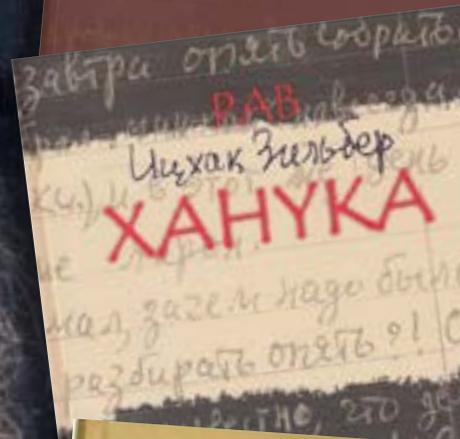

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «КИ ТАВО» 409 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА КИ ТАВО	3
ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД	16
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ	17
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	27
КНИЖНАЯ ПОЛКА	28
НАШИ МУДРЕЦЫ	31
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ	31
КАЛЕНДАРЬ	33

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

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

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

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

Недельная глава Ки таво 20-21 Сентября

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:02	7:13
Хайфа	6:09	7:15
Москва	6:14	7:26
Ст. Петербург	6:45	8:03
Одесса	6:40	7:41
Киев	6:41	7:47
Рига	7:09	8:22
Берлин	6:50	7:58
Сидней	5:32	6:28
Нью Йорк	6:37	7:35
Атланта	7:18	8:12
Бостон	6:26	7:24
Торонто	6:59	7:59
Лондон	6:47	7:50

ВЕБИНАРЫ ZOOM

среда, 18 сентября

- 18:00 Р. Хаим Бурштейн: Как евреи освобождаются от пороков?
- 19:00 Р. Мордехай Лифшиц: 17 элуля — день начала Второй мировой Войны
- 20:00 Р. Бенъямин Молодой: Как сохранить радость и не потерять себя в рутине
- 21:00 Р. Давид Хаим Ташкер: Как удостоиться счастливого года?
- 22:00 Вайсберг Зива Хая: Секрет женской силы

четверг, 19 сентября

- 10:00 Р-т Хава Куперман: Недельная глава «Ки таво»
- 18:00 Фрима Гурфинкель: Из глубин я воззвал к Тебе. 131 псалом
- 19:00 Р. Элиезер Ксидо: Рош а-шана. День суда
- 20:00 Р. Цви Патлас: Последний камень

пятница, 20 сентября

- 12:00 Рав Бенцион Зильбер: Завет на Гризим и Эйвал

Воскресенье, 22 сентября

- 18:00 Кармела Райз: «Если я только для себя...»(Пиркей Авот)
- 19:00 Р-т Хава Куперман: Цикл: Хумаш и актуалия
- 20:00 Р. Хаим Бурштейн: Как смягчить Суд в Рош Ашана?

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА КИ ТАВО

**ВАЖНО ОТДАВАТЬ Б-ГУ ВСЕ САМОЕ ПЕРВОЕ ИЗ ТОГО, ЧТО ОН
НАМ ДАЕТ**

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Глава «Ки таво» («Когда придешь») начинается с заповеди о первых плодах семи видов растений, которыми славится Эрец-Исраэль, и о специальном тексте, который мы должны произносить, когда приносим их в Храм. Затем Тора указывает, когда мы обязаны отдавать отделимое 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 Йордан. Этой процедурой, о которой мы расскажем подробно, они еще раз должны были подтвердить, что принимают на себя все заповеди, предписанные Б-гом. А затем следует предсказание о том, как Всевышний будет отвечать на поведение Своего народа. Конкретно изложены благословения, которые получит еврейский народ, если будет со-

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

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 избереет Г-сподь...» (26:2).

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

Откуда мы знаем, что бикурим надо приносить не от всех плодов, а лишь от семи

видов растений, ведь в стихе об этом не говорится?

На это нам указывает, во-первых, слово ме-решит — «от начатка» (не сказано решит — «начаток», потому что имеется в виду не весь он, то есть не от всех видов плодов) и, во-вторых, — слова «от земли твоей». Не просто от земли, но от особенной земли, которую дает тебе Сам Всевышний. Именно о ней в главе «Экев» сказано: **«В страну пшеницы, и ячменя, и винограда, и инжира, и граната, олив и [финикового] меда» (8:8).**

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

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

Бикурим несут в Храм и, передавая их кофену, 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 кофен 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 зем-

ли, которую Ты дал мне, Г-сподь!» (26:5,6,8—10).

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

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

Ежегодно отделяют долю для кофена — 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 кофена. Леви же отделяет для кофена 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 десятину», 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 де-

сятины, 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 колену, 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, Шавуот 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 десятина 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, левиим 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 Ярден 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 Ярден, шесть колен должны подняться на гору Гризим и шесть — на гору Эйваль. В долине между ними расположатся левиим 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.

Левиим 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 левиим: **«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 издадека, 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 «Ваец» книги «Брешит»). Много 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 девятист 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 поражались 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 обращу 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 оплодотворить чужую идеологию, как та запустоскала 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 — Йеуды 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 образцу 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 лжемесии удалось увлечь за собой многих из тех, о ком его сподвижник Энгельс писал: «Еврей революционен по своей природе. Он воспитан на идеалах пророков о равенстве и братстве всех людей».

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

Нам хорошо известна участь этих бывших членов ЦК, ВЦИКа, работников карательных органов — революционеров еврейского происхождения: почти все они погибли в тех самых застенках, куда 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 увидишь, как плохо и горько [будет тебе за] то, что ты оставила Г-спода, Б-га твоего, и не побоялась ты Меня...**» (Ирмеяһу, 2:5, 19).

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

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

БЛАГОДАРНОСТЬ КАК ПРИЗНАК СОВЕРШЕНСТВА

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

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

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

Недельная глава «Ки таво» начинается с заповеди приношения первинков — «бику-

рим»: «И будет: когда придешь на землю, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе в удел, и овладеешь ею и поселишься на ней; То возьми от начатка всякого плода земли, что получишь от земли твоей, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе, и положи в корзину, и пойди на место, которое изберет Господь, Б-г твой... И возгласи и скажи...» (Ки таво, 26:1–4). Что он должен возгласить? Приносящий перечисляет все добро, что Б-г сделал еврейскому народу — сделал его многочисленным и великим народом, вывел из Египта с большими чудесами и т. д. И заканчивает словами: «И привел нас на место это, и дал нам землю эту, землю, текущую молоком и медом. А теперь вот принес я первые плоды земли, которую дал Ты мне, Господи!» (там же, 9, 10).

Основным содержанием этой заповеди является выражение благодарности Творцу. И очень интересно — за плоды, которые Б-г дал ему, человек вспоминает все добро, что Б-г сделал еврейскому народу с самого начала, с создания народа.

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

Об этом аспекте темы не раз говорил рав Хаим Шмулевич, благословенна память

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

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

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

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

Мидраш рассказывает о том, как братья хотели убить Иосефа, считая его действия и цели преступными, и о том, как Реувен заступился за него и спас от смерти, и объясняет мотивы поступка Реувена так.

После смерти Рахели, любимой жены, Яков перешел жить не в шатер Леи, а в шатер служанки Рахели. Реувен, сын Леи, был оскорблен этим и перенес постель отца в шатер Леи. Он понимал, что нарушил этим закон Торы, который предписывает относиться к родителям с безоговорочным уважением, и боялся, что из-за этого не войдет в число колен Израиля. Когда Иосеф рассказал братьям свой сон о том, как ему поклонятся одиннадцать звезд, Реувен уте-

шился. Одиннадцать — значит, он не отторгнут!

В благодарность за это Реувен и спас жизнь Иосефу. Он числит меня среди сыновей Яакова, думал Реувен, и я его не спасу?! Но ведь Иосеф отнюдь не имел намерения утешить Реувена? Он увидел сон, прямо скажем, приятный сон, льстящий самолюбию, и на радостях пересказал его. Только и всего. Но Реувен не забыл о том, какое душевное облегчение принес ему рассказ Иосефа.

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

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

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

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

РУКИ ВВЕРХ!

НАХУМ ПУРЕР

Живущий в Эрец Исраэль еврей должен приносить в Храм первые плоды (бикурим) своего урожая. Передавая их коэну, он произносит особую формулу признательности Б-гу за то, что Он хранит еврейский народ на протяжении всей истории (этот отрывок включен в текст Пасхальной Агады). В последний день Песаха в четвертый и седьмой год семилетнего цикла евреи исповедуются перед Б-гом в том, что они выделили все полагающиеся десятины от своих урожаяев.

Завершив изложение заповедей Торы, Моше вновь призывает сынов Израиля следовать путями Всевышнего, быть достой-

ными звания избранного народа. Перейдя Иордан, они должны дать новую клятву верности Б-гу и Торе: поставить гигантские камни, написать на них слова Торы на семидесяти языках народов мира и затем покрыть их тонким слоем извести.

Представители шести колен будут стоять на горе Грзим, других шести — на горе Эйваль, левиты останутся в долине между двумя горами и произнесут двенадцать повелений, на каждое из которых народ ответит «Амен!»

Далее Моше перечисляет благословения, физические и духовные, которые уготованы евреям за верность Торе. Но если

они отвернутся от Торы, на еврейский народ обрушатся кары, включая неурожай, военные поражения, чужеземный гнет, изгнание из Эрец Исраэль и долгое рассеяние.

Руки вверх!

В эпоху Храма евреям было заповедано приносить в Иерусалим корзину с первыми плодами. «...и возьмет коэн корзину из рук твоих и поставит ее перед жертвенником Б-га» (26:4).

Ничто не сравнится с человеческими руками. Они принципиально отличаются от других органов и частей тела, статичных и «запрограммированных» на выполнение ограниченных задач. Руки активнее и динамичнее; их можно опускать ниже ног и поднимать выше головы, причем не только в физическом, но и в образно-этическом смысле.

Человек может опустить руки — отчаяться, махнуть на себя рукой, погрузиться в бездну порока, совершать тяжчайшие преступления: убивать, грабить. И все это — руками. Всем известны идиоматические выражения: руки в крови, грязные руки.

Однако руки можно не только опускать, но и поднимать, чтобы выполнять самые великие и святые дела «своею собственной рукой». Во время сражения с Амалеком при Исходе из Египта, когда Моше поднимал руки, евреи побеждали, когда его руки тяжелели и опускались, инициатива переходила к Амалеку.

Когда коэн благословляет народ, он поднимает руки. Руки дают цдаку, пожертвования. Мы протягиваем «руку дружбы и помощи».

«Дела рук человеческих» символизируют наши достижения и плоды нашего труда в материальном мире. Вот почему первые плоды выращенного и собранного урожая полагалось освящать в Храме, через руки коэнов — храмовых служителей. Ведь начало определяет успех всего дела. Когда начинаешь в святости, то и кончаешь так же, свято. Когда руки подняты над головой, когда они тянутся к небу, то за ними неиз-

бежно последуют голова, сердце и все тело. И душа, и мысли.

Раз уж вы зашли, не будете ли так добры...

Молитва должна быть не только страстной и «громкой». Один из секретов ее успеха состоит в том, что за человека надо молиться как за члена общины, например, когда мы просим Б-га вылечить больного, надо добавить: «со всеми другими больными Израиля», а скорбящего мы утешаем «среди всех скорбящих Израиля».

В связи с этим Хафец Хаим рассказывал историю, приключившуюся с большим знатоком Торы и авторитетным раввином Шломо Клюгером. Однажды рава Клюгера пригласили участвовать в церемонии обрезания новорожденного мальчика. Он пришел вовремя, но церемонию почему-то долго не начинали.

Удивление сменилось ужасом, когда рав Клюгер узнал причину задержки. Оказалось, что отец ребенка тяжело болен и находится при смерти. Он должен был умереть с минуты на минуту, и родственники ждали его смерти, чтобы назвать ребенка именем отца.

Как только рав Клюгер понял, в чем дело, он велел немедленно приступить к обрезанию. Закончив церемонию, он вошел в комнату умирающего отца и громко сказал ему: «Мазал-тов!»

Позже рав Клюгер объяснил: «Я не мог побеспокоить ангела Рафаэля, который лечит больных; это вне моей компетенции. Но ведь известно, что во время брита по правую руку от мозля (человека, делающего обрезание) стоит пророк Элияу — он исцеляет рану, нанесенную ребенку при обрезании».

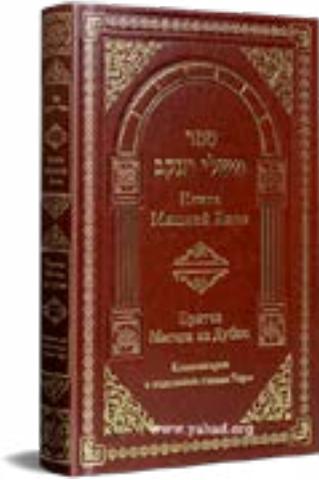
Поэтому я всего лишь попросил его взглянуть в соседнюю комнату и заодно вылечить отца, почему бы и нет?»

Отец новорожденного не умер в тот день. В его состоянии произошел резкий перелом, и через три дня он поднялся с постели.

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНО

Благословение — это когда у человека есть поля и виноградники, и много работников. Поле человека даст ему хлеб для пропитания всей семьи.

«Виноградники посадишь и возделаешь, а вина пить не будешь...».

И сказал пророк: «И исчезнет радость и веселье с полей и плодовых деревьев, и в виноградниках не будет ликования и радостных возгласов, вина в давильне не будет давить давильщик, прекратил я радостные восклицания Эйдад!» (крик, который был принят во время давления винограда — прим.). Для того, чтобы разъяснить это, приведем сначала слова царя Давида: «...извлекающий хлеб из земли, и вино, веселящее сердце человека...». В этих словах содержится намек на время благословения и время проклятия.

Притча

Благословение — это когда у человека есть поля и виноградники, и много работников: «И будут каждый под своей лозой...». Поле человека даст ему хлеб для пропитания всей семьи. И будут у него свои плоды, и не потребуется ему ничего покупать. Тогда хлеб насытит его, а вино порадует. По этой причине, когда давили виноград, громко восклицали: Эйдад! Эйдад! — ведь их ждало веселье. Но если у человека нет полей, и есть лишь небольшая доля в вино-

граднике, то он вынужден продавать вино, чтобы купить хлеб и другие насущные для семьи продукты. Тогда у человека нет причины кричать: Эйдад! когда он давит виноград. Об этом и говорит царь Давид, да покоится с миром — пусть не меняется порядок Творения! Пусть хлеб происходит из земли, а не от (проданного) вина, а вино пусть радует сердце человека. И это то, что сказано: «И исчезнет радость и веселье с полей и плодовых деревьев, и в виноградниках не будет ликования и радостных возгласов.» — поскольку вино больше не служит для веселья (а для обмена на хлеб), то нет причины сильно радоваться во время его производства. И это же сказано у пророка Ирмеяу: «И исчезнет радость и веселье с полей и плодовых деревьев», — потому что — «небудетужекрика: Эйдад!» — ведь хозяин виноградника не будет пить его вино, и радостно будет не ему.

Притча

Один человек женился на женщине, у которой были дети от первого мужа. Через несколько лет он женил сына своей жены. Гости на свадьбе веселились и танцевали, и звали его тоже в круг. Но он отказывался, говоря: «Главная причина обычая радоваться на свадьбе ребенка — пожелание радоваться и дальше, глядя на его семью, детей, которые у него родятся, и достатку, который у него будет. Эта радость присутствует, когда ребенок действительно мой. Но это сын моей жены. Я буду рад, если он не сделает мне зла и не доставит неприятностей. А счастья мне от него не будет, ведь его дети не будут моим продолжением. А радуется пусть тот, для кого это действительно радость».

Смысл этой притчи в том, что этот давящий виноград не уверен в том, что будет пить вино в спокойствии и радости, ведь он понимает, что должен будет продать вино другим. И хоть бы ему получить за это достаточно хлеба, чтобы насытиться, а о радости и говорить нечего.

«И рассеет тебя Б-г по всем народам, от края земли до края земли...».

Царь Давид молился об этом: «Доколе, Б-г, скрываться будешь вечно. Вспомни, как ничтожна (моя) жизнь».

Притча

Отец дает сыну лекарства и мази, чтобы вылечить его болезнь, и не дает ему жирной пищи, чтобы не повредила ему, пока он лечится. Разница между гневом отца на сына и гневом хозяина на слугу в том, что гнев хозяина на слугу вечен. Но гнев нашего Отца на Небесах на нас подобен гневу отца на сына — он временный, и будет продолжаться только то время, пока сын нуждается в лечении.

А когда он излечится, гнев окажется великим милосердием, а наказание превратится в благо, горькие лекарства — в сладости. Но если сын откажется принимать лекарства, как указано, и остерегаться того, чего предписано остерегаться, то и гнев отца будет длиться вечно. Это будет настоящий гнев, и страдания будут настоящими. Ведь все, что делал отец для блага сына, тот перевернул с ног на голову. И об этом говорит царь Давид: «Доколе, Б-г, скрываться (сокрытие Б-га — это как будто Б-г не видит наши страдания — прим.) будешь вечно.» — до каких пор твой гнев будет на нас, хоть «лечение» на нас и не действовало, и мы все еще не прекратили грешить. Но он добавил: «Вспомни, как коротка (моя) жизнь».

Притча

У одного мастера забрали рабочие инструменты в качестве залога. Если заимодавец станет пользоваться этими инструментами, то испортит их. А если они будут лежать, и их не будут трогать, то убыток должника будет только в том, что они не у него и он не может ими работать. Если же его ремесло дорогое, и он пользуется дорогими инструментами, подтачивает и смазывает их маслом каждый день, а теперь они отданы в залог несведущему человеку, который хранит их небрежно, то даже если

ими не пользуются, они портятся от неправильного хранения.

Смысл этой притчи таков: С тех пор как мы находимся на земле, у нас было множество стражей, охраняющих нас от зла: большой и малый Сангедрин, и коэны, которые каждый день своим служением очищали нас от греха, когда приносили утренние и послеполуденные жертвы, как сказал пророк: «Праведность обитала в нем» — это жертва тамид (в Храме каждый день приносили общественную жертву всежжения, которая называлась тамид — постоянная — прим.). Утренняя жертва искупала грехи, совершенные ночью, а послеобеденная жертва искупала грехи, совершенные днем. Дополнительные жертвы шабата, праздника и нового месяца также служили для большого исправления и способствовали тому, чтобы нас не постигло никакое зло. Но теперь нет у нас ничего из этого, и зло окружает нашу душу.

Ведь в течение времени неосознанные грехи, ошибки в мыслях, поведении, которые мы не можем исправить полностью, если нет жертвоприношений, «загрязняют» нашу душу, и она как бы ржавеет. И это то, что сказал царь Давид: «Вспомни, как коротка (моя) жизнь...». (Здесь употреблено слово халед, которое указывает на скоротечность жизни, а также похоже на слово халуда — ржавчина — прим.) Это то, что просил царь Давид: «Храни меня, как глазной зрачок, под сенью крыл Твоих спрячь меня. От нечестивцев, грабящих меня, враги души моей окружили меня». (Царь Давид молился, чтобы Б-г уберег его от врагов, которые хотят привести его к греху, и от врагов, которые хотят его убить — прим.) То есть, даже если нечестивцы ничего мне дурного не делают, моя душа чувствует, как их зло влияет на нее, и это то, что сказано: «... враги души моей окружили меня». Ведь в самой душе человека у него есть враги — страсти и дурные наклонности, с которыми человеку приходится бороться и которые надо обуздывать. Когда рядом находятся внешние злодеи, внутренние дурные качества пробуждаются и укрепляются.

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.

Глава 60

(1) Восстань, свети, (Йерушалаим), ибо пришел свет твой, и слава Г-сподня над тобой воссияла. (2) Ибо вот, тьма покроет 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 устроятся 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 благоугодной (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 Йисраэ́лева, 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 но-

чью 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 Йисраэ́лева. (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 ускорю это.

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

Судите о людях благосклонно

Заповедь Торы судить о людях благосклонно учит нас искать и находить достоинства и благосклонно судить людей во всех случаях и за любое действие (если только нам не нужно оградить себя от отрицательного влияния и неприятностей). И даже если эти достоинства выглядят почти незаметными, всё равно следует судить о людях с симпатией.

Если же вам не удастся думать о человеке благосклонно, видя, как он делает что-то, что, по вашему мнению, неправильно, вы не сумеете почувствовать любовь к нему. А это противоречит сразу двум заповедям: Любить ближнего своего и Судить о человеке благосклонно. Если же, несмотря ни на что, вы всё-таки составили благоприятное мнение о человеке, хоть, как оказалось, он сделал что-то неправильно без каких-либо оправдывающих обстоятельств, вы всё равно исполнили заповедь судить человека с позиций его достоинств.

Если вы действительно любите кого-то, то сумеете найти в нём положительные качества, независимо от его недостатков и ошибок, которые он совершил.

И хоть мы должны сомневаться в собственных побудительных мотивах того, что делаем, и понимать, что эти мотивы, зачастую, не настолько чисты и бескорыстны, насколько нам кажется, мы всё равно должны на практике осуществлять принцип судить о людях благосклонно. Несмотря на то, что некоторые люди могут казаться нам неприятными и даже отвратительными, всегда существует вероятность, что мы не всегда осведомлены об их положительных качествах и о том, что они, на самом деле, очень достойные и заслуживающие уваже-

ния люди. Поэтому нам всегда следует относиться к людям с уважением и почётом.

Как только начнёте думать о человеке плохо, постарайтесь сразу же осознать это и немедленно попробуйте увидеть его в положительном свете.

Бааль Шем Тов говорил, что из заповеди «Возлюби ближнего своего, как самого себя», мы учим заповедь судить о людях с одобрением. Себя ведь мы всегда судим благосклонно. Точно так же, из этого следует сделать вывод, что и о других людях следует судить благосклонно.

Каждый раз, когда вам кажется, что кто-то сказал или сделал нечто, снизившее вашу оценку этого человека, задумайтесь на мгновение: «Если бы я сказал или сделал что-нибудь подобное, сколько оправданий, отговорок и обоснований я нашёл бы для себя?». Заповедь любить ближнего требует от нас судить о поступках людей в положительном свете точно так же, как мы бы это сделали для себя.

Не смотрите свысока на тех, у кого личные качества хуже, чем у вас. У каждого человека свои естественные наклонности. Конечно, если бы кто-то родился с вашим характером и жил в той же самой обстановке, что и вы, он был бы таким же хорошим, как вы. И наоборот — если бы вы обладали его характером и жили в том же окружении, что и он, — вы были бы таким же плохим, как он сейчас.

Чем лучше вы понимаете собственные недостатки и то, как трудно быть хорошим человеком, тем больше будете судить о людях благосклонно, даже если у них и есть недостатки

Для того, чтобы найти в людях достоинства, вы должны суметь увидеть с разных

точек зрения всё, что они могут сказать или сделать. Вы должны выработать в себе привычку, услышав что-то негативное, относящееся к другим людям, говорить: «Вовсе не обязательно», «А кто может сказать об этом с уверенностью?» и т.п.

Тора велит нам составлять мнение о людях по их достоинствам. Отсюда можно сделать вывод, что бывают ситуации, когда ваши глаза замечают, как некто сделал что-то неподобающее, но если бы вы были осведомлены о душевном состоянии того человека, о его сокровенных мыслях, то ваше отношение к нему было бы иным. Вы либо совсем не порицали бы, либо не осуждали его так сильно. Более того, существует вероятность, что обнаружатся подробности, о которых вы не знаете.

Когда человек говорит что-то, находясь в состоянии стресса, мы должны судить о нём благосклонно: если бы он не чувство-

вал себя настолько ужасно в тот момент, он бы не произнёс таких слов.

Когда кто-нибудь произносит то, что вам кажется неподобающим, вы можете судить о нём благосклонно, предполагая, что он лишь временно в необычном душевном состоянии. Он может находиться в депрессии, либо сердце его может быть разбито, и в нормальных обстоятельствах он бы не сказал того, что сказал.

Когда человек совершает доброе потому, что жаждет благоприятного мнения о себе, то и в этом его выборе можно найти положительный аспект. Он мог бы испробовать много других способов для того, чтобы заработать одобрение и благоприятное о себе мнение. Например, такой человек мог бы решить присоединиться к группе нечестивых людей, где получил бы одобрение за совершенно другие поступки.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

КАК МОЖЕТ ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ СУЩЕСТВОВАТЬ БЕЗ МАШИАХА?

Здравствуйте, Ребе! У меня такой вопрос. Считается, что, когда придёт Машиах, то он создаст гос-во для евреев. Однако государство Израиль существует и без его участия. Значит ли это, что Б-г решил изменить что-то в Своих предписаниях? Ибо, если Он бы хотел, чтобы нас не было в Израиле, так бы и было. Однако у меня такое ощущение, что со времени создания государства Он нам помогает, несмотря на предписания. Спасибо за ответ! Никита

Отвечает рав Бенцион Зильбер

Вы пишете: «государство Израиль существует и без Его участия». Ничего подобного. Нет в мире ничего, чем Б-г не руководил бы. Может ли в мире что-то происходить без участия Б-га?

И, если посмотреть «открытыми глазами» на победу Израиля и в войне 48-49 годов, и в Шестидневной войне, очевидно, что они определенно не могли быть достигнуты «обычными» методами ведения войны. У арабов (семи государств — Египет, Сирия, Ливан, Трансиордания, Саудовская Аравия, Ирак и Йемен) было многократное превосходство во всех областях: и численное, и территориальное, и в вооружениях, и в людских ресурсах; и армии их были организованными, регулярными. Добавим, что Британия, которая прежде управляла Страной, передала всё оружие и стратегические точки арабам, обучала их, а у Израиля практически не было оружия и не было регулярной армии. (У арабов было 52 лег-

ких танка, у Израиля — 13, которые вышли из употребления в октябре 48-го: у арабов было больше 200 пушечных бронетранспортеров, у Израиля — ни одного; у арабов около 150 полевых пушек, у Израиля — 5, причем старых, французских начала 20 века, и т.д.). И, несмотря на всё это, победил Израиль.

Вы верно пишете, и это видно невооруженным глазом, что государство Израиль — это не государство Машиаха, это совсем иная форма государства. Как пишет Рамбам, Машиах будет царем из дома Давида, который соберет всех евреев в Землю Израиля и будет царствовать над ними. Все евреи будут идти по пути Торы. Он будет царем по решению Б-га и, понятно, не будет никаких партий и выборов. Всё будет решаться на основании Торы. Людей, не соблюдающих Тору, тогда не будет: знание о Б-ге и Торе станет очевидным для всех, как об этом пишет Рамбам. Машиах соберет всех евреев со всего мира, построит Храм и т. д.

Вопрос, который возникает: в чем замысел Б-га, Создавшего это государство? Когда Б-г сообщает Свой замысел через пророков, мы это знаем. А когда нет, мы можем только предполагать.

Интересно, что в Талмуде, в трактате Санхедрин, сказано совершенно ясно, что будет еврейское поселение в Земле Израиля до прихода Машиаха, и это мы видим своими глазами:

Сказал раби Аба: Нет более явного признака конца [галута, то есть близости прихода Машиаха], чем тот, на который указывает пророк Йехезкель [36:8]: «А вы, горы Израиля, ветви свои дайте, и плоды свои принесите Моему народу, Израилю, ибо приближается приход [дней избавления]» (Санхедрин 98а).

Т. е. то, что мы видим в Земле Израиля: хорошие плоды, которые Земля дает своему народу — а 100-200 лет назад здесь были совсем другие плоды и урожаи, — написано в Талмуде более полутора тысяч лет назад.

КАКОВО ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА «АМЕН» И В ЧЕМ ЕГО ГЛУБОКИЙ СМЫСЛ?

В этой главе (27:12—26) мы читаем о благословениях и проклятиях, которые позже были произнесены, когда наша нация вошла в Землю Израиля. На каждое благословение и проклятие мы должны были ответить «Амен». Как мы знаем, с тех пор «Амен» стал стандартным ответом на любое благословение. Каково значение слова «Амен» и в чем его глубокий смысл?

Отвечает Рав Хаим Суницкий

Слово «Амен», возможно одно из самых популярных слов сегодня, имеет библейское происхождение. Оно встречается только в двух отрывках Торы, в первый раз относительно Соты — женщины, подозреваемой в прелюбодеянии, и в этой главе, где слово «Амен» упомянуто после каждого из двенадцати проклятий. Еврейский народ стоял на двух горах, и Левиты, стоящие ниже читали двенадцать благословений и

проклятий. На каждое благословение и проклятье, наша нация должна была ответить «Амен». Таким образом, ясно, что слово «Амен» указывает на принятие и согласие. Мы часто автоматически произносим это слово множество раз в день. Давайте теперь изучим более глубокое значение этого слова.

Слово «Амен» происходит от слова «Эмуна» — вера. Талмуд (Шаббат 119б) говорит нам, что «Амен» является первыми буквами от «Кэль Мелэх Нээман» — Б-г — Верный Владыка. «Амен» может таким образом быть означать доверие и надежду. Действительно некоторые комментаторы заключают, что, отвечая «Амен», требуются иметь различные концентрации, в зависимости от того, является ли это благословение благодарности, или просьбы. Однако ГР"А пишет, что, отвечая «Амен» на любое благо-

словение, мы должны всегда иметь одинаковую концентрацию: «Пусть Имя Всевышнего будет благословлено!»

Согласно учениям Каббалы, слово «Амен» показывает объединение двух главных Б-жественных Имен, оба имеющие по четыре буквы: «Йуд» — «Һэй» с «Вав» — «Һэй» и «Алеф» — «Далет» — «Нун» — «Йуд». Первое не произносят вне Храма, но заменяют его вторым во всех молитвах. Первое Имя имеет Гематрию (числовое значение) 26 и второе — 65, объединяясь в общей сложности в 91 — Гематрию слова «Амен». Первое Имя имеет отношение непосредственно к Самому Создателю, Который вне времени и по воли Которого все существует. Второе Имя имеет отношение к нашему принятию Б-жественного Царства, с корнем от слова «Адон» — Владыка. Слово «Амен» таким образом, показывает

связь между Самим Всевышним и Его признанием в мире, верой в Него и знанием Его Имени. Действительно, Талмуд (Брахот 7б) учит, что Авраам был первым, кто назвал Всевышнего Именем Адон!

Как часто случается, чем больше — митца, тем больше она игнорируется. Каждый день люди пропускают возможность ответить «Амен» правильно, отвечая вместо этого «Амен — сироту» в неправильных местах, проглатывая буквы слова «Амен», и не думая о брохе, на которую они отвечают. Наши мудрецы учат нас, что, если мы будем отвечать «Амен» правильно, ворота Ган Эдэна откроются перед нами. Ребенок получает долю в будущем мире, как только он начинает отвечать Амен. Да заслужим мы отвечать «Амен» правильно и дожить до долгожданного избавления!

НЕДОСТАТКИ, КОТОРЫЕ ВИДИМ В ДРУГИХ, — ЗЕРКАЛО НАШИХ НЕДОСТАТКОВ?

Много раз слышала, что недостатки, которые мы видим в других людях, — это зеркало, указывающее на наши недостатки.

Конечно, при желании человек всегда может найти, где он несовершенен, в любой области. Например, если кто-то живет с очень вспыльчивым человеком, — значит ли это, что при своем спокойном характере ему всё равно нужно убрать все до последней крупинки гнева и тогда зеркало перестанет злиться?

Или же, как и в зеркале, правое — это левое, а левое — это правое? Т.е. ущербность, причем адекватно соразмерную, нужно искать в связанном, но противоположном качестве? (Например, ложь, о которой сказано, что «тот, кто смотрит в глаза лгуна, злится», а также «неправду говорят тому, кому правду говорить бояться»)? Спасибо. N.

Отвечает рав Нахум Желязник

Действительно, идея о том, что недостатки другого человека, которые я вижу, являются и моими собственными, передается в хасидских книгах от имени Ба-

аль-Шем-Това. Так, рассказывают, что как-то раз Бааль-Шем-Тов увидел, как один еврей нарушает законы субботы. Он остановился в замешательстве, пытаясь понять, почему на Небесах решили ему это показать.

После некоторого раздумья цадик вспомнил: какое-то время назад он услышал слова пренебрежения в адрес одного талмид-хахама (мудреца; а талмид-хахам, согласно Книге Зоар, имеет некую мистическую связь с заповедью субботы) и не вмешался тогда, пропустил это, не возражая. Конечно, Бааль-Шем-Тов сразу раскаялся в этом грехе и исправил то, что было необходимо.

Интересно, что эта идея мелькает и в «литовских» источниках. Так, в книге «Сифтей Хаим» рав Фридлендер цитирует своего учителя рава Деслера (Моадим 1, стр. 14): «Когда видит человек недостаток или грех в другом, это ему знак с Небес, что необходимо проверить свои поступки, поскольку в нем самом есть толика этого греха».

Подтверждение этому рав Деслер видел в том, что случилось с царем Давидом. После известной истории с Бат-Шевой (см. Шмуэль II, 11) к великому монарху приходит пророк Натан и рассказывает притчу о богаче, отнявшем у бедняка единственную овечку (там же, 12). Когда Давид осуждает богача, пророк говорит ему: «Ты и есть этот человек!»

Всевышний показал царю (в данном случае не через грех другого человека, а через притчу, но рав Деслер не видит в этом принципиального различия), в чем его собственная проблема. Так Провидение помогло Давиду совершить полное раскаяние и исправление.

Никто не любит замечать свои промахи и недостатки. А вот у других — сразу всё видим. Кажется, и Баль-Шем-Тов, и рав Деслер стремятся показать нам важность самоанализа, анализа своих поступков.

У наших мудрецов это называется хешбон нэфеш, дословно — «расчет души» или «духовный подсчет». Личностный рост еврея невозможен без хешбон нэфеш. Только человек, который взвешивает свои действия на весах Торы, производит оценку и учет своих поступков, сможет исправить что-то в себе.

Всевышний хочет помочь нам в деле самосовершенствования, поэтому иногда подталкивает нас в нужном направлении, показывая ошибки и недочеты другого, которые есть и у нас.

Как правильно воспринимать подобные «намек»?

Сейчас мы подходим непосредственно к Вашему вопросу: «Как на практике использовать “зеркало недостатков”?»

Нас окружает множество людей, каждый новый день мы становимся свидетелями массы людских грехов и ошибок. Что делать со всем этим негативом? Не хватит времени даже задуматься обо всем плохом, что вокруг, не говоря уже о работе над собой по каждому пункту. Так что же делать?

Прежде всего, стоит обращать внимание, только когда «зеркало» показывает

что-то из ряда вон выходящее. Вспомним ту историю, когда Баал-Шем-Тов увидел, как оскверняют субботу. Мы не знаем деталей, но можно предположить, что там речь шла не о переносе мукце по ошибке. Это было намеренное, публичное нарушение запретов Торы. Событие, которое вывело праведника из душевного равновесия, было незаурядным.

Кроме этого, кажется, что в большинстве случаев нам будет сложно сделать из увиденного практический вывод и перейти к исправлению конкретных нарушений. Такие праведники, как Бааль-Шем-Тов или царь Давид были совершенны во всех своих делах, поэтому могли искать «намек» на тонкие недостатки в своем служении. А мы?..

В нашем поколении, когда хотим понять, над чем работать духовно, как правило, достаточно открыть комментарий «Мишна Брура» (законы) или, скажем, книгу «Шаарей Тшува» (Мусар-этика). Сразу легко обнаружим, в чем мы несовершенны, — и без того чтобы смотреть на других. Поэтому, на наш взгляд, если и делать выводы из чужих поступков, то достаточно общие. Смотреть на это как на намек-памятку приложить духовные усилия в той или иной области.

Например: если я вижу, как сосед-еврей, который не соблюдает заповеди, садится в субботу в машину (уже третий раз за субботу — что-то странное!), я не буду ломать голову, на какое мое нарушение мне намекают Свыше. Но что стоит сделать? Пожалуй, стоит повторить что-то из законов субботы, или, например, больше говорить о важности субботы за семейной субботней трапезой.

Т.е. стоит обратить внимание на заповедь субботы в целом и подумать о чем-то небольшом, что можно улучшить. Ведь в любом случае еврей всегда должен искать, в чем поднажать, только часто мы не знаем, за что взяться. А тут нам помогают Свыше определиться, это здорово!

ПОЧЕМУ Б-Г НЕ СДЕЛАЕТ ВСЕХ ЛЮДЕЙ РАЗОМ ИДЕАЛЬНЫМИ?

Смысл испытания от Всевышнего — это улучшение человека. Но ведь Б-г может всё, почему Он не делает всех людей разом идеальными? Тем более что Мошиаха он сделает мудрее и праведнее всех людей до Мошиаха. Лиор

Отвечает рав Меир Мучник

Ответ на Ваш вопрос содержится в самом вопросе. Смысл испытания — улучшение человека. Но не просто улучшение — в том смысле, что он становится лучше, добрее. А в том смысле, что он это добро выбирает. Имея возможность выбрать и иначе. И потому получает за это награду. И потому для него это добро осознанно и дорого — как то, чего добиваешься своими усилиями и стараниями. Зарабатываешь.

Если же Б-г сделает всех людей разом хорошими, получается, они просто станут зомби, запрограммированными на добро. И заслуга в этом будет не их, а Того, Кто их такими сделал. Не они самосовершенствовались, а Кто-то другой их совершенствовал.

Хотел было добавить «пусть жизнь и станет очень приятной», да ведь в том-то и дело, что не станет! Если только задумаемся, мы осознаем, насколько мир изменится — и необязательно в приятную нам сторону. Ведь окажется, что огромному количеству людей станет попросту нечего делать.

Полицейским и солдатам: ведь люди идеальны и не совершают преступлений, и не воюют. Поэтому также и судьям, адвокатам, охранникам — всей системе. Учителям — зависит от того, насколько мудрыми Он решит сделать детей: может, сразу, с рождения у них будет взрослое понимание? А то они ведь очень жестоки, эти дети, надо их исправить. Да и лучше, если они самостоятельно смогут всё изучить и понять. И зачем тогда учителя и вся система?

Врачам — может быть, будет, чем заняться: ведь идеальный человек может заболеть.

Пожарным, спасателям тоже: их работа будет необходима, если кто-то попал в беду нечаянно, а не подожгли злодеи.

Но тогда вопрос к нам: если мы хотим идеального мира, то почему бы не хотеть сделать жизнь людей идеальной во всех отношениях? Если уж люди идеальны, то чем они заслужили болезни? Почему Б-г позволяет им попадать в беду, дает случаться пожарам и прочим ураганам и землетрясениям?

Короче, так мы быстро дойдем до вывода: если всё хорошо, утрачивается весь смысл жизни, и вообще идеальный мир — это мертвый мир. Если всё хорошо, то нечего делать и некуда идти: уже приехали. И не о чем переживать и волноваться: нет потому нет места любви! Ведь любовь — это желание человеку лучшего и переживание за него — в мире, где может сложиться по-всякому. Но в идеальном мире непременно сложится идеально, и можем не волноваться и не заботиться.

Другими словами, тот мир, о котором нам тут вздумалось мечтать, — это уже существующий мир ангелов. Да, они именно такие, идеальные. И нет, они не мертвы, и очень даже наслаждаются своей жизнью — потому, что такими их сделал Б-г. Но это просто другого рода существа. А человека Б-г создал иным: со свободой выбора, из которой следует награда и чувство достижения в случае правильного выбора.

И такой неидеальный, но выбравший добро человек на самом деле может подняться выше ангелов, — уподобиться ни много ни мало Самому Б-гу! Ибо Он тоже не «зомбирован», а по Своему выбору и решению творит — и делится Своим творением с другими, делает добро. Вот и человек может так, и это даст ему высшее чувство достижения. Он это выбрал, он так решил, он так сделал, он облагодетельствовал. Он — нет, не Б-г, но Его представитель в этом мире!

Наконец, Вы упомянули то, что Машиаха Б-г сделает мудрее и праведнее всех лю-

дей, которые были до него. Извините, а откуда такое известно? Опять же, праведнее Б-г его не сделает — по тем причинам, что упомянуты выше. Машиах сам сделает выбор и станет праведным, имея при этом возможность таким и не стать. Б-г только даст ему качества, позволяющие стать Машиахом, если только тот сделает правильный выбор. А если не сделает, то и не станет. А станет кто-то другой вместо него. Кто-то в конечном итоге станет, но это уже забота Б-га: как устроить так, чтобы непременно кто-то стал. Но у каждого человека свой выбор.

Б-г делает его мудрее всех? Вовсе не обязательно. Мудрость вообще не является тут главным условием, и она не всегда совпадает с праведностью. Это разные вещи — всё понимать и заставлять себя делать правильный выбор. Голова Эйсава похоронена в пещере Махпела — вместе с Яковом, т.е. братом Эйсав, и остальными праотцами. Потому что он, Эйсав, всё понимал. Но делать правильный выбор себя не заставлял и потому праведником не стал.

Царь Шломо просил Б-га о высшей мудрости, и Б-г ему эту мудрость дал. А отец Шломо, Давид, не просил, и Б-г ему не дал. Это не значит, что царь Давид не был мудр, просто не в высшей мудрости было главное

его достоинство, а именно в праведности, что конкретно означает — выполнение той роли, которую дал ему Б-г.

Как раз Давида мы считаем потенциальным Машиахом, а того Машиаха, который придет — продолжателем дела Давида. А ведь Давида в свое время многие не считали достойным не то что роли Машиаха, а даже просто царского престола. Потому что он был далеко не идеальным во всех отношениях. В глазах тех, кто ценил, выражаясь современным языком, культуру и интеллигентность, Давид не был их носителем. Но был праведным в том смысле, что делал правильный выбор и выполнял ту роль, которую Б-г ему дал.

Некоторые, конечно, представляют Машиаха самым идеалом — и даже человекобогом. Но это уже другая религия, которую мы отвергли по многим причинам. И от Машиаха мы ждем не того, что, по утверждению его поклонников, делал основатель христианства, и вообще не «идеальности», а конкретных свершений. И предвкушаем его приход не затем, чтобы к нему «прильнуть» и учредить его культ, а чтобы свершились те события и мы получили возможность вернуться к Б-гу и зажечь другой жизнью.

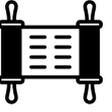
МОЖНО ЛИ ИСПРАВИТЬ ДЕЛА УШЕДШИХ ПРЕДКОВ, «ПРИНЯВ» НА СЕБЯ ИХ ГРЕХИ И РАСКАЯВШИСЬ?

Скажите, пожалуйста, есть ли возможность исправить дела предков, ушедших в вечность, путем раскаяния, приняв на себя «как бы» их грехи, как будто это мой собственный грех, осознав их полноту по возможности сил своих и испытав горечь за то, что имело место быть в их жизни? И попросить Б-га стереть эти дела так, будто их и не было никогда? Спасибо за вашу работу и сайт, моя жизнь и я изменились до полной неузнаваемости, а самое главное — я верю, что мой путь только начался, с помощью благословенного Творца Вселенной, Истинного Б-га и Единственного. Илья

Отвечает рав Эльяким Залкинд

Очень радостно было прочитать об изменениях в Вашей жизни. Пусть помощь Всевышнего будет всегда с Вами. Ведь есть правило: желающему очиститься (приблизиться к Всевышнему) помогают с Небес. И спасибо за тёплые слова о наших стараниях, очень хочется, чтобы они приносили свои плоды.

О Вашем вопросе. Сказано в Шулхан Арухе (Йорэ Дэа 240, 9), что в течение первого года после кончины родителей, дети, когда упоминают родителей, произносят: «Пусть я буду искуплением для его ложа

(одра)». Источник этого правила в Талмуде, в трактате Кидушин (31 б). Раши объясняет, что эти слова означают: пусть падёт на меня всё плохое, что должно постичь его душу. И так в течение 12 месяцев — таков максимальный срок суда над грешниками в Геиноме (кроме тех, кто совершил очень большое зло, суд над такими может длиться и до конца времени этого мира). И в Мишне (Трактат Нэгаим 2, 1) мы находим: «Раби Ишмаэль говорит: я искупление сынов Израиля» Комментаторы (например, раби Овадья из Бартануры/Бертиноро) объясняют: «Из любви к ним говорил так, имея в виду, что любое наказание, которое должно было бы постичь их, он принимает на себя, чтобы искупить их (неправильные действия)». Значит, как видно, такая возможность существует: принять на себя наказание и, тем самым, искупить неправильные дела — не только родителей, но и других людей. Однако в упомянутой мишне речь идет о тех, кто во времена раби Ишмаэля был еще жив, поэтому она не полностью проясняет наш вопрос относительно тех, кто уже умер. И еще вопрос об умерших: можно ли им помочь по прошествии 12 месяцев после их смерти, ведь, как сказано, они уже понесли наказание, если полагось?

И еще, если я правильно понял Ваш вопрос, он касается не принятия на себя наказания, а, как бы, принятия грехов, чтобы, насколько возможно, раскаяться в них вместо родных. (Впрочем, и горечь сожаления ведь тоже является, в своем роде, страданием и способствует искуплению; а также молитва, цдака — благотворительность — и усилия, прилагаемые к исполнению заповедей, искупают грехи человека, заменяя наказание, и принимаются вместо страданий искупления). Но можно ли раскаяться, сделать тшуву за другого человека? Ведь это больше, чем просто искупление. Вернемся к этому в конце. Но пока попробуем сказать то, что более ясно.

Мы видим, что помочь исправлению и подъему душ ушедших предков, прежде всего, родителей, возможно. Ведь для это-

го сыновья произносят Кадиш год после смерти родителей, а также ежегодно в йорцайт — годовщину смерти, когда душу вновь судят, достойна ли она подъема. А по некоторым обычаям сын всё время говорит Кадиш по родителям. Также принято изучать мишнайот ради «подъема души» умерших. Да и вообще, все заповеди и добрые дела детей помогают и поднимают души ушедших родителей. А возможно, и предков предыдущих поколений. Потому что все добрые дела, совершенные человеком, показывают, что и в его корне, в тех, кто привел его в мир (в цепочке поколений) было заложено это добро. И, раскрывшись, оно засчитывается как заслуга и предыдущим поколениям.

Но это верно не только в отношении прямых предков. Сказали мудрецы, что каждый, кто изучает комментарий или книгу уже ушедшего автора, добавляет ему заслуг. Ведь тот, как и при жизни, продолжает передавать мудрость тому, кто изучает его книгу. И если доброе дело, совершенное человеком, продолжает приносить плоды даже спустя поколения, это добавляет заслуг ему, его душе.

И еще есть помощь — просто посвятить урок (определенное количество уроков) или доброе дело душе умершего, «отдать» ему заслугу.

Еще один момент. Мы не знаем, насколько мы вправе брать на себя искупление за дела других людей, может, это окажется нам не под силу. И, может быть, не в том наша работа сейчас и лучшей помощью умершим близким будут наши правильные действия, исполнение заповедей, изучение Торы, работа над собой, принятие на себя служения Творцу — тогда проявятся добрые корни, которые в нас от предков, и это станет и их заслугой. И если мы еще будем давать цдаку ради подъема их душ, учить Мишну и зажигать суточную свечу и, если возможно, произносить Кадиш в годовщину их смерти (по еврейскому календарю), а также зажигать свечу и произносить Изкор в праздники (когда души снова судят), то поможем нашим близким так,

как принято в Традиции. И Всевышний, Который знает заслуги и долги всех поколений и каждого человека в отдельности, Который видит искреннее стремление помочь и различает и бережет каждый добрый росток действий, слов и мыслей каждого человека, — засчитает в качестве заслуги умершим все, что может быть засчитано, наилучшим для всех образом.

Теперь, после всего сказанного, вернемся к вопросу о раскаянии. Действительно, в молитве, называемой видуй — признание в грехах, — которую принято (во многих общинах) произносить в конце утренней и дневной молитвы, а также (всеми) в слухот, в Йом-Кипур, есть слова: «...но мы и наши отцы грешили». Источник этих слов

в Торе, в главе Бэхукотай (Ваикра 26, 40). Там сказано, что после того, как за нарушение союза с Творцом на наш народ обрушатся (а сейчас мы знаем, что уже обрушились) все положенные за это несчастья, тогда: «...признаются они в виновности своей и в виновности отцов их...». А затем сказано, что тогда (если они примут решение не повторять своих преступлений — комментарий Хафец Хаима): «И Я вспомню завет Мой с Яаковом и завет Мой с Ицхаком, и завет Мой с Авраамом вспомню, и землю (Израиля) вспомню...» (там же, 42). И говорит Мидраш (Сифра): «О тшуве (раскаянии и возвращении) эти слова. Что, когда признаются в грехах своих, сразу Я вновь смилююсь над ними».

Я РЕШИЛ ЖИТЬ ПО-ЕВРЕЙСКИ! С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Мне 28 лет. Я прочел много статей по Интернету, много думал об этом и недавно пришел к окончательному решению начать жить по-еврейски. Какие сайты посоветуете? Могли бы подсказать, с чего начинать? На что важно обратить внимание?

Отвечает рав Ашер Кушнир

Вы правы, очень важно прояснить, с чего практически начинать. В зависимости от обстоятельств есть разные пути.

Если у Вас есть такая возможность, то наиболее реальный и верный путь понять и разобраться в еврейской жизни — пойти учиться туда, где всему еврейскому учат, в йешиву.

Если же по разным причинам это не представляется возможным, то надо параллельно с учебой приложить определенные усилия к тому, чтобы начать жить по-еврейски. Для этого необходимо предпринять несколько практических шагов:

Еврейское окружение.

Нужно постараться оказаться там, где есть возможность жить еврейской жизнью. Где есть раввин, синагога, уроки Торы, магазин с кашерными продуктами питания, где живут еврейские религиозные семьи и

т.д., то есть там, где есть еврейская община.

Раввин.

Возможно, Вам придется приложить серьезные усилия, чтобы найти себе раввина, учителя, который обучит Вас основам. Он подскажет, с каких книг начинать учебу и как практически начать исполнение митвот. Заодно, можно спросить его о том, что не написано нигде, а если написано, то для Вас пока недоступно. Многие в еврейской жизни необходимо видеть своими глазами, поэтому никакие сайты не заменят раввина.

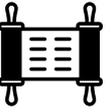
Учеба

Начать постоянную учебу. Как в группе, так и индивидуально. Минимум два раза в неделю. (Интернет может служить лишь дополнительным источником информации).

Соблюдение

Начать постепенно соблюдать те заповеди, которые Вы изучаете. Рав Шах рекомендовал начинать, в первую очередь, с кашрута.

Для начала этого достаточно, а что делать дальше, спросите Вашего раввина.

МОЖНО ЛИ ДАВАТЬ ЦДАКУ РОДИТЕЛЯМ?

Вопрос: можно ли давать цдаку родителям? Суть вопроса: у моих родителей сейчас тяжелое финансовое положение, дела в не-большом папином бизнесе пошли на спад и теперь могут прийти даже приставы. Вдобавок он попал в жуткую аварию, в которой, благодаря Б-гу, чудом остался жив. У меня финансовые дела, наоборот, начинают улучшаться. И я подумал, что если смогу отдавать ещё 10%, которые предназначены для цдаки, своим родителям, то помогу им быстрее справиться с материальными трудностями вдобавок к той помощи, которую я отказываю

P.S.: И, если вас не затруднит, то можете раскрыть суть десятины? Как её отдавать от доходов? Нужно ли её отсчитывать от общей суммы дохода или только от того, что уже остается (то есть после оплаты всех налогов). спасибо! Н.

Отвечает рав Лейб-Нахман Злотник

Если материальное положение родителей настолько тяжело, что по Закону они имеют право на получение цдаки и денежной десятины, а у детей есть возможность их содержать или помогать им материально только за счёт денег цдаки и маасэра (денежной десятины), то детям не просто разрешено это делать — они ОБЯЗАНЫ это делать. Причём в таком случае у родителей — первенствующее право на получение цдаки и десятины. И, хотя обычно прежде всего следует давать цдаку и десятину нуждающимся, которые изучают Тору, в данном случае дело обстоит иначе: даже если отец не занимается Торой, родителям надо помогать в первую очередь.

Если материальное положение детей позволяет содержать родителей, не трогая денег цдаки и маасэра, им следует содержать их на свободные деньги, а цдаку и маасэр отдавать другим неимущим людям (преимущественно — посвящающим всё своё время изучению Торы). Великие раввины современности, рав Ш.-З. Ойербак и рав Й.-Ш. Элияшив считали, что в тех случаях,

когда человеку разрешено содержать родителей на деньги цдаки и маасэра, ему всё же следует хотя бы небольшую часть этих пожертвований передавать другим неимущим.

Какова награда за то, что человек поддерживает родителей, пусть даже за счёт денег цдаки и десятины? Долголетие! (Матэ Мошэ, Хатам Софэр и другие). Чтобы не ставить родителей в неудобное положение, не заставляя их стыдиться и краснеть, не следует говорить другим людям, что дети оказывают им материальную помощь, тем более не следует сообщать, что они делают это за счёт денег цдаки и маасэра. Об этом не говорят и при самих родителях, хоть те об этом «сами знают».

Теперь перейдём к ответу на вопрос о денежной десятине. Подчеркну: сведения, предлагаемые Вам, весьма поверхностны, в законах маасэр ксафим (денежной десятины) — великое множество частных и нюансов.

По вопросу о статусе обязанности отделять денежную десятину мнения галахистов разделились. Некоторые считают, что это заповедь из Торы, другие — что это постановление мудрецов. Третьи полагают, что как таковой обязанности отделять денежную десятину не существует — ни по Торе, не по постановлению мудрецов; по их мнению, отделение десятины — добрый обычай, принятый милосердным еврейским народом. Закон установлен согласно последнему мнению, т.е. отделение денежной десятины — не обязанность, а обычай. Тем не менее, благословение за исполнение этого обычая человек получает напрямую от Всевышнего.

В трактате Таанит (9а) приводится высказывание раби Йоханана о том, почему в повелении отделять десятину — асэр тэасэр (Дварим 14, 22) — глагол удваивается («отделяя, отделяй»): это намёк на то, что отделяющий десятину обязательно разбогатеет. То есть асэр тэасэр следует понимать как асэр таашер — асэр бишвиль

ше-титашэр: «Отделяй десятину для того, чтобы разбогатеть».

И в Талмуде сказано, что отделение десятины является единственным действием, с помощью которого разрешено «испытывать» Творца — проверять, даст ли Он богатство за то, что человек отделяет маасэр. В книге Кетэр Рош приводятся слова Виленского Гаона: тот, кто отделяет неимушм десятую часть денежных доходов, избежит убытков, а тот, кто всегда отделяет пятую часть — обязательно разбогатеет.

В выполнении заповеди о цдаке есть несколько уровней. Согласно некоторым мнениям (в том числе, Виленского Гаона), изначально следует отделять пятую часть доходов, а средний уровень — отделять десятую часть доходов. Третий, минимальный уровень — давать в год сумму, равную стоимости десяти граммов серебра по курсу серебра на международной бирже. Сейчас это немногим больше полутора долларов. Наиболее благочестивые «устрожают», определяя минимальный уровень цдаки как пятьдесят долларов в год.

Есть и верхняя граница в исполнении заповеди о цдаке и маасэре, то есть доля, больше которой запрещено жертвовать. Смысл такого ограничения — не позволить человеку обеднеть самому, чтобы он не был вынужден жить на пожертвования.

От каких денег следует отделять маасэр? Вначале — от всего своего имущества, а затем от доходов. Чтобы отделять десятину как положено, следует вести записи. В одной колонке записывают доход за день, неделю, месяц или год. Во второй — расходы

на то, что необходимо для заработка: материалы, дорога, няня для детей и прочее, на что человек не тратил бы денег, если бы не занимался бизнесом, не ходил бы на работу и так далее. От оставшейся суммы отдают — либо в тот же день, либо в конце недели, либо в конце месяца, самое позднее — в конце еврейского года — десятую или пятую часть и передают её неимушм. Минимальную сумму на цдаку — немногим более полутора долларов или около пятидесяти долларов — отдают в любом случае, даже те, у кого нет доходов вообще, и даже те, кто сам нуждается. Десятину отдают от государственных дотаций, от подарков, от находок и прочего. Но именно денежных. Человек, который получил в подарок, в качестве премии или нашёл (в случае, когда по закону он может оставить находку себе) некий предмет, не обязан производить оценку его стоимости и отделять сумму, равную десятой или пятой части этой стоимости в пользу нуждающихся.

И если человек получил какую-то сумму денег с условием потратить её только на определённые цели, если исполняет условие и тратит её, как указано, не должен отделять от неё десятину. Также от разного рода скидок, погашения долгов и прочих «прибылей» такого рода нет обязанности отделять маасэр.

Как мы помним, эта сфера регулируется множеством законов, которым следовало бы посвятить большую статью. Но, надеюсь, в рамках короткого ответа удалось немного осветить некоторые основные принципы обычая отделения десятины.

Талмуд / Шулхан Арух / Вопросы раввину

Вопросы раввину Рубрикор

задано

53132

ответно

43211

опубликовано

7489

раввины

49

вопросы | Последний вопрос

Живу в Иерусалиме. Каждый раз под звуки сирены бегу в безопасные места. Что мы можем сделать? # 1114

Эвони Давид Гольдман

Шатос, уважаемая Анна,

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

РАБОТА НАД СОБОЙ. ЯЗЫК И СЕРДЦЕ

РУТ СОМИНСКИ

Текущий еврейский месяц эзуль давно стал для меня одновременно месяцем подведения итогов и самоанализа прошлого, а также – месяцем обновления, подготовки к будущему. С другой стороны, нет более настоящего «месяца настоящего». Ведь это – месяц «Ани ледоди ведоди ли» - «Я принадлежу Возлюбленному моему, а Возлюбленный мой – мне». Это – месяц «Царя в поле», когда близость Всевышнего становится такой доступной, и все мысли о том, как бы сохранить это ощущение на всю жизнь и как бы еще лучше проявить свою любовь - что бы еще сделать ради Него, ради своего Возлюбленного.

Подозреваю, что в этом восприятии данного месяца я совсем не одинока. Более того, скорей всего речь идет об обще-еврейском подходе. Но мы же договорились, что в рамках своего блога я, с вашего позволения, говорю о себе?

Так вот не так давно мне посчастливилось прочитать статью о благословенной памяти праведнике раве Вольбе с несколькими конкретными советами работы над собой. Я лично взяла их себе на вооружение. А потом решила, что, возможно, эта памятка может пригодиться еще кому-нибудь. В любом случае, лишний раз сформулировать эти рекомендации поможет мне в очередной раз задуматься о них и «пропустить их через сердце». Так что, как минимум, один человек в лице вашей покорной слуги явно окажется в выигрыше. А значит, оно того стоит! Если же найдется еще кто-то, кому нижеприведенный материал покажется полезным, то счастьем моему вообще не будет предела.

Итак, один ученик пришел к раву Вольбе с вопросом, как ему бороться с таким известным каждому явлением, как лашон ара («дурной злой язык», «злоречие»). В смысле, не как уберечься от чужих высказываний, а как самому не являться разносчиком этой пагубной заразы. На сайте, как вы знаете, есть целый блог, посвященный этой теме. Я сама не первый год изучаю эту тему, но такого совета, какой дал рав Вольбе, еще никогда не слышала!

Он меня поразил одновременно своей простотой, глубиной и всеобъемлемостью. Рав Вольбе (согласно прочитанному мною источнику) ответил: «Делай, как минимум, три добрых, милосердных дела (хесед) в день!»

Ответ раввина в свою очередь поразил спрашивающего и его окружающих. Какая связь? Своим недоумением они тут же не преминули поделиться с раввином. «Связь – проста, - пояснил раввин. – Язык – отдельный орган человеческого организма, а центральный орган - это сердце. Злой язык (так же, как и злой глаз, к слову сказать, но это уже мое добавление) – лишь частное проявление недостаточно доброго сердца. Так что, работая над сердцем, мы автоматически «посылаем сигналы» и на все другие органы тела, нашего единого организма, и, исправляя свое сердце, исправляем и все остальное. А как же исправить свое сердце? Как добавить в него милосердие? По-еврейски: действием! Минимум три добрых дела в день обязательно окажут свое воздействие на сердце, а сердце – в свою очередь на язык!» Вот как все, оказывается, просто и... сложно.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ОСНОВА И КОРЕНЬ СЛУЖЕНИЯ

РАВ АЛЕКСАНДР ЗИСКИНД

Служение мышлением и речью

И теперь, человек моего уровня, я накрою для тебя стол, полный радости от служения, которое ты осуществишь перед Г-сподом, благословенно Его имя. Я разъясню, с Б-жьей помощью, несколько деталей этого служения с целью доставить радость нашему Создателю и Творцу посредством мысли и слова, из чего каждый может вывести для себя множество частных. И вот, когда мы изучаем некую книгу, затрудняемся в ее понимании и после глубокого размышления осознаем ее истинный смысл, нам следует мысленно вознести хвалу и благодарность Всевышнему и с радостью воскликнуть: «Господин всех миров, я прославляю Твое великое имя и благодарю Тебя за то, что Ты даровал мне мудрость и понимание для постижения Твоей святой и совершенной Торы!»

И когда еврей изучает открытую часть Торы — разъяснение мудрецами ее букв, слов и связей между ее повествованиями, и тем более, если постиг толкование книги Зоар, комментариев к нему и другие книги Тайного Учения, раскрывающие сокровенные тайны и Б-жественные чудеса, поскольку Тора и Всевышний — едины, он должен испытывать большую радость в сердце и мышлении за свою долю. Ведь он относится к святому народу Израилю, которому Г-сподь даровал древнюю и сокровенную, цельную и чудесную Тору. И следует вознести своими устами восхваление: могущество Г-спода! Мо-

гущество Г-спода! Необходимо ощутить в сердце большую радость и любовь к нашему Создателю и Творцу из-за Его величия и чудесной мудрости, ведь благодаря искорке мышления, дарованного Г-сподом человеку, автор книги или комментатор обнаружил и раскрыл столько знания в святой Торе. И тем более нужно восхищаться источником мудрости — Творцом, благословенно Его имя!

До сих пор Г-сподь, Б-г наш, помог нам постичь некоторые аспекты служения, доставляющего Ему радость. Теперь же на нас лежит обязанность понять определенные тонкости того, что касается нижнего мира. Когда, услышав раскаты грома или увидев вспышки молнии, человек произнес благословения, а тем временем продолжает бушевать стихия, то хотя и не следует благословлять дальше, все же будет пра-

вильно с большой радостью и благодарностью изречь: могущество Г-спода! Могущество Г-спода! И пусть никто не подумает, что все происходящие к добру или к злу события их жизни, — это лишь некие случайности. Все они проистекают из Б-жественного Провидения, как разъясняется в Талмуде: «Что является страданием для человека? — Рабби Шмуэль бар Нехмани сказал: даже если он хотел налить стакан горячей воды, а она оказалась холодной. Мар бар Равина сказал: даже если его халат вывернут наизнанку. Мы учили: даже если намеревался достать из кармана три монеты,

а оказалось только две». И вот, мы видим своими глазами: даже такое легчайшее неудобство, когда человек вынул из кармана не три, а две монеты, ниспослано Б-жественным Провидением и является страданием, искупающим грех. Необходимо принимать происходящие неприятности и благодарить Всевышнего за Его милосердие, когда Он взыскивает с нас понемногу, и в особенности, если Он спасает нас даже от совсем незначительного ущерба!

Исходя из этого основополагающего принципа, требуется постоянно взвешивать свое состояние на весах верного мышления, чтобы, не дай Б-г, не лишит Всевышнего радости из-за недостаточной благодарности Ему. И, несомненно, необходимо запечатлеть на скрижалях своего сердца, что суть служения — доставлять радость Создателю и Творцу. Это не должно оставаться сокрытым от наших глаз даже на миг, ведь именно в этом — цель сотворения человека. Таким образом мы исполним стих Писания: «Всякая душа да восславит Г-спода...», как учили наши мудрецы: «Каждым своим дыханием восславь Г-спода». Но на первый взгляд это кажется невозможным. Ведь даже тот, кто всю свою жизнь посвящает Торе, изучая ее днем и ночью, не может хотя бы ненадолго не отвлечься. Как же тогда исполнить стих Писания «Всякая душа да восславит Г-спода...» соответственно толкованию наших мудрецов? Однако если в сердце глубоко укоренится идея служения — доставить радость Создателю и Творцу, что становится возможным только благодаря безграничной любви к Нему, то каждый момент времени, когда человек вынужден отвлекаться от изучения Торы, пусть подумает с сильной любовью: «Я верю полной верой: Ты — единственный, один и един!» А об этом можно размышлять каждое мгновение, и, несомненно, это принесет большую радость Всевышнему.

Из этого основополагающего принципа вытекает следующее: видя перед собой материальные предметы этого мира: деревья, камни и многое другое, следует задуматься

о чудесной мудрости Творца: как растет и дает плоды это дерево, как сотворен этот камень. И в особенности, если размышлять о вознесенной мудрости Творца, как из высших и святых миров ступень за ступенью образовался этот нижний мир. Могущество Г-спода! Могущество Г-спода! Человеческое мышление не может постичь даже края чудесной мудрости. Эти чувства позволяют извлечь искры святости из материального мира. В этом — корень служения при исполнении 613-ти заповедей нашей святой Торы, как известно из книг Тайного Учения. И очевидно, что постоянное стремление доставить радость нашему Создателю и Творцу дает нам силы наилучшим образом исполнить все предписывающие заповеди, и это радует Всевышнего. Тогда мы отдалимся даже от легчайшего сомнения в том, что касается воровства, запрещенных видов пищи, пустых мыслей и влечения к греху. Каждый ощутит своим сердцем: «Можно ли так поступать, — ведь я не только лишу Всевышнего радости, но и, не дай Б-г, нарушу гармонию в высших святых мирах, что противоречит воле благословенного Творца!» И этого достаточно, чтобы сокрушить дурное побуждение, и оно оставит человека.

Отношение к ближнему

Ради моих братьев и друзей я буду говорить и сообщу вам, возлюбленные моей души: невозможно прийти к возвышенному служению, если постоянно не исполнять две первостепенные заповеди святой Торы. Первая из них: «И возлюби ближнего своего, как самого себя», о чем сказал рабби Акива: «Это — важнейший принцип Торы». И вторая, связанная с ней: «...справедливо суди ближнего своего». Обе эти заповеди приводятся в недельной главе Торы Кдошим. Если человек будет постоянно внимателен в их исполнении, то, несомненно, достигнет высшего уровня и будет достоин называться святым, когда возлюбит своего товарища, как свою душу и тело. Как он счастлив, когда Всевышний воздает ему добром, так же должен радоваться, когда

благо выпадет на долю ближнего. И необходимо соперничать людям в случае, упаси Б-г, происходящих с ними несчастий в той же мере, как расстраивался бы каждый, если бы такое случилось с ним самим. И точно так же в действии: следует исполнить желание ближнего так же, как человек заботится о своих собственных нуждах; не делать никому ничего против его воли, поскольку никто не хочет, чтобы так поступали по отношению к нему самому. В этом — основное намерение Творца, даровавшего нам заповедь «И возлюби ближнего своего, как самого себя». Сказано в книге Зоар, что при упоминании заслуги ближнего следует его благословить, а если некто так не поступает — его ожидает наказание:

«Приди и посмотри: восхваляющий ближнего за праведность его детей и его добрые дела должен его благословить. Откуда мы это знаем? Из слов Моше рабейну: “Г-сподь, Б-г ваш, приумножил вас, и вот ныне вы, как звезды небесные во множестве”. И сразу же за этим следует благословение: “Г-сподь, Б-г отцов ваших, да прибавит тысячекратно к тому, сколько вас теперь, и да благословит вас, как говорил вам”. Если некто восхваляет товарища, но не благословляет его, ему не даруют небесную награду, но если благословляет, то ему воздадут свыше, и конечно же это необходимо делать с добрым глазом. И уж тем более, восхваляющий Всевышнего должен иметь добрый глаз, доброе сердце и быть преисполненным любви, о чем сказано: “И возлюби Г-спода, Б-га твоего, всем сердцем твоим и всей душой твоей, и всем достоянием твоим”» (Зоар, гл. Бемидбар, стр. 117).

Предписывающая заповедь «...справедливо суди ближнего своего» требует судить о людях в лучшую сторону во всех случаях и в отношении всех их деяний. И даже если толкование, которое позволило бы считать некий поступок человека добром, крайне маловероятно, Творец требует от нас изыскивать все возможности для оправдания ближнего. Это повеление напрямую связано с заповедью «И возлюби ближнего свое-

го, как самого себя». Ведь очевидно, что если некто хоть раз допустит суждение о ближнем в худшую сторону, то не сможет в совершенстве исполнить заповедь возлюбить его. Эти две заповеди актуальны в мыслях и в действии в любое время, в каждый час и во всякое мгновение. Если еврей окazuje ближнему добро, то непосредственно исполняет эту заповедь в действии, а если узнает о хорошем событии, произошедшем в жизни товарища, и всем сердцем радуется за него так, как будто это случилось с ним самим, то исполняет эту заповедь мысленно. И, соответственно, не дай Б-г, если произойдет обратное, — соперничает ближнему в его горе. Эту заповедь можно исполнить в любой ситуации, даже находясь в бане или нечистом месте.

Также и предписывающую заповедь «...справедливо суди ближнего своего» можно исполнить в любое время, когда произойдут соответствующие события, в отличие от других повелений и запретов из числа 613-ти заповедей. Даже находясь в нечистом месте, человек может возрадоваться благу ближнего и в будни, и по субботам, и в праздники. Также всегда (кроме суббот и праздников) следует сострадать ближнему в его бедах, в то время как другие законы обусловлены местом и временем. И каждому наделенному мудростью ясно: велика награда, даруемая за исполнение этих двух заповедей! Известно изречение наших учителей: «Согласно страданию — награда», и поскольку эти две заповеди зависят от добра, выпавшего на долю ближнего, дурное побуждение упрочается каждый день, пробуждая в людях зависть. Поэтому мудрецы Мишны предупреждают об этом более настоятельно, чем о других пороках: «Зависть, страсти и стремление к славе исторгают человека из этого мира». Когда же благодаря любви к своему Создателю и Творцу и трепету перед Ним еврей пересилит злое начало, в совершенстве исполнив эти две заповеди, согласно Б-же ответственному повелению, его ожидает изобилие добра, которое не охватить глазом!

НАШИ МУДРЕЦЫ

ПУТЬ ОТ ОСЯЗАЕМОГО К АБСТРАКТНОМУ

БАРУХ ФЕЛЬДМАН

На исходе субботы, когда главный раввин Багдада рабби Элиягу Хаим собирался проводить авдалу, двое его сыновей заспорили, кто будет держать свечу: «Моя очередь!», «Нет, моя!». Раввин попросил детей не ссориться: «Тот, кто разъяснит порядок благословения в авдале, получит право держать свечу».

Старший сын притих, а его брат начал бойко объяснять. Первое благословение — над бокалом вина — связано с чувством вкуса, это непосредственный контакт с ртом и языком. Для второго, которое произносится над благовониями, нужен лишь частичный контакт: если вино пьют, и оно попадает в организм, благовония только нюхают.

Следующее благословение — над свечой. Оно обращается к нашему зрению, которое сильнее других чувств, поскольку видеть можно на очень большом расстоянии. Наконец, последнее благословение «Отделяющий святое от будничного» связано с умом и сознанием. Благодаря этой способности человек может анализировать то, что не находится перед его глазами и даже является невидимым.

Мальчик завершил мини-лекцию: «Порядок благословений — это путь от осязаемого к абстрактному, от рта через нос к глазам, а затем к голове».

Объяснение мальчика понравилось его отцу, и он получил право зажечь и держать свечу авдалы.

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

ЗАПОВЕДЬ ГОСТЕПРИИМСТВА

БАТШЕВА ЭСКИН

Я вырос на Севере страны, а после свадьбы мы с женой поселились на Юге. В дни Суккота прошлого года нашему сынишке исполнился годик. Мы планировали на праздник Симхат Тора поехать к моим родителям на Север. Как раз, когда я собирал чемодан, мне позвонил сосед:

— Слушай, где вы будете на праздник?

— Да вот, собираемся к моим родителям ехать.

— Ой, а может, тогда мой брат с женой могли бы остановиться у вас? А то у нас-то,

сам знаешь, разве только в салоне их разместить... А?

Вообще-то, моя жена не очень любила оставлять нашу квартиру чужим людям. Это ведь надо и убратся хорошо «до» и «после», и быть готовой к тому, что что-то сломают, порвут, испортят ненароком. Да и вообще — отдать свои кровати какой-то паре незнакомцев — испытание само по себе. Но я, конечно, всего этого соседу не сказал, а просто пообещал посоветоваться с женой. На удивление, мне не пришлось ее

долго уговаривать, она быстро согласилась, что такое проявление хеседа, милосердия, будет для нас хорошим началом года. Я позвонил соседу и сообщил ему, что все в порядке.

Вдруг, буквально через час, звонит мама. Папа себя плохо чувствует, они едут в больницу и не могут нас принять! Вот это история... Что же делать? Праздник на носу, готовить еду некогда, да еще и не из чего! Мы даже не покупали продукты!

— Что же нам делать с братом соседа, которому мы пообещали жильё? — спросила жена.

— Да что делать? Сказать, как есть, да и всё, — ответил я.

— Нет, это будет нехорошо. Они на нас рассчитывают, мы им обещали. Наверняка, все остальные квартиры уже заняты. Представь, что им теперь остается? Отменять поездку к брату? Но ведь тогда они окажутся ровно в такой же ситуации, как сейчас мы с тобой! Нет, давай искать другой выход.

— Я не вижу другого выхода. Может, пойдём поговорим с соседом и все объясним ему?

— Нет, нет, это тоже не вариант... — жена задумалась. — Слушай, как же мы забыли! Есть же Гила, она сдает свою квартиру посуточно в аренду!

— Так отлично! Пусть тогда брат соседа поедет туда, и мы даже частично оплатим аренду, а сами останемся дома!

Это было, на мой взгляд, самое логичное решение. Но жена не была сражена моей логикой:

— До той квартиры полчаса идти, а брат соседа рассчитывает, что будет рядом с ним. Я позвоню Гиле, узнаю, свободна ли квартира.

Удивительным образом, какая-то семья, забронировавшая квартиру Гилы месяц назад, всё отменила из-за брит-милы близких родственников, так что квартира нас ждала. Жена радостно сообщила мне эту новость и продолжила собирать чемодан.

Мне показалось, что мы с ней поменялись ролями. Это же она всегда говорила об удобстве и комфорте, не хотела, чтобы

на ее кровати спала «какая-то чужая женщина», боялась за чистоту своего любимого светло-голубого ковра... Что вдруг с ней случилось? И на что будет похож наш праздник — без семьи, без праздничных блюд, в чужом доме?..

— Дорогой, — мягко сказала мне жена, — я чувствую, что если эта заповедь пришла к нам в руки и мы ее выполним с радостью, этим мы можем заслужить большую награду, чем если будем сидеть здесь в праздник с хмурыми лицами и подсчитывать, чего мы лишились... Как ты думаешь?

— Я думаю, что женился на самой настоящей «Эшет Хайль», достойной жене, которую не каждому посчастливится отыскать! — ответил я.

Мы радостно выложили из чемодана наши вещи, весело накрыли на стол, в приподнятом настроении пошли в синагогу, юмористически поглотили бутерброды с чаем, заменившие нам горячую праздничную трапезу, и довольные пошли спать.

Наутро произошло то, что не забудется никогда. Нет смысла описывать, как выли сирены, как беспрерывно летали ракеты, как наш любимый город захватили террористы, как они спокойно расхаживали по нашим улицам, расстреливая из автоматов людей... Мы с женой, как и все жители Юга, провели этот день в страшном напряжении. Автоматные очереди слышались только издалека, и мы все время пытались определить, приближаются эти звуки к нам или отдаляются от нас... По милости Вс-вышнего, до того района, где мы провели тот день, хамасовцы не добрались. Когда всё закончилось, мы узнали вот что.

Наш сосед в последний момент решил переселить своих младших детей в комнату старших и освободившуюся комнату отдать брату с женой. То страшное утро братья встретили вместе. Они закрыли все окна и трисы и провели весь день со своими детьми и женами в полном молчании и темноте, читая на память псалмы. Террористы попробовали ворваться к ним, но потом решили, что никого нет дома, и пошли дальше. Дойдя до нашей квартиры, террористы

с лёгкостью выбили нашу непрочную дверь, а увидев, что дом пуст, переломали и попортили то, что попало им на глаза, — и ушли.

Позже мы узнали о гибели многих знакомых, узнали о зверствах, о заложниках, услышали много историй чудесного спасения.

И мы тоже — чудом! — были спасены от верной смерти. Даже не хочу думать о том, что могло бы с нами произойти, если бы не моя праведница-жена. Ведь это она настояла на том, чтобы выполнить заповедь гостеприимства любой ценой, да ещё — с радостью!

КАЛЕНДАРЬ

ПОЧЕМУ ТАК ТЯЖЕЛО СДЕЛАТЬ ТШУВУ?

РАВ ЯКОВ ШУБ

«На уроках нам среди прочего рассказали, что в месяце Элуль надо делать тшуву. Но ведь это так тяжело. Я далеко не праведник, и в жизни натворил много глупостей, которые висят на мне, как камень на шее. Как теперь все это стереть? Мне не верится, что я смогу когда-либо исправиться»

Для начала позвольте внести маленькую поправку: тшуву можно совершить не только в месяце Элуль, но и в любой другой месяц и день. Но Вы совершенно правы в том, что месяц Элуль — наиболее благоприятное время для этого, так как Всевышний в это время — ближе всего к еврейскому народу и готов услышать его. Известный пример помогает понять возможности, которые появляются у нас в месяце Элуле: царь, у которого не просто получить аудиенцию в обычный день, «выходит к народу», и каж-

дый простолюдин имеет возможность пообщаться с ним.

Но обратимся непосредственно к Вашему вопросу. Вы не единственный, кто пишет о том, как непросто сделать тшуву. Но, прежде всего, следует отметить, что Тора (Дварим 30, 14, согласно комментарию Рамбана) говорит обратное: «А весьма близко к тебе слово это: в устах твоих оно и в сердце твоём, чтобы исполнять его». Т.е. раскаяние близко нам, и с ним нет особых сложностей. Почему же людям тшува кажется чем-то сложным и неподъёмным? Дело в том, что мы не всегда понимаем, что означает — сделать тшуву. Часто люди ошибочно полагают, что сделать тшуву — это искупить свои грехи и избавиться от них. А ведь это совершенно не так. Искупление грехов — это только часть, может быть, даже самая

незначительная часть тшувы. Скажем больше, есть такие грехи, которые невозможно искупить тшувой.

Что же тогда такое тшува? Минхат Хинух (мицва 364) говорит: является человек праведником или грешником — вовсе не зависит от того, искупил он свои грехи или нет. Если человек раскаялся и вернулся к Всевышнему, он сразу становится праведником. Эти слова автора «Минхат Хинух» открывают для нас совершенно новый, основополагающий, этап, который предшествует этапу искупления грехов.

Подтверждение этой идеи можно найти в Гмаре (Кидушин 49а). Там речь идет о человеке, который женится и говорит, что женщина посвящается ему в жены только на условии, что он абсолютный праведник. Гмара не видит в этом проблемы и говорит: женщина становится по закону его женой, даже если нам известно, что этот человек — абсолютный грешник. Почему? — Возможно, перед этим он раскаялся. Получается, что само раскаяние уже меняет сущность человека, даже если он еще не искупил предыдущие грехи.

Чтобы понять, как такое возможно, попытаемся разобраться, что же означает понятие «тшува». Каждые раз, когда человек совершает какое-либо нарушение, он, прежде всего, отдаляется от Всевышнего (кроме того, что наносит вред себе и духовным мирам). Он как будто заявляет Всевышнему, не дай Б-г: я не слушаю Тебя и не связан с Тобой. Иными словами, первое, что происходит, когда человек совершает нарушение, — увеличивается «расстояние» между ним и Всевышним, а вред, который нарушитель причиняет себе и духовным мирам, — это уже следствие.

Поэтому правильный перевод понятия «тшува» — это «возвращение». Возвращение к Всевышнему, от Которого человек отдалился, не соблюдая Его закон. Иными словами, решение человека встать на верный путь, отдалиться от своих грехов и приблизиться к Всевышнему — это и есть основа тшувы. Такое решение кардинально меняет сущность человека, делает его но-

вым созданием. Более того, само решение приблизиться уже приближает нас к Всевышнему. Как мы видели в Гмаре из Кидушин (см. выше), человек может измениться в одно мгновение. А искупление грехов — это уже следующий этап, это своего рода подарок Всевышнего тем, кто желает приблизиться к Нему. И уж тем более невозможно искупление грехов без близости к Всевышнему.

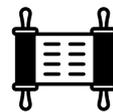
Именно о таком возвращении мы просим в одном из благословений в ежедневной молитве Амида: «... и возврати нас в раскаянии полном к Тебе». И только потом, в следующем благословении просим о прощении наших грехов.

Для примера давайте представим себе двух туристов, которые отправляются в путь из Иерусалима. Один вышел на час раньше другого. Через три часа первый решил вернуться в Иерусалим. Зададим себе вопрос, кто из них ближе к Иерусалиму, более связан с ним? Если посмотреть на расстояние в километрах, то понятно, что второй ближе. Но всем понятно, что в тот момент, когда первый принял решение вернуться, он гораздо более связан с Иерусалимом, чем второй. Ведь он начинает движение в правильном направлении, а второй продолжает удаляться.

Еще одна хорошая новость: Иерусалимский Талмуд говорит, что в Рош а-Шана человека также судят не за предыдущие грехи, а за то, в каком состоянии он находится в данный момент. Иными словами, цель подготовки к Рош а-Шана — это доказать, что у нас есть потенциал, а уже потом заниматься исправлением прошлых нарушений.

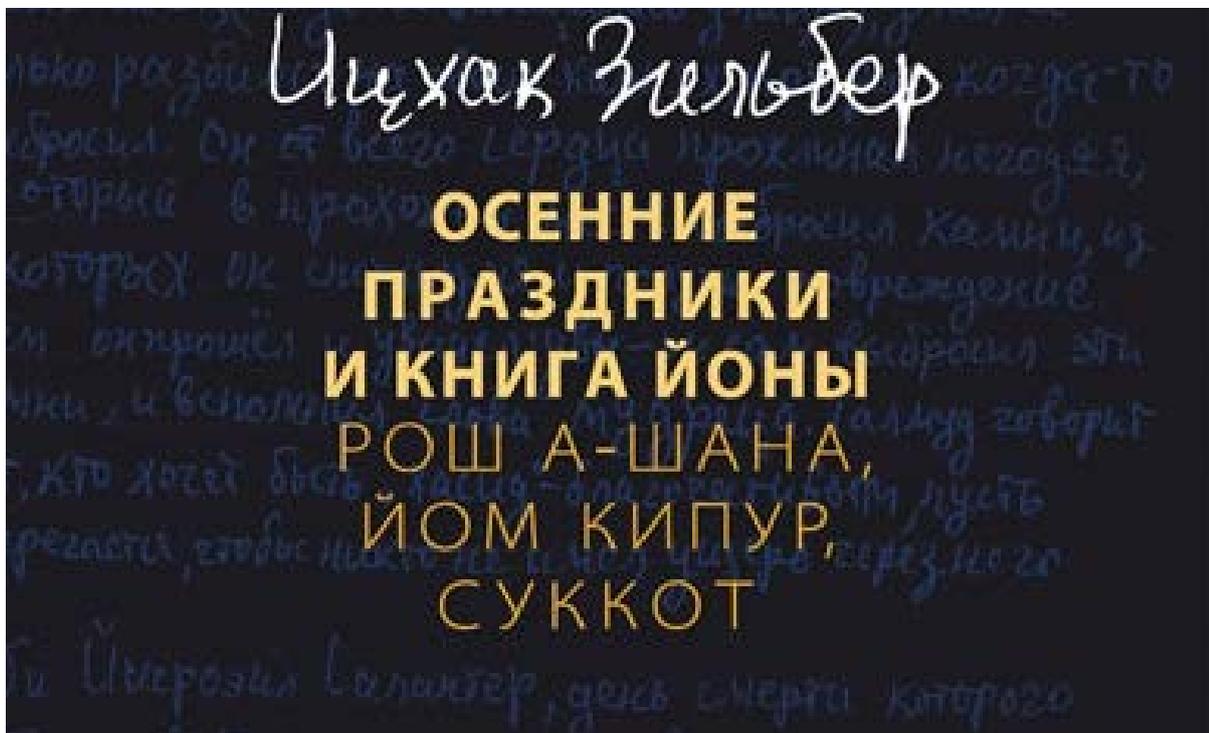
Понятно, что кроме решения вернуться и приблизиться к Всевышнему по-настоящему нужно приложить еще много усилий. Однако теперь мы поняли, что встать на верный путь вовсе не сложно, нужно только правильно определить направление, принять решение измениться и начать двигаться, а, как известно, для тех, кто желает «очиститься», есть особая помощь Небес.

Пусть Всевышний поможет нам всем приблизиться к Нему в полной мере.

МЕСЯЦ ЭЛУЛЬ

ИЗ КНИГИ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА «ОСЕННИЕ ПРАЗДНИКИ И КНИГА ПРОРОКА ЙОНЫ»

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

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

В Писании есть несколько намеков на название «элуль»:

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

- В Песни Песней говорится об особой связи между евреями и Богом, выражающейся в возможности молиться, и в обещании Бога, что Он будет принимать наши молитвы: «Я принадлежу моему другу, а мой друг – мне» (Песнь Песней 6:3). Первые

буквы этих слов также образуют название месяца элуля.

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

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

И это – три направления, по которым человек исправляется: тшува – исправление человека по отношению к самому себе, молитва – по отношению к Богу, и цдака – исправляет отношение человека к ближнему.

Как уже было сказано выше, в молитве «Унтане токеф», которую читают в Рош а-шана и в Йом Кипур, есть слова: «У-тшува, у-тфила, у-цдака маави рим эт роа а-гзера»

– эти три вещи способны отменить суровый приговор, вынесенный человеку на Небесах.

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

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

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

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

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

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

Реш Лакиш дает другое объяснение: имеется в виду горный перевал Бней Марон

– узкая горная тропа, у которой с двух сторон – обрыв, и два чело века не могут пройти по этой тропе одновременно. Кто пришел раньше – проходит раньше.

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

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

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

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

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

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

Кульминацией Десяти дней раскаяния является Йом Кипур, в этот день принято давать особое благословение детям. У меня есть талит моего отца, я его сохранил, и надеваю два раза в году: накануне Йом Кипура, для благословения своих детей⁴, и в тот день, когда я вышел из лагеря.