

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «КИ ТАВО» 356 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА КИ ТАВО	3
ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ	12
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	14
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ	17
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	26
КНИЖНАЯ ПОЛКА	30
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ	31
ЭЛУЛЬ	35
КНИГА ЙОНА	39
ПАМЯТИ РАВА АРОНА ШЕХТЕРА	40

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

Глава «Ки таво» («Когда придешь») начинается с заповеди о первых плодах семи видов растений, которыми славится Эрец-Исраэль, и о специальном тексте, который мы должны проносить, когда приносим их в Храм.

Затем Тора указывает, когда мы обязаны отдавать отделинное от урожая в третий и шестой годы цикла шмита и что следует сказать при этом в Храме.

Большое место отводит глава описанию особой процедуры, которую евреи должны были проделать, как только перейдут Йорден. Этой процедурой, о которой мы расскажем подробно, они еще раз должны были подтвердить, что принимают на себя все заповеди, предписанные Б-гом. А затем следует предсказание о том, как Всевышний будет отвечать на поведение Своего народа.

Конкретно изложены благословения, которые получит еврейский на-

род, если будет соблюдать заповеди Торы, и проклятия, которые обрушатся на него, если он сойдет с ее пути.

Недельная глава Ки таво

1-2 Сентября

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:28	7:40
Хайфа	6:35	7:42
Москва	7:06	8:21
Ст. Петербург	7:45	9:08
Одесса	7:18	8:22
Киев	7:25	8:33
Рига	8:02	9:20
Берлин	7:37	8:47
Сидней	5:18	6:15
Нью Йорк	7:10	8:09
Атланта	7:45	8:40
Бостон	7:00	8:00
Торонто	7:35	8:36
Лондон	7:32	8:38

ВЕБИНАРЫ ZOOM

среда, 30 августа

7:00 РМ Р. Мендель Агранович: Тебе сказала моё сердце - ищи... Псалом 27

8:00 РМ Лея Левин: Значение месяца Элуль

9:00 РМ Тамар Антопольски: Как достойно пройти суд в Рош Ашана

10:00 РМ Мирьям Злотник: Как получать удовольствие от жизни.

четверг, 31 августа

10:00 АМ Р-т Хава Куперман: Недельная глава «Ки таво»

11:00 АМ Ита Минкин: 1-е сентября: Шнат лимудим това, или с Новым учебным годом!

6:00 РМ Р-т Фрима Гурфинкель: Знающий, Объект знания, Знание — одно и то же.

7:00 РМ Р. Элиэзер Ксидо: Элуль — завершение года.

8:00 РМ Рав Бенцион Зильбер: Благословения и проклятия в главе Ки таво

пятница, 1 сентября

12:00 РМ Рав Бенцион Зильбер: О первинках плодов. О раскаянии

вторник, 5 сентября

8:00 РМ Лея Молодой: Инструменты роста

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА КИ ТАВО

ПЛОДЫ ЗЕМЛИ ОБЕТОВАННОЙ РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

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

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

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

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

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

ной земли, которую дает тебе Сам Всевышний. Именно о ней в главе «Экев» сказано: **«В страну пшеницы, и ячменя, и винограда, и инжира, и граната, оливо и [финикового] меда» (8:8).**

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

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

Бикурим несут в Храм и, передавая их кохену, говорят: **«Заявляю ныне Г-споду, Б-гу твоему, что я пришел на землю, которую Г-сподь клялся нашим отцам дать нам» (26:3).**

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

А когда коhen ставит корзину перед жертвенником, говорят:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Горы эти находятся возле города Шхем, одна напротив другой.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

протяжении более чем тысячи девятисот лет!

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

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

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

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

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

Логика в антисемитизме искать не приходится.

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

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

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

Существует разновидность насекомых (богомол), самки которых убивают самцов сразу же после спаривания. Нечто подобное происходило и с нами: стоило евреям в очередном любовном приключении оплотворить чужую идеологию, как та запустила в них свое ядовитое жало.

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

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

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

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

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

В конце восемнадцатого — начале девятнадцатого веков, в эпоху расцвета немецкой гуманистической философии, благодарные за получение гражданских прав евреи стали преклоняться перед «культурной» Германией. Именно в этой стране зародилось реформистское движение, намеревавшееся «осовременить» иудаизм. Реформисты строили свои синагоги по об-

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

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

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

Нам хорошо известна участь этих бывших членов ЦК, ВЦИКа, работников кара-

тельных органов — революционеров еврейского происхождения: почти все они погибли в тех самых застенках, куда отправляли братьев по крови, оставшихся верными своему Б-гу и своему народу. Те из них, кто чудом уцелел, сожалеют, как правило, о том, что натворили, а некоторые, выйдя на свободу, раскаялись и вернулись к еврейству.

Грозные предостережения Г-спода и здесь сбылись в точности: **«...какую неправду нашли во Мне отцы ваши, что отделились от Меня, и пошли за пустым, и [сами стали] пустыми?.. Зло твое накажет тебя, и своенравие твое обличит тебя, и ты (Иудея. — И. З.) узнаешь и уви-**

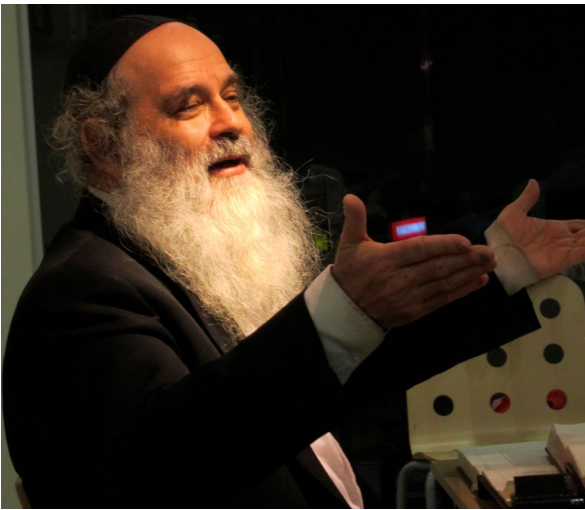
дишь, как плохо и горько [будет тебе за] то, что ты оставила Г-спода, Б-га твоего, и не побоялась ты Меня...» (Ирмеяһу, 2:5, 19).

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

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

БИКУРИМ — ПЕРВИНКИ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Глава «Ки таво» («...когда придешь в страну, которую Г-сподь, твой Б-г, дает тебе в удел») начинается заповедью о принесении в Храм начатков (первых плодов урожая) семи видов растений, которыми славится Эрец-Исраэль. Далее следует приказ после перехода реки Йордан и вступления в Эрец-Исраэль произнести благословения на горе Гризим и проклятия на горе Эваль. Этим действием евреи подтвердят, что намерены хранить верность своему союзу с

Всевышним. Большое место в главе занимает предсказание о том, как Всевышний будет отвечать на поведение Своего народа. Конкретно изложены благословения, которые получит народ, соблюдая заповеди Торы, и проклятия, которые будут посланы ему, если он сойдет с ее пути.

Евреям, живущим в Эрец-Исраэль, Тора предписывает ежегодно приносить в Храм долю от плодов, первыми созревших в их садах и на плантациях. Предписание это дано в нынешней недельной главе «Ки таво», а приношение называется бикурим (первинки). Первинки приносят не от всякого урожая, а только от семи видов растений, которыми славится Эрец-Исраэль (перечислены они в главе «Экев» книги «Дварим»).

Первинки приносили на протяжении всего периода от Шавуот до Суккот и, по-видимому, как-то координировали время, когда кому прийти.

Мишна «Бикурим» описывает церемонию приношения чуть ли не с момента выхода из дому.

Плоды укладывают в корзины, ставят на повозку, в которую впрягают быка. Бык

идет впереди процессии. Рога у него позолочены, голова украшена венком из ветвей оливы. Перед быком идет музыкант, играющий на дудочке, которая называется халиль.

Процессия торжественно движется к Иерусалиму. Приблизившись к городу, ее участники посылают сообщить, что прибыли люди из такого-то места, и в ожидании встречи украшают и раскладывают свои бикируим. Навстречу пришедшим выходят разные важные лица, все вступают в город. Ремесленники, работающие на улицах и в мастерских, встают перед ними, приветствуют их, расспрашивают о делах.

Подойдя к Храмовой горе, прибывшие берут свои корзины на плечи (так поступает даже царь, указывает мишна), а в Храме снимают с плеч и, вместе с козном держа за края, поднимают, ставят возле жертвенника, кланяются и уходят.

Во время этой процедуры человек, приносящий бикируим, произносит текст, который приведен в нашей главе:

«Заявляю ныне Г-споду, Б-гу твоему, что я пришел на землю, которую Г-сподь клялся отцам нашим дать нам» (Дварим, 26:3).

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

Мой отец и наставник, благословенна его память, Рав Ицхак Зильбер в «Беседах о Торе» говорит: «Мы перечисляем здесь все беды, из которых выручил нас Всевышний, прежде чем наш народ оказался в обещанной ему стране, радуемся тому, что мы наконец на своей земле, и признаем свой долг благодарности Бгу, Который добр и милостив к нам».

ПОЧЕМУ ДВАЖДЫ?

Из книги рава Ицхака Зильбера «Пламя не спалит тебя»

«Возникает вопрос: почему предсказание об изгнании евреев из Эрец-Исраэль содержится двух местах Торы — в 26-й главе книги Вайикра и в 28ой главе книги Дварим? Рамбан отвечает на этот вопрос так: речь идет о двух изгнаниях. Вайикра предсказывает изгнание евреев вавилонянами, а Дварим — римлянами.

Интересно, что число слов, повествующих о первом изгнании в книге Вайикра, — 390 (начиная со слов *вейим ло тишмеу ли и до веэт хукотай гала нафшам* — Вайикра, 26:14-43). 390 лет, как мы помним, грешил Израиль, за что и был наказан. В Торе упоминается о служении идолам: *»...и разрушу солнечные кумирни ваши...»* (Вайикра, 26:30). Во времена Второго Храма, как нам известно, идолопоклонства среди евреев не было.

А вот как описывает Тора грядущее завоевание Страны Израиля римлянами: **«Пришелец, который [поселится] среди вас, будет возвышаться над тобою [все] выше и выше, а ты станешь опускаться [все] ниже и ниже»** (Дварим, 28:43). И что же? Римские чиновники, поселившиеся в Эрец-Исраэль, постепенно захватили все ключевые позиции в стране, вытеснив с них евреев. Подобно всем другим пророчествам исполнилось и это.

«Поднимет Г-сподь на тебя народ издалека, от края земли; как орел, налетит [этот] народ, языка которого ты не поймешь» (Дварим, 28:49). И тут речь идет о римлянах — народе, жившем далеко от Эрец-Исраэль, народе, чьим символом был орел, народе, языка которого евреи не знали. Изгнание же десяти колен Израиля Ассирией и евреев Иудеи Вавилоном было осуществлено народами, близкими географически, народами, чьи языки были знакомы нашим предкам. **Здесь же говорится о народе «...наглом, который не уважит старика и юношу не пощадит. И съест он приплод скота твоего и плоды земли твоей, пока не разорит тебя и не оставит тебе ни зерна, ни вина, ни оливкового масла, ни приплода овец твоих, — пока не погубит тебя [...] И вытеснит он**

тебя из всех городов твоих по всей твоей стране, которую даст тебе Г-сподь, Б-г твой...» (Дварим, 28:50—52).»

«*«И рассеет тебя Г-сподь среди всех народов, от края земли и до края земли»*, предсказывает Тора (Дварим, 28-64). До самого последнего времени это пророчество исполнялось лишь частично: в основной своей массе евреи жили в странах Африки, Азии и Европы. И лишь в XX веке, спасаясь

от фашизма, евреи проникли в самые отдаленные уголки планеты: в Австралию, Новую Зеландию, Океанию...»

«Диву даешься, с какой точностью все предсказанное в Торе исполнилось и продолжает исполняться до сих пор; и длится это не год, не десять лет и даже не столетие (что можно было бы попытаться объяснить случайным совпадением), 1900 лет!»

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНО

МАГИД ИЗ ДУБНО

«Внимай и слушай, Израиль! Сегодня стал ты народом».

Сказали мудрецы: «Разве в тот день была дарована евреям Тора? В тот день закончились сорок лет странствований по пустыне! Но это учит нас, что Тора любима изучающими ее, каждый день, как в тот день, когда она была дарована на горе Синай. Сказал рабби Танхум сын рабби Хия из деревни Акко: Знай, что тот, кто говорит “Шма Израэль” утром и вечером, и один раз не сказал, похож на того, кто вообще не говорит “Шма Израэль”. Это высказывание непонятно. Ведь уже известно, что прегрешение не отменяет заслуги за выполнение заповедей. Поэтому не может быть, что из-за одного раза, когда человек не произнес эту молитву, он потеряет заслугу всех тех раз, когда он ее произносил. Также следует разобраться, о каком доказательстве говорят здесь мудрецы. Ведь использование слова “знай” — “Знай, что тот, кто говорит “Шма Израэль” утром и вечером, и один раз не сказал...”», означает, что этому есть известное и общепринятое доказательство. Но следует еще это доказательство доказать. Чем отличается заповедь читать “Шма Израэль” от других заповедей Торы, что про нее мудрецы сказали: “Искривленное не сможет исправить” — это о том, кто не прочел “Шма Израэль” утром или вечером. Чтобы разобраться, приведем еще стих: “Только остерегайся, и очень береги душу

свою, чтобы не забыл.и чтобы не ушло это из сердца твоего.”. Мне кажется, что важность этой памяти состоит в том, что Всевышний, который видит будущее всех поколений, знал, что народ Израиля не продержится на той высокой ступени, которой достиг при даровании Торы, и падет с нее. В таком состоянии он будет находиться до самого прихода Машиаха. Поэтому Тора строго предостерегает хранить ее, чтобы не потерять то благо, которое получили вместе с Торой. А если станешь интересоваться, на какое время надо оставить Тору, чтобы это подходило под слова мудрецов: “И как стекло легко уничтожить их”, то уже сказано: “Если оставишь меня (Тору) на день, я оставлю тебя на два”. И пусть человек не думает, что с Небес ему восполнят утраченное, ведь сказано: “Не на Небесах она”. На Небесах от нее ничего не осталось (вся учеба Торы только в руках людей — прим.).

Притча.

Военачальник находился на расстоянии 2-3 парсаот (парса — приблизительно 4 км. — прим.) от линии фронта. По всей дистанции расставлены наблюдатели, так, чтобы могли передавать один другому сообщения по цепочке, пока они не достигнут генералов, а через них полководцу, и обратно. Таким образом, армия будет знать, куда двигаться, и в какую сторону поворачивать. Эта система сработает, только если каждый

из наблюдателей находится достаточно близко от другого, чтобы передать ему сообщение. Но достаточно одному наблюдателю покинуть свой пост, и вся цепочка окажется разрушенной.

Смысл этой притчи в том, что Всевышний выделил нам один особый день, в который было возведено “большому войску” (возможно, имеются в виду те, кто присутствовал при даровании Торы, и все последующие поколения — прим.) и наполнил наши сердца трепетом и святостью. Но это с условием, что мы не отдалимся от Него больше, чем на один день. Каждый день, рано утром мы должны укрепиться и встать перед Всевышним с трепетом и любовью. Таким образом, нам по цепочке передается тот трепет, который мы ощущали в тот особый день, при получении Торы. Занимаясь Торой и заповедями до следующего дня, мы получаем силу этого трепета, как сказано: “А Меня призывать будут каждый день”. Таким образом, человек должен проводить все свои дни на земле. Условием для того, чтобы первоначальная богобоязненность передавалась человеку по цепочке — чтобы не было перерыва. Если не будет хватать одного дня, из-за того, что человек в этот день не читал “Шма Исраэль”, то прервется цепочка дней, ведущая его к тому самому моменту дарования Торы (видимо, имеется в виду цепочка передачи из поколения в поколения — прим.). А ведь эта молитва — основа, которая была дана нам

Всевышним, чтобы мы жили в чистоте, трепете и праведности. Она связывает нас с тем событием. Когда цепочка не прерывается, святость льется на нас, как из неиссякаемого источника. Поэтому Писание предупреждает нас: “Только остерегайся, и очень береги душу свою, чтобы не забыл то, что видели глаза твои, и чтобы не ушло это из сердца твоего все дни жизни твоей” — чтобы ты не оказался оторван от этого источника. И как правильно сказали мудрецы: “Кривое не сможет исправить — это о том, кто не прочел “Шма Исраэль” утром или вечером”. На это основе держится все здание. Эта идея приводится в книге Кузари. И это то, что сказано: “Внимай и слушай, Израиль! Сегодня стал ты народом” — это предостережение народу об учебе Торы, чтобы не было между ним и Торой расстояния больше, чем в один день. Ведь если это расстояние появится, то он оторвется от того дня, когда стал народом. И разъясняли мудрецы: “Тора любима изучающими ее каждый день, как в тот день, когда она была дарована на горе Синай”. То есть, те, кто учат Тору каждый день, дорожат ей, как в тот день, когда она была дана. Этому рабби Танхум и привел доказательство про молитву “Шма Исраэль”: Знай, что тот, кто говорит “Шма Исраэль” утром и вечером, и один раз не сказал, похож на того, кто вообще не говорит “Шма Исраэль”. То, что верно для молитвы “Шма Исраэль”, верно по отношению ко всей Торе.

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

КИ ТАВО

Афтарой к этой главе служат слова книги пророка Йешаяу (60:1–22), это – шестая из «Семи утешительных афтарот». Отрывок продолжает тему утешения Иерусалима, обещая, что в этом городе явится Слава Всевышнего.

60 (1) Восстань, свети, (Иерушалаим), ибо пришел свет твой, и слава Г-сподня над тобой воссияла. (2) Ибо вот, тьма покроеет землю и мрак – народы; а над тобой воссияет Г-сподь, и слава Его над тобой явится. (3) И будут ходить народы при

свете твоём, и цари – при блеске сияния твоего. (4) Подними глаза твои, (оглядись) кругом и смотри: все они собираются, идут к тебе, сыновья твои издалека идут, и дочери твои на стороне (у плеча) носимы будут. (5) Тогда увидишь и воссияешь, и устроишься и расширится сердце твое, потому что обратится к тебе богатство запада, достояние народов перейдет к тебе. (6) Множество верблюдов покроет тебя, молодые верблюды Мидяна и Эйфы; все они из Шевы придут, золото и левону принесут и славу Г-спода возвестят. (7) Все овцы Кэйдара будут собраны к тебе, овны Невайота послужат тебе; взойдут благоутодной (жертвой) на алтарь Мой, и дом славы Моей украсу. (8) Кто это летит, как облако, и как голуби – в окна (голубятен) своих? (9) Да, ко Мне острова соберутся с кораблями Таршиша впереди, чтобы привести сынов твоих издалека, серебро их и золото их с ними, во имя Г-спода Б-га твоего и Святого Йисраэля, потому что Он прославил тебя. (10) И будут строить сыновья чужеземцев стены твои, и цари их будут служить тебе, ибо в гневе Моем поражал Я тебя и благоволением Моим миловал тебя. (11) И открыты будут всегда ворота твои, ни днем, ни ночью не будут затворяться, чтобы приносимо было к тебе достояние народов и цари их приводимы были; (12) Ибо народ и царство, которые не будут служить тебе, погибнут, и народы эти будут разорены совершенно. (13) Слава Леванона к тебе придет, кипарис, вяз и бук вместе,

чтобы украсить место святилища Моего, и место ног Моих Я прославлю. (14) И пойдут к тебе согбенными сыны притеснителей твоих, и поклонятся стопам ног твоих все презиравшие тебя, и назовут тебя городом Г-спода, Цийоном Святого Йисраэля. (15) За то, что был ты оставлен и ненавидим и никто не проходил (через тебя), сделаю Я тебя гордостью вечной, радостью во веки веков. (16) И будешь питаться молоком народов, и груди царские сосать будешь, и узнаешь, что Я – Г-сподь, спасающий тебя и избавляющий тебя, Могучий Йаакова. (17) Вместо меди принесу золото, и вместо железа принесу серебро, и вместо дерева – медь, и вместо камней – железо; и поставлю (вместо) правителей твоих мир и (вместо) притеснителей твоих – справедливость. (18) Не слышно будет более насилия в земле твоей, грабежа и разрушения – в пределах твоих, и назовешь спасением стены твои и ворота твои – славой. (19) Не будет больше солнце светом дневным для тебя, и сияние луны не будет светить тебе, но будет тебе Г-сподь светом вечным, и Б-г твой – великолепием твоим. (20) Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не скроется, ибо Г-сподь будет для тебя светом вечным, и окончатся дни скорби твоей. (21) И народ твой, все праведники, ветвь насаждения Моего, дело рук Моих для прославления, навеки унаследуют страну, (22) Меньший станет тысячей, и младший – народом сильным. Я, Г-сподь, в назначенное время ускорою это.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

КАК ПЕРЕДАВАЛАСЬ УСТНАЯ ТОРА И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭТОГО ДЛЯ НАС СЕГОДНЯ

РАВ МОРДЕХАЙ РЯБИНСКИЙ

В те времена, когда Устная Тора ещё не была записана, все объяснения Письменной Торы и заповедей перенимали от отца или учителя. Если какая-либо часть информации была упущена, восполнить её было невозможно, поскольку неоткуда было её почерпнуть. Отцу или раву приходилось проходить с учеником каждую отдельную заповедь, изучать каждое понятие.

Представьте себе мир, в котором нет не только «Шулхан Аруха» и даже ШАСа, но в принципе отсутствует деление тем на трактаты («масехтот»), нет сборников мидрашей, и вообще не наблюдается систематизации знаний Устной Традиции. В этом мире есть лишь ТаНаХ (а до того, как были записаны Пророки (Невиим) и Писания (Ктувим) — только Пятикнижие (Хумаш), и наставник со своим пониманием заповедей и сути Торы. Что должна была представлять собой заповедь изучения Торы в таких условиях? Ришоним описывают, как это происходило. У каждого наставника был свой подход к изучению, свои примеры и своя терминология. Не существовало каких-либо стандартов. Устная Тора сохранялась и передавалась исключительно в виде понятий, без каких-либо текстов или строго определенных примеров.

В конечном итоге, каждый ученик приобретал полный обзор Устной Торы, повторял изученное всю оставшуюся жизнь и передавал это следующему поколению. Когда же возникали вопросы, он обращался с ними к местному раввинскому суду, а если этого было недостаточно — к Санэдрину.

Совершенно ясно, по каким причинам изначально не предполагалось записывать Устную Тору. В то время как концепции, ле-

жащие в основе законов Торы и мировоззрения, основанного на ней, остаются неизменными вот уже почти 3500 лет, их практическое применение претерпело значительные изменения. Терминология и примеры, используемые при изучении такого понятия как «бишуль» (варка) в пустыне 3000 лет назад, в Иерусалиме 2000 лет назад и в наше время в Лейквуде будут разительно отличаться. Записать примеры на одном языке означало бы сильно ограничить возможности «масоры» (здесь: традиционной передачи знания), лишить передаваемую мудрость цельности, утратить непрерывность ее передачи, и превратить мудрость в жесткий, зачастую устаревший материал. Запрет записывать Устную Тору также имел под собой и другие, более глубокие основания, связанные с тем, что Устная Тора является душой Торы Письменной, и потому ее в принципе невозможно органично заключить в форму текста.

Со временем количество примеров, используемых для передачи знания о понятиях, возросло. В то же время община Израиля ушла в изгнание и все более рассеивалась. Евреи претерпевали тяготы войн и угнетения. По Воле Б-жественного Провидения, мудрецы Талмуда — раби Акива, раби Меир и другие — начали выстраивать Устное Учение в систему алахи и мидрашей. На этой основе раби Йеуда а-Наси отредактировал и составил Мишну, другие танаим начали записывать мидраши. Объяснения Мишны по-прежнему передавались в устной форме, пока в дни Равины и рава Аши не возникла необходимость записать и их тоже.

Так были записаны алахот, полученные Моше на горе Синай и передававшиеся с тех пор устно, все постановления мудрецов, все выводы, полученные с помощью 13 принципов толкования Торы, а также мнения танаим и амораим относительно торанических концепций. Вместе с тем, определенная часть понятий и идей по-прежнему передавалась устно до конца эпохи ришоним. По этой причине ришоним в своих биографиях упоминают имена своих учителей, приводя полную цепь передачи Традиции вплоть до Моше Рабейну. Но автор «Бейт Йосеф», живший в эпоху ранних ахароним, перечисляет лишь список рукописей, которые у него имелись — Устная Традиция, шедшая от Моше Рабейну, в его время уже была утеряна.

Как мы изучаем Устную Тору в наше время? Мы исследуем тексты мудрецов Талмуда и ришоним, и через концепции, которые они излагают, и примеры, которые они приводят, мы приходим к изначальному пониманию Устной Традиции. Таким образом, конечный результат, по сути, тот же самый, но путь к нему совершенно другой. Основных сложностей здесь несколько. Во-первых, используемые во многих источниках примеры и сам их язык несколько утратили актуальность. Во-вторых, наши наставники больше не обучают нас всей Торе. Они передают нам лишь долю знаний и умений, чтобы мы самостоятельно изучали всё необходимое из имеющихся книг. В-третьих, с того времени как было изобретено книгопечатание было опубликовано столько материала, появилось так много мнений, с которыми приходится считаться, и столько примеров практического применения тех или иных законов, что теперь для того, чтобы всё это проработать и усвоить, требуются долгие годы.

Таким образом, перед нами стоят следующие вопросы: • Есть ли необходимость знать всю Мишну, весь Талмуд, Рамбама или «Шулхан Арух» полностью? • Есть ли обязанность знать все мидраши? • Должен ли каждый еврей знать многочисленные книги ришоним? • Обязан ли он выучить

всю «Мишну Бруру»? Нужно ли ли ему выучить все книги, которые говорят о применении алахи в современных условиях, написанные на доступном ему языке? Представляется крайне нелогичным, чтобы на каждого еврея были возложены обязанности, исполнить которые под силу лишь немногочисленным гениям своего поколения. И очевидно, что одной из основных причин, почему большинство людей даже не пытается предпринимать какие-либо шаги к тому, чтобы знать всю Тору, является полная уверенность, что «знание всей Торы» предполагает знание всех этих книг и идей, на что у них нет ни времени, ни сил.

Но если «знать абсолютно всё» не требуется, то каков же минимум? Следует изучить ТаНаХ и повторять его. Следует знать все 613 заповедей и основные алахот, с ними связанные. Нужно знать все постановления мудрецов («таканот»), причем относительно тех, которые актуальны для данного конкретного человека, нужно знать особенности их применения в современных условиях.

Требуется хорошо разбираться в базовых законах Торы, обсуждаемых в разделе «Незикин» («Ущерб»). Нужно знать основные принципы нашего мировоззрения, почерпнутые из агадот мудрецов и из мидрашей. Рамки этой области определить непросто, однако помнить каждый мидраш, даже из числа упомянутых в авторитетных источниках, определенно не требуется. Чтобы достичь этого нужно пройти весь ШАС, освоив, таким образом, необходимый материал, и постоянно повторять его в дальнейшем. Но если это не представляется возможным, необходимо изучить современные книги, посвященные данной тематике, написанные наиболее доступным для человека языком.

Где же заканчивается заповедь «знать всю Тору» и начинается заповедь изучать её углубленно, посвятив тому всю оставшуюся жизнь? 3000 лет назад заповедь знать всю Тору считалась выполненной после того как раби обучил своего ученика всему, что знает сам. 2000 лет назад выполнение

«коль а-мицва» ограничивалось Мишной. В наше время сформулировать границы не так просто, но этого, на самом деле, и не требуется. У нас нет обязанности сделать «сиюм» (торжественное завершение) всей Торы вообще, чтобы перевести дыхание и затем начать учиться по-другому! Сегодня каждый из нас способен овладеть минимумом «всей Торы», даже начав учиться в зрелом возрасте, и вместе с тем, исполнять свою обязанность учиться углубленно. И каждый, кто так поступает, может рано или поздно ощутить, что уже прошел всю Тору «бе-киют», понял основные концепции, знает все заповеди, и теперь может повторять изученное всю свою жизнь. Но до той поры следует приложить максимально возможные усилия к тому, чтобы пройти и понять эти заповеди и концепции, и в то же самое время уделять значительную часть своей учебы углубленному изучению, начиная с тех тематических разделов, которые наиболее актуальны в личном служении Творцу.

Обучение в ешиве

Ешива является краеугольным камнем еврейской жизни. Там учат Торе и тому, как её правильно изучать, там формируются ценности еврейского общества, приобретается определенная культура изучения Торы. Очевидно, что без ешив наша религиозная жизнь была бы качественно иной — намного более сложной.

Однако, посылая сына в ешиву, следует ясно понимать, какие обязанности по отношению к ребенку возложены на родителей. Перечислим лишь некоторые из них:

- Обучить детей чтению на Святом языке и его базовой грамматике.

- Привить детям основы еврейского мировоззрения.
- Раскрыть детям суть праздников.
- Привить им навыки изучения Мишны, Гемары и трудов ришоним.
- Дать им навыки анализа.
- Обучить основным законам.
- Дать им принципы выведения алахи из Гемары.

- Показать, как из агады и мидрашей приобретает правильное мировоззрение.

Из ешивы выходят личности, целью жизни которых является рост в изучении Торы, молитве и б-гобоязненности, что делает ешиву незаменимым институтом еврейского общества. Ешива не только обеспечивает для учеников благоприятную духовную атмосферу — наставники прививают ученикам отношение к изучению Торы как к самой важной заповеди, и приучают их к правильному соблюдению всей алахи. Ешива обеспечивает рамки, которые защищают учащихся от влияния улицы, которое не просто лишает многих шанса стать мудрецами Торы, но и вообще уводит их из общества соблюдающих евреев.

Тем не менее, пользуясь благами, которые предлагает ешива, ни родители, ни сам ученик не имеют никаких оснований полагать, что она позаботится обо всех его нуждах, включая и те нужды, которые связаны с заповедью изучать Тору. Никакая ешива не обязана, да и не способна это сделать.

Потому, если ешива не ориентирована на преподавание большого количества материала, а ученик, в принципе, способен освоить весь этот материал, то его отец должен позаботиться о том, чтобы у сына была возможность получить эти знания, учась либо с индивидуальным преподавателем, либо непосредственно с отцом. Если же сын испытывает трудности в усвоении навыков анализа Гемары или в том, чтобы приходиться к конечному заключению по итогам изучения тем, следует приложить все усилия к тому, чтобы он дополнительно уделит этому время, свободное от ешивской программы. И если ученик ещё не знаком с законами, которые он уже должен исполнять (из разделов «Орах Хаим», «Йорэ Деа» или «Хошен Мишпат»), отец должен постараться обеспечить ему их изучение.

Когда ученик ешивы приобретет те навыки, которые позволят ему учиться самостоятельно, он должен спланировать свою собственную программу обучения. Ему

нужно будет составить список приоритетов — определить, что учить сначала, а что позже. Кроме того, он должен решить какие книги, напарники и учителя могут ему в этом помочь, выработать систему постоянного повторения и приучить себя к тому, чтобы заканчивать каждую тему соответствующим алахическим выводом, дабы ему было что повторять. Осуществить всё это — личная обязанность каждого подающего надежды «талмид хахама», и невозможно полагаться, что кто-нибудь или какое-либо учреждение составят такой план учёбы за него.

Как раз в это время и начинают действовать правила, которые мы обсуждали выше:

возникают приоритеты в изучаемой алахе, связанные с тем, что в данный момент наиболее актуально для исполнения, появляется необходимость изучать каждую тему с доведением до аспектов практического применения и настолько ясного понимания, чтобы спонтанно отвечать на связанные с темой вопросы и повторять изученное до конца своей жизни.

Тот, кто сможет это воплотить, определенно будет иметь успех в учебе, будет обладать обширными познаниями в Торе, иметь ясное понимание изученного и выполнит заповедь изучения Торы именно в той степени, в которой он на это способен

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ГРЕХА?

Всё же хотелось бы узнать подробнее о последствиях греха. Совершающий грех вредит своей душе, и Всевышний скрывает от него Свой лик. Человек реально ценит, например, своё зрение, здоровье, близких, благополучие и т.п. Зачем человеку душа и видеть «лик Всевышнего»? Рафик

Отвечает рав Леви Ицхак Риц

Искренне благодарен Вам за столь важный вопрос, который хоть и мог быть задан в предыдущие века, но всё же продиктован современностью.

Рав д-р Ицхак Броер в своей книге «Нах-лиэль» (философское сочинение о человеке и заповедях) после обсуждения того, что такое человек вообще, говорит об основных чертах его характера. Однако этого недостаточно для описания человека потому, что это лишь субъективный аспект.

Человеческое «я» требует для своей завершенности другого — «ты», которое не является «я». Но, ориентируясь на «ты» и

отталкиваясь от него, человек строит свое «я».

И этот аспект — «ты» — есть начало всего мира, в котором существует человек. Взгляд человека на этот мир оказывает сильное влияние на его психическое состояние. И хотя этот взгляд меняется в различные периоды и является предметом изучения, каждый воспитатель (преподаватель) должен учитывать, в положительном или отрицательном плане, мировоззрение своего времени. Любая попытка игнорировать это мировоззрение ставит под угрозу успех самого образования.

Наши мудрецы в трактате Авот (2:1) говорят: «И соотнеси ущерб, [который ты понесешь из-за неисполнения] заповеди, с наградой [за следование ей], а награду [за воздержание] от греха — с ущербом, который ты понесешь, [если совершишь его]».

Поэтому, чтобы ответить на Ваш вопрос, важно сначала рассмотреть, что такое награда за исполнение мицвот (заповедей, данных евреям). В ответе «Домашние дела

должны быть на последнем месте?» уже упоминалось, что, изучая священный текст, мы пытаемся понять мысль, которую он до нас доносит сегодня, и одновременно — смысл, который был более актуален в предыдущих поколениях.

Итак, что такое награда за исполнение заповедей? В Гмаре (Кидушин 39 б) читаем, что в этом мире существует и награда за соблюдение заповедей, и наказание за их несоблюдение.

Человек, который вел себя неподобающим образом, может получить награду в этом мире за те немногие правильные действия, которые всё-таки совершил, — для того, чтобы «исчерпать» всю награду в этом мире, а в Будущем получить лишь наказание.

С другой стороны, человек праведный может получить наказание в этом мире за немногие совершенные им грехи — для того, чтобы «исчерпать» всё положенное ему наказание в этом мире, а в Грядущем получить только награду.

Однако там же, в трактате Кидушин, приводится и мнение тех, кто полагает, что в этом мире нет награды за заповеди как таковой.

Утверждение, что в этом мире нет награды за заповеди, по видимости противоречит тому, что сказано в Торе, например в главе Ки Таво.

Рамбам в Мишнэ Тора (см. «Законы раскаяния») пишет, что в этом мире нет награды и всё остается лишь для мира Будущего. Как мы видели, это соответствуют одному из мнений, приводимых в Талмуде. Рамбам поясняет: то, что Творец обещал нам в Торе (что за подобающее поведение и соблюдение заповедей Он пошлет изобилие), это не награда, а условия, подходящие для того, чтобы люди продолжали соблюдать заповеди. Ведь если человек, не дай Б-г, голодает и болеет, как он может исполнять заповеди Творца на высоком уровне?

Поэтому все обещания изобилия за соблюдение заповедей, которые мы видим в Торе, — это обещание Помощи, которая

даст возможность народу продолжать соблюдение заповедей Торы.

Однако в своих комментариях к Мишне (Пеа 1:1) Рамбам разделяет заповеди (по отношению к награде) на два вида. Есть заповеди «между человеком и Творцом», относящиеся к душе человека, к нему самому, и заповеди, регулирующие отношения между людьми.

За выполнение тех заповедей, что «между человеком и Творцом», заповедей, регулирующих «сферу души», как, например цецит, тфилин, суббота, вера в Б-га и запрет служения идолам, награда будет дана лишь в мире Будущем. Но за выполнение заповедей, которые регулируют отношения между людьми (например, запрет ненавидеть ближнего, запрет держать в сердце злобу на него, заповедь любить ближнего, запрет воровства, заповедь почитать отца и мать, мудрецов), награда может быть дана и в этом мире.

Ведь само то, что человек ведет себя подобающим образом в этом мире, влияет на тех, кто его окружает, побуждает их также вести себя достойно. И таким образом он получит награду и в этом мире — как «естественный» результат своего правильного поведения.

Что в данном случае означает «награда в этом мире»? Можно понять по-разному. Мы можем предположить: так как человек «стал свечой, которая освещает путь», ему добавляют свет. С другой стороны, мы можем сказать, что речь не идет о награде как таковой. Ведь то, что он ведет себя подобающе, влияет на окружающих и они «в ответ» также начинают вести себя достойно по отношению к нему. Такое их отношения для него подобно награде, но это не награда как таковая.

Еще одно объяснение того, что означают слова «нет награды в этом мире», мы находим у комментатора Талмуда Маарша. Утверждение, что «нет награды за заповеди в этом мире», относится лишь к отдельному человеку. Но когда речь идет обо всей общине, когда весь народ — все люди исправляют свое поведение, идут прямыми

путями, они удостоиваются награды и в этом материальном мире — а основная награда ждет их в мире Грядущем.

Теперь мы можем лучше понять и слова Рамбама о том, что человек получает награду в этом мире, когда исполняет заповеди, регулирующие отношения между людьми, так как это побуждает окружающих также исполнять эти заповеди. Ведь если большое количество людей, вся община идет прямыми путями, они удостоиваются награды и в этом мире.

Однако в этом случае мы должны будем задать вопрос: если так, получается, то, что Рамбам пишет в «Законах раскаяния» (в этом мире нет награды за заповеди) противоречит тому, что он пишет в комментариях к Мишне?

Тут можно сделать несколько предположений. Прежде всего можно предположить, что здесь нет противоречия и та «награда», о которой Рамбам говорит в комментарии к Мишне, это не награда как таковая, а лишь помощь Небес, создание условий для того, чтобы люди могли и дальше соблюдать заповеди. Иными словами, объективная и субъективная реальность: человек смотрит на созданные для него благоприятные условия как на награду, а на самом деле это «просто» помощь Свыше.

Можно понять и иначе. Обычно заповеди, регулирующие отношения между людьми, — это запреты так или иначе вредить ближнему. В Талмуде (Кидушин 40) сказано, что человеку, который имел возможность совершить грех, но устоял, посылают чудо. Бэxor Шор, комментируя стих в Ваикра (18:5), пишет, что хотя нет награды за исполнение заповедей, есть всё же награда за то, что человек не грешит.

Тогда, возможно, награда за исполнение заповедей, регулирующих отношения между людьми («между человеком и его ближним»), — это и есть награда за то, что человек не нарушает этих заповедей, не приносит вреда ближним.

Свое мнение по этому вопросу высказывает и Рамбан. Он считает, что в этом мире есть награда за выполнение заповедей:

ведь в главе Ки Таво предписания даются во втором лице единственного числа («... когда ты придешь... возьми из всех первых плодов» — Дварим 26:1, 2 и см. далее). Т.е. Б-г дает заповеди каждому в отдельности, следовательно, есть награда для человека и за исполнение заповедей и в этом мире.

Всё-таки мнение Рамбана можно привести в соответствие с мнением Рамбама. Или же попытаться истолковать иначе. Существует правило, гласящее: лучше, чтобы человек совершил мицву сам, а не через посланника», буквально «Мицва (обязанность) на самом человеке (лежит) больше, чем на его посланнике» (Кидушин 41а).

Например, человек имеет право вступить в брак с помощью посланника: попросить кого-то, чтобы тот дал его невесте кольцо вместо него. Или, наоборот, невеста может назначить посланника, чтобы тот взял у жениха кольцо для нее. Однако Талмуд говорит: лучше, чтобы человек выполнил заповедь сам. Раши объясняет: когда человек сам, собственными силами исполняет заповедь, он получает и большую награду.

Хатам Софер пишет, что так называемая «награда за заповедь» дается на самом деле не за исполнение заповеди, а за то усилие, которое человек приложил, чтобы ее исполнить.

Поняв, что такое награда за заповедь, мы можем по аналогии понять, и что такое наказание за нарушение заповеди, то есть за грех.

Награда за исполнение — духовная и материальная, в Будущем мире и в этом. Она может быть помощью Свыше в дальнейшем исполнении заповедей или изменением общества в лучшую сторону, что хорошо и для каждого отдельного человека. Мы понимаем, что и наказание может быть в духовном, Будущем мире и в этом, материальном.

Так, возможно, что человеку будет послано наказание в этом мире, чтобы он раскаялся. Возможно также, что наказание будет послано всему народу. Одно из

страшных наказаний — деградация общества.

Когда совершено нарушение, невозможно сказать, что человек «не имел в виду ничего плохого». Автор книги «Нэфеш а-Халим» описывает эту причинно-следственную связь между грехом и его последствиями

как отлаженный механизм. Человек бросает спортивный снаряд в стену. Он не может утверждать, что и не думал, что снаряд отскочит от стены и попадет в него самого. Поэтому мы всегда должны отдавать себе отчет в своих действиях — на благо себе, человечеству, миру.

В ЧЕМ СИЛА, РАВ?

Знаю, вопрос кажется немного странным и как будто ехидным, но мне интересно, каково мнение раввинов. В чем сила? (В любви, правде, Б-ге и т.д.). Н.

Отвечает рав Меир Мучник

Ваш вопрос вовсе не кажется ехидным.

И в этой, русскоязычной форме — он, конечно, основан на известном фильме, где его задает главный герой. Брат этого героя отвечает, что сила в деньгах: будут деньги — всё здесь куплю! Сам герой отвечает: сила в правде. Причем говорит это как русский американцу: мол, у того деньги, но не в них сила, а в правде.

Хотя при этом в руках у него пистолет, и именно с его помощью он пробил себе дорогу к тому богатому американцу и выбивает у него несправедливо нажитые деньги. А на некоторых этапах пути к нему — и с помощью тех самых денег.

Так что, если смотреть фильм без звука, трудно догадаться, что именно в «правде», по мнению главного героя, заключается сила. Слишком часто выглядит, скорее, как иллюстрация к выражению английского писателя Хилэра Бэллока, объясняющего успех европейских колонизаторов: «Что бы ни случилось, у нас есть пулемет “Максим”, а у них его нет».

И тут возникает вопрос: а ведь действительно, в этом мире по законам природы побеждает сильнейший. Тот, у кого больше мускулов — или пистолетов, или денег. Как, действительно, побеждали колонизаторы просто потому, что владели пулеметами. И как было на протяжении чуть ли не всей истории.

Только при этом возникало чувство, что не так ДОЛЖНО быть. Что должен побеждать тот, на чьей стороне правда. Однако на практике боролись за справедливость, опять же, физическими средствами.

Если реформаторы или революционеры и побеждали, то нередко потому, что создавали более сильную армию. (Или имели больше голосов в парламенте — обязательно путем честного убеждения: полюбуйтесь на происходящее в парламентах буквально всех ведущих игроков сегодня.) Осознавали, что «добро должно быть с кулаками».

Но провозглашали при этом — и сами себя убеждали, — что победили, поскольку воевали «за правое дело». Чувствовали, что победить исключительно силой — это как-то неудобно.

В английском языке нынче тоже противопоставляются принципы *might is right* — «сила дает право», с одной стороны, и *right is might* — «правда дает силу», с другой. Последнее выражение приписывают Линкольну — хотя и его победа в гражданской войне, согласно исследованиям, была неизбежна в силу военно-экономических факторов: Север был промышленно более развит. И на практике кончилось тем, что генерал Грант прошел по Югу огнем и мечом и взял Атланту.

Восприятие этого другой стороной хорошо показано в «Унесенных ветром»: с их точки зрения, пришли злые янки и уничтожили их старый добрый мир. Они, южане, себя неправыми не считали. А что Линкольн «канонизирован» и, согласно этому канону, победил потому, что был прав, — так это историю пишут победители.

Вон, в русской революции тоже написали такую историю, но потом пришлось переписывать... Когда расклад сил изменился.

И в сегодняшних конфликтах каждая сторона убеждена в том, что именно на ее стороне правда и справедливость, и именно ее принцип — «правда сильна», *right is might*, тогда как принцип другой стороны — «сила права», *might is right*, и против этой идеи «мы» и боремся.

Хотя, по моему личному наблюдению, на самом деле никто не считает себя злодеем, которому одна сила дает право делать всё, что захочет: ведь каждый считает себя правым по-настоящему. Скорее, все считают так: *use your might to do what's right* — надо «использовать свою силу, чтобы вершить справедливость». Вот и используют, чтобы ее вершить, каждый в соответствии со своим видением справедливости — осыпаемый бранью несогласных с таким ее видением...

Таким образом, вроде бы, видим, что по факту побеждает сильнейший, только по идее все чувствуют, что должен побеждать правый, поэтому и триумфатор так оформляет свою победу идеологически.

Вот только почему все чувствуют, что должен побеждать тот, кто прав? Почему, как выражаются некоторые сегодня, надо быть на «правильной стороне истории»? Почему революционеры, борясь за дело, которое считали правым, также считали свою победу неизбежной?

Осмелюсь предположить: такое чувство и убеждение заложил в человеке Тот, Кто его создал. Даже если сам человек в Него не верит. Да, некоторые провозглашали: «Никто не даст нам избавления: ни Б-г, ни царь и не герой, добьемся мы освобождения своею собственной рукой». Но откуда такая уверенность, что действительно добьются? Если Б-га нет, а по законам природы побеждает сильнейший, то так оно и продолжится, и единственный их шанс — привлечь на свою сторону больше штыков. Что они, собственно, и делали: «в руках у нас винтовка». Но при этом верили свято,

что в любом случае победа «правого дела» неизбежна. Почему?

А вот потому что... так просто должно быть! Справедливость должна восторжествовать! Добро должно победить зло! Интересно, кто заложил в человеке такое чувство, если не справедливый и добрый Б-г. Вне зависимости от того, во что человек верит или не верит.

Хорошо, есть чувство, что так должно быть, но всё-таки в реальности разве не побеждает сильнейший, и, даже если добрый, всё равно кулаками? И все эти «сила в правде» — скорее, выражение протеста против этой реальности и выдача желаемого за действительное, не так ли?

Не совсем так. Во-первых, осознание своей правоты, которая, по ощущениям, просто обязана победить, придает человеку моральную силу, уверенность в себе, готовность и способность упорно бороться, волю к победе. И тогда, как говорит Толстой в «Войне и мире», «сражение выиграет тот, кто твердо решил его выиграть... Кто будет злей драться и себя меньше жалеть, тот победит». Бывает, что победа достигается тем, что противника деморализуют напором и заставляют отступить или сдаться.

Хотя это еще не означает, что победил тот, кто по-настоящему прав — скорее тот, кто был уверен в своей правоте, а также обладал «пассионарностью». Поэтому часто побеждают представители империй, религий или идеологий, находящихся на подъеме: ранний Рим, мусульмане, ведомые Мухаммедом, большевики, ведомые Лениным и Троцким. Они берут молодой наглостью и готовностью убивать и умирать, будучи одержимы фанатичной верой.

Аналогичным образом, кстати, может быть сила и в любви — в том плане, что человек, одержимый любовью, будет готов идти до конца, преодолевая все препятствия. Хотя тогда и ненависть, жажда мести и т. п. тоже может служить таким мотиватором. Ведь месть — это тоже тип «справедливости», ее «восстановления». Да и любое чувство, которым человек может быть

одержим и которое толкнет его на какие-то действия.

А, во-вторых, человек, на стороне которого правда, даже если проиграет физическое сражение, достигнет моральной победы. Он боролся за правое дело до конца, он заслуживает уважения.

А поскольку всё-таки именно Б-г вселяет в душу человека чувство справедливости и необходимости ее победы, то, сражаясь за нее, человек также завоевывает награду — полноценность души и вечную жизнь в Будущем мире.

Разумеется, это частное противоречие между «силой» и «правдой» — часть большого классического вопроса: почему в этом мире так много несправедливости и зла? Почему побеждают сильные мира сего, которые вовсе не обязательно правы? Не может такого быть, не должно! Особенно если верить, что мир создан и управляется Б-гом, Который и всемогущ, и справедлив: как же Он такое допускает?

Исчерпывающего ответа на этот вопрос мы дать не можем, но можем сказать: зло и несправедливость созданы для того, чтобы с ними могли бороться люди, в которых за-

ложено чувство добра и справедливости, и на этом пути становиться хорошими. Ведь, если всё будет хорошо и добро всегда будет совпадать с силой и побеждать, то не за что будет бороться, нечего совершенствовать — и вообще нечего делать. Поэтому Б-г и дает зло и несправедливости существовать — в качестве «барьеров», которые должны преодолевать на своей «трассе» жизни хорошие люди, зарабатывая этим свою награду.

Именно так можем подойти к нашему ответу на заданный вопрос — «в чем сила»? Конечно, в Б-ге — и в том, чему придаст силу Он. Да, Он дает силу злу — а потом нам, чтобы могли против этого зла бороться и, как можем, совершенствовать мир. Не всегда будем побеждать зло физически, но всегда морально, и тогда обретать хотя бы полноценность и совершенство души. Да и мир тоже совершенствовать в том плане, что подадим пример, как надо бороться со злом, — глядишь, другие вдохнутся и пойдут дальше.

Остается пожелать всем нам сил и максимальных результатов в борьбе за совершенствование мира.

КАК УЗНАТЬ, ЧТО Б-Г ОТ НАС ХОЧЕТ?

Очень бы хотелось жить, выполняя волю Б-га в этом мире. Как узнать, что Он от нас хочет? Есть много вопросов, когда не знаешь, что делать, что читать. Как не ошибиться, кого спросить? Барух

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо, что обратились к нам. Действительно, Всевышний ждет от человека, чтобы тот жил и поступал в соответствии с Торой и ее законами. Понятно, что не все жизненные ситуации описаны в Торе прямым текстом. Но это вовсе не означает, что система несовершенна.

Тора сама подсказывает, что делать, когда хочешь узнать, как правильно поступать в той или иной ситуации (Дварим 17:8-11):

«Если непостижимо будет для тебя дело для разбора между кровью и кровью, меж-

ду тяжбой и тяжбою, между язвой и язвою, по делам (вообще) спорным во вратах твоих, то встань и взойди на место, которое изберет Господь, Б-г твой; И приди к священникам Левитам и к судье, который будет в те дни, и расспроси, и скажут они тебе судебное решение. И поступи по слову, какое они скажут тебе с того места, которое изберет Господь, и бережно исполняй всё, как они укажут тебе. По закону, которому научат они тебя, и по суждению, которое они изрекут тебе, поступи; не уклоняйся от слова, которое они скажут тебе, ни вправо, ни влево».

Тора предписывает обратиться к «судье, который будет в те дни» судить по Торе — то есть к раввинам, мудрецам Торы, а они помогут человеку разобраться, что от него ожидается Творцом.

Давайте прочтем эти стихи Торы более внимательно. Классический комментарий Раши отмечает: с первого взгляда может показаться, что было бы достаточно просто повеления не отклоняться от того, что скажут мудрецы. Слова «ни вправо, ни влево» могут показаться лишними.

Раши объясняет, что эти слова употреблены не случайно, они несут особый смысл: необходимо верить словам мудрецов и следовать им, даже если человек воспринимает их так: то, что он видит справа, на самом деле находится слева, а то, что он видит слева, на самом деле находится справа. Т.е., даже если указания мудрецов представляются ему вопиюще неверными, он должен выполнять их в точности.

Другие комментаторы, Рамбан и Сифтей Хахамим, объясняют, как это «работает». Даже если кажется, что мудрецы совершают явную ошибку, мы должны понимать, что Шхина (Б-жественное присутствие) пребывает с мудрецами и оберегает их от возможных ошибок. Т.е. Всевышний изначально предусмотрел, что интерпретация Его воли в этом мире осуществляется через уста мудрецов. Таким образом, следуя словам мудрецов, человек выполняет волю Всевышнего. А это как раз и было первоначальной задачей.

Более того, такая система предотвращает возникновение ложного впечатления, что Тора «не едина». Иногда один знаток Торы говорил, что закон устанавливается так-то или по Торе надо поступать таким-то образом, а другой говорил совершенно противоположное. Поэтому был необходим единый высший орган, который бы выносил окончательное решение и таким образом сохранял целостность Торы.

Рамбан расширяет этот подход. Даже ученый того же или даже более высокого уровня, который знает, что он прав, должен уступить и принять мнение мудрецов.

Пример этому мы находим в трактате Рош а-Шана, где приводится спор между раби Йеошуа и Рабаном Гамлиэлем о том, когда объявлять новый месяц и, соответ-

ственно, на какой день выпадает Йом-Кипур (Мишна Рош а-Шана 2:8, 9).

Рабан Гамлиэль, занимавший руководящую должность, потребовал, чтобы раби Йеошуа принял его мнение, и не только на словах: он потребовал от того выполнения действий, запрещенных в Йом-Кипур, в тот день, который сам раби Йеошуа считал Йом-Киппуром...

И хотя Рабан Гамлиэль сам объявил, что из них двоих мудрейший — раби Йеошуа, раби Йеошуа подчинился решению Рабана Гамлиэля, который был руководителем еврейского народа в тот период.

Есть еще один момент, который представляет определенную трудность для понимания: бывает, даже если человек готов теоретически признать важность единства мнения раввинов, на практике он не готов следовать их мнению, поскольку считает, что современные раввины — недостаточно знающие или недостаточно праведные. Вот раньше были раввины, а сейчас...

И хотя в этом есть доля правды, поскольку существует явление «йеридат а-дорот» («нисхождения поколений»), т.е. каждое последующее поколение находится на более низком уровне по сравнению с предыдущим, Тора говорит, что это не отменяет соблюдения закона.

Давайте вернемся к стиху, который рассмотрели в начале ответа: «И приди к священникам Левитам и к судье, который будет в те дни». Талмуд (Рош а-Шана 25 б) говорит, что слова «который будет в те дни», разумеется, не являются «лишними», они означают, что у нас нет другого судьи, кроме того, кто является нашим современником.

Т.е. у нас нет иной возможности, кроме как слушаться мудрецов, которые живут в наше время. Именно они понимают и чувствуют нужды, потребности и испытания своего времени, и именно их решение является для нас определяющим.

В Торе сказано, что у нашего праотца Авраама было множество учеников и последователей (см. Берешит 12:5 и др.). Тем не менее, в дальнейшем о них нет упомина-

ния. Что же стало с этими людьми? Некоторые комментаторы предполагают, что после того, как Авраам умер и Ицхак стал во главе поколения, последователи Авраама подумали: «Я должен идти к Ицхаку? Я помню его совсем малышом! Теперь я должен у него учиться?..» Поэтому они не приняли авторитет Ицхака и в дальнейшем — исчезли.

Хатам Софер, духовный лидер своего поколения скончался в возрасте 77 лет. Его пост раввина города Пресбурга (Братислава) унаследовал его сын Ктав Софер, которому было в то время чуть больше 20 лет.

Во время похорон Хатам Софера пожилой судья раввинского суда города встал и обратился к Ктав Соферу: «Я принимаю тебя как своего Рава (принимаю твой раввинский авторитет), маэл тов (Поздравляю)!» Все присутствующие также присоединились к нему и закричали: «Маэл тов!»

Тот пожилой раввин поступил очень мудро, т.к. он предвидел проблему: такой молодой человек станет раввином города и общине будет тяжело это принять. Поэтому он публично заявил, что принимает авторитет молодого раввина, поскольку это предусмотрено Традицией — и именно таким образом происходит сохранение и передача Торы из поколения в поколение.

Хазон Иш в свое время писал, что движение Аскалы (еврейское «Просвещение», положившее начало массовой ассимиляции) поставило своей главной целью подорвать авторитет раввинов. Сначала они говорили, что раввины должны заниматься исключительно вопросами еврейского Закона, а в

остальных сферах жизни человек должен сам решать, как поступать. Затем перешли к тому, что вообще нет необходимости в раввинском авторитете и т.д.

Сегодня тоже нередко можно слышать: «Ты должен думать своей головой, не превращайся в робота, которому говорят, что делать». Безусловно, никто не отрицает, что человек должен сам анализировать и обдумывать свою жизненную ситуацию и, в конечном счете, он сам несет ответственность за свои поступки.

Просто алгоритм принятия решения у нас следующий: тщательно проанализировав вопрос самостоятельно и взвесив все стороны, человек обращается к раввину, чтобы тот со стороны оценил его точку зрения и поправил его, если он в чем-то ошибается.

И это вполне понятно, ведь кроме того, что у каждого человека есть какие-то личные пристрастия, зачастую его сознание находится под воздействием рекламы, новостей, соц. сетей и прочего, что «попадает» ему в голову в течение дня. И если мы полагаем, что при этом можем оставаться объективными, то мы просто обманываем себя.

Так что тому, кто действительно ищет, как выполнить в этом мире волю Творца, следует приложить усилия, чтобы найти себе наставника-раввина, слова которого будут ему жизненным компасом и поможет не потерять правильное направление в бурном водовороте жизни.

Б-Г УНИЧОЖАЕТ ТЕХ, КТО ЕМУ НЕ МОЛИТСЯ?

Я ходил в еврейский детский сад, в еврейскую школу. И никогда не ставил под вопрос существование Б-га. Но в последний год я отдалился от веры, потому что не могу дать себе ответ на один вопрос и не могу его кому-то задать, так как нельзя ставить под сомнения существование Всевышнего. Вот этот вопрос: зачем Всесильному Б-гу создавать людей, и если они Ему не молятся, де-

лать им плохо? Получается, Б-г — это нарциссический «чувак», который создаёт людей, чтобы те ему молились, а если человек ему не молится, уничтожает его? Благодарю за ответ. Иван

Отвечает рав Нахум Желязник

Не могу понять, на основании чего сделан вывод, что Б-г уничтожает тех, кто Ему

не молится. Подавляющая часть человечества Ему, Благословенному, не молится — и ничего, живет себе. Многие очень даже неплохо живут, получше, чем мы с Вами. Нередко можно наблюдать обратную картину: праведники страдают больше чем грешники.

Возможно, Вы говорите об уничтожении душ тех, кто «не молится», в Будущем мире. Но и это неверно. Наша Традиция учит, что Б-г милостив и прощает грехи. Иногда ради прощения душе требуется проделать большую работу: пройти через страдания Геиннома или исправлять содеянное в следующем перевоплощении, но, тем не менее, душа не пропадает. После исправления и очищения душа наследует Вечное Благо Будущего мира.

По-видимому, Вам, как и многим другим, не дает покоя большое количество зла в мире. Действительно, иногда такое видишь, что приходит мысль: «будь я Б-гом, такого бы не допустил...»

Всевышний, по Своей мудрости, создал мир именно таким, как мы его и видим: со всем злом и несправедливостью. Он, Благословенный, как бы исключил Себя из мироздания, предоставив человеку полную свободу. Твори, что хочешь! Ломай, разрушай, грабь и убивай!

Свобода действий человека совсем не означает, что Б-г не вмешивается. Наоборот, Он — и не кто иной — стоит за самыми страшными бедами: войны, катаклизмы, эпидемии и т. д. Как бы странно это ни звучало, всё это — дело Его рук. Всё это необходимо, чтобы привести мир к окончатель-

ному исправлению: победе добра над злом и раскрытию Единства Всевышнего в мире.

Конечно, Самому Всевышнему это не нужно. Для Него вообще нет понятия «Мне нужно», ведь Он, Благословенный, — Начало всего, без какого-либо недостатка или «нехватки». Всеобъемлющий и Бесконечный. Раскрытие Единства Творца через победу над злом необходимо как награда для праведников, которые так ждут этого.

Тот, кто смог сохранить веру, несмотря на всё зло вокруг, удостоится жить (после воскрешения из мертвых) в исправленном мире. Наша с вами задача — увидеть милосердную руку Отца, даже когда Он наказывает Своих детей. Не сдаваться злу, не опуститься.

Возможно, именно в этом и состоит духовная миссия последних поколений перед приходом Машиаха.

Кстати, это одна из основных идей Пурима: само зло оказывается ступенькой к будущему спасению. Если бы не злодей Аман, у нас не было бы этого замечательного праздника. Помните? Кто посоветовал царю Ахашверошу провести «парад невест»? Мемухан, он же — Аман! Так Эстер восходит на трон, чтобы в будущем (через пять лет!) разрушить замыслы Амана.

Когда придет Машиах, мы увидим, для чего нужны были все беды и страдания. Как наши личные, так и общечеловеческие. И увидим, как зло уничтожит само себя. А пока — мы во тьме. Ничего не остается, кроме как укрепляться в вере: всё, что Всевышний делает, — к лучшему! И не сдаваться, продолжать делать добро и искать свет.

[Иудаизм и евреи](#) / [Спросить](#) / [Вопросы раввину](#)

Вопросы раввину [Рубрикатор](#)

задано

48535

ответчено

39638

опубликовано

6958

раввины

48

[Вопрос дня](#) | [Последний вопрос](#)

Живу в Иерусалиме. Каждый раз под звуки сирены бегу в безопасные места. Что мы можем сделать? 2834

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ГНЕВА

МИРЬЯМ ЛЕВИ

Принять свою судьбу

Используя подход, описанный в этой книге, можно свести к минимуму и даже совсем победить гаев. А есть еще более высокий уровень, который помогает справиться с разочарованиями, — искренне принимать, что приносит нам жизнь. Его достигают благодаря чувству уверенности в том, что мы в руках Б-га, что Его веления определяют нашу судьбу, и все, что происходит, ведет к лучшему. Обрести этот возвышенный уровень доверия (битаяся) — задача всей жизни. И не следует отчаиваться, если мы еще не обрели это качество, потому что мы должны всю жизнь трудиться, чтобы развить и усилить его. Короче говоря, нужно стараться улучшить свою жизнь, изменяя то, что возможно изменить. Вера в Б-га дает нам и силы искренне принять то, что изменить нельзя. Если мы во всем полагаемся на Всевышнего, если понимаем, что от Него все зависит, если обладаем этим качеством битахон, тогда у нас хватит мужества и силы, чтобы справиться с любыми разочарованиями, перенести любые страдания. Мы знаем, что Творец направляет все Свое Творение к лучшему. Может быть, это было нашим испытанием. Может быть, страдание было необходимо нам, чтобы развить в себе какие-то важные качества характера, обрести новые силы и прозрения. Благо наших страданий не всегда очевидно для нашего ограниченного взгляда, мы не можем ожидать, что проникнем в замыслы и планы Создателя. Но мы должны постараться не ставить их под сомнение, не оспаривать, принимать их без лишних вопросов. И тогда мы научимся принимать свой удел, каким бы он ни

был, постепенно обретая то, чего так хотим, — истинный внутренний покой.

Чувство вины

Некоторые из нас стремятся к совершенству. А всякое несовершенство в себе мы воспринимаем как промах и неудачу и доказательство нашего ничтожества. Часто мы так же критичны по отношению к себе, как и к своим детям, не давая себе в этом отношении никаких поблажек. Наше самолюбие может зайти так далеко, что мы будем копать в себе целыми днями, отыскивая различные недостатки и обвиняя себя во всем, а кончится это тем, что мы будем чувствовать себя подавленными, униженными и несчастными. «Почему я всегда кричу на моих детей?», «Я не должен быть таким требовательным!», «Почему я не могу быть терпеливее и разумнее?», «Почему я так легко разочаровываюсь и расстраиваюсь?», «Я не должен быть таким критичным!», «Нужно уделять детям больше внимания». Так мы создаем внутри себя критика, которого невозможно удовлетворить. Он всегда рядом с нами, готовый придраться к любому нашему промаху, ко всякой ошибке и осудить нас: «Посмотри, какой ты плохой!», «Ты опять неправильно поступил!», «Снова ошибка!», «Зачем ты это сделал?», «Ты никогда не переменишься!»

Когда родители осознают вред своего гнева и других промахов, их расстройство и критика становятся еще острее. Они спрашивают себя: «Почему я продолжаю так поступать? Зачем я порчу этим отношения с собственными детьми?»

Самый мудрый из людей сказал: «Нет праведника на земле, который бы всегда поступал хорошо и никогда не сделал плохого». Никто не может достичь совершен-

ства. Поэтому никто не может и настаивать на том, чтобы мы как родители никогда не допускали ошибок или неправильных поступков.

Интересно, что нигде в Торе мы не находим требования быть совершенными. Наоборот, наши мудрецы учили нас противоположному: «Не обязан ты закончить работу, но не можешь ее и бросить». От нас требуется приложить все возможные усилия, чтобы исполнить свои обязанности, но преуспеть в этом от нас не требуется. Когда мы осуждаем своих детей за их несовершенство, мы требуем от них совершенства, и это вызывает наш гнев. И когда мы осуждаем себя за то, что мы несовершенны как родители, мы также настаиваем на том, что должны быть безупречны, и это порождает у нас чувство вины. Таким образом, чувство вины — это тот же гнев, но направленный внутрь, на самих себя. Мы поражены излишним раскаянием и болью из-за наших ошибок.

ТШУВА. МЕТОД ТОРЫ ИСПРАВЛЯТЬ НЕСОВЕРШЕНСТВО

В нашей жизни есть место сожалению и раскаянию. Это здоровые, конструктивные чувства, но лишь в том случае, если 1) они являются реакцией на действительно плохой поступок и 2) если эти переживания приводят к тому, что плохие поступки больше не повторяются. Это определяет тшуву, механизм Торы для исправления поведения.

Раби Вассерман сравнивал тшуву с механизмом очищения: «Если бы не было чистки, приходилось бы носить одежду, пока она не станет совсем грязной, а потом ее нужно было бы просто выкидывать». Самоосуждение подобно выбрасыванию одежды; а пыува удаляет пятна.

Многие думают, что от нас требуется раскаиваться только в активных нарушениях вроде воровства. Но это ошибка. Рамбам пишет, что мы должны делать тшуву и за гнев, ревность и другие плохие черты характера. Избавиться от них, когда они уже укоренились, гораздо труднее.

Сделает ли человек тшуву зависит от его умения делать выбор. Концепция данной Б-гом свободы выбора, свободы воли (хофеш бхира) — основа еврейской традиции. Однако многое соглашается с этим принципом только на словах, в теории, считая себя неспособными реализовать его на практике. Они верят, что наследственность или влияние окружения делают выбор практически невозможным. Никто не отрицает их огромного влияния на наше прежнее поведение. Но согласно взгляду когнитивной психологии, они продолжают воздействовать на наше поведение сегодня только потому, что мы по-прежнему внушаем себе те же верования и мыслительные штампы, которые раньше формировали наше поведение. Эти верования и штампы мышления в значительной мере иррациональны. Они развились у нас в детстве в результате той интерпретации событий нашей жизни, которую мы давали в то время. Однако сегодня мы способны воспринять новые, более сознательные интерпретации. Так мы можем освободиться от влияний прошлого.

Конечно, это нелегко. Наши мысли, «внутренние диалоги» обычно быстры и автоматичны. Требуются усилия и практика, чтобы осознать их и идентифицировать. Хотя мы можем постоянно работать над тем, чтобы изменить свой образ мышления, иногда привычные стереотипы будут проскальзывать несмотря на все наши усилия. Из-за этих трудностей мы вряд ли сумеем совершенно избавиться от влияний прошлого. И хотя в принципе мы контролируем наше поведение и свободно можем переменить его в любой момент, на практике эта свобода часто ограничена.

В статье о тшуве раби Йехиэль Шлезингер описывает правильную последовательность исправления отрицательных качеств характера. Он объясняет, что трудность тшувы, исправления этих качеств, проистекает оттого, что мы идем неправильным путем. В тшуве, связанной с единичным плохим поступком, сожаление предшествует исправлению. А при исправ-

лении устоявшихся плохих привычек исправление предшествует сожалению. Этот порядок описывает пророк: «Когда вернусь, я буду жалеть». Смысл его слов разъясняют Рамбам и рабейну Иона. Совершая тшуву в неправильном порядке, можно до такой степени переполниться — сознанием своих грехов и проступков и впасть от этого в такую боль и тоску, что изменение станет казаться человеку совершенно невозможным. Иными словами, если у человека есть какая-то застарелая плохая привычка, он не поверит, что может от нее избавиться, пока действительно себя не улучшит.

Основатель движения за нравственное самосовершенствование (Мусар) раби Исраэль из Саланта говорит, что путь изменения характера долог, тяжел и полон препятствий. Хорошо известно его высказывание: «Легче прочесть весь Талмуд, чем изменить хотя бы одно свое качество». Он учит, что нужно сознавать, что на пути исправления неизбежно бывают сбои. Совершенствование человека всегда занимает много времени. Если мы пытаемся форсировать процесс изменения, мы легко можем пережить разочарование, потерять присутствие духа и прекратить свои усилия.

КЛЕВЕТА НА СЕБЯ ПРЕПЯТСТВУЕТ ПЕРЕМЕНЕ

Когда мы сознаем, что у нас есть плохие качества, мы должны делать тшуву. Но это не означает бесконечных сожалений и резких нападков на себя. Мишна учит: «Не считай себя грешником». Правильная тшува вызывает здоровое и благотворное чувство вины, но в ней нет места для болезненных переживаний и неконструктивных чувств.

Самоосуждение вызывает вера, что за плохой поступок мы должны расплатиться, пострадать. Но в страданиях, которым подвергает себя человек, нет никакой пользы. Наоборот, клевета на себя часто является основным фактором, который побуждает человека повторять то, что он бы хотел изменить.

Рамбам, комментируя вышеприведенную мишну, говорит, что если человек о себе невысокого мнения, он немного от себя и ждет и поэтому вынужден вести себя в соответствии со своими низкими ожиданиями.

Кроме того, для тшувы требуется очень высокий уровень энергии. А самообвинения направляют нашу энергию по неконструктивным каналам, что делает изменение еще более трудным. Как указывает рабейну Иона, плохое представление о себе ведет к чувству безнадежности, а это основное препятствие для настоящего раскаяния. Поэтому всякие попытки улучшить наше поведение должны начинаться с отказа от умаления своих достоинств, от пренебрежительного отношения к самому себе.

ОЦЕНИВАЙТЕ ТОЛЬКО ПОВЕДЕНИЕ

Комплекс неполноценности начинается с того, что мы говорим себе, что наш плохой поступок свидетельствует о том, что мы плохие. Поэтому если мы хотим достичь успеха в своей тшuve, мы должны перестать умалять свои достоинства и считать себя плохими из-за нашего плохого поведения.

Мы оцениваем себя, чтобы доказать нашу ценность самим себе и другим. Мы боремся за то, чтобы избежать ошибок, чтобы достичь высокого рейтинга. Если мы воспитываем детей хорошо, мы оцениваем себя высоко. А если плохо — даем себе низкую оценку. Плохое поведение наших детей также способствует нашей низкой самооценке. Мы рассуждаем так: «Если бы я все делал как полагается, то и дети мои вели бы себя совершенно правильно». Поэтому мы осуждаем себя как плохих родителей, если наши дети нехорошо себя ведут.

Такое стремление к совершенству, чтобы доказать свою ценность, разрушительно и нецелесообразно. Лучше отказаться от глобальной самооценки и сосредоточиться на конкретных качествах и своем поведении. «Я повела себя плохо», а не «Я плохая мать»; «У меня есть плохая привычка раз-

дражаться и впадать в гнев», а не «Я плохая, потому что я легко раздражаюсь». Мы опять должны разделять действие и того, кто его совершает. Когда мы перестанем считать себя плохими из-за своего неправильного поведения, мы больше не будем переживать это разрушительное чувство вины.

Изменить эти неверные установки — главное для того, чтобы избавиться от вредной недооценки самих себя. Такие высказывания, как «Я был просто совершенным идиотом, когда я...» или «Никто бы не повел себя так эгоистично, чтобы...», неприемлемы и являются примерами низкой самооценки. Негативный взгляд на самих себя заставляет нас верить, что мы всегда будем вести себя подобным образом, и придает новые силы тому поведению, которое мы хотели бы изменить. Выбирая более объективный, менее осуждающий язык, как, например, «Это не подходило к случаю», или «Лучше было бы...», или «Я повел себя не самым лучшим образом», мы будем менее склонны осуждать себя. Ударение следует сделать на принятии себя вместе с признанием, что мы можем поступать лучше. Вместо того, чтобы говорить: «Как ужасно, что я рассердилась!», скажите себе: «Нецелесообразно было сердиться; в следующий раз я постараюсь лучше контролировать себя». Вместо того, чтобы говорить «Я должна быть более терпеливой!», думайте: «Я была нетерпеливой, но я постараюсь исправиться и стать лучше».

Когда мы сделали этот шаг, мы должны сосредоточиться на любой иррациональности в наших утверждениях. К примеру, «Я должен быть более терпеливым!» часто предполагает преувеличенные ожидания. Чтобы быть всегда терпеливыми, мы должны быть ангелами.

Нужно поставить под сомнение и такие высказывания, как «Почему я всегда кричу на своих детей?» Это явное преувеличение, ведь не бывает, чтобы кто-нибудь из родителей всегда кричал на детей.

А нередко мы жестоко критикуем себя, когда не сделали ничего плохого. К приме-

ру, называя себя придирой, хотя действовали в интересах детей. Некоторые постоянно за что-нибудь считают себя виноватыми. Что бы они ни делали, это никогда им не кажется правильным или достаточным. Если мы были строги, мы будем считать, что нужно быть снисходительнее. А если были снисходительны, будем считать, что нужно было вести себя построже. Если у вас такая привычка, спросите себя в следующий раз, когда почувствуете себя виноватыми: «А действительно ли я что-то сделал неправильно?» И если так, делайте за это тшуву. Но если вы на самом деле не были виноваты, то с какой стати чувствовать себя таковым?

Еще один источник низкой самооценки и клеветы на себя — сравнение. Некоторые матери постоянно сравнивают себя с другими матерями, оценивая, как те поступают в подобной ситуации. И когда они видят, что соседка поступила лучше, они говорят: «Она как мать лучше меня».

Вредно сравнивать себя с другими и давать себе в результате оценку. Конечно, можно учиться у других и перенимать их правильное поведение. Но такое обучение на чужих примерах эффективно, только если мы прежде всего воздерживаемся от всех сравнений.

Однако если мы высоко себя ценим, это не исключает возможности низкой самооценки. Если наша самооценка взлетает от неких удач, она неизбежно падает от плохих показателей. Единственное решение проблемы низкой самооценки — полный отказ от всяких самооценок.

Мы не должны думать о том, чего действительно стоим. Никто не способен определить себя, свою истинную ценность; это следует оставить Б-гу. Для нас достаточно знать, что у каждого есть огромный потенциал благодаря тому, что он был создан по образу Б-га. И наши мудрецы поэтому говорят, что человек должен постоянно говорить самому себе: «Мир создан для меня».

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПУТИ УПОВАНИЯ

САБА ИЗ НОВАРДОКА

А теперь разберем рамки упования по мнению Рамбама и Рамбана. То, что и так принадлежит человеку и находится в его владении, не имеет к упованию никакого отношения. Допустим, у человека есть деньги в кармане. Должен ли он утруждать себя и опустить руку в карман, чтобы их достать, или уповать на то, что Всевышний и без того вложит их ему в руки? И должен ли человек подносить ложку ко рту или уповать на то, что Всевышний и без того найдет способ поместить пищу ему прямо в рот? Подобных примеров можно привести предостаточно, но, разумеется, это уж никакое не упование, а просто глупость.

Там, где человеку что-то не принадлежит и не находится в пределах его досягаемости, остается лишь уповать, это — ясно. Нюансы и тонкости начинаются лишь там, где что-то вроде бы принадлежит человеку, но, увы, не находится в его владении. Допустим, человек что-то потерял, или у него отняли силой, или даже он что-то одолжил другому, а тот не хочет ему возвращать. Тут уже мы имеем дело с концепцией упования. Хотя, в самом деле, чем это отличается от ситуации, когда вещь ему не принадлежит и не находится в его владении? Разве что, если пришло время возврата долгов, и должник вроде готов заплатить, и у него есть чем, вот только он не понимает, насколько возврат долга критичен. Это уже похоже на ситуацию, когда у человека и так что-то есть, и это нечто в его владении. И, возможно, тут опять не может быть разных мнений, и это подобно залогу.

И если человек думает, что некто — и только он! — может ему оказать определенную помощь, тут многое зависит от обстоятельств. Если действие происходит в безлюдной пустыне, и вся надежда — на

единственного попутчика, то здесь мы не обязательно имеем дело с недостатком упования: в данной ситуации, на самом деле, нет никого другого, кто мог бы ему реально помочь. И не случайно же провидение послало ему именно этого человека. Другое дело, если он надеется на него как на единственного, кто может ему помочь, как на единственное возможное решение своей проблемы в принципе. Это уже проявление недостатка упования: ведь разве для Всевышнего что-нибудь может оказаться непосильным? А если человек находится не в пустыне, а в поселении, среди людей, и думает, что некто может сделать ему доброе дело? Здесь тоже нет никакого недостатка в уповании. Другое дело, если он полагает, что никто другой не сможет сделать для него то же самое. Хотя, возможно, и тут разделение между городом и пустыней не столь уж однозначное, и даже если человек, находясь в пустыне, надеется лишь на своего попутчика, это может свидетельствовать о недостатке упования. Ибо как ему знать, что не сможет ему помочь никто другой? Но если он основывается на опыте прошлого, что этот человек уже не раз оказывал ему помощь и рассчитывает на него и в будущем, не исключая, однако, другие возможные пути, то это нормально. Нет у него недостатка упования.

Как же научиться упованию? Это зависит от того, насколько человек крепок духом. Тот, кто отличается крепостью духа, может начать от самого сложного и продвигаться к самому легкому: начать с крайности, пока не дойдет до золотой середины. А если человек не столь силен духом, ему стоит начать с более легкого, от которого перейти уже к более тяжелому, и уже затем вернуться к золотой середине.

И об этом говорит Пиание: «Полагайся на Б-га всем сердцем своим, а на понимание свое не опирайся». Виленский Гаон — так комментирует эти слова: «Не говори: “Я буду уповать на Всевышнего, но я обязан действовать и полагаться также и на свой разум”.» Поэтому сказано: «Не опирайся — даже в качестве подпорки не опирайся на свой разум, а лишь уповай на Творца всем сердцем своим.

Другими словами, упование богобоязненных людей, по всем мнениям, не нуждается ни в какой подпорке. Им достаточно прямого упования на Творца, а не на раз-

личные побочные причины. И это понимание необходимо человеку не только в вопросах упования, а в любой сфере. В каждом поступке, в работе над каждым душевным качеством человек не должен полагаться на свой разум, а делать то, что от него требует Тора и ее законы. Как говорится: «Вверх Всевышнему путь свой». И там, где мы имеем дело непосредственно с заповедью Творца, требуется немало духовных сил и смелости, чтобы руководствоваться в ней не своим разумом, а исполнить так, как от нас требуется без малейших изменений.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

СИСТЕМЫ ЛЕТОИСЧИСЛЕНИЯ ЕВРЕЙСКОГО КАЛЕНДАРЯ

БАТШЕВА ЭСКИН

Какой год считать первым?

Система летоисчисления требует отправной точки, и она может быть практически любой — в зависимости от того, какое событие в истории люди считают настолько важным, чтобы вести от него счет. Исламский календарь, например, начинается с такого эпохального события, как хиджра, то есть прибытие Мухаммеда в Медину в 622 году н.э. Китайцы свое время меряли династиями императоров, а во Франции и Советской России некоторое время действовали нововведенные «революционные» календари.

Христианский календарь, которым пользуются сейчас во всем мире, считает своей отправной точкой год рождения Йешу, хотя и был введен гораздо позже, в 525 г. н.э. Хатам Софер пишет, что подсчет лет от Сотворения Мира напоминает нам, что мир обновляется Вс-вышним, что Земля Израиля — обещана нам, и что евреям не следует использовать григорианский (христи-

анский) календарь (Драшот, друш 10, 7 ав 5570, том 5, стр. 114).

Книга Берешит содержит хронологическое летоисчисление от Сотворения мира до смерти Йосефа в Египте — и каждый человек может сам посчитать, в какой год от Сотворения Мира кто родился и кто умер из первых людей, упомянутых в книге Бытия.

А первая годовая система подсчета, используемая еврейским народом, которую мы находим в Танахе, в качестве точки отсчета устанавливает выход из Египта. Книга Бемидбар начинается с того, что описанные там события произошли «в первый (день) второго месяца, во втором году после их исхода из земли Мицраима» (1:1).

Система отсчета от выхода из Египта была актуальна 480 лет: вплоть до строительства Первого Храма. «И было, в четырехста восьмидесятом году после исхода сынов Исраэльевых из земли Египетской, в четвертый год царствования Шломо над

Израйлем, в месяце Зив, втором месяце, (начал) он строить дом Г-споду» (Книга Царей I, 6:1). Кроме того, в Книге Царей неоднократно упоминается, что то или иное событие происходило в такой-то год правления того или иного монарха.

Резюмируют мудрецы Талмуда в Мехильте (на главу Итро 19:1) и в Иерусалимском Талмуде (Рош Ашана), что первоначально годы считались от Исхода, а затем стали считаться от строительства Первого Храма.

После разрушения Первого Храма евреи повели новый счет: с самого начала изгнания, как указывает пророк Йехезкель (40:1): «На двадцать пятом году изгнания нашего, в начале года, в десятый (день) месяца...»

Мишна (Гитин 8:5) указывает, что в гете (разводном письме) нельзя указывать дату от возведения Первого Храма или от разрушения Второго Храма. А это означает, что эти системы на тот момент для некоторой части евреев были актуальны.

Это подтверждает и удивительная коллекция надгробий, датированных от 351 до 577 г. н.э., обнаруженная в Зоаре, к юго-востоку от Мертвого моря. Надписи на христианских надгробиях используют календарь римской провинции Аравии, первый год которого соответствует 106 г. н.э. А надписи на еврейских надгробиях, выполненные на арамейском языке, используют еврейский лунный календарь, который ведет начало от разрушения Второго Храма, и кроме того — указывают и номер года в семилетнем цикле шмита, как в Книге Юбилеев, найденной среди прочих рукописей в Кумранских пещерах.

Йеменские евреи во время чтения кинот (скорбных поэтических элегий) Девятого Ава по сей день вспоминают, сколько лет прошло с момента разрушения Второго Храма, и сколько лет — после разрушения Первого храма и последующего изгнания евреев в Йемен.

В последние годы существования Второго Храма и вскоре после его разрушения было принято несколько систем подсчета лет, который просуществовали недолго. Например, в написанном в Масаде гете указана дата «шестой год», что, по утверждению ученых, должно означать, что он был написан в 111 г. н.э., и отправной точкой является 106 г. н.э.: тот год, когда провинции Аравии и Бостра стали частью Римской империи.

Монеты, отчеканенные во время восстания Бар-Козевы (132-135 н.э.), были датированы началом восстания. На этих монетах также встречались надписи: «Первый год искупления Израиля» или «Второй год свободы Израиля».

Александр Великий и еврейское летоисчисление

Во времена Второго Храма существовала еще одна система, известная как миньян штарот и применяемая при составлении документов. В Талмуде указываются годы этого летоисчисления с добавлением слов ле-малхут александрус (правления Александра), что, казалось бы, должно указывать на его основателя — Александра Македонского, но на самом деле, подсчет годов велся от начала эры Селевкидов и

применялся еще долго после того, как греческое владычество уже закончилось.

В тот год, когда монархия Селевкидов установила свою власть в Сирии, генерал Александра Македонского Селевк I Никатор вернулся в свою столицу — Вавилон. Сын Селевка, Антиох I, вместо того, чтобы начать считать годы заново, как это было принято среди правителей, продолжил год отсчета от правления своего отца.

Существует три возможных даты начала 1-го года ле-малхут александрус: сразу после битвы за Газу, и тогда 2-й год начинается спустя несколько месяцев, осенью 312 г. до н.э.; осенью 312 г. до н.э. (эту точку отсчета использует Талмуд); или осенью 311 г. до н.э.

В талмудический период (с третьего по пятый века н.э.) в Израиле и диаспоре пользовались разными методами датирования документов. Раши (Авода Зара 9а), комментируя барайту, в которой говорится о Земле Израиля после разрушения Храма, указывает, что отправной точкой летоисчисления в Эрец Исраэль в те годы было разрушение Второго Храма. Что касается диаспоры, то Талмуд (Авода Зара, 10а) приводит от имени Рава Нахмана, что следует считать годы от «начала эры» греческих правителей (т.е. миньян штарот).

После завершения написания Талмуда миньян штарот еще продолжал применяться, и одновременно с этим стали использовать и дату с Сотворения Мира. Таким образом, в период средневековья использовались параллельно три системы — по крайней мере, в Египте XII века, когда жил Рамбам, который в Илхот Шмита ве-Йовель 10:4, желая разъяснить, какой именно год является годом шмиты, указывает его во всех трех системах: «Согласно этому расчету, в этом году, который является 1107-м от разрушения Храма, то есть 1487-м согласно миньяну штарот, то есть 4936-м от Сотворения Мира, — это год шмиты и 21-й год цикла йовель».

В последние века большинство евреев не ведут подсчет от разрушения Храма. Тем не менее, романиоты (потомки древнегре-

ческой еврейской общины) использовали эту систему до недавнего времени. Например, в ктубе, написанной на острове Корфу 26 мая 1944 года (за считанные недели до депортации фашистами всех евреев с острова в июне 1944 года!), дата указана так: «пятница, четвертого сивана, 5704 год Творения и 1876-й год от разрушения Храма, да будет он восстроен вскоре, в наши дни и дни всего Израиля, амен, в соответствии с системой летоисчисления, которую мы традиционно используем здесь, в городе Корфу».

Миньян штарот в течение нескольких веков продолжал использоваться евреями в некоторых сефардских общинах, особенно в Египте. А наряду с этой датировкой встречаем в документах Каирской гнизы также и местную датировку — по исламскому календарю.

Раби Хаим Йосеф Давид Азулай (рабейну Хида) писал, что одно из достижений великого алахического авторитета XVI века раби Давида бен Шломо ибн Зимры (Радбаз), наряду с написанием более 3000 ре-спонсов, было то, что он отменил использование системы миньян штарот в Египте (Шем Агдолим, том 1, далет: 16, стр. 19а).

Йемена эта отмена не коснулась, и там система миньян штарот оставалась в ходу вплоть до наших дней. Раби Йосеф Капах с долей гордости пишет, что йеменские евреи придерживались традиций и продолжали использовать ее в разводных письмах, юридических документах и личной переписке до XX века.

Раби Яков Сапир (Эвен Сапир 62б) в 1864 году описал, что йеменские евреи, а также близкие к ним малабарские евреи (Индия) использовали исключительно миньян штарот, и, за исключением ученых и писцов, большинство евреев Йемена даже не знали года от Сотворения Мира.

Многим известна история про то, как Шимон а-Цадик в благодарность за то, что Александр Македонский отказался от намерения поставить свою статую в Иерусалимском Храме, обещал назвать всех еврейских мальчиков, родившихся в тот год,

Александрями. Любопытно, что рабби Яков Сапир, пересказывая эту историю, добавляет, что Шимон а-Цадик дал великому полководцу еще одно обещание: перейти на новое летоисчисление: ле-малхут александрус...

Анно Мунди и Б-жественное управление мира

Когда же большинство еврейского мира повсеместно перешло на используемую сейчас систему летоисчисления? Раби Азария дей Росси (1511-1578) в своей книге Мэор Эйнаим предполагает, что широкому использованию летоисчисления с Сотворения Мира дал начало в IX веке н.э. рав Шрира Гаон, автор знаменитого Послания, объясняющего причины и обстоятельства, которые побудили мудрецов к записи Устной Торы.

Рабейну Там в XII веке, Тур в начале XIV века и Ран в середине XIV века свидетельствуют, что в их время общепринятая практика — это датировать разводные письма, используя год с Сотворения Мира. А Шулхан Арух в XVI веке окончательно утверждает, что эта система стала настолько универсальной, что если софер в разводном письме не напишет слова «от Сотворения мира», гет все равно будет кошерным.

В научных документах дату Сотворения Мира принято сопровождать аббревиатурой АМ — *anno mundi*, что означает «в год мира». Для того, чтобы повсеместно использовать систему АМ, необходимо было согласовать точную дату отсчета. В Письменной Торе эта дата не указывается.

Древнейшей систематизированной еврейской хроникой является Седер Олам Раба. И если мы знаем такие аксиоматичные даты, как, например, год рождения праотца Авраама — 1948 от Сотворения Мира — то это благодаря Седер Олам Раба. Тем не менее, это не единственная система АМ, а одна из трех существующих.

В первой системе АМ, которая и используется в настоящее время, 1-й год начинается за год до создания Адама и длится пять дней Творения (*шнат тоу*) — так было при-

нято считать в Земле Израиля. Во второй системе АМ, которая используется в Вавилонском Талмуде, 1-й год начинается в день создания Адама. И наконец, третья система АМ, система хроники Седер Олам Раба, считает 1-м тот год, который начался через год после создания Адама.

В различных местах, в разные периоды времени и в различных классических документах использовались разные точки отсчета, что привело к значительной путанице. Неясно, почему первая система АМ стала общепринятой, но одно ее явное преимущество заключается в том, что по ней легче всего высчитывать год шмиты: число года делится на семь без остатка. Например, любому ясно, что ближайший год шмиты — 5782, так как разделив это число на 7, получаем 826 без остатка. Но по этой системе получается, что праотец Авраам родился не в 1948, а в 1950 году.

Книга Питхей Тшува разъясняет, что для того, чтобы избежать путаницы между системами, в документы необходимо включать фразу «в такой-то год от Сотворения Мира, в соответствии с подсчетом, принятым в этом городе ...»

Получается, что не всегда евреи считали годы от Сотворения Мира, и в течение целых веков использовали систему летоисчисления, связанную с давно почившей династией Селевкидов. Это кажется странным — ведь, на первый взгляд, она не имеет отношения к еврейской Традиции.

Ключ к этой загадке можно найти в Гмаре (Авода Зара 10а), где говорится о том, что годы миньян штарот начинают считаться ровно через одну тысячу лет после Исхода из Египта. Раби Шломо Йеуда Лейб а-Козэн Раппопорт утверждает, что система миньян штарот была на самом деле просто продолжением подсчета лет от Исхода. А раби Яков Медан, руководитель ешивы Хар Эцион, подчеркивает, что счет лет от Исхода (и его продолжение) ведет счет лет Б-жественного управления Мира и указывает не столько на годы правления того или иного царя из плоти и крови, а на годы правления Царя Царей.

ЭЛУЛЬ

КАК ЗАСЛУЖИТЬ ОПРАВДАНИЕ В СУДЕ РАВ ГЕРШОН ЭДЕЛЬШТЕЙН

То, что в прошлом человек был оправдан в Небесном Суде, ничего не доказывает

До Рош ашана осталось всего два дня. Все мы понимаем, что необходимо готовиться к Рош ашана, и все говорим об этом. Близится День Суда, когда будет вынесено решение о награде и наказании за исполненные и за нарушенные заповеди. Как же нужно готовиться к этому дню, чтобы заслужить оправдательный приговор?

На самом деле, все знают, что запрещено, а что разрешено, а значит, если каждый знает, что ему предстоит Суд, он не делает ничего запрещенного, а только исполняет заповеди и совершает добрые дела. Раз так, на первый взгляд, нет ничего сложного в том, чтобы подготовиться ко Дню Суда. Но дело в том, что природа человека побуждает его не обращать на это внимания. Он ищет себе оправданий, желая совершить запрещенное, иногда на него влияют соображения личной выгоды, а иногда — лень или забывчивость; и из-за всего этого человек либо не делает того, что должен был бы сделать, либо совершает то, чего должен был бы избежать. Но если мы знаем, что День суда уже близок, — это само по себе побуждает нас относиться к своим поступкам серьезно, подобно человеку, которого ожидает суд и который поэтому все время высчитывает, как же его выиграть.

Одной из причин, заставляющих людей не относиться серьезно к ожидающему их Суду, является вот такая. Человек склонен успокаивать себя, говоря так: «Каждый год в Рош ашана вершится Суд. И раз в прошлые годы мы его благополучно пережили, это доказывает, что в Небесах мы были оправданы! А сейчас наше положение ничем не хуже того, что было в прошлые

годы!». Таким образом, эти люди полагают, что раз в прошлом они были оправданы в Небесном Суде, в будущем году все будет так же: они благополучно переживут День суда и им будет записан хороший год.

Однако это — большая ошибка. Вот что я слышал много лет назад от великого и праведного мудреца нашего учителя раби Элияу Лупиана благословенной памяти. То, что в прошлом году Суд закончился благополучно, говорит он, еще не доказывает, что человек был оправдан в Суде. Ведь человеку отведено для жизни сто двадцать лет, и может оказаться, что каждый год Небесный Суд выносил ему обвинительный приговор и лишал его некоторого количества отведенных ему лет жизни. Ведь, раз он не использует свою жизнь так, как должен, не делает того, что обязан делать, он не заслуживает и того, чтобы жить столь долго! Поэтому, даже если в прошлом все годы его были хороши, это не обязательно означает, что приговор его был оправдательным.

Всякий путь человека прям в его глазах

Есть и еще одна причина, мешающая человеку пробудиться. Состоит она в том, что каждый человек пристрастен к самому себе, каждый считает себя праведником, согласно сказанному в Писании (Мишлей 21:2): «Всякий путь человека прям в его глазах». Множество людей совершенно не замечают, что должны что-то в себе исправить. И даже если человек знает, что какой-то аспект в нем нуждается в улучшении, — остается множество других аспектов, про которые он вовсе не знает, что с ними что-то не так. И в Шаарей тшва рабейну Йоны сказано, что в этом и со-

стоит сложнейшая проблема — узнать и понять, что же нуждается в исправлении.

Вот что пишет рабейну Йона в Шаарей тшува (2:8): «И существуют многие, от которых скрыт свет раскаяния, ибо они праведны и чисты в собственных глазах, и не склоняются к тому, чтобы исправлять свои поступки, ибо им кажется, что они и так совершенны. На самом же деле они “грешны против Б-га весьма”. Стих говорит (Коэлет7:20): “Праведника нет на земле, который творил бы (лишь) доброе и не грешил бы”, — эти же люди, небрежно относящиеся к собственным преступлениям, не чувствуют и не понимают этого. Или же “становится известным им их грех”, а затем забывается. Они подобны больному, который не ощущает, что болен, и не думает о лечении. И все тяжелее будет становиться его болезнь, пока не пропадет всякая надежда на излечение».

Таким образом, есть такие люди, которые в собственных глазах выглядят достойными и чистыми, считают себя праведниками и совершенно не думают сделать хоть что-то, чтобы стать лучше, чем до сих пор. Они ведь совершенно уверены в том, что и так совершенны и именно таковы, как должны быть. На самом же деле эти люди «грешны против Б-га весьма». Именно то, что они придерживаются убеждения в том, что им ничего не следует в себе исправлять, — именно это и показывает, что они «грешны против Б-га весьма». Хотя они и не совершают преступлений против Б-га сознательно, — они всего лишь «грешники», то есть грешащие ненамеренно, — все же и их неосознанные грехи заставляют назвать их «грешными против Б-га весьма».

Доказывая это, рабейну Йона приводит стих: «Праведника нет на земле, который творил бы лишь доброе и не грешил бы». Этот стих означает, что даже если речь идет о праведнике, который не хочет быть злодеем, — он все же не сможет уберечься хотя бы от одного совершенного по ошибке греха. Некоторые же объясняют слова «который творил бы доброе и не грешил бы» по-другому. Речь идет о человеке, который действительно творит добро, но само добро, которое он творит, оказывает-

ся несовершенным. [Согласно этому объяснению, слово «грех» следует понимать как «недостаток», то есть потерю цели, неспособность достичь ее. В этом смысле оно использовано, например, в стихе (Млахим 1 1:21): «И буду я и мой сын Шломо грешными», — то есть «лишенными» величия, согласно объяснению Раши]. Имеется в виду, что если благое деяние лишено совершенства, то есть если исполнение заповеди хоть как-то связано с соображениями личной выгоды, получается, что оно не совершается полностью ради Небес, и это само по себе считается грехом.

Почему же эти люди называются «грешными против Б-га весьма»? Потому, что если человек не ощущает своего греха, это — само по себе тяжелый грех. И хотя эти люди грешат всего лишь по ошибке, их грех остается тяжелым. Ведь то, что они ошибаются относительно самих себя и не чувствуют своего греха, связано с тем, что они не боятся совершить преступление. По выражению рабейну Йоны, они «небрежно относятся к собственным преступлениям». Если бы их трепет перед Небесами и страх перед преступлением были сильнее, они никогда бы не грешили. Ведь понятно, что обычный человек никогда не съест ничего, что может оказаться смертельным ядом! Только потому, что они «небрежно относятся к преступлению», то есть не пугаются греха, недостаточно сильно боятся его, — только поэтому они не обращают внимания и не чувствуют, что в их поступках есть грех.

Осознание тяжести грехов

Получается, что главный грех этих людей состоит в том, что они пренебрежительно относятся к тяжести своего греха, то есть не понимают, насколько он тяжел. Рабейну Йона в нескольких местах объясняет, что пренебрежительное отношение, легкомыслие по отношению к Торе и заповедям, — это очень тяжелый грех. Мы видим это в главе Торы, посвященной упрекам (Дварим 28:47): «... Из-за того, что ты не служил Б-гу, твоему Г-споду, в радости и в сердечном расположении». Тора объясняет, что главная причина того, что евреи заслуживают упрека, — недостаток радости при служении Б-гу. Другими словами, если

человек служит Б-гу из-а того, что считает себя Его рабом и собирает все силы ради исполнения Его заповедей, он заслуживает упрека именно потому, что его служению недостает «радости сердечного расположения».

Почему же недостаток радости при служении Б-гу — это такой тяжелый грех? Дело в том, что неспособность радоваться служению вызвана тем, что человек не понимает, насколько важны Тора и заповеди. Иногда человеку даже кажется, что он оказывает Б-гу милость, когда тратит силы на исполнение Торы и заповедей. Однажды мой знакомый молодой человек, ученик ешивы, выразился так: «Я уже отдал ешиве три года жизни, и больше отдавать ничего не должен». В этом и состояла его ошибка: он думает, что тем, что три года вовремя приходил на занятия, он оказал благодеяние ешиве, то есть исходит из того, что для него самого это несколько не важно. Людей, которые так думают, немало, и, поскольку важности Торы и заповедей они не

ощущают, радости их служение Б-гу им не приносит.

Рабейну Йона пишет об этом, что неумение ощутить тяжесть греха ведет к тому, что человек становится похож на больного, не ищущего лекарства, чтобы вылечиться. В этом случае, говорит рабейну Йона, «все тяжелее будет становиться его болезнь, пока не пропадет всякая надежда на излечение!» Ведь запущенная болезнь все усиливается, излечить ее становится все труднее, и тело становится необратимо изуродованным. Точно так же дело обстоит со здоровьем души. Грех — это ее болезнь, и если тяжесть этой болезни остается неизвестной больному, болезнь пускает в душе все более глубокие корни, уродуя ее.

При этом, конечно, болезнь души отличается от болезни тела. Если тело перенесло болезнь и изуродовано, это уродство останется навсегда, его уже невозможно будет исправить. С болезнями души дело обстоит совсем не так, ибо Б-г в своей милости и милосердии оставил нам путь раскаяния.

О ТШУВЕ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Полное возвращение возможно — правда, при условии, что оно сделано не ради выгоды. Кроме того, все плохое, совершенное ранее человеком, засчитывается ему как поступок хороший, праведный, со знаком плюс.

Весь месяц эзуль и накануне Рош-Ашана, дня, когда вершится Суд над всеми людьми, и особенно накануне Йом-Кипура, великого Дня Искупления, — все это время евреи заняты «тшувой», исправлением своих дел, «улучшением» самих себя. Но что понимается под словом «исправление» (по-русски еще говорят раскаяние)?

Еврейское слово «тшува» образовано от корня со значением «вернуться». Как сказал пророк: «Шува — Вернись, Израиль (т.е. еврейский народ), к своему Всевышнему». Обратите внимание, не иди, а вернись, как будто ты там уже был. Когда был? В момент получения Торы. А каким еврейский народ

был на Синае, когда получал Тору? Народом-праведником. Значит, чтобы вернуться к Всевышнему, надо снова вернуться к праведности. Другими словами, исправление подразумевает некое двойное действие: возврат человека к самому себе, к тому, каким он должен был быть, ибо для этого сотворен, — и возврат к своему Источнику, к Тому, Кто его сотворил. Здесь усматривается параллель двойной природе человека, который создан одновременно из материала духовного (душа) и материала земного (тело).

Тысячи крепких нитей связывают человека со всеми его поступками. А уж если говорить о проступках, о грехе, то надо ввести образ не нитей, а крепких канатов. Исправиться — значит переделать собственную природу, возможно ли это? И еще, как можно вообще что-нибудь исправить в том, что уже совершено? Сделано —

сделано, прошлого не вернешь, т.е. на первый взгляд, никакого полноценного возвращения к первоначальному состоянию мира и собственной души быть не может! Поэтому непонятно, как можно с человека снять наказание за уже совершенный проступок, даже если он раскаивается в нем. Но тогда к чему призывает пророк и в чем заключается «тшува»?

Если обратиться к высказываниям мудрецов, то картина еще более усложнится. Мало того, что мудрецы прямо заявляют: полное возвращение возможно! — правда, при условии, что оно сделано не ради выгоды, — они еще утверждают, что все плохое, совершенное человеком, который затем «вернулся» от своего греха, засчитывается ему как поступок хороший, праведный, со знаком плюс. Другими словами, если некто, стоя перед выбором — поступать по Торе или против Торы, решает идти плохим путем — против Торы, затем совершает свое нехорошее дело, а потом искренне раскаивается, — то отныне мир будет вести себя так, будто наш человек на той трагической для него развилке выбрал правильный путь. Прямое воздействие настоящего на прошлое!

«Тшува» — это и в самом деле исправление самого себя, своих качеств, которые изначально были даны нам Всевышним, чтобы мы шли путями Торы. Он их нам дал, а мы ими распоряжаемся — по своему усмотрению. Так устроен мир. Сказано: «Все в руках Всевышнего, кроме страха перед Ним». Т.е. Он передал в наши руки выбор — какими быть в моральном смысле: быть праведниками или злодеями, соблюдать Его заповеди или не соблюдать. Однако средства для осуществления выбора мы получили от Него в готовом виде: качества души, разум, способности, темперамент и многое другое. Но не желание находиться на том или ином моральном уровне.

Качества — от Него, применение качеств — от нас. Получается, что нет плохих качеств, есть плохое их применение. Например, что может быть хуже гнева, о котором мудрецы сказали, что он «выводит» челове-

ка из мира? Для чего он нам дан? Для того, чтобы человек умел с отвращением относиться ко всем препонам, мешающим воцарению на земле правды и справедливости. Но как только то же качество обращается против других людей, сразу же совершается поступок, противный правде и справедливости. Еще пример — стяжательство. Что может быть более отталкивающим для окружающих? Но по своей изначальной природе это — умение человека собирать в себе положительные свойства для праведного существования. И только реализуясь в обществе, где главной ценностью является не праведность, а материальное благополучие, оно превращается в свое отрицание. Было достоинством, стало пороком. То же самое можно сказать о зависти, тщеславии и т.п.

Когда человек совершает «тшуву», он объявляет о своей готовности те самые качества, которые ранее применял в извращенном виде, впредь использовать по назначению. Ведь для этого он и создан! Еще один важный момент: переделывая себя, человек совершает большую работу, по объему много большую той, что надо было совершить, идя правильным путем. Говоря языком притчи: можно не послушать людей и поехать через болото, но вытаскивать увязшую телегу будет и дольше, и хлопотней. Но так или иначе, награда — по труду. Это очень важный принцип. Награждая за благие дела, Тора учитывает не результат, а усилия. Поэтому плохое в прошлом за спиной исправившегося человека переворачивается в хорошее. Правда, для этого ему надо «убрать» все последствия своих дурных поступков.

Итак, возвращение возможно. Но оно необычайно трудно. Об этом сказали мудрецы, когда оценили уровень исправившегося человека намного выше того уровня, на котором стоит никогда не грешивший праведник.

Впрочем, в некоторых случаях есть объективные причины, не позволяющие грешнику считаться исправившимся до конца. Своими поступками он повлиял на других

людей, подтолкнув кого-то к греху. Теперь грех можно считать «перевернувшимся» в праведность, только если будет убрано все его плохое влияние. С развратниками и убийцами дела обстоят совсем плохо: умершего не вернешь к жизни...

Способность к исправлению подразумевает наличие большой внутренней культуры в человеке. Захотеть воздействовать на

будущее путем исправления своего прошлого может лишь тот, кто задумывается о будущем, а не живет исключительно моментом настоящего. В противном случае, все, что его в этом будущем ждет, — это сожаление о прошлом, промелькнувшем без следа. Кто жил неправильно, тот как бы и не жил вовсе.

КНИГА ЙОНА

ПРОРОКИ, КОТОРЫЕ ПРОРОЧЕСТВОВАЛИ ДРУГИМ НАРОДАМ ПО КНИГЕ РАВА ХАГГАЯ ПРЕШЕЛА

Если мы правы в том, что Элигу был прозелитом из семейства Авраама, то этим можно объяснить ту версию отрывка из Авода зара (за), которая была у рабейну Хананеля. Там сказано: «Пусть придут Бильдад Шухи, Цофар Наамати, Элифаз Теймани и Элигу бен Барахэль Бузи и засвидетельствуют об Израиле, что он соблюдал всю Тору, как сказано: 'Представят свидетелей своих и будут оправданы'». Раши там написал: «Элигу бен Барахэль не должен быть в этом списке, потому что он был из Израиля, как объясняют в Бава батра, в 'А-шутафин...' (15б)». Он имеет в виду, что в стихе из книги Ишайи говорится про неевреев, которые засвидетельствуют о евреях, что те соблюдали всю Тору, а если Элигу сам был еврей, то как он может свидетельствовать сам о себе? Получается, что его в этом списке быть не могло.

Однако рабейну Хананель считает иначе. Он цитирует эту гемару именно в таком виде, в каком она фигурирует в Авода зара: «Пусть придут Бильдад Шухи, Цофар Наамати, Элифаз Теймани и Элигу бен Барахэль Бузи и засвидетельствуют об Израиле, что он соблюдал всю Тору, как сказано: 'Представят свидетелей своих и будут оправданы...' — это об Израиле, '...услышат и скажут правду' — это об идолопоклонниках».

Как же, по его мнению, один еврей мог свидетельствовать о другом?

Но если, как мы решили, Элигу был гетром, можно объяснить, что его принадлежность по происхождению к другому народу давала ему право как бы «со стороны» свидетельствовать для евреев.

Хотя Раши к Бава батра там приводит мнение о происхождении Элигу из семейства Авраама от имени неизвестного мудреца — «некоторые говорят», в комментарии к книге Йова (32:2) он пишет то же самое без указания источника информации: «Из семьи Рам — Авраам, как сказано: 'Самый большой из великанов' — это Авраам». Так же перевел там Йонатан: «Из семьи Авраама».

Объяснение Явеца тоже имеет обоснование, в комментарии Ибн Эзры там: «Бузи — из потомков Нахора, брата Авраама: '... и Буза, брата его'».

Видимо, в этом разногласие между «Седер олам» и гемарой в Бава батра. Гемара считает, что Элигу был из потомков родственников Авраама, и сделал гиюр, а жил он в то время, когда Йов вернулся из Вавилонского изгнания. А «Седер олам раба» утверждает, что Элигу был прямым потомком Авраама, а Йов жил до дарования Торы.

ПАМЯТИ РАВА АРОНА ШЕХТЕРА

Невосполнимая утрата постигла мир Торы. 24 августа 2023 года, в возрасте 95 лет скончался рабби Аарон Моше Шехтер, член Совета Мудрецов Торы США, глава ешивы «Хаим Берлин» и колеля «Гур Арье» в Нью-Йорке. В последнее время состояние здоровья рава Шехтера ухудшилось, и он находился в больнице. Врачи пытались спасти ему жизнь, но безуспешно.

Рабби Аарон Моше вырос в семье р. Йосефа Шехтера, еврейского общественного деятеля и активиста. Начав учиться в юном возрасте в ешиве «Рабейну Хаим Берлин», Аарон Моше вскоре стал лучшим учеником рабби Ицхака Гутнера, одного из крупнейших раввинов Америки. Его успехи в учебе были так велики, что рабби Гутнер настоял на том, чтобы молодой рабби Аарон Моше возглавил ешиву, хотя он еще даже не был в то время женат. В 1954 году рав Аарон Моше женился на Шошане Розе Лейхтунг, которая прожила с ним всю свою жизнь, вернув душу Создателю в 2016 году.

Книга комментариев на труды Рамбама «Аводат Аарон» (Служение Аарона), которую рабби Шехтер опубликовал в 1957 году, была высоко оценена знатоками Торы и вошла во многие еврейские библиотеки.

Рабби Аарон Моше редко выступал перед публикой. Все свое время и всю энергию он посвящал изучению Торы и своим студентам, многие из которых стали раввинами и, в свою очередь, возглавили ешивы и еврейские школы в разных городах Северной Америки и не только.

Рабби Аарон Моше Шехтер был большим другом организации «Толдот Йешурун», участвовал в наших праздничных вечерах в Нью-Йорке, много делал для приближения русскоязычных евреев к Торе. Этот благородный человек помогал всем, кто обращался к нему за помощью, и, в том числе, он лично много помогал финансированию программ «Толдот Йешурун». Мы скорбим по его кончине вместе со всем еврейским миром!