

לעילוי נשמת רשכבה"ג הגרי"ש אלישיב זיע"א

Рав Бенцион Зильбер

Недельная глава "Берешит"

Нынешняя суббота — первая суббота после праздника Симхат-Тора, когда завершается и возобновляется годовой цикл чтения Торы. Она называется Шабат Берешит, по первой главе первой книги Пятикнижия.

Напоминаем содержание главы: сотворение мира и человека, прегрешение Первого человека Адама и его жены Хавы и наказание, постигшее их; убийство их сына Авеля его братом Каином.

Точка выбора

В основу мира, говорят мудрецы, заложена свобода выбора. Эту свободу Б-г предоставил человеку. Как объяснял Рамхаль (рав Моше-Хаим Луццатто, первая половина 18 в.), создавая человека, Всевышний имел целью создать творение, которое будет получать благо Свыше не даром, не как «подачку», а за духовный труд, вложенный им в свои действия и поступки. Именно поэтому, помимо инстинктов, как другие живые существа, человек был наделен способностью обдумывать и выбирать, как ему поступить.

Мы видим, говорит реб Хаим из Воложина, что такая свобода выбора у Первого человека была. И мы видим, что он согрешил, т.е. сделал неверный выбор (как вы понимаете, здесь имеется в виду эпизод с нарушением запрета есть плоды от дерева познания добра и зла).

Что произошло, когда человек съел запретный плод? Мир — не только сам человек — радикально изменился. Состояние мира и человека до того, как он это сделал, и его состояние после этого действия различаются принципиально.

До этого, говорит реб Хаим Воложинер, Первый человек был чист и отделен от греха. Существующие в мире силы зла и тяготение ко злу находились вне него. Внутреннего стремления к дурному у человека не было. Он мог вой-

ти во зло, как можно по ошибке вступить в огонь. И обжечься. Именно поэтому предложение съесть плод пришло к Адаму извне — от змея.

После совершения данного конкретного греха зло и добро в нем — и во всем мире — смешались. Он раскаялся в сделанном, его раскаяние было принято, но окончательно исправить последствия того, что произошло, оказалось невозможно, внутренняя структура человека изменилась необратимо. Поэтому сегодня мы говорим о наличии в человеке двух начал: йецер а-тов и йецер а-ра — тяготения к добру и тяготения ко злу. Если раньше человек решал в плоскости «надо — не надо», то теперь у него появилось «хочу — не хочу». И регулирует он это «хочется — не хочется» (если регулирует) через «можно — нельзя», что требует усилий и твердой воли.

Рамхаль напоминает, что Адаму была дана только одна заповедь, один приказ — о запрете плоде. Человек, как вы помните, был сотворен в шестой день Творения. Мидраш говорит, что если бы он продержался до вечера пятницы, то с наступлением субботы запрета бы уже не существовало. Рамхаль добавляет, что человек пришел бы к совершенству, и вся духовная работа, которую человечество выполняет в муках и страданиях уже без малого шесть тысяч лет, была бы проделана в эти несколько часов.

Очень коротко скажем о том, почему Адам совершил этот грех. Рав Деслер указывает, что область выбора у Адама в тот момент была велика. Какое освящение Имени Всевышнего он мог совершить? Намереваясь войти в запретную ситуацию, Адам выходом из нее хотел сделать что-то хорошее. Он хотел опуститься на более низкий уровень, чтобы расширить свои возможности служения Б-гу. Он предпо-

лагал, что совершит т. наз. «грех во Имя». Почему Адам не учел принципа Торы, что прямые указания Всевышнего нарушать нельзя даже в высоких целях, говорить не будем — это не наша тема. Адам не представлял себе, в какую тьму он ввергнет себя и весь мир познанием зла. Он совершил ошибку, и уровень выбора для него резко изменился.

Что такое уровень выбора, или, как говорит рав Деслер, который и ввел этот термин в «Михтав ме-Элияу», точка выбора? У каждого человека уровень выбора свой. Повышение уровня выбора — это и есть духовная работа человека. Для студента ешивы, например, нет вопроса — прочесть минху (послеполуденную молитву) или в какой-то день пренебречь ею. В этой области он уже не делает выбора. Он не пропустит молитву по прихоти — это ниже его уровня выбора. Не будет он также выбирать, провести ли ему ночь в постели или в плаче о разрушенном Храме. Но уже по другой причине — это выше его уровня выбора. Носить в сердце постоянную боль о Храме не каждому под силу. Точка выбора ешиботника лежит в таких областях, как степень сосредоточенности молитвы, количество времени, посвящаемого учебе, и т.д.

Профессиональный вор не выбирает: воровать — не воровать. Это выше его уровня выбора. Жить кражами для него естественно. Точка выбора для него: убить — не убить (если, скажем, он обнаружен или ему оказывают сопротивление).

Приводя эти примеры, рав Деслер говорит, что уровень выбора у человека может меняться подобно тому, как перемещается линия фронта у двух воюющих армий в зависимости от того, какая из них одерживает победу. А в тылу каждой из них лежат территории, которые война не затрагивает. Своими действиями человек может переместить: повысить или, не дай Б-г, понизить — свой уровень выбора.

Как это происходит? Представим себе гипотетического соблюдающего еврея, скажем, среднего бизнесмена, для которого молитва уже вне выбора (это он делает безоговорочно),

а точка выбора — отдать ли бизнесу часы, отведенные им же самим для занятий Торой, или не отдавать, даже если это, по всей видимости, полезно для дела. Если он начинает постоянно выбирать учебу и привыкает к этому, для него это перестает быть вопросом выбора. Теперь он может «завоевать» какую-то еще территорию рядом или переместить свою точку выбора в более высокие и тонкие области.

В сущности, наш «исходный» уровень выбора определяется средой и воспитанием. Он совершенно различен у человека, родившегося в Бней-Браке, и у человека, выросшего в Новосибирске. Исходная точка выбора часто мало от нас зависит — это данность, в которую нас помещает Всевышний в зависимости от того, для какой работы Он «спустил» нас в этот мир. На каком бы уровне мы ни находились, с него мы и должны двигаться выше.

Древо жизни доступно каждому

Древо жизни находилось в самом центре райского сада. Оно символизировало близость к Б-гу, которую можно достичь несколькими способами.

«И произрастил Господь Б-г из земли всякое дерево, приятное на вид и годное в пищу, и древо жизни среди сада, и древо познания добра и зла» (Берешит 2:9). Комментатор Раши объясняет, что древо жизни находилось в середине райского сада. Тем самым, оно было максимально доступным, и к нему можно было подойти с разных сторон.

Чтобы оценить важность местоположения древа жизни, давайте раскроем Талмуд. В трактате «Таанит» 21б рассказывается о том, что Абба Умна («Абба-лекарь», человек, занимавшийся кровопусканием), ежедневно получал привет из Небесной ешивы. Великий мудрец Абайе получал такие благословения в канун субботы, а его товарищ, не менее крупный мудрец Рава, — в канун Йом-Кипура.

Абайе, праведник и знаток Торы, чувствовал, что он, возможно, не делает то, что надо, в достаточном размере. Почему обычный врачеватель удостоивается ежедневного приветствия с Небес, а он сам — всего раз в неделю? Люди

из окружения Абайе пояснили ему: «Вы не способны на то, что делает Абба Умна».

Что же он делал? Как мы уже пояснили выше, ремеслом Аббы Умна было популярное в ту эпоху кровопускание. Абба Умна соблюдал законы скромности наилучшим образом. Он не только принимал пациентов и пациенток отдельно, но и изготовил специальную одежду с небольшим отверстием для кровопускания. Когда требовалось пускать кровь женщине, Абба Умна надевал на нее эту одежду.

В прихожей у Аббы Умна стояла кружка, в которую посетители опускали деньги, полагавшиеся за процедуру. Он также не брал денег с талмидей-хахамим, мудрецов Торы. Те, у кого не было денег, могли не платить — и не стеснялись этого. Более того, поскольку после кровопускания следовало хорошо подкрепиться, Абба Умна не только не брал плату с бедняков, но и на свои средства покупал им еду и питье.

Абайе не мог быть таким, как Абба Умна. Его миссией в жизни было изучение и преподавание Торы, про которую сказано, что «талмуд Тора кенегед кулам», «изучение Торы важнее всего». По этой части Абайе, разумеется, превосходил Аббу Умна. Однако в сфере милосердия Абба Умна превосходил его.

Следует отметить, что имена Абайе и Равы упоминаются едва ли не на каждом листе Талмуда. В спорах между ними решение выносится согласно мнению Равы, за исключением шести случаев. Получается, что Рава превосходил Абайе, но при этом привет из Небесной ешивы он получал реже. По всей видимости, этот привет был связан со сферой милосердия, в которой Абайе превосходил Раву. Абайе и Рава были выше, чем Абба Умна, но он превосходил их в сфере милосердия, а привет с неба как раз относился к качеству милосердия.

Когда у нас есть выбор, мы предпочитаем духовный путь изучения Торы. Но есть разные натуры и разные ситуации. Есть люди,

у которых основным путем приближения ко Всевышнему исполнение заповедей, помощь ближнему. Иллюстрацией к этому является следующая история.

После Октябрьской революции раввин Хафец-Хаим проживал в местечке Семяч. Он пытался сохранить ешиву в этих нелегких условиях, но на каком-то этапе понял, что борьба с большевиками обречена на провал. Раввин решил переехать вместе с ешивой в Польшу. В последнюю субботу перед отъездом Хафец-Хаим вышел на улицу и увидел молодого еврея, внешний вид которого свидетельствовал о принадлежности к большевикам. Хафец-Хаим поприветствовал его и пригласил к себе на третью трапезу.

Молодой коммунист удивился, но пошел за раввином. Когда трапеза закончилась, и присутствующие разошлись, Хафец-Хаим пояснил: «Я уезжаю. Пока я был в местечке, я старался заботиться о бедных семьях и помогать им с пропитанием. Дерево жизни находится посреди райского сада. Что такое дерево жизни? Это источник приближения к Б-гу, который доступен каждому на этой Земле, и который приводит к великому удовольствию близости к Б-гу после того, как душа расстается с телом. Одни устаиваются жизни благодаря изучению Торы, другие — благодаря милосердию по отношению к ближним. Вы неслучайно получили такое положение. Возможно вы получили его, чтобы помогать нуждающимся. Поэтому пообещайте, что с моим отъездом вы примете на себя заботу об обездоленных». Большевик кивнул головой: «Ребе, вы можете спокойно ехать, я об этом позабочусь».

Дерево жизни доступно каждому из нас. И у каждого из нас есть своя особая дорога к нему.

По материалам сайта Toldot.ru

Рав Ицхак Зильбер

Вечность Торы

Отрывок из книги «Пламя не спалит тебя»

Мы жили в Казани, и я хорошо помню, как мальчиком возвращался с отцом домой после вечерней молитвы в Йом-Кипур. Обычно с нами шел старый резник раби Исроэл Аврех. Беседовали взрослые о том, что вера слабеет с каждым годом. Если так будет продолжаться, то найдется ли *миньян* (десять взрослых евреев), чтобы совершить общественную молитву через десять лет в Йом-Кипур? И кто-то из них сказал: найдется ли человек, что будет искать *миньян*?

Я был очень любознателен, решил запомнить эти слова и проследить, что будет через десять лет. Оказалось, что *миньян* собирался, и людей бывало иногда не меньше, чем за десять лет до того, а больше.

Во время Второй мировой войны я сам стал думать, что через двадцать лет вряд ли найдется в России еврей, который сумеет прочитать лист Талмуда...

Известно, что советские власти уже в двадцатые годы закрыли все еврейские школы, арестовывали и ссылали в Сибирь за обучение Торе, немало людей были расстреляны за это как за «контрреволюционную агитацию», все были вынуждены работать в субботу и в еврейские праздники, практически не осталось резников и мохелей, детей воспитывали оголтелыми атеистами.

Казалось, с еврейством покончено навсегда...

А что стало со знатоками Торы в России? Большинство погибли в сталинских лагерях, а те, кто остался в живых, были убиты нацистами и их пособниками. Такая же участь постигла знаменитых раввинов, глав ешив и их учеников во всей Восточной Европе — тогдашнем центре еврейской учености.

В Америке ешив не существовало. Тамошние благополучные евреи были весьма далеки от наследия своего народа. Говаривали, что ешивы появятся в США тогда, когда у человека начнут расти волосы на ладонях. Почти не было ешив и в Эрец-Исраэль...

Что будет с нашим Учением? Откуда возьмутся знатоки Торы, способные передать ее

...Ибо не забудется она в устах потомства его.

Дварим, 31:21...

Вот союз Мой с ними, сказал Б-г, дух Мой, который на тебе, и слова Мои, которые Я вложил в твои уста, не отойдут от уст твоих, и уст потомков твоих, и уст потомков потомков твоих... отныне и навеки.

Йешаяху, 59:21

будущим поколениям? Откуда появятся в наш век неверия и погони за материальными благами молодые люди, которые пожелают отдать годы изучения «давно отживших» законов? Да и где взять деньги на восстановление сети еврейского образования? Кто все это организует?

Многим подобные вопросы в те времена показались бы чисто риторическими. Но в конце войны я познакомился с раввином Меировичем, который наизусть знал весь Талмуд, все четырнадцать томов Рамбама, все четыре тома кодекса «Шульхан арух» и десять томов талмудической энциклопедии «Сдей хемед». Он ментально цитировал любое место из этих источников! И... голодал, ходил в тонких ботинках в морозы.

Профессор Соловей из Москвы показывал мне тетради с комментариями к Талмуду и говорил: вот это я писал во время войны, на фронте (он был врачом), под грохот бомбежки...

Не так давно в Израиле вышел из печати Иерусалимский Талмуд с комментариями раби Ицхака-Айзика Красильщикова «Толдот-Ицхак», которые он писал в Москве, рискуя свободой, без нужных книг, не имея доступа в библиотеки. После смерти раби его рукописи чудом были вывезены из СССР.

О том, как это произошло, вспоминает американский раввин Цви Бронштейн. В шестьдесят пятом году он был в СССР, и раввин московской синагоги Йехуда Левин попросил его немедленно поехать в больницу к раби Ицхаку-Айзику. В переполненной палате Красильщиков шепотом сказал Бронштейну, что у него под подушкой лежит рукопись, которую надо незаметно вынести из больницы. Когда Бронштейн спрятал рукопись, Красильщиков взял с него обещание, что она будет вывезена из России и напечатана. На следующий день раби Ицхак-Айзик скончался.

Продолжение в следующем номере

По материалам сайта Toldot.ru