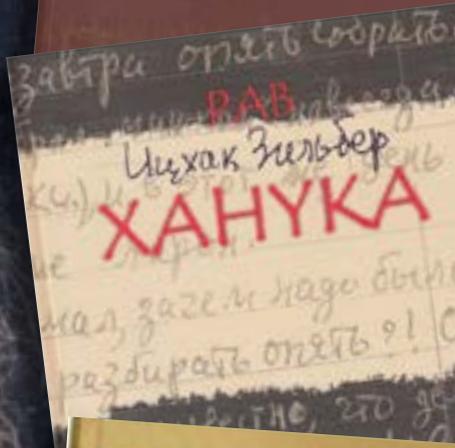
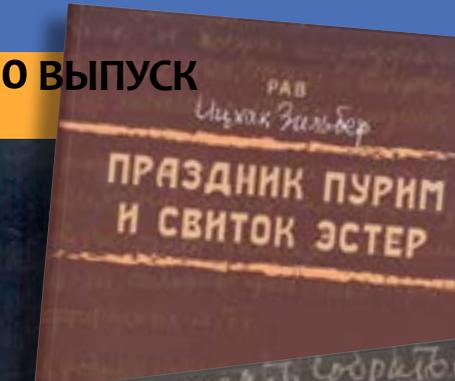

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «НИЦАВИМ - ВАЕЛЕХ» 410 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА НИЦАВИМ	3
ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНО	14
ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ	16
ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД	17
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ	19
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	24
КНИЖНАЯ ПОЛКА	25
КАЛЕНДАРЬ	29
КАПАРОТ	36

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

В последний день своей жизни Моше собирает весь народ для заключительного напутствия. Союз с Б-гом заключен не только поколением пустыни, но и евреями всех будущих эпох.

Моше вновь предостерегает евреев от увлечения идолами. Он знает, что даже отвращение к египетским «гнусностям» не помешает евреям экспериментировать с чужими философиями, толкающими к моральной распушенности.

Моше описывает разорение, которому подвергнется Страна Израиля в наказание за несоблюдение евреями Синайского договора. Потомки и чужеземцы удивятся ее бедствиям, тому, что «не засеивается она и не растет... из нее ни одной травинки». Вывод будет очевиден: евреи изменили своему Защитнику, увлекшись идолами. Но Моше обещает, что со временем, после исполнения всех благословений и проклятий евреи расскажут. Как бы ни смешались они с другими народами, как бы ни ассимилировались, Б-г вернет их в Эрец Исраэль. Моше напоминает евреям, что Тора не удалена от них — исполнение ее законов по плечу каждому человеку. Раздел завершается ярким описанием нравственно-духовного выбора между жизнью и смертью. «Избери же жизнь» (т.е. Тору), — заклинает пророк.

Недельная глава Ницавим - Ваелех 20-21 Сентября

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	5:52	7:04
Хайфа	5:59	7:05
Москва	5:56	7:07
Ст. Петербург	6:24	7:41
Одесса	6:26	7:27
Киев	6:26	7:31
Рига	6:50	8:02
Берлин	6:34	7:41
Сидней	5:37	6:33
Нью Йорк	6:25	7:23
Атланта	7:08	8:03
Бостон	6:13	7:12
Торонто	6:46	7:46
Лондон	6:31	7:34

ВЕБИНАРЫ ZOOM

четверг, 26 сентября

- 18:00 Фрима Гурфинкель: Рош а-шана — это начало года и день суда.
- 19:00 Р. Элиезер Ксидо: День трубления в Шофар.
- 20:00 Рав Бенцион Зильбер: Глава Ницавим
- 21:00 Рика Гдалевич: Семейная консультация. Мы такие разные! Что с этим делать?
- 22:00 Р.Хаим Бурштейн: Как евреи сбрасывают рога?

пятница, 27 сентября

- 12:00 Рав Бенцион Зильбер: Рош-Ашана

Воскресенье, 28 сентября

- 18:30 Хая Черняк: Единственная и неповторимая.
- 19:00 Хана Ратнер: Как настроить себя и семью на Рош аШана?
- 20:00 Сара Кац: Связь последних глав Торы и Дней трепета

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА НИЦАВИМ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Речь Моше, обращенная к народу, близится к концу. В день своей смерти он собрал евреев, чтобы подтвердить верность Израиля союзу, заключенному на Синае между ним и Б-гом, и заново скрепить этот союз от их имени и от имени всех их будущих поколений. Об этом и говорится в главе «Ницавим» («Вы стоите»).

«Вы все стоите сегодня пред Г-сподом, Б-гом вашим: главы ваших колен, старейшины ваши и смотрители ваши — все мужчины Израия. Ваши [малые] дети, ваши жены и пришелец твой, который в твоём стане, от твоего дровосека до водоноса твоего, — чтобы вступить в союз с Г-сподом, Б-гом твоим, и поклясться соблюдать договор с Ним, который Г-сподь, твой Б-г, заключает с тобой сегодня, чтобы сделать тебя сегодня народом Своим, а Он будет тебе Б-гом, как Он говорил тебе и как клялся Он отцам твоим — Аврааму, Ицхаку и Яакову.

И не с вами одними заключаю я этот союз и этот клятвенный договор, но и с тем, кто стоит здесь сегодня с нами пред

Г-сподом, Б-гом нашим, и с тем, кого нет здесь с нами сегодня» (29:9—14).

Кто же принимает участие в скреплении союза заново?

Перечисление начинается с самых уважаемых, а за ними названы все остальные мужчины: «Главы ваших колен, старейшины ваши и смотрители ваши — все мужчины Израия».

Вместе с мужчинами союз заключали дети и женщины, а также «пришелец твой, который в твоём стане, от твоего дровосека до водоноса твоего», — то есть все неевреи, принявшие еврейство, включая самых «новеньких» — финикийцев, которые пришли к Моше, чтобы принять еврейство, и которых тот, сделав им гиюр, поставил работать дровосеками и водоносами. Новую клятву принимают все причастные к еврейству без исключения. И не только они.

Моше объясняет народу: союз заключается не с вами одними, «но и с тем, кто стоит здесь сегодня с нами пред Г-сподом, Б-гом нашим, и с тем, кого нет здесь с нами сегодня» — с будущими, еще не рожденными

ми поколениями, которые тут сейчас физически не присутствуют.

Таким образом, заключая новый союз, наши отцы поклялись выполнять законы Торы не только за себя, но и за все грядущие поколения. Именно на эти строки ссылались мы в главе «Матот» книги «Бемидбар», когда говорили, что клятву соблюдать законы Торы евреи дали и за себя, и за своих потомков, и потому тот, кто сегодня нарушает заповеди, — клятвопреступник.

Зачем нужно возобновление союза? На это отвечают стихи 15—17. Евреи были свидетелями греховной жизни языческих народов и их обычаев, и, возможно, кого-то из них те соблазнили или соблазнят. Поэтому Моше вынужден взять с народа клятву, которая обяжет его следовать правильным путем.

Кроме того, услышав проклятия, произнесенные у гор Гризим и Эйваль, и помня о проклятиях, о которых мы говорили в главе «Бехукотай» книги «Ваикра», евреи испугались трудности стоящей перед ними задачи. И Моше успокоил их: «Стоите ведь вы сейчас пред вашим Б-гом?! А сколько вы Его гневили! Однако Он не только не истребил вас, но ведет в страну, которую обещал дать вам».

«И будет, когда услышит он слова этой клятвы, то благословит себя в сердце своем, говоря: “Мир будет мне, хотя стану ходить по прихоти моего сердца”, — [тогда наказание за] то, что он делал нечаянно, будет ему добавлено к [наказанию за] умышленный [грех]; не захочет Г-сподь простить его, ибо возгорится тогда гнев Б-га и ярость Его против того человека, и падет на него все проклятие, написанное в этой книге, и сотрет Г-сподь его имя из под небес» (29:18, 19).

Может быть, сейчас, когда мы приносим эту клятву, а может быть, в будущем, когда наставления забудутся, кто-то решит, что ему разрешено безнаказанно жить в Эрец-Исраэль, руководствуясь «прихотями сердца». Этот человек горько ошибается, предупреждает Моше. Об этом говорят не только слова о гневе и ярости Б-га, но и не

совсем понятное выражение о наказании, которое «будет ему добавлено».

Понимать его надо так. Допустим, человек по какой-то причине не знал, что сегодня суббота, и работал. Его предупредили: сегодня суббота — и он работать перестал. Такое нарушение считается ненамеренным. Но если человек, поначалу бывший в неведении, продолжает нарушать заповедь и после предупреждения, следующее возможное нарушение, допущенное им по неведению, зачтется ему как умышленное.

Моше говорит: нельзя жить в Обетованной Стране как вздумается, не выполняя законов Торы, — это никому не сойдет с рук. После клятвы, которую евреи сейчас принесут, тому, кто пренебрегает этим предупреждением, грехи, совершенные по неведению, будут зачтены как грехи преднамеренные, т.е. так, как если бы он все знал.

Все кары, предсказанные Б-гом в Торе, включая изгнание, неизбежно осуществляются.

«И скажет следующее поколение, сыны ваши, которые придут после вас, и чужеземец, который придет из дальней страны, и увидят они бедствия той страны и недуги, которыми поразил ее Г-сподь. Сера и соль, сожжена вся земля, она не засеивается, и на ней не вырастает никакая трава, как в уничтоженных Б-гом Сдоме, Аморе, Адме и Цвайим... И скажут все народы: “Почему Г-сподь так поступил с этой страной, за что воспылал таким великим гневом?” И скажут: “За то, что оставили они союз с Г-сподом, Б-гом их отцов, который Он заключил с ними, выводя их из страны египетской. И пошли они, и служили богам чужим... И воспылал гнев Б-га на ту страну, чтобы навести на нее все проклятие, записанное в этой книге”» (29:21—26).

Наша страна, когда-то походившая на рай земной, страна, текущая молоком и медом, превратится в пустынный, вымерший край, и это будет поражать всех, кто ее увидит.

Действительно, путешественники, посещавшие Эрец-Исраэль, удивлялись этому печальному явлению. У нас есть свидетельства американского писателя М. Твена, русского дипломата на Ближнем Востоке К. Базили, известного французского востоковеда К. Вольнея и других. Выдержки из Вольнея и Базили мы приводили в главе «Бехукотай». А вот слова Марка Твена. В «Простаках за границей» он пишет о Палестине:

«Пустынная, поросшая колючками земля. Запустение, какого не вообразить. Мы дошли до горы Тавор... За всю дорогу не видели живой души. Нигде ни дерева, ни кустарника. Даже олива и кактус почти оставили страну. Страна Израиля сидит в пепле. Над ней витают чары проклятия, она пустынна, лишена прелести».

Так было не год, не десять лет, а почти два тысячелетия!

В конце главы «Ницавим» предсказано возвращение евреев к Всевышнему: **«И будет: когда исполнятся над тобой все эти слова, благословение и проклятие... и примешь это к своему сердцу среди всех народов, куда забросил тебя Г-сподь, Б-г твой. И вернешься ты к Г-споду, Б-гу твоему, и будешь слушаться Его голоса во всем, как я заповедую тебе сегодня, ты и твои дети, всем своим сердцем и всей своей душой»** (30:1,2).

Это — предсказание тшувы, возвращения на праведный путь, заповеданный евреям Всевышним. Процесс этот охватит общины всех стран рассеяния («среди всех народов»), евреев всех возрастов («ты и твои дети»), и сыны Израиля вернутся к своим истокам не формально, но «всем своим сердцем и всей своей душой».

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЕЛЕХ

Как уже сказано, речь Моше перед еврейским народом, произнесенная им на сороковом году пребывания евреев в Синайской пустыне и продолжавшаяся месяц и неделю, подходит к концу. Слова, приведенные в главе «Ваелех» («И пошел»), Моше произнес в последний день жизни, седьмо-

Еще недавно об этом можно было только мечтать. Во всех странах мира наблюдалось прямо противоположное явление: отход от веры, тяга к ассимиляции. Сегодня же и в Израиле, и в США, и в бывшем Советском Союзе люди разных возрастов, разного образования и социального положения, люди, принадлежащие к третьему и четвертому поколению отпавших от еврейства, возвращаются к вере отцов. Явление это можно наблюдать во всех кругах общества, примеры его известны каждому из нас, и оно становится все распространенней.

А с этим процессом связано исполнение того, о чем в Торе сказано: **«И возвратит Г-сподь, Б-г твой, изгнанников твоих, и смилуется Он над тобой, и вновь соберет Он тебя из всех народов, среди которых рассеял тебя [Он,] Г-сподь, Б-г твой. Если будет твой изгнанник у края небес, [и] оттуда соберет тебя Г-сподь, твой Б-г... И приведет тебя Г-сподь, Б-г твой, на землю, которую наследовали твои отцы, и ты ее унаследуешь... И Г-сподь, Б-г твой, обратит все эти проклятия на твоих врагов и на твоих ненавистников, которые преследовали тебя»** (30:3—5, 7).

Здесь речь идет уже о возвращении евреев в свою страну.

В Талмуде сказано, что возвращение к Торе — великое дело, ибо оно приблизит приход Машиаха. Как сказано: «И придет избавитель в Сион и к отошедшим от греха в [народе] Яакова...» (Йешаяху, 59:20). Так же, как отход от Торы привел к нашему изгнанию из страны и лишениям галута, так тшува, возвращение к Торе, приведет к полному избавлению.

го адара. Б-г является Моше и Йеhoшуа в Шатре Откровения и велит Моше записать в Тору песнь о сынах Израиля и научить ей евреев (сама песнь приводится в следующей главе — «хаазину»). В этот день Моше закончил запись Торы и передал ее своему колену.

Глава содержит две заповеди.

«И заповедал им Моше следующее: “К концу семилетия, в год шмита, в праздник Сукот, когда придет весь Израиль, чтобы предстать пред Г-сподом, Б-гом твоим, в месте, которое Он изберет, читай это Учение всему Израилю вслух. Собери народ, мужчин, и женщин, и [малых] детей, и пришельца...”» (31:10-12).

Какое время подразумевают слова «к концу семилетия»? Имеется в виду год после окончания очередного субботнего цикла, то есть первый год нового цикла. Почему же тогда речь идет о семилетии? Потому что, как мы уже говорили с вами в главе «Китаво», сбор урожая иногда затягивается до осенних праздников следующего года, и на этот период распространяются некоторые законы года предыдущего (третьего и шестого, что касается отделения десятины, и седьмого, что касается законов года шмита).

Слова «в праздник Сукот» указывают на второй его вечер. Поскольку в праздничный день, первый день Сукот, такое собрание невозможно, оно проводится сразу по наступлении полупраздничных дней — холь ха-моэд.

Кто должен читать «это Учение»? Устная Тора говорит нам, что эта обязанность возлагается на царя.

Итак, во второй вечер праздника Сукот, в первом году после года шмита, народ собирается в Иерусалиме и царь в одном из помещений Храма читает людям вслух отрывки из книги «Дварим», с ее начала по гл. 6:9 (то есть и «Слушай, Израиль: Г-сподь — Б-г наш, Г-сподь один»). Затем он читает стихи 11:13—21 из главы «Экев» книги «Дварим» («... Если послушаетесь Моих заповедей...»), а потом — законы об отделении доли от урожая нуждающимся, благословения за соблюдение законов Торы и грозные предостережения об изгнании из страны и рассеянии (там же, Ръэ, 14:22—27; Китаво, 26:12—15, 28:1—69). В заключение он читает главу о царе (там же, Шофтим, 17:14—20).

Раши в комментариях к Талмуду объясняет, почему для чтения выбраны именно эти отрывки: «Слушай, Израиль» касается принятия на себя власти Б-га; «Если послушаетесь» — обязательства исполнять Его заповеди; благословения и проклятия говорят о принятии Торы как союза с Б-гом; поскольку дело происходит осенью, во время сбора урожая, — говорится об отделении десятины. И, наконец, логика подсказывает, что поскольку главу читает царь — говорится о его обязанностях.

Слушают чтение все, как сказано: «Собери... мужчин, и женщин, и [малых] детей, и пришельца...» — то есть всех без исключения, «... чтобы слушали они и чтобы учились, и будут бояться Г-спода, Б-га вашего, и строго исполнять все слова этого закона» (31:12). Мужчины учат Тору, женщины слушают ее, дети к ней приобщаются. Те, кто приводит детей на это слушание, получают особую награду свыше.

«И сыны их, которые не знали [истины], услышат и научатся бояться Г-спода, Б-га вашего...» (31:13). Эти слова уточняют, почему заповедь обязывает приводить на чтение детей: они начнут учиться бояться Б-га. В более широком смысле эти слова означают, что детей, то есть тех, «которые не знали [истины]», надо обязательно учить Торе.

Вторая заповедь в нашей главе тоже касается Торы. Она гласит:

«“И ныне запишите себе эту песнь, и научи ей сынов Израиля, вложи ее в их уста, чтобы была эта песнь Мне свидетельством о сынах Израиля”... И записал Моше эту песнь в тот день, и научил ей сынов Израиля» (31:19, 22).

Всевышний велит Моше записать песнь «наазину», где предсказано будущее евреев и перечислены наказания, которые постигнут их, если они отойдут от Торы и станут служить идолам.

У этой заповеди есть и более широкий смысл. Она касается всех взрослых мужчин-евреев (может быть, поэтому стих говорит во множественном числе: «запишите»). Буквально здесь говорится об одной только песне, а имеется в виду и вся Тора.

Каждый еврей должен написать свиток Торы — Пятикнижие, — даже если у него есть свиток, оставшийся от отца. Если вы не софер (писец), вы можете выполнить заповедь, заказав эту работу соферу. Заповедь обязывает мужчин не только записать всю Тору, но и учить ее.

Между двумя процитированными выше стихами, в стихе 21, сказано: «... отзовется песнь эта перед ними свидетельством, ибо не забудется она в устах потомства его (Израиля. — И. З.)».

О «наазину» как о свидетельстве мы поговорим в следующей главе. Сейчас подумаем о словах «не забудется она в устах потомства его».

Всевышний совершенно определенно обещает, что Тора никогда не забудется еврейским народом и во все времена найдутся в его среде люди, которые будут ее изучать и знать.

«Вот союз Мой с ними, — сказал Г-сподь, — дух Мой, который на тебе, и слова Мои, которые Я вложил в твои уста, не отойдут от уст твоих, и уст потомков твоих, и уст потомков потомков твоих... отныне и вовеки» (Йешаяху, 59:21).

На протяжении всей истории нашего рассеяния Г-сподь заботился о том, чтобы евреи не забыли Его Тору. Ради этого Он манипулировал могущественнейшими властями мира, словно куклами-марионетками.

За одиннадцать лет до того, как изгнать евреев из их страны, Невухаднецар насильственно переселил в город Вавилон несколько тысяч виднейших знатоков Торы. Когда впоследствии туда прибыли все остальные изгнанники, они нашли в Вавилоне развитую сеть еврейских учебных заведений.

Перед самым падением Второго Храма в Иерусалиме раби Йоханану бен Закаю удалось убедить римских захватчиков согласиться на существование в городе Явне еврейской академии. После разрушения столицы именно Явне суждено было стать духовным центром еврейского народа.

Интересно, что после революции семнадцатого года часть царской России — Польша, Литва и Латвия — отделилась и сохранила свободу, эти страны стали коммунистическими только во время Второй мировой войны. И самое интересное, что именно на этой территории находились большинство центров изучения Торы: ешивы «Мир», «Слободка», «Поневеж», «Каменьец», «Барановичи», «Люблин», «Радин» и другие. Случайно ли это?

Во время Второй мировой войны в результате поразительного стечения обстоятельств были спасены десятки тысяч евреев, оказавшихся в Вильнюсе. На всей огромной территории Восточной Европы Литва осталась единственным местом, откуда еще можно было выбраться на свободу. В сороковом году, в период, совпавший с еврейским месяцем элул, в Вильнюсе и Каунасе — двух самых больших городах Литвы — открылись учреждения, где выдавались визы беженцам из Польши, желающим покинуть СССР. Среди беженцев подавляющее большинство составляли религиозные люди: преподаватели и ученики известнейших польских ешив. Таким образом удалось спастись учащимся ешивы «Мир», обосновавшейся впоследствии в Шанхае, Любавичской ешивы из Отвоцка, ешивы «Люблин» и других. Среди вырвавшихся в самый последний момент были руководители ешив «Радин», «Новогрудок», «Клецк», «Гур» и других.

«Тот факт, что русские дали нам разрешение на выезд из России, — говорил один из руководителей ешивы “Мир” р. Йехезкель Левинштейн, — абсолютно иррационален, он противоречит всей идеологии и практике советских властей. Вместо того, чтобы выслать всех нас в Сибирь, как они поступили со своими верующими евреями, русские предоставили нам статус туристов и выпустили в свободный мир. Нет сомнений — они сами не ведали, почему так поступили. Именно об этом говорит Танах: **“[Как] потоки воды — сердце царя в руках Г-спода: куда захочет, туда и направляет Он его”** (Мишлей, 21:1)».

Одним из главных героев этой потрясающей истории был японский консул в Литве Семпо Сугихара, выдававший всем желающим транзитную визу на въезд в свою страну.

Интересно, что у Японии никогда не было консульства в Литве и открылось оно именно в начале Второй мировой войны. Делать там консулу, казалось бы, совершенно нечего. И все-таки работа ему нашлась, и какая!

Когда к нему явились первые евреи с просьбой дать им возможность ехать транзитом через Японию, консул запросил свое руководство и получил ответ: ни в коем случае! Он послал вторую депешу: жалко людей, им грозят сибирские лагеря. В ответ ему недвусмысленно пригрозили: дадите разрешение — предстанете перед судом. Консул взвесил: если разрешу — сделаю дело, удобное Б-гу, но не удобное моему правительству, если не разрешу — подвергну опасности человеческие жизни. И он выдавал визы на свой страх и риск. Даже после категорического приказа советских властей закрыть японское консульство в Каунасе он продолжал выдавать евреям визы еще в течение трех недель.

Консула отозвали, судили, лишили чинов и привилегий, но его утешала и радовала мысль о том, что он не согрешил пред Б-гом. Человек этот прожил более восьмидесяти лет и никогда за всю свою долгую жизнь не пожалел о сделанном.

Через весь Советский Союз тянулись на Дальний Восток пассажирские поезда, вызвавшие евреев, спасшихся от смертельной опасности. Р. Велвл Соловейчик говорил впоследствии: «Я думаю, что Транссибирская железная дорога была построена специально ради того, чтобы спасти изучающих Тору».

По пути в Японию ветхое транспортное судно, перевозившее спасенных евреев, попало в сильнейший шторм и потеряло управление. Чудом добрался корабль до берегов Японии. Он затонул вскоре после того, как последний из пассажиров сошел на берег. Как не вспомнить здесь слова Тал-

муда: «Ковчег [Завета сам] нес тех, кто переносил его» (Сота, 35а).

Известно, что Ковчег с хранившимися в нем скрижалями Завета был так тяжел, что любой другой предмет такого веса четверым мужчинам было бы не под силу поднять. Ковчег, в котором находилась Тора, сам нес своих носильщиков. Нечто подобное произошло и в Японском море: Тора сама спасла своих хранителей.

И в Японии с ними тоже произошло много чудес.

Прибыв в Кобе — огромный город с более чем миллионным населением, где жили всего двадцать пять еврейских семей, которые и помогли приедем, — они открыли ешиву «Мир». Спустя полгода ешива переехала в Шанхай.

Беженцы рассуждали так: евреев и Тору сжигают. Мы должны передать наследие отцов будущим поколениям. Надо учиться.

В Шанхае им показали пустующую синагогу «Бейт-Ахарон», и они поразились: в синагоге оказалось ровно столько сидячих мест, а в общежитии — ровно столько спальных, сколько учащихся в ешиве! К тому же при синагоге были две огромные столовые, рассчитанные на сотни человек, и гигантская кухня с посудой на сотни едоков. Откуда все это?

Оказывается, в Шанхае в свое время жил миллионер-еврей, которому во сне было сказано, что он должен сделать большое дело для Израиля. Он-то и финансировал строительство в двадцать пятом году. Человек малосведущий в традиции, он даже не знал толком, как выглядит синагога, не представлял себе, что в ней не бывает общежития, и все же построил рядом и общежитие, и огромную кухню со столовой. Пятнадцать лет это место пустовало. Оно явно ждало приезда ешивы «Мир»!

Зимой сорок пятого года в Шанхай приехали два специалиста из Германии. Они установили газовые камеры, привезли газ «Циклон». Японцы произвели тщательный подсчет всех евреев в гетто (ученики ешивы жили в гетто и получали пропуска для посещения ее) и сообщили им, что через две

недели всех отправят на работу. Но сильные удары на фронте, полученные именно в этот момент, заставили их на время забыть о евреях. Позднее жителей гетто опять предупредили об отправке на работу — и снова тяжелые поражения на фронте отодвинули проведение акции.

Была и еще одна попытка уничтожить всех преподавателей и учеников ешивы. Под предлогом участвовавших бомбардировок их должны были якобы перевести и разместить на трех островах. Но до места они бы, разумеется, не добрались, и японцам, договорившимся с немцами, осталось бы только сообщить, что корабли, к сожалению, затонули.

Японец по имени Бакуту, прослышавший об этом замысле, сказал вдруг евреям непонятную фразу: «Я вам друг. Если с вами что-то случится, знайте: я не виноват». Евреи взволновались, стали выяснять, что

происходит, и у японцев уже не было возможности сохранить тайну и выполнить задуманное.

Союзники бомбили город отчаянно. В налетах участвовали сотни бомбардировщиков одновременно. Но в ешиве никто ни разу не пострадал. Однажды бомба попала в здание во время обеденного перерыва, когда все ушли на обед. С тех пор, услышав сигнал воздушной тревоги, китайцы и японцы бежали в ешиву, чтобы укрыться от бомбежки.

Здесь остается добавить, что из общины польских и литовских евреев, попавших сначала в Японию, а затем в Шанхай и чудесным образом избежавших истребления, вышло немало мудрецов, поныне обучающихся еврейских юношей Торе в Израиле и в Америке. Ешива «Мир» обосновалась в Иерусалиме. Сегодня в ней учатся более тысячи человек.

КУДА МЫ ДВИЖЕМСЯ?

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

В нашей недельной главе есть интересное выражение:

«И вот, как выслушает он слова клятвенного договора этого, он благословит себя в сердце своём, говоря: „Мир будет мне, хотя буду ходить по произволу сердца моего“, чтобы прибавить [таким образом] сытое к голодному» (Дварим 29:18)

Т. е., наказание за нарушение «сытое» добавляется к наказанию за нарушение «голодное». Что это значит?

Рамбан в своём комментарии объясняет это так: Б-г создал человека с естественными страстями и склонностями. Если человек идёт на поводу у своих страстей — нормальных, естественных страстей — это может привести к развитию страстей ненормальных («насыщая» естественные страсти, он начинает жаждать неестественного). Есть вещи, которых человеку естественно хочется, а есть такие, которых даже и не хочется. Но свои страсти можно

«развить», «расширить»: если делать постоянно то, что хочется, в результате захочется того, чего прежде и не хотелось. Удовлетворяя естественные страсти, можно дойти до извращений. Например, говорит Рамбан, если человек чрезмерно увлекается женщинами, он позже может увлечься и мужчинами, а затем и скотом. Своими действиями человек меняет (сдвигает) рамки своих желаний, опускаясь на более низкий уровень.

Гнев — естественное человеческое свойство. Однако застрелить человека, не поделив с ним место на стоянке, — уже неестественно. Но если давать волю гневу по любому поводу, можно дойти и до этого. Сейчас таких людей направляют на психиатрическую экспертизу, и психиатр может сказать: «Он должен был так поступить, это его природа». А откуда взялась такая природа? Он сумасшедший? Нет. Человек приучил себя реагировать подобным обра-

зом. Он приучился постоянно проявлять свой гнев в обычных рамках, а затем эти рамки стали ему тесны. Его способность к самоконтролю уменьшилась, и он опустился на низший уровень.

Но возможно и движение в другом направлении. Сказано в Пиркей Авот (4, 2): «Спешу исполнить лёгкую заповедь и остерегайся нарушения, ибо заповедь влечёт за собой заповедь, а нарушение влечёт нарушение. Ибо награда за заповедь — заповедь, а плод нарушения — нарушение». Рабейну Йона поясняет эту мишну так: исполнение заповеди запускает естественную силу привыкания. Тому, кто приучает себя к не очень сложным действиям («лёгкой заповеди»), становится легче исполнять заповеди вообще, приходит естественная тяга к подобному и становится доступен уровень, который прежде казался совершенно «неестественным» и недоступным. В этом процессе кроме естественной силы привыкания есть особая помощь Б-га. Если человек опускается, ему не мешают с Небес, но если он хочет подняться, Всевышний ему помогает. По выражению наших мудрецов: «Тому, кто желает очиститься, — помогают».

Есть люди, которые усердно изучают Тору многие часы подряд, хотя силы уже не молодые. Как они этого достигли? Приу-

чили себя к этому в юности, и сейчас это — их естественная тяга и естественная страсть.

Некоторые люди достигли такой способности к концентрации при изучении Торы, которую можно назвать совершенно «неестественной». Приведём случай из жизни рава Шимона Шкопа, как он описан в книге «Еврейские мудрецы»: «Когда он должен был пройти опасную операцию в одной из варшавских клиник, врачи, принимая во внимание состояние его сердца, опасались делать ему наркоз. Р. Шимон сказал, что в наркозе нет необходимости — он может „обезболить“ себя, сконцентрировавшись на талмудической проблеме, которая его сейчас занимает. Его привязали к операционному столу, чтобы он не мог шевельнуться, и провели операцию в состоянии бодрствования. На вопрос, не было ли ему больно, заданный после крайне мучительной операции, он ответил: „Слава Б-гу, нет. И хотя новых открытий мне не удалось сделать, я еще раз проверил свою аргументацию, приведенную в некоторых фрагментах книги Шаарей Йошер“».

Действиями, даже не требующими больших усилий, человек может полностью изменить свою внутреннюю направленность и выйти на совершенно новый духовный уровень.

ВЕРНЕТ ВАС ВСЕВЫШНИЙ

НАХУМ ПУРЕР

В последний день своей жизни Моше собирает весь народ для заключительного напутствия. Союз с Б-гом заключен не только поколением пустыни, но и евреями всех будущих эпох.

Моше вновь предостерегает евреев от увлечения идолами. Он знает, что даже отвлечение к египетским «гнузностям» не мешает евреям экспериментировать с чужими философиями, толкающими к моральной распущенности.

Моше описывает разорение, которому подвергнется Страна Израиля в наказание за несоблюдение евреями Синайского договора. Потомки и чужеземцы удивятся ее бедствиям, тому, что «не засеивается она и не растет... из нее ни одной травинки». Вывод будет очевиден: евреи изменили своему Защитнику, увлекшись идолами. Но Моше обещает, что со временем, после исполнения всех благословений и проклятий евреи раскаются. Как бы ни смешались они с другими народами, как бы ни ассимилиро-

вались, Б-г вернет их в Эрец Исраэль. Моше напоминает евреям, что Тора не удалена от них — исполнение ее законов по плечу каждому человеку. Раздел завершается ярким описанием нравственно-духовного выбора между жизнью и смертью. «Избери же жизнь» (т.е. Тору), — закликает пророк.

Вернет вас Всевышний

Одно из пророчеств этого раздела осуществляется буквально на наших глазах: «И возвратит Б-г изгнание твое, и смилостивится над тобой, и опять соберет тебя из всех народов...» (30:3).

Речь идет о приближении мессианской эры и окончательном избавлении евреев от бед физического и духовного изгнания. Согласно одному из 13 принципов еврейской веры, сформулированных Рамбамом (каждый принцип начинается со слов «Ани маамин бе-эмуна шлема — я верю полной верой»), мы обязаны неустанно ждать прихода Машиаха: «Я верю полной верой в приход Машиаха, и, хотя он задерживается, я все же каждый день буду ждать его». В талмудическом трактате Шабат (31а) говорится, что, представ после смерти перед Небесным судом, каждый еврей должен ответить на шесть вопросов, один из которых гласит: «Стремился ли ты к избавлению?»

В начале этого столетия Хафец Хаим сокрушался, что многие не выполняют эту миссию из-за нескончаемых гонений и несчастий. «Можно ли надеяться на скорый приход Машиаха, — вопрошали евреи, — когда другие народы так ненавидят нас, насмеются над нами? Возможен ли прыжок из бездны презрения к высотам всеобщего уважения?»

Затем, уже после смерти Хафец Хаима, наступила Катастрофа, предельно увеличившая разрыв между страшной реальностью еврейской жизни и обещанным Торой идеалом.

На самом деле, объяснял Хафец Хаим, такой контраст далеко не нов. Б-г часто строил еврейскую историю по принципу: «Из мусора поднимает Он страждущего» (Теилим 113:7). Это делается сознательно, с

глубоким смыслом — чтобы ярче высветить чудо нашего выживания и показать, что для Всевышнего нет никаких непреодолимых преград.

Бездетные Авраам и Сара родили своего единственного наследника Ицхака в глубокой старости, когда им было, соответственно, сто и девяносто лет. Яков пришел к Харан нищим, до нитки ограбленный своим племянником Элифазом, сыном Эсава, но несмотря на козни будущего тестя Лавана, женился на двух его дочерях-праведницах и стал отцом родоначальников 12 колен. Йосеф вступил в должность премьер-министра Египта прямо из тюрьмы. Моше, возглавивший еврейский народ, выведший его из египетского рабства и ставший величайшим пророком и законоучителем, едва не утонул в реке еще в младенчестве.

И кто бы мог подумать, глядя на униженных еврейских рабов в Египте, на их обреченность и нищету, что в один прекрасный день они выйдут на свободу с гордо поднятой головой и сам Фараон, заносчивый правитель крупнейшей империи древнего мира, будет на коленях умолять их поскорее уйти, чтобы прекратились страшные Б-жественные казни?

А потом, несколько столетий спустя, когда первый советник персидского царя Аман разошлет указ об уничтожении всех евреев — мужчин и женщин, стариков и детей — и тысячи погромщиков будут сладострастно ждать заветного дня, кто мог представить себе, что жребий перевернется: Амана вздернут на дереве, которое он самолично приготовил для лидера евреев Мордехая, погромщики сами заплатят кровью за попытку геноцида и многие персы, боясь мести евреев, заявят о желании перейти в иудаизм?

То же самое произойдет и с нами, когда Б-г решит, наконец, прислать Машиаха, утверждал Хафец Хаим в начале столетия. Его прогноз начал сбываться лишь после страшной ночи Катастрофы. Вначале на карте мира появилось возрожденное еврейское государство и, одержав ряд бли-

стательных побед над врагами, стало собирать рассеянных изгнанников.

Кто бы мог подумать еще полвека назад, когда еврейская кровь лилась рекой, что европейские народы, истреблявшие или молча поощрявшие истребление своих еврейских сограждан, не считавшие их даже за людей, примутся сегодня за восстановление еврейской жизни в своих странах, что их правительства, предприятия и банки будут выплачивать компенсации жертвам нацистского террора, а музеи возвращать награбленные художественные ценности, что Германия станет радушно принимать еврейских иммигрантов из бывшего СССР и займет третье место в мире — после Израиля и США — по выпуску книг на еврейские темы, вложит десятки миллионов марок в строительство мемориалов и еврейских центров, что в Тель-Авив на похороны лидера крошечной еврейской общины Германии прибудет большая свита скорбящих немцев во главе с президентом государства?

Разве можно было представить, что в России с ее давними антисемитскими традициями, где еще недавно слово «еврей» произносили шепотом, Хануку будут отмечать в Кремле, что «ивановы по матери» начнут срочно менять фамилии, откапывать свои реальные и мнимые еврейские корни ради получения заветной израильской визы. что еврейский муж или жена станут «не роскошью, а средством передвижения» в маленькую ближневосточную страну?

Конечно, у нас еще много врагов, винящих нас во всех мировых проблемах, стремящихся сбросить нас в море. Но факты, как известно, упрямая вещь. Всего десять лет назад Израиль значительно отставал от США и СССР по численности еврейского населения, а теперь, далеко обогнав бывшую «империю зла», вплотную приблизился к Америке. Согласно прогнозам демографов, лет через десять или даже раньше в Израиле будет жить абсолютное большинство мирового еврейства. Такого не было со времен даже не Второго, а Первого Храма.

Впервые за 2800 лет евреем стало быть модно и престижно, хотя Храм еще не восстановлен, а нашим сегодняшним лидерам еще ой как далеко до великого и мудрейшего царя Шломо.

Путь к сердцу

«Ибо очень близко к тебе слово это: в устах твоих оно и в сердце твоём, чтобы исполнять его» (30:14).

Чувство — речь — действие. Таков обычный порядок вещей. Вначале сердце рождает чувство, которое кристаллизуется в словах, произносимых устами. Затем, на следующем этапе конкретизации слова оформляются в физическое действие, поступок.

Почему Тора меняет этот естественный порядок? Почему «уста», речь, предшествуют «сердцу», чувствам, и лишь затем идет действие — «чтобы исполнять»?

Бывают времена, когда мы не можем полагаться на свои естественные чувства. Сердце молчит; оно не в состоянии выразить свои скрытые помыслы, само не знает, чего хочет. Поэтому уста замкнуты и руки бездействуют.

Тогда первыми пробуждаются уста. Они обращаются с молитвой к Тому, Кто все слышит. Такие молитвы не надо изобретать. Они давно разработаны мудрецами и содержатся в сидурах, упорядоченных сборниках молитв. Впрочем, можно говорить и «от себя», своими словами. Главное, чтобы молитва была искренней. Услышав обращенные к Нему слова, Всевышний раскрывает сердце человека. Цепь замыкается: просыпаются чувства, звучит речь, начинается действие...

«Ах, зачем я на свет появился?»

Завершая этот последний, наверное, самый длинный день в своей жизни, Моше обходит походный стан сынов Израиля, прощается и подбадривает их. Он обещает, что и после его смерти Б-г не оставит евреев, поможет им разгромить врагов после перехода через Иордан. Призвав к себе своего преемника Йеошуа бин Нуна, Моше

публично ободряет, напутствует его, укрепляя тем самым его авторитет в глазах людей. Далее он учит народ заповеди ак'эль: раз в семь лет, в первый день холь амоэд Суккот весь народ, включая маленьких детей, должен собраться перед Храмом, где царь будет читать им отрывки из книги Дварим, в которых говорится о верности Б-гу и Его Завету, о награде за соблюдение законов Торы и карах за их нарушение.

Затем Б-г велит Моше предстать перед ним вместе с Йеошуа в передвижном Храме, где новый лидер нации получает наставления. Б-г знает, что, обустроившись в стране, евреи забудут Его и начнут поклоняться идолам. Тогда Б-г совершенно «скроет Свое лицо», и евреям будет казаться, что они отданы на растерзание судьбе и некому защитить их от гонений.

Б-г велит Моше и Йеошуа записать песнь Аазину как свидетельство, которое спасет сынов Израиля от падения в бездну грехов. Моше записывает песнь и учит ей евреев. Завершив написание свитка Торы, пророк велит левитам поместить его в Ковчег Завета в качестве вечного эталона, предотвращающего появление фальшивок.

Что требуется человеку для счастья? Много денег? Признание? Успех? Спокойная, обеспеченная жизнь? Здоровье, красота и молодость?

Один философ сказал: «Счастье — это когда ты знаешь, что в мире есть важные вещи, и ты имеешь к ним прямое отношение».

Вы, наверное, заметили, что религиозные люди счастливее неверующих. Тот, кто верит в Б-га, знает, что жизнь важна и осмысленна. У каждой вещи есть цель, и ни одно событие не происходит случайно, даже если мы не понимаем его подоплеку. Верующий человек серьезно относится к жизни, ибо в каждом её нюансе он находит важный смысл. «Если Б-г создал меня, — думает он, — значит мне поручена важная роль в Его историческом процессе, значит моя персона для Него важна». Это мироощущение доставляет, как говорил бывший

генсек, «чувство глубокого удовлетворения». Оно — лучшее лекарство от депрессии и одиночества.

Антитеза счастья — апатия, ощущение, что жизнь пуста и бессмысленна, что в ней нет ничего такого, за что стоит бороться и страдать.

В грозном предвестии Торы о судьбе еврейского народа есть такие слова: «И постигнут его многие беды и тревоги, и скажет он в тот день: „Не потому ли, что нет Б-га моего со мной, постигли меня беды эти“ (31:17).

Асимметричная структура этого стиха кажется странной. Вначале в нем говорится о „бедах и тревогах — раот... ве-царот“, а затем упоминаются только „беды“. Чему учит здесь Тора?

„Беды“ — это сами события. Беды, трагедии, несчастья — частые гости в нашем мире. Ни одному человеку не удавалось прожить безоблачную жизнь. Поэтому мы делим все события на плохие и хорошие, на радости и горести. Слишком близкий горизонт скрывает от нас перспективу, Мы не видим конечное благо во всем, что случается с нами, не можем принять сердцем классическую еврейскую истину: »А-коль ле-това — Все к лучшему».

«Тревоги» (царот) — это не столько сами тяготы жизни, сколько их преломление в нашем восприятии: душевные муки, метания, депрессия, когда окружающий мир видится в мрачном свете.

Царот сопутствуют раот; беды и несчастья тревожат и печалят нас, отбивают вкус к жизни. Когда у человека нет веры в Б-га, в Его высшую правду, он страдает не только от самих горестей, но и, что ещё хуже, от своего отношения к ним. Он не может поставить эти горести в логическую цепь жизненных событий, не видит их в перспективе. Ему кажется, что в мире царят произвол и вселенская жестокость, и впереди — тупик.

Еврейская вера учит иному мироощущению. В знаменитом псалме (Теилим 23) царь Давид, переживший много горестей в своей жизни, обращается к Творцу с такими

жизнеутверждающими словами: «Даже если буду я проходить ущельем в могильной тьме, — не утрашусь зла, ибо Ты со мной; наставление Твое и поддержка Твоя утешат меня».

Лучший вид самовоспитания

Любопытный факт: в Израиле некоторые далекие от религии родители отдают своих детей в религиозные школы. Почему? Только ли из-за бесплатных завтраков и более здоровой нравственной атмосферы в таких школах?

«По истечении семи лет... читай Тору эту всему Израилю вслух. Собери народ, мужчин, женщин и детей...» (31:10–12). Комментируя этот стих, Раши говорит, что маленьких детей приводили на ак'эль, чтение Торы в Храме, для того, чтобы «вознаградить тех, кто их приводит». Другими словами, от присутствия детей на этом чтении больше выигрывали не сами дети, а их родители.

Стремясь приобщить детей к национальной и религиозной традиции, взрослые сами — возможно, неосознанно — приближаются к ней, становятся более сознательными евреями.

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНО

Есть два высказывания, которые пробуждают нас к Дням Раскаяния. Несколько притч на тему недельной главы, обычно читаемой перед Рош аШана и Йом Кипуром

«И вернешься до Б-га твоего, и будешь слушаться Его».

И сказал пророк: «Женщины, пребывающие в покое, встаньте, слушайте глас Мой. Дочери беспечные внимайте слову Моему, год за годом трепетать будете беспечные». Сказано в начале Мидраша (Эйха): Если бы вы удостоились, читали бы в этот день в Торе: «Ведь в этот день искупится вам, очистит вас...». А теперь, поскольку вы не удостоились, вы читаете: «Нечистота ее на поделе ее».

Разъяснение этому: Есть два высказывания, которые пробуждают нас к Дням Раскаяния (Дни месяца Элуль и от Рош а-Шана до Йом Кипура - прим.). Одно: «Требуйте Б-га, когда Он находится (среди вас)» - о нем сказали мудрецы: «Это десять Дней Раскаяния». Второе высказывание: «Счастлив тот, чье преступление прощено, чей грех закрыт». Разница между ними в том, что Дни Раскаяния делятся на две части. Десять дней Раскаяния - в начале нового года, когда нам необходимо подготовить себе

все необходимое на весь будущий год. Другой статус у дней месяца Элуль. Они - в конце года, и в эти дни мы дополняем и завершаем работу всего прошедшего года.

Притча

Помещик заказал мастерам большую работу. Когда они закончили ее, прежде, чем передать хозяину, они тщательно рассматривают свое изделие, и проверяют, не забыли ли чего. Ведь нельзя сдать хозяину незаконченную работу.

Так и мы должны в месяц Элуль, прежде, чем представим свои деяния на протяжении всего прошедшего года перед Творцом в Рош а-Шана, тщательно проверить и просмотреть их. Об этом и сказано: «Счастлив тот, чье преступление прощено, чей грех закрыт».

Знай, что обычно люди делятся на три группы.

Притча

Сыновья одного богача не следовали по праведному пути. Он ежедневно наставлял их, но они не слушали, пока, наконец, он так рассердился и расстроился, что оставил их и уехал далеко, чтобы не видеть их дурного поведения. Через несколько лет до него до-

шел слух, что сыновья заболели тяжелой и опасной болезнью. Из любви и милосердия, отец послал им надежного врача. Когда врач приехал к ним домой, то обнаружил, что они разделились на три группы. Первая - те, кто осознавали, что их болезнь опасна. Увидев врача, они бросились ему в ноги и стали умолять: «Мы отдадим все самое дорогое за твой труд и за лекарства, только вылечи нас!» Вторая группа - те, кто осознавали, что больны, но не понимали, насколько болезнь опасная, а потому не хотели тратить на лечение. Они сказали врачу: «Если хочешь сделать нам добро, дай нам твоих лекарств, и мы возблагодарим тебя». Врач взял на себя заботу об этих двух группах и пообещал им исцеление. Третья же группа только посмеялась над ним. Они совершенно не осознавали, что больны, и считали себя сильными и здоровыми. Зачем им лечение? Об этой группе врач сказал: «Нет им надежды». Его спросили: «Почему ты не хочешь помочь третьей группе, как помогаешь второй? Если ты готов делать добро за свой счет, то почему и не им? Ну и что, что они считают себя здоровыми!» Врач ответил: «Видите ли, эти люди заболели, потому что ели вредную пищу. Для того, чтобы вылечиться, больной должен воздерживаться от этой пищи хотя бы на период лечения. Но больной, который даже не замечает своей болезни, будет продолжать есть эту пищу даже во время лечения, и ему станет только хуже. Врач здесь бессилён».

Смысл этой притчи в том, что когда мы жили на своей земле и выполняли волю Б-га, то Он, со своей стороны, берег нас от всякой духовной нечистоты и мерзости. Но со временем, когда мы стали гневить Творца, благословен Он, Он стал скрывать себя от нас (эстер паним). Окружающие народы стали относиться к нам с насмешкой и презрением, и обрушились на нас все виды бедствий. Всевышний, в своем великом милосердии, желает очистить нас от наших грехов, и дал нам для этого особые дни: Дни Трепета (от Рош а-Шана до Йом Кипура - прим.), чтобы очистить нас и привести к

святости, чтобы перестали мы делать то, что Ему не угодно. Мы делимся на три группы. Есть среди нас в каждом поколении праведники, которые чувствуют себя «больным» весь год, то есть, стараются исправить свои поступки в течение всего года, и, в особенности, в Дни Трепета. Они встречают этот период в страхе перед Творцом и с любовью к Нему. С постом и слезами они молят Его о прощении и всем сердцем и душой возвращаются к Нему, надеясь, что Он «излечит» их от всего зла и приведет к свету (Торы, духовной чистоты - прим.). Они изучают Тору и делают добрые дела, а Всевышний принимает их и спешит «излечить». Вторая группа тоже просит Всевышнего об излечении, но не хотят прилагать слишком много усилий, чтобы полностью исправить свои поступки. Они просят, чтобы Всевышний проявил к ним свое милосердие и повел их по праведному пути. Всевышний принимает и их молитву, и Йом Кипур очищает всех, кто хочет этого, и понимает, где добро и где зло, а потому старается в эти дни, когда легче «излечиться», отдалиться от зла. Им прощаются прошлые проступки. Но есть еще и третья группа. Эти люди считают себя совершенно здоровыми. Они спокойны и беспечны, не страшатся этих дней и не испытывают трепета при их приближении, ведь считают, что с ними все порядке. Эти люди безнадежны. Они продолжают грешить даже в эти святые дни, как весь год. Чем поможет им «лечение», если даже в благоприятные для него дни, они не оставляют зла? Этим людей отчитывает пророк: «Женщины, пребывающие в покое, встаньте, слушайте глас Мой. Дочери беспечные внимайте слову Моему, год за годом трепетать будете беспечные» - эти многочисленные дни портят вам весь год, ведь и в эти дни вы грешите. И об этом говорит Мидраш: Всевышний объясняет, почему мы не излечились от своих болезней, ведь в Йом Кипур нам должно было быть прощено за весь год. И вот Его ответ: Если бы вы удостоились, читали бы в этот день в Торе: «Ведь в этот день искупится вам, очистить вас...» - лечение бы помогло. А теперь,

поскольку вы не удостоились - вы не позаботились о том, чтобы достойно провести эти дни очищения, - вы читаете: «Нечистота ее на подоле ее» - даже в конце года «...не

помнила о будущем своем...» - не оставила своих дурных поступков, «и опустилась чрезвычайно низко.» - а потому не смогла очиститься в Йом Кипур.

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

НИЦАВИМ-ВАЕЛЕХ

Афтарой к этим главам в этом году служат слова книги пророка Йешаяу (61:10–63:9), это – последняя из «Семи утешительных афтарот», которые все подобраны из книги этого пророка. В этом отрывке Йешаяу говорит о великой радости, которая будет сопутствовать времени Избавления, и о том, как народы мира увидят праведность народа Израиля. А также о поражении ангела смерти, который будет, подобно случайным убийцам, пытаться укрыться от возмездия в городе-убежище... но не спасется.

Глава 61

(10) Радостью возрадуюсь в Господе, ликовать будет душа моя в Б-ге моем, ибо Он одел меня в одежды спасения, одеянием справедливости облек меня, как жених возлагает на себя священнический венец и как невеста украшается драгоценностями своими. (11) Ибо как земля производит растение свое и как сад семена свои возвращает, так Г-сподь Б-г возрастит справедливость и славу перед всеми племенами.

Глава 62

(1) Ради Цийона молчать не буду и ради Йерушалаима не успокоюсь, пока не выйдет, как сияние, справедливость его и спасение его – как факел горящий. (2) И увидят народы справедливость твою, и все цари – славу твою, и назван будешь ты именем новым, которое уста Г-сподни изрекут. (3) И будешь ты венцом славы в руке Г-спода и диадемой царской в руке Б-га твоего. (4) Не скажут тебе более – покинутый, и о земле твоей не скажут более – пустошь, ибо на-

зовут тебя желанным и страну твою – замужней, ибо желал тебя Г-сподь, и страна твоя замужем будет. (5) Как сочетается юноша с девушкой, сочетаться будут с тобой сыновья твои, и (как) радуется жених невесте, возрадуется о тебе Б-г твой. (6) На стенах твоих, Йерушалаим, Я поставил стражей, весь день и всю ночь, всегда, не будут молчать они; напоминающие о Господе – не (давайте) себе покоя! (7) И Ему не давайте покоя, пока не утвердит и не сделает Йерушалаим славой на земле. (8) Клялся Г-сподь десницей Своей и мышцей силы Своей: не дам Я зерно твое в пищу врагам твоим, и не будут пить чужеземцы вино твое, над которым трудился ты; (9) Ибо собиравшие его будут есть его и хвалить Г-спода и собиравшие его будут пить его во дворах святилища Моего. (10) Проходите, проходите в ворота, освобождайте дорогу народу, ровняйте, ровняйте путь, очищайте от камня, поднимите знамя для народов. (11) Вот Г-сподь возглашает до края земли: скажите дочери Цийона: «Вот пришло спасение твое, вот награда Его с Ним и вознаграждение Его пред Ним». (12) И назовут их народом святым, избавленным Господом, а тебя назовут искомым, городом не покинутым.

Глава 63

(1) Кто этот, приходящий из Эдома, в багряных одеждах из Боцры? Этот великодушный в одеянии своем, опоясанный мощней силой своей? Я, говорящий справедливо, велик в спасении! (2) Почему красно одеяние твое и одежды твои, как у топчу-

щих в давилне? (3) Один Я топтал в давилне, и не было со Мною никого из народов, и топтал Я их в гневе Моем, и попирал их в ярости Моей, и брызгала кровь их на одежды Мои, и все одежды Мои запачкал Я; (4) Ибо день мщениа в сердце Моем, и год Мой избавления пришел. (5) И смотрел Я – и не было помощника, и удивился Я – и не было поддерживающего, и помогла Мне мышца Моя, и ярость Моя укрепила Меня. (6) И растоптал Я народы в гневе Моем, и опьянил их яростью Моей, и пролил на зем-

лю кровь их. (7) О милости Господней напому, о славных (делах) Г-спода за все, чем наградил нас Г-сподь, и (за) великое благо дому Ййсраэля, которым Он наградил их по милосердию Своему и по множеству милостей Своих. (8) И сказал Он: но они народ Мой, сыновья, которые не изменят, и был Он для них спасителем. (9) В каждой беде их Он сострадал (им), и ангел лица Его спасал их, в любви Своей и милосердии Своем Он избавлял их, и носил их, и возвышал во все былые времена.

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

Думая, что увидели недостаток в человеке, вы можете ошибаться

Одним из лучших способов понять, насколько часто люди бывают несправедливо обвинены, является составление списка тех случаев, когда вас лично в чём-нибудь обвиняли

Глядя на человека, вы полагаете, что всё, что знаете о нём и его недостатках — сущая правда. Но ведь вполне вероятно, что у оцениваемого вами человека есть множество достоинств, о которых вы не догадываетесь. Более того, всегда возможно, что у него есть определённые заслуги, которых может и не много, но они значительны по своей ценности. Поэтому любому человеку невозможно дать истинную оценку другому.

Когда вы сталкиваетесь с каким-либо событием, в нём всегда могут оказаться детали, которые пройдут мимо вас. Очень часто, зная вы эти подробности, вы бы не осуждали человека за то, что он сделал, либо могло оказаться, что он действовал

правильно в тех конкретных обстоятельствах.

В тот день, когда я написал вышеприведенные строки, а натолкнулся на подходящий пример. Один человек публично выразил недовольство, что некто получает чересчур высокую зарплату. Но другой человек, хорошо знавший обстоятельства дела, встал на его защиту. У того, кто подвергся атаке, была прежде аналогичная должность, и зарплата его была гораздо больше, чем сейчас. Но он согласился на меньшие деньги, чем прежде, и задачи в его новой должности были чрезвычайно сложны. То, что выглядело как злоупотребление, оказалось принесением себя в жертву другим.

Существует выражение: «Любое описание — это как карта. А карта — это не реальная территория». То есть, карта города — это ещё не сам город, а всего лишь символическое описание города, и всегда существует множество деталей, которые упущены. Так что, если человек делает словесное описание какой-нибудь ситуации

или события, он никогда не отражает точно то, что в действительности произошло. Детали всегда отбрасываются или переиначиваются. Понимание этого поможет вам воздержаться от поспешного суждения.

Одним из лучших способов понять — насколько часто люди бывают несправедливо обвинены, является составление списка тех случаев, когда вас лично в чём-нибудь обвиняли, хотя вы были уверены, что вашей вины в том не было. А затем сделайте ещё один перечень случаев — когда кого-то другого несправедливо осуждали. И когда вы готовы осудить человека, вспомните на минуту об этих списках и поймите, что всегда имеется вероятность, что вы упрекнёте его за то, чего он не совершил, за то, о чём он не подумал плохо, за то, в чём он вообще не виноват, и т.д.

Каждый раз, когда вы нехорошо отзываетесь о ком-то, появляется вероятность, что вы сгустили краски и зависили негативность того, что он совершил. Поэтому, отзываясь о ком-то непочтительно, вы не только виновны в произнесении лашон хара, которое относится к правдивым сообщениям, но вы часто клеветаете на человека за то, чего он не совершал, или за недостаток, которого у него нет.

Рабби Самсон Рафаэль Гирш писал, что довольно часто «На основании одних лишь слухов, без того, чтобы выслушать самого человека, без того, чтобы спокойно обдумать и учесть все вероятности, мы кидаем камень осуждения в нашего ближнего и убиваем в своём сердце уважение и любовь, на которые у него есть все права».

Рабби Гирш делает вывод: «Лучше пусть сто человек будут оценены чересчур благосклонно, нежели об одном человеке будет составлено несправедливое суждение.»

Иногда люди дают правдивую информацию о человеке, но, упуская некоторые подробности, они искажают истину. К примеру, свидетели однажды рассказали, что видели человека, евшего в Теша Б'Ав — (9 числа месяца Ав — день поста). Да, факт имел место. Но они злоумышленно не уточнили, что в тот год 9-е Ав выпал на субботу и, есте-

ственно, пост был перенесён на следующий день. И хоть тот человек ел 9-го Ава, его трапеза не содержала в себе греха.

Завидев двух ссорящихся, всегда принимайте во внимание, что одна из сторон может иметь претензии, о которых знают только он и его оппонент, и он не желает разглашать или обсуждать их с кем-либо. Поэтому как человек посторонний, вы никогда не можете с уверенностью сказать, что обладаете всей информацией, необходимой, чтобы сделать компетентное суждение о том, что верно, а что — нет. Понимание этого помешает вам несправедливо осудить другого человека.

Вот что говорил Рабби Элиягу Клецкин, Раввин Люблина о людской склонности иметь предубеждение к тем, кто отличается от них: «Существует очень пагубная наклонность, преобладающая в большинстве людей. И её трудно объяснить иначе, чем своего рода моральным помешательством. Она, скорее, выглядит как нездоровый взгляд, который был привит плохим воспитанием или привычкой. Человек обладает ложным чувством, что его национальное самосознание предполагает презрение и неприязнь к каждой расе или национальности. Если, скажем, в его жилах течёт тевтонская кровь, он чувствуют себя обязанным презирать галлов и норманнов, хоть они и близки друг другу в расовом отношении. Когда писатели характеризуют другие народы, они приводят в качестве примеров и символов наиболее позорящие и унижающие элементы, обрисовывая тех самыми тёмными красками и приписывая им самые презренные и жалкие качества. Их читатели вводятся в заблуждение, думая, что эти странные, непонятные люди действительно грешники, преступники и дегенераты, забывая, что все эти неприятные характеристики являются плодом фантазии писателя. Порок национальной ненависти можно увидеть и в среде наших братьев. Очевидно, что дух национальной гордости — полезный, пока он только находится под контролем, в ином случае это может стать наказанием для человечества»

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

ЕСЛИ МИР БЫЛ СОЗДАН ВЕСНОЙ, ПОЧЕМУ НОВОЛЕТИЕ ОСЕНЬЮ?

Почему мы благословляем на солнце, как оно было при сотворении мира, в нисане, а не в тишрее? И, если мир был создан в нисане, то почему в молитвах на Рош а-Шана (Новолетие) мы говорим, что сегодня был создан мир, сегодня нас судят за дела года и т. д.? С уважением, А.

Отвечает рав Бенцион Зильбер

В Талмуде (трактат Рош а-Шана 10) приводится спор рабби Элиэзера и рабби Йеошуа: согласно рабби Элиэзеру, мир был создан в месяце тишрей, согласно рабби Йеошуа — в месяце нисан. Точнее, 1-го тишрея (или нисана) был сотворён человек, а творение мира было на пять дней раньше — 25 зула по рабби Элиэзеру или 25 адара по рабби Йеошуа.

Возникает вопрос: в соответствии с чьим мнением установлена алаха, в соответствии с чьим мнением мы выполняем связанные с этим заповеди?

Из комментариев Раши и Тосафот (Рош а-Шана 12) следует, что закон установлен в соответствии с мнением рабби Йеошуа: мир был создан в нисане. В Гмаре Брахот 59

написано: мы произносим Благословение на солнце в начале поры нисана (ткуфат нисан).

Как же, в таком случае, мы можем говорить в молитве на Рош а-Шана «зэа-йом тхилат маасэха» — «Это день начала Твоих деяний»?

Рабейну Там в комментарии Тосафот (Рош а-Шана 27а) говорит так: «Задумано было создание мира в тишрей, а реально был создан в нисане».

Это сложно понять, ведь для Б-га не существует времени, время — для нас. По-видимому, были особые фазы в создании мира «относительно нас», для проявления в нашем мире.

Арух а-Шулхан и рав Бен-Цион Аба-Шуль зацаль (который так понимает мнение Рамбама) полагают иначе: мы принимаем мнение рабби Элиэзера, что мир был создан в тишрее. А отсчитывая ткуфот («поры года») от нисана, мы отправляемся от «гипотетической» точки, которая была до сотворения мира.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ВЫРАЖЕНИЕ: ДОБАВЛЯТЬ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ К ЖАЖДЕ?

В этой главе мы читаем о дополнительном союзе со Всевышним, который заключил еврейский народ, и о проклятии, которое будет послано на тех, кто отклонится от Торы. Моше предостерег о серьезных последствиях для человека, который может подумать, что нечего бояться. В предупреждении Моше есть одна неясная фраза: «И произойдет, когда он слышит слова этого проклятия, он благословит себя в сердце, говоря, мир будет мне, хотя пойду я в упорстве своего сердца, добавляя рава (удовлетворение),

к цмеа (жажде)». Что означает выражение: добавлять удовлетворение к жажде?

Отвечает Рав Хаим Суницкий

Известно, что не все заповеди Торы одинаково легки или трудны, и не все запреты одинаково привлекательны. Самое большое искушение, которое осталось после того, как желание идолопоклонства было удалено, это запрещенные отношения. Однако даже среди запрещенных связей одни намного более желаемы, чем другие, а не-

которые даже кажутся противными нормальному человеку.

Рамбан пишет, что слово «рава» нужно переводить как противоположность слова «цмеа» (жажда). Тора, таким образом, Тора говорит, что «рава» (мало желаемое) будет добавлено к желаемому, означая, что не желаемые запреты будут добавлены к вожделенным. Человек, начинающий с нарушений тех заповедей к которым у него жажда, т.е. когда запретный плод кажется желанным, в конце концов не будет удовлетворен. В своей постоянной погоне за удовольствиями он, в конечном счете, начнет делать даже самые отвратительные вещи, которые прежде и ему казались пол-

ностью неприятными. Он, таким образом, добавит те запреты, для которых он был «удовлетворенным», т.е. не имел желания, к тем запретам, которые он жаждал.

Истинный способ иметь уравновешенную жизнь удовольствия состоит в том, чтобы обуздать желания и использовать физические удовольствия со сдержанностью. С другой стороны, чрезмерное удовлетворение страстей, ведет только к бесконечному преследованию удовольствий и нехватки никакого удовлетворения. Да заслужим мы управлять нашими желаниями и использовать нашу энергию в служении Всевышнему, чтобы мы заслужили быстрый приход Машиаха.

КОГО ЗАПИСЫВАЮТ В КНИГУ ЖИЗНИ?

Прочитал на вашем сайте, что в Рош а-Шана всех записывают в книги праведников, грешников, а середнячки ожидают до Йом-Кипура. Объясните: а как определяются эти люди? И в чем проблема с середнячками?

Отвечает рав Яков Шуб

Талмуд (Рош а-Шана 16 б) говорит, что в Рош а-Шана во время Небесного суда открыты три книги: книга грешников, книга праведников и книга средних. Праведные сразу записываются в книгу жизни и запись скрепляется печатью, грешные сразу записываются в книгу смерти и запись скрепляется печатью, «середнячки» находятся в подвешенном состоянии и ожидают приговора до Йом-Кипура. Если удостоятся, будут записаны в книгу жизни, не удостоятся — будут записаны в книгу смерти.

Небесная бухгалтерия

Кто же такие праведные и грешные? Раши объясняет: те, у кого больше заслуг, чем нарушений, называется праведными, те, у кого больше нарушений, — грешники, а те, у кого заслуг и нарушений поровну, — это средние. Как известно, во время Небесного суда в Рош а-Шана производится подсчет заслуг и нарушений человека за предыдущий год. Каждая выполненная за-

поведь и каждое нарушение Закона имеют свой «вес».

Мы знаем, что этот «вес» зависит от уровня заповеди (например, от того, идет речь о заповеди Торы или о постановлении мудрецов), а также от того, сколько усилий человек приложил к выполнению этой заповеди, и от того, было ли у него искушение ее не выполнять, — а это уже более индивидуальные моменты. Потому сколько «очков» человек получает за каждую конкретную заповедь или теряет за каждое конкретное нарушение, знает только Сам Всевышний.

Как могут спастись «середнячки»?

Получается, что задача средних в период между Рош а-Шана и Йом-Кипуром — работать как можно больше заслуг, чтобы склонить чашу весов в желаемую сторону и быть записанными в книгу жизни.

Рамбам (Законы раскаяния 3:3) цитирует эти слова Талмуда, однако вносит одно небольшое, но любопытное изменение. Вместо того чтобы сказать, как это делает Талмуд, что средние могут быть записаны в книгу жизни, приобретая дополнительные заслуги, он говорит, что единственной возможностью спасения для них является раскаяние (тшува).

Это немаловажное изменение. В конце концов, Рамбам также полагает, что решение Суда зависит от соотношения заслуг и нарушений. Почему же тогда он говорит о раскаянии как единственной возможности спасения? Почему он считает, что недостаточно увеличить число заслуг, чтобы склонить чашу весов в сторону жизни?

Этот вопрос занимал многих еврейских мудрецов. Один из комментаторов Рамбама, Лэхем Мишнэ, объясняет слова Рамбама весьма просто: период между Рош а-Шана и Йом-Кипуром так и называется: «Десять дней раскаяния» — в это время все должны раскаиваться. Поэтому, если «среднячок» не раскаивается в это время, он добавляет к списку своих грехов еще одно нарушение, что и склоняет чашу весов не в его пользу.

Пощечина Всевышнему

Рав Йонатан Эйбешиц в своей книге «Йарот Дваш» дает более глубокое объяснение слов Рамбама. Он приводит стих из книги пророка Йешаяу (55:6): «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко». И объясняет этот стих так: обычно Всевышний ожидает, что мы пробудимся и начнем приближаться к Нему, но в период между Рош а-Шана и Йом-Кипуром Он Сам приближается к нам и побуждает к раскаянию.

Это можно сравнить со следующей ситуацией: человеку нужно обратиться с просьбой к какому-то важному начальнику. Для этого необходимо заказать очередь за полгода, пройти всевозможные проверки — и при этом нет гарантии, что, в конце концов, его примут и выслушают. А тут — начальник приходит к этому человеку и спрашивает, что тот желает.

Рав Ицэле Петербургер в своей книге «Кохвэй Ор» развивает эту тему и говорит, что не раскаяться в период между Рош а-Шана и Йом-Кипуром — это настолько серьезное нарушение, что даже выполнение множества других заповедей не поможет уравновесить чаши весов.

Теперь мы понимаем, почему Рамбам говорит, что единственная возможность для

«среднячка» быть записанным в книгу жизни — это совершить тшуву. Ведь Десять дней раскаяния — это время, которое Всевышний специально определил для раскаяния. И не использовать такую уникальную возможность — всё равно что дать пощечину... Загладить такое будет очень сложно...

Ожидание с петлей на шее

Другой известный представитель движения Мусар, Саба из Слободки, рассматривает слова Талмуда о том, что «среднячки» находятся в подвешенном состоянии в период между Рош а-Шана и Йом-Кипуром. Он говорит, что это нужно понимать буквально. Т. е., если раньше мы понимали, что приговор средним откладывается до Йом-Кипура, то из слов Сабы из Слободки следует, что приговор в Рош а-Шана выносится и им тоже. Поэтому на самом деле они уже приговорены к смерти и стоят на стуле с петлей на шее... Единственное, что осталось сделать для приведения приговора в исполнение — выбить стул у них из-под ног...

Теперь понятно: единственное, что может остановить приведение приговора в исполнение, это помилование или, в нашем случае, — тшува. Выполнение дополнительных заповедей — это, безусловно, хорошо, но они уже идут в счет нового года, а приговор «среднячкам» был вынесен по итогам прошлого года, заслуги уже не помогут его отменить. Поэтому единственное спасение для средних — тшува.

Так в чем же вина «среднячков»?

Таким образом, мы узнали, что фактически средние также заслуживают смертного приговора. Теперь нам осталось выяснить, в чем же заключается их вина, как они заслужили такое строгое наказание.

Рав Ицхак Гутнер (1906-1980, выдающийся еврейский ученый нашего времени, один из лидеров еврейства США) в своей книге «Пахад Ицхак» предлагает иной взгляд на Небесный суд. Он говорит: нельзя рассматривать это просто как подсчет очков. Опоздал на молитву — минус 10 очков, со-

средоточенно молился — плюс 15 очков, накричал на детей — минус 20 очков и т. п. Ведь в этом случае весы никогда не будут находиться в равновесии, а каждую минуту будут отклоняться то в одну, то в другую сторону. Более того, при таких условиях не может быть «среднячков», у которых заслуги и нарушения уравнивают друг друга.

Поэтому, говорит рав Гутнер, праведник, грешник и «среднячок» — это качества души человека. Они определяют, в каком направлении человек движется, какие у него приоритеты и стремления, чему он привержен.

Праведный старается в любой ситуации двигаться в правильном направлении, как бы тяжело это ни было, он стремится к добру. Соответственно, грешник — это его противоположность. Если так, получается, что может быть праведник, у которого больше нарушений, и грешник, у которого больше заслуг.

Скажем, человек хочет ограбить банк, он всё тщательно планирует, но перед ограблением его ловят. Дальше в тюрьме он также планирует кражу и т. д. Получается, что на самом деле он никогда ничего не крал, но вся сущность этого грабителя-неудачника направлена на воровство. А если при этом он иногда помогает людям, то получается, что он грешник, у которого больше заслуг.

Так кто же тогда «среднячок»? Это человек без направления в жизни, он все время плывет по течению, не склоняясь ни в ту, ни в другую сторону. Он, как говорится, «ни рыба ни мясо». Если в соседнем магазине продают кошерные продукты, он будет со-

блюдовать кашрут, если продают некошерные, будет есть их. Если друзья пойдут молиться в синагогу, он тоже пойдет, если нет, — останется дома, и так по жизни.

В каком-то смысле «среднячок» еще хуже, чем грешник. Ведь Всевышний дал человеку свободу выбора в этом мире. Человек может выбрать либо добро, либо зло, и своим выбором он влияет на себя и на окружающий мир. Поэтому «среднячок», который ничего не выбирает, — не выполняет свою миссию, ради которой Всевышний послал его в этот мир. Человек не приходит в этот мир, чтобы быть среднячком!

Поэтому исправление для среднего — это именно совершить тшуву. Начать принимать решения, брать на себя ответственность, стремиться двигаться в правильном направлении.

Кто пишет в отрывках книг?

В этой связи уместно привести слова рава Шалома-Ноаха Березовского из Слонима, автора книги «Нэтивот Шалом», который объясняет то, что сказано в Талмуде о трех книгах, открытых в Рош а-Шана. Он говорит: как мы знаем, в Рош а-Шана во время Небесного суда открыты три книги: книга грешников, книга праведников и книга средних, но кто же пишет в этих книгах? — Сам человек! В Рош а-Шана у каждого человека есть уникальная возможность сделать выбор и записать себя в ту книгу, в которую он пожелает!

Пусть Всевышний поможет нам сделать правильный выбор в этот день.

Ктива вз-хатима това (хорошей записи и печати).

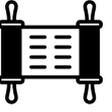
КАКОВО ОБЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛЬ СТРАДАНИЙ?

Глава Ваелех кратко предсказывает то, что случится с нашей нацией после смерти Моше и намекает на нашу историю до конца дней. Всевышний дает множество предупреждений, что из-за наших грехов большие страдания обрушатся на нас, а Сам Он скро-

ет Свое лицо от нашей нации. Каково общее значение и цель страданий?

Отвечает Рав Хаим Суницкий

Известно, что даже плохие предсказания и наказания Торы предназначены для нашей пользы. Часто, в течение истории,

еврейский народ не достигал высокого уровня, ожидаемого от него. В такие времена, Всевышний скрывал Своё Лицо, и много неприятностей обрушивались на нашу нацию. Неизменно мы раскаивались и возвращались назад. Таким образом, наши мудрецы заявляют, что страдание подсказано словами «тов меод» (очень хорошо), упомянутыми в начале создания. Это применяется и к страданию на индивидуальном уровне и на национальном уровне в течение времен наказаний. Страдание в этом мире может также очистить нас и подготовить нас к существованию в мире грядущем. Талмуд (Менахот 53б) сравнивает нашу нацию с оливами. Так же, как оливы дают масло, когда их раздалбливают, также еврейский народ показывает истинное величие во время несчастий и притеснений.

Одна из причин положительного эффекта страданий в том, что евреи обладают очень святой душой, свет которой часто уменьшается из-за физических искушений. Как только материальное ослабевает во время страданий, то духовность начинает сиять большим светом. Есть также более глубокая духовная причина для возможности еврейского народа улучшиться через страдание. Талмуд говорит (Йевамот 63а): «Наказание прибывает в мир только ради еврейского народа». Наши мудрецы учат, что идолопоклоннические нации обычно не принимают страдание. Их вероисповедание, которое они выбрали, зависит от получения определенных выгод, на которые они надеются. В течение страданий они начинают проклинать своих «богов». С другой стороны, еврейский народ принимает страдание и благодарит Всевышнего за него. Причина на это заложена в структуре духовных миров. Как мы обсуждали много раз, наша нация сравнивается с женой Всевышнего, и корень всех еврейских душ связан со Святостью Создателя. Верхние Сферы, через которые спускается Б-жественный Поток (мужской аспект) объединены со Сфирой Малхут — готовностью принять (женским аспектом). Коллективная еврейская душа постоянно критикует нас, чтобы

принести наше усовершенствование, но перед Всевышним она приносит только наши достоинства. Когда еврейский народ страдает, они начинают раскаиваться, и их любовь к Создателю растет.

С другой стороны, нет никакого объединения между мужскими и женскими аспектами в нечистых мирах. Женская часть (нуква деситра ахра) соблазняет людей, чтобы грешить, в то время как мужская часть (Сатан) действует как обвинитель. Так как эти двое не объединены, обвинение и «любовь» не могут сосуществовать. Нации, происходящие из этого духовного корня, таким образом, только злятся и проклинают во время наказаний.

В течение истории наша нация упала и поднялась много раз. В этом столетии мы испытали падение, которое едва ли можно сравнить с чем-либо прежде, и все же мы поднимаемся и после него. Ужасное беспрецедентное страдание еврейского народа в течение Второй Мировой войны привело к началу движения Тшувы. Действительно Тора предсказывает (Деварим, 30), что после ужасного страдания мы начнем возвращаться. Всевышний тогда возобновит Свой союз и снова будет с нами. Да заслужим мы сделать Тшуву без потребности в дальнейшем страдании и увидеть выполнение этих предсказаний.

Иудаизм и евреи

Сегодня, 10 октября —
Zoom-уроки: Война в Израэле

Вопросы раввину

задано	ответно	опубликовано	раввини
50514	41234	7177	49

Вопрос дня | Последний вопрос

Мы в растерянности. Как такое могло произойти? — 201

Специал: Как Давидом Давидов

TOLDOT.COM/URAVA/ASK/

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

«ДАЙ НАМ ХОРОШИЙ ГОД»

ГИТЕЛЬ ИТАХОВА

Тур пишет: чем больше человек вкладывает себя в молитву в Элуль, тем лучше для него.

Что тут имеется в виду? Может, когда просишь о многом, больше шансов получить хоть что-нибудь?

Один богатый еврей приехал в Мерон молиться на могиле Раби Шимона бар Йохая. Рядом с ним стоял еврей и громко причитал: «Всевышний! Прошу Тебя, дай мне 15000 долларов на свадьбу дочери! Это все, о чем прошу!» Крики мешали богатому еврею концентрироваться на своих просьбах. Он вытащил чековую книжку, выписал чек на 15000 долларов, отдал еврею и сказал: «Вот, возьми деньги и уходи. Не дешеви молитвы других, которые просят о многом».

Есть особенные люди, которые могут долго и проникновенно молиться о нуждах каждого человека в отдельности. Моя подруга рассказывала, как ее бабка каждый день подходила к мезузе, клала на нее руку и молилась за каждого из детей и внуков. Подруга уверена, что вернулась в религию благодаря тем молитвам.

Лично мне трудно просить о многом. Начинаю с одного, а потом думаю, раз я уже прошу, так стоит упомянуть и это, и это, и это. Концентрация рассеивается, воображение начинает рисовать воздушные замки всех удовлетворенных желаний. Почему бы не умножить в десять раз плату за летний лагерь и заодно гардероб сменить, и пол перестелить, и стены побелить... Воображение думает чувствами, не логикой. В воображении трудно разделить главное от второстепенного, и это дешевит молитву. По крайней мере для меня.

Рав Элимелех Бидерман приводит очень интересный ворт. Хасид Реб Яков Шалом

Фронд зачал обратился ко Всевышнему следующими словами: «Я не прошу у Тебя того, чего у Тебя нет. Я прошу у Тебя то, что у Тебя есть. Я не прошу того, что тяжело. Я прошу то, что легко. Даруй нам хороший год».

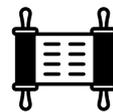
Что это значит? У Всевышнего может чего-то не доставать? Что-то может быть трудно для Него? Разумеется, у праведника были совершенно другие каванот, о которых Рав Бидерман не пишет, и я не смею догадываться. Я могу только поделиться, какие выводы я сделала для себя.

«Я не прошу у Тебя того, чего нет в Твоем плане для меня, а только то, что Ты решаешь дать мне». Почему об этом нужно просить? Разве это не «дано», разве не гарантировано, что ты получишь то, что уже предопределено? Всевышний вложил молитву в закон природы. Он создал мир, в котором должны шуметь сосны, цвести фруктовые сады и виться виноградники, благоухать розы и расти колючие кактусы в нашей аризонской пустыне. Но земля пустовала, пока Адам не помолился о дожде. Вот мы должны просить получить то, что Он хочет нам дать.

«Я не прошу того, что тяжело, а то, что легко». Не давай мне испытаний, которые трудно пройти, а только те, которые я смогу легко пройти и преуспеть. Не давай мне больших благословений, а только те, которые я смогу оценить и реализовать в полной мере.

Мудрецы говорят, что богатому дается большее испытание, чем бедному. Каждый должен быть щедрым, но богатые должны быть щедрее и мудрее, чтобы правильно распорядиться деньгами, которые Всевышний вверил им раздавать нуждающимся.

Один бедный еврей пожаловался Реббе Шаяле из Керестира, благословенной памяти, о своей бедности. Реб Шаяле посоветовал ему начать новый бизнес. Он так сделал и разбогател.

Через год он вернулся к Реббе с новой жалобой. Теперь друзья, родственники, даже незнакомые люди приходят к нему и просят деньги. Он сказал: «Они мешают мне жить. Я им ничего не должен. Я не хочу отдавать мои собственные деньги».

Реббе объяснил ему, что, когда Небеса дают кому-то богатство, он становится апотропусом, хранителем этих денег. Реббе сказал: «Зачем еще нужно богатство, кроме как делиться с бедными? Я вижу, что ты не преданный апотропус. Ты не раздаешь деньги, которые принадлежат другим. Мы

найдем кого-нибудь другого, более подходящего для этой работы». Еврей забоялся, что потеряет деньги, обещал исправиться. Реббе сказал: «Мы устроим лотерею, чтобы выбрать, кто будет следующим апотропусом Керестира. Если ты сделаешь настоящую тешуву и примешь на себя помогать бедным, ты вытянешь выигрышный билет».

И на самом деле он выиграл.

«Дай нам хороший год». В эту короткую фразу можно включить все: и здоровье, и успех в духовном и в материальном, и достаток, и покой на душе, и мир во всем мире. Лично мне легче вкладывать много каванот в короткую фразу, так же как зов шофара включает в себя все.

Ктива вехатима това, да дарует Всевышний всем нам хороший и сладкий год.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ОСНОВА И КОРЕНЬ СЛУЖЕНИЯ

РАВ АЛЕКСАНДР ЗИСКИНД

Любовь к ближнему

Теперь следует разъяснить принцип, сформулированный в предыдущей главе: невозможно прийти к сути служения — доставить радость Творцу, благословенно Его имя, без того, чтобы постоянно исполнять две заповеди: «И возлюби ближнего своего, как самого себя» и «...справедливо суди ближнего своего». Откуда мы это знаем? Хорошо известно, что отсутствие радости удручает человека. Но если он видит страдание своему горю со стороны других людей, ему становится немного легче. А безразличие усиливает страдания, как сказал царь Шауль — «избранный Г-сподом»: «...никто из вас не болен за меня...» — вас не волнуют мои переживания.

Известно, что Всевышний сострадателен к людям: «Когда человек в беде, что гово-

рит Б-жественное присутствие? — Горе Моей голове, горе Моей руке! Вездесущий сожалеет о пролитой крови нечестивцев и тем более — о гибели праведников». И вот, ты видишь своими глазами, насколько чутко Б-жественное присутствие воспринимает горе людей. Поэтому, если мы исполняем предписывающую заповедь «И возлюби ближнего своего, как самого себя» и сопереживаем людям, то уменьшаем страдание Б-га, и Он испытывает радость от нашего неравнодушия. И когда в жизни человека случается некое благо — рождается ребенок или приумножается его имущество, то Всевышний радуется за него и печалится, если происходит обратное. И когда мы исполняем заповедь любви к ближнему, например, если у того рождается сын, и радуемся так, как будто ребенок родился у нас самих, то

должны быть также счастливы, что Всевышний радуется рождению того, кто вырастет и будет изучать Тору и соблюдать заповеди. Он воспринимает наши добрые чувства и принимает служение. Из этого следует вывод и о других благах, выпадающих на долю ближнего и, не дай Б-г, обратное, если тот лишается благополучия. Сопереживающий людям с намерением исполнить заповедь любви к ближнему и сожалеющий об утрате радости Г-спода тем самым доставляет Ему радость. И вот, все это зависит от исполнения заповеди «И возлюби ближнего своего, как самого себя», а дальше я разъясню, что это, в свою очередь, обуславливается соблюдением заповеди «...справедливо суди ближнего своего».

Сейчас я раскрою несколько аспектов предписывающей заповеди «И возлюби ближнего своего, как самого себя», из чего каждый сделает для себя практические выводы. Если некто столкнется с тем, что сын ближнего делает или говорит нечто недостойное, то должен увещевать его. Но при этом необходимо соблюдать запрет «Не возненавидь брата твоего в сердце твоём, увещеванием увещевай ближнего твоего и не возложи на него грех» и также следует намереваться исполнить заповедь «И возлюби ближнего своего, как самого себя». Ведь каждый человек, несомненно, хочет того, чтобы некто, заметив в поведении его сыновей нечто недостойное, упрекнул их. Но перед тем как укорять ближнего, правильно произнести вслух: «Вот я готов исполнить два предписания Торы, заповедованные моим Творцом "...увещевай ближнего твоего..." и "И возлюби ближнего своего, как самого себя"». Если некто видит, что его товарищ может понести некий ущерб, он обязан предупредить его, чтобы тот принял необходимые меры. Но прежде, чем сообщить ему об этом, пусть произнесет с

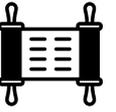
большой радостью: «Вот я готов исполнить предписание Торы "И возлюби ближнего своего, как самого себя"». При этом также следует намереваться исполнить заповедь возвращения потери и другие соответствующие законы. Нужно быть очень внимательным в том, чтобы не упустить эти добрые дела. И так сказано в книге Зоар:

«Наказание человеку за злое слово также касается того, кто мог сказать доброе слово, но не сделал этого, поскольку он несет разрушение...» (Зоар, гл. Тазриа, стр. 46).

Эта предписывающая заповедь распространяется на ситуацию, когда некто видит, что упала чья-то одежда. Пусть поднимет ее со словами: «Вот я готов исполнить предписание Торы "И возлюби ближнего своего, как самого себя" ». И при этом также следует намереваться исполнить заповедь возвращения потери. Ведь если бы его собственная одежда лежала на полу, он поднял бы ее, чтобы она не испачкалась. И каждый может представить себе другие похожие случаи.

Однако совершенно очевидно, что невозможно в совершенстве исполнить заповедь любви к людям, не достигнув уровня: «...справедливо суди ближнего своего», поскольку обе они тесно связаны между собой. И это легко понять: если мы видим, что некто совершил деяние или произнес слово, на первый взгляд противоречащее воле Творца, о нем следует судить в лучшую сторону. Необходимо размышлять следующим образом: «Вот я готов исполнить предписывающую заповедь "...справедливо суди ближнего своего"». Нужно постараться найти у него какую-нибудь заслугу и истолковать его слова и поступки в лучшую сторону. Ведь если некто праведен в его глазах, он сможет оказать ему добро и исполнить предписывающую

заповедь любви к ближнему. И даже если, судя о ближнем в лучшую сторону, он ошибется в своей интерпретации, то исполнит Б-жественную волю, раскрытую в повелении Торы, и, несомненно, доставит радость Творцу. Если же человек не будет судить о словах или поступках ближнего в лучшую сторону, считая его нечестивцем, то не окажется ему добро, когда тот будет в нем нуждаться, и также не исполнит заповедь «И возлюби ближнего своего, как самого себя».

Талмуд и книга Зоар полны упоминаний о том, что Всевышний желает, чтобы мы защищали Его сыновей — святой народ — даже в час, когда они не исполняют Его волю. Мы учим это из поступков судьбы Гидона, пророка Ошеа и пророка Элиягу. Примером может служить отец, чей сын не следует праведным путем. Каждому наделенному мудростью ясно, что отец желает, чтобы его сына защищали и судили о нем в лучшую сторону. И если он услышит о том, что кто-то порочит его сына, то будет этим расстроен. Тем более это касается Всевышнего, Который милостив, оказывает всем добро, чтобы «не был отторгнут от Него отверженный», и желает, чтобы Его сыновей защищали и судили о них в лучшую сторону. Так сказали наши мудрецы: «Всякого, кто ищет у ближнего заслугу, самого судят в лучшую сторону». И так приводится в Зоар Хадаш:

«Сказал рабби Элазар: даже если человек будет самым большим праведником в мире, но скажет перед Всевышним зло об Израиле, то будет наказан строже любого другого. Мы не находим во всем поколении большего праведника, чем пророк Элиягу, но поскольку он обвинял Израиль: “И сказал он: весьма возревновал я о Г-споде, Б-ге Воинств, потому что оставили Завет Твой сыны Израиля, жертвенники Твои разрушили и пророков Твоих убили мечом, и остался я один; но и моей души искали они, чтобы отнять ее”, посмотри, что с ним произошло: “И взглянул он, и вот, у изголовья его лепешка, печеная на углях, и фляга воды...” — такой еды достоин говорящий

зло о Моих сыновьях. Сказал рабби Ицхак: пророк Элиягу не сдвинулся с места, прежде чем поклялся Всевышнему всегда разыскивать заслуги Израиля. И о каждом, совершившем доброе дело, пророк Элиягу говорит Всевышнему: так сейчас поступил этот человек, и он не сходил с места, прежде чем его заслугу заносили в летописи...» (Зоар Хадаш, стр. 21).

Если, не дай Б-г, человек не исполняет эти две заповеди в совершенстве, то постоянно уменьшает радость Творца, благословен Он. И более того, один грех влечет за собой другой, и он нарушает запрет: «Не возненавидь брата твоего в сердце твоём...» и запреты на месть и злопамятство. Но если он привыкнет постоянно соблюдать эти две заповеди во всех аспектах, то его молитва будет ясной и чистой, без проникновения чуждых мыслей.

Заповедь и грех

Мои братья и друзья, благодаря изучению тем, затронутых нами в прежних главах, служение Творцу, благословенно Его имя, станет для вас желаннее. Необходимо постоянно иметь в виду важнейший принцип, сформулированный праведным автором книги «Ховот Алевавот»: «Каждое деяние является добром или злом. В жизни человека нет поступка, речи, мысли, увиденного глазами и услышанного ушами, чтобы оно было разрешенным, то есть не заповедью и не грехом». Автор книги «Ховот Алевавот» привел это в общем виде, а я, с Б-жьей помощью, детализирую все аспекты жизни человека, чтобы их глубоко восприняло его сердце и каждое чувство всегда было знаменем мышлению, благодаря чему он сможет уберечься от присутствующего ему зла.

Вначале я хотел бы поговорить о пище, поскольку переедание приводит к греху и лишает трепета перед Творцом, благословен Он, как сказано: «Не то ты будешь есть и насытишься, и дома добротные построишь, и поселишься. И твой крупный и мелкий скот расплодится, и серебро и золото у тебя приумножатся... И вознесется сердце

твое, и ты забудешь Г-спода, Б-га твоего, Который вывел тебя из Египта, из дома рабства...» И вот, принятие человеком пищи может быть добрым или злым делом. Если он ест разрешенную еду не в избыточной мере и внимателен в отношении всех приведенных в Шульхан Арухе законов, где говорится о возвышенном поведении во время еды, то это становится таким же исполнением заповеди и служением Творцу, как возложение тфилин и облачение в цицит. Так об этом пишет автор книги «Ховот Алевавот», ссылаясь на стих Торы: «И сказал Б-г: вот дал Я всякую траву семенную, что на всей земле, и всякое дерево, у которого плод семяносный, вам это будет пищей». При таких условиях принятие пищи является заповедью, как сказано: «Праведный ест для насыщения души своей...» в целях обретения сил и сохранения здоровья для служения своему Создателю и Творцу, как разъясняется в Шульхан Арухе.

И, несомненно, во время еды человек должен иметь возвышенное намерение, дабы не уподобиться животному, о чем сказано: «Праведный ест для насыщения души своей...» Но если не исполняется хотя бы одно из этих условий, то он погрязает в грехе, в особенности, если ест больше, чем требуется. Это вредит его служению Творцу, поскольку переедание мешает изучению Торы и намерению в молитве, а также, не дай Б-г, влечет телесные болезни. Об этом предупреждает Тора: «И берегите очень ваши души...» О людях, склонных к чревоугодию, сказал в своей мудрости царь Шломо: «... а чреву нечестивых недостает». Из этого следует, что принятие пищи может быть либо заповедью, либо грехом, и в этом нужно быть очень внимательным.

То же самое касается любого действия человека. Если он оставляет свое жилище, чтобы пойти в Дом Учения, помочь ближнему, укрепить здоровье или даже заработать на жизнь своей семье, то это — заповедь. В противном случае не исполняется воля Всевышнего и это является грехом. Так оцениваются все действия человека и его речь. Если он изучает Тору, возносит

молитву и восхваляет Творца, рассказывая о Его чудесах и могуществе, заботится о ближнем, честен в материальных делах и своим словом доставляет радость Творцу, то это — заповедь. Но если он изрекает пустое, то нарушает: «... и говори о них (о словах Торы), сидя в доме твоем и идя дорогой...» И то же самое касается состояния его мыслей. Если он размышляет о святой Торе, то это — заповедь, за которую его ожидает большая награда в этом и в Грядущем мирах. Но если его мышление занято пустым и бессмысленным, не имеющим отношения к служению Творцу, то это грех, и, упаси Б-г, его ожидает за это суровое наказание.

И так же зрение, если человек использует его, чтобы обрести трепет, постичь Мусар, чудеса и могущество Творца, восславить и восхвалить Его своими устами. Или если он намеревается увидеть нечто, что принесет пользу ему самому или ближнему, либо заметить опасность, чтобы предупредить товарища о надвигающейся беде и подобное этому, то он использует свое зрение для заповеди и получает за это большую награду. В противном случае он растрчивает свое время на пустое и тщетное, и это грех. Об этом говорит пророк Йешаягу: «Кто ходит путями праведности и говорит прямое... закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла». Использование зрения в других целях — зло в глазах Всевышнего, и, тем более, если человек, упаси Б-г, наблюдает за нескромным поведением других людей. То же самое касается использования своего слуха. Если люди применяют свои способности для возвышенных целей, то исполняют заповедь, а если нет — совершают грех, за который несут суровое наказание. Наши мудрецы предупредили, как поступить, если кому-то случится услышать нечто скверное: «Для чего у человека мягкие мочки ушей? — Для того чтобы заткнуть ими уши, дабы не услышать недостойных речей!» И тем более запрещено преднамеренно слушать порочное.

Получается, что все в жизни человека: его деяние, речь, мышление, использова-

ние зрения и слуха может быть только добром или злом. В действительности нет ничего, чтобы это не было бы заповедью или запретом. И праведный автор книги «Ховот Алевавот» лаконично изложил все сказанное нами: «Каждое деяние человека является либо добром, либо злом. Из этого следует вывод: тот, кто согласно этому принципу размышляет над своими поступками перед их совершением, выбирает добро и отказывается от зла. Так сказал царь Давид, благословенной памяти: “Размышляя я о путях своих и обращал стопы мои к свидетельствам Твоим”, “Ибо все деяния

Б-г приведет на Суд, а также все сокрытое, будь то добро или зло...”».

Имеется в виду, что необходимо взвесить на весах разума суть каждого деяния, слова, мысли, желания что-либо увидеть или услышать. Если очевидно, что это служение Всевышнему, то пусть так и поступит, если же нет, то следует отдалиться от этого на расстояние выстрела из лука. Если человек постоянно следует этим путем, то придет к цельному служению Г-споду все свои дни, будет «созерцать милость Г-спода и посещать Его Храм», и удостоится блага, которого глаз не видел...

КАЛЕНДАРЬ

МЕСЯЦ ВТОРЫХ ШАНСОВ И ИСПРАВЛЕНИЙ

СИМХА ГОРЕЛИК

Еврейский предновогодний месяц не пропитан ароматом мандаринов и не расцвечен огнями гирлянд. У месяца Элуль нет особых запахов и цветов, у него есть только голос – тревожащий, пронизывающий насквозь, рыдающий и призывающий голос шофара. К чему призывает нас этот голос?

Одноразовые тарелки, одноразовые отношения...

Сколько уже сказано и пересказано про наш одноразовый век. Мы вздыхаем — и продолжаем делать всё то же, что привыкли делать в последние годы: порвался носок — в мусор его, отвалилось колесо у машинки — на выброс, посадили пятно на рубашку — переводим ее в тряпки, облезла краска с карниза — покупаем другой. И даже сломанный ноутбук готовы поменять на новый, потому что чинить — невыгодно, трудоемко, энергозатратно да и вообще... не принято.

Научившись с легкостью отказываемся от починки старых вещей, мы стали отказываться и от старых отношений: даже с друзьями, даже с женами и мужьями, даже с родителями и даже... страшно сказать — с собственными детьми. Если «так вышло», что из милого малыша вырос лохматый незнакомец в рваных джинсах — что ж, пусть идет себе во взрослую жизнь без нас, а мы потетешкаем нового малыша — пока он еще мил и послушен.

Месяц элуль трубит во все свои шофары о том, что в западном мире давно вышло из моды: всё можно починить и всё исправить, всему можно дать второй шанс.

Некролог Нобеля

Альфред Нобель, всем известный филантроп и учредитель знаменитой Нобелевской премии, долгие годы был увлечен созданием динамита, и неизвестно, пришла ли бы ему в голову идея учредить премии за достижения в физике, химии, медицине, ли-

тературе, укреплении мира — если бы не ошибочный некролог.

«Торговец смертью мертв!» — под таким заголовком вышел некролог в одной из французских газет в апреле 1888 года. «Этот человек разбогател, разработав новые скоростные способы калечить и убивать!» — кричала статья. На самом деле, той весной скончался старший брат Альфреда Нобеля — Людвиг, и газетчики просто ошиблись. Но разве случается что-то «просто»?

Будущий филантроп, прочитав о себе в газете весьма нелицеприятные слова, задумался: чем он запомнится людям? Что напишут в его некрологе, когда ему и в самом деле придет время умирать — неужели ему припомнят только изобретение динамита и бездымного пороха?

Через несколько лет Нобель переписал свое завещание, и его громадное состояние — 31 миллион шведских марок — с того дня начало работать в противоположную от динамита и пороха сторону, поощряя изобретение способов приносить пользу человечеству, а не вредить.

Миллионер без миллионов

А вот история несколько другого рода. Инвестор-миллионер Джеймс Алтушер потерял все свои деньги, свой дом и свой брак за короткий промежуток времени. Кроме того, он поругался с родителями и перестал с ними общаться. Вскоре после этого его отец скончался от внезапного инсульта.

Незадолго до смерти отец позвонил ему, чтобы попытаться помириться; Джеймс отказался говорить с ним. Ему так и не пришлось ни попрощаться с отцом, ни попросить у него прощения. А мать Джеймса еще и обвинила своего сына в смерти мужа.

Нам известна эта история потому, что, когда Джеймс потерял все, он не прятался и не скрывал своих ошибок. Он начал писать, подробно документировать все свои неудачи, анализировать свои ошибки и делать выводы.

Все 17 книг Алтушера — об этом: об ошибках. Потеряв буквально всё, что у него было, он сказал себе: интересно, что прои-

зойдет, если я изменюсь? Интересно, что было бы, если бы я поступил так, а не иначе? Если бы я не заливал свое горе алкоголем? Если бы я не поставил зарабатывание денег в первую строку списка приоритетов? Если бы я, женившись, строил свою семью, а не игнорировал бы ее? Если бы я протянул руку помощи тем людям на моем пути, которым она тогда была так нужна?

Джеймс снова женился, и в новом браке у него тоже есть дети. Он продолжает писать, падать и снова вставать. Он продолжает говорить о своих ошибках и о том, какие уроки он из них извлекает. Он научился переходить от отчаяния к поиску выхода, говоря себе и всем, кто готов слушать: «Единственная по-настоящему безопасная вещь, которую вы можете сделать, — это пытаться снова и снова».

Вторые скрижали

Элуль — это месяц вторых шансов, месяц исправления, месяц восстановления связей. Что же произошло в этот период в еврейском календаре, что сделало этот месяц таким подходящим временем для духовной близости? Мудрецы учат нас, что первый день месяца Элуль был тем днем, когда Б-г повелел Моше снова подняться на гору Синай — за вторыми Скрижалями.

С того дня, когда первые Скрижали были разбиты, прошло 40 дней. 40 дней Моше молился, отчаянно прося у Вс-вышнего прощения за еврейский народ, согрешивший с Золотым Тельцом.

И вот в начале месяца Элуль прощение было получено, и Моше получил повеление вновь подняться на гору Синай. Вс-вышний дал еврейскому народу второй шанс.

Моше оставался на горе Синай еще 40 дней, и по их истечении, в Йом Кипур, вернулся в еврейский стан со вторыми скрижалями. Йом Кипур стал еврейским днем искупления, потому что он ознаменовал завершение процесса примирения между Б-гом и еврейским народом. Он представлял собой кульминацию возобновления отношений людей после того, как Вс-вышний дал им второй шанс.

В течение года мы постоянно сталкиваемся с препятствиями и духовными проблемами, которые отключают нас от нашего духовного источника — от Вс-вышнего — и даже от людей, которых мы любим. Анализируя события года, мы часть понимаем, что снова мы не смогли достичь своих целей, и снова наши мечты ускользнули от нас. Как-то мы снова подвели сами себя. Но дни Элуля приходят к нам каждый год, представляя нам возможность воссоединиться и приблизиться к нашему уникальному потенциалу.

Остается только подумать: какая часть нашей жизни заслуживает «второго шанса» — где мы можем простить, пересмотреть или улучшить то, что поможет нам стать хотя бы чуточку лучше?

Наш предновогодний месяц Элуль берedit нам души своим трублением, зовет и тянет. Но к тем, кто услышал этот зов, Творец в эти дни особенно благосклонен, и самое малое наше решение починить что-то в себе, в своей жизни, в отношениях с близкими и с Ним Самим — будет встречено мощной поддержкой с Небес!

ТШУВА

РАВ БЕНЦИОН МЕЛАМЕД

В Талмуде в трактате «Юма» мудрецы называют «тшуву» — «возвращение к Творцу мира» — великим, грандиозным действием. Попробуем понять, чем же так замечательна тшува.

Виленский Гаон в книге «Мишлей» («Притчи царя Соломона») объясняет, что тшува состоит из четырех основных частей. Чтобы совершить полную тшуву, человек должен:

- 1) отстраниться от совершения греха;
- 2) исповедаться вслух перед Творцом;
- 3) раскаяться в сердце;
- 4) принять на себя обязательство, что, оказавшись в будущем в подобной ситуации, он не совершит этот грех еще раз.

Теперь надо понять, какое именно нарушение обязывает человека раскаяться и сделать тшуву. Действия человека делятся на следующие категории:

— злоумышленные, т.е. человек знает, что нельзя так делать, но делает;

— неумышленные, т.е. совершенные по ошибке;

— насильно совершенные, т.е. человек знает, что нельзя этого делать, но обстоятельства вынуждают его поступить именно так.

Ясно, что злонамеренно совершенное преступление требует раскаяния. Но непо-

нятно, в чем раскаиваться человеку, который нарушил запрет по ошибке и, тем более, человеку, которого вынудили преступить закон. Ведь если бы этого человека спросили перед совершением нарушения: «Хочешь ли ты нарушить волю Творца?», он, безусловно, ответил бы: «Нет». Он всегда был верен Творцу и в будущем собирается быть Ему верным, так что ему следует менять в своей жизни, к чему возвращаться? Такое логичное рассуждение приводит нас к выводу, что тшуву должен делать только совершивший преступление злонамеренно.

Давайте посмотрим, как к этому вопросу подходит Тора. О человеке, которого вынудили совершить грех, во многих местах Талмуда сказано: «Вынужденного Творец освободил». То есть, такой человек свободен от ответственности за совершенные им нарушения. Но совершивший грех по ошибке обязан сделать тшуву.

Рамбам в законах тшувы говорит об этом: «Если человек нарушил одну из заповедей Торы — повелительную или запретительную — злоумышленно либо по ошибке, то, когда сделает тшуву, обязан раскаяться перед Творцом, благословен Он».

В объяснениях на Мишнайт Рамбам говорит, что искупление необходимо во всех

случаях, кроме тех, когда человека вынудили совершить нарушение. Но в мидраше «Тойрас Коаним» написано, что в Йом Кипур коэн гадоль, исповедуясь перед Творцом за грехи еврейского народа, просит прощения также и за преступления, сделанные по принуждению. Получается, эти преступления тоже необходимо искупить?!

Таким образом, перед нами два основных вопроса:

1) Почему мнение Рамбама противоречит словам мидраша «Тойрас Коаним»?

2) Как объяснить то, что человек, нарушивший закон по ошибке и, тем более, по принуждению, должен искупить свое действие так же, как и совершивший преступление злонамеренно?

Чтобы ответить на поставленные вопросы, рассмотрим более подробно, что является нарушением и каково действие тшувы.

В книге «Месилат Ешарим» («Дороги прямых») автора основополагающих книг по мировоззрению Торы и кабале раби Моше Хаима Луццато (1707—1747) написано: «Если судить по справедливости, то подобало бы не принимать раскаяния человека, и содеянному не может быть исправления. Даже когда человек говорит, что, если бы все можно было вернуть назад, он бы не сделал того, что сделал. Ведь если человек, например, убил или изнасиловал, как можно аннулировать его грех?»

Но Творец руководит этим миром, основываясь на том, что мир не устоит, если с каждого взимать по его поступку и давать человеку только то, что он заслужил. Вс-вышний дает, не смотря на то, что человек это не заслужил и даже, не смотря на то, что человеку полагается наказание. Это качество Вс-вышнего называется милосердием. Именно милосердие Творца помогает нам сделать тшуву.

В любом действии человека можно выделить несколько этапов:

- а) желание совершить действие;
- б) совершение самого действия;
- в) результат совершенного действия.

Человек, делая тшуву, показывает, что он не желает более совершать подобные

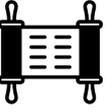
действия и, если бы ситуация повторилась, он поступил бы по-другому, в соответствии с заповедями Творца.

Но человек не в силах сделать так, чтобы совершенное им действие не имело к нему отношения и, тем более отменить результат действия. Вс-вышний же из-за беспредельной Своей доброты и милосердия делает это. И преступные действия больше не имеют отношения к этому человеку, потому что он сделал тшуву. Таким образом, хотя согласно закону изменить совершенное невозможно, однако милосердие Творца уничтожает действие.

Великий мудрец последнего столетия раби Эльхонон Вассерман в одной из своих статей задает следующий вопрос: В трактате Талмуда «Кидушин» написано: «Даже если был праведником все дни, но в конце жизни восстал против Творца, потерял все заслуги». Мудрецы задают вопрос: «А почему бы не засчитать праведные деяния отдельно, а нарушения отдельно, почему нарушения аннулируют заслуги?» Отвечает Рейш Лакиш: «Речь идет о человеке, который сожалеет обо всех заповедях, совершенных им, у него все заслуги аннулируются». Таким образом, мы видим, что, если человек передумал и сожалеет, то закон автоматически снимает с него ответственность за это действие, то есть считается, что оно не было им совершено. Если так, то должно быть верно и обратное: автоматически аннулируется действие того, кто отказывается от желания сделать преступление, совершая тшуву.

Объясняет раби Эльхонон, пользуясь словами самого Рамхаля, но уже из другой его книги «Дерех Ашем» («Путь Творца»): «Все заповеди, как повелительные, так и запрещающие, направлены на то, чтобы человек, посредством их исполнения, получил более высокую ступень цельности; и наоборот, их неисполнение или нарушение запрета являются причиной того, что он падает на более низкий уровень».

Таким образом, говорит раби Эльхонон, из слов Рамхаля мы видим, что в исполнении заповедей Торы есть две части. Это ис-

полнение желания Вс-вышнего и польза для духовного совершенствования самого человека. Поэтому, когда человек преступает законы Торы, он, с одной стороны, нарушает волю Вс-вышнего, а с другой, наносит вред своей душе.

Мы видим, что есть смысл в соблюдении законов Торы, даже если они не заповеданы человеку, по этой причине наши праотцы жили по Торе еще до ее дарования. И, если так, то нет никакого противоречия между словами «Месилат Ешарим», что тшува возможна только в силу милосердия, и сказанным в трактате «Кидушин», что достаточно человеку пожалеть о том, что он исполнял заповеди, и автоматически перечеркиваются все его заслуги. Ведь из Талмуда следует, что верно и обратное: если человек сожалеет о своих проступках, то они автоматически должны уничтожаться.

Однако в соответствии с вышесказанным, в исполнении и нарушении заповедей есть два аспекта: исполнение (нарушение) воли Вс-вышнего и польза (вред) от исполнения (нарушения). В действии человека присутствуют три аспекта: желание человека делать то, что он делает; само действие и его результат. Человек, который исполнил заповедь, а потом пожалел об этом, автоматически теряет только один аспект заповеди — исполнение воли Творца. Это и имеет в виду Талмуд, говоря, что перечеркиваются все заслуги человека. Но само действие, а следовательно, и тот отпечаток, который оно оставило в душе человека, перечеркнуть невозможно.

То же самое происходит, когда согрешивший человек делает тшуву. Пожалев о содеянном, он меняет только свое желание, а сам поступок, так же, как и действие греха на человека, остаются. Исправить то, чем он навредил своей душе, преступив закон, может только милосердие Творца.

В Торе эти два аспекта греха ясно выделены с помощью разных слов.

Так объясняет Виленский Гаон, отвечая на вопрос, почему в языке Торы есть два разных названия греха:

«В нарушении человека есть два аспекта:

а) нарушение воли Вс-вышнего, и это называется “хэт” — грех;

б) причинение зла себе, и это называется “авон” — грех».

Вернемся к вопросам, поставленным в начале статьи. Коэн гадоль просит прощения даже за вынужденные, сделанные не по воле человека нарушения, потому что, не смотря на то, что согрешивший не нарушил воли Вс-вышнего, вред от исполненного действия остался. Представьте, что человека насильно напоили нефтью. От того, что это было сделано против его воли, природа нефти не изменилась.

Если так, почему же Рамбам не относит вынужденные нарушения к числу нарушений, обязывающих сделать тшуву, раскаяться? Потому что Рамбам перечисляет обязанности, а обязанность сделать тшуву относится только к преступлению злонамеренному или сделанному по ошибке. Совершая их, человек нарушает волю Вс-вышнего. Совершая злонамеренное преступление, человек, зная, что его действие запрещено, все-таки совершает его, следуя собственному желанию. В преступлении по ошибке проявляется его недостаточное желание исполнять волю Творца. Ведь человек мог оградить себя от ошибок, если бы лучше выучил закон.

Обязанность раскаяться состоит в обязанности просить прощения за то, что мы пошли против воли Творца. Каждый из нас способен устремить наши желания к исполнению воли Вс-вышнего, но исправить то, что было испорчено нашим действием в нас и в окружающем мире, не в наших силах. Это и не может быть обязанностью человека. Представим себе человека, который разбил сосуд, а потом собирает осколки и пытается его восстановить. Увы, вернуть сосуд в исходное состояние невозможно, можно только расплавить осколки и сделать новый. Так человек, нарушая закон Торы, «разбивает» свою душу, собрать в исходное состояние ее невозможно, ее надо творить заново.

Единственная возможность излечить душу — просить об этом Творца. В молитве

«Тринадцать качеств» дважды произносится имя Вс-вышнего, выражающее, что Он — Творец. Объясняет Талмуд: «Он Творец до греха, и Он Творец после греха». Он сотворил человеку душу до греха, человек согрешил и испортил ее, а сейчас раскаивается, и тогда Вс-вышний создает человеку новую душу.

В этом величие тшувы, благодаря которой Вс-вышний исправляет то, что не может исправить человек, так как не в наших силах вылечить изъян, который мы нанесли нашей душе. Творец изменяет законы мироздания и делает с нами чудо, творя нам душу заново.

Рав Хаим Каневский в своей книге «Орхот Йошер» («Дороги прямоты») спрашивает: Почему по отношению к праведникам мудрецы Талмуда пользуются иногда выра-

жением «боящиеся Небес», а иногда — «боящиеся греха?» В одной из молитв, произносимых в Шабат перед началом нового месяца, мы произносим установленный мудрецами особый текст. В нем есть просьба о том, чтобы в новом месяце Вс-вышний дал нам страх перед Небесами и страх перед грехом. Это заставляет нас сделать вывод, что мы имеем дело с двумя отдельными понятиями, общий смысл которых — страх перед Вс-вышним. Рав Хаим Каневский объясняет этот вопрос, пользуясь теми же двумя аспектами нарушения, которые мы привели выше. Страх перед небесами — имеется в виду страх нарушить волю Творца, а страх перед грехом — это страх получить изъян в душе, испортить ее грехом.

ПРО ДНИ СУДА И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

ГАДИ ПОЛЛАК

Меня часто спрашивают, что я думаю об AI. Выложу тут свои мысли, чтобы не повторяться.

Для начала зададим нашим читателям вопрос: в чем отличие между художником и Мастером?

Художник - это тот, кто умеет рисовать, то есть - человек, овладевший техническими навыками профессии: основами компоновки, законами перспективы, построения, освещения, цвета, и т.д. Другими словами - тот, кто умеет "сделать красиво".

Мастер, кроме этих навыков, имеет в своем распоряжении возможность повлиять своим произведением на настроение зрителя, его ощущения, пробудить в нем воспоминания, зацепить его ассоциативный ряд и натолкнуть на определенные размышления. То есть - "затронуть струны души".

Техническим навыкам обучаются в академии. Там же, в принципе, преподают основы того, что называется "композиция", то есть, дают представление о том, как

можно достучаться до сердца зрителя. Но полностью научить этому невозможно, этого уровня каждый, кто хочет стать Мастером, должен достичь самостоятельно.

Простыми словами: "сделать красиво" - это чисто техническая задача, для ее выполнения достаточно иметь мозг и опыт применения полученных в академии знаний на практике, а чтобы "затронуть душу" - для этого необходимо самому эту душу иметь.

И вот тут мы подходим к ответу на вопрос "что же на самом деле это такое - искусственный интеллект? И ответ прост, как три копейки: это компьютерная программа, в которую запихнули всю информацию о том, как "сделать красиво": основы компоновки, законы перспективы, построения, освещения и теорию цвета, а также снабдили внушительным количеством работ настоящих Мастеров для использования их техники и стиля. То есть - внешне это может исполнено быть очень красиво, действительно профессионально и, без сомнения, эстетически привлекательно, но на этом

полномочия этой программы - всё. Душу зрителя она никак не сможет зацепить, потому что для этого придется создать "искусственную душу", а такая задача по силам только Творцу.

И тут читатель спросит: ну хорошо, но какое это отношение имеет к дням Суда, неумолимым катком надвигающиеся на еврейский народ (кстати, интересно, а ИИ сможет исполнить такую фразу про неумолимый каток?)? Отношение самое прямое: пусть каждый из нас спросит себя: как в глазах

Вс-вышнего выглядят мои молитва, раскаяние и благотворительность? Не напоминают ли они творение искусственного интеллекта, правильное, красивое, впечатляющее постороннего наблюдателя, но абсолютно пустое, лишенное внутреннего наполнения и не затрагивающего сердце? Вс-вышний ожидает от нас не механического служения, а служения сердцем.

Всем нашим читателям, их близким и всему народу Израиля хорошего и сладкого года!

ХАСИДСКАЯ ИСТОРИЯ: «ЧТО ОТВЕРЗАЕТ ВСЕ ВРАТА?»

Однажды Бешт попросил одного из старших учеников, Вольфа Кициса, протрубить в шофар в праздник Рош ха-Шана. И чтобы ему было проще сосредоточиться, исполняя сей ритуал, Бешт посоветовал изучить каббалистические кавванот, связанные с шофаром. Вольф Кицис с головой окунулся в изучение, делая многочисленные выписки, чтоб просмотреть их уже перед самим действием и ещё более, стало быть, утвердиться в благочестивом намерении.

Наступил день праздника, и Вольф стал искать свои записки, но они неведомо куда запропалились. И это ещё не самое худшее: от волнения он напрочь забыл всё, о чём читал. Ни единой каввана не удавалось вспомнить. Но делать нечего — и он, представ перед собранием, с пустой головой и сокрушённым сердцем принялся трубить в шофар.

По окончании давненен (б-гослужения) Бешт обернулся к ученику и воскликнул:

— Йешер коах! Никогда ещё мне не доводилось слышать таких вдохновенных звуков шофара!

— Но, учитель, — изумился Вольф Кицис, — я позабыл всё, что учил накануне, и трубил в шофар без единой каввана в голове. Разве что со смирением человека, который знает, что он ничего не знает!

— Мой дорогой Вольф, — сказал Бешт с улыбкой, — в дворцах земных царей есть множество палат, и каждая из них открыва-

ется своим ключом. Но если у человека имеется простой топор, он войдёт в любую. Если так бывает у земных царей, то у Царя царей — тем более. Кавванот — это ключи от палат, но ни одна дверь не устоит перед человеком со смиренным сердцем.

Комментарий Рами Шапиро

Что это за топор, перед которым не способен устоять ни один замок? Сокрушённое сердце. Когда понимаешь, что нужных ключей не найти, что все твои духовные усилия лишь служили подспорьем хитроумному «я» и потому ты не можешь войти в палаты Пробуждения, — сердце разрывается на части. И тогда рассыпаются в прах все замки и отверзаются двери.

КАПАРОТ

Изначально установленное время для Капарот — перед рассветом в канун Йом-Кипура, ибо в этот период милосердие Всевышнего одерживает верх над Его строгостью.

Однако можно совершить ритуал раньше, начиная со дня, когда мы постимся в память о Гдале (3 тишрея). Кто не уверен что у него будет такая возможность в эти дни — может это сделать и заранее, сегодня, переводом на наш сайт, и мы гарантируем передачу/перевод денег нуждающимся.

Раньше было принято, что для исполнения этого ритуала очищения от грехов мужчина берет петуха, а женщина — курицу.

Держа птицу в правой руке, произносит отрывок «Бней-адам...» (текст приведен ниже), потом поднимают ее над головой и совершают рукой вращательные движения, говоря при этом: «Зэ халифати, зэ трумати, зэ капарати. Зэ а-тарнеголь...» (Это — замена мне; [прими] это вместо меня; это — выкуп мой. Пусть уделом этого петуха... Полный текст приведен ниже).

(В сефардских общинах отрывок «Бней-адам...» не читают.)

После этого птицу относят к шойхету (резнику). Если нет возможности достать петуха или курицу, можно заменить их другой кашерной птицей, за исключением голубей; некоторые авторитеты считают, что птицу можно заменить живой рыбой.

В настоящее время большинство религиозных евреев использует для этого ритуала деньги. В таком случае вместо «Зэ а-тарнеголь» говорят «Зэ а-кесеф йелех ле цдака» («Пусть эти деньги пойдут на благотворительные цели»).

Человеку не следует думать, что, исполнив этот ритуал, он уже заслужил искупление, — ему надо только раскаяться в своих грехах, ясно представляя себе: мучения, которые испытывает птица, были бы справедливым наказанием ему самому за все его проступки, — и надеяться на милосердие к нему Всевышнего.

Примечание: рав Ицхак Зильбер всегда старался делать капарот именно на деньги, так как главное в капарот, чтобы деньги попали нуждающимся, а когда капарот делается на курице, за этим сложно проследить и кроме того, можно нарушить мицву «цаар баалей Хаим» (мучение животных).

Текст Капарот — обряд искупления

Повторяют три раза: Людей, обитающих во мраке и в тени смерти, скованных страданием и железом, Он выведет из мрака и из тени смерти, разрубит их оковы.

Глупцы страдают из-за своих грехов и беззаконий! Их душа отвергает любую пищу; приблизились они к воротам смерти. (Но когда) воззовут к Г-споду в своем горе — Он избавит их от мучений. Ниспошлет Свое слово и исцелит, спасет их от гибели.

Да возблагодарят они Г-спода за Его милость и чудеса, совершенные для людей. Если есть у человека ангел-заступник — один из тысячи — который замолвит слово в его оправдание, то Он сжалится над ним и скажет (ангелу): «Не дай сойти ему в преисподнюю, (ибо) Я нашел искупление (за его грехи)».

Совершающий обряд искупления (при помощи петуха), произносит три раза:

Вот моя замена. Это вместо меня. Вот мой выкуп.

Тот кто делает капарот на деньги, совершают вращательные движения над головой зажатыми в руках купюрами.

Деньги от капарот нужно передать нуждающимся.

Если капарот жертвуются онлайн, то сначала над головой вращают соответствующую сумму денег, затем ее жертвуют онлайн, а купюры, которые вращали над головой, можно использовать.

Относительно суммы, на которую делать капарот — написано в законе, что чем она больше, тем лучше.

КАПАРОТ для семей, живущих ниже уровня бедности, и для семей, попавших в сложнейшие ситуации — лучший способ выполнить заповедь

КАПАРОТ

toldot.com/money/hesed/kaparot.html

