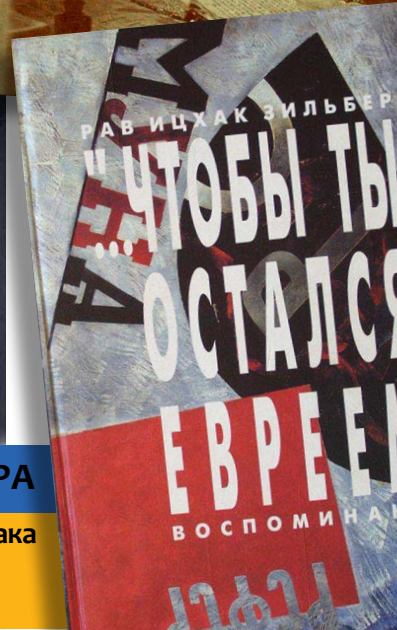
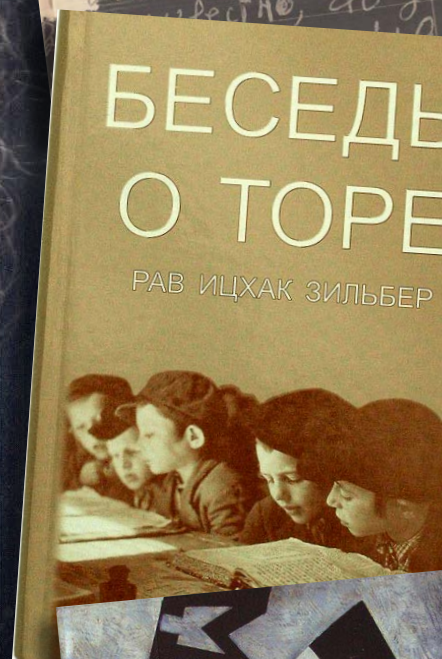
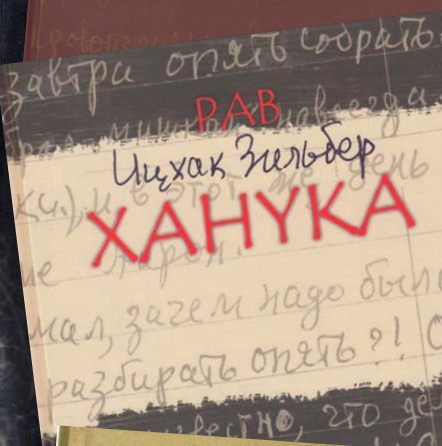
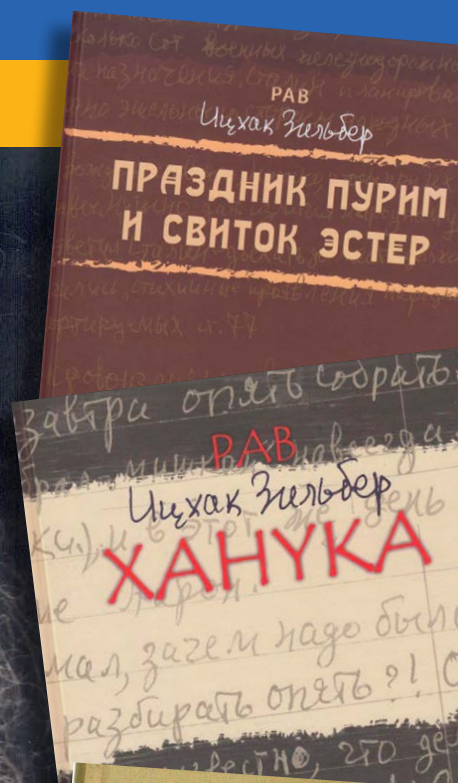

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «КИ ТАВО» 204 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА КИ ТАВО.....	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ.....	11
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ.....	12
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ.....	22
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ.....	23
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ.....	24
КНИЖНАЯ ПОЛКА.....	26
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ.....	29
НЕЗАБЫТЫЕ ВЕХИ ИСТОРИИ.....	30
МИРОВОЗЗРЕНИЕ.....	33
ЭЛУЛЬ.....	38

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

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

Затем Тора указывает, когда мы обязаны отдавать отделинное от урожая в третий и шестой годы цикла шмита и что следует сказать при этом в Храме. Большое место отводит глава описанию особой процедуры, которую евреи должны были проделать, как только перейдут Ярдэн.

Этой процедурой, о которой мы расскажем подробно, они еще раз должны были подтвердить, что принимают на себя все заповеди, предписанные Б-гом. А затем следует предсказание о том, как Всевышний будет отвечать на поведение Своего народа. Конкретно изложены благословения, которые получит еврейский народ, если будет соблюдать заповеди Торы, и проклятия, которые обрушатся на него, если он сойдет с ее пути.

Недельная глава Ки таво		
4-5 Сентября		
	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:23	7:35
Хайфа	6:30	7:37
Москва	6:56	8:10
Ст. Петербург	7:34	8:55
Одесса	7:11	8:14
Киев	7:17	8:24
Рига	7:52	9:09
Берлин	7:28	8:37
Сидней	5:21	6:18
Нью Йорк	7:04	8:03
Атланта	7:40	8:35
Бостон	6:54	7:54
Торонто	7:28	8:29
Лондон	7:24	8:29

ВЕБИНАРЫ ZOOM ТОЛДОТ

среда, 2 сентября

- 19:15 Р-т Мира Вайсбин: По следам недельной главы Торы
- 20:00 Р-т Сара Кац: «Месяц Элуль: как измениться по настоящему?»
- 21:00 Рав Шимон Грилюс: Курс духовной гимнастики
- 22:00 Рав Шломо Гольдман: Рош-а-Шана. Моя личная подготовка и работа в этот день

четверг, 3 сентября

- 18:30 Рав Бенцион Зильбер: Недельная глава и актуалия
- 20:00 Рав Хаим Бурштейн: Анализ души
- 21:00 р-т Ципора Харитан: для парней, находящихся в поиске своей второй половины»

пятница, 4 сентября

- 12:00 Рав Бенцион Зильбер: Недельная глава - продолжение

воскресенье, 6 сентября

- 18:00 Р-т Хава Куперман: Хумаш Ваикра и актуалия
- 20:00 Р-т Рика Гдалевич: «Эх, заживём» (курс руководства по созданию семьи)
- 21:00 Рав Ашер Кушнир: Регулярный урок

понедельник, 7 сентября

- 20:00 Рав Гедалья Шестак: «Пиркей Авот - через призму еврейской истории»
- 21:00 Р-т Ципора Харитан: «как не забракать свой брак» (уроки для невест и жён)

вторник, 8 сентября

- 18:30 Р-т Мира Вайсбин: Об испытаниях и инструментах для их преодоления
- 21:00 Р-т Рика Гдалевич: «Эх,- заживем» (руководство для мужчин по созданию семьи)
- 21:00 р-т Ципора Харитан: «Покаяние, молитва и милосердие смягчают суровость приговора»

подробно: www.toldot.ru/zoom

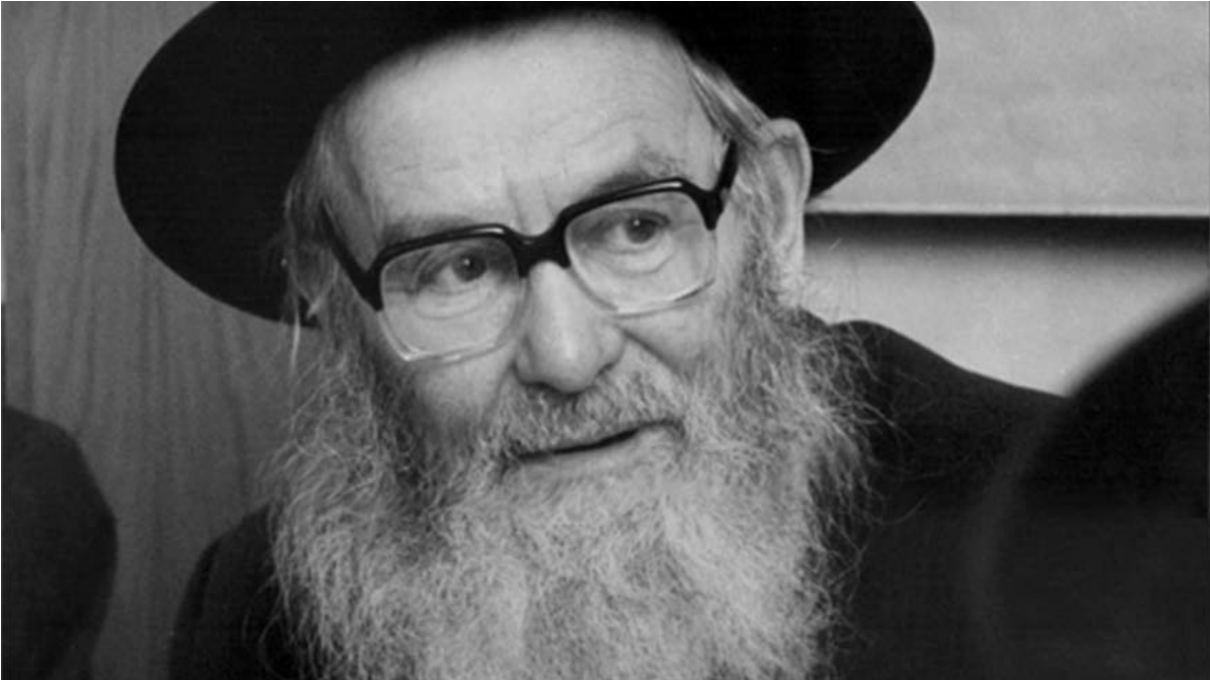

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА КИ ТАВО

НОВАЯ ЗЕМЛЯ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

На теме Эрец-Исраэль сосредоточена вся глава.

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

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

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

И еще один приказ получают евреи: перейдя Ярдэн, шесть колен должны подняться на гору Гризим и шесть — на гору Эйваль. В долине между ними расположатся левиим и, обращая лицо поочередно к обеим горам, будут произносить благословения (в сторону горы Гризим) и проклятия (в сторону горы Эйваль).

Горы эти находятся возле города Шхем, одна напротив другой.

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

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

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

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

Почему в проклятии добавлено слово «тайно»? Потому что в нормальной ситуа-

ции открытая установка идола просто исключена — мы обязаны этому помешать. Поэтому все проклятия относятся к действиям, которые совершаются тайно. Например: неуважение к родителям, передвижение границы соседа и другие.

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

Последнее проклятие означает как раз то, с чем связано слово «тайно» в процитированном выше предложении. Мало самому выполнять заповеди Торы. Надо препятствовать их нарушению. Скажем, человек имеет вес в своем городе и мог бы добиться, чтобы в субботу магазины не работали. Но он не мешает хозяевам торговать по субботам, потому что ему неловко. К такому человеку и относятся слова: «Проклят тот, кто не осуществит слов этого Учения...»

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

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

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

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

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

«Уведет Г-сподь тебя и твоего царя, которого ты поставишь над собой, к народу,

которого не знали ни ты, ни отцы твои...» (28:36).

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

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

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

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

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

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

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

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

Как Тора характеризует римлян? «Народ наглый, который не уважит старика и не пощадит юношу. И будет он есть приплод твоего скота и плод твоей земли, пока не разорит тебя, не оставив тебе ни зерна, ни вина, ни оливкового масла, ни приплода твоих коров, ни приплода твоих овец, — пока не

погубит тебя. И вытеснит он тебя из всех твоих городов по всей твоей стране... которую дал тебе Г-сподь, Б-г твой...» (28:50-52).

Чем завершится это завоевание? «...И отторгнуты будете вы от земли, унаследовать которую ты пришел. И рассеет тебя Г-сподь среди всех народов, от края земли и до края земли... И среди тех народов не найдешь ты покоя, и не будет отдыха ступне твоей, и там Г-сподь поселит в твоём сердце тревогу, в душе — томление и скорбь. И будет твоя жизнь висеть [на волоске]... и будешь [дрожать] в страхе ночью и днем, и не будешь уверен, останешься ли в живых. Утром скажешь: “Да наступит вечер!” А вечером скажешь: “Да наступит утро...” И будете продаваться там врагам вашим в рабы и в рабыни, но не будет покупателя» (28:63—68).

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

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

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

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

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

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

Помните, читатель, скорбь вашей собственной души и тревогу сердца? И если не вы, то ваши родители — не забыли ли они, как в страхе тряслись по ночам за ненадежными запорами среди чужого и враждебного мира? Помнят ли, как соседка пугала своих детишек: «А вот жид придет и тебя

заберет!»? Не забыли ли вы анекдоты, в которых еврей выставлялся на всеобщее посмешище? А что касается сумасшествия, то не помутился ли ваш разум от того, что видели ваши глаза, — чудом выжившие узники гитлеровских концлагерей?

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

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

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

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

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

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

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

Логика в антисемитизме искать не приходится.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В конце восемнадцатого — начале девятнадцатого веков, в эпоху расцвета немецкой гуманистической философии, благодарные за получение гражданских прав евреи стали преклоняться перед «культурной» Германией. Именно в этой стране зародилось реформистское движение, намеревавшееся «осовременить» иудаизм. Реформисты строили свои синагоги по образцу немецких церквей, молились под аккомпанемент органа, включили в службу пение женского хора... Самые «прогрессивные» из них перенесли день заповеданного отдыха с субботы на воскресенье; они выкинули из молитвы слова «...и приведи нас в Сион, город Твой, с песнями, и в Иерусалим, место Храма Твоего, с вечной радостью», ибо взяли на вооружение новую этику, провозглашенную идеологами этого движения: «Нельзя лукавить, обращаясь ко Всевышнему. Мы благодарны Ему за то, что имеем счастье жить в культурной, просвещенной Германии, а не в темной, отсталой Азии. Неужели мы станем просить о возвращении обратно?!» Именно в Германии начался процесс массовой ассимиляции евреев, именно там добровольное крещение стало обычным явлением, и именно оттуда распространилось на всю Западную Европу, Польшу и Россию национальное бедствие девятнадцатого-двадцатого веков: отход евреев от Торы. И не случайно страшный удар по еврейскому народу нанесла именно Германия.

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

пророков о равенстве и братстве всех людей».

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

Нам хорошо известна участь этих бывших членов ЦК, ВЦИКа, работников карательных органов — революционеров еврейского происхождения: почти все они погибли в тех самых застенках, куда отправляли братьев по крови, оставшихся верными своему Б-гу и своему народу. Те из них, кто чудом уцелел, сожалеют, как правило, о том, что натворили, а некоторые,

выйдя на свободу, раскаялись и вернулись к еврейству.

Грозные предостережения Г-спода и здесь сбылись в точности: «... какую неправду нашли во Мне отцы ваши, что отделились от Меня, и пошли за пустым, и [сами стали] пустыми?.. Зло твое накажет тебя, и своенравие твое обличит тебя, и ты (Иудея. — И. З.) узнаешь и увидишь, как плохо и горько [будет тебе за] то, что ты оставила Г-спода, Б-га твоего, и не побоялась ты Меня...» (Ирмеяху, 2:5, 19).

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

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

БИКУРИМ — ПЕРВИНКИ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Евреям, живущим в Эрец-Исраэль, Тора предписывает ежегодно приносить в Храм долю от плодов, первыми созревших в их садах и на плантациях. Предписание это дано в нынешней недельной главе «Ки таво», а приношение называется бикурим (первинки).

Первинки приносят не от всякого урожая, а только от семи видов растений, которыми славится Эрец-Исраэль (перечислены они в главе «Экев» книги «Дварим»).

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

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

Плоды укладывают в корзины, ставят на повозку, в которую впрягают быка. Бык идет впереди процессии. Рога у него позолочены, голова украшена венком из ветвей оливы. Перед быком идет музыкант, играющий на дудочке, которая называется халиль.

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

Подойдя к Храмовой горе, прибывшие берут свои корзины на плечи (так поступает

даже царь, указывает мишна), а в Храме снимают с плеч и, вместе с коэном держа за края, поднимают, ставят возле жертвенника, кланяются и уходят.

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

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

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

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

ПОЧЕМУ ДВАЖДЫ?

Из книги рава Ицхака Зильбера «Пламя не спалит тебя»

«Возникает вопрос: почему предсказание об изгнании евреев из Эрец-Исраэль содержится двух местах Торы — в 26-й главе книги Вайикра и в 28ой главе книги Дварим?

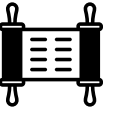
Рамбан отвечает на этот вопрос так: речь идет о двух изгнаниях. Вайикра предсказывает изгнание евреев вавилонянами, а Дварим — римлянами.

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

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

«Поднимет Г-сподь на тебя народ издалека, от края земли; как орел, налетит [этот] народ, языка которого ты не поймешь» (Дварим, 28:49). И тут речь идет о римлянах — народе, жившем далеко от Эрец-Исраэль, народе, чьим символом был орел, народе, языка которого евреи не знали. Изгнание же десяти колен Израиля Ассирией и евреев Иудеи Вавилоном было

осуществлено народами, близкими географически, народами, чьи языки были знакомы нашим предкам. Здесь же говорится о народе...наглом, который не уважит старика и юношу не пощадит. И съест он приплод скота твоего и плоды земли твоей, пока не разорит тебя и не оставит тебе ни зерна, ни вина, ни оливкового масла, ни приплода овец твоих, — пока не погубит тебя [...] И вытеснит он тебя из всех городов твоих по всей твоей стране, которую даст тебе Г-сподь, Б-г твой...» (Дварим, 28:50—52).»

««И рассеет тебя Г-сподь среди всех народов, от края земли и до края земли»,

предсказывает Тора (Дварим, 28-64). До самого последнего времени это пророчество исполнялось лишь частично: в основной своей массе евреи жили в странах Африки, Азии и Европы. И лишь в XX веке, спасаясь от фашизма, евреи проникли в самые отдаленные уголки планеты: в Австралию, Новую Зеландию, Океанию...»

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

КИ ТАВО ПО-ХАСИДСКИ...

РАВ ЯКОВ ДОКТОР

В двух местах в Торе нам обещаны благословения за соблюдение Союза с Б-гом и проклятия за предательство этого Союза. Это недельная глава "Бехукотай" в конце Книги Ваикра и наша глава "Ки таво" в Книге Дварим.

Рамбан пишет, что проклятия главы "Бехукотай" и проклятия главы "Ки таво" говорят о разных событиях. Можно ясно видеть, что несчастья, описанные в Книге Ваикра, произошли во время Катастрофы разрушения Первого Храма. Поэтому Тора пишет, что Земля Израиля восполнит свои субботы, то есть восполнит те седьмые годы, которые евреи не соблюдали, живя в Эрец Исраэль. За семьдесят лет вавилонского пленения, когда евреи были в изгнании, этот счёт был закрыт.

Несчастья, предсказанные в нашей сегодняшней главе, сбылись во времена разрушения Второго Храма. Народом, языка которого мы не знали, и который Всевышний обещал поднять на нас, был Рим. Царь, «которого ты поставишь над собой», тот, что будет уведён в плен, это последний еврейский царь Агрипос.

Возможно отнести эти слова и к событиям более ранним, когда римский воена-

чальник арестовал претендента на престол в Иерусалиме Аристокла и увёл его в плен, закованным в кандалы. «И поднимет Г-сподь на тебя народ из далека» – речь идёт о гигантской армии, которую привели Веспасиан и Тит, завершившей разрушение Храма и Иерусалима. Именно тогда сбылись ужасные предсказания о голоде и людоедстве, как мы знаем из исторических источников.

Проклятие на урожай, приплод скота и материальный достаток относится только ко времени нашего пребывания на Земле Израиля, пишет Рамбан. В изгнании, за границей, наоборот, нас будет сопровождать благословение и материальное благополучие, знаменующие обещание Всевышнего сохранить наш народ. Там мы будем страдать от постоянных притеснений и издевательств народов мира, и это особое благословение просто необходимо.

Из всего этого мы можем сделать для себя важный вывод: все проклятия, описанные в Торе, уже сбылись, а вот многие обещания и благословения, как пишет Рамбан, ещё не осуществились. Они ждут нас, если мы сделаем тшуву и будем искренне стремиться исполнять волю Всевышнего.

Мы благословляем Всевышнего "строящий Иерусалим". Почему "строящий" – в настоящем времени, – а не Тот, Кто построит в будущем? Рабби Нафтули из Ропшиц в своей книге «Зера койдеш» пишет, что Всевышний и сегодня строит Иерусалим и Храм. Каждый день нашей службы Б-гу прибавляет один кирпич, а иногда и целый ряд в это строительство. Он пишет, что слышал от Ребе рабби Элимелеха из Лиженска, что однажды во время "алият нешама" – "поднятия души" – он увидел, что на Небесах несут сосуды Храма. Он спросил, куда их несут, и ему ответили, что это сосуды, которые он, рабби Элимелех, освободил своей службой Б-гу. В другой раз он рассказал, что недавно рухнуло гигантское здание нечистоты. Тысячи строителей бросились энергично его восстанавливать. Но всё, что они успевают построить, тут же валится: когда ученик рабби Элимелеха, рабби Яков Ицхак Хойзе из Люблина молится Минху. Из этого, пишет рабби Нафтули, я понял, что существует антипод Иерусалиму и Храму. Его состояние зависит от степени возвышения Храма. Своей службой мы разрушаем это гигантское здание скверны.

Молитва – это одна из основ, на которых стоит мир.

Рабби Хаим Виталь, ученик Аризаля, пишет, что сейчас, в период "иквита демициха", буквально "пятки Мошиаха", основной тикун делает не изучение Торы, как это было раньше, во времена танаим и аморим, а служба молитвы.

Это сказано в целом ряде хасидских книг, об этом много говорили Баал Шем Тов и его ученики: именно молитве прежде всего они учили евреев.

Эта идея стала одним из основных предметов спора с противниками движения хасидизма. Но со временем жизнь всё расставила по местам.

Рабби Аврум, Магид из Триска, в своей книге "Маген Аврум" пишет, что этот спор относится к глубочайшим тайнам Кабалы, чего он касаться не хочет. Ясно одно – по-настоящему молиться тяжелее, чем учить Тору. В большинстве случаев задача

того, кто учит Тору, понять написанное. Задача того, кто молится, сложнее. Во время молитвы еврей должен знать перед Кем он говорит, что он говорит и чувствовать то, что он говорит. А это очень нелегко.

Что можно посоветовать тому, кто хочет работать над своей молитвой?

Есть целый ряд советов, вот лишь несколько из них. К молитве нужно готовиться, настраивать себя на важную встречу с Творцом. Так охарактеризовал нам нового Рахмистривского Ребе близко знающий его человек: в любое время суток, чем бы он ни был занят, он никогда не бывает «после молитвы», он всегда находится перед молитвой, перед Шахарис, перед Минхой или перед Мааривом.

Непосредственно перед молитвой нужно поучить Тору, это помогает настроить мысли. Очень полезно каждый день ходить в микву. Время от времени менять обстановку, ездить по святым еврейским местам, стараться молиться в миньяне с теми, кто ищет хорошей молитвы, а не просто прочитывает слова из сидура и убегает по делам. И главное, как и во всём, просить у Б-га помощи в хорошей молитве.

Работать над своей молитвой – это тяжёлый труд, но он полностью вознаграждается Творцом. Хорошая молитва – это колоссальное удовольствие, с которым не сравнится ничто в мире, ощущение особой близости к Всевышнему, восторг и окрылённость. Это счастье, ради которого не жалко никаких усилий, это само по себе настоящая награда. И это подтвердит вам каждый, испытавший это, в том числе и я.

Порядок молитвы, записанный в сидуре, тщательно продуман. Четыре части молитвы Шахарис соответствуют четырём мирам: Асия, Ецира, Брия и Ациоут, так поэтапно наша молитва поднимается Наверх. Поэтому каждый, кто умеет пользоваться сидуром, если он хочет, чтобы молитва достигала цели, должен произносить всю молитву полностью от начала до конца, не пропуская ничего. Это относится и к молитве Минха, которая начинается не с "Ашрей", а с порядка жертвоприношений.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

О ДОБРОТЕ И НАКАЗАНИИ

Р. УРИ КАЛЮЖНЫЙ

Есть вещи, которые делают один раз и забывают, а есть вещи, которые делают один раз, и результат этого действия остается актуальным навсегда. Так-как Тора вечна, то и все заповеди ее вечны. Так что то, что некое действие было заповедано выполнить только один раз, не умаляет его значимости — наоборот, это значит, что это действие настолько сильно, что одного раза хватило на всю историю, включая и нас с вами.

Недалеко от границы Израиля стоят рядом две горы — Гризим и Эйваль. В недельной главе Ки-Таво, Всевышний заповедовал (Дварим 27:1), чтобы сразу-же после того как еврейский народ вступит в Землю Израиля, на одной из них, назовем ее пока Х, должны быть водружены камни, на которых записана вся Тора, построен жертвенник, принесены жертвоприношения и устроен гигантский пир — празднество преисполненное «радости перед Всевышним».

Смысл этого действия понятен — произошло ведь великое событие: народ Израиля зашел в землю Израиля, где они наконец могли жить по Торе в полной мере — то есть воплотить союз, по которому Всевышний, в частности, обязался, что если мы будем соблюдать заповеди, то Он нас одарит добром, заботой о изобилии.

Чтобы сделать этот союз более очевидным, Всевышний также сказал разделить народ на две части, одним подняться на гору Гризим, другим — на гору Эйваль. Священнослужители (коэны и левиты) стоя между этими горами сначала поворачивались (см. тракта Сота 32а) к горе Гризим и говорили: «Благословлен будет тот, кто не будет делать идолов — ваяных и литых», и весь народ отвечал «Амен».

Потом они поворачивались в сторону горы Эйваль и говорили: «Проклят будет тот, кто будет делать идолов — ваяных и литых», и весь народ снова отвечал «Амен». Так повторялось довольно много раз, как можно увидеть в тексте Торы: в сторону горы Гризим — благословления за выполнение заветов Торы, в сторону горы Эйваль — проклятия за ее нарушение.

Внимание, теперь вопрос: на какой из этих двух гор должны были евреи совершить вышеупомянутый радостный пир?

Ответ, как явно сказано в Торе — на горе Эйваль! «Как же?» — спросите вы, — «радоваться ведь нужно благословениям а не проклятиям?» Это очень серьезный вопрос, но пока ограничимся следующим, коротким и не очень полным объяснением: Всевышний хотел показать нам, что запреты и наказания в Торе — для нашего же блага. Конечно, Б-жественное добро попадает в наш мир через соблюдение заповедей, а не через наказание за их нарушение. Однако наказание также необходимо, как субъективно, так и объективно — подобно тому как и надпись «Не залезай — убьет» на высоковольтном столбе призвана как испугать, так и показать наличие высокого напряжения. Так же и заповеди Торы — если бы не было наказания за их нарушение, то, во-первых, люди с большей легкостью бы их нарушали, но главное — это показывало бы, что они не так уж важны и необходимы.

Теперь же мы видим, что если евреи не будут соблюдать заповеди Торы то вместо света и благословения в мире воцарится проклятие и беспорядок. Это показывает нам важность нашей миссии и по-сути радуется. Поэтому и был устроен именно на горе Эйваль праздник в честь Торы, Израиля и Всевышнего.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

ЕВРЕЯМ МОЖНО БУДЕТ ЕСТЬ ИСКУССТВЕННОЕ МЯСО?

Сейчас многие заговорили о новом тренде в пищевой промышленности — искусственное мясо. А как с точки зрения кашрута — оно будет кошерным? Смогут ли евреи есть это мясо?

Отвечает рав Яков Шуб

Прежде, чем перейти непосредственно к ответу, давайте коротко поясним, о чем идет речь и почему тема искусственного мяса стала такой популярной в последнее время.

Дефицит природных ресурсов

С ростом численности населения планеты вопрос о возможном дефиците продовольственных ресурсов становится всё более острым. По данным английской газеты «The Guardian», около 30% земной поверхности, пригодной для использования, отведено под пастбища для животных. Для сравнения: только около 4% используется для выращивания растений, которые люди употребляют в пищу.

Общая биомасса домашних животных на Земле почти в два раза превышает человеческую. По различным оценкам, к 2060 году население Земли может вырасти до 9,5 миллиардов, при этом потребление мяса постоянно увеличивается и никакие призывы перейти на вегетарианскую пищу и использовать заменители мяса не могут это остановить.

Новые технологии производства мяса

Все это привело к тому, что в последнее десятилетие ученые обратились к поиску альтернативных способов производства мяса. В частности, к изучению возможностей выращивания мяса в лабораторных условиях.

Первой успешной попыткой в этой области стало выращивание искусственного

гамбургера, презентация которого прошла 5 августа 2013 года в Лондоне. Проект финансировался небезызвестным Сергеем Брином, стоимость его была приблизительно 250,000 евро.

За последние годы эта технология сильно усовершенствовалась. И если раньше речь шла о создании массы наподобие фарша, состоящей только из белков, то на данный момент ведется работа по созданию цельного стейка, содержащего также жиры и другие элементы. Стоимость производства тоже снизилась — приблизительно до 100 долларов за стейк.

Эта технология помогает экономить не только природные ресурсы, но и время. Так, если у обычной коровы время от рождения до попадания на стол в качестве мясного продукта — около трех лет, то стейк в лабораторных условиях можно получить приблизительно в течении трех недель.

Если описывать упрощенно, классический процесс производства искусственного мяса включает в себя получение мышечных клеток животных и погружение их в специальную биологическую среду. Эта среда «культивирует» клетки и позволяет им вырастать в большие куски мяса. Чтобы дальше выращивать мясо, нет необходимости

снова брать клетки у животного, можно продолжать выращивание с помощью уже имеющегося материала. Остается только пожелать ученым удачи: чтобы и по вкусовым качествам продукт не уступал настоящему мясу.

Понятно, что название «искусственное мясо» или «мясо из пробирки» не особенно привлекательно с точки зрения маркетинга. Поэтому в разных странах оно получило различные иные названия: иногда его называют «культивированным» или «чистым» мясом.

Галахические вопросы

Какие проблемы могут быть с этим мясом с точки зрения Галахи (Еврейского закона)?

— Если первоначальные клетки берут от живого животного, не будет ли нарушения запрета «есть мясо неубитого животного»?

— Если первоначальные клетки берут от некошерного животного или кошерного животного, но не забитого кошерным способом — шхита, будет ли такое мясо считаться некошерным?

— Если первоначальные клетки берут от кошерного животного, забитого кошерным способом, будет ли полученный продукт иметь статус мяса? Или это будет считаться пищей парве (не мясной и не молочной), которую можно есть с молочной пищей? (Актуально для тех, кто мечтает о кошерном чизбургере).

— Есть ли проблемы со средой, в которой культивируются клетки? Ведь ее основой является кровь животных.

Мясо с Небес

В Талмуде в нескольких местах упоминается мясо, полученное неестественным способом. В трактате Санхедрин (59 б) сказано, что ангелы в райском саду жарили для Адама мясо, хотя, как известно, до Потопа мясо было запрещено людям в пищу. Талмуд объясняет: это было мясо, посланное с Небес, а на него запрет не распространялся.

Там же приводится рассказ об одном мудреце, на которого напали львы: он помолился — и с Неба упали два куска мяса. На один из них набросились львы и, насытившись, ушли, другой мудрец взял с собой в Бейт-Мидраш (Дом Учения), чтобы выяснить, можно ли его есть. Ответ был: «Некошерное не может спуститься с Небес!» Т. е. это мясо пригодно в пищу.

Затем был задан ещё один вопрос: а если с Небес будет послан осел — некошерное животное? За этот вопрос его отругали и сказали: «Тебе же уже объяснили: некошерное не может спуститься с Небес!». Т. е. даже если с Небес спустится осел, его мясо будет пригодно в пищу. Иными словами, понятно, что такое мясо не является настоящим мясом.

Тора рассказывает о сложных отношениях братьев с Йосефом. Мидраш говорит, что Йосеф сообщил Якову, своему отцу: он видел, как братья едят мясо неубитого животного, нарушая запрет Торы.

А-Шла в своей книге «Две скрижали Завета» пишет: Йосеф ошибался. Он не знал, что братья создали эту корову по «инструкциям» каббалистической книги «Йецира», а такая корова не считается настоящей. Поэтому в данном случае не требуется кошерный убой и можно есть «часть от живого». Иными словами, это мясо тоже не является настоящим.

Однако не стоит спешить с выводом о том, что любое мясо, произведенное «неестественным» образом, не является настоящим. Один из ришоним (ранних комментаторов), Меири (к Санхедрин 59 б), пишет: из приведенных выше примеров мы можем сделать только тот вывод, что мясо, полученное чудесным образом или посланное с Небес, не является настоящим мясом. И это не относится к предметам, которые возникли естественным образом, по законам природы.

На микроскопическом уровне

Как было сказано выше, изначально для получения мяса используются клетки животного. Возникает естественный вопрос:

ведь клетки можно различить только на микроскопическом уровне, так что, вероятно, даже если они взяты от некошерного животного, этим можно пренебречь из-за их незначительной величины?

Такой подход работает, например, когда речь идет о червях в продуктах. Некоторые виды настолько малы, что их нельзя различить невооруженным глазом, а только при помощи микроскопа. Рав Йехиэль Эпштейн в своей книге Арух а-Шулхан (Йорэ Дээ 84:36) и другие авторы пишут, что такие черви не запрещены.

(Сегодня говорят, что многие продукты поражены червями и их необходимо проверять перед употреблением в пищу, хотя не все видят этих червей. Проблема заключается в том, что не все знают, где и как смотреть и как выглядят эти черви. Но если продукты тщательно проверять, то этих червей можно увидеть невооруженным глазом).

Однако рав Шломо-Залман Ойербак (Минхат Шломо 2:77, 27) считает, что когда люди работают именно с клетками и используют их для своих целей, невозможно этими клетками пренебречь и сказать, что они «как будто бы не существуют».

Яркое подтверждение этому — искусственное оплодотворение, когда работа также ведется на микроскопическом уровне, но понятно, что никто не скажет: можно игнорировать эти мелкие частицы.

Получается, что «пренебрежимо малая» величина клеток не может стать основанием для разрешения брать клетки для культивирования от некошерного животного.

Корова, родившая осла

Мишна (Бхорот 5 б) говорит: то, что исходит (йоце) из некошерного, будет некошерным, а то, что исходит из кошерного, будет кошерным. Поэтому, если, например, ослица родила теленка, то, хотя говядина кошерна, именно этот теленок будет некошерным, поскольку он «исходит из некошерного».

А вот если, наоборот, корова родит осленка, то его мясо будет разрешено в пищу,

хотя вообще ослиное мясо некошерно. Именно этот осленок будет кошерным, т. к. «исходит из кошерного».

К «исходящему» относятся, например, молоко, яйца, кожа, кости, рога и т. п. Все эти продукты, если они «исходят из некошерного», запрещены в пищу, а если «исходят из кошерного», разрешены.

На этом основании можно предположить, что первоначальные клетки для культивирования мяса должны быть взяты от кошерного животного, забитого кошерным способом. Т. е. эти клетки должны «исходить из кошерного».

Мясо парве?

Рамбам в нескольких местах (Мишнэ Тора, Маахалот асурот 3:6, 4:18) пишет, что запрет употреблять в пищу «исходящее» менее строг, чем запрет употреблять в пищу мясо того животного, от которого оно «исходит». Поэтому, например, тот, кто ест яйца или пьет молоко некошерных животных или птиц, нарушает запрет из Торы, однако ему не полагается наказание бичеванием, как тому, кто ест мясо таких животных или птиц.

Кроме того, тот, кто варит, например, кожу, кости или другие «исходящие» части некошерного животного в молоке, не нарушает запрета варить мясное и молочное вместе (Рамбам, Мишнэ Тора, Маахалот асурот 9:7; Шулхан Арух, Йорэ Дээ 87:7). На основании этого рав Аарон Котлер (Мишнат Раби Аарон 16) приходит к выводу, что «исходящее» не является настоящим мясом и имеет статус парве.

Следуя этой логике, можно было бы предположить, что и клетки, взятые из мяса, считаются «исходящим» и, следовательно, не являются настоящим мясом. Поэтому мясо, выращенное из этих клеток, также не будет считаться настоящим мясом, а будет иметь статус парве.

Однако не стоит спешить с выводами. Рав Хаим Брискер (на Маахалот асурот 3:11) в традиционной для него манере пишет, что есть два вида «исходящего».

Первый: «исходящее» животное. Если ослица родила теленка, есть мясо такого теленка будет запрещено, точно так же, как мясо ослицы, см. выше. Кроме того, строгость запрета также одинакова в обоих случаях, за его нарушение полагается бичевание.

Второй вид «исходящего»: яйца, молоко, кожа, кости и т. п. Запрет здесь менее строгий, за его нарушение бичевание не положено.

Различие между этими видами: в первом случае «исходящее» является видом мяса, поэтому запрет строже, а во втором оно не является непосредственно мясом, поэтому запрет менее строгий. И поэтому во втором случае не запрещено также смешивать «исходящее» с молоком, см. выше.

На основании этого можно также предположить, что мясо, выращенное из клеток, будет относиться к первому виду «исходящего», т. е. будет мясом. Поэтому его запрещено будет смешивать с молочной пищей. Получается, что у любителей чизбургеров пока нет оснований радоваться.

Заключение

Мы коснулись лишь некоторых проблем, связанных с искусственным мясом, с точки зрения еврейского Закона. Понятно, что с дальнейшим развитием этой технологии еврейский Закон проявит к ней более пристальное внимание.

Сегодня звучат разные мнения о статусе этого мяса. Некоторые раввины утвержда-

ют, что это новое «создание», не имеющее ничего общего с тем мясом, из клеток которого оно выращено (паним хадашот). И поэтому — фактически не является мясом. Но многие с этим не согласны.

Рав Ашер Вайс считает, что поскольку полученное мясо обладает мясным вкусом, цветом и структурой, он полностью уверен, что и статус его будет такой же, как у настоящего мяса.

Т.е. в отличие от мясозаменителей, например, продуктов из сои и т. п., которые в лучшем случае обладают вкусом мяса, но не структурой, искусственно выращенное мясо имеет структуру мяса, поэтому и по Галахе оно будет считаться мясом.

В своем письме, адресованном руководителю крупнейшего в мире департамента кашрута OU (Orthodox Union) равву Менахему Генаку, он определяет, что работа по выращиванию искусственного мяса должна производиться по следующим правилам:

— Первые клетки должны быть взяты от кошерного животного, забитого кошерным способом, чтобы избежать нарушения запрета есть мясо неубитого животного и нарушения других запретов.

— Биологическая среда на основе крови, в которой выращиваются клетки, проблемы не представляет, поскольку это только плазма, из которой удалены красные и белые клетки.

— Полученное мясо будет считаться обычным мясом и его будет запрещено смешивать с молочными продуктами.

ПОЧЕМУ Б-Г — ВСЕМОГУЩИЙ, БЕССМЕРТНЫЙ, ТВОРЕЦ ВСЕГО — ВОЗИТСЯ С ТАКИМИ ЛЮДИШКАМИ, КАК МЫ?

Почему Б-г — Всемогущий, Бессмертный, Творец всего, что движется и нет, — возится с такими людишками, как мы, грешниками и полными похоти, зачем Ему всё это?? N.

Отвечает рав Александр Красильщиков

Ваш вопрос вполне закономерен. Более того, с той же долей «нелогичности» мы ведем себя сами, когда у нас рождается ребё-

нок. Что заставляет вполне здоровых, молодых и красивых родителей «возиться» с таким никчёмным, безобразным и эгоистичным существом, как младенец?

Этот маленький «вредина» только и знает, что плакать, пачкать подгузники и требовать-требовать-требовать еды, питья, внимания, ласки. От него нет ни малейшей пользы, одни расходы. Он занимает всё

наше время, он действует нам на нервы, лишает нас личной жизни, он заслоняет горизонт, он препятствует нашей карьере, он рушит наши планы, короче — зачем нам вообще понадобилась эта «головная боль»?

А подрастёт! Сколько хлопот! И корми его, и одевай, и учи его, и воспитывай. И образование дай, и научи жить, и жени (выдай замуж).

Мы всё отдаём детям, а они, порой, так никогда и не поймут, на какие жертвы мы ради них шли, чего сами «лишились» в своей жизни.

Почему же мы тогда родили его? Что мы выиграли? Есть вполне рациональные люди, которые «резво» отвечают на этот вопрос и детей попросту не рожают.

Но если Вы спросите счастливых родителей, они вам ответят: «Мы просто его любим. Мы хотим дать ему всё, что есть в мире лучшего, мы хотим, чтобы он вырос добрым, хорошим и честным человеком. Чтобы поступал по правде, чтобы жил в мире с собой и людьми и был счастлив.

Мы готовы иногда наказывать его, мы даже готовы быть в его глазах не только «лучезарными» и «всепрощающими», но и строгими, взыскательными — только бы он понял, что такое настоящее добро и стал полным его обладателем.

Мы готовы отдать ему все сокровища мира, но мы позаботимся и о том, чтобы этим богатством он обладал по праву. Чтобы чувствовал, что получил это не как снисходительную подачку, но с удовлетворени-

ем от заслуженной награды. Поэтому, объяснив, что такое хорошо и что такое плохо, мы учим его самостоятельно отыскивать среди нескольких вариантов правильный и достойный путь. Зачем нам это? Мы его любим!

Мы не отчаиваемся, даже если он вырастает с проблемами и порой совершает неблагоприятные поступки. Мы стараемся, исподволь, помочь ему разобраться. Мы ждём его исправления, мы надеемся на добрые плоды наших стараний, частенько отходя в сторону, чтобы дать ему возможность отыскать верную дорогу. И всё это — ради него самого. Мы всегда ждём его возвращения и, если дурные склонности, не дай Б-г, побеждают его, мы горюем и плачем, т.к. любим, любим бескорыстно».

Только любовь Творца к Человеку, Его главному творению, объясняет Его «странную» к нам терпимость. Ведь Он, Создатель, наделил нас жизнью, чтобы одарить самым лучшим, что может быть в мире: безусловной любовью и благами, которыми душа может насладиться во всех сотворённых мирах.

Мы просто должны быть достойными этого, мы должны научиться принять это благо. Люди — Его дети, и Он готов сделать для нас всё, лишь бы мы ощутили, насколько Он нам благоволит. Единственная причина и смысл создания Человека — одарить нас добром, бесконечной любовью Творца. Вот это, на мой взгляд, и есть главный ответ на Ваш интересный вопрос.

ПРАВДА, ЧТО ДЕТИ РАСПЛАЧИВАЮТСЯ ЗА ГРЕХИ РОДИТЕЛЕЙ?

Ув. рав, правда, что за грехи родителей расплачиваются дети? Галина

Отвечает рав Арье Гальчук

Вы затронули очень важную тему — тему наказания. Одна из основ нашей веры, сформулированных Рамбамом, гласит: «Я верю полной верой, что Творец, да будет Его имя благословенно, воздаёт добром тем, кто исполняет Его заповеди, и наказывает тех, кто преступает Его заповеди».

Неверно думать, что Б-г забывает о наших проступках. Рамхаль пишет в своей книге Месилат Йешарим о том, что ни один, даже самый малый проступок не может остаться без наказания. Вы спросите: что же такое Б-жественное милосердие и в чем оно проявляется?

Безусловно, милосердие играет важнейшую роль, но оно не отменяет наказания, а дополняет его. Ведь мера суда требует, чтобы преступник был наказан сразу, без

промедления, и чтобы наказание было по всей строгости, без малейшей возможности исправить грех.

Но, проявляя Свое милосердие, Всевышний не торопится наказать преступника, а терпеливо ждет, пока тот осознает свою неправоту и раскается (совершит тшуву). И тогда он будет совершенно чист перед Б-гом, как будто ничего не произошло. Но, даже если Б-г посылает наказание, то — не в полную силу, Он принимает во внимание все смягчающие обстоятельства.

Вот описание «механизма» такого Б-жественного милосердия. Говорит Тора: «... ибо Я Господь, Б-г твой, Б-г — Ревнитель, Карающий (припоминающий — покэд) за вину отцов детей до третьего и четвертого рода, тех, которые ненавидят Меня...» (Шмот 20:5). Объясняют наши мудрецы (см. комментарий Ор а-Хаим к этому стиху): иногда Всевышний словно «закры-

вает глаза» на преступления, совершенные против Него.

Он терпеливо ждет, чтобы если не сам преступник, то хотя бы его дети раскаялись и перестали нарушать Закон. И даже если дети продолжают грешить, повторяя ошибки родителей, Б-г продолжает ждать: быть может, внукам или правнукам удастся сойти с пагубного пути. И, если это произойдет, Он прощает все совершенные грехи.

Получается, что, раскаявшись, дети не только себя избавляют от наказания, но и помогают родителям очиститься в Мире Грядущем. И только если четвертое поколение продолжает грешить и не остается никакой надежды на исправление, гнев Всевышнего обрушивается на это последнее поколение... И Он «припоминает» им не только их грехи, но и грехи их отцов от начала и до конца. Именно о таком развитии событий сказано: дети расплачиваются за грехи родителей.

ПОСТОЯННО ОКАЗЫВАЮСЬ НА ТАКИХ РАБОТАХ, ГДЕ НАЧАЛЬСТВО ЗЛОЕ...

Меня мучает мое состояние давно: я постоянно оказываюсь на таких работах, где начальство злое. Работаю в сфере закупок, меня постоянно подставляют, мешают работать. Из-за этого я постоянно увольняюсь, но, попав на новое предприятие, опять встречаю то же самое.

Я слышал и знаю, что вся Тора состоит из одного простого предложения: как хочешь, чтобы к тебе хорошо относились, так относись и ты, помоги врагу, если он просит о помощи, будь доброжелательным, не осуждать, не держать зла в сердце, не мстить.

Но как поступать с теми, кто выше (начальство), кто хочет так и не иначе? С теми, кто дает работу чужую и не доплачивает, с теми, кто пользуется тобой из-за того, что ты добр? Дайте, пожалуйста, совет, как поступать: смириться и жить дальше? Александр

Отвечает рав Меир Мучник

О самом вопросе. Прежде всего, позвольте Вам посочувствовать. Жизнь действительно бывает трудной, и человек не

всегда способен идеально с ней справляться. Вы правы, что легко разводить красивые теории о том, каким надо быть добрым и всепрощающим, но на практике трудно их применять, когда сталкиваешься с несовершенством реальных людей. Коту Леопольду даже в сказке хорошо только в конце, а в жизни и счастливый конец случается далеко не всегда.

Другое дело, что в реальной жизни также редко может идти речи об однозначном добре или зле. Жизнь — штука непростая, много в ней серого. А также многие сферы жизни — джунгли, арена постоянной борьбы, в которой выживает сильнейший. В сказках и баснях хищники типа волка — часто «отрицательные герои»: нехорошо поедать ягненка только потому, что хочется волку кушать. Но в жизни хищник ест других не потому, что он злой и сделал такой неправильный аморальный выбор, а потому, что такой он по природе, ему ради соб-

ственного выживания надо кого-то есть. И если каждый раз ягненок спасется, то уже волк умрет с голоду.

Человек, конечно, не должен быть человеку волком, у него свобода выбора есть. Но полностью избежать «хищнических» поступков не всегда удастся. Особенно в иерархической системе начальников и подчиненных. Как известно, власть развращает, и если начальник обладает возможностью как-то злоупотреблять своим положением и эксплуатировать подчиненного, то соблазн велик, и это вполне может произойти.

К тому же начальник часто сам подчинен другим, еще более вышестоящим, и может терпеть «хищническое» поведение от них: тогда велик соблазн «разряжаться» на тех, кто ниже. А то почему с ним могут так обращаться, а он с другими не может? И, даже если начальника никто особенно не гнобит, всё равно он — под давлением, у него другой уровень ответственности. Ну, вот он и сбрасывает часть давления на нижестоящих.

Автор известной книги «Законы Паркинсона» также отмечает: быть начальником — это, среди прочего, быть готовым делать всё то, что не входит в прямые обязанности подчиненных: формально каждый из них отвечает только за свою конкретную работу, а начальник отвечает за всё. Поэтому начальник может естественным образом захотеть переложить что-то из этого на подчиненных, если получится. А то почему только он должен делать больше, чем обязан, пусть и другие...

Более того, мы сами, каждый из нас, бывает, поддаемся тому же соблазну. С подчиненными на работе, а если их и нет, есть, например, члены семьи, дети. Кто может поклясться, что никогда не велел им что-то сделать просто потому, что самому было лень, а им можно повелеть? Что ни разу не наорал на них не столько за дело, сколько потому, что настроение было дрянное? Стараемся быть хорошими и справедливыми, но не всегда получается. Причем временами даже не замечаем, как злоупотребляем

своим положением и причиняем другим боль — когда ее чувствуют только они, а не мы.

Поэтому в Вашей ситуации, не зная конкретики, трудно сказать, поступают ли начальники с Вами так потому, что они злые и вредные, или просто потому, что они начальники. Потому что чувствуют, что могут.

В некоторых случаях с ними можно поговорить. Уважительно, но разъяснить, как и почему они Вам затрудняют жизнь. Не всегда они сами это осознают. Но, если осознают или если с ними невозможно поговорить, то трудно найти простое решение. От одного начальника, с которым оказалось трудно найти общий язык и сработаться, действительно бывает лучше уйти, найти другую работу. Но если, как Вы пишете, Вы уже так делали, и неоднократно, то стоит задуматься: это потому, что те начальники плохие, или потому, что жизнь такая, а они «нормальные»?

Знакомый мне раввин недавно сказал об одном человеке, у которого были проблемы с другими: не осознавая того, он постоянно «вызывает огонь на себя». Как-то так держится, что-то говорит, что провоцирует других. Думается, что каждому человеку в такой ситуации стоит лишний раз проверить, не относится ли эта формулировка к нему.

Да, в этих джунглях жизни надо знать, как вести себя с каждым «зверем», с кем вступать в борьбу, а от кого бежать; с кем твердо стоять на своем, не убегая, но и не атакуя, а кого просто игнорировать. Что не делать, чтобы не спровоцировать кого-то без надобности.

Все варианты и ситуации тут не опишешь, надо знать конкретику, а еще лучше — в целом обладать чутьем и пониманием жизни, развить это. И не всем это всегда удастся.

В любом случае, когда тех или иных неудобств и несовершенств в жизни избежать не получается, это означает — испытание пришло от Б-га: останется ли сам человек порядочным и, вообще, продолжит ли выполнять заповеди в ситуации, когда это

труднее обычного? Чем больше сложностей и препятствий, тем больше и награда.

Да, трудно быть порядочным с людьми, которые, вроде бы, ведут себя иначе, но и награда будет больше, чем у них. Талмуд (Бава Батра 10 б) рассказывает о мудреце, который некоторое время находился при смерти, а «вернувшись» сообщил, что по ту сторону увидел «перевернутый мир»: те, кто здесь наверху, — там внизу, и наоборот.

В конкретных случаях это не всегда однозначно: ведь, как мы упоминали, те, кто

сверху по отношению к одним людям, могут быть внизу по отношению к другим или причинять нижестоящим страдания, не осознавая того. Точно может судить только Б-г. Но Он и судит, поэтому можем быть уверенными: в конечном счете, каждый будет поставлен именно на то место, которого заслуживает.

Конечно, сам этот факт не может полностью облегчить Вашу жизнь здесь и сейчас. Так что желаю, чтобы и в этом произошли изменения к лучшему.

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

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

Отвечает рав Натан Агрес

Действительно, в тексте молитвы Шмоне Эсре мы не находим явного упоминания или просьбы о семейном счастье и успехе. И, тем не менее, этот, безусловно, важнейший момент не был упущен составителями молитвы. Эта просьба является частью общей просьбы о мире и добре, которым посвящено последнее благословение Сим шолом («Даруй мир...»). На языке Торы и мудрецов добрые взаимоотношения в семье так и называются шлом байт — мир в доме. Но, все же, почему столь важная просьба оказалась на заднем плане? Не лучше ли было просить об этом сразу, в начале, наряду с просьбами о даровании знания, здоровья и избавлении от врагов? Ответ на этот вопрос заключается в более глубоком понимании того, что есть шолом — тот драгоценный мир, которого все мы так желаем достичь.

Наши мудрецы говорили о шоломе так: «Не нашел Всевышний сосуда, который удерживал бы благо лучше, чем мир». От-

сюда ясно: благословение миром не только является еще одним видом положительного воздействия наряду со всеми остальными, такими, как здоровье, достаток и т.п., а представляет собой условие, необходимое для реализации всех остальных воздействий! Поэтому место этой просьбы — именно в конце молитвы, после перечисления всех разновидностей блага и после благословения коэнов. Тогда наступает время просить о мире, т.к. только благодаря ему можно сохранить и уберечь то благо, что Б-г хочет излить на нас!

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

Но есть тут и более глубокий уровень понимания. Слово шолом — от корня шин-ламед-мэм, значение которого — «целостность» или «цельность». Т.е. в более широком смысле «мир» — это не только отсутствие войны и ненависти, а такие взаимоотношения, при которых различные элементы функционируют как единое целое. Это возможно лишь при условии, что каждый из элементов четко «осознает» свое место и свою особую задачу в соответствии с общей для всех целью. Только если мы ясно осознаем, что каждый из нас получил

Свыше свое личное уникальное задание и изо дня в день продолжает получать Оттуда абсолютно все, что необходимо для его наилучшего выполнения, проблема зависти и подсматривания в «чужой огород» будет решена. Ведь каждый получает именно то, что необходимо именно ему, и то, что послано соседу, как бы заманчиво это ни было, мне просто не подходит. И вот тогда, находясь в состоянии мира, человек действительно сможет насладиться дарами Небес и использовать их наилучшим образом.

Кстати, эта формула мира применима ко всему, начиная от «мира во всем мире» и кончая миром в семье, а также миром внутри нас самих. Т.к. множество противоречивых качеств человека не дают ему покоя, и достигчь баланса между ними — это и есть состояние совершенства — шлемут.

А теперь вернемся к главной теме вопроса — где конкретно в Шмоне-Эсре содержится просьба о семейном успехе? Можно сказать, что, кроме уже упомянутого последнего благословения Сим шолом, благословение Барех алейну («Благослови для нас... этот год») — о материальном достатке — также напрямую связано с семейным миром.

Наши мудрецы говорят, что достаток и благо в доме приходят в заслугу хорошей жены. А жена, понятно, не может быть хорошей без соответствующего отношения мужа. Поэтому, прося о материальном изобилии, нельзя не вспомнить об отношениях с супругой. Здесь важно попросить, чтобы они были на подобающем уровне.

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

И, наконец, все личные просьбы, которые хочется добавить, как говорится, от сердца, можно произнести в благословлении Шма колейну («Услышь наш голос...»,

после слов аль тэшивейну — «и не оставляй нас без ответа»). А еще лучше просить обо всем этом в самом конце, после Тахануним (до упоминания последнего ийю ле-роцон — «Да будут угодны Тебе слова...»).

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

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

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

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

Что касается времени, когда лучше всего просить об этом. Тэилим не стоит произносить вечером — с захода солнца до полуночи (но, если нет другого времени, то можно). Возможно, пятница является наилучшим днем для этой просьбы, т.к. первая семья появилась в мире именно на шестой день Творения. Поэтому в сам этот день «встроено» особое воздействие, способствующее созданию семьи.

Сказано в Талмуде, что для первой брачной ночи лучше всего подходит ночь четверга, т.к. в пятый день (четверг) рыбы получили благословение — «плодитесь и размножайтесь». Т.е. в самом этом дне навеки запечатлена сила этого благословения.

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

МОЛИТВА О НАХОЖДЕНИИ СУПРУГИ

Владыка мира! В Своем благоволении Ты создал Вселенную и сотворил Человека, сделал ему помощника, освятил нас Своими заповедями и повелел мне жениться, чтобы рождались дети.

Благословен создавший человека, сотворивший все в Свою честь.

Однако велико мое бедствие, страх и трепет охватывают меня, ибо опасюсь я, как бы мои грехи не привели к тому, что достанется мне дурная жена, которая не предназначена мне и не подходит мне, и как бы не опередил меня другой и не взял бы в жены женщину, предназначенную мне, и не пришлось бы оттеснять душу от души, не дай Б-г. И поэтому пришел я с разбитым и удрученным сердцем изложить свою мольбу перед Тобой, милосердный Отец. Да будет на то Твоя воля, Г-сподь, наш Б-г и Б-г наших отцов, чтобы Ты сжалился надо мной и послал мне супругу, подходящую мне и предназначенную для меня с Шести дней Сотворения мира — на долгие годы жизни. И да будет моя суженая доблестной женой, боящейся Б-га, разумной, с хорошим характером, добродетельной, пусть не окажется она бесплодной, да не случится ей лишиться

детей и не будет в ней порока, а будет она совершенна и удачлива во всем, чтобы я сумел нести святую службу Всевышнему без всякой помехи. И не возьми меня из этого мира прежде моего срока и не прогоняй меня ни перед кем на свете. Б-г полный милосердия, возвращающий одиноких домой, милосердный, милостивый, оберегающий, поддерживающий, избавляющий, прямой, освобождающий — помоги мне в деле чести Своего Имени. Соверши ради Своего великого милосердия, ради наших святых праотцев Авраама, Ицхака и Израиля, Своих служителей, ради Моше, Аарона, Йосэфа и Давида, ради всех праведных и благочестивых, да охранят нас их заслуги, и они заступятся за нас. Соверши ради Себя, а не ради нас. Соверши ради Своего Имени, соверши ради Своей десницы, соверши ради Своей Торы, соверши ради Своей святости. Смилуйся надо мною и ответь мне, и услышь молитву мою, потому что Ты слушаешь молитвы всех уст. Благословен слушающий молитву. И будут угодны Тебе слова моих уст и помыслы моего сердца, Г-сподь — моя опора и мое спасение..

МОЛИТВА О НАХОЖДЕНИИ СУПРУГА

Да будет на то Твоя воля, Г-сподь, мой Б-г и Б-г моих отцов, чтобы Ты по великой Своей милости и по великому Своему милосердию подыскал мне в срок подходящего жениха, жениха достойного того, чтобы от него произошел на свет будущий мудрец Торы, жениха, великого в учении и Б-гобоязненности, из рода праведников, людей чистосердечных и боящихся греха, как Ты подобрал пару для Первого Человека, для Авраама, Ицхака, Яакова и Моше — для каждого из них его суженую — в точный срок и вовремя.

И пусть человек, которого Ты определишь мне в супруги, будет добрым, распо-

лагающим к себе своими поступками, добродетельным, обаятельным, умным и боящимся Б-га, стремящимся к справедливости и отвечающим добром на добро.

И не будет в нем ни крупички порока, недостатка или изъяна, и не будет он гневливым и раздражительным, но скромным и смиренным, здоровым и сильным.

И отмети замыслы и уловки жестоких людей и ненавистников, пытающихся удержать супруга, уготованного мне.

И будут угодны Тебе слова моих уст и помыслы моего сердца. Г-сподь — моя опора и мое спасение.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ДОЧЬ ПРИСТРАСТИЛАСЬ К МАГИИ. СОХРАНЯТЬ С НЕЙ ОТНОШЕНИЯ РАДИ ВНУЧКИ?

ЦИПОРА ХАРИТАН

«Я вдова, у меня взрослая дочь и внучка-подросток, дочь разведена.

Несколько лет назад дочь начала увлекаться разными психологическими тренингами. Она начала посещать разные семинары и обучилась современным трансформационным играм, которые берут свое начало у буддистов.

Но на этом она не остановилась, и постепенно всё это вылилось в пристрастие к магии...

Тогда у нас с ней началось полное непонимание, мы разрывали отношения. Дочь перестала соблюдать субботу, ничего не хочет слышать про Тору и вообще даже не хочет иметь с нашим народом ничего общего...

Когда я узнала, что она играет в специальные игры на наши взаимоотношения, используя там мое имя, я была деморализована. После этих вещей и наших встреч я физически плохо себя чувствую. Плохо себя чувствую, когда общаюсь с ней.

Во время нашей последней встречи я поставила ей ультиматум: или она прекращает заниматься этими вещами, которые разрушают ее жизнь и жизни других людей, или мы больше не общаемся. Она ответила, что это ей нравится и она будет этим продолжать заниматься, и она готова общаться со мной, всё, мол, зависит только от меня...

Как мне себя вести?.. Дочь уже потеряла свой дом, деньги ушли на разные игры и карты, и полотна, и доски. Девочка растет зам-

кнутой и только рисует картинки о смерти... Я полностью подавлена.

Дочь из принципа не даёт мне видиться с внучкой. Общаюсь с девочкой, только когда я звоню, не она, или когда она иногда прибегает ко мне из школы на полчаса. Но эти редкие встречи бывают один или два раза в три-четыре месяца... Она никогда мне сама не пишет и не звонит, за эти годы я так устала вымалывать для себя эти редкие встречи...»

Вы попали в тяжелейшую ситуацию, потому что, несомненно, Ваша дочь делает то, что запрещено Галахой (еврейским Законом). И, естественно, Вы не можете идти на какие-либо компромиссы.

Но, как я понимаю, она от Вас этих компромиссов не требует, а Вы совершенно правы, когда говорите, что она уже взрослый человек и Вы не можете ее заставить вести себя так, как считаете правильным.

Вопрос: можете ли Вы с ней общаться на нейтральные темы, не критикуя ее поведение и не вмешиваясь в ее дела, для того, чтобы сохранить контакт с внучкой? Потому что, если я правильно поняла из письма, внучку весь этот образ жизни не привлекает и, если Вы сохраните с ней связь, то есть надежда, с Б-жьей помощью, что она отделится от всей этой «нечисти».

Если же Вы этот контакт потеряете, то в жизни Вашей внучки не будет никакого противовеса материнскому влиянию, которое

в данном случае совершенно разрушительно.

Поэтому, если возможно, попробуйте разговаривать с дочкой на темы погоды, «пользы молока и вреда табака» и т. д. для того, чтобы сохранить ниточку связи. Поскольку Вы уже высказали свое мнение об ее образе жизни, то ясно, что с точки зрения Галахи на Вас не лежит никакой вины за то, чем она занимается.

А для внучки постарайтесь быть близким и родным человеком и поменьше обсуждайте с ней мамины увлечения. Вместо этого старайтесь дать ей тепло и любовь, т.к., судя по тому, что Вы пишете, ей этого очень не хватает дома.

Надеюсь, что, с Б-жьей помощью, Ваша любовь, по крайней мере, внучку приблизит к Всевышнему и еврейству. А за дочь Вам остается только молиться. И надеяться, что Всевышний примет молитвы Вашего разбитого материнского сердца и поможет ей освободиться из того духовного плена, в который она попала.

Возможно, стоит поинтересоваться, есть ли там, где Вы живете (или онлайн), специалист по борьбе с сектами, которые затягивают людей и духовно поработщают их. Понимаю, что сейчас речь не идет о какой-то конкретной секте, но есть методы влияния, которые, возможно, применимы и в этом случае.

В любом случае, очень важно, чтобы Вам не было стыдно за саму себя, потому что поведение Вашей дочери НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не является результатом «плохого воспитания», не дай Б-г. Ведь она была совершенно взрослым человеком, когда втянулась в это, и далеко не первой, кто пострадал и страдает от йецер а-ра (дурного начала).

А Вы за нее сделать правильный духовный выбор не можете. Поэтому не стесняйтесь посоветоваться у себя в общине, знают ли там, кого можно порекомендовать из специалистов по сектам.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

«СВЯЩЕННИК, КОТОРЫЙ БУДЕТ В ТЕ ДНИ»

«ОЦАРОТ»

Тора подчеркивает: первинки плодов следует отдавать коэну — храмовому священнику. Но что такое «в те дни»?

Рабби Зуша из Аниполья был бедняком. За ним постоянно наблюдал один из прихожан синагоги, сам — человек небогатый. Внезапно наш герой разбогател и, помня о святости и учености рабби Зуши, решил помочь праведнику. Тут и там он делал пожертвования на нужды раввина.

В очередной раз он взял с собой солидную сумму денег. Однако в синагоге р. Зуши

не оказалось. Ученики сообщили, что он поехал к великому Магиду из Межерича.

«А кто это такой?» — удивился разбогатевший прихожанин. Ему объяснили, что Магид — учитель рабби Зуши. «Гм, — подумал богач, — ну так может вместо того, чтобы помогать рабби Зуше, я буду помогать Магиду?»

Так он и сделал, регулярно отправляя в Межерич пожертвования. Однако не прошло и нескольких месяцев, как дела у богача стали идти из рук вон плохо. Конкуренты

поджимали, поставщики обманывали, клиенты расторгали договора.

Бизнесмен пошел на поклон к рабби Зуше: «Ребе! Я не виноват! Я всего лишь решил, что раз вы ездите к Магиду, следовательно, он более крупный праведник, вот я и стал отправлять пожертвования в Межерич».

Рабби Зуша пояснил: «Именно когда вы давали пожертвования мне, не самому ученому человеку, Всевышний помогал вам, не самому праведному еврею. Когда вы решили давать цдаку истинному праведнику, Творец тоже начал более строго относиться к вам».

Именно об этом и пишет Тора. Первинки, т. е. первые плоды, дано приносить и не самому праведному коэну. Нельзя браковать других, ибо тогда Всевышний «забракует» и самого дарителя.

В преддверии Рош а-Шаны и Йом-Кипура мы хотим удостоиться милосердия с Небес. Мы просим Всевышнего: «Не относись к нам слишком серьезно, не наказывай за все проступки». В Талмуде (Сота, 8б) сказано: «К тому, кто относится к другим милостливо, на Небесах относятся милостливо». Поэтому если мы забудем обиды, нанесенные нам людьми, Б-г сделает вид, что не заметил обиды, нанесенные Ему. Прощайте других, и тогда Б-г простит всех нас.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ПРОЩАНИЕ С ДУШОЙ

ИТА МИНКИНА

«Я родила мертвого ребенка... и сейчас не могу прийти в себя... как отвлечься от дурных мыслей? Как вернуться к нормальной жизни?»

Единственное, что держит меня более-менее в себе, — это мои сыночки, которые находятся дома... Но я боюсь туда возвращаться, не знаю, как объяснить старшему сыну, где его сестренка, которую он с такой любовью ждал...»

Нет слов, которые могли бы выразить всю меру горя и страдания, которые переживает мама... И мало кто поймет ее... люди могут слушать, сочувственно кивать головой, потом советовать забыть и начать сначала... жизнь продолжается... Вы и сами знаете, что жизнь продолжается... Это не вопрос. Вопрос, как уйти от боли... как уйти от того, от чего, кажется, уйти невозможно...

Мы должны помнить, всегда помнить — и это единственное, за что можно ухватить-

ся в тот момент, когда кажется, что падаешь куда-то, откуда не выбраться, — это то, что душа — бессмертна и вечна.

Душа — Вечна и Бессмертна. Она — часть Б-га.

Мы привыкли думать о детях, так весь мир думает о них и воспринимает их, вся наша культура: дети — они такие хорошенькие, такие милые, конечно, с ними уйма возни и труда, но и в рекламе, и на этикетках детских продуктов — фото детей, как будто дети — это только дети...

И то, о чем мы не привыкли думать, — это что ребенок, младенец — прежде всего душа... Это душа, которая покинула Мир чистоты и святости... и спустилась в этот мир, чтобы пройти в нем свой индивидуальный путь, выполнить свою миссию...

Есть души, которым дают для этого 80 лет, есть такие, которым дают 40 или 30... Каждой душе — в зависимости от той зада-

чи, которую она должна выполнить, и в зависимости от того уровня высоты, на которую она должна подняться.

И если душа светла и чиста — ей не нужно много времени.

Если она высока и светла, то ей дается только время, проведенное в теле матери, — и этого ей достаточно... Она возвращается к своему Вечному Источнику в сиянии света...

То, что мы видим в этом мире — что малыш умер, — это даже не слабое отражение того, что происходит на самом деле. Это искажение того, что происходит на самом деле. Мы, люди, страдает, плачем, мучаемся, не находим себе места от боли, пустоты и чувства вины, а там... а там Наверху... всё совсем по-другому.

И душа полна света и надежды, она полна благодарности родителям, которых не успела поблагодарить за то добро, которое они ей сделали: дали ей возможность коснуться этого физического мира, чтобы исправить то, что нуждалось в исправлении, и теперь подняться выше... еще выше... в окружении ангелов...

Пожалейте себя... сжальтесь над собой... не думайте о ребенка как о теле... у этих мыслей нет выхода от боли, нет успокоения, так не достичь смирения и понимания...

Думайте о ребенке как о душе... которая удостоилась быть вашим ребенком девять месяцев, а потом покинула вас — не потому, что вы, не дай Б-г, были плохими родителями, как раз наоборот — вы были хорошими, очень хорошими, потому и были избраны для этой миссии — открыть для души возможность подняться в более высокие миры...

В наших книгах сказано: после того, как люди завершают свой жизненный путь, они встречают того ребенка, которого хотели родить и воспитывать, которого хотели бы любить, но он покинул их. Не по своей воле... он уже любил их, но на то была воля Создателя, а нам, людям, остается только склонить в смирении голову, если мы не хотим сойти с ума...

Смириться с этим...

Если у Вас будут на это когда-нибудь силы... то Вы можете мысленно попрощаться с этой душой. Представьте ее себе как облако прекрасного чистого света, которое любит Вас и благодарно Вам, но не может это выразить и страдает от этого...

Пусть она, душа, скажет Вам, что всегда любила Вас и благодарна Вам. А вы скажите, что так хотели бы растить ее и быть ей мамой, и как Вы страдали оттого, что расстались... Она скажет Вам, что ее любовь всегда с Вами и будет сопровождать Вас всю жизнь... А теперь попрощайтесь... представьте, что она медленно удаляется от Вас... и Вас наполняет успокоение и покой...

Еврейские мудрецы говорят, что таких родителей, как вы, которые ждали ребенка, ждет благословение и награда за тот труд, который они (особенно мама) совершили, за все страдания, за всё... Вас ждет удача и благословение... дайте им войти в ваш дом... постарайтесь принять то, что было, и дать жизни место в Вашем сердце...

У Вас сейчас такое испытание в жизни, такой период, что легко дать себе втянуться в тоску, в разочарование, в безысходность... Это понятно, это по-человечески, по-женски, по-матерински очень понятно...

Но у Вас есть дети, есть муж, есть Вы сами... Проститесь с душой Вашего ребенка и дайте себе дышать. Дайте себе, своим легким наполниться свежим воздухом. Не сидите дома. Сейчас, во время «короны», это сложно, но... насколько возможно... Если есть возможность выехать куда-то на природу, поехать с семьей в поход, пожить в лесу, в палатке пару дней... Многие семьи в России сейчас так делают.

Пожить пару дней на природе — это может дать Вашей душе необходимый ей покой, отдых, отдохновение от того потрясения, что она пережила... посидеть на траве без обуви, закрыть глаза, подставить лицо солнцу, послушать птиц, звуки леса, листы... запах травы...

Дайте себе, своей душе возможность расслабиться, перезагрузиться... Природа в этом для нас лучшая терапия.

Если чувствуете, что погружаетесь во мрак и ничто не помогает, сразу, не мешкая, обращайтесь к специалисту, психологу.

Ваш сын, конечно, задаст вопрос и, возможно, несколько раз. Иногда самым лучшим будет обнять его и сказать: «Я тоже очень ждала этого ребенка и тоже хотела любить, как и ты, но сейчас она на небе, она сейчас стала ангелом. Но мы всё равно бу-

дем любить ее, а она — нас». И потом отвлекь его чем-нибудь.

Возможно, он снова и снова будет говорить об этом — не потому, что не понял, а потому, что душе требуется не информация, а сам разговор, успокоение. Тогда снова повторяйте это: «Ей сейчас хорошо, она — в раю. Все люди когда-нибудь будут в раю, а она уже там. И ей хорошо там. И она оттуда нас любит».

Дети постепенно принимают это и даже чувствуют некоторую гордость, что у них есть свой человек в раю...

КНИЖНАЯ ПОЛКА

МАСКА ВСЕЛЕННОЙ. ЗАМУТНЕННОЕ СТЕКЛО, НЕЗАМУТНЕННОЕ СТЕКЛО...

АКИВА ТАТЦ

Мы определили пророчество как связь между мирами и выяснили, что это — канал, через который проявляет себя Источник. Само пророчество имеет разные уровни; оптические стекла пророческого озарения могут быть ясными или замутненными. Попытаемся теперь заглянуть в мир пророчества, определить его основу.

Рамбам включил принцип пророчества в свое классическое определение еврейской веры «Тринадцать основ». (Сама формулировка этих принципов, возможно, не принадлежит Рамбаму, но их суть была разработана непосредственно им.)

Шестой принцип гласит: «Я верю... что все слова пророков — истинны». Это одна из основ иудаизма, поскольку без пророчества не может быть прямой связи с Источником. Благодаря пророчеству мы узнаем об указаниях и пожеланиях Творца. Сама Тора получена нами через канал пророчества: за исключением первых двух из Десяти заповедей, которые мы услышали непо-

средственно от Всевышнего у горы Синай, вся остальная Тора пришла к нам через пророчество — от Моше-рабейну или от других пророков.

Здесь все ясно. Гораздо труднее понять седьмой принцип Рамбама: «Я верю... что пророчество Моше было истинно и что он был отцом всех других пророков, тех, кто предшествовал ему, и тех, кто пришел после него». Почему это так принципиально важно? Почему вера в пророчество Моше не была включена в предыдущий принцип, где сказано, что истинно всякое пророчество? Почему так важно для нас верить, что пророческий уровень Моше был выше, чем у любого другого пророка?

Еще труднее понять следующий момент: в качестве источника для своих принципов Рамбам взял те нарушения, указанные в Письменной и Устной Торе, из-за которых человек теряет свою долю в Мире Грядущем. Галахический кодекс Рамбама включает в себя перечень нарушений, ведущих к

утрате Мира Грядущего, и элементы еврейской веры, упомянутые там как необходимое условие для формирования и получения доли в том высшем мире, сформулированы в качестве Основ иудаизма.

В негативном смысле — если человек допускает нарушение в одной из этих основополагающих сфер, это значит, что он лишился своей доли в Мире Грядущем (хотя этих суровых последствий можно, конечно, избежать с помощью тшувы, искреннего раскаяния, предписанного Торой). В позитивном смысле — перед нами фундаментальные основы еврейской религии.

Это значит, что изучая Тринадцать основ, мы учим те вещи, которые предусматривают самые строгие наказания за упущения и прегрешения, — они влияют на связь между нашим миром и миром, где пребывает душа, «нешама».

Тут возникает проблема: почему вера в превосходство пророческого дара Моше-рабейну над способностями других пророков имеет такое основополагающее значение? Ведь нам, по существу, говорят, что если кто-то глубоко и искренне верит в истинность пророчества, но не признает, что Моше стоял на другом, более высоком уровне, этому человеку не хватает важного элемента еврейской веры, и это достаточно серьезный недостаток, из-за которого он ставит под угрозу свою долю в Мире Грядущем!

В своей работе «Хилхот тшува», «Законы покаяния», Рамбам именно так и говорит: тот, кто отрицает пророчество Моше, хотя в целом не отрицает пророчество как явление, лишается доли в Мире Грядущем. Здесь, конечно, требуется разъяснение.

Мы знаем, что Моше находился на более высоком уровне, чем другие пророки. Говорят, что другие пророки смотрели через «замутненное стекло», а Моше смотрел через «чистое, прозрачное стекло». Но в чем состоит разница между этими двумя уровнями и насколько она велика?

При серьезном анализе выясняется, что перед нами разница не в степени, а в сути.

Чтобы понять, о чем идет речь, рассмотрим интересный комментарий к разделу Хумаша, приведенный рабейну Авраамом, сыном Рамбама, от имени своего отца и деда и от имени рава Саадии Гаона. Рабейну Авраам высоко ценил это толкование.

В разделе Шмот, в книге Шмот (Исход), между Б-гом и Моше происходит любопытный диалог. Б-г велит Моше отправиться в Египет, чтобы спасти еврейский народ и покарать фараона. Моше отвечает, что он не сможет говорить с фараоном из-за своего речевого дефекта. Б-г обещает назначить Аарона, брата Моше, его представителем, на современном языке — «пресс-секретарем». До этого момента все реплики в Торе выглядят логичными и обоснованными. Однако следующие слова Моше нуждаются в пояснении. В разделе Ваэра мы видим, что Моше не принял предложение Творца использовать Аарона в качестве своего представителя — Моше вновь говорит, что он тяжел устами. И Б-г снова заявляет, что за него будет говорить Аарон. Моше как будто соглашается. В чем смысл этого, на первый взгляд, лишнего повтора? Почему Моше вначале отказывается, а затем соглашается, когда Б-г повторяет Свое предложение? Ответ можно найти, как всегда, в самом тексте Хумаша, если внимательно вчитаться в него. Вначале, когда Моше отказывается идти к фараону из-за своей речевой проблемы, Б-г велит ему прибегнуть к помощи Аарона: «И ты будешь говорить с ним, и ты вложишь слова в его уста... и он будет для тебя устами, а ты будешь для него Элоким (ангелом)».

Когда Моше снова возражает под тем же самым предлогом, что он не умеет хорошо говорить, Б-г отвечает ему: «Смотри, Я дал тебе возможность быть Элоким (снова ангелом) фараону, и Аарон, брат твой, будет твоим пророком». Эти слова, по-видимому, все объяснили Моше, и он больше не возражает. «Ве-Аарон ахиха ийе невиеха» — «И Аарон, брат твой, будет твоим пророком». Что именно это означает?

В ответе, который дает рав Саадия и на который ссылается Рамбам от имени свое-

«Мы знаем, что, слушая слова Торы, мы слышим самым непосредственным образом Владыку вселенной...»

го отца, скрыта поразительно глубокая мудрость, целиком оправдывающая высокую оценку, данную рабейну Авраамом этому комментарию.

Когда Моше впервые получает указание идти к фараону и передать ему требование Всевышнего, он отказывается, потому что не умеет хорошо говорить. Но когда Б-г сообщает ему, что Аарон будет говорить за него, Моше снова возражает, поскольку в законах пророчества есть положение, что пророк должен сам излагать свое видение. Ему запрещено передавать полученные сведения кому-то другому, чтобы тот сообщил их за него. Он не только должен сам передать свое пророчество, не скрывая его (и не уклоняясь, как пытался сделать Иона), поскольку иначе ему грозит смерть, но и лично донести его до людей.

Моше снова жалуется на свое косноязычие, когда Б-г сообщает, что Аарон будет говорить за него, потому что он ошеломлен, сбит с толку. Что происходит? Сам Творец, постановивший, что пророк должен лично высказывать свои пророчества, велит ему теперь передавать все увиденное и услышанное своему уполномоченному представителю! Но ведь это запрещено!

Ответ Всевышнего неповторимо ярок и убедителен: Я не велю тебе пересказывать свое пророчество Аарону, чтобы он повторил его; Я вообще не собираюсь делать из тебя пророка; нет, ты не будешь пророком — ты будешь пророчеством, а Аарон будет пророком. Ты будешь самым пророчеством. Аарон получит это пророчество, и то, что он скажет, будет его собственным озарением! «Ве-Аарон ахиха ийе невиеха» — «И Аарон, брат твой, будет твоим пророком». А ты будешь «Элоким» в буквальном смысле, ангелом — фараону; ты уже не средство, а само послание.

Б-г сообщил Моше, что его уровень пророчества принципиально отличается от видений всех других пророков. По словам рабейну Авраама бен а-Рамбама, Всевышний говорил с другими пророками через посредника, через ангела, но с Моше Он вел прямой диалог. Именно это мы должны знать. Рамбам вводит в свои Тринадцать основ важный принцип: Моше-рабейну намного превосходит всех других пророков, его пророческий дар в корне отличается от их прорицательских способностей.

Другие пророки передают слова Творца, преломляя их через призму своей личной одухотворенности. Речь Моше не передается ни через какую среду, это — речь Самого Творца. Моше олицетворяет собой абсолютной чистый канал, его оптическое стекло настолько чисто, незамутнено, что проходящий через него свет совершенно одинаков по обе стороны. Его индивидуальность ничего не добавляет к его пророческим высказываниям и не лишает их никаких нюансов, поэтому, когда мы учим слова Торы, которые он передал нам, мы учим слова Самого Б-га.

Вот почему так важен этот принцип, вот почему он занимает особое место. Тора Моше — это не послание пророка, который в совершенстве владеет передающей средой. Это в буквальном смысле сама речь Всевышнего. В том и состоит одно из фундаментальных положений иудаизма: мы знаем, что, слушая слова Торы, мы слышим самым непосредственным образом Владыку вселенной.

Таков важнейший аспект наших взаимоотношений с Б-гом, отношений близких и очень личных, формирующих прочный мост между высшим и низшим мирами. Вступая на этот мост, мы делаем первый шаг на пути преобразования этого мира в Мир Грядущий.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ТОРА И ФИЗКУЛЬТУРА

РАВ ЯКОВ ШУБ

Как и любой другой человек, еврей, соблюдающий Тору и заповеди, должен определить для себя, какое место в его жизни занимает спорт и физические занятия.

Основополагающий принцип иудаизма гласит: все действия человека должны быть во Имя Небес. Означает ли это, что в жизни еврея нет места спорту и физкультуре? Ведь, на первый взгляд, они не имеют никакого отношения к служению Вс-вышнему?

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте обратимся к мнению Рамбама (Ильхот Дэот 4:1). Он полагает, что здоровое тело — абсолютная необходимость для соблюдающего еврея, т. к. духовное развитие человека невозможно, когда он нездоров. Поэтому человеку следует воздерживаться от действий, которые вредят его здоровью, и деятельно беречь здоровье.

Как известно, Рамбам был не только выдающимся мудрецом Торы, философом, но и врачом. Поэтому стоит прислушаться к его совету о том, что физические нагрузки и правильное питание — это ключ к здоровью и, соответственно, духовному росту (Ильхот Дэот 4:14). Тело человека — своего рода сосуд, куда Всевышний поместил Б-жественную душу. Правильное служение Всевышнему возможно, только когда обе части функционируют правильно.

Получается, что забота о своем здоровье — тоже своего рода заповедь для еврея. «Стандартные» заповеди, такие, как, например, молитва, тфилин и т. п., имеют четкие галахические рамки, а эта заповедь более «субъективна». Безусловно, есть общепринятые правила, которые верны для всех людей, например, можно утверждать, что переедание и нездоровая пища наносят непоправимый вред здоровью человека. С этим согласны не только врачи, но и много-

численные мудрецы Торы, более того, Рамбам говорит, что переедание — как яд для человека, это основная причина заболеваний (Рамбам, Ильхот Дэот 4:15; Рабейну Йона, комментарий к Авот 2:6 и др.).

Но есть и правила, которые человек должен определить для себя самостоятельно. Например, тот, у кого предрасположенность к гипертонии или сердечно-сосудистым заболеваниям, придерживается другого режима, другой диеты, чем обычный человек, ему необходима иная физическая нагрузка.

Кроме того, иные правила действуют для человека, который находится на грани депрессии. Рамбам (Шмона Праким 5:3) говорит: чтобы выйти из такого состояния, рекомендуется сделать что-то приятное для себя: послушать музыку, отправиться на прогулку по красивым местам и т. п. Безусловно, физические нагрузки в такой ситуации являются незаменимым лекарством, ведь всем известно об их положительном влиянии на настроение человека, на его душевное состояние.

Поскольку ясно, что правильная диета и физические нагрузки необходимы для поддержания здоровья, каждый человек должен определить для себя, как добиться того, чтобы они соответствовали нашему первоначальному принципу: все действия человека должны быть во Имя Небес. Иными словами, здоровое питание и занятия спортом ни в коем случае не должны превращаться в самоцель, они должны оставаться только средством, которое помогает человеку в духовном росте и изучении Торы. В этой перспективе человек должен определить для себя, какой вид и количество физической деятельности ему больше всего подходит. Например, многим будет

достаточно прогулок на свежем воздухе или легкой пробежки один-два раза в неделю. По мнению врачей, это лучший способ профилактики многих заболеваний. Кроме того, в это время можно слушать лекции, как говорится, совмещая приятное с полезным. Можно также посвятить это время общению с женой, гуляя вместе. Кому-то может быть удобно по дороге на учебу или на работу пройти несколько остановок пешком. Обычному человеку этого должно быть вполне достаточно.

Другим могут быть необходимы занятия в тренажерном зале или бассейне. Понятно, что стоит подобрать такое время, когда в зале или бассейне нет представителей противоположного пола. Кому-то больше подойдут спортивные игры, футбол, баскетбол и т. п. Кроме прочего, здесь человек может получить необходимые социальные навыки, общаясь с товарищами по команде, а также развить ответственность. При этом стоит быть осторожным и помнить: чем больше человек вовлекается в спортивную деятельность, тем больше она его

захватывает. Все может начаться с покупки спортивной формы, затем понадобится специальный инвентарь, потом захочется найти более современный зал для тренировок, дальше представится возможность попробовать себя в соревнованиях, а еще — необходимо быть в курсе, того, что происходит в большом спорте, знать, как живут звезды спорт и т. п. А это уже отдельная субкультура, вместе с ней в жизнь человека могут войти и многие чуждые для соблюдающего еврея понятия и ценности.

В конечном счете, вместо того, чтобы оставаться средством для поддержания формы, спортивные занятия могут стать значимой частью жизни и человеку будет тяжело переключиться на главное — изучение Торы и служение Всевышнему.

Поэтому подходить к вопросу о том, сколько времени уделять физическим нагрузкам и спорту, нужно предельно честно. Возможно, для этого стоит посетить не только врача, но и раввина, чтобы специалисты послушали и оценили Ваши расчёты в этой области.

НЕЗАБЫТЫЕ ВЕХИ ИСТОРИИ

«ДОБРЫЙ РЫЦАРЬ» ЛУИ И СОЖЖЕННЫЙ ТАЛМУД

БАТШЕВА ЭСКИН

В 1242 году на одной из площадей Парижа запылал костер. Языки пламени, как утверждали очевидцы, поднимались выше башен Нотр-Дама. Горели кропотливо исписанные пергаментные листы — ок. 10 тысяч экземпляров еврейских книг

«Спроси, спаленная огнем, что случилось с теми, кто рыдает о страшном жребии твоём!» Эти жгучие слова написал около восьми веков назад раби Меир бар Барух из Ротенбурга, который в те годы был еще не равом, а блестящим учеником прославлен-

ной парижской ешивы, ставшим свидетелем ужасной трагедии всего европейского еврейства.

Король Людовик IX и евреи

«Спаленная огнем» — это Устная Тора, тысячи томов Талмуда, которые были изъяты из всех синагог и всех еврейских домов Франции и сожжены дотла — по приказу короля Людовика IX.

Энциклопедия «Британника» описывает короля Людовика IX как великолепного рыцаря, заслужившего народную любовь благодаря своей доброте и подкупающим манерам. Коронованный в возрасте двенадцати лет в 1226 году, король Людовик IX проводил правовые реформы по всей Франции и часто выступал в качестве судьи на процессах, которые устраивались в его шикарном дворце де ла Сите в Париже, вынося приговоры своим подданным.

Как истинный католик, король никак не мог смириться с тем, что часть его подданных остается верна своей религии и не спешит креститься. Евреи просто не давали ему покоя. Это Людовик издал особый указ, заставив евреев работать на «честной» работе — а по сути, ограничив сферу их деятельности ремеслом. Это он подписал закон об изгнании евреев из Франции (осуществил это изгнание его преемник Филипп IV). И этот же «добрый рыцарь» был инициатором седьмого и восьмого крестовых походов, в ходе которых, как мы знаем, погибло и было насильственно крещено множество евреев.

Ярый францисканец Никола

Но трагедия 1242-го года была инициирована не Людовиком. Началось все с того, что один парижский еврей по фамилии Донин и родом из Ла-Рошели (а еврейское его имя история не сохранила), способный и пытливый ученик раби Йехиэля бен Йосефа из Парижа, духовного лидера еврейства Франции, крупного тосафиста, возглавлявшего Парижскую ешиву, — стал отрицать истинность Устной Торы.

Около года раби Йехиэль пытался образумить своего ученика, но Донин упорствовал, и стало ясно, что он не может более оставаться в ешиве с таким мировоззрением. Донины исключили из ешивы, а в 1225 году — и отлучили от еврейской общины. В течение последующих 10 лет Донин оставался отлученным и неприкаанным, ведь ему всюду был закрыт вход — и в синагогу, и в дома евреев, и на кладбище. Такая жизнь была унижительна, невыносима — но он решил пойти на принцип и не стал делать тшуву.

Наоборот, Донин демонстративно принял крещение, получил новое имя — Никола — и вошел в историю как ярый борец со всякого рода ересью. Никола вступил во францисканский орден и решил отомстить и своему бывшему учителю, и своей ешиве, и вообще всем евреям города «по-крупному». Летом 1236 года он уже объезжал провинции Анжу, Пуату и Акитэн, набирая добровольцев для Шестого крестового похода. Пока новобранцы проходили по Европе, двигаясь к Святой Земле, они громили дома евреев, жгли синагоги, рвали Свитки Торы... Около 500 евреев были насильственно крещены, около 3000 — погибли. Но новообращенному францисканцу оказалось этого мало.

35 обвинений против Талмуда

В 1238 году Никола отправился в Рим и представил римскому папе доклад, состоящий из 35 глав — и 35 обвинений против Талмуда. До этого дня католическая церковь не имела особенного представления о содержании Устной Торы, а тут Никола их «просветил» касательно отношения евреев к Иисусу, к деве Марии, вообще к христианам. Заодно обвинил весь Талмуд в аморальности и богохульстве. И вывод сделал: если бы не Талмуд, то евреи с большей вероятностью отказались бы от своей веры и приняли бы христианство, как он сам это сделал. Следующий шаг Папы был предсказуем: он распорядился изъять все рукописные экземпляры Талмуда, передать их для изучения францисканским и доминикан-

ским монахам, а в случае подтверждения всего того, о чем говорилось в докладе, — сжечь манускрипты.

Интересно, что хотя указания римского папы были разосланы многим монархам и архиепископам — и в Италию, и в Испанию, и в Португалию, собственно сожжение выполнил только один: король Франции Людовик IX.

Изъятие драгоценных томов из синагог, домов и еврейских школ было назначено на шабат, 3 марта 1240 года. В тот горький день чиновники врываются в дома молитв, хватали кропотливо написанные от руки тома и грузили их на возы. Любой еврей, который пытался защитить свои святыне книги, приравнивался к преступнику.

Три месяца спустя состоялось то самое, печально известное, судилище. Людовику IX, поднаторевшему в судах над людьми, представился случай произвести суд над книгой. Король объявил, что разбирательство будет публичным, и обещал гарантировать личную безопасность евреев, которым будет поручено выступить в качестве защитников Талмуда. А евреи, в свою очередь, обязуются ни в коем случае не критиковать христианство и христиан и не допускать никаких слов богохульства — как оно определяется католической церковью.

Чем закончится этот процесс — было изначально понятно. Но у еврейской общины не было выбора, и четверо ведущих раввинов Франции защищали Тору от католиков, как могли: раби Йехиеэль из Парижа, раби Моше из Куси, раби Йеуда из Мелена и раби Шмуэль бен Шмуэль из Шато-Тьерри.

Диспут длился несколько дней. Даже оппоненты евреев были вынуждены признать, что раби Йехиэль блестяще спорил, учитывая строгие ограничения на то, что ему было разрешено сказать. Но несмотря на сильную аргументацию одних и слабую позицию других, Талмуд был признан «виновным» и приговорен к сожжению.

Площадь казней

Спустя два года, в июне 1242-го, к Гревской площади Парижа начали медленно

продвигаться повозки, нагруженные томами Талмуда. Вываливая свое драгоценное содержимое прямо на землю, они отправлялись за новым грузом. На то, чтобы привезти на площадь эту гору книг — около 10 тысяч экземпляров — понадобилось два дня и 24 повозки. Собралась толпа, запылал костер. Языки пламени, как утверждали очевидцы, поднимались выше башен Нотр-Дама. Горели кропотливо исписанные пергаментные листы, горели годы работы, казалось, что горело всё еврейское знание...

«Мои слезы образовали реку, что дошла до Синайской пустыни и могил Моше и Аарона», — написал в своей элегии раби Меир из Ротенбурга, — «Есть ли еще одна Тора, чтобы заменить Тору, которую вы забрали у нас?» Что это значит — есть ли еще одна Тора? Ведь Пятикнижие никто не сжигал!

Талмуд — основная книга иудаизма, в которой сосредоточена Устная Тора, благодаря которой евреи сохранили свое еврейство. Именно Устной Торой мы отличаемся от христиан и мусульман, так же признающих святость книг Письменной Торы. И вот эта наша Тора была уничтожена практически полностью в 1242-м году.

Когда появились печатные станки, некоторые трактаты Вавилонского Талмуда в XV веке были напечатаны, благодаря сохранившимся в Испании и Португалии рукописям. Но когда в XVI веке в Венеции стали искать рукописи для издания Иерусалимского Талмуда, во всей Европе нашлось только несколько неполных экземпляров, на основе которых текст Иерусалимского Талмуда был восстановлен и впервые отпечатан в типографии.

В память о сожжении Талмуда в Париже мудрецы объявили малый пост в пятницу накануне субботы, когда читают недельную главу Хукат.

Сожжение Талмуда повлекло за собой целую цепь горьких событий. Каждые два-три года выходил очередной указ, все больше и больше вгонявший евреев в нищету и унижение. В 1269 году Людовик IX ввел тот самый «желтый знак», который евреи будут

носить как знак позора в течение нескольких столетий. И в то время, как сама Европа входила в эпоху Ренессанса, евреи Европы вступали в одну из самых темных своих эпох. С того дня Гревская площадь (в XIX веке она была переименована в площадь Отель-де-Виль) стала местом казней. Здесь публично вешали, сжигали, четвертовали, колесовали и отрубали головы на протяжении нескольких веков.

Людовик Девятый на карте мира

А что же Людовик Девятый? После смерти он был причислен к лику святых. Все города с названием Сент-Луис (а они есть и в Мексике, и в Сенегале, и в Бразилии, и на Филиппинах, но больше всего населенных пунктов с таким названием во Франции, Канаде и США) — получили свое имя в честь того самого короля, сжигателя Талмуда. В американском Сент-Луисе штата Миссури можно лицезреть и памятник Людовику — пока еще можно.

Памятник Христофору Колумбу, который стоял в городском парке Сент-Луиса с

1886 года, аккуратно демонтировали в июне 2020-го, чтобы угодить части посетителей (а вернее — предупредить вандализм с их стороны). Что будет с памятником французского короля — еще неизвестно, на эту тему пока ведутся дискуссии...

Мы никогда не выступали ни за переименование городов, названных именами тех, от чьих рук мы терпели страдания, ни за снесение памятников — хотя Тора запрещает нам устанавливать любые изваяния. Но мы помним тот злополучный суд над Талмудом и все неисчислимы потери, к которым он привел.

Талмуд оказался неопалим, как и еврейский народ, который уже не рыдает «о страшном жребии своем», а живет на своей земле, вопреки чаяниям «доброго рыцаря» Луи, что надеялся завоевать Святую Землю, и по-прежнему учит Вечную Тору, которая издается и переиздается в сотнях тысяч экземпляров — неподвластная пожарам, наводнениям и политическим ветрам.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

О САМОЛЕТАХ И ДЕВУШКАХ

МЕИР МУЧНИК

Повторение - о матери-земле учение

Книга «Дварим», которую мы сейчас читаем, называется также «Мишне Тора» - «повторение Торы». (Или, как переводят ее название, «Второзаконие».) Ибо она представляет собой прощальную речь Моше народу, в которой он повторил многие законы Торы, представленные ранее.

Законы-то он повторил, но не все. А также добавил целый ряд законов, которые раньше не были написаны в Торе.

В результате возникает вопрос: по какому же принципу представлены эти законы книги Дварим?

По словам рава Гирша, представленные в этой книге заповеди так или иначе связаны с приходом евреев в Землю Израиля. Ибо Моше дал эту речь не просто перед своей смертью, а перед входом евреев в свою Землю.

Тора уже была дана им на Синае; теперь же, после сорокалетнего странствия, они собирались прийти к пункту назначения и

унаследовать эту Землю, получить каждый свой надел и установить свое государство. И большинство заповедей данной книги упомянуты именно в этой связи. Это либо заповеди, выполнение которых становится актуальным после наследования Земли, либо существенным образом меняется и т. Д.

Действительно, читая книгу, видим, что приход в Землю Израиля проходит через нее красной нитью. Глава «Дварим» - пересказ истории прихода в нее: сначала первая попытка, закончившаяся неудачей из-за разведчиков, затем вторая - 40 лет спустя, заход уже с другой стороны, избежание столкновения с одними народами, победа над другими. Глава «Ваэтханан» - отказ Моше в разрешении войти в Землю Израиля (хотя остальная глава - основы веры, Десять заповедей и Шма). Глава «Экев» - достоинства и разные свойства Земли Израиля: какая она благодатная, но и какие надо соблюдать на ней условия. Глава «Рез» - необходимость установления центра, в котором собираться на праздники и именно там приносить жертвы. Эта тема красной нитью проходит через всю главу - «место, которое выберет Б-г». Перечисление праздников именно паломнических (регалим). Глава «Шофтим» - о государственном устройстве. Учредите суды, поставьте царя, будут также пророки, и - будет армия.

Первым делом девушки, а самолеты потом

Но армия ведь для того и существует, чтобы кто-то от нее «косил». И в конце главы «Шофтим» говорится, что при выходе армии на войну объявляют: кто построил новый дом и еще не обновил его (т.е. не начал в нем жить), пусть вернется в свой дом, чтобы не погиб на войне и другой человек не обновил бы его. То же в случае если он насадил виноградник, сад и еще не почал его, или обручился с женой и еще не взял ее (Дварим 20:5-7). Дом, сад и жена.

Тут феминисты могут возмутиться: что же это, они менее важные, чем домисты и садис... эээ, не то. Короче, почему первым

делом говорится о доме и саде, и только потом о жене? Но мудрецы (Сота 44а) отвечают, что все правильно: если не обретишь сначала дом и сад, куда жену приведешь?

А так - любители прекрасного пола должны быть приятно удивлены: в отличие от некоторых других стран, девушки у нас важнее самолетов! Сначала пусть берет жену и только потом идет в армию с ее самолетами и всем остальным.

Как же так? Тут за родину надо сражаться, какая там жена отдельного солдатишки, тем более дом или виноградник!

А вот именно так. Ибн Эзра (Дварим 20:5) поясняет: поскольку человек волнуется о том, что дорогие его сердцу жена, дом или сад могут достаться другому, все его мысли и чаяния там, с ними - а не здесь, на поле битвы. Он больше думает о том, как бы к ним вернуться, чем о том, как бы разгромить врага. Более того, поскольку ему очень важно вернуться домой живым, он естественным образом будет менее героически сражаться, стараться избегать рисков, дорожить своей шкурой. А это может привести к падению боевого духа и всей армии.

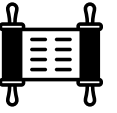
Так что ему следует возвратиться именно потому, что для него сейчас важнее девушка, и только потом сможет думать о самолетах.

Эй, так он трус и эгоист! За шкуру свою дрожит, и свое маленькое счастье ему важнее блага родины! Пусть забудет о своем и научится думать об общественном!

Нет, подчеркивает рав Гирш. Общественного блага быть не может, если нет у каждого человека своего личного счастья, если нет о нем заботы.

Но ведь так все смогут получить отсрочку, у каждого свои дела и чаяния, от которых армия его забирает!

А вот это уже веский аргумент. Не каждое личное дело - повод «скосить». А именно три перечисленные Торой вещи. Те, о которых говорится также в Зоаре: три вещи должен человек сделать для налаживания жизни в этом мире: построить дом

(для жилья), посадить сад (для пропитания) и взять жену.

Видать, они обладают особой важностью, так, что невозможно ожидать от человека спокойствия об их завершении, забирая его в армию, и потому они считаются уважительной причиной для отсрочки. Не только девушки, но и дома, и сады важнее самолетов. Что же в них такого?

Дальше - больше. Уже в нашей главе «Ки Теце» читаем: взяв жену, человек освобождается на год от призыва в армию и других обязанностей, чтобы мог быть дома и «радовать жену» (Дварим 24:5). Мудрецы поясняют: это продолжение того же закона. В предыдущей главе говорится о том, кто обручился с женой (1-й этап сочетания), но еще не взял ее (2-й). Он призывается и выходит в поход, но потом отпускается домой. Если же уже взял жену, то после этого целый год даже не призывается.

Понятно: надо «радовать жену», т.е. укреплять узы. Пусть молодожены заложат крепкий фундамент брака на всю жизнь. Вот какие у нас важные девушки.

Но Талмуд (Сота 42а) напоминает: закон предыдущей главы относился также и к дому, и к саду. Вот и здесь: если уже почал сад или начал жить в доме, то целый год не призывается!

Но дом и сад-то, пусть они и важнее самолетов, как и почему надо «радовать»?

Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд

Что общего у этих трех - дома, сада и жены?

Они служат фундаментом, базой.

Первый этап сочетания - обручение, например, кольцом: уже тогда обрученная становится человеку женой и запрещена остальным. Но и ему не разрешена до второго этапа (нисуин) - когда вводит ее в свой дом (сегодня - под хупу, одновременно с первым этапом).

Не просто обручить, но ввести в дом. Ибо жена, как и дом, служит ему надежной, незыблемой опорой.

Ведь и земля, как уже говорили, неслучайно воспринимается людьми, как «род-

ная». Она не просто собственность, но база человека, которая и физически, и духовно его «кормит» - нет, вскармливает. «Одни страны выращивают сильных, другие - слабых и т.д.» (Раши Бемидбар 13:18). Поэтому «как невесту, родину мы любим, бережем, как ласковую мать».

Особенно Землю Израиля - как объясняет Мальбим (Дварим 25), она уникальна тем, что каждый надел в ней называется именем получившего его человека. Для него лично она тоже, в какой-то мере, как «невеста».

То есть, как жена предназначена именно для этого мужчины и служит ему надежной опорой в жизни, так и надел в Земле Израиля - это особая, предназначенная для него опора, неразрывно связанная с ним. Не случайно эти наделы давались каждому колену по чудесному жребию, каждому в своем месте страны (см. Раши Бемидбар 26:54). Вот и каждому человеку доставался именно его особый удел.

Поэтому этапы строительства своей «базы» - это построить дом и ввести в него жену.

А также посадить сад: пропитание - тоже опора.

Но и жену Тора также называет «хлебом» (Раши Берешит 39:6). Питает силами, дает энергию.

Таким образом, все эти трое - удел человека в своей стране в широком смысле слова. Его база и источник питания, зарядки, как для телефона. Место, где он может «приземлиться», отдохнуть и «заправиться» энергией.

И получается, что цель годовой отсрочки такая: после обретения фундамента - сращивание с ним. С каждым типом по-своему. Укрепление уз с женой - радовать ее, именно так сближаются сердца. Укрепление связи с домом - жизнь в нем, а с садом - его плоды. Все это роднит и дает человеку «знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд».

И тогда весь город становится любимым для товарища, улетающего в далекий край. «Сросшись» так со своим наделом в стране,

он будет воевать за нее как за наследие всего народа. Не имея такого личного фундамента, связи с Землей, он оторван от нее, не пустил в ней свои «корни», и может не в полной мере отождествляться с борьбой за нее. Пусть сначала обретет свой фундамент и срастется с ним. Тогда сам захочет пройти все бои и войны, чтобы любимый город спал спокойно.

Четвертый не лишний

Но отослав домой тех, кто обретает один из трех аспектов фундамента, по словам Торы (Дварим 20:8), наблюдатели добавляют: кто боязлив и робок сердцем, пусть тоже возвратится домой, и не вселит панику в сердце братьев.

Ну и дела: любой, кто боится? А не все ли тогда разбегутся, кроме самых отчаянных?

Нет, здесь тоже даются критерии. Во-первых, речь идет о том, кого обуял особый страх, и он не может с ним совладать - хотя выступил коэн, который своим воззванием умеет успокаивать страх солдат и воодушевлять их (там же 20:2-4).

А согласно одному мнению, речь вообще не о простом страхе, а о страхе по поводу своих грехов - при их наличии увеличивается шанс, что в опасной ситуации человек не удостоится спасения.

Раши (там же) приводит утверждение мудрецов: Тора дала отсрочку первым трем для того, чтобы не позорить этого, четвертого: поскольку все уходят вместе, люди подумают, что причина его ухода - тоже новый дом, сад или жена, и так не будет выставлена напоказ его грешность.

Однако мы уже видели, что дом, сад и жена - сами по себе достойные причины для отсрочки. И возникает вопрос, который мне тут задали: а как связан этот боящийся человек с теми тремя? Ведь логично, что связь должна быть.

Думается, что здесь свет проливает Рашбам: по его словам, четвертый солдат боится обо всех трех упомянутых до него аспектах базы. Как часто бывает: сначала перечисляются три вещи, а потом четвертая, которая включает в себя их всех.

Что это напоминает?

Другие примеры схемы три плюс один, которые мы уже рассматривали: четыре испытания, через которые прошел наш праотец Яаков, а также четыре указа фараона, направленные против евреев в египетском изгнании. И те, и другие соответствовали будущим четырем изгнаниям еврейского народа: Яаков проложил путь потомкам по этому циклу, а Египетское изгнание было корневым и само по себе представляло целый цикл, заключало в себе аспекты всех четырех изгнаний.

О Яакове сказано, что, пройдя через три испытания, он пожелал посидеть в мире и спокойствии, но тогда набросилась на него беда Йосефа. И евреям в Египте после трех указов фараона уже явился Моше и объявил о скором конце изгнания, но тогда фараон только ужесточил его.

Как мы выяснили, дело в том, что первые три этапа цикла сами по себе представляют законченную систему, строительство, накопление опыта, обретение багажа. Поэтому после их прохождения возникает чувство, что дело сделано.

Но потом приходит четвертое испытание: уже видевший свет в конце тоннеля вдруг гаснет, и багаж исчезает, и становится непонятно, как выбраться из тоннеля, и когда вообще все это кончится. Поэтому четвертое испытание стоит особняком от первых трех и равняется по весу им, вместе взятым. Первые три - поэтапное накопление багажа, а четвертое - одновременная потеря всех накоплений.

И поскольку после первых трех этапов кажется, что путь уже пройден, четвертый этап становится непредвиденным и потому особенно раздражающим «добавлением», которое и отражает имя Йосефа - буквально «добавит».

А ведь в нашем случае после отсылки домой первых трех говорится: «И добавят наблюдатели: кто боязлив и робок сердцем, пусть возвратится домой...» Он тоже добавочный! После того как тремя первыми, вроде бы, были представлены все аспекты фундамента. В таком случае, по описан-

ному нами принципу, четвертый должен быть равным им по весу и включить в себя все три аспекта.

А именно: если первые трое строили фундамент, каждый свой его аспект, то у четвертого все это уже есть, но, возможно, его объят страх, что он все потеряет. Всю базу, все три аспекта одновременно.

Но почему?

Мудрецы (Сота 44б, Раши там) уточняют, какой грех совершил человек, боящийся выходить на битву: он что-то произнес между накладыванием ручного тфилин (шелль яд) и головного (шелль рош). И тем самым прервал процесс накладывания всего комплекта.

Это далеко не самый тяжкий грех - а по изначальному закону Торы вообще не грех, ибо формально накладывание ручного и головного тфилин - две отдельные заповеди. Поскольку сами эти два тфилин имеют разную сущность.

Оба являются знаками нашей связи с Б-гом и служения Ему. Но о ручном тфилин сказано (Шмот 13:9): «И будет тебе знаком на твоей руке». Мудрецы (Менахот 37б) толкуют: тебе знаком, а не другим, - и отсюда выводят, что ручной тфилин после накладывания следует покрывать рукавом рубашки.

Тогда как о головном тфилин сказано (Дварим 28:10): «И увидят все народы земли, что Имя Б-га наречено на тебе, и убоятся тебя». Отсюда выводят, что головной тфилин, наоборот, должен быть виден другим (Брахот 6а).

Таким образом, ручной тфилин - знак связи каждого человека с Б-гом и служения Ему в своей частной жизни. Это сокровенная, личная связь, до которой другим дела не должно быть, поэтому ее лучше не афишировать, а совершать скромно, без фанфар.

Головной же тфилин - публичный знак связи евреев с Б-гом, знак принадлежности каждого еврея к избранному Им народу. Б-г публично взял евреев и назначил Своими представителями, как правитель может специально выйти с кем-то и пожать руку на

камеру, чтобы все видели, что это его человек.

Итак, хотя два тфилин - разные знаки, тем не менее, по словам Бейт Йосефа (Тур Орах Хаим 25), мудрецы постановили, что их накладывание должно быть единым процессом, без перерыва.

Почему? Потому что в конечном счете все неразрывно связано: невозможно отделить личную жизнь и отношения еврея с Б-гом от публичной роли евреев как народа, представляющего Б-га в мире. Одно базируется на другом: еврей может участвовать в общем деле своего народа, только если будет налажена его личная жизнь и связь с Б-гом. Поэтому и получает отсрочку для налаживания трех аспектов своей базы.

Но, когда налажена, человек обязан вновь участвовать в общем деле. А тот, кто боится греха, сделал перерыв между накладыванием ручного и головного тфилин - продемонстрировал оторванность своей личной жизни от общественной. Слишком увлекся своей девушкой и расхотел улететь в далекий край, чтобы воевать за весь город.

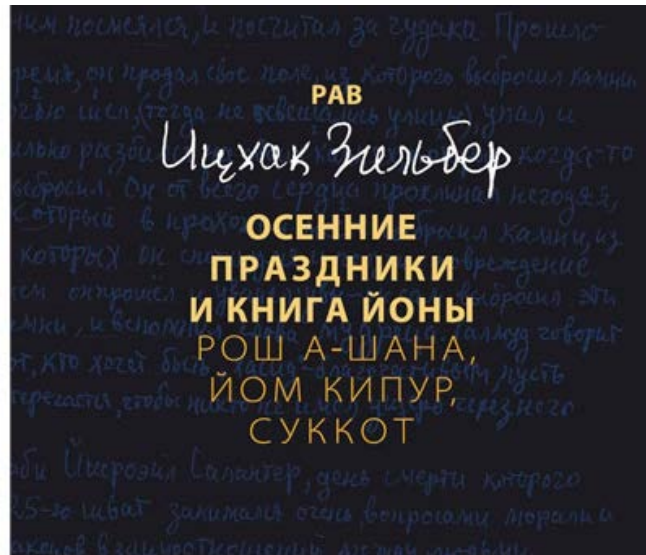
Но тогда действительно создается опасность потери всей личной базы. Извини, но твой надел был дан тебе не просто как индивиду, но в составе святой Земли Израиля, наследия всего еврейского народа. Да, своя личная база, но в составе ее ВВС. Девушки - хорошо, но в конце концов нужно и на самолеты. И если не хочешь летать, то и база тебе не полагается, и девушек даже потом не будет. Эту опасность он, возможно, теперь и ощутил, и потому боится.

И становится понятным комментарий автора книги «Црор а-Мор»: указание Торы, что и этот человек «вернется домой», означает не буквально вернется на свою базу, а вернется к Б-гу - раскается и осознает свои обязанности как члена общества. Устранит разрыв между частным и общественным, и тогда вновь обретет спокойствие - если охраняемый им любимый город может спать спокойно, то и знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд.

ЭЛУЛЬ

УМЕТЬ ДУМАТЬ О СЕБЕ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

В дни Рош а-шана все обитатели вселенной предстают перед Всевышним, который принимает решение о том, что произойдет с ними в следующем году.

Что касается человека, то Всевышний, прежде чем вынести решение, рассматривает его поступки. И не только поступки, но и отношение человека к ним, его оценку самого себя. Приговор Высшего суда зависит и от действий человека, и от его самооценки и стремления стать лучше. В течение десяти дней от Рош а-шана и до Йом Кипура включительно Всевышний взвешивает, каково духовное состояние каждого человека.

Поэтому в течение этих десяти дней, более того – за месяц до их наступления, еще в месяце элуле, человек переживает еще раз свое прошлое и принимает решение о своем будущем поведении. Это обдумывание и решение называются на иврите «тшува», буквально – «возвращение». Тшува подразумевает возврат к истокам, к абсолютной чистоте души, которую Бог дает человеку изначально и с которой он приходит

в мир. По-русски слово «тшува» обычно переводят как «раскаяние», а эти десять дней называют Днями раскаяния.

Мудрецы говорят, что основа тшувы – объективный взгляд на себя. Человек, учат они, должен знать свои недостатки (знать, над чем он будет работать) и свои достоинства (то, чем он будет работать – свой «рабочий инструмент»).

Изменить привычки, взгляд на вещи, даже в какой-то узкой области, очень нелегко. Но здесь существует известная закономерность: когда человек поступает хорошо, Бог ему помогает, дает ему необходимые для этого силы.

Изменения в поведении, решение о которых человек принимает в эти дни, не всегда и не обязательно должны быть глобальными. Они могут касаться чего-то одного, даже не слишком крупного, но такого, что человеку будет действительно по плечу, и что он полон решимости выполнить. А маленькое изменение, которое человек производит в себе, как известно, помогает ему затем сдвинуть с места и нечто большее.

«Наши дурные и наши хорошие поступки соответственно уменьшают или увеличивают количество духовного света, которое проливается в этот мир из высших миров...»

Существование такого явления, как тшува, – это проявление милости (хеседа) Всевышнего к человеку. В Талмуде сказано, что тшува – одна из семи вещей, созданных Всевышним еще до сотворения мира. Всевышний даровал нам способность понять и оценить себя и раскаяться в неправильных действиях, а особая Его милость заключается в том, что Всевышний принимает наше раскаяние, то есть дает нам возможность исправить на духовном уровне то, что в физическом мире изменено быть не может.

В нашей материальной жизни человек не может аннулировать последствия своих действий. Если он разбил старинную драгоценную вазу, то, как он ни раскаивайся, целой она не станет. Если человек нарушил Субботу, выехав в поле на тракторе, то, как бы он потом ни сожалел об этом, он не сможет стереть отпечаток своих действий в реальном физическом мире.

Что же происходит, когда Всевышний принимает нашу тшуву? При том, что мы сами не можем отменить последствия своих действий в материальном мире, Всевышний «засчитывает» наше раскаяние как аннулирование действия. Это значит, что Он аннулирует наше дурное прошлое, превращает раскаявшегося человека в новое существо, у которого этого дурного прошлого нет. Оно стерто, наша ответственность за него (если мы раскаялись) снята с нас.

В книге «Нефеш а-хаим» сказано, что наши дурные и наши хорошие поступки соответственно уменьшают или увеличивают количество духовного света, которое про-

ливается в этот мир из высших миров. И если невозможно стереть неприятное событие, которое омрачило наш мир по чьей-то вине, то виновник, раскаявшись, может как бы изъять из мира дурное желание, побудившее его к такому поступку, а это равносильно исправлению действия – так объясняет это автор «Месилат йешарим». Раскаянием мы снимаем влияние наших дурных поступков на духовные миры.

Как известно, законы поведения, предписанные нам Торой, делятся на две категории: обязанности по отношению к Богу и обязанности по отношению к человеку. Наше раскаяние, связанное с первой категорией заповедей, Всевышний принимает у нас напрямую. Он Сам прощает нам вину. Вину за нарушение обязанностей человека по отношению к другому Всевышний снимает с него только в том случае, если прежде его простил человек, перед которым он виноват.

Иногда, к несчастью, человек совершает по отношению к другому поступки, исправить которые очень трудно. Можно, добившись прощения, сделать как бы недействительной нанесенную кому-то обиду. Другое дело, если, например, кто-то из мести или по малодушию оклеветал человека перед властями, что привело к его гибели. Пусть даже виновный глубоко раскаивается, может ли он искупить свою вину перед погибшим?

В ситуациях, когда совершить тшуву особенно трудно, говорится в книге «Ховот а-леавот», Всевышний вмешивается и помогает человеку довести тшуву до конца,

«Всевышний принимает нашу тшуву не в расчете на будущее, а исходя из нашей сегодняшней решимости...»

если он действительно сделал, как говорится, все возможное и невозможное, все, что было в его силах, чтобы искупить свою вину перед другим человеком. Сделал, но не мог достичь цели. Представим себе торговца, который, увы, обвешивал и обмеривал покупателей, а потом раскаялся. Как ему добиться прощения у всех этих многочисленных и незнакомых ему людей? Кому вернуть деньги и как? Тшува у него непростая. В его положении ему остается только давать деньги на общественные нужды (например, на строительство мостов, дорог; в старину – колодцев) и надеяться, что, с Божьей помощью, его дарами воспользуются и обиженные им люди.

В особом положении находятся люди, начавшие соблюдать заповеди Торы уже взрослыми. У них за плечами жизнь, в которой отсутствовало само представление о заповедях.

И если в отношениях с людьми они какой-то этикой руководствовались, то по отношению к Всевышнему не соблюдали никаких запретов и не выполняли никаких предписаний. Этим людей называют баалей тшува (вернувшимися к вере). Баалей тшува называют и тех, кто, зная о Торе, тем не менее не соблюдал ее заповедей, а потом вдруг принципиально изменил свое поведение.

О таких людях говорят, что своими духовными заслугами они превосходят праведников. Как это может быть? И как оцениваются их былые прегрешения?

Тот факт, что бааль тшува выбрал для себя путь служения Всевышнему (да еще при том, что он отведен от многих соблазнов, – в заслугу баалей тшува отмечает Рамбам), то есть раскаялся в своем прошлом, делает его новым человеком. Его прошлое аннулировано. Свыше на него смотрят как

на человека, заново родившегося. Таково, как мы уже говорили, действие тшувы.

Более того, в связи с заповедями, регулирующими отношения между человеком и Богом, мудрецы говорят: награда соответствует страданиям (усилиям). То есть чем труднее человеку выполнить заповедь, тем больше его заслуга в ее исполнении, тем выше ценит Всевышний его усилия. А поскольку выполнение заповедей требует от баалей тшува, безусловно, усилий больших, чем от человека, всю жизнь идущего по пути Торы, то его духовные заслуги ценятся Небесами очень высоко.

Человек сам ответственен за свою тшуву, за свой духовный рост. Он всегда должен обдумывать свои поступки и анализировать свои душевные качества. Но в дни от Рош а-шана до Йом Кипур он должен делать это особенно глубоко и сосредоточенно, потому что в эти дни Бог дает нам особые силы для духовной работы. Именно в эти дни мы производим в душе «генеральную уборку». Это не значит, что мы занимаемся самобичеванием. Мы радуемся тому, что у нас есть возможность обновиться.

Эту возможность дает нам Всевышний, «знающий сокровенное». Рамбам говорит: предположим, человек решил не совершать больше какое-то нехорошее действие. Или совершать какое-то хорошее.

Кто знает об этом, кроме него? Тот, Кому открыто сокровенное. Не будущее (потому что еще неизвестно, удастся ли человеку выполнить задуманное), а именно скрытое.

И Всевышний принимает нашу тшуву не в расчете на будущее, а исходя из нашей сегодняшней решимости. Принимает наше раскаяние, то есть очищает нас от прежних прегрешений. Это и есть обновление. Без возможности такого обновления мир не мог бы существовать.