, спрятанные в трубках и под сидением его велосипеда. Несколько раз немецкие патрули останавливали Джино, но он каждый раз объяснял, что готовится к соревнованиям и просил не трогать велосипед, поскольку машина, якобы, отрегулирована особым образом для достижения максимальной скорости.

В 1944 году велогонки были отменены и Джино стало сложнее объяснять свои поездки. В июле этого года он был арестован во Флоренции тайной полицией. К счастью, один из инквизиторов оказался бывшим армейским командиром Джино и его быстро отпустили, но некоторое время ему пришлось скрываться и пользоваться поддельными документами. Многие евреи обязаны жизнью Джино Бартали.

После войны Джино вернулся к соревнованиям и снова выиграл на Джиро д'Италия и Тур де Франс, подтвердив репутацию величайшего велогонщика всех времён. Сын Бартали Андреа вспоминает, что отец почти никогда не рассказывал о своей работе в Сопротивлении, разве что в кругу семьи. Сыну он объяснил это так: «Помогай людям, но не бахвалься этим, не ищи себе выгоды за счёт несчастья других». Он не считал себя героем: «Герои — те, кто по-настоящему страдал. А я всего лишь ве-

логонщик». Джино неохотно давал интервью, и единственным человеком, с которым он согласился встретиться, чтобы рассказать о своей курьерской деятельности в годы войны, была Шошана Эврон, дочь раби Кассуто. Шошана попросила о встрече от имени еврейской исторической организации Милана. Бартали был очень расстроган разговором с ней и согласился расска-

зать обо всем, что ему известно о работе подпольной сети по спасению евреев. Его единственным условием было — не записывать интервью.

Только после смерти Бартали в 2000 году миру стало известно о его героизме в годы войны. В 2013 Яд ва-Шем признал Джинно Бартали Праведником народов мира.

КАЛЕНДАРЬ

И ДАСТ УРОЖАЙ НА ТРИ ГОДА...

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

CC BY-SA 3.0 КОМЕДИУТ АЭРИАЛ ВЬЮ. АМОС МЕРОН.
I. A. G. AVIATION. PILOTS: ETAN LIPOVETSKY, DANI MANUSIS

Будущий год будет годом шмита, то есть отдыха земли от сельскохозяйственных работ. В седьмой год семилетнего цикла действуют законы и правила, не знакомые многим репатриантам из Советского Союза. Мы публикуем статью р. Ицхака Зильбера, раскрывающую интересные факты, связанные с этими законами.

Не раз во времена Первого Храма предупреждал Всевышний евреев устами Своих пророков, что произойдет с народом, если не прекратится осквернение субботы и года шмита, но не внял народ увещаниям. Тора запрещает обработку земли в год шмита — последний год семилетнего цик-

ла: «И так сказал Г-сподь Моше на горе Синай: "... когда придете в землю, которую Я даю вам, будет отдыхать земля в субботний год Г-спода. Шесть лет засевай свое поле и шесть лет подрезай (лозу) своего виноградника и собирай урожай... А седьмой год субботой покоя да будет для земли, субботой Г-спода; поле свое не засевай и не подрезай лозу свою; что само вырастет на поле твоём, не сжинай (как хозяин) и виноградника с предназначенных (для себя) лоз твоих не снимай — годом покоя да будет (этот год) для земли. И да будет (урожай) субботнего года вам в пищу — тебе, и рабу твоему, и рабыне твоей, и наемному (ра-

ботнику) твоему, и поселенцу... И отсчитай себе... семь раз по семь... сорок девять лет... и освятите пятидесятый год... йовель — так будет (называться) у вас этот пятидесятый год; и не сейте, и не жните то, что само вырастет на земле, и не снимайте (урожай) с лоз, предназначенных (вами для себя)» (Вайикра, 25:1, 6,8,10,11).

В Торе, в книге Вайикра говорится о первом изгнании евреев из Эрец-Исраэль. Среди прочего сказано там, что пока евреи будут жить на чужбине, земля Израиля отдохнет за все те годы, что не давали ей отдохнуть в шмита и йовель.

А теперь обратите внимание на цифры: за 850 лет своего пребывания в Эрец-Исраэль евреи в нарушение закона обрабатывали землю в годы шмита и йовель в течение 436 лет: 390 лет грешил Израиль и 40 лет — Иудея (см. Йехезкель, 4), итого — 430 лет. К ним следует прибавить еще 6 лет, прошедших со времени пророчества Йехезкеля до изгнания, итого — 436 лет. Сколько же лет, согласно Торе, должно было продолжаться изгнание? Подсчитаем: в каждом 50-летнем цикле — 7 лет шмита и 1 год йовель, всего 8 лет, в течение которых земле предписан отдых, за 436 лет 69 раз ее следовало оставлять в покое.

И что же? 69 раз нарушали евреи заповедь Всевышнего и были изгнаны из Эрец-Исраэль в год семидесятой шмиты. И ровно 70 лет продолжалось Вавилонское изгнание, как и было обещано Б-гом через Его пророка: «Когда исполнится семьдесят лет Вавилону, вспомню Я о вас и сдержу для вас доброе слово Мое о возвращении вас на это место» (Йрмеягу, 29:10).

В седьмой год запрещены все сельскохозяйственные работы по всей земле Израиля, а то, что вырастет, — общее. Любой может набрать в саду корзину фруктов, даже звери могут лакомиться безбоязненно. Нельзя продавать плоды седьмого года, можно только угощать ими. А после седьмой шмита наступает юбилейный год — йовель, в который, как и в год шмита, нельзя обрабатывать землю, а все, что вырастет, — общее. Спрашивается, как жить? Даже в та-

кой огромной стране, как СССР, если план по зерновым «недовыполнен» на 20-30 процентов, уже становится тяжело с хлебом. А Израиль окружен врагами, и у него не всегда есть возможность купить то, что требуется.

Если бы эта мера была нужна для отдыха земли, то было бы разумно делить страну на семь полос, чтобы каждый год отдыхала бы одна из них. Но как можно допустить, чтобы целая страна в течение года не сеяла, не пахала, а из того, что вырастает, любой мог взять, сколько ему надо?! Неужели это возможно?

«А если спросите: что будем есть в седьмой год? Ведь не будем сеять, и не будем забирать домой урожай... И Я пошлю Мое благословение вам в шестой год, и он даст урожай на три года. И посеете в восьмой год, и будете есть из старого урожая. До девятого года, до прихода его урожая будете есть старое» (Вайикра, 25,21).

Гарантию дает евреям Тора. Слову Хозяина не только всех угодий земли, но и самой вселенной можно верить.

О чем свидетельствует история нашего народа? Нигде нет упоминаний или намеков, ни в еврейских, ни в нееврейских источниках, чтобы был голод во время шмита. Наоборот: пока евреи соблюдали этот закон, голод, который иногда случался, ни разу не захватил последние годы семилетнего цикла. Когда же законом пренебрегли, в годы Ахаза, Менаше и других царей-отступников, в Иудее, стране десяти колен, начинались годы неурожая вперемежку с войнами.

А как в наши дни? Год был годом шмита. Ежегодно урожай зерновых в Израиле — около 150000 тонн, а накануне 1973 года он был 300000 тонн, ровно в два раза больше! Специалисты сельского хозяйства не знали, чем это объяснить. Думали, что удобрения, внесенные в землю за несколько последних лет, вдруг так подействовали. Но почему это произошло именно накануне шмита?

А как с фруктами? Мошав «Коммийют» соблюдает законы шмита. Ежегодный сбор

фруктов в нем 700 ящиков, а накануне 1973 года они собрали 2000 ящиков.

Когда в 80-е годы XIX века в Эрец-Исраэль появились первые еврейские колонии, встал вопрос, как быть: ведь 1889 год — год шмита. Один из раввинов нашел выход: продать землю неевреям, чтобы они ее обрабатывали, потому что иначе все колонии распадутся. Многие раввины тогда на это не согласились.

В «Пиркей авот» (гл.5), написано, что после года шмита, если закон не соблюдался, наказание следует немедленно. Вот факты:

- после шмита 1889 года — нашествие саранчи;
- после шмита 1896 года — нашествие мышей;
- после шмита 1903 года — эпидемии и эпизоотии;
- после шмита 1910 года было много пожаров и треть населения выехала за пределы Израиля;
- после шмита 1973 года десятки тысяч саженцев погибли от ветра.

Есть и положительные примеры. После шмита 1952 года на сады мошава «Коммийют» налетела саранча, да еще и в субботу. Спросили раввина, можно ли отогнать саранчу. Он ответил, что пока нет опасности для жизни людей, нельзя. Саранча посидела, посидела... и улетела.

В том же 1952 году мошав «Коммийют» искал пшеницу для посева на будущий год. И не нашел. Нельзя было купить ее у еврея,

который сеял в шмита. Пришлось взять червивую бракованную пшеницу. К тому же еще, пахать начали поздно, только после праздника Сукот, когда кончилась шмита. Все специалисты предупреждали, что мошавники выбрасывают деньги впустую. В результате же их урожай был выше, чем у соседей, не соблюдавших закон шмита. Ибо ветер испортил посеы соседей, в то время, когда в «Коммийюте» они еще не взошли.

До шмита 1959 года в стране было 12 фруктовых садов. «Коммийют» отказался подписать обязательство вести работы в год шмита, и с трудом удалось уговорить Министерство сельского хозяйства поручить мошаву сад. Хотя в отчетах министерства записано, что во всех садах, кроме «Коммийюта», выполнялись все агротехнические указания, сад последнего, как трудно догадаться, оказался в самом лучшем состоянии...

Таковы факты, и спрятаться от них невозможно. Нарушение законов шмита, так же, как и любых других законов Торы, не только не дает ничего хорошего, но и чревато самыми тяжелыми последствиями. Исполнение же их, даже там, где, казалось бы, неизбежен убыток, приносит в конце концов благословение и прибыль.

Конечно же, не только потому мы выполняем заповеди. Но человеку, стоящему перед дилеммой «наасе вэ-нишма», есть над чем задуматься.

КОГО ЗАПИСЫВАЮТ В КНИГУ ЖИЗНИ?

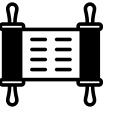
РАВ ЯКОВ ШУБ

Талмуд (Рош а-Шана 16 б) говорит, что в Рош а-Шана во время Небесного суда открыты три книги: книга грешников, книга праведников и книга средних. Праведные сразу записываются в книгу жизни и запись скрепляется печатью, грешные сразу записываются в книгу смерти и запись скрепляется печатью, «среднячки» находятся в подвешенном состоянии и ожидают приго-

вора до Йом-Кипура. Если удостоятся, будут записаны в книгу жизни, не удостоятся — будут записаны в книгу смерти.

Небесная бухгалтерия

Кто же такие праведные и грешные? Раши объясняет: те, у кого больше заслуг, чем нарушений, называется праведным, и те, у кого больше нарушений, — грешники,

а те, у кого заслуг и нарушений поровну, — это средние.

Как известно, во время Небесного суда в Рош а-Шана производится подсчет заслуг и нарушений человека за предыдущий год. Каждая выполненная заповедь и каждое нарушение Закона имеют свой «вес».

Мы знаем, что этот «вес» зависит от уровня заповеди (например, от того, идет речь о заповеди Торы или о постановлении мудрецов), а также от того, сколько усилий человек приложил к выполнению этой заповеди, и от того, было ли у него искушение ее не выполнять, — а это уже более индивидуальные моменты. Потому сколько «очков» человек получает за каждую конкретную заповедь или теряет за каждое конкретное нарушение, знает только Сам Всевышний.

Как могут спастись «среднячки»?

Получается, что задача средних в период между Рош а-Шана и Йом-Кипуром — работать, как можно больше заслуг, чтобы склонить чашу весов в желаемую сторону и быть записанными в книгу жизни.

Рамбам (Законы раскаяния 3:3) цитирует эти слова Талмуда, однако вносит одно небольшое, но любопытное изменение. Вместо того чтобы сказать, как это делает Талмуд, что средние могут быть записаны в книгу жизни, приобретая дополнительные заслуги, он говорит, что единственной возможностью спасения для них является раскаяние (тшува).

Это немаловажное изменение. В конце концов, Рамбам также полагает, что решение Суда зависит от соотношения заслуг и нарушений. Почему же тогда он говорит о раскаянии как единственной возможности спасения? Почему он считает, что недостаточно увеличить число заслуг, чтобы склонить чашу весов в сторону жизни?

Этот вопрос занимал многих еврейских мудрецов. Один из комментаторов Рамбама, Лэхем Мишнэ, объясняет слова Рамбама весьма просто: период между Рош а-Шана и Йом-Кипуром так и называется: «Десять дней раскаяния» — в это время все должны

раскаиваться. Поэтому, если «среднячок» не раскаивается в это время, он добавляет к списку своих грехов еще одно нарушение, что и склоняет чашу весов не в его пользу.

Пощечина Всевышнему

Рав Йонатан Эйбешиц в своей книге «Йа-арот Дваш» дает более глубокое объяснение слов Рамбама. Он приводит стих из книги пророка Йешаяу (55:6): «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко». И объясняет этот стих так: обычно Всевышний ожидает, что мы пробудимся и начнем приближаться к Нему, но в период между Рош а-Шана и Йом-Кипуром Он Сам приближается к нам и побуждает к раскаянию.

Это можно сравнить со следующей ситуацией: человеку нужно обратиться с просьбой к какому-то важному начальнику. Для этого необходимо заказать очередь за полгода, пройти всевозможные проверки — и при этом нет гарантии, что, в конце концов, его примут и выслушают. А тут — начальник приходит к этому человеку и спрашивает, что тот желает.

Рав Ицэле Петербургер в своей книге «Кохвэй Ор» развивает эту тему и говорит, что не раскаяться в период между Рош а-Шана и Йом-Кипуром — это настолько серьезное нарушение, что даже выполнение множества других заповедей не поможет уравновесить чаши весов.

Теперь мы понимаем, почему Рамбам говорит, что единственная возможность для «среднячка» быть записанным в книгу жизни — это совершить тшуву. Ведь Десять дней раскаяния — это время, которое Всевышний специально определил для раскаяния. И не использовать такую уникальную возможность — всё равно что дать пощечину... Загладить такое будет очень сложно...

Ожидание с петлей на шее

Другой известный представитель движения Мусар, Саба из Слободки, рассматривает слова Талмуда о том, что «среднячки» находятся в подвешенном состоянии в период между Рош а-Шана и Йом-Кипуром.

Он говорит, что это нужно понимать буквально. Т. е., если раньше мы понимали, что приговор средним откладывается до Йом-Кипура, то из слов Сабы из Слободки следует, что приговор в Рош а-Шана выносятся и им тоже. Поэтому на самом деле их они уже приговорены к смерти и стоят на стуле с петлей на шее... Единственное, что осталось сделать для приведения приговора в исполнение — выбить стул у них из-под ног...

Теперь понятно: единственное, что может остановить приведение приговора в исполнение, это помилование или, в нашем случае, — тшува. Выполнение дополнительных заповедей — это, безусловно, хорошо, но они уже идут в счет нового года, а приговор «среднячкам» был вынесен по итогам прошлого года, заслуги уже не помогут его отменить. Поэтому единственное спасение для средних — тшува.

Так в чем же вина «среднячков»?

Таким образом, мы узнали, что фактически средние также заслуживают смертного приговора. Теперь нам осталось выяснить, в чем же заключается их вина, как они заслужили такое строгое наказание.

Рав Ицхак Гутнер (1906-1980, выдающийся еврейский ученый нашего времени, один из лидеров еврейства США) в своей книге «Пахад Ицхак» предлагает иной взгляд на Небесный суд. Он говорит: нельзя рассматривать это просто как подсчет очков. Опоздал на молитву — минус 10 очков, сосредоточенно молился — плюс 15 очков, накричал на детей — минус 20 очков и т. п. Ведь в этом случае весы никогда не будут находиться в равновесии, а каждую минуту будут отклоняться то в одну, то в другую сторону. Более того, при таких условиях не может быть «среднячков», у которых заслуги и нарушения уравниваются друг друга. Поэтому, говорит рав Гутнер, праведник, грешник и «среднячок» — это качества души человека. Они определяют, в каком направлении человек движется, какие у него приоритеты и стремления, чему он привержен.

Праведный старается в любой ситуации двигаться в правильном направлении, как бы тяжело это ни было, он стремится к добру. Соответственно, грешник — это его противоположность. Если так, получается, что может быть праведник, у которого больше нарушений, и грешник, у которого больше заслуг.

Скажем, человек хочет ограбить банк, он всё тщательно планирует, но перед ограблением его ловят. Дальше в тюрьме он также планирует кражу и т. д. Получается, что на самом деле он никогда ничего не крал, но вся сущность этого грабителя-неудачника направлена на воровство. А если при этом он иногда помогает людям, то получается, что он грешник у которого больше заслуг.

Так кто же тогда «среднячок»? Это человек без направления в жизни, он все время плывет по течению, не склоняясь ни в ту, ни в другую сторону. Он, как говорится, «ни рыба ни мясо». Если в соседнем магазине продают кошерные продукты, он будет соблюдать кашрут, если продают некошерные, будет есть их. Если друзья пойдут молиться в синагогу, он тоже пойдет, если нет, — останется дома, и так по жизни.

В каком-то смысле «среднячок» еще хуже, чем грешник. Ведь Всевышний дал человеку свободу выбора в этом мире. Человек может выбрать либо добро, либо зло, и своим выбором он влияет на себя и на окружающий мир. Поэтому «среднячок», который ничего не выбирает, — не выполняет свою миссию, ради которой Всевышний послал его в этот мир. Человек не приходит в этот мир, чтобы быть среднячком!

Поэтому исправление для среднего — это именно совершить тшуву. Начать принимать решения, брать на себя ответственность, стремиться двигаться в правильном направлении.

Кто пишет в открытых книгах?

В этой связи уместно привести слова рава Шалома-Ноаха Березовского из Слонима, автора книги «Нэтивот Шалом», который объясняет то, что сказано в Талмуде о

трех книгах, открытых в Рош а-Шана. Он говорит: как мы знаем, в Рош а-Шана во время Небесного суда открыты три книги: книга грешников, книга праведников и книга средних, но кто же пишет в этих книгах? — Сам человек! В Рош а-Шана у каждого человека есть уникальная возможность сделать

выбор и записать себя в ту книгу, в которую он пожелает!

Пусть Всевышний поможет нам сделать правильный выбор в этот день.

Ктива вз-хатима това (хорошей записи и печати).

МЕСЯЦ ВТОРЫХ ШАНСОВ И ИСПРАВЛЕНИЙ

СИМХА ГОРЕЛИК

Еврейский предновогодний месяц не пропитан ароматом мандаринов и не расцвечен огнями гирлянд. У месяца Элуль нет особых запахов и цветов, у него есть только голос – тревожащий, пронизывающий насквозь, рыдающий и призывающий голос шофара. К чему призывает нас этот голос?

Одноразовые тарелки, одноразовые отношения...

Сколько уже сказано и пересказано про наш одноразовый век. Мы вздыхаем — и продолжаем делать всё то же, что привыкли делать в последние годы: порвался носок — в мусор его, отвалилось колесо у машинки — на выброс, посадили пятно на рубашку — переводим ее в тряпки, облезла краска с карниза — покупаем другой. И даже сломанный ноутбук готовы поменять на новый, потому что чинить — невыгодно, трудоемко, энергозатратно да и вообще... не принято.

Научившись с легкостью отказываемся от починки старых вещей, мы стали отказываться и от старых отношений: даже с друзьями, даже с женами и мужьями, даже с родителями и даже... страшно сказать — с собственными детьми. Если «так вышло», что из милого малыша вырос лохматый незнакомец в рваных джинсах — что ж, пусть идет себе во взрослую жизнь без нас, а мы потетешкаем нового малыша — пока он еще мил и послушен.

Месяц элуль трубит во все свои шофары о том, что в западном мире давно вышло из моды: всё можно починить и всё исправить, всему можно дать второй шанс.

Некролог Нобеля

Альфред Нобель, всем известный филантроп и учредитель знаменитой Нобелевской премии, долгие годы был увлечен созданием динамита, и неизвестно, пришла ли бы ему в голову идея учредить премии за достижения в физике, химии, медицине, литературе, укреплении мира — если бы не ошибочный некролог.

«Торговец смертью мертв!» — под таким заголовком вышел некролог в одной из французских газет в апреле 1888 года. «Этот человек разбогател, разработав новые скоростные способы калечить и убивать!» — кричала статья. На самом деле, той весной скончался старший брат Альфреда Нобеля — Людвиг, и газетчики просто ошиблись. Но разве случается что-то «просто»?

Будущий филантроп, прочитав о себе в газете весьма нелицеприятные слова, задумался: чем он запомнится людям? Что напишут в его некрологе, когда ему и в самом деле придет время умирать — неужели ему припомнят только изобретение динамита и бездымного пороха?

Через несколько лет Нобель переписал свое завещание, и его громадное состояние — 31 миллион шведских марок — с того дня начало работать в противоположную от динамита и пороха сторону, поощряя изобретение способов приносить пользу человечеству, а не вредить.

Миллионер без миллионов

А вот история несколько другого рода. Инвестор-миллионер Джеймс Алтушер потерял все свои деньги, свой дом и свой брак

за короткий промежуток времени. Кроме того, он поругался с родителями и перестал с ними общаться. Вскоре после этого его отец скончался от внезапного инсульта.

Незадолго до смерти отец позвонил ему, чтобы попытаться помириться; Джеймс отказался говорить с ним. Ему так и не пришлось ни попроситься с отцом, ни попросить у него прощения. А мать Джеймса еще и обвинила своего сына в смерти мужа.

Нам известна эта история потому, что, когда Джеймс потерял все, он не прятался и не скрывал своих ошибок. Он начал писать, подробно документировать все свои неудачи, анализировать свои ошибки и делать выводы.

Все 17 книг Алтушера — об этом: об ошибках. Потеряв буквально всё, что у него было, он сказал себе: интересно, что произойдет, если я изменюсь? Интересно, что было бы, если бы я поступил так, а не иначе? Если бы я не заливал свое горе алкоголем? Если бы я не поставил зарабатывание денег в первую строку списка приоритетов? Если бы я, женившись, строил свою семью, а не игнорировал бы ее? Если бы я протянул руку помощи тем людям на моем пути, которым она тогда была так нужна?

Джеймс снова женился, и в новом браке у него тоже есть дети. Он продолжает писать, падать и снова вставать. Он продолжает говорить о своих ошибках и о том, какие уроки он из них извлекает. Он научился переходить от отчаяния к поиску выхода, говоря себе и всем, кто готов слушать: «Единственная по-настоящему безопасная вещь, которую вы можете сделать, — это пытаться снова и снова».

Вторые скрижали

Элуль — это месяц вторых шансов, месяц исправления, месяц восстановления связей. Что же произошло в этот период в еврейском календаре, что сделало этот месяц таким подходящим временем для духовной близости? Мудрецы учат нас, что первый день месяца Элуль был тем днем, когда Б-г повелел Моше снова подняться на гору Синай — за вторыми Скрижалями.

С того дня, когда первые Скрижали были разбиты, прошло 40 дней. 40 дней Моше молился, отчаянно прося у Вс-вышнего прощения за еврейский народ, согрешивший с Золотым Тельцом.

И вот в начале месяца Элуль прощение было получено, и Моше получил повеление вновь подняться на гору Синай. Вс-вышний дал еврейскому народу второй шанс.

Моше оставался на горе Синай еще 40 дней, и по их истечении, в Йом Кипур, вернулся в еврейский стан со вторыми скрижалями. Йом Кипур стал еврейским днем искупления, потому что он ознаменовал завершение процесса примирения между Б-гом и еврейским народом. Он представлял собой кульминацию возобновления отношений людей после того, как Вс-вышний дал им второй шанс.

В течение года мы постоянно сталкиваемся с препятствиями и духовными проблемами, которые отключают нас от нашего духовного источника — от Вс-вышнего — и даже от людей, которых мы любим. Анализируя события года, мы часть понимаем, что снова мы не смогли достичь своих целей, и снова наши мечты ускользнули от нас. Как-то мы снова подвели сами себя. Но дни Элуля приходят к нам каждый год, представляя нам возможность воссоединиться и приблизиться к нашему уникальному потенциалу.

Остается только подумать: какая часть нашей жизни заслуживает «второго шанса» — где мы можем простить, пересмотреть или улучшить то, что поможет нам стать хотя бы чуточку лучше?

Наш предновогодний месяц Элуль берет от души своим трублением, зовет и тянет. Но к тем, кто услышал этот зов, Творец в эти дни особенно благосклонен, и самое малое наше решение починить что-то в себе, в своей жизни, в отношениях с близкими и с Ним Самим — будет встречено мощной поддержкой с Небес!

СТАТЬ ЛУЧШЕ!

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Как известно, еврейское мировоззрение видит движение человека во времени прежде всего как движение по годовому циклу, определенные точки которого обладают совершенно конкретными особенностями, ставят перед человеком вполне определенные задачи и, благодаря этим особенностям, благоприятствуют выполнению этих задач. В период от Рош а-Шана до Йом Кипура Всевышний решает судьбу мира и человеческие судьбы в том числе, взвешивая и оценивая совершенное за год. Человек, стремясь достойно предстать перед судом Всевышнего, в свою очередь обдумывает и оценивает свою жизнь, свои поступки, мысли и побуждения, и старается исправить в себе то, что считает плохим, и укрепить то, что считает хорошим. Называется этот самоанализ, к которому мы особенно интенсивно приступаем с началом месяца элуля, словом «тшува», что обычно переводится как «раскаяние», а буквально означает «возвращение».

Глава «Ницавим» из книги «Дварим» дважды упоминает о тшуве.

В первый раз – открытым текстом, в начале 30-го раздела, где Моше предсказывает, что Всевышний соберет еврейский народ, разбросанный по миру за свои прегрешения, со всех концов земли и вернет в обещанную ему страну. Это возвращение станет возможным благодаря духовному «возвращению» народа, возвращению к Богу – тшуве.

Во второй раз наши мудрецы усматривают указание на тшуву в словах: «Ибо эта заповедь, которую Я заповедую тебе сегодня, не сокрыта она от тебя, и не далека она. Не на небе она, чтобы сказать: “Кто взойдет для нас на небо и возьмет ее нам, и даст нам услышать ее, чтобы мы ее исполнили?” И не за морем она, чтобы сказать: “Кто пойдет для нас за море и возьмет ее нам, и даст нам услышать ее, чтобы мы ее исполнили?” А весьма близко к тебе это слово, чтобы

устами твоими и сердцем твоим исполнять его» (Дварим, 30:11–14).

По мнению Раши, слова «эта заповедь» подразумевают всю Тору. По мнению Рамбана, «эта заповедь» означает тшуву, которая «не далека», то есть по плечу каждому еврею.

Теперь спросим себя, что такое, собственно, тшува? Это попытка человека произвести в себе какие-то изменения, улучшения. У всякого человека есть свои сильные и слабые стороны. Что он обычно «улучшает», стремясь усовершенствоваться? Думаю, все согласятся – свои сильные стороны. Это подтверждает весь наш опыт. Желая стать лучше, человек еще полнее, охотнее и старательнее делает то, что ему и всегда удастся.

А как же со слабыми сторонами? Заставить наше сознание взглянуть на них не так просто – наш внутренний облик вообще нами мало осознается, ускользает от наших глаз. Чтобы «улучшить» какое-то из наших «слабых» качеств, необходимо сосредоточить на нем специально направленное внимание, а это требует серьезных усилий воли. Мы в принципе плохо видим самих себя, а уж глядеть на что-то не очень хорошее в себе и вовсе не хочется.

Все происходит так, как в рассказе о живших в еврейском местечке фельдшере и богаче. Фельдшер был человек добрый, отзывчивый, внимательный к людям, а вот молитвой в общине (желательно, чтобы мужчина-еврей молился в группе из десяти человек, миньяне) иногда пренебрегал и вообще не слишком остерегался нарушения заповедей. В элуле и в праздник Рош а-шана он еще теплее и любовнее относился к людям, выполняя все заповеди из области «между человеком и человеком», а вот с заповедями из области «между человеком и Богом» все оставалось как есть.

Богач, пожалуй, помогал людям меньше, чем позволяли его возможности, но в вы-

полнении заповедей разряда «между человеком и Богом» был очень добросовестен. Как вы догадываетесь, это положение не менялось и в Рош а-шана.

Основа тшувы – оценить ситуацию, подумать, что можно изменить. Улучшать что бы то ни было можно бесконечно, а вот изменить... А это, повторим, и есть основа тшувы.

Рав Хаим Шмулевич, благословенна память о праведнике, говорил, что делать тшуву нам мешает привычка. Мы привыкли к самим себе, мы сами для себя «нормальны». Если бы мы могли забыть на минуту о том, какими себя видим, и взглянуть на себя новыми глазами, это могло бы стать началом изменений. В качестве примера рав Шмулевич приводил эпизод из Талмуда (трактат «Сота» 13а).

В эпизоде говорится о похоронах праотца Яакова. Сыновья принесли тело Яакова из Египта в Землю Израиля и намеревались похоронить его в пещере Махпела, купленной еще Авраамом для семейного кладбища. В пещере, как известно, уже покоились Авраам с Сарой и Ицхак с Ривкой (напомним: Ицхак – отец Яакова и Эсава). Эсав, который тоже пришел на похороны брата, воспротивился. «Это мое место», – заявил он. «Но ты же продал свои права на него нашему отцу», – удивились сыновья Яакова.

«Я продал первородство, но отнюдь не свои сыновние права, – возразил Эсав. – Это место мое. Рядом с отцом буду похоронен я». Сыновья Яакова выдвинули какие-то свои возражения, Эсав представил свои доводы... Спор продолжался. Эсав потребовал предъявить документы, которые подтверждают права Яакова на это место захоронения. Сыновья Яакова сказали, что документы находятся в Египте. В конце концов решили отправить в Египет за документами Нафтали, как самого быстроногого из сыновей Яакова. А тело Яакова тем временем продолжало лежать на виду...

Хушим, сын Дана, был глуховат. Он не слышал, о чем говорится, и не понимал, что происходит: почему деда не хоронят? Ему объяснили вкратце. «Что же получается, – возмутился он, – пока Нафтали не вернется, тело бабушки будет пребывать в позоре?!» И ударил Эсава палкой по голове... (не буду досказывать эпизод: он сложен, и дальнейшее к нашей теме не относится).

Рав Шмулевич спрашивает: почему это сделал именно Хушим? Почему Хушим сказал о позоре, а не другие, люди старше и, наверняка, мудрее его? Почему именно Хушим возмутился? Потому что он увидел ситуацию «разом», в один момент, как неожиданную для себя. А сыновья Яакова, пока полемизировали с Эсавом, привыкли к ситуации – с каждым словом разговора привыкали к ней понемногу. Поэтому никто и не поставил вопрос так, как Хушим.

А в качестве примера нового, «свежего» взгляда на самого себя рав Шмулевич приводил эпизод из Мидраша.

События происходят во времена Второго Храма. Израилем правят греки. Йокум из Црот, племянник великого праведника и мудреца Йосе бен Йозера, прогуливается в Субботу верхом на коне и видит дядю, которого греки приговорили к повешению и ведут на казнь.

– Посмотри на коня, на которого посадил меня мой господин (а раз он в Субботу ездит верхом, ясно, что «господа» его – греки), – насмешливо сказал он дяде, – и посмотри, на какого коня посадил тебя твой Господин!

Смысл этой издевательской фразы, ужасной уже по одному тому, в какой момент она произнесена, понятен: сравни, как хорошо мне, не соблюдающему заповедей, и каково тебе, верному слуге Господа.

– Если такое Бог посылает тем, кто его сердит (то есть тебе), – отвечал раби Йосе, – как же Он награждает тех, кто выполняет Его волю?

– Разве кто-нибудь из людей выполнял Его волю ревностнее, чем ты? – спросил Йокум.

– Если так страдают те, кто выполняет Его волю, как же будут наказаны те, кто гневит Его, – ответил раби Йосе.

Слова раби Йосе вонзились в племянника, «вошли в него, как яд», говорит мидраш. Он испытал потрясение и вдруг увидел со всей ясностью и «целиком», в чем он погряз и каков он сам. Йокум сам совершил казнь над собой, и в предсмертном видении раби Йосе увидел, как ложе племянника уносится в небеса. «Он на короткий миг опередил меня, входя в Ган Эден», – произнес раби Йосе.

Увидеть себя так: вдруг, заново, иными глазами – вот что дает силы измениться.