

ФОНД НАСЛЕДИЯ

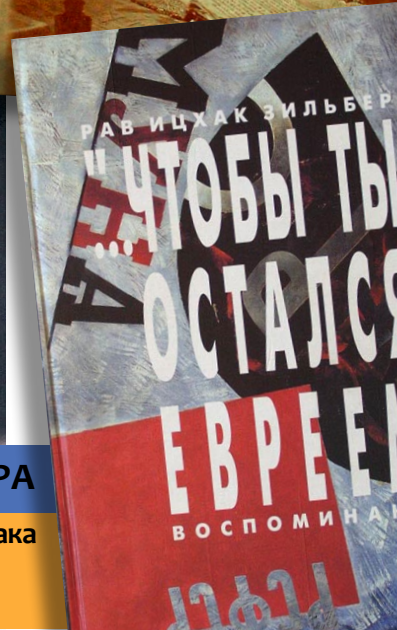
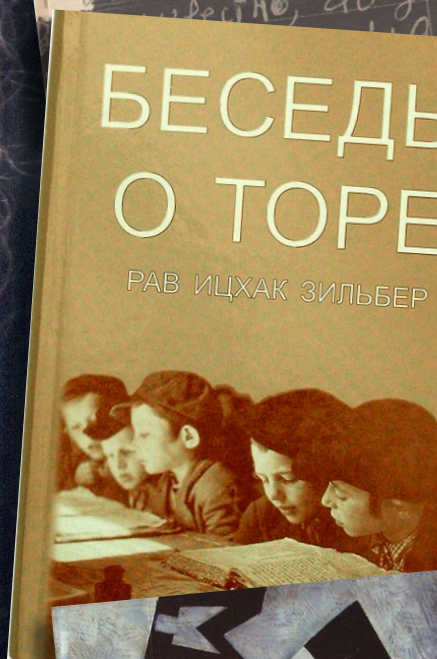
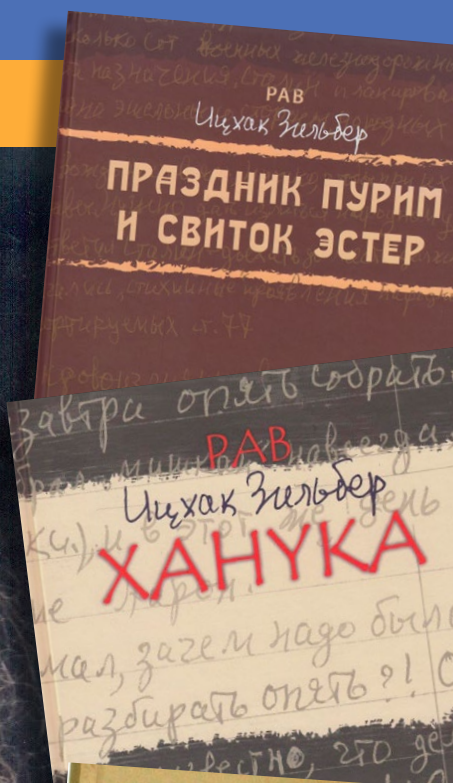
РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «РЪЭ» 353 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА РЪЭ	3
ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ	13
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	14
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ	17
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	26
СЕМЬЯ.....	27
КНИЖНАЯ ПОЛКА	30
ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД.....	33
ЗНАКОМИМСЯ С ИЕРУСАЛИМОМ	36
КАЛЕНДАРЬ.....	37

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

Недельная глава «Ръэ» («Смотри») содержит пятьдесят четыре заповеди, многие из которых предписаны евреям, когда они живут в Эрец-Исраэль: необходимо уничтожить всех идолов; приносить жертвы только в Храме; не подражать обрядам язычников; не есть маасер шени (см. гл. «Ки таво») вне Иерусалима; не требовать возвращения долгов по истечении года шмита и др.

Глава еще раз напоминает о видах животных, которые разрешены и запрещены в пищу, требует резать скот по правилам и строго соблюдать законы о чистой и нечистой пище.

Среди заповедей, содержащихся в этой главе, есть такой приказ: не допускать, чтобы люди, живущие рядом с нами, бедствовали. Мы должны поддерживать их как только можем.

Недельная глава Ръэ

11-12 Августа

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:52	8:05
Хайфа	6:59	8:09
Москва	7:57	9:21
Ст. Петербург	8:45	10:22
Одесса	7:55	9:03
Киев	8:07	9:20
Рига	8:56	10:23
Берлин	8:22	9:39
Сидней	5:04	6:02
Нью Йорк	7:41	8:43
Атланта	8:10	9:08
Бостон	7:33	8:36
Торонто	8:09	9:14
Лондон	8:16	9:28

ВЕБИНАРЫ ZOOM

понедельник, 7 августа

- 6:30 РМ Р. Захария Матитьяу: «О глубине постижения в Шма»
- 8:00РМ Эстер Офенгенден: Как принести в свой дом благословение
- 9:00 РМ Р. Цви Вассерман: Измерение намерений исполнять заповеди.
- 10:00 РМ Эстер Фельдман: Как помочь ребенку принять себя.

вторник, 8 августа

- 7:00 РМ Р. Мордехай Лифшиц: Главы Изгнания в Вавилоне.
- 8:00 РМ Р. Даниэль Нафтоли Суровцев: Цниют: от теории — к практике
- 9:00 РМ Артур Клемперт: Российские евреи накануне революции 1917 года

среда, 9 августа

- 7:00 РМ Р. Элияу Левин: Место женщины в Иудаизме.

четверг, 10 августа

- 8:00 РМ Рав Бенцион Зильбер: Гризим и Эйваль - верность Завету

пятница, 11 августа

- 12:00 РМ Рав Бенцион Зильбер: О помощи нуждающимся и календаре

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА РЪЭ

ПОДДЕРЖАТЬ НУЖДАЮЩЕГОСЯ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

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

В главе «Бефар» книги «Ваикра» мы говорили о заповеди **«если обеднеет твой брат, и придет в упадок у тебя, то поддержи его...»** (25:35), которая касается той же темы помощи нуждающемуся. Запо-

ведь эта подразумевает, что в том случае, если с благополучным человеком вдруг стряслась беда, лишившая его средств к существованию, мы обязаны оказать ему поддержку, помочь встать на ноги, прежде чем он обнищает совершенно. В связи с ней мы цитировали отрывки из 10-й главы «Законов о подарках бедным» Рамбама.

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

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

Но представьте себе, что вас просят о помощи два человека, а помочь вы можете только одному. Кому из бедняков отдать предпочтение? Тора говорит «один из

братьев твоих», указывая этим, что брат имеет преимущество перед всеми остальными и — шире — что родственник имеет преимущество перед всяким другим человеком (если они в равном положении). Слова «в одних из ворот твоих» велят нам после наших родственников помогать беднякам нашего города и уже потом — беднякам других городов в нашей стране, «на твоей земле».

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

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

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

Сначала попробуем понять смысл этих заповедей ло таасэ.

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

Раби Хия (Шабат, 151 б) говорил жене: «Если бедный попросит что-нибудь, быстро неси ему навстречу то, что он попросил, — так будут нести и твоим детям». Жена ответила ему: «Зачем проклинаешь наших детей?» Сказал ей раби Хия: «Жизнь — это колесо. Иногда мы на колесе, иногда — под колесом, это неизбежно».

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

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

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

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

Вполне, например, понятно, что заповедь «сделай» нельзя нарушить действием,

правда? Но можно упустить случай ее выполнить. А заповедь «не делай» — наоборот, действием нарушается. Не поддавшись соблазну нарушить, только укрепляешься в хорошем.

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

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

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

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

Но при этом Тора предупреждает:

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

Как вы знаете, по закону Торы раз в семь лет, в год шмита, прощались все долги. Так

вот, специальная заповедь называет человека, который не хочет давать займы еврею из опасения, что тот не вернет долг до этого срока, злоумышленником.

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

Во-первых, надо сказать, что шмита аннулирует не все долги, но только те, которые человек должен был вернуть до конца года, но не сделал этого. А позднее великий еврейский мудрец, член Санhedрина хилель дополнительно установил порядок, позволяющий человеку, который, тем не менее, хотел (или хочет) взыскать долг, сделать это путем специальной процедуры. Для этого он должен в присутствии трех судей написать особое заявление о том, что поручает им взыскать долги. хилель ввел такое установление, заметив, что его современники в известные периоды не хотят одалживать друг другу деньги и тем самым нарушают запрет «чтобы не было в твоём сердце злого умысла». Как говорят наши мудрецы, установление хилеля — это помощь и богатым, и бедным: оно избавляет богатых от потерь и обеспечивает бедным поддержку.

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

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

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

Заповедь предписывает нам праздновать Песах обязательно весной — «соблюдай месяц весенний», и напоминает: «в весенний месяц вывел... Г-сподь» нас из

Египта — то есть в самое удобное для похода время — ни дождей, ни жары.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Однажды мы, несколько евреев, разговорились об Устном учении. Как доказать сегодня, что оно дано Всевышним вместе с Письменной Торой?

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

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

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

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

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

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

Мы долго и горячо спорили, но ничего не решили.

— Попробуем еще раз, — сказал кто-то.

Теперь мы прочли приведенные выше слова из недельной главы — «заколи из... скота...». Вот мы и нашли что-то — «как Я повелел тебе».

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

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

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

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

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

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

А теперь поговорим о еврейском календаре.

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

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

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

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

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

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

Кроме того, у нас же есть предание, что за время, когда Земля совершит 19 оборотов вокруг Солнца (то есть за 19 солнечных лет) Луна сделает 235 оборотов (то есть

пройдут 235 лунных месяцев). Сегодня эти 19 лет называют циклом Метона (по имени греческого ученого, впоследствии пришедшего к этой цифре в результате расчетов).

На этих двух преданиях и строится еврейский календарь.

Каждые 19 лет солнечное и лунное время как бы совпадают, то есть каждые 19 лет на ту же дату европейского календаря приходится определенная дата календаря еврейского. Так, каждые 19 лет первый день тамуза приходится на 13 июня (скажем, 1972 года, 1991 года и т. п.). Иногда возникает смещение на день из-за того, что мы все время оперируем долями суток, а в действительности живем полными сутками. По этой же причине и лунные, и солнечные месяцы бывают разной длины — не 29 дней с дробью, а 29 ровно — в одном месяце и 30 — в другом.

Если разделить 235 месяцев на 19 лет, мы получим 12 месяцев в году и остаток в 7 месяцев. Значит, чтобы закрепить месяцы по временам года (как это получается в солнечном календаре), надо установить 12 обычных лет по 12 месяцев и 7 високосных — по 13 месяцев. 144 (12612) и 91 (7613) в сумме — 235. На 19 солнечных лет будут приходиться 12 обычных и 7 високосных лунных лет.

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

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

Так евреи и поступили — третий, шестой, восьмой, одиннадцатый, четырнадцатый, семнадцатый и девятнадцатый годы они сделали високосными. И Песах всегда остается весенним месяцем. Я делал расчеты на

шеститысячный год по еврейскому календарю — все в порядке, Песах — весной!

Но если мы можем пользоваться такими расчетами, зачем нам свидетели? Это сложный вопрос, на который мы сейчас отвечать не будем. Отметим только, что эти два процесса: наблюдения и расчеты — всегда велись параллельно, а результат утверждался Большим Санхедрином. Согласно Рамбану, тот, основанный на расчетах календарь, которым мы пользуемся сегодня, был утвержден последним действовавшим судом.

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

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

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

29,53059 дня, или 29 дням 12 часам 44 минутам 3 секундам.

Переведа часы, названные рабаном Гамлиэлем, в доли суток, мы получим цифру 29,5305941 — в точности равную цифре, названной в «Истории календаря и хронологии», из которой исходили ученые, рассчитывая полет на Луну!

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

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

Из современных календарей более или менее точен григорианский.

А вот несколько мнений о еврейском календаре.

Пишет раби Йеһуда ха-Леви (Кузари, 2:64): «Разве это не удивительно? Исчисление времени, которое было принято домом Давида и основано на наблюдении фаз луны, не подвергалось изменениям вот уже более тысячи лет. Для греческих и других

систем исчисления потребовались поправки и добавления каждые сто лет, но наша система осталась неизменной, ибо в основе ее — пророчество».

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

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

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

Раби Моше Софер (Хатам Софер) пишет: эта заповедь доказывает, что Тора дана Б-гом. В праздники Песах, Шавуот и Сукот все мужчины обязаны быть в Храме. Во времена Храма они так и поступали. Границы оставались практически без солдат. Однако за всю историю нашего народа не зафиксировано ни одно вражеское нападение в дни этих праздников. А войн в нашей истории было достаточно много!

НЕ ОТЧАИВАТЬСЯ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Глава начинается знаменитым стихом: **«Смотри, я полагаю пред вами сегодня благословение и проклятие»** (Дварим, 11:26). Моше излагает народу свыше пятидесяти заповедей, многие из которых связаны с пребыванием евреев на Святой Земле. Глава еще раз напоминает о видах животных, которые разрешены и которые запрещены евреям в пищу, и о законах шхиты (забоя скота). Среди прочего сказано: евреи не должны допускать, чтобы люди, живущие с ними рядом, бедствовали. Им надо помочь всем, чем можно, — это обязанность.

Запретительная заповедь, которой начинается четырнадцатый раздел книги «Дварим», входящий в недельную главу «Ръэ», стоит в главе несколько особняком. Запрет звучит так: **«Сыны вы Г-споду, вашему Б-гу. Не делайте на себе надрезов и не делайте плещи меж ваших глаз (т.е. не рвите на себе волосы) по умершему»** (Дварим, 14:1). Слова, сказанные дальше: **«Ибо народ святой ты Г-споду, твоему Б-гу...»** (там же, 14:2) общей мотивировкой объединяют эту заповедь с другими заповедями главы.

До сих пор мы обычно анализировали отдельные темы недельных глав, двигаясь в каком-то одном направлении. На этот раз мы приведем мнение многих комментаторов, чтобы показать, как комментарии наших мудрецов раскрывают содержание Торы с самых разных сторон.

Раши определяет смысл запрета так: вы сыны Всевышнего, и вам следует иметь благопристойный вид. Другими словами: вы — царские сыны. Принцу подобает быть достойным, красивым, а не безволосым и в шрамах.

Рамбан возражает Раши: если принц всегда должен быть ухожен и красив, то почему запрет ограничивает это требование ситуацией «по умершему»? Рамбан дает другое объяснение, связывая его с началом второго стиха. Что значит «ты — святой народ Г-споду»? Это значит, что ты обладаешь бессмертной душой. Б-гу дорога твоя душа, он хранит ее. Она никуда не исчезает, а переходит в иной мир, и это, как правило, касается всех евреев.

И при жизни, когда любящие расстаются, они плачут. Тора разрешает нам оплакивать — разлуку, но не впадать в отчаяние — от полной утраты.

Таково объяснение Рамбана. Заметим, однако, что при этом и объяснение Раши остается в силе, а на вопрос Рамбана (Почему «по умершему»?) можно, наверно, сказать, что Тора обыкновенно привязывает заповедь к реальности, а в реальности у человека желание повредить своему телу может возникнуть, только когда он в большом горе. Ибн-Эзра и Ор а-Хаим в своих толко-

ваниях близки к Рамбану. Ибн-Эзра говорит: не надо переживать смерть настолько, чтобы делать порезы на теле. Нет оснований для такого отчаяния. Поэтому и сказано: «Сыны вы Г-споду», т.е. Б-г — ваш Отец. Все, что Он делает, — к лучшему, хотя поступки отца часто непонятны детям.

Ор а-Хаим, также ссылаясь на отношения между Б-гом и евреями как между Отцом и детьми, приводит аналогию: отец послал сына заниматься каким-то делом в другой город (в жизнь). А потом позвал его обратно (и это смерть).

Сфорно, как и Рамбан, говорит: не надо страшиться, что умерший исчез из мира. Он существует, но в другом месте. Сфорно, однако, видит в словах «Сыны вы Г-споду» и другой смысл. Вы страдаете, потеряв близкого человека, объясняет он. Но у вас остался в мире еще более близкий «родственник» — Всевышний. Так что не надо переживать настолько, чтобы причинять себе физическую боль и уродовать свое тело.

У траура должны быть рамки. Рамбан указывает: из этого стиха Талмуд выводит требование не переживать смерть близкого человека слишком. Тосафот подкрепляют это требование замечанием: даже если ваш отец из плоти и крови умер, вы не сироты, у вас есть небесный Отец.

«Слишком», т.е. полное отчаяние, показывает, что в ваших глазах мир рухнул. А он существует. И его Творец существует. И близкий вам человек существует, только по-другому. И даже если вы с ним никогда не встретитесь, это — только разлука.

ПОЧЕМУ РАЗРЕШЕНО БЫЛО ЕСТЬ МЯСО БЕЗ ПРИНЕСЕНИЯ ЖЕРТВЫ

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Я полагаю, что цель этого отрывка состоит не в том, чтобы объявить разрешенным мясо животного, не принесенного в жертву: ведь это разрешение уже было дано в предыдущем отрывке! Задача этого отрывка: объяснить то, что сказано в предыдущем отрывке о разрешении мяса зарезанного животного и запрещении его крови.

В предыдущем отрывке приведен совершенно новый закон, касающийся только жертвы шламим. (До сих пор мы знали, что для того, чтобы поесть мяса, человек обязан был принести жертву шламим, и только ее мясо было ему разрешено для еды — прим. перев.). А теперь стих говорит: «Там ты принесешь свои жертвы ола, и там ты исполнишь все, что Я тебе повелеваю». В этом последнем выражении речь идет как раз о мясе животного, не принесенного в жертву, то есть, о том, что его можно есть в любом месте «чистому и нечистому вместе», а также о том, что кровь такого животного остается запрещенной. И Господин всех пророков понял, что читающий это непременно спросит: а почему же новые законы касаются только жертвы шламим? И если теперь ее можно не приносить, а есть мясо просто так, почему же вместе с ним не разрешена и кровь? Ведь до сих пор запрещено было и то, и другое, и, разрешив одно, нужно было и другое тоже разрешить!

Именно на это отвечает наш отрывок, разъясняя и обосновывая, почему мясо стало разрешенным, а кровь осталась запрещенной, как и была.

«Когда расширит Б-г, твой Г-сподь, твои границы...» В этой фразе понять первое слово ки как временной союз «когда» было бы неправильно. На самом деле это слово указывает не на время, а на причину, то есть, понимать следует так: «Поскольку расширит Б-г, твой Г-сподь, твои границы, как Он и сказал тебе...» «Расширение границ»

— это вступление евреев в Землю Израила и обретение ее как наследного удела, ведь именно об этом Б-г сказал сыновьям Израила (в разделе Ваэтханан): «Когда введет тебя Г-сподь, Б-г твой, в землю, в которую ты идешь для овладения ею, и изгонит многие народы от лица твоего: хитейцев и гиргашеев, и эморийцев, и хананеян, и призийцев, и хивийцев, и йивусеев, — семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя». А еще три народа включены в клятву, данную непосредственно нашим праотцам, поэтому в разговоре с Моше Б-г их не упомянул. Поэтому в отрывке про города-убежища (раздел Шофтим) сказано: «И если расширит Б-г твои границы, как поклялся твоим отцам...» — речь здесь идет именно про землю тех трех оставшихся народов, которых не перечислил Моше. Здесь же, в нашем отрывке, никак не упоминается клятва, данная праотцам, а говорится вместо этого: «... как Он и сказал тебе», — то есть, здесь речь идет только о землях семи народов.

После этого Тора объясняет, что из-за того, что твоя территория будет расширена в соответствии с обещанием, которое Б-г тебе дал, вы уже не будете жить так скученно, как в пустыне, возле Мишкана. Именно поэтому сказано: «Когда расширит...», — а не, скажем: «Когда уничтожит Б-г те народы...» Тора хотела подчеркнуть, что разрешение в еду мяса животного, не принесенного в жертву, связано именно с расширением области проживания евреев. «Вместе с тем, — продолжает Б-г, — Я знаю побуждения твоего сердца, и Мне известно, что ты скажешь: “Я буду есть мясо!” — потому что тебе его очень захочется. Поэтому необходимо сделать так, чтобы ты по желанию твоего сердца мог есть мясо, то есть, мог успокоить свои материальные страсти, поев мяса. А поскольку то место,

которое изберет Б-г для поселения там Своего Имени, будет находиться далеко от тебя, нужно разрешить тебе есть мясо животных без необходимости приносить их в жертву». При этом, разумеется, не предполагается, что разрешение будет дано только тем, кто живет вдали от Иерусалима. Закон действует таким образом: из-за того что область проживания евреев расширилась и появились люди, живущие вдали от места принесения жертв, запрет мяса обычных животных отменяется полностью и больше не применяется ни вдали от Иерусалима, ни вблизи от него.

Теперь стих «... И зарежешь ты из своего крупного и мелкого скота, как Я тебе заповедал» следует понимать следующим образом: «По всем этим причинам Я дал тебе разрешение резать свой крупный и мелкий скот». Таким образом, главным содержанием стиха оказывается разрешение есть мясо без принесения животного в жертву. А заповедь резать животное кошерным образом, то есть, делать шхиту, наши мудрецы приняли по Устной традиции (это отмечает и Раши на Дварим 12:21), хотя в трактате Хулин, в начале главы Режущий, отмечено, что эта традиция основана на слове «зарежешь».

Следующий стих «Но как съедается...» говорит о том, что это разрешение есть мясо вне Мишкана вовсе не относится к мясу животного, посвященного в жертву. Речь идет только про мясо, не ставшее свя-

тым, и только о нем, объясняет Б-г, Я говорю тебе. Я даю тебе повеление, что не только резать, но и есть его необходимо не так, как едят святое мясо. К нему не относятся ни законы святости, ни законы чистоты: его едят так же, как мясо оленя и лани, которое ни в каком случае не бывает святым и которое едят «нечистый и чистый вместе».

Однако слова «как оленя и лань» не означают, что когда режут животное без принесения в жертву, будет разрешено не только его мясо, но и нутряной жир, как в случае оленя и лани. Нет, они подобны только в том, что их могут есть «нечистый и чистый вместе». И вовсе не подразумевается, что «те части туши, которые разрешены в случае оленя и лани, будут разрешены и в случае животного, не посвященного в жертву». Они подобны только в одном отношении: разрешения есть мясо в нечистоте. Именно поэтому Тора никогда не говорит просто: «... как оленя и как лань», — а всегда поясняет: «... нечистый и чистый вместе, как оленя и как лань».

Итак, Тора в этом отрывке приводит причину и смысл того, что запрет на мясо обычного, не жертвенного животного отменен. И это объяснение позволяет сделать самостоятельное заключение о том, почему же запрет крови, данный одновременно с запретом мяса, не был отменен вместе с ним, согласно сказанному: «Только укрепись, чтобы не есть крови...»

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНО

Еще одно объяснение словам: «Смотри, Я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие... Благословение, когда будете слушать...».

Когда торговец едет в далекие края, а извозчик просит у него оплату, он отвечает: «Я заплачу тебе в конце путешествия, когда мы доберемся домой, можешь на меня положиться». Но если извозчик попросит денег на дорожные расходы — корм для лошадей или починку телеги, то торговец должен будет дать ему немедленно.

И это то, что сказано: «Благословение, когда будете слушать...». То есть, Всевышний как бы говорит: «Я должен оплатить тебе расходы, и предоставить все необходимое, чтобы вы могли слышать и слушать, хранить и выполнять».

Поэтому сказано: «Сегодня выполнять их» — сегодня Всевышний помогает выполнять и предоставляет человеку все, что ему нужно для жизни, чтобы он мог выполнять сегодня, а в будущем получить награду.

«Не ожесточай свое сердце и не зажимай своей руки перед братом твоим, бедняком».

Следует вникнуть, почему это предостережение приведено в форме отрицания. Казалось бы, справедливее было бы повелеть утвердительно — давать цдаку неимущему. Знай, что мы видим далее из слов Торы, что это близко к тому, что богатый обязан по закону содержать бедняка, как сказано (в случае, если он не содержит бедняка): «И возопит (бедняк) о тебе к Б-гу, и будет на тебе грех». Но при этом, если бедняк возьмет что-либо у богача без его согласия, то будет считаться вором и понесет наказание. Два этих положения кажутся противоречащими друг другу. Наши святые учителя своей мудростью уже прояснили нам это кажущееся противоречие. Благословен выбравший их и их учение. Они сказали: «И будет дверь дома твоего широко открыта и будут бедняки тебе как домочадцы». Из того, как говорят здесь мудрецы чувствуется, что они хотели донести до нас некую информацию:

Один бедняк зарабатывает на жизнь продажей плодов. Его собственный дом находится на окраине города, там, где особо нет покупателей, и потому свой ларек он поставил возле дома одного из богачей, между богатыми лавками, где продают еду и питье, и где бывают многие. Таким образом, он может продавать свои плоды. При этом, хотя богач не дает этому бедняку ничего от себя, а лишь позволяет ему торговать рядом со своим домом, считается, что

он содержит его, так как дает возможность заработать. Если же он не дает бедняку торговать у своего дома, то хотя ничего у него не отобрал, он ущемил его заработок.

Смысл этой притчи в том, что бедняку выпали на долю трудности с заработком. Богачу же с Небес выпало изобилие. Если богач постоянно материально поддерживает бедняка, то когда наступит суд в Рош а-Шана, и Б-г будет записывать, сколько он получит на жизнь в будущем году, в эту сумму будет включена и та сумма, которую он дает бедняку. Так что, на самом деле, богач не несет никакого убытка. Получается, что на самом деле, богач не дает бедняку ничего своего, все это он получает для этой цели от Всевышнего, а сам он только посредник. Почему бедняк получает свое пропитание именно таким образом — таков замысел Всевышнего. Об этом и сказали мудрецы: «И будет дверь дома твоего широко открыта и будут бедняки тебе как домочадцы». Чем тебе мешает, что бедняки окажутся твоими домочадцами? У тебя от этого ничего не убудет. Поэтому было сказано в форме отрицания: «Не ожесточай свое сердце и не зажимай своей руки...», как было, например, сказано: «И не дал Сихон Израилю пройти через его владения» (а ведь он ничего не терял, он отказал просто из злобы сердца — прим.). И далее Тора усиливает требование этой заповеди: «Раскрой, раскрой руку свою ему» — ты только открываешь руку бедняку, твоя рука лишь проводник блага, не более.

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

РЕЭ

Афтарой к этой главе служат слова книги пророка Йешаяу (54:11–55:5), это – третья из «Семи утешительных афтарот», «Ания Соара». Ее тема – утешение Иерусалима.

54 (11) Бедная, встревоженная, безутешная! Вот Я положу камни твои в сурьму, сделаю основание твое из сапфиров. (12) И сделаю окна твои из рубинов, и воро-

та твои – из карбункулов, и всю ограду твою – из камней драгоценных. (13) И все сыновья твои будут учениками Г-спода, и велико (будет) благополучие сынов твоих. (14) Правдою будешь утверждена; далека будешь от притеснения – ибо не будешь бояться, и от крушения – ибо оно не приблизится к тебе. (15) Ведь собравшийся на тебя не от Меня (не по воле Моей, тот), кто воевать будет с тобой, пред тобой падет. (16) Ведь Я сотворил кузнеца, (который) раздувает в огне угли и изготавливает орудие для дела своего; и Я сотворил разрушителя, чтобы погубить. (17) Всякое орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который представит с тобою на суде, ты обвинишь. Это наследие рабов Г-спода и (награда за) справедливость их от Меня, – слово Г-спода.

55 (1) О, все жаждущие, идите к водам, и не имеющие денег, идите, покупайте, и ешьте, и идите, покупайте без денег и без платы вино и молоко. (2) Зачем вам отвешивать серебро за (то, что) не хлеб, и заработанное вами за (то, что) не насыщает? Слушайте внимательно Меня, и вкушайте благо, и насладится туком душа ваша. (3) Преклоните ухо ваше и идите ко Мне, слушайте, и жива будет душа ваша, и Я заключу с вами завет вечный, (как) неизменные милости, (обещанные) Давиду. (4) Вот, свидетелем для народов дал Я его, властелином и повелителем народов. (5) Вот, народ, которого не знал ты, призовешь, и народ, которого не знал тебя, победит к тебе ради Г-спода Б-га твоего и Святого Исраэиля, ибо Он возвеличил тебя.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАКОНЫ ИЗУЧЕНИЯ ТОРЫ

РАВ МОРДЕХАЙ РЯБИНСКИЙ

Место «ломдуса»

1. Общей проблемой, с которой сталкиваются многие «бней Тора», является изучение «пилпуля» или «ламдута», которое не сопровождается достижением алахического результата. Хотя «пилпуль» и «ламдут» — лишь инструменты, необходимые для ясного понимания Торы, многие стали относиться к ним не как к средствам, а как к конечной цели. Даже будучи настоящим «ламданом», можно иметь пробелы в знании алахи (что часто и происходит) и не владеть инструментами, необходимыми для достижения алахического результата.

2. Ошибка эта настолько распространена, что даже там, где изучают темы, связанные с актуальными заповедями, имеющими непосредственное практическое алахиче-

ское применение, такие как «мукце» (букв. «изолированное» — предметы, которые запрещено передвигать, а также еда, которую запрещено употреблять в Шабат и праздники), «сукка», запрет давать и брать в долг под проценты или законы возвращения потери, оставляют для изучения лишь те вопросы, которые наилучшим образом подходят для оттачивания навыков «ламдута», и в результате не знают базовых законов, относящихся к этим заповедям.

3. Все вышесказанное ни в коем случае не умаляет необходимости владеть навыками «ламдута». Невозможно прийти к верному заключению, не умея разбираться в материале и приходиться к его ясному пониманию. Точно так же, как нужно понимать Святой язык, чтобы иметь возможность се-

рьёзно учиться, так же нужно знать «ламдут». Причем, последнее умение не дает большего преимущества, нежели первое.

4. Применение «ламдута» становится актуальным тогда, когда уже известны факты, которые затрагиваются в рамках темы, изученное повторено, и появилась готовность его анализировать. Поэтому, прежде, чем углубляться в детали посредством «июна» и «ламдута», требуется изучить соответствующую тему, пройдя комментаторов-ришоним и «Бейт Йосеф», и получив таким образом базовое понимание алахи.

Практическое применение:

Было бы разумно учиться «ламдуту» у тех, кто хорошо обучает мыслительной технике, а не стремится представить виртуозную лекцию. Также следует всегда обращать внимание на то, чтобы даваемые определения законов («диним») и споров («махлокот») соответствовали определениям хотя бы некоторых законоучителей, чтобы убедиться в правильности «ламдута», построенного на их основе.

«Бе-киют» и «бе-июн» как две разные заповеди

1. Существуют две отдельные обязанности в отношении изучения Торы. Одна из них — «знать всю Тору». Под всей Торой подразумеваются Танах, алахот и агадот мудрецов (из ШАСа и мидрашей) и их применение, согласно изложенному в трудах законоучителей-ришоним и ахароним.

В прежние времена, для того, чтобы исполнить обязанность «знать всю Тору», достаточно было выучить ТаНаХ, Мишну, Гемару и Мидраш. Со временем к этому перечню добавилось множество объяснений и вариантов решения алахических проблем. Кроме того, современный мир тоже вносит свои коррективы, что отразилось, например, в законах Шабата или бизнеса. Так, многие темы, занимающие в ШАСе всего несколько страниц, стали ключевым предметом исследования, на проведение которого уходят многие месяцы. И хотя в наше время стало гораздо труднее исполнить обязанность заповедь «знать всю

Тору», тем не менее, у нас по-прежнему остается обязанность знать перечисленные выше разделы Торы и понимать, как применяются законы, которые актуальны для каждого отдельного человека.

2. Выполнению заповеди знать всю Тору можно дать определение: знание Торы «бе-киют». Под «бе-киют» мы не имеем в виду изучение Гемары с комментариями Раши и Тосафот, но знание всех базовых законов и агадот.

3. Вторая заповедь, о которой мы здесь говорим — это «ве-игиса ба йомам ва-лайла», — углублять собственное знание Торы на протяжении всей оставшейся жизни по мере способностей, достигая ясного понимания каждого закона, вырабатывая новые концепции и подходы, когда и насколько это возможно. Эта заповедь может исполняться в любое время и каждый день, вне зависимости от того, удостоится ли человек исполнять данные алахот на практике, или нет. Она также относится к изучению Агады и Каббалы. Такую учебу мы будем называть изучением Торы «бе-июн».

4. Есть мнение, что между этими двумя аспектами изучения Торы есть практические различия. Ниже приведен перечень некоторых из них:

I. Разрешается отложить вступление в брак ради заповеди знать всю Тору, но по отношению к заповеди изучать её «бе-июн» это не так.

II. Требование прервать учёбу для того чтобы исполнить заповедь, которую не может выполнить никто другой, относится только к изучению Торы «бе-июн», но не к «коль а-мицва». К примеру, если у человека есть реальные основания полагать, что он может исполнить заповедь знать Тору «бе-киют», и он лишит себя этой возможности, принимая участие в многочисленных «смахот» (празднование обрезаний, свадеб и бармицв) или навещая больных, то правильным решением для него будет занять это время изучением Торы (очевидно, что если человек участвует в таких мероприятиях избирательно, это не должно ему помешать).

III. Важно помнить, что для того, чтобы выполнить на минимальном уровне заповедь «ве-игиса» в ситуации, когда возможности человека сильно ограничены, достаточно запланировать один «седер» (выделяемое для учебы время) днём и один ночью, или даже просто прочитать «Шма»! Однако минимальное требование к заповеди знать всю Тору состоит в овладении строго определенным набором знаний. А для того, чтобы приобрести эти знания, необходимо тратить на это всё доступное время. Следовательно, если человек ещё не выучил всю Тору, он не имеет права тратить время на дополнительный заработок, без которого он и так может обеспечить себе и своей семье все необходимое.

5. Теоретически, прежде, чем учиться «бе-июн» — следует исполнить заповедь знать всю Тору. Тем не менее, для взрослого человека, не удостоившегося сделать это в юности, будет некорректно следовать данному подходу. Ему следует сразу начать изучать Тору «бе-июн», и он должен распределить свое время так, чтобы проходить темы «бе-июн», и параллельно заканчивать «всю Тору».

Практическое применение:

А. Взрослому человеку, который завершил обучение в ешиве следует:

законы благословений, чтения «Шма», молитв, Шабата и праздников из раздела «Орах Хаим», а также отдельные темы из разделов «Хошен Мишпат», «Эвен а-Эзер» и «Йорэ Дэа», и все, что относится к сфере законов «между человеком и его ближним». В список подлежащих изучению источников следует включить основных законоучителей-ришоним и ахароним, а также агадический контекст.

1. Составить план изучения законов по темам, которые имеют непосредственное отношение к жизни данного человека. Это

2. Выполнив этот план, пройти оставшуюся часть ШАСа и Агады, запланировав отводить определенную часть времени на углубленное изучение пройденных, а также новых тем.

Б. Взрослому человеку, который не в состоянии проходить темы самостоятельно:

Следует также выделить время на то, чтобы углублять приобретенные знания в пройденных темах по мере способностей и возможностей.

1. Составить список тем, которые имеют непосредственное отношение к его жизни.

2. Изучить эти темы, пользуясь современными книгами по алахе на русском или другом, наиболее легком для понимания, языке.

3. Изучить агадот по многочисленным книгам, которые их приводят.

4. По завершению изучения наиболее актуальных алахот, изучить оставшиеся на основе Рамбама или «Шулхан Аруха».

5. Важно понимать, что, хоть Святой язык и полон исключительных достоинств, заповедь изучения Торы требует от человека понимать изученное предельно ясно, и также необходимо пройти значительный объем материала. В таком случае, неэффективно тратить время, пытаясь выполнить эту задачу на Святом языке.

6. То же самое относится к изучению Торы по программе «Даф йоми» (лист Талмуда каждый день). Тому, кто может позволить себе посвящать Торе лишь несколько часов в день, было бы разумно посещать уроки алахической тематики и повторять их. Быстрое прохождение ШАСа, не оставляющее такому человеку времени на то, чтобы как следует разобраться в изучаемом материале, систематизировать и повторять получаемую информацию, не может быть признано правильным подходом к изучению Торы. Если же такой вариант является единственным, который мотивирует человека учиться, то его можно придерживаться, поскольку это, бесспорно, лучше, чем ничего.

7. Тот кто готов тратить силы и время на то, чтобы учить и повторять алахот на родном языке, и имеет четкий план того, как он будет их проходить, в конечном счете будет знать и соблюдать Тору лучше, чем любой другой, кто учится много лет, но не имея плана.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

ПОЧЕМУ ТАНАХ «ЗЛОСЛОВИТ» О ПРАВЕДНИКАХ

Я сейчас в очередной раз учу Танах, прослушивая лекции. В начале обучения каждый рав подчеркивает, что ни в коем случае нельзя понимать буквально все проступки и различные грехи наших великих предков, которые описаны в Танахе в большом количестве. Ведь они находились на очень высоком уровне, и о них в принципе нельзя думать плохо. А о главных героях Танаха так думать и по-прежнему нельзя, и на самом деле они никаких описанных в Танахе грехов не совершали, а было что-то очень отдаленно напоминающее бледную тень от тени указанного проступка, которая обычному еврею и в вину бы вообще не вменялась! Но, к сожалению, часто эти объяснения меня не очень удовлетворяют, оставляют много вопросов и впечатление притянутости «за уши»...

А кроме непонятностей по каждому отдельному объяснению остается непонятным главный общий вопрос: если на самом деле все было не так, как написано в Танахе, и никак таких страшных поступков герои не совершали, то зачем Танах поливает грязью невиновных людей, обвиняя их в таких тяжелых грехах? Иудаизм столько уделяет внимания запрету на лашон ара (злословие), а тут оно в большом количестве в самых разнообразных проявлениях? И все это пророчество? И это пророчество учит нас с пониманием относиться к написанному лашон ара? Ну почему нельзя было обойтись более мягкими формами? Почему нельзя было написать, что-то типа того, что пишут комментаторы?

В общем, не знаю... у меня на основании написанного в Танахе и многих других исторических источников более поздних периодов, сложилось впечатление, что, видимо, все описанное в Танахе таки правда, и описанные проступки в большинстве своем таки совершили герои Танаха, НО! От этого они не стали менее праведными и менее великими. Просто для своих поколений они действительно были великими праведниками и

сильно выделялись на фоне общего уровня народа. Те поколения были великими и делали огромные шаги. Мы сегодня по сравнению с ними лилипуты и продвигаемся буквально на миллиметры. Но благодаря работе всех предыдущих поколений, сегодня мы находимся на гораздо более высоком уровне, и мудрецы побоялись, что с нашего уровня мы не разглядим величия героев Танаха и отнесемся к ним с пренебрежением, читая об их поступках, многие из которых для нас сегодняшних выглядят очень неприглядно. И поэтому мудрецы пытались создать у нас впечатление, что все написанное в Танахе нужно понимать не так, как написано, а совсем иначе... Скажите, пожалуйста, соответствует ли мое впечатление иудаизму (хотя бы мнению кого-то из раввинов) или оно полностью неверное, и имеется совершенно другое объяснение? Заранее благодарю за ответ.

Отвечает рав Натан Агрес

Очень радует, что Вы не полагаетесь на собственное мнение (подобно многим «умным» в своих глазах), а обращаетесь к компетентным источникам, чтобы выявить истину в последней инстанции. Это, безусловно, заслуживает большого уважения, и свидетельствует о прямоте и непредвзятости ума.

Вы затронули несколько важных моментов, давайте разберем их по порядку.

Зачем постоянно всех оправдывать

Во-первых, как Вы правильно заметили, даже если предположить, что описанные прегрешения действительно были совершены героями Танаха (согласно простому пониманию), это все равно не умаляет их величия. Ведь как говорят наши мудрецы (трактат Сукка 52а): «Чем выше человек (в своем духовном развитии), тем сильнее его дурное начало», что необходимо для

поддержания баланса между силами добра и зла и сохранения возможности свободы выбора.

Поэтому то, что человек споткнулся, ошибся или даже подался соблазну, вполне естественно и предсказуемо. Более того, об этом ясно говорит царь Шломо, мудрейший из людей (Коэлет 7:20): «Нет праведного человека на земле, который творил бы только добро, и не ошибся (не согрешил)». Но вот тот факт, что после «падения» человек нашел в себе силы «приподняться» и совершил полное раскаяние — безусловно, заслуживает похвалы и глубокого уважения.

Тогда что же движет мудрецами всех поколений (см. трактат Шаббат 56а и др.), которые так упорно утверждают, что упомянутые прегрешения не были столь тяжкими, как представляется из простого прочтения Танаха?

Оказывается, в основе этого подхода лежит не что иное как требование самой Торы, гласящее: «Справедливо суди друга своего» (книга Ваикра 19:15). Справедливое суждение включает в себя обязанность оправдывать сомнительное поведение окружающих — ладун лекаф зехут (Авот 1:6).

Понятно, что и в этом есть свои законы и критерии — кого, когда и в какой степени следует оправдывать (см. книгу Хафец Хаим, вступление Асин (повелительные заповеди), пункт 3). Но общий принцип прост: чем выше духовный уровень обсуждаемого человека, тем больше возрастает наша обязанность найти достойное оправдание его поступкам, и даже если невозможно оправдать его полностью, следует сделать это частично, насколько позволяют обстоятельства.

Если обязанность «ладун лекаф зехут» (склонять оценку поведения ближнего в лучшую сторону) относится и к нашим современникам — друзьям, знакомым или просто к порядочным евреям, то тем более, и в стократ больше это относится к нашим праведным предкам, мудрецам Израиля и его пророкам.

Особенно легко «прочувствовать» ситуацию в свете слов Талмуда (Шаббат 112 б): «Если первые (поколения) как ангелы, мы — люди, но если первые как люди, мы... как ослы». В этом наставлении кроется ключ к верному пониманию проступков первых поколений — так же, как небеса далеки от земли, так и возвышенные мысли и порывы тех людей далеки от нашего «приземленного» представления.

Проблема в том, что у нас отсутствует ясное представление о величии духа наших предков, но даже поверхностное знакомство с ними (по рассказам, сохранившимся в нашей традиции) позволит с легкостью найти им самое достойное оправдание!

На этом и основан подход наших мудрецов к интерпретации «грехов» героев Танаха. Еще раз подчеркнем: преследуемая цель — добиться «справедливого» суждения, а не приукрасить или затушевать истинную картину!

Как правильно трактовать Танах

Но позвольте, возразите Вы, оправдывать следует только в том случае, когда нам неизвестно, что конкретно произошло! Но какое отношение это имеет к комментарию Танаха, где сами пророки четко и ясно изложили достоверную картину событий, а зачастую сам Всевышний (через пророков) выдвинул обвинение или претензию?!

Чтобы разобраться в этом вопросе, прежде всего стоит прояснить — умеем ли мы правильно «читать» Танах?! Когда речь идет о плоде человеческого труда — историческом очерке или литературном произведении — понять сказанное не так уж сложно. Но занимаясь Танахом, надо учесть, что перед нами часть Б-жественной Торы, бездонного колодца мудрости.

Исторические данные, приведенные в Танахе, не занимают документацией «сухих фактов», а преследуют своей целью представить события в их истинном глубинном свете, их духовное содержание. Почему? Потому что Тора — это инструкция к действию, учение об образе жизни и форме

мышления (слово Тора происходит от корня леорот — наставлять).

Поверхностное восприятие фактов зачастую только скрывает истинный ход событий и их причины, поэтому цель Танаха — раскрыть перед читателем то, что он мог бы упустить или не заметить, как то: пути Всевышнего в управлении миром, основу награды и наказания и другие важные аспекты.

По этой же причине в Танах вошли только те события и пророчества, актуальность которых не блекнет со временем, любой человек, независимо от места жительства и эпохи, может почерпнуть из них вечную мудрость, истинное мировоззрение и хороший совет (см. Мегила 14а). Остальную же информацию Танах предоставляет историкам и летописцам, как сказано во многих местах: «А остальные подробности записаны в летописях Шломо, Ахашвероша» и т. п.

Осознавая, что перед нами особая книга, а не плод человеческого ума, нетрудно понять, что для ее верного понимания необходимо ознакомиться с особыми правилами «дешифровки». Попытка понять Писание без надлежащего руководства заранее обречена на провал.

Несколько примеров из Танаха

Яркий пример этому, напрямую связанный с нашей темой, мы находим в первой книге Пророков — Йеошуа (гл. 6). Первым городом, павшим в руки евреев при завоевании земли Израиля, была крепость Йерихо. В память о чудесах, сопровождавших захват, Йеошуа — предводитель народа — провозгласил город «данью Б-гу», тем самым наложив суровый запрет на любое использование всякого имущества города. Но евреи нарушили этот запрет. Вот слова Всевышнего к Йеошуа (7, 10-11): «И сказал Б-г Йеошуа... провинился Израиль и преступил союз мой, который заповедал Я им: взяли себе из запретного, украли да еще отрицали это, и положили в свои вещи». Перед нами прямое обвинение всему еврейскому народу! А теперь представим себе, что приходят мудрецы и объясняют, что на самом

деле весь Израиль вовсе не согрешил, а речь идет только о маленькой группе людей и т. д. Наверняка нашлось бы немало скептиков по этому поводу, ведь написано же черным по белому: «провинился Израиль».

Но что можно поделывать, когда само Писание явно раскрывает суть дела. Как выяснилось (см. 7:1, 7:17), согрешил всего лишь... один человек — Ахан из колена Йеуды, соблазнившийся на небольшую наживу! Как можно понять соотношение обвинения с тем, что реально произошло?!

Ответ: перед нами демонстрация сразу двух принципов Высшего управления. Один — взаимная ответственность всего еврейского народа друг за друга (аревим зе лазе) (Санедрин 27б): когда у общины была возможность предотвратить грех одного ее члена, вина налагается на всех! И второй — «Всевышний взимает с праведника по толщине волоса» (Евамот 121а), поэтому согласно высочайшему духовному уровню того поколения, даже такой относительно небольшой проступок был засчитан им как страшный грех, названный Писанием «кощунством», «злоупотреблением», «подлостью» и др. (см. там гл. 7).

То же самое мы находим в книге Торы Шмот по отношению к греху «золотого тельца». Всевышний велит Моше (Шмот 32:7): «Ступай, спускайся (с горы Синай) т. к. развратился народ твой, который ты вывел из земли Египетской» — обвинение всему народу! Но в реальности непосредственно согрешили только около трех тысяч человек (там же 32:28) из нескольких миллионов!

Эти примеры (а их много) свидетельствуют о сказанном выше: Писание отображает духовную, а не материальную сторону вещей, и только надлежащий подход к интерпретации может раскрыть перед нами истинный ход событий.

Почему Танах «злословит» о праведниках

Отношению к Танаху как к части Торы, призванной научить нас жизненному пути,

объясняет также тот факт, что Танах неоднократно описывает грехи праведников, даже когда они раскаялись в них. Ведь понятно, что это не добавляет им почета (в трактате Санедрин (107а) говорится, что царь Давид молил Всевышнего скрыть его грех с Бат Шевой), да и куда делся запрет злословия?!

Ответ в том, что этот запрет отодвигается ради достижения определенной пользы, например, вернуть грешника на верный путь, помочь обиженному, а иногда просто для того, чтобы отдалить других от нехорошего окружения... Сразу же оговоримся, что на практике законы злословия ради пользы крайне строги (см. в книге «Хафец Хаим» часть I, гл. 10 часть II, гл. 9), и без скрупулезного изучения легко попасться в ловушку дурного начала.

В любом случае, Танах «злословит» о праведниках только ради того, чтобы мы, его читатели, могли извлечь для себя важную пользу, сделать соответствующие выводы и улучшить свои пути. Их прегрешения, повлекшие за собой наказание или раскаяние, служат поучительным примером для будущих поколений (см. Рамбан на Дварим 24:9).

Почему Танах «раздувает» грехи праведников

Но все же, если, по словам наших мудрецов, многие из этих грехов имели смягчительные элементы, почему Писание не упомянуло о них, представив проступок в его самой мрачной и суровой форме, когда справедливости ради надо было четко разъяснить, что к чему?!

И на этот вопрос находим ответ на страницах Талмуда.

В трактате Санедрин (107а) сказано, что когда сын царя Давида Авшалом взбунтовался против него и преследовал, чтобы убить, Давид хотел публично поклониться идолу... Зачем? Чтобы избежать осквернения Имени Всевышнего! Давид рассуждал просто: люди видят в нем большого праведника — как они будут думать о Всевышнем, если сейчас его постигнет горькая

участь умереть от рук собственного сына?! Они наверняка рассудят, что Высшая кара несправедлива, наказание незаслуженно... Поэтому Давид хотел (понятно, только на показ) поклониться идолу и тем самым оправдать гнев Творца в глазах людей! (Виленский Гаон объяснял подобным образом сказанное про Ийова (Бава Батра 16а), что его нарекания были всего лишь способом оправдать свое страшное наказание в глазах людей).

В этом и кроется понимание вопроса. Почти всегда после описанного греха Танах приводит также реакцию Всевышнего — обвинение или наказание. Если бы грех не был описан в своей истинной форме согласно глубине Высшего Суда, то и реакция небес показалась бы нам неадекватной. А это, не дай Б-г, приводит к осквернению Имени Всевышнего. Возьмем простой пример — ужасы Катастрофы, постигшей наш народ 70 лет назад. С тех пор кто только не спрашивал — «Где был Б-г в то страшное время?». Не осознавая глубины греха и его пагубного влияния, невозможно понять пропорцию наказания, и тогда либо Всевышний представляется как несправедливый судья, либо, что еще хуже, это навевает мысли об отсутствии судьи вообще!

Поэтому, чтобы не исказить картину и сохранить пропорцию между деяниями людей и воздаянием Всевышнего, Танах описывает грех именно в той форме, в которой он предстает перед Высшим Судом, без смягчающих обстоятельств. Другими словами, чрезмерная забота о чести праведника может вылиться осквернением чести Творца, что, понятно, недопустимо!

Однако вместе с этим Писание всегда «намекает» и на смягчительные элементы, и это уже сфера мудрецов — выявить все детали происходящего и оправдать праведника, насколько это возможно.

Искаженный подход

Надеюсь, из всего сказанного ясно, что упомянутое Вами мнение «о нашем духовном совершенстве по отношению к прежним поколениям, и о попытках мудрецов

приукрасить картину...» совершенно не соответствует духу иудаизма. Следует очень остерегаться подобных мыслей, которые действительно могут сложиться при неправильном изучении Танаха! Возможно, у реформистов или в подобных им течениях действительно можно найти подобные идеи, но они совершенно чужды настоящим еврейским мудрецам.

Рекомендация, как учить Танах

Напоследок, небольшой совет по поводу изучения Танаха. С одной стороны, прослушивание лекций — это хорошее дело, но с другой, иногда переизбыток информации может повредить. Множество разных мнений по одному и тому же вопросу создают впечатление несостоятельности каждого из них. Это состояние хорошо знакомо каждому, кто начинал изучать Талмуд с комментариями. На первых этапах рекоменду-

ется не загружать голову множеством толкований, а ограничиться чем-то одним, наиболее простым и ясным. Чтобы усвоить множество мнений, необходимо приобрести гибкость мышления и способность быстро и глубоко схватывать различные позиции и аспекты, а для людей, не имеющих таких навыков, такая учеба может обратиться во вред. Не поймите меня неправильно, будто я преуменьшаю Ваши интеллектуальные способности — вовсе нет. Просто так построен наш разум, что определенные операции он не способен исполнять без должной тренировки.

Поэтому в качестве рекомендации было бы хорошо проходить Танах с каким-то определенным комментарием, охватывающим необходимые вопросы, но не страдающим от переизбытка различных мнений (на иврите есть комментарий Мальбима).

Я РАБОТАЮ. КАК ПРАВИЛЬНО РАСПРЕДЕЛИТЬ ВРЕМЯ УЧЕБЫ?

Вопрос

Мне 34 года, и я уже год как начал соблюдать заповеди Торы, а вот с учебой проблема. Я работаю, и у меня есть возможность учиться два раза в неделю по два часа. Мы сидим с одним аврехом и учим Талмуд, но я ничего не понимаю. А как со всем остальным? Как распределить время учебы?

Вопрос

Я учусь со знающим напарником — хеврутой. И хотя я привык учиться и по специальности программист, но не могу уследить за ним, а заодно не нахожу в учебе удовлетворения. Могу ли я учиться так, как это делает религиозный с рождения человек? Нужно ли учитывать эту разницу?

Отвечает рав Ашер Кушнир

Как правило, когда пройдены первые шаги знакомства с еврейской мыслью, а затем — образом жизни, приходит осознание, что необходимо начать серьезно учиться. Но как наладить учебу, если у Абраши после рабочего дня остается максимум часа два?

Для начала необходимо четко прояснить цель учебы. Важно определить стратегию и тактику, наметить как планы глобальные, долгосрочные, так и планы краткосрочные, на сегодняшний день.

Стратегия. Долгосрочные планы

Вначале Абраша вычитал и понял, что ему как работающему еврею необходимо выделять каждый день какое-то время на учебу, решить начать постоянно учиться, и при этом результат учебы не столь важен. Но из беседы с компетентным раввином выяснилось, что установить «постоянство» в изучении Торы — это уже очень много, но... не достаточно. Оказалось, что любой еврей, независимо от того работает он или нет, не освобожден от обязанности стать еврейским мудрецом! Таким образом, Абраше стала ясна долгосрочная цель: научиться самому учиться и приобрести обширные познания в Торе.

И вот тут-то Абрашу поджидала огромная трудность. Seriously настроившись на постижение всей Торы, Абраша оказался не

в состоянии сделать даже первые серьезные шаги в сторону ее изучения. Почему?

Абраша пришел из совершенно другого мира, мира скороварок, скороспелок, всего готового к употреблению, мира быстрых результатов и ускоренных курсов... Он привык к тому, что в этом экспресс-мире всего добиваются быстро и легко. Поэтому ему хотелось побыстрее познать всю Тору, ШАС, Шулхан Арух, Мидрашим и т.д., чтобы уже быть в курсе дела! Но, начав учебу, он достаточно быстро выяснил лишь одно: что все продвигается, медленно и тяжело. Вот это несоответствие между большими амбициями и трудностью усвоения нового материала породило в нем желание двигаться в учебе оригинальными, скачкообразными методами. Абраша начал искать легкие и короткие пути и переходить с одной формы обучения на другую. Но, увы, подобное «продвижение» неизбежно завершается провалом. Почему? Потому что через некоторое время Абраша приостановится, оглянется на результат своих усилий и обнаружит, что, на самом деле, он никаких знаний не приобрел. И тут же руки у него опускаются, Абрашу охватывает отчаяние, желание учиться куда-то пропадает.

Поэтому первое, что надо усвоить: предстоит настроиться на долгий и постепенный процесс учебы. Вам 30? 40? 50? Не паникуйте. У Вас впереди много лет плодотворных усилий. Не спешить все ухватить и охватить, а научиться спокойной и размеренной учебе, тщательно переваривая новый материал и многократно повторяя старый! Как ребенок в 1-м классе, так и Абраша не должен стесняться зазубривания азов, усвоения базисных понятий, определений, терминов, и т.д. И требуется для этого терпение и еще раз терпение. Только такая систематическая, последовательная и качественная учеба может принести результат. Только такая учеба даст удовлетворение и ощущение «вкуса» мудрости.

Тактика. Индивидуальный подход

Итак, никуда не следует спешить, но, с другой стороны, время учебы надо исполь-

зовать максимально эффективно, ставя перед собой... маленькие цели. К примеру, за какой-то срок пройти такую-то часть Торы или Кицур Шулхан Арух, и т.д. Следует иметь «маленькие» планы на неделю, месяц и т.д.

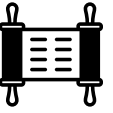
Еврейский принцип учебы ясно указан в Пиркей Авот (2:20): «... не на тебе обязанность работу завершить, но и не свободен ты оставить ее...». То есть, с одной стороны, Творец не требует досконально изучить всю Тору, а, с другой стороны, человек не должен сказать себе: так как нет такой обязанности, то я поучусь немного, без напряжения, часок, два и все — а, наоборот, он должен стараться учить ее всеми силами!

Может ли Абраша учиться как все?

Итак, предположим, что Абраша правильно настроился на учебу и ему повезло найти опытного, знающего авреха. Учеба с ним может существенно Абрашу продвигнуть, но при этом есть опасность, что может произойти обратное и такая учеба не только не поможет, но и отобьет у него желание учиться вообще. В чем проблема?

Знающий аврех ребенком учился в хэй-дере, затем подростком — в подготовительной йешиве, а к 17 годам перешел в обыкновенную йешиву. Пройдя этот путь, он усвоил основы и прописные истины учебы на уровне подсознательном, они сидят в нем автоматом, не требуя усилий для того, чтобы ими пользоваться. А так как Вам, на первом этапе, требуется усвоить именно эти основы, он не всегда в состоянии понять, чего Вы не знаете и в чем у Вас затруднения.

К примеру, аврех по наивности предложил начинающему Абраше поучить с ним Мишну Бруру и Абраша с радостью согласился. Но, проучившись два дня... получил легкую депрессию. Почему? Аврех, усвоив большинство законов с детства, изучив несколько раз Кицур Шулхан Арух, разобрав Мишну Бруру со своим раввином, резво погнал страницу за страницей... Может ли он понять, какие чувства испытывает Абраша, когда первый раз открывает Миш-

ну Бруру? Ему не то, что непонятно, что имел в виду Хафец Хаим в Шаар а-Циун, он никак не поймет, в каком именно месте аврех «читает»... все незнакомо, и все непонятно! Поэтому вряд ли Абраша должен учиться «как все». Тогда встает вопрос, а как же ему учиться?

Как Абраше учиться?

В отличие от авреха, Абраша начинает изучение Торы в зрелом возрасте. Есть в этом недостатки, а есть и преимущества.

Да, Абраша пропустил восприятие Торы чистой детской душой, не учил в детстве мишнает. Абраша то ли пел пионерскую зорьку, то ли сидел в теле-видео-компьютере, он имеет за плечами «богатое» прошлое различных мнений, идей и образ мышления, обратный еврейскому. У него уже успели сложиться жизненные привычки и поведение, поэтому ему не так просто перестроиться, воспринять, переварить и усвоить. Все это необходимо учесть!

Но, с другой стороны, есть у Абраши большое преимущество. У Абраши восприятие не ребенка, а взрослого человека. Его зрелый разум способен сразу попытаться понять глубину пройденного материала. Так, порой, взгляд и понимание бааль-тшува по отдельным вопросам может быть более глубоким и пронизательным, чем у того, кто учит Тору с детства.

Поэтому путь Абраши в учебе должен учитывать его личность, то есть, ему необходим индивидуальный подход. Тогда встает вопрос. Как же конкретно учесть индивидуальный уровень начинающего учебу с учителем или хеврутой?

Как учиться с хеврутой (напарником)?

Человек по природе в своих материальных желаниях — эгоист, а в духовных — альтруист. То есть, в основном он обеспокоен устройством быта у себя и заботой о духовном уровне других. Но, сотворив его таким, на самом деле Творец требует от него обратного, в материальных желаниях — будь альтруистом, а вот в духовных —

эгоистом! То есть, чтобы не «завянуть» в культурной вежливости и в неуместном «неудобно», следует во всем, что связано с учебой, настаивать на своих «эгоистических» духовных интересах. Поэтому необходимо:

Вежливо попросить, чтобы программа учебы включала не то, что хеврута хочет учить с Вами, а то, что Вам необходимо знать.

Не стесняться спрашивать и переспрашивать. Любой вопрос легитимен, и Вы не должны ощущать неудобства, задавая «глупые и неуместные вопросы».

Если ответ, который Вы получили, непонятен, не стесняться переспросить. И так переспрашивать, пока не станет Вам ясно.

Вы должны настоять на том, чтобы темп продвижения в учебе, медленный или быстрый, соответствовал Вашей способности понять, а не способностям и привычкам учителя.

Способ учебы, когда только хеврута читает и объясняет, а Вы все время слушаете, — неприемлем. Предпочтительней, чтобы Вы попытались вначале сами сделать усилие понять изучаемый текст, а потом вдвоем обсудите то, что поняли.

Если Вы не понимаете или не воспринимаете хевруту и учеба с ним, что называется, «не идет», не стесняйтесь попросить другого учителя. Естественно, следует это сделать тактично.

Все сказанное имеет смысл, если у Вас есть выбор учителей, а если его нет, то следует продолжить учебу с прежней хеврутой в любом случае — это лучше, чем «выучиваться» самому.

Как распределить время учебы?

Лучше всего разбить Ваше время на три части:

Учите вначале полчаса Галаху — еврейский Закон, ведь без нее непонятно, как конкретно жить.

Еще полчаса — Хумаш с РАШИ. Не торопясь, постепенно вникая во все доступные Вам аспекты рассмотрения.

Второй час начать 5 минутами одной из книг по еврейской этике — мусару. И оставшееся время уделить изучению Мишны и, со временем, Талмуда.

Естественно, время можно распределить по-другому, и всегда следует посоветоваться с талмидей-хахамим.

Итак, работающий еврей, у которого есть два часа в день на учебу, может использовать их с максимальной эффективностью, чтобы со временем стать знатоком Торы и истинно религиозным евреем.

Что нам поможет стать знатоками Торы?

Когда задали этот вопрос Хафец Хаиму, то он отвечал, что еврей должен учить Тору с ощущением, что:

Это его последний день в жизни.

Это единственный лист Талмуда, который надо освоить.

От его учебы зависит судьба мира.

Сказали еврейские мудрецы в Шир а-Ширим Раба: «Тора подобна воде. Как вода падает каплями и они собираются в реку, так и Тора: учит человек два закона сегодня, два завтра, пока капли Торы не превращаются в источник...».

Вот так, не прыгая через голову — с одной стороны, и максимально используя ограниченное время — с другой, Вы сможете почувствовать продвижение в учебе. А когда есть продвижение — есть удовлетворение, а когда есть удовлетворение — есть

наслаждение учебой, а когда есть удовольствие от учебы... хочется учиться.

Что должны учить женщины?

У женщин нет обязанности учить Тору, как у мужчин, но они обязаны знать те части законов Шульхан Аруха, которые их касаются. Это включает все «повеления» Торы и часть ее «запретов». Кроме этого, они могут учить ТАНАХ, Мидрашим, книги по мусару (еврейской этике). Что же касается Устной Торы, то не принято, чтобы женщина учила Мишну или Талмуд. Но если она действительно желает достичь более глубокого понимания Торы и способна на это, то может учиться и даже удостоивается вознаграждения.

Что же касается баалот-тшува (то есть, тех, кто пришел к еврейской жизни в зрелом возрасте), то для них учеба — жизненная необходимость, как вода и пища, без которых невозможно прожить. И не только до замужества, но и после него. Ведь если баалат-тшува не будет ходить на занятия, хотя бы раз в неделю, не будет дома слушать лекции, не будет сама пытаться изучать книги по еврейскому Закону, не будет задавать мужу вопросы по Галахе и стараться обсудить с ним непонятное в Торе, то через несколько лет она с трудом будет помнить, почему религиозна и для чего надо соблюдать повеления Б-га. Надо учиться!

ПОЧЕМУ МЫ НЕ ПРОСИМ О СЕМЕЙНОЙ УДАЧЕ В МОЛИТВЕ ШМОНЕ-ЭСРЕ?

Почему мы не просим о семейной удаче в Шмоне-Эсре? Ведь это так важно. А если всё-таки просим (но я не заметил), то в каком отрывке? Если я в поиске жены, то какой мне читать псалом? И последний вопрос: когда читается этот псалом? Заранее огромное спасибо!

Отвечает рав Натан Агрес

Действительно, в тексте молитвы Шмоне Эсре мы не находим явного упоминания

или просьбы о семейном счастье и успехе. И, тем не менее, этот, безусловно, важнейший момент не был упущен составителями молитвы. Эта просьба является частью общей просьбы о мире и добре, которым посвящено последнее благословление Сим шолом («Даруй мир...»). На языке Торы и мудрецов добрые взаимоотношения в семье так и называются шлом байт — мир в доме. Но, все же, почему столь важная

просьба оказалась на заднем плане? Не лучше ли было просить об этом сразу, в начале, наряду с просьбами о даровании знания, здоровья и избавлении от врагов? Ответ на этот вопрос заключается в более глубоком понимании того, что есть шолом — тот драгоценный мир, которого все мы так желаем достичь. Наши мудрецы говорили о шоломе так: «Не нашел Всевышний сосуда, который удерживал бы благо лучше, чем мир». Отсюда ясно: благословение миром не только является еще одним видом положительного воздействия наряду со всеми остальными, такими, как здоровье, достаток и т.п., а представляет собой условие, необходимое для реализации всех остальных воздействий! Поэтому место этой просьбы — именно в конце молитвы, после перечисления всех разновидностей блага и после Благословения коэнов. Тогда наступает время просить о мире, т.к. только благодаря ему можно сохранить и уберечь то благо, что Б-г хочет излить на нас!

Это можно понять и «по-простому» — кому помогут деньги или здоровье, когда вокруг царит война или ненависть? В любом случае наслаждение этими благами будет неполным.

Но есть тут и более глубокий уровень понимания. Слово шолом — от корня шин-ламед-мэм, значение которого — «целостность» или «цельность». Т.е. в более широком смысле «мир» — это не только отсутствие войны и ненависти, а такие взаимоотношения, при которых различные элементы функционируют как единое целое. Это возможно лишь при условии, что каждый из элементов четко «осознает» свое место и свою особую задачу в соответствии с общей для всех целью. Только если мы ясно осознаем, что каждый из нас получил Свыше свое личное уникальное задание и изо дня в день продолжает получать Оттуда абсолютно все, что необходимо для его наилучшего выполнения, проблема зависти и подсматривания в «чужой огород» будет решена. Ведь каждый получает именно то, что необходимо именно ему, и то, что послано соседу, как бы заманчиво это ни

было, мне просто не подходит. И вот тогда, находясь в состоянии мира, человек действительно сможет насладиться дарами Небес и использовать их наилучшим образом. Кстати, эта формула мира применима ко всему, начиная от «мира во всем мире» и кончая миром в семье, а также миром внутри нас самих. Т.к. множество противоречивых качеств человека не дают ему покоя, и достигчь баланса между ними — это и есть состояние совершенства — шлемут.

А теперь вернемся к главной теме вопроса — где конкретно в Шмоне-Эсре содержится просьба о семейном успехе? Можно сказать, что, кроме уже упомянутого последнего благословения Сим шолом, благословение Барех алейну («Благослови для нас... этот год») — о материальном достатке — также напрямую связано с семейным миром. Наши мудрецы говорят, что достаток и благо в доме приходят в заслугу хорошей жены. А жена, понятно, не может быть хорошей без соответствующего отношения мужа. Поэтому, прося о материальном изобилии, нельзя не вспомнить об отношениях с супругой. Здесь важно попросить, чтобы они были на подобающем уровне.

Кроме того, залог достойных отношений лежит в исправлении качеств нашего характера. Поэтому, когда при окончании молитвы мы просим избавить нас от гнева и зависти (которая и является корнем злословия; «Убереги мой язык от злословия и уста мои от лживых речей...»), следует иметь в виду и исправление отношений в доме.

И, наконец, все личные просьбы, которые хочется добавить, как говорится, от сердца, можно произнести в благословлении Шма колейну («Услышь наш голос...», после слов аль тэшивейну — «и не оставляй нас без ответа»). А еще лучше просить обо всем этом в самом конце, после Тахануним (до упоминания последнего ийю ле-роцон — «Да будут угодны Тебе слова...»).

Перейдем ко второй части Вашего вопроса — о Тэилим, Псалмах царя Давида. Можно указать несколько глав, где прямо или косвенно говорится о поисках жены.

Глава 121, где сказано: «Поднимаю глаза мои к горам — откуда придет помощь мне (эзри)?» (1). Мудрецы трактуют это (мидраш к главе Ваеце) как молитву праотца Яакова о нахождении жены, которая названа в Торе эзер — «помощь», «помощник».

Глава 68, где сказано: «Б-г поселяет одиноких в доме...» (7), т.е. сводит людей вместе, посылает их навстречу друг другу, чтобы они могли создать семью (см. также мидраш, там).

Главы 127, 128 и 32, где также упоминаются дом и жена.

Что касается времени, когда лучше всего просить об этом. Тэилим не стоит произносить вечером — с захода солнца до полуночи (но, если нет другого времени, то

можно). Возможно, пятница является наилучшим днем для этой просьбы, т.к. первая семья появилась в мире именно на шестой день Творения. Поэтому в сам этот день «встроено» особое воздействие, способствующее созданию семьи. Сказано в Талмуде, что для первой брачной ночи лучше всего подходит ночь четверга, т.к. в пятый день (четверг) рыбы получили благословение — «плодитесь и размножайтесь». Т.е. в самом этом дне навеки запечатлена сила этого благословения.

И завершим молитвой, чтобы Всесильный внял просьбам взывающих к Нему и чтобы задавший этот вопрос и все, кому это необходимо, удостоились найти свою пару и создать достойные дома!

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

КАК БЫТЬ, ЕСЛИ ДЕТИ ПЫТАЮТСЯ «СБРОСИТЬ» РОДИТЕЛЬСКИЙ АВТОРИТЕТ?

ЛЕЯ ХМЕЛЬНИЦКАЯ

«Я женат, у меня две дочери 10 и 12 лет. В последнее время воспитывать их стало очень непросто. Старшая заражена желанием спорить, часто возражает, пытается как бы сбросить родительский авторитет. Это не очень хорошо влияет на младшую. Меня, признаюсь, настораживают такие тенденции.

Как воспитать детей достойными людьми? Какой подход был бы мудрым? Ведь впереди нас ожидает переходный возраст. Посоветуйте, пожалуйста. Заранее благодарен за ответ. N.

P.S.: Дети много проводят времени в компьютерных играх и просмотре всяких видеороликов. Читать книги не любят.»

Вы задаете очень хороший вопрос, который волнует многих родителей.

Как воспитать детей достойными людьми, когда они мне во всём противоречат, не хотят слушать, спорят и т.д.? Мы стараемся

изо всех сил направить чадо на правильный путь, а в ответ встречаем сопротивление и недовольство.

В такой ситуации родители чувствуют, что их авторитет как минимум под угрозой, а то и вообще пропал, и не знают, как себя вести и что делать, чтобы всё-таки дети выросли воспитанными и достойными людьми.

Здесь есть два аспекта: родительский авторитет, с одной стороны, и поведение детей — с другой.

Когда дети не слушаются и ведут себя плохо, для родителей это означает:

- что они лишились авторитета
- что ребёнок невоспитанный.

И это большая ошибка.

Авторитет родителей — это должность родителей, на которую Всевышний их на-

значил, и поэтому с того момента как папа стал папой, а мама стала мамой, никто не может у них эту должность отобрать. И она подразумевает все полномочия требовать выполнения родительских указаний. Того, что родители считают нужным требовать.

Будьте уверены на своём родительском посту.

А что касается детей, то их поведение ни в коей мере не говорит о том, воспитанные они или нет. Если задать ребенку, который постоянно возражает и противоречит родителям, простой вопрос: «Как ты считаешь — только честно, от всего сердца: ТАК ребёнок должен вести себя по отношению к

родителям?», как правило, он ответит: «Конечно, нет».

Значит, он знает, как правильно. А то, что на данный момент он ведёт себя по-другому, это его ецер а-ра («дурное побуждение», «стремление к злу»).

Так что подытожим: Вы замечательный отец, продолжайте воспитывать своих дочек так, как считаете нужным, и не пугайтесь сопротивления: глубоко в душе они хотят делать всё правильно, так, как папа от них ожидает. И чем более спокойного и уверенного папу они будут видеть, тем больше будет их желание идти за ним.

СЕМЬЯ

ТРИ ГЛАВНЫХ СЛОВА В СЕМЬЕ

БАТШЕВА ЭСКИН

Какие три слова — главные в счастливой семье? Сколько правил нужно придерживаться, чтобы попросить прощения? Какова истинная цена слова «извини»?

Один известный еврейский специалист по семейным отношениям во время своих лекций часто задавал аудитории вопрос: «Какие три слова являются главными в построении отношений между мужем и женой?». Кто-то, как правило, выкрикивал с места «Я!» — и лектор согласно улыбался, записывая на доске «Я». Тут же появлялось и второе предполагаемое слово «ты» — но лектор отрицательно качал головой. Мы? Вместе? Навсегда? — «Нет, нет, нет...»

Главные три слова — это: «Я был неправ (была неправа)». Невозможно прожить с человеком жизнь и ни разу не обидеть его, не задеть, не ошибиться. Но также невозможно продолжать жить, как ни в чем ни бывало, перешагнув через чувства обиженного человека. Тора требует от нас не толь-

ко раскаяния, но и умения находить правильные слова, чтобы попросить прощения, утешив и умиротворив обиженного, а не ограничившись формальным «извини».

Удачно ли вы попросили прощения? Вы узнаете это по тому чувству, когда в комнате вдруг становится легче дышать, улетучиваются недобрые мысли, залечиваются раны... Всегда ли нам удаются эти чудесные превращения?

Неудачное извинение

Тане всегда было очень важно уважение окружающих. А для ее мужа Саши очень важно было крепкое материальное положение семьи. Но как Саша ни старался «сколотить состояние», скопить удавалось не слишком много. Когда друг рассказал ему об инвестициях, в двух словах обрисовал все прелести пассивного дохода и легкость, с которой этого можно достичь, Саша, недолго думая, вложил все сбережения в акции.

Доходы были стабильны, но не слишком высоки, так что Саша решил перейти к сделкам в кредит. Надо ли говорить, что, не имея опыта и знаний, через несколько месяцев он был вынужден объявить себя банкротом? Их общая с Таней квартира, машина, мебель и часть бытовой техники были проданы за долги. Таня не скрывала, что она злится на мужа. Очень злится:

— Как ты мог взять на себя такой риск? Почему ты не посоветовался со мной?

— Тебя это не слишком-то интересовало, — парировал Саша, — ты ведь была довольна, что я наконец стал много зарабатывать! И ни разу не спросила, откуда эти деньги!

Несколько лет ушло у Саши и Тани, чтобы немного встать на ноги. Они даже смогли купить квартиру — правда, не такую шикарную, как первая. И вот у Саши снова появляется мысль, как можно еще заработать: взять деньги из пенсионных фондов — и вложить их в недвижимость! Таня вне себя:

— Мы еле-еле выползли из банкротства, и теперь ты опять хочешь нас всего лишиться ради очередной аферы!

— Но, Танюша, сейчас ведь все по-другому. Во-первых, я от тебя ничего не скрываю. Во-вторых, это не какие-то там игры на бирже. Что может быть надежнее недвижимости?

— Как я могу тебе верить? Ведь в прошлый раз ты мне не говорил ни слова о долгах!

— Тогда я был другим человеком. Неужели ты не можешь меня простить?

— В каком смысле? Да ты же ни разу за все эти годы даже не просил прощения!

— Ну, хорошо, хорошо, ты права. Я должен извиниться за все, что произошло. Я сожалею, что втянул тебя во всё это. Но у меня в тот момент практически не было выбора! Пожалуйста, прости меня сейчас — и давай снимем пенсионные деньги. Ведь это такой шанс!

Они пререкались еще полчаса, но так ни к чему и не пришли. В чем же Саша был неправ? И почему Таня не готова была его простить?

На самом деле, Саша никогда не задумывался о том, что цель извинений — залечить принесенную обидчиком рану. В детстве всех учили извиняться. Пробормочи одно слово — и иди дальше играть, никакое наказание тебе уже не грозит. А ведь просить прощения так, чтобы исправить то, что испортил, — это целая наука.

Как просить прощения? Шесть правил

Для того, чтобы правильно попросить прощения, нужно соблюсти следующие правила:

Не прибавляйте после извинений «но...». Если вы приводите целый список оправданий или объяснений своему проступку, как бы они ни были справедливы — вы сводите на нет эффективность извинений.

Признайте, в чем конкретно вы были неправы. Если вы просто говорите «прости», вашему супругу (супруге) остается только гадать, о чем вы сожалеете. О том, что вы «попаслись»? Или о том, что муж (жена) сердится? Или все же о том, что вы поступили неправильно?

Признайте нанесенный вашими действиями вред или ущерб. Если вы сами немного толстокожи и не знаете, насколько велика душевная рана обиженного супруга — спросите у него напрямую.

Признайте чувства «второй стороны». И опять: если вы не знаете, что он (она) чувствует — спросите.

Сделайте выводы — вслух! Если вы для себя решили, что больше так не будете поступать — скажите об этом! И расскажите, какие конкретно шаги вы собираетесь предпринять, чтобы та ситуация, о которой вы сожалеете, больше не повторилась.

И вот сейчас — попросите прощения. Только после того, как вы предприняли шаги с 1-го по 5-й. Если вы сразу говорите «прости» — этим вы показываете, что прощение вам нужно только для того, чтобы избежать нежелательных для вас последствий.

Слова сожаления, которые лечат

Лечение душевных ран — так же, как и физических, — это не событие, а процесс, который только начинается после «опера-

тивного вмешательства», то есть после того, как сказаны слова прощения.

Первые три года совместной жизни Миши и Иры были непростыми. Ирина очень хотела ребенка — а беременность все не наступала, хотя врачи уверяли, что все в полном порядке, и надо просто подождать. На супругов уже косо поглядывали, гадая, в чем причина, когда наконец — о счастье! — в одно прекрасное утро Ира увидела две заветные полоски на тесте.

Миша был рад не меньше Иры, и она уже представляла себе, как они вместе будут покупать малышские одежки, как он будет спрашивать, чего ей сегодня хочется — клубники или ананасов, как он будет заботливо вести ее под руку, чтобы она не споткнулась... Предвкушая все эти прелести беременной жизни, Ира сказала мужу утром:

— Ой, ты знаешь, меня сегодня тошнит как-то уж очень...

— Ты же сама этого хотела, правда? — улыбнулся тот.

Ира была ошарашена этими словами. Да, она хотела забеременеть, но токсикоза она не хотела, и уж совсем не рассчитывала услышать... вот это — вместо сочувствия. Миша понял, что жена чем-то недовольна, быстро сказал:

— Извини, я пошутил, — и ушел на работу.

Все девять месяцев беременности, когда Михаил не выказывал стремления бежать среди ночи за квашеной капустой или отпрашиваться с работы, чтобы съездить на очередную проверку УЗИ, Ирина думала про себя: «Да, это же я хотела. Сама», стискивала зубы и чуточку отстранялась. И еще чуточку. И еще.

Миша видел, что Ира изменилась за время беременности, но списывал это на «гормоны» и надеялся, что с рождением ребенка все пройдет.

С рождением ребенка все только ухудшилось: «Я сама хотела ребенка, так чего и просить его вставать к малышу по ночам... и в аптеку... и... Я сама».

Хроническая усталость, выгорание и рушащийся мир в семье привел Ирину к се-

мейному консультанту, который посоветовал ей рассказать о своих чувствах мужу.

Миша был в шоке. Он и представить себе не мог, что у Иры настолько отшибло тогда чувство юмора, а уж тем более — что та шутка была причиной ее плохого настроения целый год! Конечно, он бы с удовольствием ходил в магазин, в поликлинику, в аптеку — куда угодно, но был уверен, что Ирину все устраивает, как есть! Что он зарабатывает деньги, а она ведет хозяйство!

Подумав еще немного, Михаил понял, что, обидев жену год назад и до сих пор не попросив прощения, он фактически заставил ее страдать всю беременность. И то, что сейчас она на грани нервного срыва — результат того самого неосторожного слова, после которого события стали накручиваться одного на другое. Он набрал побольше воздуха в грудь и начал непростой разговор с женой...

В обеих приведенных ситуациях обиженными оказались жены, а просящими прощения — мужья. Несомненно, в половине случаев бывает ровно наоборот, и оба супруга должны воспитывать в себе чуткость, чтобы не обижать друг друга ненароком: замечать выражение глаз друг друга, прислушиваться к тону голоса, присматриваться к изменениям в поведении, задавать прямые вопросы.

Та же чуткость поможет нам своевременно попросить прощения, залечивая обиду другого, — и она же поможет нам принять прощение от всего сердца. Просить прощения и прощать — это азбука человеческих взаимоотношений, и только освоив ее, мужчина и женщина могут построить счастливую семью.

Счастье семьи никогда не будет зависеть от материального благополучия, от количества выпавших испытаний и от других внешних обстоятельств, если муж и жена умеют жертвовать своими интересами ради супруга/и, готовы идти на компромисс, не боятся признавать свою неправоту. Только та семья будет по-настоящему счастлива, в которой оба умеют и готовы просить прощения — за умышленные или неумышленные обиды.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ИСПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВ

САБА ИЗ НОВАРДОКА

То же самое происходит и с жадной почета. Человек с твердой позицией, в своем выборе ориентирующийся исключительно на мнение Торы, свободен от личных пристрастий и не готов поступиться истиной ни на волос, и никакие события, и ничье презрение не могут его поколебать. И, несмотря на то, что изначально он, казалось бы, совсем не щадил своего престижа, в конечном итоге, подобное поведение не может ни снискать ему всеобщий почет и уважение. Всем становится известна его правдивость и тот факт, что он ни за что на свете не предаст то, что ему, в самом деле, дорого. Все знают, что слово такого человека — это Слово с большой буквы, к которому можно прислушаться и на которое можно положиться. Соответственно к нему и тянутся люди.

А кто будет воспринимать всерьез человека, который высказывает в слух не то, что думает, а то, что думает, — не высказывает вслух? И чем больше он будет пытаться льстить и лицемерить, тем большее отторжение будет вызывать у окружающих, являясь наглядной иллюстрацией того, как «лжесвидетелей презирают даже те, кто их посылает».

Теперь становится понятным ответ Всевышнего на просьбу Моше: «Да поставит Всевышний, Б-г душ всех тел, мужа над общиной... который будет выводить и приводить их» — «Возьми Йешуа, человека, в котором есть дух». Но неужели кому-то могло прийти в голову избрать на роль лидера человека, в котором нет духа? Да что в нем хорошего?! Но Моше знал, что лидер, в задачи которого входит находить ответы на вопросы, решать проблемы и разбирать требования общины, обязан понимать душу каждого, принимать во внимание ин-

дивидуальную натуру, привычки, черты характера и слабые места — источник большей части ошибок. Все это — чтобы уметь находить ответы на их вопросы и требования в соответствии с мироощущением, пониманием и ходом мыслей конкретного просителя, поскольку, как не похожи лица людей друг на друга, так не похожи и их мнения. И потому на этом посту необходима многогранная личность, настроенная воспринимать каждого, с частичкой души каждого, чтобы уметь направлять каждого человека в соответствии с его особой душой, учитывать личность, давая советы и рекомендации и анализируя, над чем каждому конкретному человеку стоит работать для своего духовного роста и самосовершенствования.

Одним словом, от настоящего лидера требуется два качества: во-первых, он должен знать людей и распознавать все характерные, личные, особые качества, а во-вторых, уметь выносить правильное решение в каждом конкретном случае. И о таком лидере Моше молит Всевышнего. Что харак-

терно, Моше здесь обращается к Всевышнему в весьма необычной форме, называя Его «Б-гом душ всех тел». Именно потому, что речь идет о таком человеке, который должен уметь вникать и понимать все чужие души, все их недостатки и пути к их исправлению. Только такой человек достоин возглавлять еврейский народ. На это Всевышний отвечает Моше: «Возьми Йеошуа, человека, в котором есть дух» — человека, в котором есть достаточно духа, чтобы уметь владеть собой. Такой человек достоин власти и над другими. Твердость его духа позволяет ему властвовать над собой, своим характером, своими личными качествами, решая свои проблемы, руководствуясь истиной. И его не напугают никакие ветры, веяния и духи в мире. Такой человек достоин руководить общиной, находить индивидуальный подход к каждому с учетом его личностных качеств, склада ума, уровня и сути.

Так Моше открылся этот уникальный секрет: все зависит от того, насколько человек умеет властвовать собою. В самом деле, как может руководить целым обществом человек изменчивый и скользкий, на которого способна повлиять малейшая личная заинтересованность? Неспособность почувствовать ее будет затягивать человека то в одну, то в другую сторону. Столкнувшись с разными личностями, он сразу потеряется, попытается подыграть и нашим, и вашим. И если он не разобрался сам в себе, то как же он сможет разглядеть то, что мешает другому? И поэтому говорится: «Возьми Йеошуа — человека, в котором есть дух». Вспомним, чем занимался Йеошуа? Расставлял скамейки, делал любую необходимую черную работу, совершенно не считаясь со своим положением, мнимой честью и т.п. За это он удостоился стать лидером, от которого требуется не поддаваться общественному мнению, чтобы «он их выводил» — выходя на бой, был впереди, вел за собой, и «приводил» — возвращаясь с поля боя, пропускал все остальное войско вперед себя, пока оно не достигнет стана. И в этом упрекает нас пророк: «Меня

оставили — источник живой воды, чтобы высечь себе разбитые водоемы, в которых не держится вода». Сильный духом, умеющий владеть собой человек, чье мнение непоколебимо, выигрывает на двух фронтах. Во-первых, его дух подобен живому источнику — сколько бы воды из него ни черпали, он продолжает бить ключом, и нет у него недостачи. Такой человек может властвовать собою и управлять целым обществом, и его власть над обществом не лишает его собственной цельности. И само общество под его руководством всегда удовлетворено и ни в чем не чувствует недостатка. Каждая мелочь способствует духовному подъему такого лидера, а вместе с ним духовно растет и поднимается весь мир.

И как в этом преуспеть? Для начала — отбросить всякие мысли о почете, отречься от всех личных желаний, опираясь на принцип: «Лучше всю жизнь зваться глупцом, чем хотя бы на час оказаться злодеем в глазах Вездесущего», и полностью предать себя воле Творца без всяких личных интересов и пристрастностей. Все это — благодаря умению властвовать собою. А, владея собой, человек способен взять в свои руки и власть над другими, придерживаясь все тех же принципов. И так же как его личные пристрастия не сбили его с праведного пути, так и любые пристрастные интересы общества не будут играть в его глазах особой роли. Все это и позволяет ему «бить ключом», духовно поднимаясь и поднимая весь мир каждым своим действием. Кроме того, если он отдалится от зла, ему не причинят вреда ни время, ни болезни, ни природа.

Об этом говорится: «Меня оставили — источник живой воды». И на что же променяли этот источник? «Чтобы высечь себе разбитые водоемы, в которых не держится вода» — жажду почета, боязнь полностью предаться Торе. И человек становится флюгером, совсем не может владеть собой, а тем более другими. Даже то, что у него вроде бы есть, он теряет. Все уходит у него из-под пальцев через трещины и дыры его дур-

ных личных качеств, и он сам себя наказывает дважды. И тем, что лишает себя источника живой воды, и тем, что он сам становится подавленным и разбитым под гнетом своего характера и своей натуры.

Поэтому говорят наши благословенной памяти мудрецы: «Согрешили вдвойне», как сказано «согрешил грехом Иерусалим» (Эйха 1:8), и были наказаны вдвойне, как написано: «И была наказана вдвойне от руки Всевышнего за все свои грехи» (Йешаяу 40), и будут утешены вдвойне, как написано (там же): «Утешьте, утешьте народ Мой, сказал ваш Б-г». И нужно понять, что значит «согрешить вдвойне»? Они согрешили два раза? А, может быть, не два, а три, а то и четыре? И как может быть двойным наказание?

Но мы уже затрагивали эту тему. Суть наказания — не дополнительная тягота, а естественные последствия преступления. Поэтому любой грех является «двойным» по своей сути: человека виновен и в том, что осушает свой собственный источник (ведь вместо того, чтобы грешить, он мог бы выдержать испытание и тем самым встать на новую ступень своего духовного развития и роста), и собственно в потакании своим дурным склонностям. И точно так же «двойным» является наказание: человек лишается счастья оказывать благотворное влияние на себя самого и на окружающих (источник-то иссяк!) и страдает от естественных последствий своего проступка. Как и нида, которая не просто «нейтрально» лишена ритуальной чистоты и связанных с ней привилегий, но находится в состоянии скверны. Потому и утешение — двойное. Когда человек возвращается к истинному «я», становясь подобно младенцу, и его «сделаем» предшествует «услышим», когда он полностью подчиняет свою волю выбору Торы, тогда он выигрывает дважды. Во-первых, он освобождается от своих дурных привычек и свойств характера, которые лишают его жизни, а, во-вторых, выходит на уровень владения собой, что может позволить ему и руководить другими без всякого ущерба для себя. И он вновь стано-

вится источником, бьющим ключом. Все это подобно очищению нида, которая и очищается от скверны, и добывается ритуальной чистоты, после чего может строить себя и целые поколения после себя! Так человек, выходя из крошечной тьмы к яркому свету, не только выигрывает от этого сам, но и может служить вдохновением для целых поколений.

Это и имеет в виду пророк Йехезкель в своем пророчестве: «Сын человеческий... Как скверна нида был их путь предо Мною». Вы находитесь на столь низкой ступени, что подобны нида. Вы недостаточно владеете собою и потому неспособны вести за собою других, но это — только часть проблемы. Ведь вы подобны прохудившемуся сосуду, не удерживающему воду: даже то, что у вас уже было, постепенно и незаметно просачивается через щели уступок своим дурным качествам, ибо «от мертвой мухи смердит и бродит благовонное масло». И ваши вожеления преваляют над вашим разумом, угнетая и сокрушая вас.

Поэтому про наступление окончательного Избавления говорится: «Не ради вас Я это делаю, дом Израиля, а ради святости Своего Имени... и Я извлеку у вас каменное сердце и дам вам сердце из плоти». И поясняет Рамбан, почему говорится «не ради вас». Потому что для человека, на самом деле, приход окончательного Избавления и изменение его природы — не благо.

На данном этапе каждое испытание служит ступенью к духовному развитию и росту человека, а когда наступит эра без испытаний, человек потеряет эту возможность духовного возвышения — все будет даваться ему легко, и его поступки уже нельзя будет отнести на его счет. Вот об этом и говорит пророк: «Не ради вас Я делаю...» — для вас это, может быть, не так уж и хорошо — но «ради святости Имени Своего Я это сделаю». А если так, то нам все-таки стоит духовно очиститься, принять «сделаем» прежде, чем «услышим» заранее, до этого великого дня окончательного Избавления. И тогда мы выиграем вдвойне, и победа будет записана на наш счет!

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

СОЗНАНИЕ

Сознание — это особое состояние, свойственное только человеку. Люди, в отличие от животных, способны постигать свои мысли, чувства, желания — и выносить о них решения. Понимая, что сознание является экраном общения души в Вс-вышним, человек может через особое состояние сознания достичь высшей цели своего пребывания в этом мире. Наполняя наше сознание размышлениями о духовном и уменьшая влияние на нас материального, мы приближаемся к Творцу.

Кто обладает сознанием?

Словари определяют сознание как высшую функцию мозга, связанную со способностью объяснить мысли. Сознание заключается в обобщённом и целенаправленном отражении действительности, в предварительном мысленном построении действий и предвидении их результатов, в разумном регулировании поведения человека за счёт рефлексии.

Главное отличие людей от других созданий состоит, по-видимому, в том, что, кроме человека, ни одно живое существо не обладает сознанием и не способно постичь свои мысли и чувства. Все, происходящее в разуме животных, предопределено их естеством. Их действия диктуются не свободной волей, а заложенными в них природными инстинктами, которые и заставляют их действовать определенным образом. Они ничего не знают о происходящем в глубине их души.

Не таков человек: каждое его побуждение и чувство, каждая мысль и намерение сразу же, в момент возникновения, отражается в своего рода «отдельном разуме», осмысливающим то, что в нем возникло и пробудилось, и порождает особое высшее знание. Человек обладает мышлением, способным осознать его мысли и желания, ис-

следовать его замыслы и вынести о них решения. Это особое знание освещает всю его суть, властвует над всеми его деяниями и указывает путь, которым ему следует идти.

Человек, обладающий высшим знанием происходящего в его сознании, способен на правильную оценку уместности и целесообразности каждого поступка. Высшее знание управляет каждой склонностью, возникающей в людях.

И как только человек его постигает, в нем тут же пробуждается еще более высокое знание, осознающее предыдущее знание. Оно стоит над первым знанием, судит его и управляет им. Каждый последующий уровень знания управляет предыдущим и направляет его по своей воле, и так до бесконечности. В этом и состоит превосходство человека — «творения, обладающего даром речи» — над всем живым.

Уменьшение сознания

Первый человек Адам осознавал («видел») мир от «конца до конца». Люди последующих поколений (до Потопа) обладали колоссальным духовным потенциалом. В периоды двух катастроф космического духовного масштаба — Потоп и разрушение Вавилонской башни — изменился и порядок вещей в материальном мире: произошло резкое сокращение духовного потенциала. Так возник парадокс: мы стали меньше, но и сознание уменьшилось. И поэтому мы даже не можем уже представить себе — насколько мы стали меньше.

И если в прежних поколениях сознание человека было способно постичь Вс-вышнего, то в наше время, даже используя свое сознание на сто процентов, человек в состоянии постичь лишь проявления Вс-вышнего в нашем мире. Поэтому написано у Рамбама в Море Невухим: «Тора гово-

рит на языке людей». Это означает, что Писание приспособливает свои выражения к понятиям обыденного сознания большинства людей, вплоть до последних невежд. Поэтому Б-г описывается телесным: иначе нельзя дать представления о Его существовании. Ему приписывается движение, поскольку для обыденного сознания это необходимый атрибут совершенного существа — и так далее.

Сознание — экран общения души с Вс-вышним

Сознание напрямую связано с душой. Объясняет Рамхаль в своем труде «Исследователь и каббалист»: «Знай, что нешама человека сосредоточена в его мозге, ибо это мыслящая душа. Руах сосредоточен в сердце, и это “побуждающая” душа, а нефеш — это жизненная сила, которая распространяется по всем органам человека, оживляя их». Итак, причина разумного поведения человека — нешама.

Рамбам в Море Невухим говорит, что Вс-вышний наблюдает за человеком через те мысли, которые человек получает в своем сознании. Когда человек начинает задумываться о чем-то — это значит, что эта мысль послана человеку Вс-вышним с тем, чтобы он, используя ту свою часть души, что называется нешама, этой мыслью как-то распорядился: либо принял, либо игнорировал, либо углубил. Фактически, сознание есть инструмент или экран общения души с Вс-вышним.

Смятение сознания

Рав Мендель Лефин из Сатанова в книге Хешбон а-нефеш указывает на то, как важно сохранять сознание в покое. Он пишет, что все время, пока сознание человека пребывает в покое, его мыслящая душа воздействует на мозг, являясь для него источником света. Далее от мозга идут осознанные команды всем органам. В состоянии покоя люди сохраняют свободу выбора и успевают задуматься над тем, как привести в движение ту часть души, кото-

рую мы называем нефеш, или, наоборот, остановить происходящие в ней процессы.

Когда же сознание человека пребывает в смятении и во мраке, скованный ужасом, он теряет способность мыслить, и его нефеш перестает функционировать, как надо: или впадает в дремоту и лень, или над ней обретает власть злой дух.

Существуют люди с неустойчивым сознанием, и любое происшествие, выходящее за рамки привычного, смущает их разум: изменение обстановки, непривычное окружение, груз ответственности — и так далее. Таких людей рав Мендель определяет как «больных», которых необходимо лечить исправлением их духовных качеств и для обретения покоя души предписать им тринадцать основных принципов Мусара.

Заповеди и цели человека в этом мире

Заповеди, данные нам Торой, охватывают все сферы деятельности человека, — его мышление, речь и действия, — и связаны со всеми органами, мышцами, сосудами, нервными каналами человека.

Заповеди состоят из некоторых действий, которые должны быть совершены в материальном мире. Но кроме того, в заповедь входит также соответствующий настрой души, поддержание определенного состояния сознания — кавана. Правильное исполнение заповеди — будь то накладывание тфилин или посещение больного, — состоит из совершения необходимых действий в подходящем состоянии сознания. Алаха даже определяет «минимальное намерение», при котором заповедь все еще считается исполненной.

Минимальная кавана состоит в том, чтобы исполнять заповедь, осознавая в то же время, что вы делаете это потому, что так заповедал Б-г. Это совсем не просто: необходимое состояние сознания все время норовит ускользнуть, человеку постоянно приходится преодолевать тенденцию к автоматизму действий и утере каваны. Однако именно на этом пути есть шанс осознать такую тенденцию и развить способность

пользоваться неоценимым даром Б-га — свободой воли.

Каждое событие жизни в своей глубине несет скрытый смысл, и этот смысл хорош, ведь он идет от Единого Источника. Поэтому при соответствующем настрое сознания (каване) человек способен проникнуть сквозь скорлупу поверхностного и раскрыть глубинное. Этот настрой, это состояние сознания вызывает истинную радость (симха). Вот как Раби Шнеур Залман из Ляд в Ликутей Амарим ч.1, гл.33 описывает этот процесс:

«Тогда он углубится мыслью и представит себе воображением, разумом и пониманием своим истинное единство Его, благословенного, как Он наполняет все миры, ... и все перед Ним как совершенно несуществующее, Он абсолютно один наверху и внизу, так же как был Он один до шести дней Творения. [...] И если человек будет много и глубоко размышлять об этом, сердце его возрадуется, и возликует душа его, [...] ибо это — настоящая близость к Б-гу. И в этом — весь человек и цель его сотворения и сотворения всех миров, верхних и нижних, — быть жилищем Ему в нижних [...]. И об этом сказано: “Верой своей будет жить” — именно будет жить, подобно воскресению из мертвых, оживет душа его этой великой радостью».

О сознании у детей

До возраста совершеннолетия сознание ребенка еще не полностью сформировано. По Алахе, он не может отвечать за свои действия.

Человек, как известно, сравнивается с деревом в поле. Как первые три года жизни дерева его плоды запрещены в пищу (орла), так и ребенок до трех лет не обязан выполнять предписывающие заповеди. Слово орла означает «закрытый», «закупоренный». То есть — сознание ребенка пока закрыто, не способно воспринимать что-либо так, как сознание взрослого человека.

Когда учат детей Торе, учитывая особенности их несформировавшегося сознания, избегают абстрактных понятий, потому что

их сознание способно вместить лишь образы. Но когда человек взрослеет и его сознание развивается, он постепенно углубляет свое понимание Торы, отходя от своих детских представлений.

Чем мы заполняем сознание

Мы знаем, что, когда «яма пуста, нет там воды» (Берейшит 37:24), в ней заводятся змеи и скорпионы. Когда евреи забывают о живительных водах Торы, образовавшийся вакуум заполняют преступность, алкоголизм и разврат. В духовном мире не бывает вакуума. Как только где-либо возникает пустота — она сразу же чем-то заполняется. Это касается практически всех сфер человеческой жизни, и сознания — не в последнюю очередь. Если мы не хотим, чтобы в нашем сознании «водились змеи и скорпионы», надо постараться заполнить его позитивным содержанием, так чтобы не осталось «места» для того, что вредит нашей душе.

Часто наше сознание бывает слишком погружено в материальность. Тора ослабляет зависимость человека от материальных нужд, помогает превозмочь животную природу, делая главенствующим духовное начало. Тора очищает восприятие, углубляет мудрость. Пока в человеке сильно влияние материального, восприятие его искажено, сознание замутнено и всё видится, словно сквозь запыленное стекло. Тора же стирает эту пыль.

Когда мы подчиним наши желания, влечения, чувства нашему сознанию через соблюдение заповедей и изучение Высшей мудрости, данной людям, — Торы — только тогда реализуется высшее предназначение Человека, и этим он уподобится Вс-вышнему. Каждый еврей в потенциале может достичь этой цели, и в этом Иудаизм видит цель, которую через 613 заповедей каждый еврей может достигнуть, и таким образом различать между Добром и Злом

ЗНАКОМИМСЯ С ИЕРУСАЛИМОМ

ИСТОЧНИК ГИХОН - ЖИВАЯ ВОДА ГОРОДА ДАВИДА

АРЬЕ ПАРНИС

Тайна Города Давида

У каждого из нас есть свой секрет, секрет от других, секрет от самих себя. В каждой букве, слове, в любом творении заложено что-то скрытое. В течение поколений многие философы, писатели, деятели искусств были заняты поиском тайны жизни, тайны мироздания. В какой-то мере это затрагивает каждого из нас. Интересно, что в еврейской традиции понятие «тайна» не означает что-то далекое или неизвестное. Она может находиться с тобой рядом, можно прикоснуться к ней. Многие знают тайну, но лишь немногие постигают её.

В этих строках я хочу прикоснуться к одному из секретов Древнего Иерусалима. Он пробивается из недр земли, из сокрытия, у подножия Города Давида. Это источник Гихон, вокруг которого был построен город в древние времена. В течение тысячелетий «живая вода» Гихона являлась основным источником питьевой воды для жителей Иерусалима.

Название Иерусалимского источника

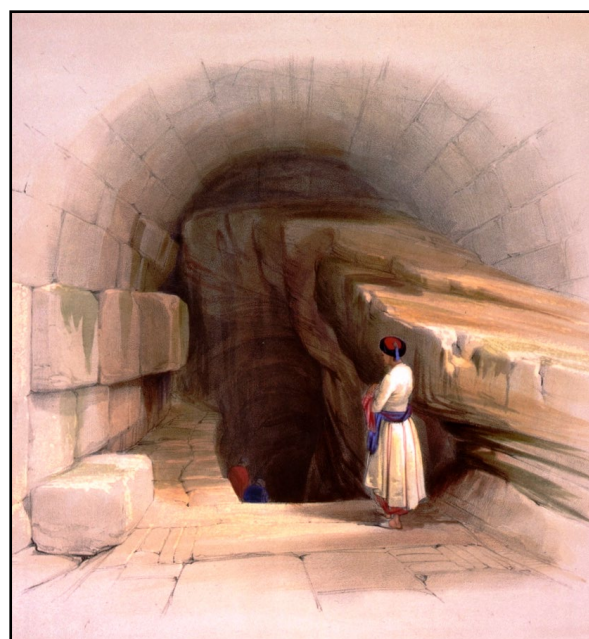
Слово Гихон на Святом языке обозначает стремление выйти, вырваться наружу. Это слово связано с содроганиями роженицы, со стараниями выйти из чрева матери, с попыткой прорвать теснины. (На современном иврите называют боевые вылазки и самолетные вылеты «гихот»).

Гихон упоминается во второй главе Торы как название одной из четырех рек, вытекающих из Райского Сада. Сказано, что после того как Адам согрешил, в стремлении очиститься и вернуться ко Вс-вышнему он погрузился в Гихон и был прощен. Каббалисты указывают на связь слова Гихон со

словом гахон - «брюхо», связанное с проклятием Змея (плохого начала в мире да и в самом человеке). Добавка буквы йуд («и»), самой маленькой буквы в ивритском алфавите и первой буквы Имени Вс-вышнего, придает этому слову святость и возможность исправления (возвращения к своему истоку).

Археологические раскопки вокруг источника Гихон в Древнем Иерусалиме

3800 лет назад жители Иерусалима построили мощные укрепления вокруг источника, вырубили в скале большой бассейн и подземный водовод. Эти поразительные древние сооружения, найденные израильскими археологами в последние годы, наверное, были свидетелями знаменитой встречи праотца Авраама и Малки-Цедека царя Иерусалима. В те давние времена Малки-Цедек, «священник Б-га Вс-вышне-

Источник Гихон в Кедронской долине, у подножия Города Давида. Дэвид Робертс

го», встретил Авраама хлебом и вином и благословил его. (Берешит 14). Эти башни видели и Давида, представшего пред стенами города 3000 лет тому назад. Несмотря на укрепления источника (одни из самых значительных сооружений, найденных на территории Израиля), Иерусалим был захвачен именно через подземную систему водоснабжения. Давид отстроил город и превратил его в столицу всех колен Израиля, назвав его «Город Давида». А в конце своих дней он приказал привести к источнику Гихон своего сына Шломо, и помазать его там на царство. Дабы длилось царство его, царство Дома Давида, вечно, как воды Гихона, постоянно вытекающие из-под земли. Позднее царь Хизкияу прорыл другой туннель и, перекрыв «Верхний Гихон», направил течение воды в бассейн Шилоах к югу от города. (Диврей а-Ямим 32-33). Это было частью приготовлений Иерусалима к ассирийской осаде, угрожавшей существованию всего Иудейского царства. Иерусалим стал единственным городом, не покоренным Ассирийской империей.

В наши дни туннель Хизкияу посещают многочисленные туристы, желающие «отведать» самую интересную аттракцию в Иерусалиме. Пройти с фонарями по прозрачной воде источника Гихон, текущей по подземному проходу длиной в 540 метров, вырубленному в недрах города 2700 лет назад.

Источник живой воды в Иерусалиме в Конце Дней

В древних пророчествах о Конце Дней говорится, что Дом Вс-евышнего (Храм) будет возвышаться во главе всех гор. И устремятся к нему все народы, чтобы учиться словам Б-га Живого. И выйдут воды живые из Иерусалима на восток (к Мертвому морю) и на запад (к Средиземному морю), и оживят они всю окружающую природу и пустыню.

Эти воды выйдут из подножия Храма так же, как Гихон пробивается из подножия Города Давида. Может быть, это и будет «Верхний Гихон», который откроется при приходе Машиаха.

КАЛЕНДАРЬ

ХОФЕШ, НОФЕШ И ПАГРА

ШАУЛЬ РЕЗНИК

Лето — время отпусков и каникул. И то, и другое в современном иврите может называться как «Хуфша», так и «Хофеш».

Что интересно, эти распространенные в повседневной речи слова встречаются в Танахе всего 2 раза. Вот что написано в книге пророка Йехезкеля (27:20):

Дедан торговал с тобой одеждами достоинства для верховой езды.

Автор комментария «Мецудат-Давид» поясняет, что «одежды свободы» – это дорогая одежда, которую под стать носить

свободным людям. Слово «Хуфша» упоминается в Торе, но означает не отпуск, а грамоту об освобождении. См. книгу «Ваикра» (19:20):

...а она — рабыня, мужу назначенная, полностью не выкупленная, или вольная не дана ей

Лет сто назад «Хофеш» стали использовать в значении «свобода», а «Хуфша» — в значении «отдых» или «выходной». За исключением депутатов кнессета, каникулы которых называются арамейским сло-

вом «Пагра». В свою очередь, из средневековых пиютов пришло существительное «Нофеш». Оно было образовано от корня «Нафаш». См. книгу «Шмот», 31:17:

...Шесть дней созидал Господь небо и землю, а в седьмой день прекратил (созидание) и почил. Раши поясняет: «И отдыхал, покоился. Все формы от этого корня явля-

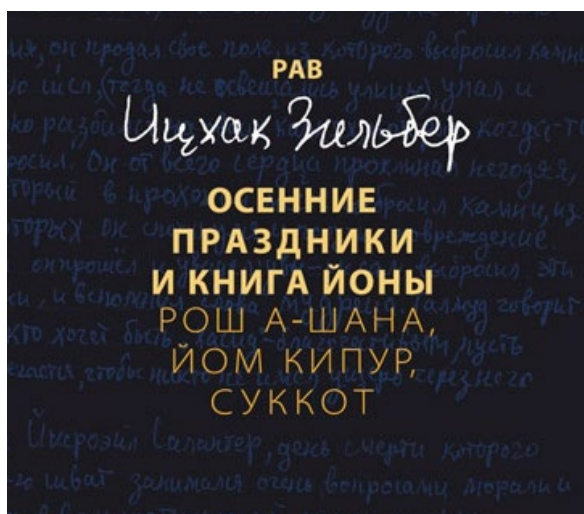
ются производными от «Нефеш» - душа; так как человек дает отдохновение своей душе и переводит дыхание, когда покоится от трудов».

Нередко «Нофеш» - это не просто отпуск, а организованный тур.

Веселых и плодотворных отпусков и каникул!

МЕСЯЦ ЭЛУЛЬ

ИЗ УРОКОВ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

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

В Писании есть несколько намеков на название «элуль»:

- В книге «Дварим» говорится о тшuve, возвращении евреев к Богу – «Удалит Господь, Бог твой, преграду с сердца твоего и сердца потомков твоих, чтобы любили Господа, Бога твоего...» (Дварим 30:6). Первые буквы в ряду из четырех слов этого стиха образуют название месяца элуля.
- В Песни Песней говорится об особой связи между евреями и Богом, выража-

ющей в возможности молиться, и в обещании Бога, что Он будет принимать наши молитвы: «Я принадлежу моему другу, а мой друг – мне» (Песнь Песней 6:3). Первые буквы этих слов также образуют название месяца элуля.

- В Книге Эстер говорится, что евреи в Пурим приняли на себя заповедь увеличивать любовь к ближним и помогать бедным: «посыла-ния яств в дар друг другу и подарков бедным», первые буквы соседних четырех слов образуют также название месяца – «элуль».

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

И это – три направления, по которым человек исправляется: тшuva – исправление человека по отношению к самому себе, мо-

литва – по отношению к Богу, и цдака – исправляет отношение человека к ближнему.

Как уже было сказано выше, в молитве «У-нтане токеф», которую читают в Рош а-шана и в Йом Кипур, есть слова: «У-тшува, у-тфила, у-цдака маавирим эт роа а-гзера» – эти три вещи способны отменить суровый приговор, вынесенный человеку на Небесах.

Интересно, что в старых молитвенниках под этими словами – «тшува», «тфила» и «цдака» написаны еще три слова соответственно: «пост», «голос» и «деньги»

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

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

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

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

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

лить ее дальнейшую судьбу, отличную от остальных.

Реш Лакиш дает другое объяснение: имеется в виду горный перевал Бней Марон – узкая горная тропа, у которой с двух сторон – обрыв, и два человека не могут пройти по этой тропе одновременно. Кто пришел раньше – проходит раньше.

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

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

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

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

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

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

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

ФОТОРЕПОРТАЖ С ЙЕРЦАЙТА РАВА ИЦХАКА ЗИЛБЕРА 8 АВА

