

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ШОФТИМ» 354 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ШОФТИМ.....	3
ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ	13
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	14
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ.....	15
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	21
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕСКОМ ШАТРЕ	23
КНИЖНАЯ ПОЛКА	25
ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД	27
ЗНАКОМИМСЯ С ИЕРУСАЛИМОМ	29
КАЛЕНДАРЬ.....	31
КНИГА ЙОНА	34

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

Глава «Шофтим» («Судьи») содержит законы, которые необходимы, чтобы вожди народа могли исполнять свои обязанности.

Глава касается всех основных форм руководства, существующих в системе управления обществом у евреев.

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

Говоря о судопроизводстве, Тора дает в этой главе важные указания судьям и вместе с этим — свидетелям в суде. Говоря об обязанностях будущего царя, глава одновременно поясняет народу его обязанности по отношению к царю.

Недельная глава Шофтим 18-19 Августа

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:44	7:57
Хайфа	6:52	8:00
Москва	7:41	9:01
Ст. Петербург	8:25	9:57
Одесса	7:44	8:50
Киев	7:54	9:05
Рига	8:39	10:02
Берлин	8:08	9:22
Сидней	5:09	6:06
Нью Йорк	7:31	8:32
Атланта	8:02	8:59
Бостон	7:23	8:25
Торонто	7:58	9:02
Лондон	8:02	9:11

Предписывая «правила поведения» священнослужителям, глава параллельно приводит установления для рядовых евреев, которые обязаны приносить священнослужителям дары. Говоря о пророках, которые являются исключительно важным звеном в руководстве народом, глава предписывает специальные законы восприятия пророчества рядовым евреям, которым пророки передают свои сообщения.

ВЕБИНАРЫ ZOOM

среда, 16 августа

8:00 РМ Ципора Харитан: Психологическая и моральная подготовка детей (и родителей) к началу учебного года.

9:00 РМ Зива Хая Вайсберг: Десять принципов еврейской Мамы.

10:00 РМ Мирьям Злотник: Цель моего существования.

четверг, 17 августа

8:00 РМ Рав Бенцион Зильбер: Недельная глава Шофтим

9:00 РМ Р. Цви Патлас: Корни раздора

пятница, 18 августа

12:00 РМ Рав Бенцион Зильбер: Стремиться к правде. Месяц Элуль

воскресенье, 20 августа

6:00 РМ Др. Марк: Старение можно замедлить.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ШОФТИМ

О СУДЬЯХ И ПРОРОКАХ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Глава «Шофтим» («Судьи») содержит законы, которые необходимы, чтобы вожди народа могли исполнять свои обязанности.

Она дает важные указания судьям (и параллельно — свидетелям в суде), царям (и народу, когда он пожелает поставить над собой царя), левиим (и рядовым евреям, которые обязаны приносить священнослужителям дары), пророкам (и тем, кто им внимает) и, наконец, — всему еврейскому народу в случае, когда ему предстоит такое серьезное дело как война.

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

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

Сначала — о системе.

В пустыне, как вы знаете, евреи назначали судей над определенным количеством

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

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

Большой Санһедрин заседал во дворе Храма, а на пути к нему располагались два Малых Санһедрина. И во времена Моше-рабейну, и во времена Йеһошуа бин Нуна, и в последующие времена Большой Санһедрин был главным органом власти у еврей-

ского народа. Авторитет верховного суда был очень высок: первым главой Санһедрина, как мы уже говорили, был сам Моше-рабейну, вторым — Йеһошуа бин Нун, и в дальнейшем главный судья Израиля всегда был не просто судьей, а вождем народа.

Перейдем к главе «Шофтим».

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

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

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

Это не совсем понятно. Если бы сегодня всему населению предложили исполнять приговоры суда, мы бы растерялись. Какое отношение они имеют к людям, не участво­ющим в судебном разбирательстве?

Но обратим внимание на то, какие воз­можные затруднения перечисляет этот стих. «Между кровью и кровью... между пятном и пятном» — чисто һалахические вопросы (о состоянии нида у женщины, о чистой и нечистой язве). Таким образом, Тора учит, что Санһедрин — не просто суд, разбирающий тяжбы, но центр решения һалахических вопросов, например законов субботы, кашрута и других. И по сей день мы обязаны исполнять законы Торы в соот-

ветствии с мнением авторитетов еврейско­го суда. Тот, кто поступает иначе, нарушает приказ Торы «не уклоняйся от слова, какое тебе скажут, ни вправо, ни влево».

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

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

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

Высший еврейский суд решает вопросы одним из трех способов:

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

опирается в решении вопроса на прави­ла толкования Торы, которые Всевышний дал Моше, — «по суждению, какое тебе из­ложат»;

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

Рамбам говорит, что пока в Иерусалиме существовал верховный суд, в Израиле не было разногласий и споров по поводу һала­хических вопросов. Если у кого-то возникал вопрос, он обращался в бейт-дин своего го­рода. Если судьи не знали ответа, спраши­вающий отправлялся с одним из судей в Ие-

русалим и задавал свой вопрос суду у подножия Храмовой горы, а затем — в случае неудачи — верховному суду.

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

Если нет — начинался глубокий анализ проблемы.

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

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

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

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

«Судей и смотрителей поставь себе во вратах всех [городов] твоих, которые Г-сподь, Б-г твой, дает тебе, по коленам твоим, чтобы они судили народ праведным судом. Не криви судом, не лицеприятствуй и не бери взятку, ибо взятка ослепляет глаза мудрых и извращает слова праведных. К справедливости, к справедливости стремись, чтобы ты жил и унаследовал страну, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе» (16:18—20).

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

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

Но ведь суд по определению обязан быть правым? Чего же добивается от нас Тора? Очевидно, чтобы мы сами хотели по-

лучить максимально точный ответ на свой вопрос, чтобы важнее всего для нас была истина. А потому мы должны идти в тот суд, где лучше знают закон Торы, глубже вникают в суть дела, стремятся точнее выяснить правду.

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

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

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

Я слышал и такое объяснение — от имени Алтер Ребе.

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

Алтер Ребе говорит примерно так: если евреи в своей стране будут судить все по законам Торы, то народы будут говорить — это их страна испокон веков, и им положено там жить. Если же евреи будут судить по законам других народов — английским, римским и др., — то многие государствен-

ные деятели станут говорить: это не их страна, им там нечего делать. Заложено это в словах «чтобы ты жил и унаследовал страну, которую... Б-г... дает тебе». На каком основании ты хочешь жить в этой стране? Если ты веришь в то, что она тебе обещана Б-гом, почему же ты не хочешь судить по Его законам? Одно место Торы признаешь, а другие — нет?

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

Разговор о пророках глава предваряет такой заповедью:

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

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

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

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

Согласно Рамбаму, чародей — это человек, «определяющий времена» (корень слова меонен — «чародей» — она, «время»). Чародей говорит: такой-то день, месяц или год хорош, а такой-то — плох для

дела, в такой-то стоит что-то начинать и ожидать удачи, а в такой-то — нет.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Он все делает к лучшему, — и будешь «с Г-сподом, Б-гом твоим».

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

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

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

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

Если мы наблюдаем повторяемость, систематичность какого-то явления, то можем с уверенностью сказать, что оно не случайно.

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

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

что они легли так, просто случайность”. Вы, конечно, ему не поверите».

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

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

И что же мы видим? Вот уже более полутора тысяч лет как Вавилон погрузился в землю. Недавние раскопки выявили на двухметровой глубине верхушки зданий, построенных Невухаднецаром. Такого не произошло ни с одним из городов Ближнего Востока.

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

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

Евреев изгнали из их страны около двух тысяч лет назад. Их пытались уничтожить, Эрец-Исраэль занимали и заселяли сильные правители. Недавно были истреблены большинство общин — хребет Израиля. И при

этом он существует. Естественно ли это? Логично ли?! Предсказуемо ли?!

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

Неумолимая точность исполнения пророчеств поразительна, и мы лишний раз убеждаемся: есть над нами Судья правед-

ный, Вершитель судеб мира, слово Которого, однажды изреченное, сбывалось всегда — будь то в награду или в наказание...

Предсказания Торы и еврейских пророков — явление уникальное.

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

ДАР ПРОРОЧЕСТВА

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Одна из причин, по которой тема пророчества кажется мне актуальной, — это туман, которым она окружена сегодня. Мы неясно видим реальность, плохо прозреваем перспективы, не находим решений для самых серьезных жизненных проблем и готовы воспринимать как пророков и пророчества людей и слова, которые таковыми не являются.

В нашей главе Тора обещает, что еврейскому народу будут даны пророки. Сказал Всевышний: «Пророка поставлю им из среды их братьев, как ты (Моше), и вложу Я речи Мои в его уста, и будет он говорить им то, что Я повелю ему» (Дварим, 18:18). Пророки эти будут, как Моше, выходцами из еврейского народа, и так будет происходить из поколения в поколение. Кроме того, добавляет Раши, Всевышний дал еще евреям урим и тумим — «предсказывающие» драгоценные камни в нагруднике первосвященника.

Каково назначение такого подарка? Предсказание будущего — это не самоцель, не демонстрация чьих-то особых возможностей. Рамбам говорит, что пророчество может иметь целью повышение

духовного уровня пророка: таким путем Всевышний открывает перед ним новые духовные горизонты. А может иметь целью предупреждение. От имени Всевышнего пророк предупреждает народ, город, группу людей, значительно реже — отдельного человека — о последствиях их неверного поведения, если они его не изменят. Если беда уже произошла, пророчество может нести в себе утешение, предсказание лучшего будущего, когда ошибки будут осоз-

наны. Ну и, наконец, пророки отвечали на частные вопросы отдельных людей, которые нуждались в практическом совете.

Так оно и происходило в нашей истории. Больше тысячи лет еврейские пророки служили своему народу. В этой короткой статье не хватит места, чтобы изложить уже сбывшиеся пророчества. Я могу только коротко указать на некоторые них.

Иешаяу и Ирмеяу предсказали падение Вавилона, одного из величайших городов мира и столицы огромной непобедимой империи, завоевавшей Иудейское царство, разрушившей Первый Храм и уведшей евреев в рабство. Пророчество Ирмеяу было сделано в период наивысшего расцвета империи, а пророчество Иешаяу — вообще еще до разрушения Храма. Ирмеяу и Иехезкель предсказали поражение Египта в войне с Вавилоном. Пророки предупреждали еврейский народ о наказании, когда он отступал от предписанного ему Всевышним пути. Этот вынужденно краткий перечень дает очень неполное представление о масштабе, неожиданности и точном до деталей исполнении слов еврейских пророков. Если хотите, можете узнать об этом из книги «Пламя не спалит тебя», написанной моим отцом, равом Ицхаком Зильбером, благословенна память праведника, где эта тема рассматривается гораздо более подробно.

Сегодня Всевышний не говорит прямо ни с кем из нас. Талмуд сообщает нам, что три последних наших пророка умерли спустя сорок лет после строительства Второго Храма, свыше 2300 лет назад.

«У нас сейчас пророков нет... Но это отнюдь не естественное состояние еврейского народа. Нормально для евреев — когда пророки есть. А мы сейчас живем неестественной жизнью и можем только молиться и надеяться на лучшее» (Рав Ицхак Зильбер. Беседы о Торе. Иерусалим, 2000, с. 336).

Мы не будем здесь говорить о причинах отсутствия у нас пророков — это не наша тема сегодня. У нас есть большие люди, есть великие праведники и глубокие умы, но пророков в понимании Торы у нас нет.

Однако пророк Йоэль говорит, что наши сыновья и дочери, т.е. наши потомки, будут пророчествовать, что дар пророчества к нам еще вернется, во времена Машиаха или перед его приходом.

Наша тема — что такое пророчество и кто такой пророк с точки зрения Торы? Пророчество — это дар, подарок Всевышнего, который может быть вручен далеко не каждому. Функция пророка — не простая и не легкая функция наблюдателя с высот, с которых открываются последствия наших поступков. Рамбам в «Законах основ Торы» говорит, что пророком может быть только человек большого ума и высокого морального уровня (он всегда владеет своими страстями, и страсти никогда не владеют им), не занимающийся пустяками и погруженный в познание Б-жественного управления миром.

Комментируя слова «из твоей среды» (18:15), Сифре говорит: изнутри тебя, но не из-за пределов твоей страны. Таким образом, к пониманию, что пророками будут люди из еврейского народа, добавляется понимание, что пророчествовать они будут только на территории Эрец-Исраэль. Начнут пророчествовать в Эрец-Исраэль, а продолжат могут и за ее пределами, добавляет Раши в начале комментария на книгу пророка Иехезкеля. Если вы спросите: а как же наш праотец Авраам, который тоже обладал пророческим даром, — ведь Б-г говорил с ним непосредственно и это происходило за пределами обещанной нам страны? — ответу комментарием Мехилте на книгу «Шмот»: это было еще до вступления еврейского народа в Эрец-Исраэль, и тогда это было иначе.

Тора дает нам ключ к различению пророка от лжепророка. Лжепророк — это человек, говорящий то, чего не слышал от Всевышнего, или говорящий то, что Всевышний не велел ему говорить и поручил сказать другому пророку, или говорящий от имени чужих божеств, идолов.

Проверяется пророк по исполнению пророчества. Причем такого, которое предсказывает что-то доброе. Пророчество,

предсказывающее наказание, не может служить проверкой, потому что наказание Всевышним может быть отменено, если люди исправляют свои грехи и свои ошибки. Пророчествующего от имени идолов мы вообще не должны слушать, даже если он творит чудеса. Очевидно ложным является и пророчество, противоречащее Торе.

Пророк, который встает и говорит, что послан Б-гом, не должен менять судьбы мира и творить чудеса. От него не требуют: рассеки море! Ему говорят: предскажи события. И ждут. Проверять пророка мы обязаны неоднократно. Если какая-то часть или деталь его предсказания не сбылась, он не

пророк. В нашей истории, увы, встречались и лжепророки, и во времена Первого Храма, и в Средние века.

Прежде, чем начать разговор о пророках, предваряя его, Тора запрещает нам заниматься колдовством, слушать всевозможных предсказателей, гадалок, шаманов, кудесников, толкователей примет, заклинателей, магов и т.д. **«Отвертителен Г-споду всякий делающий такое», — говорит Тора (Дварим, 18:12).** — **«Не такое дал тебе Г-сподь, Б-г твой. Пророка... поставит тебе Г-сподь; его слушайте»** (18:14, 15).

ОБЩЕЕ ОБЪЯСНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ЗЕМНОГО И Б-ЖЕСТВЕННОГО РУКОВОДСТВА ИЗРАИЛЕМ НА ПРИМЕРЕ ЗАПОВЕДЕЙ О СУДЬЯХ

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Известно, что в нашем народе были реализованы два типа руководства, осуществляемого людьми. И каждый тип подразделялся на уровни, подобно ковчегу Ноаха: «низший, второй и третий». Во-первых, малые суды в каждом городе — это самая низшая ступень. Во-вторых, большой суд, Санхедрин, находившийся в Иерусалиме, в одном из помещений на Храмовой горе, называемом лишкат агазит, — это следующая, вторая ступень. А самая высшая ступень — это царь. Итак, вот иерархия земного руководства народом Израиля: малый суд, большой суд и царь.

Но существует еще и иерархия Б-жественного руководства, где тоже есть «низший, второй и третий» уровни, в зависимости от близости к Б-гу. На самом низшем уровне стояли левиты. Коэны по своей святости и духовности занимали следующий уровень, так как служили в Храме и были ближе к Б-гу. А пророк был еще выше и по святости, и по духовности, и по близости к Б-гу благословенному. Итак, перед нами две иерархии руководства народом Изра-

ля: человеческая и вдохновляемая Б-жественной духовностью.

Кроме того, и судьи, и большой Санхедрин ориентировались на время восхождения евреев на праздники паломничества, трижды в год: именно в это время к судьям, заседающим в Иерусалиме, чаще всего обращались со сложными вопросами.

И Тора здесь начинает рассказ об этой системе с самого низшего уровня человеческого руководства, то есть, с судей, работавших в каждом городе. Следует знать, что в любом городе, насчитывавшем 120 жителей, заседал суд из 23-х человек, имевший право приговаривать даже к смертной казни. Также в каждом городе существовал суд из трех человек, разбиравший имущественные тяжбы. В Иерусалиме же было два суда из 23-х человек и, кроме того, большой суд из 71-го человека, заседавший постоянно в лишкат агазит. А в совсем небольших городах, в которых жило меньше 120 человек, суда из 23-х судей не было, а был только суд из троих.

И вот, о судах, находившихся в каждом городе, то есть, о низшей ступени управле-

ния народом, стих говорит: «Судей и надсмотрщиков поставь себе во всех твоих воротах». Судьи — это те люди, которые выносят приговор в составе суда из 23-х, если речь идет о смертной казни или телесном наказании, или суда из троих, если речь идет о денежных вопросах. (В маленьких городах, как мы уже сказали, был представлен лишь второй вариант).

Причина того, что сомнительные случаи можно разрешать, пользуясь решениями человеческого разума (17:8—9)

Тора дана не только пророкам: она предназначена для обычных людей. Моше-рабейну разъяснил ее всем евреям, согласно сказанному (Дварим 1:5): «...Начал Моше разъяснять Тору». А другой стих говорит (Дварим 4:44: «И это — Тора, которую положил Моше перед сыновьями Израиля». А поскольку Тора была дана людям, мы обязаны полагать, что они в состоянии понять ее силами одного лишь собственного разума. Их разум может достичь истинного понимания путей Торы и ее заповедей. Ведь в противном случае, если человеческий разум не мог бы понять ее смысла и заложенных в ней мыслей, зачем было вообще давать ее людям? Именно это имел в виду

раби Йеошуа, когда сказал в главе Золото (Бава меция 59): «Не на Небесах она!» А раби Йирмия объяснил: «Что означает: “Не на Небесах она”? Она уже дарована людям на горе Синай».

Кроме того, в Торе сказано: «... За большинством склоняться», — что тоже означает, что законы Торы даны разумным людям, и потому Б-г пожелал, чтобы ее законы устанавливались в соответствии с большинством мнений. То есть, снова получается, что законы Торы определяются тем, как их понимают мудрецы. Именно поэтому неправильно было бы передать право принимать окончательное алахическое решение и разъяснять внешний и сокровенный смысл Торы и заповедей пророкам, а не мудрецам. Ведь если бы было так, люди, несомненно, стали бы думать, что человеческий разум не в состоянии понять и постичь этих смыслов, если ему не будет помогать пророческий дух, который Б-г даровал пророку. Так что Б-г отдал Тору мудрецам, чтобы именно они, основываясь на своих знаниях, разуме и принципах логики, выносили решение во всяком спорном случае и определяли, как народу Израиля следует поступать.

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНО

Не следует царю пребывать в гордыне. Он должен понимать, что раз Творец дал ему больше, чем другим, значит, он должен Ему больше, чем другие.

«Чтобы не возносилось сердце его над братьями его, и чтобы не отклонялся от (соблюдения) заповеди вправо или влево».

Эта заповедь относится к еврейскому царю. Царь приносит великую пользу, ведь он тот, кто заботится о сохранении и соблюдении Торы в народе, и сам тоже получает от этого великую пользу, как сказано: «Всякий, кто достаивает других исполнения заповедей...». Кроме этой пользы, у царства есть приятная сторона — почет, величие. Царь стоит выше всех людей его царства, и все страшатся его. А поскольку он получает много блага благодаря своему

статусу, то какую же он может иметь награду с Небес за то, что «служит» царем? Он будет достоин этой награды, только если почет и возвышение над другими будут ему противны и нежеланны, как ярмо. И он использует свое положение только для укрепления служения Всевышнему, выполнения заповедей.

Притча.

Бедняк пришел в дом богача. Тот накрыл ему стол, напоил и накормил досыта, но не дал ему ничего в дорогу. И хотя принято, что тот, кто кормит у себя бедняка, дает ему также что-то в дорогу, этому бедняку не следует жаловаться своим собратьям, что ничего не получил у этого богача. Ведь он хорошо ел и пил в его доме. Но если этот

бедняк в тот день постился, и из вежливости к хозяину дома сидел с ним за столом, и делал вид, что ест, а хозяин ничего не дал ему с собой, то этот бедняк будет считать, что хозяин сделал ему зло, как если бы он не заплатил за работу водоносу или дровосеку. Ведь вся трапеза была для него тяжким ярмом, и по справедливости ему полагается что-нибудь получить.

Смысл этой притчи понятен. Об этом и идет речь, когда Тора говорит: «Чтобы не возносилось сердце его над братьями его...». Если царь не станет получать удовольствия от своих привилегий, то все его поведение будет считаться праведным, как выполнение одной из заповедей Торы. И это то, что сказано: «... чтобы не отклонялся от (соблюдения) заповеди...» — то есть, если не возгордится, то «служба» царем засчитается ему выполнением заповеди.

Приведем еще одно объяснение. Тора предписывает царю две противоположные вещи: величие и смирение. В собственных глазах царь должен быть смиренным и не возноситься над другими евреями. Мы знаем, что человек должен знать, что Творец не должен ему ничего. А учим мы это от Моше, да покоится с миром. Ведь никто не сравнится с ним в праведности и величии, и тем не менее, когда он просил Всевышнего, просил дать ему это как подарок (а не в награду за заслуги) (В книге Дварим, недельная глава Ваэтханан, Раши разъясняет, что ваэтханан — означает просить безвозмездный подарок (даже если есть заслуги). Именно так просят Б-га праведники —

прим.). Долги людей перед Б-гом различаются. Все зависит от того блага, которое человек получил.

Притча.

Группа торговцев поехал в Лейпциг закупить товар. Все они взяли товар в кредит, но каждый взял разное количество. Один закупил большое количество товара, и его кредит большой. Другой взял немного товара. И от того, что один возвращается домой с перегруженными телегами, а другой везет лишь немного, нет у одного преимущества перед другим, ведь оба прекрасно знают, что еще должны оплатить то, что взяли. Тот, кто взял немного, должен немного, а тот, кто взял много, должен много. Это верно, если оба люди честные, и собираются оплатить свои долги. Но если они мошенники, и не собираются больше возвращаться в Лейпциг и платить, то тогда первый торговец будет чувствовать себя удачливее другого.

Эта притча разъясняет, что не следует царю пребывать в гордыне. Он должен понимать, что раз Творец дал ему больше, чем другим, значит, он должен Ему больше, чем другие. С него спросят согласно его положению. А потому: «... чтобы не отклонялся от (соблюдения) заповеди вправо или влево». Если не станет отклоняться от заповеди, и осознает, что ему надо «оплатить» огромный долг, то не станет возноситься над другими. Если же не будет страха перед Б-гом в его сердце, и не станет желать оплатить свой долг, тогда может возгордиться.

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

ШОФТИМ

Афтарой к этой главе служат слова книги пророка Йешаяу (51:12–52:12), это – четвертая из «Семи утешительных афтарот», которые все подобраны из его книги. В этом отрывке пророк, среди прочего, поэтически обращаясь к Иерусалиму, говорит известные слова, цитируемые в элегии Леха доди («Пойдем, друг, навстречу Субботе»): «Отряхнись от праха, встань...», и возвещает о том, что этот город более не будет отдан в руки захватчиков.

51 (12) Я, Я – утешающий вас. Кто ты, что боишься человека смертного и сына человеческого, который травой почитается? (13) И забыл ты Г-спода, создавшего тебя, распростершего небеса и основавшего землю, и страшишься всегда, весь день гнева притеснителя, когда он намеревается уничтожить. (14) Но где гнев притеснителя? Скоро освободится согбенный, и не умрет в яме, и не будет нуждаться в хлебе своем. (15) И Я – Г-сподь Б-г твой, волнующий море, – и ревут волны его, Г-сподь Ц-ваот – имя Его. (16) И Я вложил слова Мои в уста твои, и в тени руки Своей укрыл тебя, чтобы устроить небеса, и основать землю, и сказать Цийону: «Ты народ Мой!» (17) Пробудись, пробудись, встань, Йерушалаим, ты, который испил из руки Г-спода чашу гнева Его, остаток горькой чаши испил ты до дна. (18) Не было у него руководителя среди всех сыновей, рожденных им, и не было поддерживающего руку его среди всех сыновей, (которых) он возрастил. (19) Два эти (бедствия) постигли тебя – кто посочувствует тебе? Грабеж и сокрушение, голод и меч! (20) Кто утешит тебя? Сыновья твои изнемогли, полегли в начале всех улиц, как буйвол в тенетах, переполненные яростью Г-сподней, (пораженные) гневом Б-га своего. (21) Посему слушай это, несчастная и опьяневшая, но не от вина. (22) Так сказал Г-сподь твой Г-сподь, и Б-г твой, заступающийся за народ Свой: вот Я взял из руки твоей горькую

чашу, остаток чаши гнева Моего – не будешь ты больше пить его. (23) И дам ее в руку огорчителей твоих, которые говорили душе твоей: “Повергнись, и мы пройдем (по тебе)”, и ты распластала, как землю, спину свою, и Страницы: как улицу для проходящих.

52 (1) Пробудись, пробудись, одлекись силой своей, Цийон! Облекись в одежды величия твоего, Йерушалаим, город святой, ибо больше уже не войдет в тебя необрезанный и нечистый. (2) Отряхнись от праха, встань, воссядь, Йерушалаим, развяжи узы (на) шее твоей, пленная дочь Цийона. (3) Ибо так сказал Г-сподь: даром проданы были вы и не за деньги избавлены будете. (4) Ибо так сказал Г-сподь Б-г: в Египет спустился народ Мой сначала, чтоб жить там, и Ашшур ни за что угнетал его. (5) И ныне, что Мне здесь – слово Г-спода – если народ Мой взят даром, правители его вопиют – слово Г-спода – и постоянно, всякий день имя Мое оскверняется. (6) Поэтому узнает народ Мой имя Мое, поэтому (узнает) в тот день, что Я – тот, кто говорит (и осуществляет); вот Я! (7) Как прекрасны на горах ноги вестника, возвещающего мир, вестника добра, возглашающего спасение, говорящего Цийону: «Царствует Б-г твой!» (8) Голос стражей твоих – возвысят они голос, вместе ликовать будут, ибо воочию увидят возвращение Г-спода в Цийон. (9) Разразитесь (радостью), пойте вместе, развалины Йерушалаима, ибо утешил Г-сподь народ Свой, избавил Йерушалаим. (10) Обнажил Г-сподь мышцу святую Свою пред глазами всех народов, и увидят все концы земли спасение, (принесенное) Б-гом нашим. (11) Уйдите, уйдите, выходите оттуда, нечистого не касайтесь, выходите из среды его, очиститесь, носящие сосуды Г-сподни! (12) Ибо неторопливо выйдете, и не бегом уйдете, ибо впереди вас пойдет Г-сподь, и стражем позади вас – Б-г Исраэля.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАКОНЫ ИЗУЧЕНИЯ ТОРЫ

РАВ МОРДЕХАЙ РЯБИНСКИЙ

Открытия и устрожения. Обучение в ешиве. Что значит «знать всю Тору»?

1. Вершиной достижений в изучении Торы, после того, как человек знает и помнит весь материал, который от него требуется знать, является погружение в глубь темы до такой степени, чтобы выработать собственное понимание изучаемого вопроса. Это и называется «хидуш» — открытие в Торе.

2. Хидуш необязательно должен быть уникален по своей сути, однако необходимо чтобы он представлял собой собственное понимание автора, к которому тот стремился прийти в процессе интенсивного умственного труда.

3. Как только человек достиг такого понимания, ему следует жить в согласии с ним, даже если основное алахическое мнение не такое строгое. Собственный взгляд на конкретную тему позволяет принимать и менее строгие алахические решения, при условии, что соблюдаются правила принятия таких решений («клалей ораа»).

4. Естественно, почти всегда можно найти авторитетов-ахароним, которые изучили тему и пришли к точно тем же выводам. Поэтому, если понимаемый человеком «пшат» (простой смысл) темы не удастся найти ни у кого из законоучителей, это означает, что данная тема не была изучена как следует.

Примеры:

Реувен многократно изучил определенную тему в «Хошен Мишпат» и пришёл к выводу, что наиболее подходящим решением является предложенное автором «Нетивот». А согласно «Нетивот», данный человек обязан заплатить деньги в пользу своего соседа, несмотря на то, что

общепринятый закон не так строг. В данном случае человеку следует выплатить эту сумму в соответствии с заключением, к которому он пришел.

Шимон изучил тему «нееврейского варева» и пришел к решению менее строгому, чем то, которого придерживается общепринятый закон. Всесторонне рассмотрев данный вопрос, он утвердился во мнении, что его понимание вопроса истинно. Поскольку речь в данном случае идёт о запрете, установленном мудрецами, у Шимона, исходя из правил принятия алахических решений, есть возможность руководствоваться менее строгим подходом в случае форс-мажора («шаат а-дхак») или если более строгий подход повлечет за собой большие потери («эфсед меруба»).

Обучение в ешиве

В наше время ешива должна решать множество задач, и помочь учащемуся в достижении своих целей в заповеди изучения Торы — лишь одна из них. При этом важно понимать, что ответственность за то, чтобы эта задача была выполнена как следует, лежит непосредственно на самом учащемся, а не на каком-либо учреждении или системе. Помощь, которую оказывает ешива, заключается, главным образом, в том, что она передаёт метод изучения, подготавливая ученика к самостоятельному анализу Гемары, трудов ришоним и ахароним. Соответственно, выбирая ешиву, следует убедиться, что передача методологии изучения Торы является одной из главных целей, которые ставит перед собой данная ешива. Также следует помнить, что на приобретение навыков не отводится весь день — основная часть времени, в течение дня, должна быть посвящена такой учебе, кото-

рая позволила бы ученику исполнять обязанности, которые возложены на него алахой.

Один из «седеров» в ешиве должен быть посвящен углубленному изучению тем («бе-июн») и участию в уроке, который дает преподаватель, умеющий обучать навыкам «ламдута» (а не тот, кто просто приводит комментаторов и делится собственными открытиями). Целью этого «седера» является не запоминание информации, которую содержит данная тема, а выработка метода, который будет возможно использовать при самостоятельном изучении тем.

Что значит «знать всю Тору»?

До того, как текст Мишны был записан и стандартизирован, Устная Тора представляла собой алахические концепции и все многообразие вариантов их применения, объясняемое с помощью наиболее актуальных примеров. Разобравшись в сути той или иной концепции, ученик повторял ее всю оставшуюся жизнь, работая над тем, чтобы достигать все более ясного понимания. Устную Тору не записывали сознательно. Но с тех пор, как в силу необходимости она все же была записана, предметом изучения стали не концепции, но тексты и при-

меры, которые позволяют нам понять те идеи, которые хотели передать мудрецы. Вместе с этим возросло количество интерпретаций данных идей, излагаемых в текстах с помощью примеров.

В результате возникли неизбежные разногласия. И похоже, что теперь для выполнения заповеди «знать всю Тору» достаточно изучить и запомнить базовые законы, но не все расхождения и тонкие детали — хотя бы потому, что как следует выучить весь корпус алахи с учетом всех мнений, разногласий и тонкостей не под силу почти никому.

Например, при изучении темы «мукце» необязательно пытаться запомнить каждое мнение в Гемаре и трудах ришоним: необходимо помнить основные законы, и то как они применяются в конкретных случаях, а затем всю оставшуюся жизнь следует посвятить достижению все более ясного понимания данных законов.

Но если человек «талмид хахам» (знаток Торы, дословно «мудрый ученик»), тогда он, в числе прочего, постарается запомнить различные мнения, в той степени, в которой это будет способствовать прояснению его понимания Торы.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

ПРАВИЛЬНО ЛИ МЫ ОПРЕДЕЛЯЕМ НАЧАЛО ЕВРЕЙСКИХ МЕСЯЦЕВ?

Шалом, у меня вопрос по поводу Рош Ходеш (начала нового еврейского месяца). Раньше праздник начинался с выявлением серпа луны. Однако сейчас новолунием называют не первый серп луны, а полную тьму в небе, когда она исчезает. Я заметил, что каждый Рош Ходеш начинается с современного новолуния, а серп появляется лишь на следующий день. Правильно ли мы начинаем месяцы? Шмуэль

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Рош Ходеш (Новомесячье) по Торе начинается не просто с появлением Луны на небе. На это есть правило из законов Торы, так как средний оборот Луны вокруг Земли — чуть больше 29.5 суток (точно по Гмаре это 29 суток 12 часов 44 и 1/18 минуты).

Как сказано в Гмаре, мы не устанавливаем месяцы по часам или по частям суток,

мы устанавливаем месяцы по дням. Так, еврейский месяц может состоять либо из 29 дней, либо из 30.

Когда-то заседали три члена Верховного еврейского суда и ждали свидетелей в тридцатый день месяца. Если приходили два свидетеля, которые сообщали, что они вчера вечером видели Луну, их проверяли — возможно ли это по реальным астрономическим условиям, которые члены этого Суда должны были хорошо знать. Если это было возможно, принимали их свидетельствование и объявляли этот день Рош Ходеш. И тогда, значит, прошлый месяц состоял из 29 дней.

Заметим, что вечером тридцатого числа не знали, будет назавтра Рош Ходеш или нет. Ведь Рош Ходеш начинался в тот момент, когда судьи объявляли его Рош Ходешем, а накануне вечером никто не мог знать.

Если свидетели не приходили, то, соответственно, Рош Ходешем становился тридцать первый день, и тогда прошлый месяц состоял из 30 дней.

Делать это могли только судьи, которые имели смиху — преемственность права решать такие вопросы от своего учителя, а тот — от своего, и так до Моше Рабейну.

С середины 4 века, приблизительно с 358 года Гилель, потомок того великого Гилеля, видя, что есть опасность прекращения этой преемственности (как потом и произошло), установил порядок будущих месяцев и лет. Установил, какие месяцы будут из 29 дней, какие — из 30, какие годы будут обычными, из 12 месяцев, какие — високосными, из 13 месяцев и т. д.

Он также ввел несколько отклонений. Одно из них — чтобы праздник Рош а-Шана не выпадал ни на воскресенье, ни на среду, ни на пятницу — по определенным причинам. В этих случаях Рош а-Шана переносится на день позже.

Основы этого календаря построены на средней фазе Луны. Но, как говорит Талмуд, «Солнце знает свой заход, а Луна не знает свой заход». У Солнца есть постоянный период, а у Луны известен средний — он меняется, разумеется, в определенном диапазоне. Поэтому наш календарь построен на средней фазе Луны, которая немножко отличается от реальной.

О Вашем вопросе. Чтобы действительно видеть Луну, нужен хороший глаз. И, кроме того, то, что повсюду на улице есть освещение, мешает нам увидеть маленький еле заметный серп Луны. И, как я уже писал, возможен и перенос.

ДОМАШНИЕ ДЕЛА ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА ПОСЛЕДНЕМ МЕСТЕ?

Мир вам, уважаемые равы. Читая книгу Мишлей (Притчи), давно озадачен текстом 24:27: «Соверши дела твои вне дома и приготовь их на поле, затем и устрой дом твой». Читается ли этот текст в контексте или это отдельная мудрая мысль Шломо? Как понять эту мудрость? Это ежедневный подход к своим делам или намёк на то, что дела в доме — на последнем месте? Благодарю за ответ. Павел

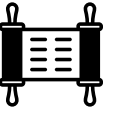
Отвечает рав Леви Ицхак Риц

Благодарю Вас за вопрос, и для ответа предлагаю сначала разобраться в значении самой книги Мишлей — Притчей царя Шломо. Мишлей — одна из книг раздела Кту-

вим (Писаний), входящего в корпус Танаха. Т.е. эта книга равнозначима другим текстам Танаха (при этом, конечно, первенство принадлежит самой Торе — Пятикнижию, — данной Творцом на горе Синай и переданной нам Моше).

Исходя из этого, следует рассматривать Мишлей не как сборник мудрых изречений, но как священный текст, написанный благодаря духу пророчества (точнее, на пророческом уровне руах а-Кодеш). Т.е. всё сказанное в ней — сказано пророком по воле Творца.

О том, что царь Шломо был пророком, говорится в Талмуде (Сота 48 б). Там обсуждаются слова мишны (9:12): «С тех пор,

как умерли первые пророки, перестали действовать Урим въ-Тумим». Гмара задает вопрос: кто такие первые пророки? Рав Уна перечисляет: это Давид, Шмуэль и Шломо, после их смерти Урим въ-Тумим больше не использовались.

И в талмудическом трактате Нида (3 б) слова царя Шломо приводятся вместе со словами других пророков — так как он является одним из них. Это же следует из книги Млахим (I 3:5) и др. Этот вопрос разбирает уже Рамбам в своем философском труде «Морэ Невухим» (ч. 2, гл. 45), рассматривая понятие руах а-Кодеш.

На основании сказанного мы можем утверждать, что слова книги Мишлей актуальны всегда — так же, как актуальны и другие тексты Танаха, несмотря на изменчивость человеческого существования. Этот принцип приводится в Барайте (Мегила 14а):

Множество пророков явилось в еврейском народе, их число вдвое превышало число евреев, вышедших из Египта. Но записана была лишь часть пророчеств, потому что в Танахе сохранены только те пророчества, которые имеют значение для будущих поколений. А то, что не было нужно, так как не имело отношения к последующим поколениям, записано не было.

(Следовательно, пятьдесят пять пророков, чьи слова сохранены в Танахе, не были единственными пророками еврейского народа, но именно их пророчества были записаны, так как послания, содержащиеся в них, были вечными).

Таким образом, слова книги Мишлей можно рассматривать по-разному, но чаще всего — в контексте, как единый посыл. А при выделении из контекста — как «самостоятельную единицу», доносящую определенную мысль.

В последнем случае возможно большее количество интерпретаций — в зависимости от читателя и окружающего мира, т.е. мы пытаемся понять мысль, которую до нас доносит текст сегодня, и одновременно — смысл, который был более актуален в предыдущих поколениях. В этом случае пер-

венство принадлежит комментариям танаев и амораев — мудрецов Мишны и Талмуда, т.к. им передана вся мудрость Торы. Но возможны и другие комментарии — при условии, что они не противоречат Торе и не подразумевают изменения религиозной практики.

В тосефте, которая приводится в трактате Сота (44а), мы находим пример подобного комментирования. Мудрецы обсуждают следующие стихи Торы (Дварим 20:5-7):

«...кто построил новый дом и не обновил его, пусть идет и возвратится в дом свой, чтобы не умер он на войне и другой не обновил его; И тот, кто насадил виноградник и не почал его, пусть идет и возвратится в дом свой, чтобы не умер он на войне и другой не почал его. И тот, кто обручился с женщиною и не взял ее, пусть идет и возвратится в дом свой, чтобы не умер он на войне и кто-нибудь другой не взял ее».

И комментируют: сказано «кто построил», «кто насадил», «кто обручился». Учит Тора правильному поведению: пусть (сначала) построит человек дом и насадит виноградник, а потом женится. И так же сказал Шломо в мудрости своей (Мишлей 24:27): «Соверши дела свои вне дома и приготовь их на поле, затем и устрой дом свой». «Соверши дела свои вне дома» — это (построй) дом; «и приготовь их на поле» — это (насади) виноградник; «затем и устрой дом свой» — это (обзаведись) женой.

Альтернативный комментарий мудрецов выводит из этого стиха порядок изучения Торы: «Соверши дела свои вне дома» — это (изучи) Письменную Тору — Танах. «...и приготовь их на поле» — это (изучи) Мишну. «...затем и устрой дом свой» — это изучение Талмуда, анализ и выведение законов.

Следующий альтернативный комментарий: «Соверши дела свои вне дома» — это изучение Танаха и Мишны. «...и приготовь их на поле» — это изучение Талмуда. «...затем и устрой дом свой» — это добрые дела.

Раби Элиэзер, сын раби Йосэя а-Гилии говорит: «Соверши дела свои вне дома» —

это изучение Танаха, Мишны и Талмуда. «... и приготовь их на поле» — это добрые дела. «...затем и устрой дом свой» — толкуй Тору и получай награду. (Получение награды возможно только после предыдущих шагов).

Раши цитирует два первых толкования из этой тосефты, хотя больше склоняется к

первому комментарию. Есть и другое объяснение. Ральбаг считает, что «совершение дел своих вне дома» и «приготовление их на поле» — это работа с материальным, изучение наук о физическом мире, что поможет человеку в «строительстве дома своего» — интеллектуальных изыскания в области метафизики.

КАК ПОНЯТЬ ИЗ СМИ, ГДЕ ПРАВДА?

Как понять, где правда? Смотрю телевизор, новости в интернете: по любому вопросу всегда можно найти противоположные взгляды, каждый красноречиво и убедительно отстаивает свою сторону. Кому верить? Я совсем запутался. Давид

Отвечает рав Яков Шуб

Вы задаете очень верный вопрос. Как обычно человек формирует свой взгляд на вещи? Что-то он получает от родителей и воспитателей, что-то познает сам, но больше всего это зависит от его способности обрабатывать и анализировать информацию, поступающую извне.

К сожалению, проблема не новая. Давайте обратимся к стиху из Мегилат Эйха (2:14): «Пророки твои прозревали для тебя (видения) суетные и лживые и не выявляли они беззакония твоего, чтобы отвратить (от тебя) пленение твое; и изрекали они тебе пророчества лживые и соблазняющие».

Комментаторы говорят, что здесь речь идет о лжепророках, процветавшим во времена Ирмияу. В чем была опасность этого явления? Лжепророки были так опасны, потому что они не раскрывали еврейскому народу его проблемы — «... не выявляли они беззакония твоего». Они утешали людей, заставляя их думать, что всё в порядке.

Они создавали ложное чувство безопасности, и поэтому люди продолжали жить как жили, продолжали грешить. Об этом говорит сам пророк Ирмияу (8:11): «И с легкостью врачуют рану дочери народа Моего, говоря: “мир, мир”, а мира нет».

Один из мудрецов прошлого поколения, рав Моше Сегаль-Поллак, в своей книге «Тикун Моше» добавляет к этой идее еще одно измерение. Талмуд (Недарим 81а) задает вопрос, который имел первостепенную важность для всех во времена разрушения Храма. Это формулировка пророка Ирмияу: «За что погибла земля?» (9:11) — т.е. по какой причине был разрушен Храм и еврейский народ ушел в изгнание?

Этот вопрос задавали мудрецам и пророкам, и они не могли ответить, пока Сам Всевышний не дал на него ответ: «за то, что оставили они Тору Мою, которую Я дал им, и не внимали голосу Моему, и не следовали ему» (Ирмияу 9:12).

Рав Поллак дает свое объяснение этим словам Талмуда. Он полагает, что, читая о событиях времен разрушения Храма, описанных в книге пророка Ирмияу и в Свитке Эйха, мы можем задуматься над вопросом: люди были так безразличны к тому, что происходило вокруг них? Как они не увидели и не осознали, что происходит? Почему они сами не были способны проанализировать и понять, «за что погибла земля»? Неужели настолько поверили словам лжепророков о том, что всё будет в порядке?

В этом контексте ответ «за то, что оставили они Тору Мою» надо понимать следующим образом. Тора — это тот моральный компас, который помогает человеку понять происходящее вокруг и реалистически оценить события. Поэтому то, что евреи перестали изучать Тору надлежащим образом, позволило лжепророкам ввести их в заблуждение.

Сегодня многие люди слепо доверяют средствам массовой информации во всём. Общеизвестно, что каждое СМИ отражает и продвигает какие-то интересы. Зачастую информация превращается в пропаганду. А моральные оценки меняются в зависимости от тех же интересов.

Зачастую человек настолько погружается во всю эту пучину информации / пропаганды, что не замечает, как начинает тонуть. Это может проявляться по-разному. Например, потребитель СМИ убеждает себя в том, что всё находится под контролем и не происходит ничего особенного. Или, наоборот, в какой-то момент может вдруг стать ярым борцом «за» или «против», в зависимости от ситуации, причем

начнет защищать те «ценности» и вести те «войны», которые на самом деле чужды ему.

Поэтому изучение Торы дает нам необходимое равновесие и помогает правильно оценить происходящие. Во-первых, изучая Тору, человек привыкает анализировать и оценивать информацию, задавать вопросы и думать, чтобы найти на них ответ. В такой умственной деятельности не часто удается потренироваться в наше время.

Но самое главное то, что Тора — бездонный кладезь абсолютных ценностей, которые не меняются в зависимости от времени и места и не подвержены влиянию посторонних «интересов».

ВОТ ЗАХОДИТ НА САЙТ АНТИСЕМИТ И ЧИТАЕТ, ЧТО ОН — ОРУДИЕ ВСЕВЫШНЕГО...

Доброе время суток. Этот сайт — открытый для всех источник, где каждый может почерпнуть важную для него информацию.

Вопрос об антисемитизме и его носителях. Вот приходит сюда один из них и читает, что он — орудие Всевышнего. И это дает ему оправдание в его глазах за его ненависть к евреям.

И где проходит грань между орудием Всевышнего и свободой выбора? Спасибо! N.

Отвечает рав Меир Мучник

Вы задаете хороший вопрос, и ответ важно понять, ведь он касается не только антисемитских проявлений, но и любого поступка — включая действия каждого из нас.

Итак, где проходит грань между орудием Всевышнего и свободой выбора?

Ответ: нигде! Каждый из нас одновременно и обладает свободой выбора, и является орудием Всевышнего!

Ведь каждый живет и действует не в вакууме, а в обществе, в мире, населенном и другими людьми. Какие-то поступки он совершает «сам по себе», какие-то заповеди регулируют отношения «человека с Б-гом» (бейн адам лэ-Маком): соблюдение субботы или кашрута, изучение Торы, молитва.

Но целый класс поступков он совершает по отношению к другим людям, соприкасаясь с ними, в том числе выполняет или нарушает заповеди, касающиеся отношений «человека с его ближним» (бейн адам ле-ха-веро): кому-то помогает или, наоборот, мешает. Вежливо беседует, что-то полезное сообщает или, наоборот, ругает, обижает. А то и ворует или убивает. Или, наоборот, спасает от гибели.

Во всех этих случаях, с одной стороны, он живет своей жизнью, в которой руководствуется свободой выбора: как поступить в отношении другого человека в данной ситуации?

Но, с другой, по отношению к тому самому другому человеку он является одним из окружающих, которые играют ту или иную роль в его жизни, но которых он контролировать не может (иногда может, конечно, но не полностью, да и мы сейчас о ситуациях, когда не может). Поэтому для него тот первый человек становится «орудием Всевышнего».

Это значит: Б-гу известно, какой выбор сделает в данной ситуации первый человек, поэтому, когда он должен сыграть опреде-

ленную роль в жизни второго человека, Б-г ставит его в ту самую ситуацию по отношению к нему.

Объясним на примерах, чтобы было проще:

Еврей должен пострадать от антисемита. Б-г знает, что антисемит при виде еврея сделает определенный выбор: обзвать «жидовской мордой». Или, если дело происходит под нацистской оккупацией, то антисемит с радостью изобьет, а то и убьет еврея — теперь ему за это ничего не будет! Поэтому Б-г ставит антисемита именно в ту ситуацию, в которой он совершит этот поступок. По отношению к еврею он — орудие Б-га.

Но сам он, со своей точки зрения, сделал выбор, никто его не заставлял. Поэтому Б-г его потом будет судить именно как злого антисемита и убийцу, никакие оправдания, что он просто был «орудием Б-га», не помогут. Человек сам сделал выбор — послужить этим орудием и выполнить грязную работу. А если бы он решил иначе, Б-г не поставил бы его в ту ситуацию, а поставил бы другого антисемита, уж их хватает.

А если человек вообще решил укрыть у себя еврея, дать ему возможность выжить

в Холокост, то по отношению к еврею он уже — «позитивное» орудие Б-га, инструмент чудесного спасения, и Б-г ставит его именно в ту ситуацию, где ему встретится еврей, которого Он решит спасти. Но этот человек сам сделал выбор, очень непростой в той ситуации, подверг себя большому риску ради спасения еврея и заслужил статус «праведника народов мира» и великую награду.

И так — в любой ситуации, даже далекой от такого драматизма и вопросов жизни и смерти. Решил помочь кому-то — стал орудием Б-га, Который таким образом послал нуждающемуся помощь, но получил награду, поскольку сам сделал выбор стать таким орудием, а Б-г поставил его в ситуацию, где понадобилась такая помощь.

Так что все мы одновременно обладаем свободой выбора и являемся орудиями в руках Б-га, Который устраивает всё именно таким образом, что нам подворачиваются ситуации, где мы играем ту роль, которую выбираем. И никто не сможет оправдать свои злодеяния тем, что он всего лишь «орудие в руках Б-га». Но потому же мы все и получим награду за сделанное добро, даже будучи при этом Его орудиями.

ПОЧЕМУ В ШВЕЦИИ СОБИРАЮТСЯ ПУБЛИЧНО СЖЕЧЬ ТАНАХ?

Весь еврейский мир следит за происходящим в Швеции. Там собираются публично сжечь Танах. Как объяснить очередной виток антисемитизма в Скандинавии? Дэйвид

Отвечает рав Яков Шуб

Прежде, чем перейти непосредственно к ответу на Ваш вопрос, давайте немного углубимся в историю.

Если мы обратимся к событиям Второй мировой войны, то нельзя забывать, что Швеция была одной из немногих стран, которые открыли свои границы и были готовы принимать евреев как во время войны, так и после нее. Многие чудом выжившие узники концлагерей, которых, как выяснилось, не желали принимать нигде, нашли пристанище в Швеции.

В свое время там, в городе Лидинге, была открыта даже религиозная ортодоксальная школа для девочек. Интересно, что многие ее выпускницы в дальнейшем вышли замуж за видных мудрецов Торы, например, рабанит Вольбе, рабанит Ланда и многие другие. Поэтому понятно, что еврейский народ бесконечно благодарен этой стране за ее бескорыстное гостеприимство.

И хотя сегодня Швеция не является большим другом евреев и Израиля, то, что она дала разрешения на публичное сожжение Танаха перед израильским посольством, не следует рассматривать как акт антисемитизма.

Давайте разберем почему. Прежде всего, совсем недавно такое же разрешения было дано в отношении Корана. И Коран

всё-таки публично сожгли. И здесь мы полностью солидарны с тем негодованием, которое эта провокация вызвала в мусульманском мире. Таким образом, понятно, что эти действия направлены не только против евреев.

Современный мир поклоняется поддельному либерализму и нигилизму. Это «религия», которая отрицает любые ценности и дает легитимацию любой мерзости. Не секрет, что в современном обществе минимальные принципы морали уже давно разрушены. И хотя происходящее пытаются скрыть за красивыми словами типа «свобода слова», «демократические ценности» и т.п., но давайте посмотрим правде в глаза и согласимся, что основное предписание новой религии: живи в свое удовольствие, т.к. всё равно скоро умрешь.

Один из величайших еврейских раввинов-мыслителей, рав Ицхак Гутнер, в свое время сказал, что всегда в обществе существовали люди, которые совершали преступления, делали гнусные дела и бесконтрольно следовали своим желаниям. Различие заключается лишь в том, что раньше эти люди понимали, что они поступают

неверно и хоть когда-то мучились угрызениями совести.

Сегодня же вседозволенность возведена в ранг самостоятельной ценности и идеологии, и уже нет надежды, что человек когда-либо будет сожалеть о том, что сделал. Он ведь поступает в соответствии с принятыми нормами — и никто не может указывать ему, как жить. Таким образом, идеология отрицания любых ценностей «украла» у человечества и понятие совести.

Поэтому, когда шведы разрешили публично сжечь Танах, они сделали это не из антисемитизма, ненависти к евреям и Израилю. Они сделали это ради любви к себе, из любви к своей новой религии, согласно которой «всё разрешено и нет ничего святого». Любой нормативный человек понимает, что сожжение святых книг чудовищно оскорбляет чувства религиозных людей. Тем не менее, шведский закон не может запретить это: ведь такой запрет противоречил бы нормам современной религии вседозволенности.

А нам остается лишь молиться, чтобы Всевышний помог человечеству открыть глаза и понять, куда оно катится.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ГНЕВ НЕ ДАЕТ НАМ НИКАКИХ ПРЕИМУЩЕСТВ

МИРЬЯМ ЛЕВИ

Если бы гнев был эффективным способом заставить детей изменить свое плохое поведение, мы вскоре увидели бы, что они перестали так поступать. Но все наоборот, гнев — один из самых неэффективных способов реагирования на плохое поведение детей. Например, ваш пятилетний сын постоянно обижает и бьет свою младшую сестру и заставляет ее плакать. Вы его много раз просили прекратить так поступать, но

он продолжает, и вы срываетесь на крик: «Что с тобой происходит? Что ты хочешь от своей маленькой сестры? Неужели ты не можешь относиться к ней по-человечески!» После этого у вашего пятилетнего сына будет еще меньше желания менять свое поведение. Если он примет вашу негативную оценку, он будет думать, что он плохой. А если ее отвергнет, будет стараться себя защитить. Более того, ваша агрессия вызовет

у него ответную агрессию по отношению к вам — и вряд ли это лучший настрой для согласия.

Так гнев разрушает наши цели. Фактически, гнев даже закрепляет поведение, которое мы хотим устранить. В глазах ребенка наш гнев означает, что он плохой. Постепенно он воспринимает эту оценку как истину и приходит к выводу: «Вот такой я и есть. Так я и буду всегда поступать». И он продолжает вести себя так же плохо, как и раньше. Гнев, конечно, может запугать детей и заставить их подчиниться, но это будет оплачено дорогой ценой их отношений с нами. Более того, достигнутые результаты в лучшем случае временны. И вскоре нам придется прибегать к гневу постоянно, чтобы добиться детского послушания. Пока мы не дойдем до того, что будем вынуждены признать: «Они слушаются меня только тогда, когда я срываюсь и кричу». Известный талмид-хахам («ученый Торы»), раби о том, чего они хотят. Если хотят выразить гнев, пусть так и делают. Но если хотят чего-то добиться, то, выражая гнев, не смогут этого достичь. Может ли контроль над гневливостью принести ущерб? Наши мудрецы всегда указывали, что раздражительность — отрицательная черта характера. А современная психология, напротив, утверждает, что подавление гнева может принести вред, и поощряет людей «выпускать пар» и свободно выражать свой гнев. Однако некоторые психологи сегодня подвергают это сомнению. Так, доктор Кароль Таврис пишет: «Мне кажется, основной эффект теории выпуска пара сводится к повышению уровня шума в нашей жизни, а не к уменьшению проблем. Я заметил, что люди, особенно склонные к выражению гнева, становятся от этого не спокойнее, а наоборот еще более сердитыми и злыми». Но сознательный подход к происходящему заключается не в подавлении или сдерживании гнева, а в первую очередь к работе с корнем этого явления — нашими негативными суждениями и оценками. Обратите внимание на два подхода в нижеследующем рассказе матери.

Сам мой сын не одевался, хотя вполне мог это делать. А когда я говорила ему одеться, он игнорировал это или отвечал, чтобы я его одевала. И каждый раз, когда я повторяла свои слова, мой голос становился все более жестким. Я продолжала убеждать себя: «Нет, я не потеряю контроль — не буду на него кричать, я его не шлепну». Но с каждым повторением моего требования одеться я чувствовала, как нарастает мое раздражение. Позднее, обдумывая эту ситуацию, я недоумевала, где допустила ошибку. И вдруг поняла, что идея не в том, чтобы сохранять самообладание в гневе, а в том, чтобы прежде всего устранить сами причины для гнева. Что мне помогает больше всего, так это говорить самой себе: «Я не собираюсь достигать своей цели с помощью гнева!» А теперь мой сын начал одеваться сам, хотя я ему этого не говорю. Он не всегда это делает, но те несколько раз действительно послужили началом. Это убедило меня в том, что, сохраняя спокойствие, можно достичь несравненно большего.

Некоторые родители сердятся на детей, когда они не слушаются, и оправдывают это тем, что Тора заповедала, чтобы дети их уважали. Но хотя дети действительно обязаны выполнять волю своих родителей, мы не можем с успехом заставить их это делать. И кроме того, мы должны помнить, что Тора запретила нам обижать других людей. Родители не могут возлагать всю вину на детей и возмущаться тем, что они не выполняют их повелений, потому что сами обижают их без всякой необходимости. На деле, именно ребенок имеет основания выразить возмущение поведением своих родителей и за это на них обидеться. Лишь в особых обстоятельствах родители могут показывать детям свое негодование, чтобы скорректировать их поведение, даже если это их обижает. Такое намеренное и продуманное проявление гнева резко отличается от спонтанных, неконтролируемых вспышек гнева, которые возникают, когда наши дети не соответствуют нашему требованию, чтобы они были совершенством. Это

продуманное негодование следует прибегать для тех редких случаев, когда необходимо оставить у ребенка сильное впечатление о тяжести его неправильных поступков. Но прежде чем применять этот способ,

нужно совершенно устранить всякие следы гнева из своего сердца, чтобы такой метод воспитания был действительно эффективным.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕСКОМ ШАТРЕ

ЭЛУЛЬ. СОВЕРШЕННО ОСОБЕННЫЙ МЕСЯЦ В ЕВРЕЙСКОМ ГОДУ

ЭСТЕР ОФФЕНГЕНДЕН,

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

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

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

крывая глаз, именно то место, где на земле его поджидал кошелек!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Но тут сбоку выныривает казначей и говорит: «Извините, у меня записано 8 бриллиантов, а тут только один. Где же осталь-

ные? У меня записано 10 изумрудов, а тут только 2. Где же остальные? У меня записано килограмм золота — а тут всего граммов 200!». Придётся отчитываться, но уже не казнят. Он, конечно, виноват, но он старался! Успел сделать то, что можно было сделать.

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

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

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

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

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

Я — на волосинку! — лучше как жена.

Я на волосинку лучше как мама.

Я на волосинку лучше как еврейка.

Я на волосинку лучше как Я.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПУТИ УПОВАНИЯ САБА ИЗ НОВАРДОКА

Рамбан объясняет, что человек уповающий — это человек верующий. Ведь если он не верит, то на кого же он уповает? Однако не каждый, кто верит, отличается качеством упования. Человек может верить, но опасаться уповать на Творца, считая преградой свои прегрешения. Мы можем видеть это на примере подготовки Яакова к встрече с Эсавом. Яаков боялся возможных последствий греха, и это, в самом деле, определенное проявление недостатка упования.

Рамбан обращает наше внимание на слова: «Уповай на Всевышнего и твори добро». Уповай — даже будучи злодеем, поскольку и злодей, уповающий на Всевышнего, постоянно окружен милосердием с Небес. Тем не менее, это не освобождает его от обязанности творить добро. Недаром сказано, что всякий, кто говорит: «Всевышний уступчив», тем самым «поступается» своей собственной жизнью, укорачивая ее; но упование как бы увеличивает долготерпение Творца.

На самом деле, Яаков боялся не за себя, а за рабов и за скот. Доказательство? Когда он разделил свой стан на несколько частей, чтобы хоть одна из них спаслась в случае смертельной опасности, он беспокоился не о женах и детях, а лишь о рабах и скоте.. В отношении же себя и своей семьи он всецело уповал и полагался на Всевышнего. Так пишет Рамбан.

Мы можем еще добавить, что Яаков, имея дело с Эсавом, опасался греха, поскольку в благословении данном Эсаву Ицхак сказал: «Когда ты опустишь его, то сбросишь иго его со своей шеи». — Стоит Яакову хоть чуть-чуть опуститься, Эсав немедленно получит невероятную силу, способную победить Яакова. Поэтому в этой конкретной

ситуации одного упования, действительно, было недостаточно, поскольку малейший грех Яакова мог принести победу Эсаву. Именно этого и опасался Яаков. Не потому что грех автоматически сказывается на состоятельности упования, а потому что в системе взаимоотношений Яакова и Эсава грех Яакова автоматически передает власть над ним в руки Эсава.

Но это — особый случай. Но в том, что касается нас, грех не должен умалять нашего упования, и даже злодей, уповающий на Всевышнего, постоянно окружен милосердием с Небес. Другое дело, что грех не освобождает человека от Божественного суда: Всевышний никоим образом не потакает нашим грехам. Но грех, как свидетельствует Рамбан, ни в коем случае не должен отражаться на нашем уповании.

А как же пророк Шмуэль с его вопросом: «Как пойду я? Шауль услышит (об этом) и убьет меня»? Ведь вот мы видим, что он не желал подвергать себя открытой опасности. Но, если даже злодей, уповающий на Всевышнего, окружен постоянным милосердием с Небес, то пророк Шмуэль уж тем более должен был отличаться упованием и уверенностью. Чего же он боялся? На это мы можем ответить, что, как свидетельствует Писание, Шмуэль молился всю ночь напролет о том, чтобы Всевышний не лишил Шауля царства — «И зывал к Всевышнему всю ночь». Он очень не хотел этого: Шауль был избран Творцом и помазан на царство пророком Шмуэлем, и Шмуэль не желал видеть перечеркнутыми деяния своих рук. А так как он этого не хотел, то и искал повод избежать новой миссии — помазать на царство Давида. Но истинного страха перед смертью от руки царя Шауля у пророка Шмуэля, конечно, не было. Он —

не из тех, кто боялся опасностей, потому что там, где есть место упованию — нет места опасности. Но у него были свои особые причины избежать выполнения новой миссии. А то, что нельзя полагаться на чудо из-за своих возможных прегрешений, были всего лишь отговорки. Ни грех, ни чудеса не умаляют силы упования, и уповающий всегда будет спасен даже там, где существует опасность, и даже притом, что за ним могут числиться прегрешения. При условии, что отличается сильным, крепким упованием.

Но если это всего лишь отговорка, то, как же наши благословенной памяти мудрецы вывели из этого правило, что человеку изначально не следует направляться в опасное место? Но и это — не вопрос. Если бы принцип «не полагаться на чудо» не был распространен, не было бы и никакой отговорки. Невозможно же использовать в качестве отговорки довод, который никем всерьез не принимается. Но почему же все-таки этот довод столь распространен в обществе? Потому что людей, отличающихся мудростью, — не так уж много. И Шмуэль был готов принизить себя, сослаться на то, что он находится не на столь уж высоком уровне упования и не желает полагаться на чудо. Но на самом деле, все это было для него лишь отговоркой, так как человек уповающий, как нас учит Рамбан, вполне может рассчитывать на чудо, не опасаясь груза прошлых грехов.

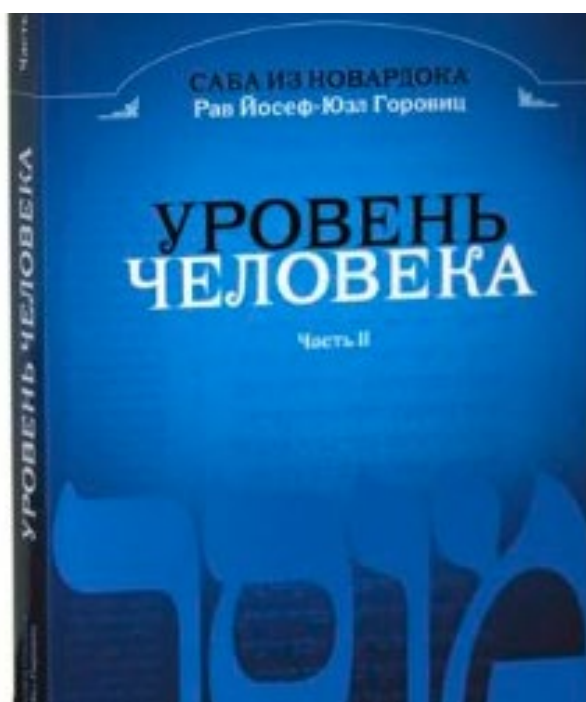
Кроме того, возможно, вопрос «как пойду я?» следует понимать не риторически, а буквально. Пророк Шмуэль не выражает

недоумения «как же я пойду?», он не боится опасностей в дороге, а задает Всевышнему вопрос о том, где проходят границы истинного упования — как именно, каким образом ему следует идти: учитывая естественные факторы или нет? И в этом был смысл вопроса, а не в сомнениях по поводу рискованности пути и возможности его преодолеть. И Всевышний отвечает на заданный вопрос: раз ты спрашиваешь, значит, тебе нужны эти естественные факторы.

Мы уже говорили об этом, разбирая слова наших благословенной памяти мудре-

цов: «С той поры, как Всевышний сказал эти слова на Синае “Из уст Всевышнего не исходят бедствия и благо”, а зло естественным образом нисходит на того, кто вершит зло, тогда как добро достается тому, кто сам делает добро». И когда человек соблюдает Тору и полон упования на Творца, он — совершенный праведник: его упование доводит его

праведность до совершенства. А Всевышний установил так, что праведник, которому хорошо, — это совершенный праведник. Соблюдая Тору и уповая на Творца, он удостоился за это блага. Как сказано: «Благословение, если будете слушать» — за свое послушание Творцу и упование на Него. «И проклятие, если не будете слушать» — а беды настигают того, кто вершит зло, законченного злодея. Потому-то ему и плохо: он не прислушался к голосу Творца и не отличался упованием. За это он заслужил проклятия, ибо за что ему достанется благословение, если ничего хорошего он не делал?

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

ПОЧЕМУ ВСЁ-ТАКИ ТОРА ЗАПРЕЩАЕТ МСТИТЬ?

РАВ МЕИР МУЧНИК

Действительно, месть вроде бы является актом воздаяния, восстановления справедливости, так почему бы нет?

Более того, в Торе вроде бы можно найти примеры, когда месть действительно разрешена — или такое создается впечатление.

Первый пример — в главе Матот (Бемидбар 31:2). После того, как мидьянитяне побудили евреев к идолопоклонству — служению Бааль-Пеору (там же, 25:1-17), что привело к морю, Б-г говорит Моше: «Отомсти за сынов Израиля мидьянитянам...» И Моше отправляет целую армию, которая разбивает Мидьян, убивает его царей и всех мужчин, а также тех женщин, которые побуждали евреев служить Бааль-Пеору. Очень даже крутая месть, которую буквально Сам Б-г предписал.

Почему же Тот же Б-г велит: «Не мсти и не храни злобы...» (Ваикра 19:18)?

Более того, в Талмуде (Йома 23а) сказано: «Любой мудрец (талмид хахам), который не мстит и не держит в душе обиду, как (держит) змея, не является (истинным) мудрецом».

Талмуд спрашивает, как это утверждение согласуется с другим, где восхваляются те, кто «слышат, как их оскорбляют, но сами не отвечают оскорблениями; слышат, как их поносят, но в ответ молчат» (Шабат 88 б)? И разрешает противоречие так: отвечать на оскорбления не следует, но «в сердце держать обиду надо» (пока обидчик не попросит прощения).

И Маараль объясняет: не отвечая на оскорбления, мудрец должен все-таки «держат обиду в душе» как мысленное неприятие несправедливости происходящего, внутренний протест против нее. Конечно, когда человек уступает в споре и не

ввязывается в перепалку, с его стороны это благородно. Но, с другой стороны, уступка и компромисс противоречит строгой и бескомпромиссной логике вещей.

А именно такая бескомпромиссная логика должна быть в природе мудреца; полуправда и противоречия должны резать ему слух и не давать душевного покоя. Ведь изучение Торы требует умения задавать вопросы, а затем давать ответы, выявлять противоречия, а затем разрешать их. Поэтому тот, у кого не развито логическое мышление, не может добиться больших успехов в изучении Торы и стать мудрецом. А умея тонко чувствовать и выявлять логические противоречия при изучении Торы, мудрец автоматически будет ощущать их и в жизни.

Поэтому, даже если на практике он уступит, поскольку так поступать благородно, в душе он будет жаждать бескомпромиссной справедливости. И его будет коробить оттого, что ее так трудно добиться и приходится уступать (в отличие от споров о Торе, где он приучен в борьбе за истину идти до самого конца). Но — все-таки уступать.

И возвращаемся к нашему вопросу: почему же следует уступать, а мудрецу, если и держать обиду, то только «в сердце»?

Представляется, что ответ содержится прямо в том же стихе, который запрещает месть, надо просто прочесть до конца: «Не мсти и не храни злобы на сынов народа твоего, а люби ближнего твоего как самого себя...» Вот кому — и почему — не надо мстить. Своим братьям! Врагам — да, мсти, так им и надо, они погубили твоих людей, а ты — их. Но ближнему — нет, потому что его нужно возлюбить!

А это значит, среди прочего, рассматривать себя и ближнего как единое целое. По-

этому даже если получишь от него пощечину — это как правая рука одного человека ударила его левую руку. Теперь что же — левая будет мстить и ударять правую? В этом нет никакого смысла, пострадает то же тело, тот же человек.

Поэтому даже если естественным образом в нас вскипает обида, обуздываем. А еще лучше — научиться не обижаться, а предполагать, что, скорее всего, ближний вовсе не намеревался нас обидеть. Ведь кого любим, того судим благосклонно, оправдываем и предпочитаем не видеть его недостатки и проступки. Он что-то против нас сделал — наверное, не нарочно. А если и с каким-то намерением, ну что я ему сделаю, я же его люблю!

Таким образом, запрет мстить напрямую связан с заповедью возлюбить. Да, строгая логика диктует месть. Но эта строгая логика должна уступить чувству единства и любви. Ради них многое можно не замечать или забывать.

Вы задаете вопрос: если друг сделал что-то, что неприятно мне, разве по логике я не могу сделать и ему что-то аналогичное, чтобы осознал неприятность своего поступка, извлек урок — и мы бы договорились?

А Вы уверены, что в таком случае именно это он сознает? Вообще, люди любят, когда им делают нечто неприятное, «чтобы проучить»? Они принимают такие «уроки»?

Обычно нет. Скорее всего, когда Ваш друг сделал Вам что-то неприятное, он вовсе не намеревался Вас уколоть, а просто сделал то, что захотел или посчитал нужным, особо не задумываясь, как это воспримете Вы. Или даже задумывался, но решил, что это вовсе не выпад против Вас и это очевидно, и Вы должны это понимать. А, может быть, даже имел в виду уколоть — но потому, что был в обиде на Вас за какой-то поступок! О котором Вы понятия не имеете — потому что не намеревались его уколоть!

Поэтому, когда Вы сейчас сделаете что-то неприятное ему, он воспримет это не как «месть» и «урок», а как неспровоцированный выпад против него! «Месть», говорите?

Да кто вообще дал нам право судить ближнего и решать, что он неправильно поступил и заслуживает какого-то наказания, а там и назначать себя на роль исполнителей. Да еще и «учителей», которые преподают ему «урок».

Он хороший человек!!! И не маленький глупец по сравнению с нами, не тот, кому надо давать какие-то «уроки». Наоборот, возможно, это Вы его совсем не поняли, если делаете из него плохиша. Хотя бы общили сначала, в чем дело, и спросили его, тогда он бы всё объяснил. А так — даже слова ему не дали, сразу назначили виновным и взялись наказывать!

И начнется то, что иногда называют «порочным кругом насилия»: бесконечный обмен ударами. Ибо каждый считает, что на предыдущем этапе обидели его, а теперь он мстит. Но другая сторона считает, что, наоборот, на предыдущем этапе «я отомстил за предыдущее его насилие» и «сравнил счет». А теперь он снова наносит «неспровоцированную» обиду, и я снова буду должен отомстить, поскольку «нельзя такое терпеть».

В конфликтах между разными народами и государствами такое наблюдается сплошь и рядом, включая то, что происходит прямо на наших глазах.

Так что если речь идет о враге, с которым нам важнее свести счеты, чем помириться, то да, мстить не возбраняется. Только и здесь оговорка: поможет это скорее в ситуации, аналогичной ситуации с Мидьяном: у тебя есть возможность нанести такой удар по врагу, от которого он уже не оправится. Как евреи разгромили Мидьян наголову, всех царей и мужчин перебили — и шли на это, зная, что Сам Б-г велел и поможет добиться именно этого результата.

Иначе, если своим ударом ты не уничтожаешь или не ослабляешь фатально противника, а только временно выводешь его из строя или просто наносишь укол, а потом — и он тебе, то стоит задуматься, не лучше ли заключить какое-то перемирие, иначе грозит тот самый «порочный круг насилия».

И тогда уже — как тоже говорят: «Не будь правым, будь мудрым».

Но если речь о ближнем, которого надо возлюбить (да мы к этому в принципе и стремимся), то не надо! Попытка отомстить с большой вероятностью приведет только к эскалации конфликта и усугублению обид, к нанесению новых и, таким образом, скорее нанесет ущерб отношениям, возможно фатальный, чем улучшит их.

Поэтому стоит воздержаться от мести, хотя и страшно хочется, и жжет, что он нанес тебе рану, а ты ему нет. И так он останется безнаказанным, а то и вовсе не поймет, что натворил, какую боль тебе причинил??? Да, это действительно вопреки логике и чувству справедливости!

И, тем не менее, мстить и не надо, и не поможет. Лучше мягко сказать: ты сделал так-то и так-то, может, ты не намеревался, но меня это ранило. Велика вероятность, что в ответ друг удивится: конечно, я не намеревался тебя обидеть, и в голову не приходило, разве я мог бы? И, может быть, даже извинится. Только так есть шанс. А можно вообще проглотить обиду, не заметив поступок ближнего, тут уже зависит: что за поступок, и можно ли так проглотить.

Пусть будет поменьше подобных недопониманий и ненамеренных укулов между нашими братьями, чтобы никто и не хотел мстить, а только любить!

ЗНАКОМИМСЯ С ИЕРУСАЛИМОМ

ДРЕВНИЕ СИНАГОГИ ВРЕМЁН ХРАМА

АРЬЕ ПАРНИС

Храм, Синагога и Стена Плача

Тысячи лет назад еврейский народ три раза в году поднимался в Храм в Иерусалиме. В избранном месте собирался избранный народ, чтобы предстать пред единым Б-гом. Здесь ощущалась связь между евреями всего мира, проявлялась целостность еврейского народа. В молитве-воззвании царя Соломона Храм предстаёт прежде всего как место молитвы человека и всего народа:

(29) Чтобы были очи Твои отверсты (открыты) на дом сей ночью и днём, на то место, о котором Ты сказал: “Там будет имя Моё”, чтобы слышать молитву, которою будет молиться раб Твой на этом месте. (30) И услышь моление раба Твоего и народа Твоего, Израэля, которым они будут молиться на этом месте, услышь на месте обитания Твоего, на небесах; когда

услышишь Ты, то простишь. (Мелахим I, 8).

После разрушения Храма мы были разбросаны и рассеяны по всему свету. Духовным центром разрозненных общин стали синагоги, в которых евреи собирались для молитвы и изучения Торы. В течение столетий в каждой общине сложился свой быт, свои напевы и свой стиль молитвы. Мудрецы называли синагогу микдаш меат, маленький Храм, придавая ей измерение святости. В отличие от Храма, который объединял весь народ в единое целое, множество синагог отвечало положению народа, раздробленного на множество общин в изгнании. В наше время, в период возвращения еврейского народа в Землю Израэля, есть место, которое объединяет всех молящихся евреев. У Стены Плача, небольшого фрагмента западной стены Храмовой

Горы, собираются представители всех общин народа, однако каждая община продолжает молиться по-своему. Вы можете присоединиться к любому миньяну, но во многих случаях ощутите при этом обособленность каждой общины. Мне кажется, это полностью соответствует нашему состоянию. Мы собираемся на одной Земле, в одном государстве, под одной крышей, однако не всегда ощущаем связь друг с другом, не ощущаем себя единым народом. Мы молимся у подножия Храмовой горы, на иврите — Горы Дома, Дома Всевышнего. Сама Гора находится в руках воюющего против нас народа. Ни физически, ни духовно мы не ощущаем себя дома. Только почувствовав, что нам недостаёт, мы сможем восполнить недостающее, с Б-жьей помощью.

Синагоги в период Храма

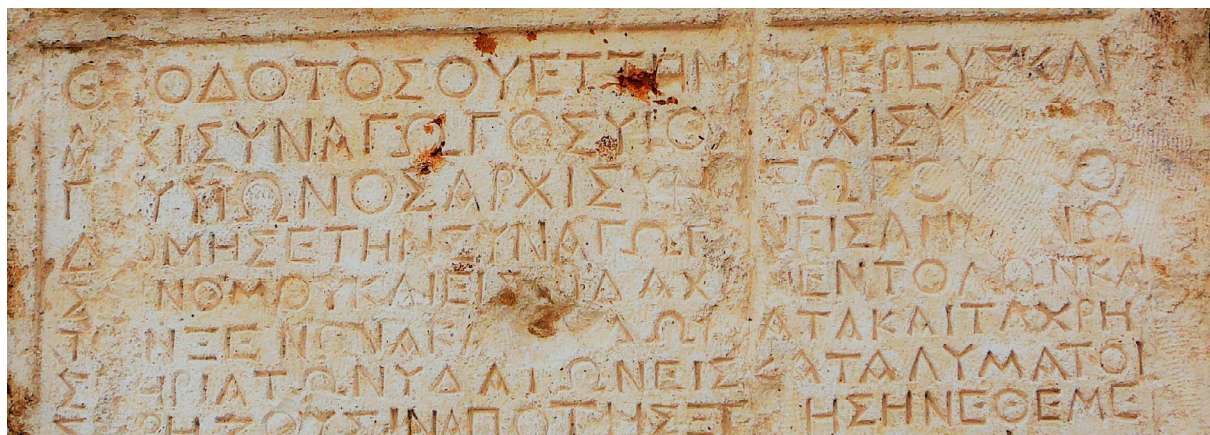
Интересно, что синагоги существовали уже в период Второго Храма, на Земле Израиля и в еврейских общинах в диаспоре. Об этом свидетельствуют наши мудрецы в Талмуде, да и археологические раскопки последних десятилетий подтверждают это. Для чего служили синагоги в период Храма? Чем они походили на наши синагоги, а чем отличались от них?

Надпись Теодота

Интересная находка была сделана 100 лет назад во время археологических раскопок в южной части Города Давида. Французский археолог Раймонд Вейль, первый еврейский археолог, проводивший раскоп-

ки в Земле Израиля, искал в этом месте гробницы царей из династии Давида. Одной из увлекательных находок была надпись двухтысячелетней давности на греческом языке, выбитая на камне. Это было посвящение синагоги периода Второго Храма:

«Теодот, сын Ветена, священник и глава синагоги, сын главы синагоги, внук главы синагоги, построил синагогу для чтения Торы и изучения заповедей, а также постоянный двор, и комнаты, и резервуары с водой для пристанища нуждающимся из чужих краёв, а основали её его отцы, и старейшины, и Симонид». (Надпись находится в Музее Рокфеллера). Это самое древнее эпиграфическое свидетельство того, что синагоги существовали ещё до разрушения Второго Храма. Синагога, как следует из надписи, предназначалась для чтения Торы и изучения заповедей. А молитва, основная функция современных синагог, в ней не упоминается. На иврите синагога называется бейт кнесет (дом собрания), она служила местом встречи всей общины, местом духовного развития, Талмуд-Тора для взрослых и детей. Молитва же, как и жертвоприношения, происходила в Храме, в месте, где человек предстал перед Всевышним. Одно из названий Храма это Тальпиот — Тэль ше-коль а-пиёт поним элав — холм, к которому обращаются все уста. Ведь цель Храма — это объединить еврейский народ, объединить всё человечество, всё создание в одно целое, чтобы Единый Б-г царствовал над нами.

КАЛЕНДАРЬ

ТРЕПЕТ МЕСЯЦА ЭЛУЛЬ РАВ ГЕРШОН ЭДЕЛЬШТЕЙН

Сущностью периода между месяцем Элуль и месяцем Тишрей является искреннее раскаяние. Человек должен помнить о том, что главным является Будущий мир, а не этот.

Деградация поколений

Уже много поколений назад было замечено, что каждое следующее поколение все меньше и меньше ощущает трепет месяца Элул. Об этом писал уже наш учитель раби Исраэль Салантер (Ор Исраэль, письмо 14): «Раньше, как известно, каждого охватывал ужас, когда он слышал призыв: Свят месяц Элул!». Это значит, что в поколениях до раби Исраэля Салантера люди ощущали ужас и страх, трепеща перед Судом; в его же время, пишет раби Исраэль, «трепет месяца Элул почти угас», стал почти незаметным. И так обстояли дела уже сто пятьдесят лет назад!

Один пожилой человек, сейчас уже ушедший в лучший мир, рассказывал мне о том, как ощущался месяц Элул в его времена, чуть менее ста лет назад. Вот, например, рыночные возчики, люди самой простой и грубой профессии. Если они в это время ссорились между собой на рынке, один останавливал другого словами: «Да ведь сейчас Элул — как у тебя язык повернулся?!». Даже в возчике можно было посеять страх упоминанием Элула — перед ним трепетали даже самые необразованные. Так было сто лет назад.

А в нашем поколении один человек рассказывал мне вот что. Когда он несколько лет назад жил в Арей асадэ (Кирьят гат), там как раз и чувствовался страх месяца Элул. Даже самые простые горожане, баалей батим, не занятые постоянным изучением Торы, трепетали перед грядущим Судом. А там, где он живет сейчас, в

Бней-Браке, ничего такого не ощущается. Вот до чего дошло! Это уже не просто «почти угас»: это означает, что трепет месяца Элула угас совершенно. Наверное, в душе люди все еще ощущают его, но со стороны он уже вовсе не заметен.

Ощущать страх перед Судом

Стоило бы задуматься: какова истинная причина этой деградации поколений? Ведь речь идет не о силе мудрости, не о праведности — о трепете перед Небесами! Почему же уровень поколений именно в этом так стремительно падает?

Раби Исраэль пишет в письме, что с течением времени «исчезли и пропали люди, великие в трепете, страх которых перед Судом отражался бы на лице и оставлял бы след в душах других, отошедших». В прошлом существовали люди, трепет которых перед Небесами был поистине велик, их страх перед Судом был заметен по их лицам, и это зрелище воздействовало на остальных, пробуждая ужас и страх Суда.

Но в поколении самого раби Исраэля «трепет перед Элулом почти угас», поскольку в этом поколении уже не было людей, столь же великих в трепете, как в предыдущих поколениях.

У нас уже нет (учителей), обладающих этим великим трепетом, подобно прежним поколениям. А ведь трепетать перед Небесами человек обучается через внешнее воздействие, видя, как трепещут другие, или изучая мусар. Невозможно обрести трепет перед Небесами, если не учиться ему. Это — не природное чувство, его можно приобрести, только переняв от других или восприняв из книг мусара. В поколении раби Исраэля трепет месяца Элула почти угас, около ста лет назад что-то еще ощущалось, сегодня же этого трепета почти не осталось. Великие учителя трепета уже не влияют (на общину) так, как прежде, а потому община и не трепещет в Элуле...

Я слышал, как много лет назад некий человек посетил одного из великих праведников и вернулся переполненный впечатлениями. Его спросили, чему же он научился у этого праведника, что же так подействовало на него? И он ответил: «В нем я увидел, что есть Властелин мира». Его спросили: «А что, до сих пор ты этого не знал?!» И он ответил: «знал, но не видел». Дело именно в том, что знать и увидеть своими глазами — это совершенно разные вещи!

Точно так же, когда человек своими глазами видит трепет перед Судом, это влияет на него. Я знаком со многими совсем простыми и неучеными евреями. Один из них работал служащим в банке и весь год принимал клиентов с непокрытой головой. А в Дни Трепета, когда его вызывали к Торе, он рыдал в страхе перед Судом. Ведь в юности он учился в Воложине у Нецива, благословенной памяти, и не понаслышке знал, что такое ужас Суда. И хотя весь год он не вспоминал об этом, в Дни Трепета воспоминания возвращались и заставляли его плакать.

Но мы в нашем поколении уже не видели тех, кто способен на великий трепет. Ведь каждое поколение живет тем, чему научи-

ло его предыдущее, а ученик всегда слабее учителя. И чем ниже стоят ученики, тем слабее будет и следующее звено — их собственные ученики. Однако и мы знаем, что существует День суда, и, задумавшись о нем и представив его себе, мы тоже в состоянии обрести этот трепет.

Не стоит забывать, что всякая мысль оказывает на человека воздействие. Наш учитель раби Д. Поварский благословенной памяти как-то сказал, что действенный метод состоит в том, чтобы помнить о том, что сейчас Элул. И если человек не упустит этой мысли, все его поведение станет другим. Даже если человек просто знает и помнит о том, что есть День суда, это само по себе побуждает его к раскаянию. Само это знание заставляет относиться к соблюдению заповедей более внимательно и более тщательно следить за всеми подробностями их исполнения.

На всех твоих путях знай Его

Раскаяние должно быть постоянным, а не временным состоянием человека. И если мы хотим, чтобы оно сохранилось надолго, необходимо сменить само восприятие жизни, задуматься о том, что в ней главное: этот мир или же Будущий? Ведь если человек в глубине души убежден, что главным является этот мир, это нехорошо. Стих (Дварим 8:12) говорит об этом: «Дабы не стало так, что наешься ты, и насытишься... и возвысится твое сердце, и ты забудешь Б-га, твоего Г-спода». И еще сказано (там же 32:16): «И ожирел Йешурун, и стал брыкаться».

Однако если помнить о том, что есть и Будущий мир, вся жизнь начинает протекать по-иному, и каждое свое действие человек начинает рассчитывать, сравнивая выгоду и ущерб, — точно так же, как в материальном мире человек рассчитывает последствия своих поступков и решает, стоит или не стоит их совершать. И если будущий мир становится для человека главным и определяющими оказываются соображения, связанные именно с ним, — это и есть истинное раскаяние.

Как же сделать так, чтобы все поступки оценивались с точки зрения Будущего мира? Об этом говорит стих (Мишлей 3:6): «На всех твоих путях знай Его». Рамбам в Илхот деот(3:3) пишет, что если человек ложится спать ради здоровья и сил, необходимых ему для служения Б-гу, его сон превращается в служение Вс-вышнему. Он спит и тем самым служит Б-гу! Так человек должен поступать в течение всего дня. Он ест — и тем самым служит Б-гу, спит — и тем самым служит Б-гу. Но это действует лишь в том случае, когда все его поступки определяются желанием обрести силы для служения Б-гу.

С чем встречу Б-га, преклонюсь перед Г-сподом Вс-вышним?

Рабейну Йона в Шаарей тшува (1:25) приводит стих (Миха 6:6): «С чем встречу Б-га, преклонюсь пред Г-сподом Вс-вышним?». И он объясняет, что слова пророка: «С чем встречу Б-га?» — связаны с тем, как много благодеяний Он нам оказывает. Он делает нам в этом мире много хорошего, поступает с нами милосердно, и благодарность обязывает нас отплатить Ему добром. А слова: «С чем преклонюсь перед Г-сподом Вс-вышним?» — связаны с тем, сколь много грехов мы совершили. Как нам исправить эти грехи, как искупить их, вернуть благоволение Б-га и спастись от Небесного Суда?

Пророк дает на это ответ (там же 8): «Он уже сказал тебе, человек, в чем благо и чего Б-г требует от тебя...». Ответ, таким образом, состоит из двух частей. Во-первых, Б-г «сказал тебе, человек, в чем состоит благо», другими словами, что тебе следует избрать. Дело в том, что весь мир сотворен ради блага человека. Например, Б-г заложил в человеческой природе, что если человек долго не будет есть, он будет испытывать чувство голода. И это чувство служит к его благу: ведь если бы он не ощущал голода, не стал бы и есть и умер с голоду. Поэтому Б-г даровал ему чувство голода, чтобы, проголодавшись, он начал бы страдать. А если он поест хорошей еды, испытает удовольствие. Таким образом, тело человека само требует хорошей еды и спо-

собно поддерживать жизнь. И в духовном аспекте Б-г тоже сообщил человеку, «в чем благо» и «чего Б-г требует от него». Ведь требования, которые Б-г предъявляет к человеку, тоже направлены к его благу!

(В чем же состоит это благо, и чего же Б-г требует? Стих разъясняет): «...только вершить правосудие, и любить милосердие, и в скромности идти с твоим Г-сподом». Вот каким образом объясняет эти слова рабейну Йона: «Только вершить правосудие и любить милосердие — это более, чем жертвы всежжения и хлебные приношения, подобает для того, чтобы выйти навстречу Б-гу, (благодаря Его за) Его многие милости. И в скромности идти с твоим Г-сподом — в этом и состоит твое смирение в служении Б-гу, в том, что ты скромно идешь с Ним. Это — знак смирения, знак того, что ты не кичишься своими поступками, достойными величайшего уважения, и не стремишься к тем достижениям, которых Творец не желает Своим творениям. Ведь не следует гордиться ими — ни богатством, ни силой, ни различными познаниями, — только знанием и постижением благословенного Б-га, согласно сказанному (Йирмея 9:22-23): “Пусть не превозносится мудрый своей мудростью, и не превозносится мощный своей мощью, и не превозносится богатый своим богатством. Только этим пусть славится прославляемый: постижением и знанием Меня”».

Там же (раздел 24), разъясняя высокую ценность смирения, рабейну Йона пишет: «Высшая же степень смирения, к которой непременно должен привести путь раскаяния, состоит в том, чтобы умножать и усиливать служение Б-гу, и не считать себя достойным похвалы за это, ибо все его деяния должны казаться ему недостаточными в сравнении с тем, что он по закону обязан совершить, служа Б-гу. Поэтому он должен смириться и служить Б-гу в скромности, не желая почитания за свои достославные деяния, и не стремиться к тому, чтобы люди проставляли его за его великолепные поступки. (Напротив), он должен скрывать их от людей, насколько сможет».

ОДНА ГОЛОВА — ХОРОШО, А ДВЕ — ЛУЧШЕ

ШАУЛЬ РЕЗНИК

Приближается месяц эзуль, а за ним, соответственно, гонится Рош а-Шана, новый год по еврейскому календарю. Но в оригинале прилагательного «новый» в выражении Рош аШана нет, Рош — это голова.

Рош а-Шана не случайно назван «главой года». В Торе слово Рош часто используется и вне человеческой анатомии.

Строители Вавилонской башни хотели создать, дословно, «город и башню, голова (рош) которой — в небе», а праотец Яков увидел сон о лестнице, стоящей на земле и «головой достигающей неба». То есть, слово Рош обозначает вершину чего-либо.

Чуть позже голову, как бы это выразить, вернули людям обратно — словом Рош

стали обозначать лидера, главу. В Книге Судей (Шофтим) про Ифтаха сказано, что народ назначил его своим главой. В Книге Нехемии приводится выражение, которое упоминается и в современных средствах массовой информации: главы страны. Но вернемся к Торе. Там слово Рош обозначает и начало чего-либо, как в Книге Шмот, где упоминается месяц, известный нам как нисан: «Этот месяц будет вам началом (рош) месяцев».

Однокоренными словами являются «ришон» - первый, т. е. «головной» и «решит» - начало. Вот такой у нас многоглавый и многозначительный язык!

КНИГА ЙОНА

ЙОНА

ПО КНИГЕ РАВА ХАГГАЯ ПРЕШЕЛА

Перед молитвой Минха в Йом Киппур, читают книгу пророка Йоны, в которой говорится, что раскаяние может отменить самый страшный приговор.

Предисловие к книге Йоны

Царь Давид говорит в своей книге: «Благослови, душа моя, Г-спода! Г-сподь, Б-г мой, как велик Ты, славой и великолепием облачился». Объясняя этот стих, Сфорно написал: «Благослови, душа моя, Г-спода – объяви славу Его и благо Его, которым Он наделяет Свои творения... Облачился славой – как всемогущий Царь. И великолепием – тем самым благом, которым Он наделяет Свои творения. Когда облачился? В момент сотворения мира».

Эти стихи выражают [нашу благодарность за] Качество добра Святого Благословенного, заложенное в самые основы миро-

здания. Г-сподь как бы «облачился в милосердие», создавая мир. Так можно объяснить выражение «славой и великолепием облачился».

Это приходит мне на ум сейчас, когда я начинаю комментарий к книге Коѓэлет – последней из серии комментариев «Источник жизни» к Пятикнижию и «Пяти свиткам» Писаний. Кроме этого, я удостоился также написать комментарий к книге Йоны. Он включен в эту книгу, так как Коѓэлет и книгу Йоны читают в один месяц – самый насыщенный событиями месяц еврейского года, тишрей. Книгу Йоны читают в Йом Кипур, а Коѓэлет – в праздник Суккот. Сколько добра сделал

мне Всевышний, удостоив дожить до этого времени!

В свитке Коѓэлет царь Шломо говорит (5:17): «Вот что я видел хорошим: хорошо есть, пить и видеть благо во всех трудах своих, которые удел человека в этом мире, все дни его жизни, что отвел ему Б-г: ведь это – доля его». Раши объясняет: «Есть, пить и видеть благо – заниматься Торой, которая есть благо, и не стараться много зарабатывать, а радоваться своей доле... удостоиться заниматься Торой и исполнять заповеди при жизни, чтобы получить награду».

Мы видим здесь, что главное благо, которое дает Святой Благословенный Своим творениям – это привилегия заниматься Торой и заповедями, и это настоящая их доля под солнцем. И если человек удостоился этого, какая благодарность должна преисполнять его за этот дар Б-га!

«Воспою Имя Б-га, возвеличу Его в благодарности!» Вот уже около десяти лет, как я занимаюсь записью и изданием своих исследований в Торе. Я вижу особую помощь Свыше, которая сопровождает меня на всем пути. «Скажите Г-споду о милости Его, и о чудесах Его – людям. Ведь душу жаждущую напоил Он, душу изголодавшуюся наполнил благом».

Да будет воля Его, чтобы моим глазам открылась истина Торы и чтобы я удостоился еще множества открытий в Торе, которые я смогу возложить на царский стол изучающих ее. Да будут угодны мои слова Господину мира.

Вот что написано в «Пиркей де-рабби Элиэзер» (гл. 10): «Рабби Тарфон говорит: рыба, которая проглотила Йону, была предназначена для этого со времени сотворения мира, как сказано (Йона 2:1): ‘И предназначил Г-сподь большую рыбу проглотить Йону’. [Йона] вошел в ее пасть, как человек, который входит в большой дом собраний, и стоял там. Два глаза этой рыбы, как окна из обсидиана, освещали Йоне [внутренности рыбы]. Рабби Меир говорит: во внутренностях рыбы был подвешен драгоценный ка-

мень, и он светил Йоне, как солнце в полдень, и показывал ему все, что в море и в его безднах. Об этом говорит Писание: ‘Свет посеян для праведника...’ Рыба сказала Йоне: ‘Разве ты не знаешь, что пришло мое время быть съеденной ливьятаном?’ Йона ответил: ‘Веди меня к нему!’ Йона сказал ливьятану: ‘Ради тебя я спустился [в море], чтобы узнать твое местонахождение! Ведь в будущем я поймаю тебя веревкой за язык и вытащу, и зарежу тебя для великой трапезы праведников’. Показал ему печать Авраама и сказал: ‘Посмотри на завет!’ Ливьятан увидел и убежал от Йоны на расстояние двух дней пути. Сказал ей [Йона рыбе]: ‘Я спас тебя от зубов ливьятана, покажи мне все, что в море и в безднах...’ Рыба ответила ему: ‘Йона, ты сейчас стоишь под Храмом Г-спода! Помолись, и твоя молитва будет принята’. Йона сказал рыбе: ‘Остановись на этом месте, я хочу помолиться’. Рыба остановилась, и Йона начал молиться Святому Благословенному. Он сказал Ему: ‘Владыка мира! Тебя называют ‘опускающий и поднимающий’, и вот – я спустился, а Ты меня поднял. Тебя называют ‘умерщвляющий и оживляющий’, и вот – душа моя на грани смерти. Оживи же меня!’ И не получил ответа, пока не вышло из его уст следующее (2:10): ‘То, о чем я поклялся, исполню!’ Я поклялся, что поймаю ливьятана и зарежу его перед Тобой, и исполню это в день избавления Израиля. Сразу же Святой Благословенный дал знак, и [рыба] выбросила Йону на сушу, как сказано: ‘И сказал Г-сподь рыбе, и [она] извергла Йону на сушу’...»

Из сказанного в «Пиркей де-рабби Элиэзер» следует удивительная вещь: оказывается, есть особая связь между пророком Йоной и ливьятаном! Йона отплывает в море, чтобы узнать местонахождение ливьятана, и он же в будущем поймает его, чтобы приготовить для трапезы, которую Всевышний устроит праведникам в Будущем мире. В заслугу того, что Йона поклялся поймать ливьятана, он спасся из чрева рыбы и поднялся на сушу. Мы должны по-

пробовать понять, какая связь между Йоной и ливьятаном.

В начале этого раздела «Пиркей де-рабби Элиэзер» подробно описывает мысли Йоны, когда он решил бежать от Всевышнего: «В пятый день [недели] Йона бежал от своего Б-га. Почему бежал?.. ‘Вот, я бегу в место, о котором не сказано, что там слава Его. Если о небесах сказано, что там слава Его – ‘... в небесах слава Его’, о земле сказано, что там слава Его – ‘Вся земля полнится славой Его’, то я бегу в место, о котором не сказано, что там есть Его слава (то есть в море)’. Йона спустился в Яффо...».

На первый взгляд, странно: как Йона мог подумать, что можно бежать от Всевышнего в какое-то место, о котором не сказано, что там есть Его слава? Ведь он сам процитировал: «Вся земля полнится славой Его». Разве море – не часть земли? Радаль там комментирует (п. 12): «[Йона] точно подобрал слово ‘слава’, подчеркивая, что он не ошибся, не дай Б-г, подумав, что на море не распространяется власть Б-га. (В сноске добавление: ‘Если бы, не дай Б-г, Йона в этом ошибся, он бы упомянул об этом в своем словесном покаянии, но в Писании этого нет’.) И так черным по белому написано в Мехилте (цитата из Теѓилим, 139:9-10): ‘И если буду я за морем – и там рука Твоя направит меня’, и много таких мест. Имеется же в виду вот что: слава Б-га и Его Шхина проявляются в мире через слова Его пророков, и Йона решил, что если никто из пророков не написал, что слава Б-га видна в море, значит, и Шхина не явится ему там... И из-за того, что море – место пребывания дурного начала и сил возмездия...». То есть Йона считал, что в месте, где пребывают силы возмездия и слава Б-га скрыта, Шхина не явится ему.

То, что пророки говорили о славе Всевышнего на небесах и на земле и не упоминали Его славу на море, можно объяснить и по-другому. Ведь главное, в чем выражается Его слава – это красота мира: горы и холмы, и особенно прекрасные творения, обитающие на них. Разные виды животных и множество птиц, отличающихся друг от

друга – каждое из них совершенно и особенно. Когда человек видит их во всем великолепии, он поражается и благословляет, прославляет Б-га. Это объясняет Талмуд в трактате ‘Рош а-шана’ (31а). Там сказано, что левиты в Храме каждый день пели другую песнь, отражающую тему этого дня. И в пятый день недели (четверг) они произносили псалом 81, где сказано (2): «Воспойте Г-споду, мощи нашей, трубите Б-гу Яакова!» Это имеет отношение к пятому дню творения, когда были созданы птицы и рыбы – «во славу Имени Его», и Раши объясняет: «Когда человек видит разных птиц, отличающихся оперением, он прославляет Того, Кто их создал». Так «сообщается слава Творца» в небесах и на земле.

И этим отличается море. В нем тоже есть разноцветные рыбы, да и сам Талмуд там упоминает рыб, однако мы видим, что Раши не называет рыб. Причина в том, что большинство рыб скрыто в пучинах моря, и человек не может увидеть их красоту, чтобы прославить Б-га. Это и объясняет, согласно простому смыслу, почему о славе Б-га не сказано там, где речь о море. Йона решил, что, поскольку слава Б-га на море не видна глазу, там не будет и пророчества, ведь пророческий дух снисходит на человека в результате его восхищения творением. Поэтому и бежал в море.

А в будущем, когда наступит великое исправление мира и исполнится то, о чем мы просим в наших молитвах: «Узнают и поймут все живущие, что только Тебе должно поклоняться каждое колено, и [только Твоим Именем] должен клясться каждый язык», тогда славой Б-га, благословен Он, наполнится весь мир без ограничений. И даже в тех местах, где слава Б-га была скрыта от глаз, она станет явной. Это раскрытие затронет и море. Слава Б-га проявится из пучин, Его величие станет очевидным.

Похоже, именно это хотел сказать Радаль. Он объяснил, что слава Б-га не упоминается, когда говорится о море, «из-за того, что море – место пребывания дурного начала и сил возмездия...». А в будущем, когда все зло будет побеждено и исчезнет из

мира, станет очевидно, что дурное начало – это тоже проявление милосердия и блага Всевышнего, как подробно объясняет Рамхаль в своих книгах. Так из бездн, ассоциирующихся со злом, проявится слава Б-га, когда станет понятно, что все – добро, а зла нет совершенно.

(Приведем здесь одну цитату из книги Рамхалья «Даат твунот», п. 54: «Однако тебе следует знать, что все творение Б-га внушает трепет, и оно широко и глубоко до бесконечности, как сказано: ‘Как велики деяния Твои, Г-сподь!’ , и самое мизерное из Его творений настолько совершенно, что невозможно постичь мудрость Создавшего его, и об этом сказано (там же): ‘... очень глубоки замыслы Твои’. Из этого следует, что деяния Г-спода нам совершенно непонятны. Мы видим только их внешние проявления, а настоящий, внутренний их смысл от нас скрыт. А этот внутренний смысл у всех одинаков: все они – проявления добра, а зла нет совершенно. Очевидно, что в наше время это не увидеть и не постичь. Но в будущем мы увидим и постигнем хотя бы то, как все эти вещи, по тайному и глубоко-му замыслу Всевышнего, способствовали нашему благу в конце дней. Однако не следует воображать, что мы сможем постичь всю глубину великой мудрости, заложенной во всех этих деяниях, ведь все, что может постичь человек даже из самих этих деяний – это капля в море. Поэтому стоит понять, что Господин всего, желая отразить в законе мироздания Свое добро по отношению к творениям, о котором мы говорили, сокрыл во всем, что нам причитается в награду или наказание, то, чего не видно извне – что Он в благе Своем всеми этими действиями ведет к нашему полному исправлению. Это сокрытое откроется в будущем, как сказано: ‘Тогда откроются глаза слепцов...’»).

Может быть, именно поэтому, когда наступит полное исправление, ливьятан будет извлечен из моря, и его мясо будет приготовлено для трапезы праведников. Именно из бездн поднимется это ужасное творение, которому нет подобного. И тогда об-

наружится, что слава Б-га цельна, и ливьятан исполнит свое предназначение – сделать явной славу Б-га, сокрытую в пучинах.

Вместе с этим становится понятно, какую роль играет ливьятан по теории Радаля. Есть источники, согласно которым ливьятан символизирует корень зла в мире. Намек на это есть еще в пророчестве Ишайи (27:1): «В тот день поразит Г-сподь Своим мечом твердым, большим и крепким ливьятана, змея прямого, и ливьятана, змея извивающегося, и убьет чудовище, которое в море» (см. в «Оцрот Рамхаль» к книге Йова, гл. 40, и в «При цадик»: «Так и шесть дней творения, а после них – суббота. Тогда открывается свет. А в действительности это шесть тысяч лет нашего мира, и после них – вечная суббота, отдых и святость. Потому что более не будет существовать никакое зло. Это и есть трапеза ливьятана и дикого быка, от заклания двух движущих сил ...»). Если так, то, когда настанет окончательное исправление мира, когда Г-сподь поразит ливьятана, тот будет зарезан и сила зла исчезнет, и слава Б-га станет явной во всей своей полноте.

Теперь попробуем понять, что написано в «Пиркей де-рабби Элиэзер». Когда Йона спустился в море и Г-сподь уготовил для него большую рыбу с глазами-окнами и драгоценным камнем, который светил, как солнце в полдень, и показывал ему пучины и бездны, получилось, что Йона удостоился раскрытия Шхины в море – того, что должно было произойти только после окончательного исправления мира. Он увидел славу Всевышнего в море, как если бы ливьятан уже был поднят на сушу. Йона понял, что он все это увидел неспроста, и именно ему предстоит вытащить ливьятана, поэтому попросил [рыбу] показать ему место, где скрывается ливьятан: «Йона сказал ливьятану: ‘Ради тебя я спустился [в море], чтобы узнать твоё местонахождение! Ведь в будущем я поймаю тебя веревкой за язык и вытащу, и зарежу тебя для великой трапезы праведников’...»

Если мы рассмотрим тему еще глубже, то поймем, что все, касающееся пророка

Йоны, имеет отношение к окончательному исправлению мира. Так, в Иерусалимском Талмуде сказано, что Йона был из колена Звулуна. Попробуем понять, есть ли какая-то связь между его пророчеством и тем, что он принадлежал к колону Звулуна (подробно мы рассматриваем это далее, в нашем комментарии к первому стиху книги Йоны, в главке «Кем был Йона бен Амитай, из какого колена, и почему был так назван»; здесь приведем вкратце основные идеи).

В благословении Моше, данном колону Звулуна, написано: «Племена к горе соберутся, там принесут праведные жертвы; ведь [Иссахар и Звулун] изобилием морским будут питаться и сокровищами, спрятанными в песке». Раши там написал: «Благодаря торговле Звулуна купцы народов мира приезжают в его страну, он встречает их на границе, а они говорят: раз уж мы сюда приехали, сходим в Иерусалим и посмотрим, кому поклоняется этот народ и чем занимается. И они видят, что весь Израиль служит одному Б-гу и ест одну пищу, тогда как у других народов бог одного – не бог другого и пища одного – не пища другого. И они говорят: нет другого такого достойного народа! И принимают там иудаизм. Как сказано: ‘... там принесут праведные жертвы’». Мы видим, что колону Звулуна Моше дал особенное благословение: благодаря тому, что они контактируют с представителями других народов, эти народы приближаются к иудаизму, совершают гиюр и приносят праведные жертвы. В заслугу колена Звулуна народы мира приезжают в Иерусалим, поражаются еврейскому народу и принимают гиюр.

Исходя из того, что этому колону дано приближать другие народы к служению Всевышнему, благословен Он, пророком, который был послан к жителям Нинве, чтобы побудить их к раскаянию, был выбран именно представитель колена Звулуна.

Этим можно объяснить продолжение сказанного там в Иерусалимском Талмуде. Утверждение, что Йона был из колена Звулуна, Талмуд находит проблематичным: «Разве не написано (1:3), что он спустился в

Яффо и нашел корабль, плывущий в Таршиш? [Если бы он был из колена Звулуна], ему бы не было в этом необходимости: он мог бы отплыть из порта Акко». («Корбан а-эда» объясняет: «Должно было быть написано не ‘спустился в Яффо’, а ‘спустился в Акко’, потому что Акко – это граница колена Ашера... а граница Звулуна прилегает к границе Ашера. Если бы Йона был из колена Звулуна, он отплыл бы из Акко».) Эту проблему разрешает там рабби Йона: «Йона бен Амитай был из пришедших на праздник в Иерусалим. Он вошел [в Храм] во время празднования бейт а-шоэва и получил пророчество, это должно научить нас, что пророчество можно получить только в состоянии радости, как сказано: ‘...и когда заиграл музыкант, снизошел на него (на пророка) дух Б-га’». («Корбан а-эда»: «На праздновании бейт а-шоэва в Храме Йона получил пророчество, повелевающее ему идти в Нинве, и оттуда бежал; поэтому он пошел в Яффо, хотя проживал [на границе колена] Ашера и Звулуна».)

Возникает вопрос: почему он получил это пророчество именно на празднике бейт а-шоэва? Если вспомнить, что мы сказали выше, все отлично объяснимо. Отличительная черта колена Звулуна – способность приближать к Б-гу народы мира. Благодаря ему они приезжают в Иерусалим и принимают еврейство, видя славу Израиля и удивляясь его совершенству. А когда слава Израиля видна больше всего? Когда весь Израиль находится в Иерусалиме и служит Единому Б-гу? Во время еврейских праздников, когда совершают паломничество в Иерусалим. Именно в такое время Йона получил свое пророчество, так как это был самый подходящий момент, чтобы приблизить народы к служению Б-гу.

И см. еще в «Пиркей де-рабби Элиэзер», в конце главы здесь: «Увидели моряки все знамения и великие чудеса, которые совершил Святой Благословенный с Йоной, и сразу встали и выбросили в море каждый своего божка, как сказано (далее, 2:9): ‘Те, кто держатся за суету бесплодную, позор свой бросят’, и вернулись в Яффо, и поднялись в

Иерусалим, и обрезали свою крайнюю плоть, как сказано (1:16): 'И прониклись эти люди великим страхом перед Г-сподом, и принесли жертву Г-споду'. Как они могли принести жертву, если не принимают жертву от иноверцев? (См. комментарий Радаля, где он пишет, что слово, обозначающее здесь жертву, обычно указывает на жертву шламим, тогда как иноверцы могут принести только жертвы всесожжения.) Имеется же в виду кровь завета, которая называется здесь 'жертвой'. И поклялись они привести своих жен и всех домочадцев к вере в Б-га Йоны, и исполнили клятву. О них сказано: 'праведные прозелиты'. Действия Йоны привели к тому, что и моряки приблизились к Б-гу и приняли иудаизм.

Все это произойдет и в будущем. Все народы приблизятся к Б-гу и признают Его власть, и вернуться к истинной вере. Будет исполнено пророчество Зехарьи (8:20 и далее): «Сказал Г-сподь Воинств: еще придут народы и жители многих городов. И пойдут жители одного [из городов] к жителям другого, и скажут: пойдём, почтим Г-спода, предстанем перед Г-сподом Воинств! Пойду-ка и я, [скажет собеседник]. И придут многие народы, могущественные племена, чтобы предстать перед Г-сподом Воинств в Иерусалиме и почтить Г-спода». И еще есть много таких пророчеств.

Из этого выходит, что Йона имеет прямое отношение к исправлению мира. Его миссия, с которой он был послан к жителям Нинве, раскаянию которых он способствовал, – некая модель будущего исправления всего мира.

И третье. Молясь в чреве рыбы, Йона сказал (2:10): «А я с благодарностью принесу тебе жертвы, обеты свои исполню; спасение – от Г-спода!» Выше мы упомянули, что говорится в «Пиркей де-рабби Элиэзер» об этой молитве: «Рыба остановилась, и Йона начал молиться Святому Благословенному. Он сказал Ему: 'Владыка мира! Тебя называют 'опускающий и поднимающий', и вот – я спустился, а Ты меня поднял. Тебя называют 'умерщвляющий и оживляющий', и вот – душа моя на грани смерти. Оживи же

меня!' И не получил ответа, пока не вышло из его уст следующее (2:10): 'То, о чем я поклялся, исполню!' Я поклялся, что поймаю ливьятана и зарезу его перед Тобой, и исполню это в день избавления Израиля. Сразу же Святой Благословенный дал знак, и [рыба] выбросила Йону на сушу, как сказано: 'И сказал Г-сподь рыбе, и [она] извергла Йону на сушу'...» (В комментарии к этому стиху мы остановимся на этом более подробно.)

Мы видим здесь нечто новое. Нам вроде бы было понятно, что Всевышний подготовил рыбу, чтобы проглотила Йону, с целью заставить того исполнить свою миссию. То есть он должен был остаться жив, чтобы в конце концов пойти в Нинве и привести к раскаянию жителей этого города. Но из сказанного здесь следует, что не это привело к его освобождению из чрева рыбы, а данный им обет поднять из моря ливьятана и приготовить его для трапезы праведников.

На основании сказанного выше понятно, что речь идет на самом деле о двух этапах одной и той же миссии. Исправление Нинве – это маленький пример того, как в будущем произойдет исправление человечества. Тогда будет закончена миссия Йоны, все народы вернуться к Б-гу и станут праведными, как жители Нинве. А праведники будут видеть возвращение царства Б-га в мире и радоваться. И тогда Йона даст им вкусить от мяса ливьятана – трапезу, на которой воочию можно будет видеть славу Б-га.

В процитированном выше отрывке Иерусалимского Талмуда сказано, что Йона был сыном царфатянки, которого оживил Элиягу. Этим можно объяснить, что Элиягу станет первым провозвестником избавления, как сказано в конце пророчества Малахи: «Вот, Я посылаю вам Элию-пророка перед приходом дня Г-спода, великого и страшного. И вернет он [Мне] сердца отцов вместе с детьми, и сердца детей вместе с отцами их». Так и Йона, продолжатель его дела, завершит его миссию и «приготовит трапезу» для праведников в Будущем мире.

Об этой трапезе Рамхаль написал : «На трапезе праведников в Будущем мире будут исправлены все творения, будет извлечено из них все зло и восполнится тайна славы [Б-га]». То есть сама трапеза с мясом ливьятана – это исправление всех творений и прекращение власти зла на земле.

Йона принадлежит эпохе исправления. Он поймает ливьятана, и у него есть доля в изгнании из мира зла.

(Добавим еще интересную деталь. Есть книги, в которых к словам Раши на стих 2:1 из книги Йоны добавлено: «В те 16 дней, которые евреи не ели ман в [пустыне] – ведь они ели ман не полных 40 лет, – Святой Богословенный брал ман и кормил им эту рыбу, чтобы Йона не переварился в ее чреве. И также Йона в ней ел этот ман». А в Талмуде сказано, что в небе есть сфера, которая называется «шхаким», и в ней стоят жернова и перемалывают ман для праведников. То есть в будущем праведники будут есть ман. А Йона, который принадлежит эпохе исправления, уже в этом мире может есть ман.)

Один день в году предназначен для исправления – это Йом Кипур. Этот день исправляет целый год. Вот что пишет Рамбам в Законах раскаяния (2:7): «Йом Кипур – время раскаяния для каждого человека в отдельности и для общества в целом, и момент искупления и прощения для народа Израиля».

О раскаянии сказано : «Велико раскаяние, подступающее к Трону славы, как сказано : ‘Вернись, Израиль, к Г-споду, Б-гу своему’». Что значит «к Трону славы», объясняет Мабит в книге «Дом Б-га» : оттуда высечены души Израиля, это их первоисточник, и посредством раскаяния они туда возвращаются (вот его слова из гл. 14: «Эти стихи говорят о раскаянии в этом мире, и из них же можно сделать вывод о его пользе для жизни в Будущем мире, как сказано: ‘И вернешься к Г-споду, Б-гу своему’, и в другом месте: ‘Вернись, Израиль, к Г-споду, Б-гу своему’. Мудрецы вывели из этого: ‘к Г-споду’ – к Трону славы. То есть душа возвращается к Трону славы, к месту,

из которого была высечена, хотя и согрешила – благодаря тому, что раскаялась»). То есть Йом Кипур – это время, когда души возвращаются к своему истоку.

Также в Йовель, который освящают в Йом Кипур, всё возвращается к своему истоку. Написано : «И протруби в шофар прерывистым трублением в седьмой месяц, в десятый день месяца; в Йом а-Кипурим протрубите в шофар по всей вашей земле. И освятите Пятидесятый год, и провозгласите свободу в этой стране для всех ее жителей; Йовель это будет вам, и вернетесь каждый в вотчину свою, и каждый к семье своей вернется».

И см. там сказанное у рабейну Бехае, что Йовель – намек на суть Будущего мира: «По традиции получено, что слово йовель имеет тот же корень, что и в сказанном ‘...и к источнику (йуваль) протянет корни свои’. Это намек на то, что все поколения ведут к первопричине, и поэтому Йовель называется дор (свобода), ведь он – исток (йуваль), в котором находятся корни всех поколений и всех творений и из которого они произведены в момент сотворения мира. Как сказано : ‘Вначале сотворил Б-г...’, и туда они вернутся... И всё вернется в источник, из которого развилось, пойми это, и об этом сказано в Писании: ‘В этот год, Йовель, вернитесь каждый в свой наследный надел’, ‘В год Йовель вернется...’. Мыслители описывали это так: все вышло из первопричины, и все вернется к первопричине». (Издатель, рав Х. Д. Шевель, благословенной памяти, привел там из комментария Реканати к концу недельной главы «Бэѓар», что в тот момент души всех поколений вернутся к своему источнику, то есть все вернется на место и будет исправлено.)

Итак, сам Йом Кипур – исправление, возвращение вещей к их источнику. Израиль возвращается к своему истоку раз в год, весь мир – раз в пятьдесят лет, в Йовель. Как пристало читать книгу Йоны в этот святой день, с приближением вечера! Пророчество Йоны из эпохи исправления, в день, когда совершается исправление, во время минхи, незадолго до закрытия врат...