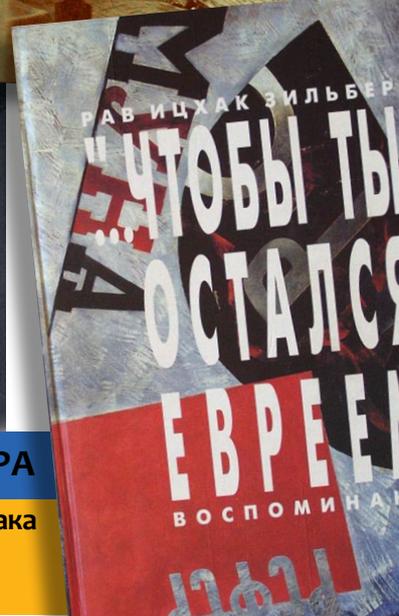
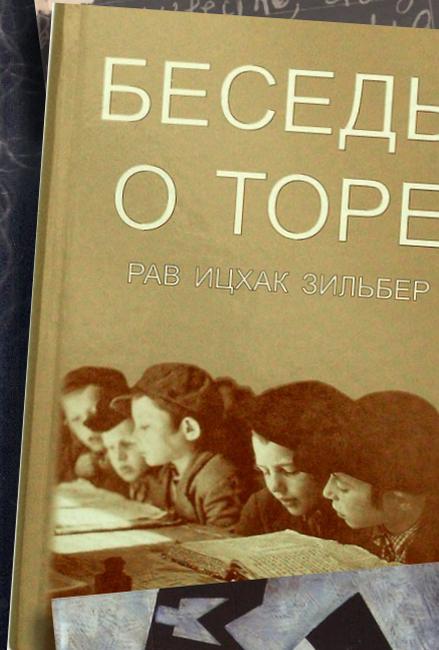
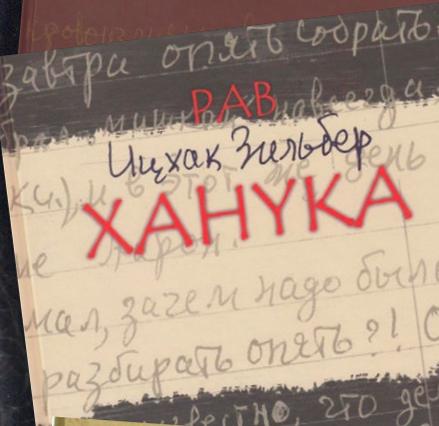
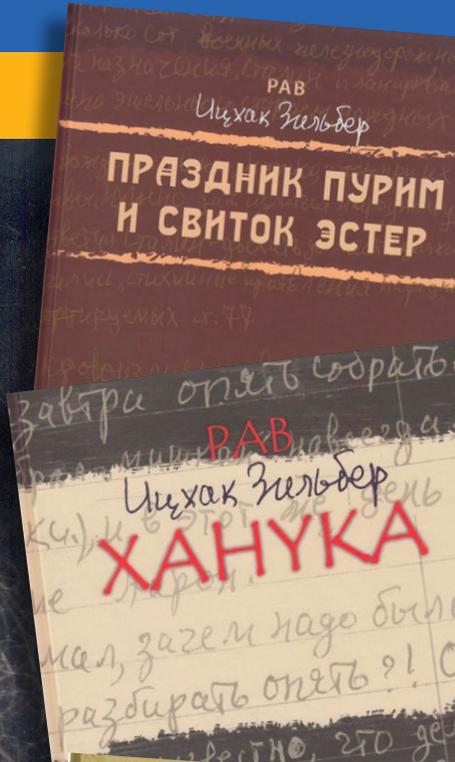


ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ЭКЕВ» 303 ВЫПУСК



В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ЭКЕВ.....	3
ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ	10
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	11
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ.....	13
СЕМЬЯ.....	21
КНИЖНАЯ ПОЛКА	22
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ	25
О ВЫСОКОМ	27
ИЗ КНИГИ «МЕЖДУ ТЕСНИН»	28

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

Какой будет новая жизнь евреев на земле, в которую ведет их Всевышний? В предисловии уже говорилось, что книга «Дварим» не только напоминает евреям о пережитом, но и объясняет, как им следует вести себя в своей стране. Пребывание в Эрец-Исраэль — дело ответственное. В главе «Бехукотай» книги «Ваикра» мы говорили об особом счете, который Всевышний предъявляет нам, когда мы находимся в Святой Земле. Глава «Экев» («За то, что...») предупреждает евреев, что нигде не могут они достигнуть такой близости к Б-гу, как в Эрец-Исраэль, — при условии, что будут хранить и исполнять законы Всевышнего.

Глава содержит характеристику Земли Израиля, в которой о ней сказано много важного:.

Недельная глава Экев

19-20 Августа

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:43	7:56
Хайфа	6:50	7:59
Москва	7:38	8:58
Ст. Петербург	8:22	9:52
Одесса	7:42	8:48
Киев	7:51	9:02
Рига	8:36	9:58
Берлин	8:05	9:19
Сидней	5:09	6:07
Нью Йорк	7:30	8:30
Атланта	8:01	8:57
Бостон	7:21	8:23
Торонто	7:56	8:59
Лондон	7:59	9:08

ВЕБИНАРЫ ZOOM

вторник, 16 августа

7:00 РМ Р. Нахум Шатхин: Афтара недельной главы «Экев»

8:00 РМ Эстер Офенгенден: Хочу чувствовать, что меня любят

9:00 РМ Ципора Харитан: Урок про любовь: Яаков, Рахель и Лея.

среда, 17 августа

8:00 РМ Тамар Антапольски: Время прихода Мошиаха.

9:00 РМ Мирьям Злотник: Правила продуктивного диалога.

четверг, 18 августа

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

11:00 АМ Ципора Харитан: Шева Брахот: медовая неделя.

6:00 РМ Р-т Фрима Гурфинкель: Кого выбирать в друзья? Законы об образе жизни.

7:00 РМ Р. Элиэзер Ксидо: Благословения Амиды. Дерех Ашем (Путь Творца).

8:00 РМ Рав Бенцион Зильбер: Недельная глава Экев

9:00 РМ Р. Яков Мильсон: Выбор и милосердие (по книге «Михтав миЭлияу»)

пятница, 19 августа

12:00 РМ Рав Бенцион Зильбер: Земля Израиля и благословение после трапезы





НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ЭКЕВ

ПРЕБЫВАНИЕ В ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ — ДЕЛО ОТВЕТСТВЕННОЕ.

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР



«Г-сподь, Б-г твой, ведет тебя в хорошую страну, в страну водных потоков, родников и источников, выходящих [на поверхность] в долине и на горе. В страну пшеницы, и ячменя, и винограда, и инжира, и граната, оливы и меда, в страну где... не будет у тебя недостатка ни в чем, в страну, камни которой железо и из гор которой будешь добывать медь» (8:7—9).

«В долине и на горе» сказано, чтобы указать на преимущества Эрец-Исраэль перед Египтом, который орошался водой из арыков, отведенных от Нила. На возвышенностях там источников не было.

В стихе «В страну пшеницы, и ячменя, и винограда, и инжира, и граната, оливы и меда» перечислены семь видов плодов и злаков, которыми славится Эрец-Исраэль (под словом «мед» подразумевается сок спелых фиников).

«... Где... не будет у тебя недостатка ни в чем» — это страна, в которой есть все, что нужно человеку.

«... В страну, камни которой — железо и из гор которой будешь добывать медь» —

эти слова мы упоминали в главе «Ваера» книги «Брешит», приводя аргументы Вернера Келлера о практическом значении Танаха в нашей жизни.

Сразу вслед за ними сказано:

«И будешь есть, и насытишься, и благословлять станешь Г-спода, Б-га твоего, за хорошую землю, которую Он дал тебе» (8:10).

Эти слова мы произносим ежедневно — столько раз, сколько в течение дня нам доводится съесть кусок хлеба определенной величины. Они — часть биркат-ха-мазон — специального текста, содержащего благословения, произносимые евреями после трапезы с хлебом.

Надо знать, что перед едой и после еды евреи читают специальные тексты, в которых благодарят Всевышнего за полученные блага. Существуют тексты благословений за разные виды пищи (когда ее едят без хлеба): за плоды земли (в основном это овощи), за плоды деревьев (в основном это фрукты), за продукты нерастительного происхождения (мясо, рыбу, яйца и др.), воду,



молоко и все другие напитки, кроме виноградного вина, за блюда, сваренные и испеченные из злаков (кроме хлеба).

Особо выделены семь видов плодов и злаков, перечисленные в стихе, который мы только что прочли. После того, как едят пищу, изготовленную из этих злаков, и эти плоды, произносят общее благословение, отличное от всех других. Особое благословение произносят также за виноградное вино.

Очень серьезно относятся евреи к трапезе с хлебом и просто к хлебу; после такой трапезы мы читаем, как уже сказано выше, биркат-ха-мазон — текст, в котором содержатся четыре благословения.

Когда евреи ели ман, они после еды произносили первое из них, которое установил Моше: «Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Царь вселенной, питающий весь мир по добrote Своей...»

Второе благословение добавил Йешуа бин Нун после того, как евреи завоевали свою страну: «Благодарим Тебя, Г-сподь, Б-г наш, за то, что Ты дал в наследство нашим отцам страну прекрасную, добрую и обширную, и за то, что Ты вывел нас из земли египетской... и за союз, запечатленный Тобой на нашем теле, и за Тору Твою, которой Ты нас учил...»

Когда Давид сделал Иерусалим своей столицей, было добавлено третье благословение — о Иерусалиме. Сегодня мы читаем его в такой форме: «Сжался, Г-сподь, Б-г наш, над Израилем, народом Твоим, и над Иерусалимом, городом Твоим, и над Сионом, где обитает слава Твоя, и над царством дома Давида, помазанника Твоего, и над великим и святым Храмом, названным Именем Твоим...»

Четвертое благословение в биркат-ха-мазон — «добрый и творящий добро...» — введено мудрецами после разрушения Храма (точнее, после того, как римляне разрешили предать земле тела участников восстания Бар-Кохбы, погибших в Бейтаре). История этого благословения рассказывается в Талмуде, в трактате «Брахот».

Итак, перспективы у евреев самые радужные: земля, куда Б-г ведет их, прекрасна, и — как сказано в начале главы — Б-г может евреям изгнать из нее другие народы и овладеть ею. Но, рассказывая обо всем этом, Моше постоянно предупреждает народ: все это сбудется, если вы станете выполнять то, ради чего Б-г ведет вас сюда. Благополучному человеку легко забыть, Кому он обязан своим благополучием, и сбиться с пути:

«Берегись, чтобы не забыл ты Г-спода, Б-га твоего, нарушая Его заповеди, и Его законы, и Его установления, которые я заповедую тебе ныне. А то, когда будешь есть и насытишься, и дома хорошие построишь и поселишься в них, и крупный и мелкий твой скот размножится, и серебро и золото умножатся у тебя, и всего у тебя будет много, то надменным станет сердце твое, и забудешь ты Г-спода, Б-га твоего, Который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства... Который питал тебя маном в пустыне... И скажешь ты в сердце своем: “Моя сила и крепость руки моей добыли мне все это богатство”... Если забудешь ты Г-спода, Б-га твоего... то предостерегаю вас сегодня, что вы погибнете, как народы, которых Г-сподь уничтожает перед вами» (8:11—20).

В этой главе Моше беседует с евреями особенно просто и задушевно.

Не думайте, говорит он, что из-за вашей праведности и из-за неправедности народов, населявших эту страну, Б-г изгоняет их перед вами. Да, Б-г прогоняет их потому, что они дурны, но отдает вам не потому, что вы хороши, а во исполнение клятвы, которую Он дал Аврахаму, Ицхаку и Якову.

Помните о своих былых прегрешениях (тут Моше перечисляет грехи евреев, совершенные в пустыне) и не допускайте новых. Помните, сколько раз Б-г прощал вас, сколько чудес совершил Он ради вас и сколько еще доброго готов Он для вас сделать.

И чего же Он требует в ответ?

«А теперь, Израиль, чего Г-сподь, Б-г твой, требует от тебя? Только бояться



Г-спода, Б-га твоего, ходить всеми Его путями, и любить Его, и служить Г-споду, Б-гу твоему, всем твоим сердцем и всей твоей душой... для твоего блага» (10:12, 13).

И как не трепетать пред Тем, Кому принадлежат «небо и небеса небес, земля и все, что на ней», и не любить Того, Кто «пожелал любить только твоих отцов и избрал... потомство их, вас, из всех народов, по сегодняшний день» (10:14, 15), Кто совершил с нами «то великое и дивное, что видели твои глаза» (10:21)! Моше напоминает: не сыны ваши, а вы сами видели, что сделал Б-г с Египтом и с египетским войском, утонувшим в Красном море, и что Он сделал для вас в пустыне.

Повеление бояться Б-га, как и повеление любить Его, — заповеди постоянные, не зависящие ни от места, где находится человек, ни от обстоятельств его жизни. (О постоянных заповедях мы беседовали с вами в главе «Эмор» книги «Ваикра».)

Что значит бояться Б-га и любить Его?

Бояться Б-га означает знать, что за преступлением последует наказание и что есть высшая сила, которой надо подчиняться.

Бояться Всевышнего означает показывать Ему каким-то образом, что мы признаем Его Владыкой мира. А как это можно сделать? Просить у Него, именно и только у Него, чтобы Он удовлетворял наши нужды, помогал нам в жизни.

Молясь, человек должен помнить, пред Кем он стоит и к Кому обращается: к Б-гу, Царю над царями царей. Он должен излагать Ему свои просьбы с трепетом и благодарить Его за все. Благодарность Творцу — постоянно присущее Б-гобоязненному человеку чувство.

Такой еврей с уважением относится к заповедям. Он чтит субботу и праздники и вдумчиво готовится к ним. Он глубоко уважает людей, изучающих Тору.

Любить же Б-га означает испытывать постоянное желание думать о Нем, говорить о Нем, обращаться к Нему, как бывает с человеком, который любит жену или сына. Даже упомянуть о них для него удовольствие. Эта любовь дает постоянное чувство

радости — от молитвы, от доброго дела, угодного Всевышнему, от занятий Его учением. Любящий Б-га хочет знать Тору, чтобы научиться служить Тому, Кого он любит. Для него нет большего удовольствия, чем учить ее и вникать во все ее тонкости. Он радуется, когда совершает доброе дело, потому что оно приятно Тому, Кого он любит. Он чувствует радость, когда молится. Мидраш «Шохар Тов» приводит слова раби Айбу: «Когда стоишь и молишься, сердце твое должно быть веселым, ибо молишься Б-гу, подобного Которому нет». А Давид сказал: «Пусть будут приятны Ему мои слова [молитвы], радоваться буду я Г-споду» (Тилим, 104:34).

Если с таким человеком случается что-то хорошее, он знает, Кому этим обязан. Если с ним происходит что-либо плохое, он не теряет надежду, поскольку верит, что по жизненному пути его ведет Б-г.

Любящий Б-га ищет близости с Ним, весь устремлен к Нему, как мы стремимся к самому для нас дорогому. Как сказал Давид: «Жаждет Тебя моя душа...» (Тилим, 63:2).

И, наконец, любящий Б-га ревнует. Правда, не совсем так, как мы иногда ревнуем тех, кого любим. Он ревнует не Его, а за Него, — старое, но и сегодня понятное значение слова «ревность». Всякая обида, причиненная Тому, Кого он любит, вызывает у него чувство гнева и боли, желание противостать всему и всем, кто отрицает Б-га и оскверняет Его Имя. «Любящие Г-спода, ненавидьте зло!..» (Тилим, 97:10).

Любящий Б-га хочет, чтобы и другие люди разделили его привязанность ко Всевышнему, постигли истину, которая открыта ему. Он ищет тех, кому нужна духовная помощь, и — словом и делом — старается вернуть всех, кого можно, к истине. Это тоже называется ревновать за Б-га. Такой человек молится не только за себя, но за все свое поколение. Он выступает как его защитник и просит Всевышнего быть милостивым к его современникам и помочь им вернуться к Богу. Любящий Б-га хочет подражать Творцу в Его свойствах, которые ему известны. А что открыто человеку в

Б-ге? Его деяния, которые все — благо и добро. Значит, любящий Создателя стремится быть добрым к людям.

Моше приводит в главе много аргументов, способных пробудить и укрепить в сердце еврея любовь к Г-споду.

В главе «Ваикра» одноименной книги мы говорили о заповедях, выполняемых «по желанию сердца», как о способе развить и усилить в человеке любовь к Б-гу.

И еще один способ указывает Рамбам (Законы об основах Торы, гл. 2). Он спрашивает: «Какой путь [ведет] к любви и благоговению пред Всевышним?» И отвечает: «Стоит человеку взглянуть в Его деяния и

удивительные творения, как он видит Его бесконечную и неизмеримую мудрость и сразу начинает любить и славить Б-га».

Природа изумляет не только целесообразностью и строгими закономерностями устройства — свидетельством поразительной мудрости Творца, но и великолепием и разнообразием — Его щедростью (что мы пытались хоть немного показать в первом приложении к книге — «Чудеса в природе»). Если вы по-настоящему взгляните в окружающий вас мир, то почувствуете, как в душе у вас рождается восторг пред Создателем. Попробуйте — и убедитесь, насколько Рамбам прав.

КАК СТАТЬ Б-ГОБОЯЗНЕННЫМ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Продолжая свою напутственную речь, Моше-рабейну призывает евреев скрупулезно исполнять даже «мелкие» заповеди, которыми часто пренебрегают, и обещает им в награду национальное благоденствие. Завоевание страны Ханаан, продолжает Моше, будет проходить постепенно, без панического бегства местных племен, чтобы опустевшую территорию не заняли дикие животные и у сынов Израиля было достаточно времени для ее организованного заселения

В нашей главе Экев Моше говорит о том, что Б-г хочет от еврейского народа: «А теперь, Израиль, чего Господь, Б-г твой, требует от тебя? Того только, чтобы бояться Господа, Б-га твоего, чтобы следовать всем путям Его и чтобы любить Его, и чтобы служить Господу, Б-гу твоему, всем сердцем твоим и всею душою твоею. Чтобы соблюдать заповеди Господа и уставы Его, которые я заповедую тебе ныне для твоего же блага» (Дварим 10, 12-13). Здесь упоминаются две духовные основы служения Б-гу — страх перед Б-гом и любовь к Нему. Для полноценного служения обязательно нужны обе основы — любовь к Б-гу и страх перед Ним.



Поговорим о страхе перед Б-гом. Что это означает? Известно, что есть два различных уровня страха. Есть страх наказания. Это значит, что человек знает и ощущает, что Б-г правит миром и за нарушение Его воли раньше или позже неминуемо придёт расплата. Второй уровень — человек ощущает везде и всегда присутствие Б-га — и как можно в Его присутствии вести себя недостойно?! Вопрос даже не в наказании, но — как можно так себя вести в Его присутствии?! Это глубокое внутреннее





ощущение уважения к Б-гу и трепета перед Ним. Чтобы достичь первого уровня, человек должен знать о Б-ге, о том, что Он руководит миром, знает все, что происходит, и есть награда за исполнение Его воли и наказание за её нарушение, и размышлять об этом до тех пор, пока не начнёт ощущать это и жить этим. Для достижения второго уровня — трепета, благоговения перед Б-гом — требуется, конечно, намного больше работы над собой.

Безусловно, любовь — высокая духовная основа, она выше, чем страх, но её одной недостаточно. Трепет перед Всевышним — выше, чем страх наказания. Но и страх перед наказанием — очень важная основа, стержень, который держит человека, охраняет его в любой ситуации. В испытаниях человека «держит» именно страх: «Как можно нарушить приказ?!» В любви бывают перепады — человек в какие-то периоды любит больше, в какие-то — меньше, а в момент испытания может вовсе не ощущать любви. А страх — более внутреннее чувство, которое никогда не пропадает.

В книге о рабби Моше Файнштейне зачал рассказывается, как он относился к соблюдению Закона: всё, что установлено То-

рой и мудрецами, было для него непосредственной реальностью. Однажды на многолюдном собрании Рав Файнштейн пробирался к выходу, чтобы встретиться с несколькими раввинами, и неожиданно остановился. Перед ним стоял человек, погруженный в чтение молитвы Амида (нельзя проходить перед тем, кто читает эту молитву). Другого пути к двери не было. Прошло немало времени, а человек все молился. Спутник Рава Файнштейна напомнил, что время уже позднее. «Что можно сделать? — ответил Рав Файнштейн. — Ведь передо мной стена!» Для Рава Моше Файнштейна нарушить запрет было так же невозможно, как пройти сквозь стену.

Рассказывают о Рава Исраэле-Якове Каневском зачал: однажды он собирался выпить чаю, поднес уже стакан ко рту, но кто-то из семьи заметил, что в чай попали мошки. Рав ужаснулся и поблагодарил того, кто уберег его от нарушения. И на следующее утро сказал, что ночью не мог заснуть от страха: что было бы, если бы его не предупредили. Ведь тогда он обязательно нарушил бы Закон! У разных людей разные уровни благоговения перед Б-гом. Поднять наш уровень — в наших возможностях.

«ВИДЕЛ ЭТИХ ЛЮДЕЙ, ИХ МАЛО»

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Религиозных евреев часто спрашивают: каков идеал, которым они руководствуются в жизни и следование которому они хотят привить своим детям? Понятно, что таким идеалом всегда будет названа духовная жизнь, погруженная — с утра до вечера — в изучение Торы и выполнение ее заповедей. Ни часа, ни минуты без Торы! Подобно царю Давиду, произнесшему в молитве (Теилим 27:4): «Одного прошу у Всевышнего, вот чего ищущу: сидеть в Доме Всевышнего все дни моей жизни...»

Но разве такой идеал достигим для всего народа? Насколько серьезно требова-

ние, чтобы все евреи — от мала до велика — сидели над ней днем и ночью? Кто их будет кормить, защищать и пр.?

Вопрос не новый. Он не вчера родился. Его задавали еще танаи, учителя эпохи составления Мишны (19—20 веков назад). Впервые он возник при обсуждении стиха Торы из главы Экев (Дварим 11:14), который дважды в день мы произносим в молитве Шма-Исраэль: «И будешь собирать свой хлеб, свое вино и свое оливковое масло». Отсюда ясно видно, что человек обязан заниматься и практическими делами — по крайней мере добывать себе пропитание.



Открываем Талмуд (трактат Брахот 35б) и знакомимся с мнением раби Йишмаэля: «Сказано (Йеошуа 1:8): “Да не отходит книга Торы от твоих уст”. Эти слова надо понимать буквально? Нет, поскольку сказано: “И будешь собирать свой хлеб”. Веди себя, как положено людям (уделяя работе и учебе нужное время)».

С этим мнением не согласен раби Шимон бен Йохай: «Во время пахоты человек пашет, во время сеяния — сеет, во время косыбы — косит, во время молотбы — молотит. (Нет такого сезона, когда в поле можно не работать.) Что будет с Торой?» — В смысле, человек должен полностью погрузиться в Тору, отказавшись от всякой другой работы.

Но как тогда раби Шимон бен Йохай трактует стих «И будешь собирать свой хлеб»? Очень просто (продолжаем читать Талмуд): Когда евреи осуществляют желание Всевышнего, им помогают другие. Но когда они не осуществляют желание Всевышнего — работают на себя сами; как сказано: «Будешь собирать свой хлеб». Потому что не удостоились помощи Всевышнего. Но изначально для всего народа предполагается состояние совсем другого порядка: «Да не отходит Тора от твоих уст».

Продолжаем читать ту же страницу Талмуда. Итог спора танаев подводит амора Абае: «Многие поступали, как раби Йишмаэль, и Тора была в их руках. Как раби Шимон бен Йохай — и Торы не было в их руках». Получается, что раби Шимон оказался неправ? Неужели мудрецы отвергли его «идеал», предпочтя дать народу совет умеренности, разумно сочетая учебу с работой? И да, и нет. Комментируя Талмуд, Рашба поясняет: оба мнения правильны. Для большинства, для народа подходит подход раби Йишмаэля: «И будешь собирать хлеб». Но есть в народе единицы, которые согласны жить исключительно духовной жизнью. О них сказал раби Шимон (в другом месте Гемары, Сукка 45): «Я видел этих людей, их мало». Большая часть мира не поднялась на их ступень. Но поднявшиеся стоят наравне с самим раби Шимоном и не нуждаются в

поисках хлеба... Посмотрите снова на слова Абае. Он сказал, что МНОГИЕ поступают, как раби Йишмаэль. Но о последователях раби Шимона не сказал, что их много. Они есть в каждом поколении нашего народа, но ИХ МАЛО.

Важно знать, что, для того чтобы наш народ имел хотя бы НЕМНОГИХ людей столь высокого уровня, необходимо воспитывать в Торе — с раннего возраста — МНОГИХ. Об этом сказали мудрецы: «Тысяча приступают к учебе, а выходит один учитель». Изначально нельзя знать, кто поднимется на самую высокую ступень. Здесь нет психотестов или методики определения IQ. В Торе не всегда преуспевают самые талантливые от рождения. Иногда вдруг ребенок средних способностей, с которым никто не связывает никаких особых надежд, начинает удивлять окружающих своими успехами — благодаря силе духа и особой помощи Небес, которая всегда даруется подобным людям. Поэтому надо иметь ТЫСЯЧИ, чтобы из них вышел ОДИН.

В нашем поколении положение усугублено тем, что многие евреи вообще отошли от Торы. Даже тот, кто к ней возвращается, чувствует, что шансов на достижение уровня раби Шимона не много. Ему трудно воспитать своих детей в согласии с идеалом, о котором мы говорили в начале. Поэтому выход у нас только один: каждый еврей обязан посылать своих детей учить Тору в хедеры или в систему Талмуд-Тора. Получив знания Торы, они сами выберут, что делать дальше: идти работать, посвятив Торе вечерние часы, или полностью отдаться ее изучению. Но для такого решения надо иметь основу, изначальную базу. Если такой базы не иметь, то не будет достигнута ни ступень, о которой говорил раби Йишмаэль, ни ступень раби Шимона.

Когда БОЛЬШИНСТВО идет дорогой Торы, каждый еврей хочет войти в круг НЕМНОГИХ, — и так поддерживается идеал общества, о котором сказано, что «да не отойдет Тора от их уст». Это не кастовая и не социальная избранность. Это выполнение Желания Творца.



ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНЫ

МАГИД ИЗ ДУБНО

«И будет, за то, что вы будете изучать эти законы, и хранить их и исполнять их, будет Б-г хранить тебе союз и милость, о которых поклялся твоим праотцам».

Возникает вопрос: если они сами будут изучать и исполнять заповеди, то зачем нужно вспоминать им заслуги праотцов?

Притча.

У одного старика был маленький сын, и он собрал ему в наследство тысячу монет. Он попросил одного из своих друзей быть опекуном мальчика после его смерти и хранить его имущество, а также заботиться о нем, пока тот не вырастет. Мальчик подрос, и опекун взял его к себе писцом за некую годовую плату. Так прошло несколько лет. Однажды юноша узнал, что у его хозяина хранится тысяча монет, — его наследство. Он решил, что не хочет больше работать на других, пришел к хозяину и сказал: «Дай мне мои деньги, и я смогу жить спокойно, не трудясь!» Тот ответил: «Если хочешь, бери, я отдам. Но мой совет, — лучше ничего сейчас не бери. Ведь они постепенно закончатся, и у тебя ничего не останется. Лучше пока продолжай работать и жить на заработанное, а наследство побереги на будущее, и пусть пока оно хранится у меня, как раньше».

Смысл этой притчи в том, что наши святые праотцы дали свои заслуги на хранение Творцу, чтобы эти заслуги служили их потомкам в будущем. Если Творец отдаст нам наше «наследство» теперь, мы быстро его «проедим» и не останется у нас заслуги праотцов. Поэтому Он сказал: «И будет, за то, что вы будете изучать эти законы, и хранить их и исполнять их...» — то есть, если будешь работать и выполнять законы, то будешь жить за собственные заслуги, а заслуги праотцов будут храниться на будущее: «будет Б-г хранить тебе союз и милость, о которых поклялся твоим праотцам». И мудрецы в Мидраше так же разъяс-

няли слова «будет Б-г хранить»: «Сказал рабби Шмуэль бар Нахман: Все, что получают евреи в этом мире, получают в силу благословений злодея Билама. А благословения, полученные от праотцов, хранятся им для будущего мира».

Еще одно объяснение стиху: «И будет, за то, что вы будете изучать эти законы.». Написано в Мидраше: «Сказал Всевышний: Все готово к возвращению, и Я топчу виноград Эдома в давилльне Своей пятой». И когда это произойдет? Когда исполнится: «И будет, за то, что вы будете изучать эти законы...».

Притча.

Учитель заметил, что один из учеников подавлен и спросил: «Почему ты расстроен? Ты недоволен мной?» Ученик ответил: «Что вы! К вам я никаких претензий не имею. Вы всегда делаете мне только добро! Но ваш помощник очень строг со мной, и мне приходится тяжело. Я мечтаю поскорее освободиться от его ига!» Тогда учитель сказал: «Это произойдет, только если будешь внимательно слушать урок и понимать с первого раза. Тогда ему не придется заставлять тебя учить и повторять снова и снова, и тебе не придется так тяжело. Но пока ты слушаешь меня невнимательно, ему придется заставлять тебя повторять, пока ты не заучишь все».

Смысл этой притчи в том, что Всевышний явился нам на горе Синай и обучал нас Торе. Если бы мы слушали только Его голос, то было бы, как сказано: «Если бы народ Мой слушался Меня. В миг покорил бы Я врагов их». Сказано: «уничтожает злодей более праведного, чем он» — то есть речь идет не о полном праведнике, а о том, кто стал праведником благодаря тому, что он страдает от злодеев (получает через них наказание за проступки). У злодеев есть над ними власть, как и у помощника учителя над нерадивым учеником. Из слов пророка полу-

чается, что злодей делает человека праведником. Об этом и говорит Мидраш: «Все готово к расканию» — к тому, что праведники будут являться таковыми и без помощи наказания, присылаемого через злодеев. Тогда, сказал Всевышний: «Я топчу виноград Эдома Своей пятой». Наши мудрецы учили это из сказанного в Торе: «И будет, за то, что вы будете изучать эти законы.». Сейчас мы выполняем заповеди Торы

не потому, что их дал Б-г, но из страха перед наказанием. Наказание является тем помощником, который помогает нам «усвоить материал». Однако Тора объявляет нам: «И будет, за то, что вы будете изучать эти законы. и исполнять их» — исполнять, потому что учили, а не из-за того, что над вами кто-то стоит с палкой, как сказано: «.и сделаю правителей твоих мирными, а притеснителей — справедливыми».

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

ЭКЕВ

Афтарой к этой главе служат слова книги пророка Йешаяу (49:14–51:3), это – вторая из «Семи утешительных афтарот», которые все подобраны из книги пророка Йешаяу. Первые слова этого отрывка – «Сказала Сион: оставил меня Г-сподь», аллегорически передающие печаль Земли Израиля из-за разрушения Храма и изгнания ее народа, легли в основу одной из самых известных траурных элегий, которые читают 9 Ава. В конце отрывка пророк возвещает о том, что Всевышний утешит Сион и превратит ее из пустыни в цветущий «райский сад».

49 (14) **А говорил Цийон: «Оставил меня Г-сподь, и забыл меня Г-сподь!»** (15) **Забудет ли женщина младенца своего, не жалея сына чрева своего? И эти могут забыть, но Я не забуду тебя.** (16) **Ведь на ладонях начертал Я тебя, стены твои всегда предо Мною.** (17) **Спешат (к тебе) сыновья твои; разрушители твои и опустошители твои уйдут от тебя.** (18) **Подними глаза свои и посмотри вокруг – все они собрались, пришли к тебе. Жив Я, слово Г-спода! Всех их, как украшение, наденешь ты, опояшешься ими, как невеста.** (19) **Ибо развалины твои, и опустошенные (места) твои, и земля разоренная твоя... Ибо станешь теперь тесна для жителей, и истреблявшие тебя удалятся.** (20) **Еще скажут в**

слух тебе дети потерянные твои: «Тесно для меня место: подвинься, чтобы я мог поместиться». (21) **И ты скажешь в сердце своем: «Кто родил мне этих? Я же потеряла детей своих и одинока (была), изгнана и покинута: кто же растил этих? Ведь я оставалась одна – эти, где они (были)?»**

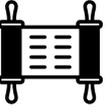
(22) **Так сказал Г-сподь Б-г: вот Я вознесу к народам руку Мою, и перед племенами подниму знамя Мое, и они принесут сыновей твоих в поле, и дочери твои несомы будут на плечах.** (23) **И будут цари воспитателями твоими, и царицы их – кормилицами твоими, лицом до земли кланяться будут тебе, и прах ног твоих лизать будут, и узнаешь, что Я – Г-сподь, (так) что не устыдятся уповающие на Меня.**

(24) **Может ли быть отнята у сильного добыча и отобранное у правого спасено?**

(25) **Но так сказал Г-сподь и плененное сильным будет отнято, и добыча тирана спасена будет, и Я буду состязаться с противников. твоим, и сыновей твоих Я спасу.** (26) **И накормлю притеснителей твоих плотью их, и, как молодым вином, упьются они кровью своей, и узнает всякая плоть, что Я – Г-сподь, спасающий тебя и избавляющий тебя, Сильный Йаакова.**

50 (1) **Так сказал Г-сподь: где то письмо развода матери вашей, которым Я про-**





знал ее? Или кто тот из заимодавцев Моих, которому Я продал вас? Ведь за грехи ваши проданы были вы, и за преступления ваши изгнана была мать ваша. (2) Почему приходил Я – и не было никого, звал Я – и никто не отвечал? Разве коротка стала рука Моя, чтобы избавлять, или нет во Мне силы, чтобы спасти? Ведь гневом Моим Я иссушаю море, превращаю реки в пустыню, смердят рыбы их от безводья и вымирают от жажды. (3) Я одеваю небеса мраком и рубище делаю покровом их.

(4) Г-сподь Б-г дал мне язык учения, чтобы уметь словом подкреплять усталого; пробуждает Он каждое утро, пробуждает ухо мое, чтобы слушать, подобно тем, кто учится. (5) Г-сподь Б-г открыл мне ухо, и я не воспротивился, назад не отступил. (6) Спину свою отдал я побивающим и щеки свои – вырывающим волосы, лица своего не закрывал от поруганий и сплевывания. (7) И Г-сподь Б-г помогает мне, поэтому не стыжусь я, поэтому сделал я лицо свое, как кремень, и знаю, что не буду посрамлен. (8) Близок оправдывающий меня. Кто хочет спорить со мной? Станем вме-

сте. Кто судится со мной? Пусть подойдет ко мне. (9) Ведь Г-сподь Б-г помогает мне. Кто тот, который обвинит меня? Ведь все они, как одежда, обветшают, моль пожрет их.

(10) Кто из вас боится Г-спода, слушается голоса раба Его? Тот, кто ходит во тьме и нет света ему, пусть полагается на имя Г-сподне и опирается на Б-га своего.

(11) Вот все вы, возжигающие огонь, поддерживающие искры, – идите в пламень огня вашего и в искры, которые разжигали вы! От руки Моей суждено вам это, в скорби лежать будете.

51 (1) Слушайте Меня, следующие за правдой, ищущие Г-спода! Смотрите на скалу, из которой высечены вы, и в глубину рва, из которого извлечены вы. (2) Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас: ибо его одного призвал Я, и благословил его, и умножил его; (3) Ибо Г-сподь утешит Цийон, утешит все развалины его, и сделает пустыню его, как Эйден, и Араву его, как сад Г-сподень; радость и веселие пребывать будут в нем, благодарность и песнопение.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЛОВЛЯ (ЦАД)

РАВ ЯКОВ-ЙЕХЕЗКЕЛЬ ПОЗЕН



Определение мелахи

Ловля также является подготовкой к изготовлению одежды и подготовкой к выделке кож, так как, если человеку необходима натуральная кожа для одежды или какой-то другой цели, он должен прежде поймать животное. Запрет ловли Тора распространяет только на тех представителей фауны, на которых принято охотиться для какой-нибудь цели — для получения мяса, шкуры, или даже чтобы воспользоваться



ими, хотя бы просто для игры. К тем же видам, на которые обычно не охотятся для какой-то надобности (ловить животных, чтобы предотвратить вред, который они могут причинить, не является по нашему определению охотой для надобности), запрет Торы не относится, даже если в данный момент их действительно отлавливают для определённой нужды; однако в любом случае это будет запрещено мудрецами. Если необходимо поймать тот вид животного, на который принято охотиться, но цель при этом — предотвратить вред от него, то это действие, как и любая мелаха, результат которой не нужен, запрещено только мудрецами. Отсюда мы учим, что всякая ловля, прямой результат которой не нужен, не запрещена Торой, и ловлю для предотвращения возможного ущерба мудрецы не включили в свой запрет и разрешили ее. В тех же видах, на которые, как правило, не охотятся, и которые запрещены для ловли только мудрецами, облегчили еще больше и разрешили ловить их даже в случае, когда они доставляют лишь страдание, как будет объяснено ниже.

Поэтому разрешается поймать, например, змею, чтобы она не укусила, даже если ее укус не опасен, и хотя, в принципе, змея относится к видам, на которые принято охотиться для добычи, в данном случае действие рассматривается как предотвращение ущерба и не является мелахой из Торы, а запрещено мудрецами как мелаха, результат которой не нужен, и мудрецы не распространили свой запрет на случаи нанесения ущерба. Если на тело попала блоха и человек боится, что она может его укусить, то, поскольку блоха не принадлежит к видам, на которые охотятся, разрешено поймать ее, хотя тем самым предотвращается лишь возможное страдание, а не какой-то видимый ущерб. Подобно этому, пчелу или осу, готовую ужалить, разрешается накрыть каким-нибудь предметом. В этом случае даже необязательно применять закон о видах, на которые не принято охотиться, поскольку даже, если бы мы отнесли пчел к видам, на которые охотятся (а

такое мнение действительно существует), их разрешили бы ловить из-за того ущерба, который может причинить укус пчелы.

Запрещено расставлять ловушки непосредственно в шабат. Реально в нашей жизни это может проявиться в запрете ставить мышеловки или развешивать клейкую бумагу для ловли мух. Как и в других мелахот, в ловле действует принцип псих рейша. Таким образом, запрещено совершать действие, из-за которого живое существо окажется пойманным, хотя это действие имело совсем иную цель и не было намерения поймать, но было ясно, что здесь есть псих рейша. Такое действие является нарушением Торы. Поэтому если в дом попало живое существо вида, который обычно ловят, и оно не сможет выйти наружу, если мы закроем дверь или окно, то это запрещено сделать даже при условии, что нам это нужно совершенно для иной цели, например, чтобы в доме не было холодно. Но поскольку существо оказалось запертым, налицо псих рейша, и это равносильно ловле. Если же дом достаточно большой, и схватить в нем животное будет стоять большого труда, можно облегчить, когда необходимо закрыть дверь из-за холода, но все же следует посоветоваться с раввином. Аналогично, когда муха попала в маленькую коробочку, запрещено закрывать коробочку до конца из-за псих рейша.

Домашние животные

Запрет Торы на ловлю распространяется только на тех животных, удержать которых можно, лишь поймав их. Животные же, привыкшие к домашним условиям (скот, ручные звери), считаются как бы уже пойманными и добровольно находящимися в этом статусе. Это справедливо в тех случаях, когда животные не выказывают сопротивления. Если же они начинают сопротивляться, то снова подпадают под запрет ловли. Таким образом, за кошкой или собакой, привыкшей к дому, можно закрыть дверь, даже подразумевая этим запереть ее и не дать возможность выйти, поскольку к домашним животным понятие ловли не относится.



ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

ПОЙТИ ЛИ УЧИТЬСЯ В ЙЕШИВУ?

Хочу узнать ваше мнение. Мне 28 лет, я работаю программистом и учусь по вечерам Торе. У меня несколько раз появлялась мысль пойти учиться в йешиву. Как вы на это смотрите?

Отвечает рав Ашер Кушнир

Ответ на Ваш вопрос в конечном итоге зависит от многих конкретных обстоятельств, в которых Вы находитесь. Ведь Вам не 20 лет, и Вы уже связаны многими жизненными обязательствами, поэтому конкретное решение должно исходить от раввина, который знаком с Вами. Но в качестве общего замечания надо отметить, что практически нет возможности по-настоящему войти в еврейский мир без учебы в йешиве.

С йешивой или без нее — это два разных пути. Каждый бааль-тшува с момента осознания цели своего существования понимает, как много упущено в жизни. Драгоценное время духовного развития было не просто потеряно, а, что еще хуже, было заполнено чем-то не совсем духовно чистым. Поэтому путь через йешиву порой необходим. Там можно удостоиться получить:

Очищение

Учеба в йешиве это как погружение в микву, где проходят ритуальное очищение. Помнится, как в йешиве, где я учился, один парень обратился дрожащим голосом к раву с вопросом: как я смогу отмыться от своего прошлого? На что рав ему по-простому ответил: «Учи Тору, она уподоблена воде, отмоеет...». Тора – не как любая другая учеба, во время которой в обмен на усилие приобретают знание. Тора заодно содержит свет, свойство которого – сжигать

нечистоту души. И чем меньше «тьмы» внутри человека, тем яснее его взгляд и свободнее разум. Тем больше шанс взглянуть на мир еврейскими глазами и быть ближе к Творцу.

Упорядоченные знания

В отличие от временной и неупорядоченной учебы, которая может дать частичные знания, учеба в йешиве дает возможность получить более полные и систематические знания. По крайней мере, становится ясно, чего не знаешь. Эти знания и навыки послужат базой, на которой впоследствии Вы построите всю дальнейшую учебу в течение всей жизни.

Еврейский вид

Кроме перечисленного, в йешиве можно приобрести нечто, не поддающееся точному описанию. На языке Торы — цурат а-йеуди. Там, в йешиве, становишься похожим на еврея, то есть принимаешь форму «натурального» еврея. Вроде бы это проявляется в мелочах, но «мелочи» эти уже делают человека другим. Он уже не ест, как ел, не сидит, как сидел, не говорит, как говорил... Появляется нечто неуловимое, другое.

Интеграция

Пребывание в йешиве дает также возможность лучшей социальной интеграции в религиозное общество.

Так что если у Вас есть малейшая возможность оставить все, пойти в йешиву хотя бы на год, на два (важно, чтобы еще приняли) и подготовить себя для всей дальнейшей еврейской жизни, то надо это осуществить, и чем быстрее, тем лучше. Жаль каждой минуты жизни!

ЕВРЕИ — ИЗБРАННЫЙ НАРОД? ЭТО ЖЕ РАСИЗМ!

Как понимать избранность евреев? Чистота расы? Означает ли она преимущество евреев перед другими народами, и если да, то в чем она заключается? Не пойму, зачем вы так открыто возвышаетесь? Ведь вас ещё больше будут ненавидеть.

Еще вопрос

Я несколько раз слышал, что евреи называют себя избранным народом. Не пойму, мы что, лучше других наций? Это же расизм! Я еврей и, откровенно говоря, меня это возмущает и коробит. Осмотритесь вокруг, в чем мы являемся избранными?

Отвечает рав Ашер Кушнир

Тема избранности еврейского народа пробуждает много вопросов.

- Как евреи оказались избранными? Кто их избрал?
- Почему именно евреи были избраны среди народов мира?
- В чем смысл избранности?
- Предполагает ли избранность возвышение над другими народами?
- Не является ли подобная избранность расизмом?
- А если избранные, почему это незаметно?

Ответим по порядку.

Как евреи оказались избранным народом?

Идея избранности еврейского народа не появилась в мире, как результат их скрытых амбиций и потаенных желаний. Евреи сами себя не избирали и не выделяли. Евреев избрал Б-г. Источник знания об этом находится в Божественном Желании, в Торе, книга Шемот (19,5) и ещё три раза упоминается в книге Дварим: «а теперь, если вы будете слушаться меня и соблюдать союз мой, то будете мне избранными из всех народов...».

Почему именно евреи избраны среди народов мира?

Еврейский народ удостоился быть избранным по причине того что его праотцы, Авраам, Ицхак и Яков первые открыли в

мире Творца, исправили себя и передали всё наследие своим потомкам. Они были первопроходцами в служении Б-гу и раскрыли цель Творения. Впоследствии Творец обращался ко всем народам мира с предложением быть носителем этой цели, но они отказались. И только потомки этих праотцев безоговорочно обязались быть носителями воли Творца и заключили с Ним союз на горе Синай. Вот там они и стали избранным еврейским народом.

Зачем вы так открыто возвышаетесь над другими?

Действительно, избранность евреев нервирует всех, кто об этом слышит. Почему? Во-первых, понятие «избранный», автоматически понимается как «лучше» и «повыше». Во-вторых, в принципе, каждый человек там, в глубине сердца, считает избранным и себя, и свой народ, но только об этом не принято говорить вслух. А эти евреи нагло и открыто об этом заявляют. В результате — зависть и ненависть. Так зачем же возвышаться?

Возможно, проще дать на это ответ в форме диалога. Однажды встретил Джон Абрашу в тёмном углу.

— Ах, гад, я слышал, что ты себя считаешь избранным, возвышаешься?

— Но Абраша не растерялся:

— А хочешь тоже быть избранным?

— Джон на секунду задумался и с опасением согласился. Тогда Абраша его спрашивает: а ты знаешь, что означает наша избранность?

— Нет!

— Послушай. Для начала надо завязать с девочками — ни-ни, есть только кошерное, потом — учить с утра до ночи Тору, молиться подолгу три раза в день, строго соблюдать законы Субботы, поститься в Посты...

— Не-е-е, не хочу никакой избранности!!!

— Ну, тогда...

В чем смысл избранности?

Творец избрал евреев быть примером для других народов, чтобы привести весь мир к исправлению. Они должны раскрыть





миру реальность Единого Творца, абсолютную мораль Б-га, пути служения Ему. Но исправление мира начинается с... исправления самого себя, поэтому обязал их Б-г соблюдать 613 заповедей, включающих 365 запретов и 248 повелений. В отличие от этого, остальным народам достаточно соблюдать 7 повелений.

Избранность евреев состоит в колоссальной требовательности к самим себе и ответственности за себя и за весь мир. Это не выше или ниже, не лучше и не хуже, это другая роль в мире.

Является ли идея избранности евреев расизмом?

По-видимому, не сталкиваясь в жизни с чем-либо подобным, вы употребили слово наиболее знакомое — «расизм», но еврейская избранность — это нечто другое. Судите сами.

Смысл расизма в биологическом превосходстве одной расы или этнической группы над другой. Как следствие, это превосходство предоставляет им особые права и преимущества, обосновывает их право господствовать над другими народами.

А какие же особенные права и преимущества есть у евреев? Над кем они господствуют? А? Разве что всё наоборот. «Права» есть, но на постоянные и хорошо организованные кровопускания. «Преимущество» есть, но быть вечно гонимым народом! И даже в современной истории Израиль — это единственная страна, где после более 60-летней истории не ясно, где проходят её границы, она воюет каждые несколько лет и легитимность её существования до сих пор открыто подвергается сомнению.

Расистская доктрина утверждает, что национальная идентичность определяется чистотой крови. Поэтому расизм создаёт закрытую этническую группу людей, куда для посторонних вход запрещён.

А еврейский народ — это не закрытый клуб избранной расы потомков Праотца Исраэля, он открыт для всех желающих принять повеления Творца и присоединиться к служению Б-гу, став таким же евреем. То есть, любой человек из любого народа,

пройдя гиюр, может стать таким же избранным.

Расисты, как правило, гордо и с радостью несут своё ощущение избранности. А вот евреи, как вы и заметили, не очень рвутся быть избранными и даже стесняются этого...

Расисты сами решили, что они являются высшей расой, а, евреи себя не выбирали, это был выбор Б-га.

Итак, избранность — это не расизм, а ответственность и требовательность к себе.

А если «избранные», то почему это незаметно?

Действительно, Вы правы, оглянувшись вокруг, так и хочется прокричать: «А где же эти высокие моральные нормы евреев, о которых вы говорите? Кто их видел? Мы еще хуже других!»

Ваше возмущение правомерно. Но вот только вопрос, а почему мы не соответствуем этим высоким нормам, надо обратить в первую очередь к... нам самим. На кого жалуемся?! Ведь мы-то и есть наследники этой избранности! В ежедневной суете, мы порой, забываем, что нас называют народом Книги, а не народом Газеты и Телевизора! Еврейская уникальность и избранность в нашей Торе и только в Торе, а не в...

Хотя, должен вас успокоить, на самом деле «избранность» не приходит автоматически. Если обратиться к источнику знания об избранности, к Торе, и более внимательно её прочесть, то увидим, что этого звания евреи удостоиваются только условно. Сказано там: «а теперь, если вы будете слушаться меня и соблюдать союз мой, то будете мне избранным из всех народов»... Как вы видите, «если» будете жить жизнью Б-га, то только тогда будете избранными, а если нет, то будете, как и заметили, «хуже их»... Ведь когда строят жизнь согласно законам и обычаям других народов, то оригинал всегда предпочтительней пародии на него.

Трагикомедия

В каком-то смысле тема избранности для светских евреев просто трагикомедия.



Это напоминает Абрашу, который носится в помятой, не по размеру большой генеральской форме, не понимая, кто ему её напялил. Комедия состоит в том, что, несмотря на свой нелепый вид, Абраша любит крутиться среди людей и время от времени их убеждает, что он свой и совсем не генерал... Но в результате, одно презрение, ведь если не генерал, то для чего же ношишь это звание... А трагедия в том, что несмотря на всё это, Абрашке даже в голову

не приходит выяснить, откуда этот мундир взялся и к чему он обязывает...

Заключение

Итак, для того, чтобы вести другие народы за собой, являться примером для них и действительно быть избранным народом, нужно всего лишь быть самим собой, жить настоящей жизнью нашей Торы и соблюдением мицвот.

ЧТО В ЗЕМЛЕ ИЗРАИЛЯ ХОРОШЕГО?

Здравствуйтесь, мой вопрос такой: что в земле Израиля хорошего? Жарко, пустыня, нет ископаемых и т. д. Почему Всевышний дал нам именно эту землю?

Отвечает рав Арье Гальчук

Иными словами, Вы спрашиваете, по какой причине Всевышний решил дать именно эту, на Ваш взгляд, ничем не примечательную землю Своему избранному народу. Мне даже слышится в Ваших словах некоторое недовольство: почему нас заставляют жить в этой Стране, где так жарко и «нет полезных ископаемых»? Было бы гораздо приятнее, если бы Б-г повелел нам жить в Швейцарии или, например, на Гавайских островах.

На мой взгляд, Ваш вопрос стоит сформулировать несколько иначе: нет никакого сомнения в том, что Б-г приготовил Своему народу самое лучшее место для проживания, а нам остается лишь разобраться, чем же на самом деле так хороша эта обещанная нам земля?

Действительно, в мире существует множество разных стран, которые так сильно отличаются друг от друга. Есть страны большие и маленькие, бедные и богатые, теплые и холодные, каждая — со своими особенностями, достопримечательностями, красотами.

В Талмуде (Сота 47а) сказано, что существует особая прелесть в каждой местности — для того, кто там проживает. Только там ему хорошо и удобно, в остальных же

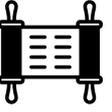
местах он чувствует дискомфорт. Но в Земле Израиля, несмотря на ее малые размеры, каждый найдет кусочек своей родины.

Есть здесь и мягкий климат Средиземноморья, и заснеженные горы Швейцарии, и жаркие пустыни, и хвойные леса. Француз найдет в ней уютное кафе маленького французского городка, американец — фантастические пейзажи Великих каньонов, а русский — лес средней полосы с такими милыми сердцу елочками и березками.

Впрочем, всё это — в миниатюре, в природе Израиля не так много грандиозности и буйства стихий (вспомним, однако, Иудейскую пустыню и др.). Земля Израиля учит нас умеренности, сдержанности, спокойствию. Люди, выросшие на этой земле, полны оптимизма, мягкого юмора и жизненной мудрости. Мудрецы говорят (Бава Батра 158б), что даже воздух Земли Израиля делает человека мудрее. «Нет мудрости, подобной мудрости Земли Израиля, и нет Торы, подобной Торе Земли Израиля», и каждый может в этом легко убедиться.

Это земля, на которой выросли пророки, к которой стремились все народы, но никому не удалось на ней удержаться, кроме избранного народа. Мы знаем: всё то время, пока на нее не вернулись евреи, земля эта была несчастна и заброшена, бедность, болезни и отчаяние встречали каждого, кто пытался на ней укрепиться.

Но стоило только еврейскому народу вернуться на свою землю, как она расцвела, покрылась садами и виноградниками.



«А вы, горы Израиля, ветви свои дадите и плоды свои вознесете народу Моему, Израилью, ибо скоро придут они» (Йехезкель 36:8). Кто знает, может, когда все евреи соберутся в Израиле и вернуться к Торе, Земля Израиля станет еще более красивой и плодородной и климат в ней изменится к лучшему? (Напомню также, что согласно Торе, границы обещанной нам земли простираются далеко на север, вплоть до реки Евфрат). одведем итог. «И сказали всей об-

щине сынов Израиля: земля, которую мы проходили для обозрения, земля эта очень, очень хороша» (Бемидбар 14:7). Главное, чтобы мы вели себя на ней соответственно, чтобы были достойны этой замечательной земли. А то, что в ней «нет полезных ископаемых» (во всяком случае, в таких размерах, как, например, в Саудовской Аравии), может быть, и к лучшему? Или вы хотите, чтобы мы все стали нефтяными шейхами?

ЗА КАКИЕ ДЕЛА ПОЛОЖЕНО ВОЗДАНИЕ В ЭТОМ МИРЕ, А ЗА КАКИЕ — В ГРЯДУЩЕМ?

Шалом! У меня возник следующий вопрос. В литературе часто упоминается, что есть определенные добрые поступки, за которые по закону положено воздаяние в этом мире, а есть такие, за которые воздаяние возможно только в ином мире. Так же и злые поступки — за одни кара уже при жизни, за другие — только после смерти. Но какие именно поступки принадлежат к каждой из категорий? Огромное спасибо за ответ!

Отвечает рав Натан Агрес

Спасибо за Ваш вопрос. Принцип «награды и наказания» является одним из основополагающих в иудаизме. Попробуем, с Б-жьей помощью, немного прояснить эту тему.

Как правило, основная награда за выполнение заповедей ожидает человека в мире грядущем (о наказании пойдёт речь ниже). Грядущий мир был заранее создан и «спланирован» как место воздаяния, наделения полноценным духовным благом. Основная же суть мира нынешнего — служить местом самосовершенствования души, её усилий, направленных на то, чтобы впоследствии удостоиться этого блага. Именно это имели в виду наши мудрецы, говоря: «Этот мир подобен преддверию мира грядущего» (Эйрувин 22а).

Известно, что общее количество корневых заповедей Торы — 613. Каждая из 248-ми повелительных заповедей соответствует 248-ми частям души (столько же органов

и у тела, т.к. тело — не что иное, как материальная оболочка души). И лишь исполнение заповедей даст душе возможность существовать и наслаждаться в мире воздаяния. А 365 запретительных заповедей хранят душу от разрушения и изъянов. Поэтому понятно, что основная награда может осуществиться именно в будущем мире — месте, где доминантна душа, а не тело, заслоняющее её.

Тем не менее, и в нынешнем мире, несмотря на то, что его основная суть — само служение, а не награда, есть место и для определённого вознаграждения.

В утренней молитве после благословений Торы мы произносим следующий отрывок:

Вот добрые дела, плоды которых человек пожинает уже в этом мире, а основная награда сохраняется для него в мире грядущем:

- почитание отца и матери,
- помощь ближнему,
- ранний приход в дом учения утром и вечером,
- гостеприимство, забота о больных,
- помощь бедным невестам (женихам) в устройстве свадьбы,
- участие в похоронах, сосредоточенность при молитве,
- примирение поссорившихся,

- а изучение Торы равноценно всем этим заповедям, вместе взятым (Шабат 127а).

Рамбам (комментарий к мишне Пеа 1:1, по Шаббат 127а, Кидушин 40а) поясняет: общим знаменателем всех этих действий является элемент помощи ближним и заботы о них — выполнение заповедей бейн адам лэ-хаверо. Поэтому действует принцип «мера за меру» (а это один из фундаментальных принципов Высшего управления): так же, как эти дела принесли явное благо уже в этом мире, частичная награда за них — «плоды», проценты, не уменьшающие «основной капитал» — последует незамедлительно.

Сосредоточенная молитва, упомянутая выше, приносит благо ближним в том случае, когда мы просим не только за себя, но и за других. И вообще большинство молитв установлены как общие просьбы за весь народ.

А как объяснить тот факт, что изучение Торы равноценно всем этим заповедям вместе взятым? Во-первых, изучение приводит к исполнению — чтобы как следует исполнять заповеди бейн адам лэ-хаверо, необходимо изучить составляющие их законы (см. Кидушин 40б). А во-вторых, сказано, что мудрецы Торы умножают шалом (мир) на земле (Брахот 64 б), а мир и согласие — сокровищница, содержащая всякое благо (конец раздела Укцин).

В Талмуде (Кидушин 40а, см. Мааршо там) говорится ещё об одной заповеди, приносящей плоды в этом мире — заповеди, предписывающей отогнать птицу, прежде чем брать из гнезда яйца или птенцов. Сказано в Торе (Дварим 22:6—7): «Если попадётся тебе птичье гнездо... и мать сидит на птенцах или на яйцах — не бери матери вместе с детьми. Отпустить должен ты мать, а детей можешь взять себе, чтобы было тебе хорошо и продлились дни твои» — «хорошо» — в мире грядущем, а «продлились дни» — в мире нынешнем.

На первый взгляд непонятно: как это связано с заботой о ближнем? Но дело в том, что суть этой заповеди (по крайней мере,

её открытый смысл) — развитие милосердия, отдаление от жестокости — не брать птенцов на глазах у матери (см. комментарий Рамбана от имени Рамбама). Поэтому её исполнение также способствует миру и согласию между людьми и приносит плоды уже в этом мире. А в каббалистической книге Зоар сказано, что само исполнение этой заповеди пробуждает милосердие Всевышнего к Своему народу, Волю избавить их от всех бед и удостоить полного избавления. (Заметим, что для практического исполнения заповеди необходимо соблюсти ряд условий, но это выходит за рамки нашей темы).

Более того, на самом деле любая заповедь, даже та, что не связана с помощью ближнему (то, что называют бейн адам лэ-маком — «между человеком и Б-гом»), приносит плоды в этом мире (Кидушин 39 б-40а). Различие состоит лишь в том, что получить «плоды» обычной заповеди может лишь человек высокого духовного уровня, такой, о котором Талмуд говорит: «Большинство заслуг — цадик». (Т.е. человек, среди действий которого большинство — заслуги). А выполнение заповедей бейн адам лэ-хаверо приносит «плоды» даже человеку, находящемуся на уровне бейнони (число его заслуг равно числу нарушений). «Преимущество» этих заповедей связано, как было сказано, с принципом «мера за меру»; и ещё сказано: «К тому, кто милосерден к людям, милосердны Небеса». Рамбам в Законах Раскаяния, гл. 3, поясняет, что определение «большинства» заслуг зависит не только от количественного фактора, а, в основном, от качественного. И только сам Всевышний знает, как точно определить духовный уровень человека.

Многочисленные благословения, обещанные Торой за соблюдение заповедей (см. Ваикра, гл. 27, Дварим, гл. 6/11/28 и др.), как раз и являются такими «плодами». Но так как эти блага обещаны еврейскому народу в целом, возможно, для их реализации необходимо, чтобы весь народ (или хотя бы большинство) находился на высоком духовном уровне, и недостаточно пра-





ведности отдельных людей (см. Мааршо к Кидушин 39 б). Рамбам (Раскаяние, гл. 8) добавляет, что основная задача этих «плодов» — обеспечить необходимые для дальнейшего соблюдения заповедей и углублённого изучения Торы условия, что, в конечном итоге, приведёт человека к награде мира грядущего.

Но есть случаи, когда и основная награда за исполнение заповеди (а не только «плоды» — проценты) даётся уже в этом мире, а не в будущем. Рамбан (Ваикра 18:4, по Шабат 63а, Псахим 50 б) поясняет, что это во многом зависит от намерения человека при исполнении заповеди. Чем «выше» намерения, побудившие к действию, тем выше и награда. Это то, что называется ли-шма — буквально «во имя самой заповеди» — ишло ли-шма — «не во имя самой заповеди», ради посторонних целей.

Служение ли-шма состоит в том, чтобы исполнять Волю Всевышнего из любви к Нему, как верный сын исполняет желания любимого отца. Когда же основным стимулом является награда за исполнение заповеди (а иногда и ещё более приземлённые цели, такие, как почёт, престиж, деньги и т.п.), получается, что её исполняют не ради неё самой (т.е. ради исполнения Воли Творца), а ради достижения чего-то другого, используют, как средство. Так вот, иногда исполнение шело ли-шма приводит к тому, что заповедь не может преодолеть «силу притяжения» этого мира, и всю награду за неё человек получает при жизни, материальной валютой, вместо того, чтобы получить её в форме духовной.

И хотя на начальном этапе, чтобы сдвинуться с места и преодолеть дурное начало и другие преграды, разрешено и даже поощряется исполнение ради награды, нашей конечной целью и постоянным стремлением должно быть достижение уровня любви и исполнения Высшей Воли во имя Неё Самой, стремление исполнить желание Б-га.

Ещё один вариант получения всей награды в этом мире описан в книге Рамбана «Врата Воздаяния» (по Иерусалимскому Талмуду, Пеа 1:1 и др. источникам). Это

очень печальный случай, когда само получение награды является страшным наказанием. Речь идёт о злодеях, теряющих свою долю в будущем мире. Но т.к. наряду с грехами у них есть и добрые дела, Всевышний «выплачивает» всю полагающуюся им награду при жизни.

Как грешник получает всю награду здесь, чтобы получить полную кару в грядущем, так иногда и праведники страдают в этом мире, чтобы получить полноценную награду в будущем. Т.е., чтобы уберечь их от мучений Геиннома, Всевышний «очищает» их от малых грехов, посылая страдания в этом мире. Это проявление великого милосердия, т.к. невозможно сравнить страдание в мире душ со страданием в этом мире.

Кроме того, так же, как награда за добро, сделанное ближнему, следует уже в этом мире, так и наказание за вред, нанесённый ближнему, не задерживается до мира грядущего, а «выплачивается» сразу. Поэтому следует быть крайне осторожным в отношениях с людьми: не задеть, не обидеть, не причинить боли, стыда или имущественного ущерба.

Так же известно, что за определённые грехи Тора предусматривает телесные наказания (а иногда и смертную казнь), решение о которых принимает еврейский суд. Так вот, в Талмуде сказано (Ктубот 30а), что даже в то время, когда суд не уполномочен выносить такие решения (а это началось уже в Римский период и продолжается по сей день), преступник не остаётся безнаказанным. А с Небес посылают ему соответствующее наказание (упаси Б-г), равносильное тому, что назначил бы земной суд.

И ещё Рамбам приводит (Качества характера, гл. 7) слова мудрецов: «За три прегрешения человек пожинает плоды в этом мире и теряет долю в мире грядущем — за идолопоклонство (или любой отход от веры), за убийство, за прелюбодеяние, а злословие и сплетни равносильны им всем, вместе взятым!» Имеются в виду те люди, что постоянно и преднамеренно предаются злословию и сплетням, тогда их дела приравниваются к трём самым тяжким по Торе

преступлениям (Хафец Хаим, 1:1). Это — когда нарушение было намеренным и за ним не последовало раскаяние.

В любом случае всё сказанное — это лишь часть картины, и вообще нам известны только общие правила и принципы Выс-

шего управления. Но существуют и исключения. А также не стоит забывать о силе молитвы и раскаяния. Дай Б-г, чтобы все мы могли как следует исполнять Его волю и удостоились полного блага в обоих мирах!

ЧЕМ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ — РАЗУМОМ ИЛИ ДУШОЙ?

Здравствуйтесь. Скажите, пожалуйста, чем руководствоваться — разумом или душой? Уже месяц как сильно болит душа, хочется уволиться с работы... Хотя, казалось бы, если думать головой, всё в порядке... Но я не могу оставить без внимания внутреннее чувство... Егор

Отвечает рав Меир Мучник

Человек был создан и с разумом, и с интуицией. Значит, Создатель в принципе предусмотрел возможности следования и тому, и другому. В идеале нужно их правильное совмещение. Если руководствоваться одними чувствами, не вдаваясь в какие-либо рассуждения, это может привести к печальным последствиям. Но и разумом не всегда всё можно понять...

Факт также в том, что у разных людей эти способности развиты в разной степени: кто-то силен своим рассудком, у другого более чуткая интуиция. Так, считается, что мужчины больше руководствуются разумом, а женщины — чувствами, и в этом есть правда, но не полная, бывает и наоборот.

Я это к тому, что вопрос — насколько серьезно следует отнестись к Вашему внутреннему чувству? Ведь Вы задаете конкретный вопрос — уйти ли с работы? Разумеется, разум диктует осторожность. Если на работе всё в порядке и зарплата удовлетворительная, а уволившись, мож-

но другую работу и не найти, и нет четкого представления, на что тогда жить, то действительно: зачем увольняться?

Единственное, что — есть ли у Вас опыт, когда внутреннее чувство помогало Вам в прошлом? Если были ситуации, когда разум диктовал одно, а интуиция — другое и Вы следовали интуиции — и не проигрывали, то можно сказать, что Вы из тех, у кого интуиция действительно развита хорошо. И правильно ощущаете, что следует делать, даже если логикой это не всегда можно веско обосновать. Что Б-г даровал Вам такой инструмент, такой «навигатор», и через него «подсказывает» Вам путь, дает Вам чувство, куда идти.

Но если Вы до сих пор обычно руководствовались разумом и всё было хорошо, то, возможно, именно разум является тем инструментом, с помощью которого Б-г Вам «подсказывает», куда идти, и руководствоваться нужно именно им.

А на этот вопрос можете ответить только Вы сами, зная себя и свою жизнь. Пользуйтесь тем инструментом, который до сих пор лучше себя проявил. И в любом случае, с одной стороны, будьте осторожны, но с другой — не упускайте возможностей дальнейшего роста, даже если для этого придется делать крутые повороты и преодолевать страх.

Вопросы раввину Рубрикатор

задано

47410

отвечено

38792

опубликовано

6840

раввины

47

Вопрос дня | [Последний вопрос](#)

Капарот — издевательство над животными? 3304





СЕМЬЯ

О НЕРАВНОПРАВИИ ПОЛОВ

АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬЩИКОВ

Да простят меня женщины-астронавты, тяжелоатлетки, водительницы танков, ученые дамы и кандидатки в президенты, но в этой статье я берусь утверждать, что мужчины и женщины – не одинаковы, не равны и не равноправны.

Я имею честь заявить, что мужчины и женщины разнятся друг от друга не только первичными и вторичными половыми признаками, но и умственно, и функционально. Мы – два ответвления одного и того же существа, мы – две разные половинки целого. У нас разные видения проблем и разные инструменты их разрешения. Мы воспринимаем мир различно, мы имеем разное происхождение, мы – существа разных измерений, и эти измерения пересекаются, но не тождественны. Эти различия не придуманы, они не зародились в «пещерном» мозгу «обезьяночеловека», эти особенности реальны и видны невооружённому глазу и ведут своё начало от первых дней Творения.

Например, мужчина обязан учить Тору в полном объёме, а женщина «ограничена в правах» и может срезать с этого Древа лишь плоды, пригодные для практического использования. К многоструйной полемике Гемары ей доступ ограничен.

Мужчина не освобождается ни от одной из заповедей, а женщина, напротив, освобождена от всех заповедей, которые привязаны к конкретному времени. Но почему? Неужели же, только потому, что ум мужчины по своей природе более заточен для восприятия Устной Торы, и для него сам процесс обучения не менее важен, чем результат. И неужели ж женщина настолько «неорганизована», что привязка ко времени разрушит её усердие в исполнении митцвот? Конечно же, нет.

Просто и у женщины, и у мужчины – уникальные, свои, задачи, которые никто за них «разрулить» не сможет. Более того, все различия между полами – физиологические, психологические и функциональные, – направлены на оптимальное решение именно этих, возложенных на каждого из них, задач. Другими словами, и мужчина, и женщина с самого начала сотворены так, чтобы «профессионально» заняться тем, что наиболее важно для существования человека. Специализация – это не только «веление времени», эта идея стара, как мир.

В чём же состоят эти главные задачи? Бытие человека имеет смысл лишь при двух условиях. Первое – понимание своего предназначения в мире, и второе – преемственность. Первое условие осуществляется в изучении и воссоздании духовного опыта, а второе – в рождении и воспитании детей.

Для еврейского народа, его суть и смысл существования, – сохранение духовного опыта, несомого от горы Синай. Мы храним в себе духовную ДНК цивилизации. Тора, полученная нами от Творца – не просто указание, как нам жить, это ещё и эталон, по которому всё человечество сверяет меру своих нравственных весов. Любая потерянная капелька, пропажа даже «пылинки», переданного нам сокровища, оборачивается невосполнимой утратой для всего человечества. Мы не имеем права заниматься этим «спустя рукава», растрачивая, разбавляя, занимаясь, без крайней нужды, чем-либо ещё. Кто-то должен быть в этом «профессионалом». И мужчина с самого Творения предназначен для выполнения такой задачи.

Но эту сверхзадачу невозможно осуществить, если не будет преемственности поколений. Еврейская семья – генератор этой



преемственности. Чтобы правильно воспитать детей, необходимы оба - и отец, и мать. И ни тот ни другой заменить друг друга не могут. Ребёнку нужна нежная, заботливая мама, ведь никто не может лучше женщины подарить теплоту и заботу, устроить повседневный быт. Ребёнку нужен надёжный и вдумчивый отец, ибо только он способен внести в дом безопасность и покой.

И всё же, чтобы вырастить детей, кто-то из родителей должен быть всецело, «профессионально», предан этому потрясающему по сложности, делу. Этому научиться невозможно, это должно быть «в крови», это обязано быть вложено «в природу». И это – женщина. В важности возложенного на них дела, - мужчина и женщина равны. Разделение полов не имеет никакого отношения к «дискриминации», «рабству» и про-

чим «губошлёпствам». Это обыкновенное «разделение труда».

Но почему тогда мужчина благодарит по утрам за то, что «не сделал меня женщиной», а женщина просто и скромно - «за то, что сделал меня по Своему желанию»? Моя жена рассказывает, что, впервые увидев этот «двойной стандарт», надолго закрыла молитвенник. Я спросил её: как же она всё-таки ответила на этот вопрос?

Ответ оказался прост. Быть женщиной тяжелее. Родить, выносить ребёнка, кормить его, а в наше время нередко и всю семью, содержать дом в порядке, да ещё пронызывать его теплотой и светом, - это невероятно трудно. Недаром женщина так и зовётся – Дом. Не половина, и даже не лучшая половина, а весь, от основания и до крыши, – весь дом.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВЕХИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. АДАМ

САБА ИЗ НОВАРДОКА

Первый Человек

История с деревом познания добра и зла трудна для нашего понимания. Как, в самом деле, могло произойти такое, чтобы Первый Человек — вершина творения, сотворенный Самим Творцом и включавший в себя все человеческие души — в первый же день взял и нарушил однозначный приказ Творца?! И ведь при этом знал он, что ожидает его за это необратимая смерть! Все это остановило бы даже нас, с нашим ограниченным пониманием! Как же можно такое вообразить?

Даже следуя мнению Рамбама, что в основе греха лежала ошибка, это нуждается в пояснении. Как могла возникнуть ошибка у человека, чей разум до греха не был замутнен никакими эмоциями и природными ин-

стинктами? И даже если мы предположим, он был сотворен таким образом, что его разум не допускал ошибки в вопросах добра и зла, но в вопросах правды и лжи оставалось место ошибке, и он эту ошибку совершил, как он должен был поступить после этого?

Чем Змей соблазнил Хаву? В чем сбил ее с толку? Разве можно представить себе, чтобы Хава поверила Змею, будто она не умрет? Неужели Змею она поверила больше, чем Творцу?

Что за ответ на вопрос Змея: «Верно ли сказал Б-г: Ни от какого садового дерева не ешьте?» — «От плодов дерева не ешьте... как бы вам не умереть»? Что это за «как бы»? Ведь Творец мира обещал им несомненную смерть?



Существует два вида знания зла: то, которое не пробуждает в человеке желание и вожделение, и то, что пробуждает. Приведем пример. Мы можем знать, что какой-то наркотик очень сладок и приятен. О курении опиума говорят, что это — одно из самых больших наслаждений в мире. Исследователи рассказывают, что, как только курильщик берет трубку в рот, он освобождается от пут материальности; у него возникает ощущение полета, человек видит прекрасные видения — одно краше другого, и из мира грез и галлюцинаций он с легкостью переступает порог смерти. И все же, даже зная о приятных эффектах данного средства, оно не пробуждает в нас особого вожделения к нему. Все почему? Да потому что осознание того вреда, который может принести этот сладостный наркотик — не только трезво, но и в каком-то роде осязаемо. И при всей свойственной человеку погоне за удовольствиями, здесь все-таки преобладает природный здравый смысл. Но есть наркотики другого свойства. Из наших источников мы знаем, что сладострастие, зависть и жажда почета лишают человека жизни. Но привсемнашем абстрактном понимании этого зла, одного понимания нам оказывается мало — оно для нас не так осязаемо-ощутимо, поскольку противится этому только наш ум, но не наша природа.

Разум Адама, Первого Человека, до греха не был подвержен никаким внешним влияниям. Его естественным желаниям было не под силу искривить его мышление, затуманить его осознание и его знание добра и зла. Он знал, что есть зло, знал, что это такое, но при этом естественным образом делал только добро. Его разум был подобен разуму ангела. Материя была для него лишь внешним покровом, одеянием. Как написано: «Одел меня в кожу и плоть». И как мы не стесняемся нашей одежды, чтобы скрывать ее под еще одним слоем одежды, так и его материальная оболочка не являлась предметом стеснений. Поэтому и написано: «И были они оба наги — Адам и его жена — и не стеснялись». Единственное отличие его одежды от нашей заключалось

в том, что тело являлось его вечным одеянием, в смене которого у него никогда не возникало надобности.

И все же у Адама было одно отличие и от ангела: тогда как ангел совершенно лишен свободы воли, возможности творить зло, поскольку вся его сущность — делание добра, Адам был не таков. И хотя его рассудок не был замутнен даже крошечной личной пристрастностью, тем не менее, он обладал возможностью при желании отказаться от ангельской жизни в пользу жизни, требующей постоянного выбора. Его изначальный выбор был совсем не похож на то, что приходится выбирать нам: между добром и злом, правдой и ложью. Его выбор заключался в том, жить ли жизнью ангела или человека, и это зависело от плода дерева познания. Если бы он захотел жить жизнью ангела, не беспокоясь о возможной потере духовных достижений, ему следовало остерегаться дерева познания. Не вкушивший его плода человеческий разум оставался бы неподвластным никаким вожделениям и колебаниям в мире — никакая сила на свете не смогла бы сдвинуть его с праведного пути. Но если он хочет жить в состоянии постоянного выбора, в полной мере ощутить все вожделения и страсти, чтобы бороться с ними и побеждать, ему следует отведать плодов дерева познания. Тогда в нем проснутся все внутренние склонности и качества, требующие усиленной работы над собой. Тогда у его разума будет достойный противник и, одержав победу, человек сможет подняться на еще более высокий уровень. Ибо, чем выше испытание, тем выше и награда. И одержав такую победу, человек так же заслужит вечную жизнь, как это было до того, как он отведал плод дерева познания. И только если ему не удастся победить свою новую природу, и не он будет властвовать над нею, а она над ним, тогда его смерть — неминуема, потому что сама природа — не вечна, и не вечно все то, что ей подвластно.

И об этом предупреждает Творец: «От всех деревьев сада вкушай, а от дерева познания добра и зла — не вкушай, ибо в день,



когда ты поешь от него, ты умрешь». Вполне возможно, что это было сказано не в качестве приказа и предостережения, а в качестве полезного совета. Другими словами, Творец не рекомендует человеку вкушать от дерева познания добра и зла, чтобы не пробудить в себе природные вожеления и страсти, поскольку Он сам знает, что с их пробуждением человеку может не хватить сил, чтобы их победить, а это — верная смерть. И эта смерть — не наказание за грех, так как не исключено, что само по себе поедание плода дерева познания грехом не являлось. Это — естественный результат власти природы над человеком, потому что природа и все, что ей подвластно, не вечны по своей сути.

Поэтому в ответе на вопрос Змея Хава специально подчеркивает слово «как бы» — ситуация небезнадежна, возможны варианты, и существует реальная возможность избежать летального исхода, даже отведав от дерева познания. В самом деле, если бы они в новых условиях все-таки смогли превозмочь свою природу, их поступок не считался бы грехом. Более того, благодаря нему они, действительно, поднялись бы на более высокий уровень. Это и подчеркивает Змей своими словами: «Не умрете... а будете, как боги, что знают добро и зло» — не сомневайтесь: вы обязательно выдержите испытание! Что значит «как боги»? Что знание зла не окажет на вас никакого влияния.

Так, в тринадцати атрибутах Б-жественного милосердия мы находим такое качество, как «не оставляющий без наказания». Причем же здесь милосердие? Но дело в том, что, хотя зло не останется безнаказанным, знание греха и необходимость расплаты не препятствуют воплощению до расплаты других атрибутов: «долготерпеливый и милосердный». Другими словами, расплата не имеет никакого отношения к гневу или злопамятству, а лишь к абстрактному знанию и справедливости. Поэтому качество суда соседствует с качеством милосердия.

Что касается людей, когда человек на кого-то сердится или обижается, ему требуется время, чтобы успокоиться. И пока не прошел необходимый отрезок времени, у человека сохраняется неприятный осадок. Однако Змей заявляет, что и после вкушения плода дерева познания естественные чувства и эмоции останутся на уровне абстрактного знания, и совершенно не будут мешать. Следовательно, очень стоит его отведать, чтобы благодаря этому достичь еще более возвышенных ступеней.

Это был решающий довод, которым Змей убедил и обманул Хаву, пообещав ей, что они точно не потеряют своего уровня, а только поднимутся на более высший уровень — уровень победы над собой, своими новыми природными качествами и побуждениями. Да, если бы все было так, как описывал Змей, если бы Адам и Хава одержали победу в этой великой войне, тогда они и в самом деле ничего не потеряли бы, а лишь приобрели. Но, в конечном итоге, оказалось, что они горько ошиблись в своих расчетах, и сразу после того, как плод был съеден «И открылись глаза их обоим, и узнали, что наги они». И из этого стало видно, что вкушать от дерева все-таки не стоило: потому что если бы они, действительно, с легкостью могли бы победить свое естество и вести себя так, будто его и не было, — точно так же, как было до грехопадения, чего же им было стыдиться? Ведь если зов природы и эмоциональные ощущения ничуть не повлияли на ясность их ума, кто рассказал им об их наготы?

Волей-неволей приходится признать, что изначально вожеления и природные склонности не возникали у человека, чьей главной сутью был разум, рассудок, а материальная, телесная оболочка служила ему лишь одеждой. И только после вкушения плода все это пробудилось в нем в полной мере, и он оказался не в состоянии выиграть этот бой. Тогда в нем возникла потребность укрыться, дабы хоть как-то усмирить свои естественные желания и инстинкты, склонные проявляться в состоянии наготы.



Об этом и говорит ему Творец: «Кто сказал тебе, что наг ты?! Не отведал ли ты от дерева, от которого Я заповедал тебе не есть?» — Я же сказал тебе не вводить себя в это искушение, а ты сказал: «Ничего страш-

ного». Поэтому, потерпев поражение в борьбе с природой, когда желание и инстинкты уже обрели над тобою власть, «будет проклята земля... Ибо прах ты, и в прах вернешься». И стал человек смертным.

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

САМЫЙ РАДОСТНЫЙ ДЕНЬ

БАТШЕВА ЭСКИН

Давно это было — еще до Первой мировой войны. Жил в Минске состоятельный еврей по имени Берл. Он владел несколькими текстильными фабриками, которые приносили ему баснословный доход. Берл был известным филантропом и регулярным жертвователем в различные благотворительные фонды.

В Святой Земле были тогда тяжелые времена. Десятки тысяч религиозных евреев жили в Палестине в ужасных условиях: голод, нищета, скученность, болезни... Раввины Эрец Исраэль были вынуждены отправляться в США и Российскую Империю, чтобы собирать деньги на колелы, ешивы, сиротские дома, больницы и другие необходимые учреждения.

Когда к фабриканту Берлу в Минск приехал рав Йехиэль Михель Тукачинский, руководитель ешивы «Эц Хаим», тот не поскупился и выделил из своих доходов значительную сумму. На эти деньги ешива смогла расшириться и открыть благотворительный приют для бедных учащих колеля.

Берл продолжал спонсировать приют в течение нескольких лет, отправляя в Иерусалим банковские переводы, но война, разразившаяся в 1914 году, всё изменила, и рав Тукачинский на несколько лет потерял Берла из виду. Какие несчастья случились за это время с бывшим миллионером и филан-

тропом — можно только предполагать, но в следующий раз, когда рабби Йехиэль увидел Берла — уже после мировой войны — его было невозможно узнать. От его былой славы не осталось ровным счетом ничего. Это был больной, сломленный человек. Теперь он уже сам просил милости у рава.

Конечно, бывшему покровителю приюта была предоставлена комната в доме престарелых и небольшая пенсия за счет ешивы. Рабби Йехиэль навещал своего друга каждый день, и всякий раз его сердце переполнялось болью: таким Берл был одиноким и несчастным. Он стал притчей во языцех у местных жителей. Подолгу бродил старик по улицам Иерусалима, а когда мимо него проходил мужчина, он протягивал руку и просил: «Дайте мне, пожалуйста, сигарету».

Берл никогда не курил. И куда он складывал эти сигареты — неизвестно, но выпрашивал он их по несколько десятков каждый день.

Однажды утром соседи заметили, что со старым Берлом что-то произошло. Он вернулся домой со своего ежедневного обхода иерусалимских улиц непривычно рано. Глаза его улыбались, ноги перестали шаркать при ходьбе, и вообще он уже не выглядел как городской сумасшедший. Это был энергичный и ясно мыслящий старец.



Таким его увидел рабби Йехиэль, зайдя к старому другу, как обычно, ближе к вечеру.

— Реб Йехиэль, — сказал Берл без долгих предисловий, — сегодня самый счастливый день в моей жизни! Садись, садись. И послушай, что я тебе расскажу. Ты знаешь меня уже не один десяток лет. Там, в Минске, ты видел меня только в одной роли: роли благотворителя. А знаешь ты, как я заработал свои миллионы?

Я ведь был всегда уверен, что моё богатство — это результат моего труда и хороших способностей. Я думал, что мои рабочие обязаны мне своей жизнью за то мизерное жалование, которое они получали. Люди для меня были даже не винтиками, а песчинками. Не угодил — прочь! Если рабочий опаздывал на фабрику или совершал какую-то ошибку, я хладнокровно вычитал штраф у него из жалованья. Увольнял всех направо и налево. Ведь в рабочих, мечтавших занять их места, недостатка не было.

Страшно подумать, сколько людей пострадали от моей бессердечности. Вообще-то, все промышленники в Российской Империи так работали. Ты читал «Капитал» Маркса? Да неважно это. Я мог все равно оставаться человеком, а не смотреть на других. Ничто не может оправдать мое поведение, но тогда я был очень далек от того, чтобы это осознать.

Я помню, однажды рабочий опоздал на десять минут. Я вызвал его в свой кабинет, он начал оправдываться, мол, жена болеет. А я холодно оборвал его: «Значит, твоя жена больна. А мне-то какое дело до этого?» — и отправил его обратно в цех, сообщив, что половина дневного заработка у него будет вычтена, в соответствии с внутриводскими правилами.

Это было накануне октябрьской революции. Может, если бы рабочие не были так злы на своих хозяев, то и революции бы никакой не было, не знаю. Новая власть экспроприровала все мое имущество. «Фабрики — рабочим» и так далее. Чудом я

избежал ареста, выехал из Советской России через Польшу и пустился в Иерусалим.

Долго я добирался, зато здесь я — благодаря тебе, реб Йехиэль, — живу и ни в чем не нуждаюсь, но не было мне покоя. Не было покоя. Все время я вспоминал того рабочего, его больную жену, свою жестокость, других рабочих и их плачущих от голода детей. Меня мучили воспоминания каждой ночи. Но я не мог себя представить на месте никого из этих оскорбленных мною людей.

Я чувствовал, что только если я унижу себя, тогда я обрету искупление для своей души. Кто самый униженный человек? — нищий! Деньги мне собирать было противно — поэтому я выпрашивал сигареты.

Я бродил часами по улицам с протянутой рукой: «Дайте сигаретку, дайте сигаретку...» — но я вскоре привык к своему занятию и не чувствовал никакого унижения. Все были добры ко мне. У кого была сигарета — протягивали ее мне без сожаления, а у кого не было — одаривали меня благословением или просто улыбались.

Я уже сказал тебе, что сегодня — самый счастливый день моей жизни? Два часа назад я подошел к элегантно одетому человеку и попросил сигарету.

Тот холодно посмотрел на меня и сказал: «Значит, ты хочешь сигарету. А мне-то какое дело до этого?» Ох, как мне стало не по себе от этих слов, а главное — от этого тона. Я был унижен, оскорблен, взбешен, я хотел ему ответить, что он не знает, кто перед ним стоит! И тут...

И тут я вспомнил, что эти самые слова точно таким же тоном двадцать лет назад звучали за тысячи километров отсюда. И говорил их я.

Я — тому несчастному рабочему, который всю ночь ухаживал за больной женой и опоздал на фабрику на десять минут...

Почему сегодня самый радостный день в моей жизни? Сегодня мой личный Йом Кипур. Круг замкнулся, и теперь я могу умереть с миром. Я знаю, что Вс-вышний принял мое покаяние.



О ВЫСОКОМ

СКОРБЬ И РАДОСТЬ

АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬЩИКОВ

Чудо под названием «галут» даёт надежду и утешение народу Израиля. Ведь так же как в Изгнании исполнились все пророчества, относящиеся к разрушению, так, без всяких сомнений, воплотятся в жизнь и все пророчества Возрождения.

Подобно тому, как еврейский народ находит поддержку в чудесах Изгнания, так в самом факте ощущения горя и траура, нарастающего и доходящего до апогея в эти дни, из года в год, тысячи лет – несомненное свидетельство жизненности и стойкости народа Израиля, а значит – залог и будущего Избавления.

Ведь какой ещё народ столь упорно и настойчиво отмечает день собственного унижения и падения. Наоборот, народам свойственно бережно чтить даты своих успехов и побед, и никто не хочет помнить ни собственных разгромов, ни поражений.

И только мы неуклонно, за годом год, отмечаем траурный день собственного распада. И не просто день памяти, но как особенную торжественную дату, с элементами праздника. В этот день, Девятого ава, например, не говорят таханун, особую мольбу, сочетающую покаяние и просьбу о прощении. И всё потому, что, наряду с траурной тенью, в этот день мы как бы предвкушаем будущее, ощущаем дуновение подступающего праздника Избавления и Возрождения.

Но есть ещё кое-что. В самом погружении в поток скорби о разрушенном Храме, мы неизбежно вспоминаем череду удивительных чудес, следовавших за нами на всём протяжении долгого пути в Галуте. Чудес, в которых черпаем силу и поддержку. В самой кромешной ночи Сокрытия Лица, мы угадываем ответ продолжающегося неусыпного внимания к нам Творца, Его

поддержку, благодаря которой мы всё ещё живы и существуем, как избранный народ.

Все наши молитвы, все наши устремления направлены лишь на одно – восстановление Храма и возвращение Б-жественного Присутствия в нашу среду. Всё это даёт нам утешение и надежду – после мрака Изгнания вспыхнет яркий свет великого дня Избавления.

Известно высказывание Мудрецов: «Любой, кто скорбит о Йерушалаиме, видит его в радости». Именно так, не «увидит» в будущем, а уже сейчас, теперь видит Йерушалаим в радости! И это не оговорка и не иллюзия. Сам траур, сама скорбь дают нам сию же минуту, теперь же право на радость. Само осознание, что мы живы и всё ещё «гудим» в Изгнании, позволяет нам оценить Мужество Творца и Его приверженность нашему Избавлению. Даже теперь, когда чужаки топчут Святылище, а злодеи пытаются овладеть думами наших детей.

Сам тот факт, что евреи не перестают скорбеть о Разрушении – способен пробудить радость и утешение и позволяет уже теперь прикоснуться к ощущению Присутствия Творца «при выходе из Йерушалаима» даже в большей степени, чем «при выходе из Мицраима».

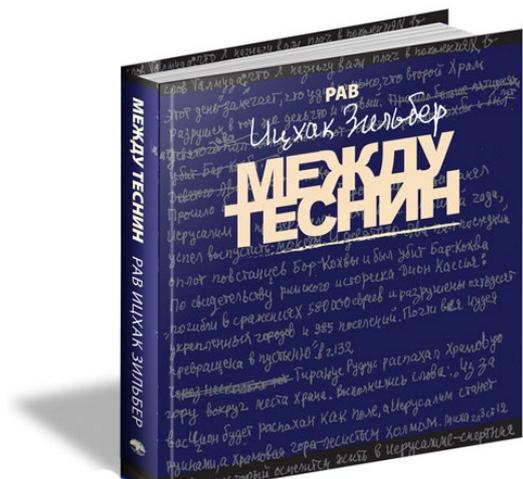


ИЗ КНИГИ «МЕЖДУ ТЕСНИН»

«... Еще будут сидеть на площадях Иерусалима старики и старухи... и наполнятся улицы города мальчиками и девочками, играющими там...»

Зехарья (8:4, 5)

О ЧЕМ ПЛАКАЛ РАБИ ХИЯ И ЧЕМУ РАДОВАЛСЯ РАБИ АКИВА



В древней кабалистической книге «Зоар» содержится абсолютно точно исполнившееся предсказание будущего страны Израиля после изгнания из нее евреев.

Стал раби Хия вздыхать и плакать, дойдя до слов «а Сарай, жена Аврама, не рожала ему (детей)» (Берешит, 16:1):

— Несчастно то время, несчастен тот день, когда Агарь родила Ишмаэля (от которого ведут свой род арабы)!

— Почему? — спросил его раби Йосе. — Ведь Сара потом родила, да еще какого сына!

— ... Я оплакиваю годы бездетности Сары, — ответил раби Хия. — Ибо Сара, видя, что у нее не появляются дети, предложила Аврааму свою служанку Агарь в наложницы, и та родила ему Ишмаэля. Авраам просил Бога за Ишмаэля, и Всевышний ответил ему: «... Я услышал тебя; вот, Я благословил его, и распложу его, и многократно умножу; двенадцать князей произведет он на свет, и сделаю Я его великим народом. А союз Свой заключу с Ицхаком, которого родит тебе Сара...» (Берешит, 17:20,

21). Ишмаэль был обрезан. Его ангел-покровитель спросил у Бога: «Тому, кто делает обрезание, полагается ли от Тебя награда?» Ответил Всевышний: «Да». Снова спросил ангел: «Почему Ты не награждаешь сыновей Ишмаэля при жизни?» Ответил Бог: «Они делают обрезание, однако не так, как положено. Кроме того, в то время как сыновей Ицхака обрезают на восьмой день, мальчикам в роду Ишмаэля делают обрезание гораздо позже». Сказал ангел: «Все равно им полагается какое-то поощрение за исполнение воли Твоей» (И Всевышний согласился с ним). В этом-то и причина моих слез! Как поступил Всевышний с детьми Ишмаэля? Он отдал их от истинной святости, однако отдал им святые места Земли Израиля на хранение, пока страна будет пустовать. Дети Эдома⁵⁷ будут неоднократно пытаться отнять ее у ишмаэлитов, но успеха они не добьются. Будут кровопролитные войны, земля будет переходить из рук в руки, но дети Эдома не получают ее. Святая Земля будет принадлежать детям Ишмаэля до тех пор, пока не исчерпается для них милость Божья в заслугу того, что они делают обрезание. А пока не наступит это время, они будут препятствовать евреям вернуться в свою страну. Потому-то я и плачу, ибо предвижу зло, которое причинят они детям Израиля (Зоар, гл. Шмот, 32а).

Талмуд рассказывает (Макот, 24б): шли однажды рабан Гамлиэль, раби Элазар бен Азарья, раби Йеошуа и раби Акива в Иерусалим. Дойдя до горы А-цофим, они порвали на себе рубахи в знак траура, а дойдя до Храмовой горы, увидели лисицу на том месте, где прежде была Святая Святых. Трое





мудрецов разрыдались, а раби Акива засмеялся.

— Что вызвало твой смех? — спросили его остальные.

— А почему вы плачете? — ответил тот вопросом на вопрос.

— Перед нами — то место, о котором сказано: «Постороннего, который приблизится, ожидает смерть» (Бемидбар, 1:51), а теперь лисицы гуляют здесь. Можем ли мы не плакать?

Сказал им раби Акива:

— Потому-то я и радуюсь, ибо сказано: «И взял я себе надежных свидетелей: Урию, священнослужителя, и Зехарью, сына Йеврехьяу» (Йешаяу, 8:2). Какая связь, спрашивается, между Урией и Зехарьей? Ведь свидетели должны давать свои показания одновременно, но Урия жил во время Пер-

вого Храма, а Зехарья — во время Второго Храма... Дело в том, что Йешаяу связал пророчества Урии и Зехарьи воедино. Урия предрекает то же, что предсказывал до него Миха: «... Из-за вас, словно поле, вспахан будет Цион, и Иерусалим превратится в руины, а Храмовая гора станет лесистым холмом» (Миха, 3:12), а Зехарья говорит (о более позднем будущем): «... Еще будут сидеть на площадях Иерусалима старики и старухи... и наполнятся улицы города мальчиками и девочками, играющими (там)...» (Зехарья, 8:4, 5). Пока не сбылось пророчество Урии, боялся я, что и пророчество Зехарьи не исполнится. Теперь же, когда слова Урии сбылись, нет сомнения в том, что исполнится и предсказание Зехарьи.

Ответили ему товарищи:

— Акива, ты нас утешил!

РАСЧЕТ СЕМИДЕСЯТИ ЛЕТ ШМИТЫ И ЙОВЕЛЯ, КОТОРЫЕ НЕБЫЛИ СОБЛЮДЕНЫ

УРОК РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА В КОЛЕЛЕ «ТОЛДОТ ЙЕШУРУН»

Сказали наши мудрецы, благословенной памяти (Авот, глава 5, мишна 9):

«Изгнание посылается в мир за идолопоклонство, разврат и кровопролитие, и за то, что Земле (Израиля) не предоставляют покой (в год шмиты)». Итак, нарушение этого последнего запрета приравняли к самым страшным грехам, за которые полагается карет и различные виды казни, назначаемые судом; к грехам, о которых сказали: «Пусть погибнет человек, но не совершит их». Возникает вопрос, почему нарушение заповеди субботнего года настолько страшно, что за него полагается изгнание из Земли Израиля?

Объяснение можно найти в Торат коаним (Сифра, Мидраш алаха) к недельному разделу Бехукотай (2:9): «Я сказал им, чтобы сеяли шесть (лет) и оставляли Мне (землю) в покое на один (год), чтобы знали, что земля — Моя. А они не сделали этого, поэтому будут изгнаны из нее, и она сама будет покоиться все те годы, которые задолжала

мне, как сказано: “... Земля эта оставлена будет ими и наверстает свои субботние (годы) в запустении от них, и они искупят вину свою” (Ваикра 26:43)». Это слова Торат коаним в версии Виленского Гаона. Это значит: соблюдение седьмого года показывает, что земля принадлежит Всевышнему. Поэтому эта глава Торы начинается словами «... когда придете в землю, которую Я даю вам, тогда земля должна покоиться в Субботу Господа» (Ваикра 25:2). Если у земли есть владелец, он устанавливает, когда обрабатывать землю, а когда — нет. И соблюдением седьмого года мы показываем, что Всевышний властен над землей и именно Он решает, что с ней делать. А если народ Израиля не демонстрирует своим поведением, что Всевышний — Хозяин земли, Всевышний Сам показывает, что Он — Хозяин этой земли, и изгоняет из нее народ.

В недельном разделе Бехукотай, там, где приводятся проклятия, сказано:

«... И будет земля ваша пуста... Тогда на-верстают земля Субботы свои во все дни за-пустения своего... Во все дни запустения своего она будет покоиться, сколько не по-коилась за субботние (годы) ваши, когда вы жили на ней» (Ваикра 26:33—35).

Раши комментирует слова «сколько не покоилась»: семьдесят лет вавилонского изгнания — против семидесяти лет шмиты и йовеля, выпавших на те годы, когда народ Израиля, живя в своей Стране, гневил Все-вышнего, — четыреста тридцать лет. Три-ста девяносто лет были годами их греха в период, который начинается их вступлени-ем в Страну и заканчивается изгнанием де-сяти колен. И жители Иудеи гневил Его со-рок лет — от изгнания десяти колен до разрушения Иерусалима, как сказано в кни-ге Йехезкеля (4:6): «А ты ложись на левую сторону и установи грех дома Израиля на него... триста девяносто дней, и будешь не-сти грех дома Израиля. И по завершении их ложись ты на правую сторону и понесешь грех дома Йеуды сорок дней». («Левая сто-рона» означает 10 северных колен, «правая сторона» — 2 южных колена. Почему на-право юг, налево север? Так как кедем — восток — означает направление вперед. Если стать лицом к востоку, юг окажется справа, север — слева — Б. З.) Пророче-ство это Йехезкель получил на пятый год после изгнания царя Йеояхина, а затем про-

шло еще шесть лет до изгнания Цидкияу, то есть сорок шесть... Рассчитай же, сколько было лет шмиты и йовеля за четыреста тридцать шесть лет. Итак, за четыреста лет — шестьдесят четыре (на каждые 50 лет

— 7 лет шмиты и 1 год йовеля — итого 8 лет; 400 лет — это 8 раз по 50 лет,

итого $8 \times 8 = 64$ года шмиты и йовеля — Б. З.), а за тридцать шесть — пять шмитот, то есть семьдесят без одного; и тот юбилей-ный год, который из-за грехов их не был за-кончен, также считается годом нарушения запрета. (И это, по-видимому, правильная версия, см. Раши к Йехезкелю 4:6, где так ясно и сказано.) И им было присуждено семьдесят полных лет изгнания, и об этом же сказано в Диврей а-ямим (II, 36:21): «... пока земля не искупила Суббот своих (бу-дет запустение)... пока не исполнилось се-мидесяти лет». Все это — слова Раши.

По расчету Раши Землю Израиля обра-батывали 69 раз в годы шмиты и йовеля, и последний юбилейный год, который был че-рез 14 лет после разрушения Храма, также был зачтен как год нарушения, потому что бо льшую часть лет шмиты этого пятидеся-тителетия земля обрабатывалась.

Однако в книге «Адерет Элияу» (ком-ментарии к Танаху) к Диврей а-ямим II, 36:21 Виленский гаон спорит с Раши: «Удивитель-ны эти слова (Раши), потому что разве не-достаточно того, что они были изгнаны за





свой грех? А их наказали (еще и) за то, что они были изгнаны (и если принять такое объяснение, то они должны были бы понести наказание за все годы шмиты и йовеля, которые не соблюдались в период их изгнания — 70 лет, поскольку они были изгнаны по собственной вине)... И еще: Раши соединил все годы в один период и посчитал, сколько за это время было шмитот. А на те годы, когда они грешили, во многих случаях не выпадало ни одной шмиты. В другом же случае они грешили 18 лет и нарушили за это время три шмиты и еще йовель. Теперь я коротко разъясню, как подсчитать правильно в соответствии с годами правления судей и царей и годами, когда евреи жили под властью врагов и грешили, — что было в каждый из этих периодов в соответствии с верным счетом шмитот и йовелей». Но мы не удостоились узнать эти расчеты от Виленского гаона, благословенной памяти.

Внук Виленского гаона записал по порядку годы правления судей и царей и годы шмиты и йовеля (напечатано в «Адерет Элияу» к книгам Невиим и Ктувим). Вычисление, приводимое ниже, основывается большей частью на этом списке внука Виленского гаона.

Начнем с подсчета лет, о которых сказано, что сыны Израиля делали дурное в глазах Всевышнего. Конечно, в эти периоды они не соблюдали шмиту, так как для такого соблюдения требуются вера и упование, ведь не зря сказано о тех, кто соблюдает шмиту: «...Крепкие силой, исполняющие слово Его, повинующиеся голосу слова Его» (Теилим 103: 20).

1. В дни Кушан-Ришатаима (Шофтим 3:7—8): «И делали сыны Израиля злое пред очами Бога... и предал их в руки Кушан-Ришатаима... и служили сыны Израиля Кушан-Ришатаиму восемь лет».
2. «И опять стали (ва-йосифу) сыны Израиля делать злое перед очами Бога, и укрепил Всевышний Эглона, царя Моавитского... И служили сыны Израиля Эглону, царю Моавитскому, восемнадцать лет» (Шофтим 3:12—14).

3. «И опять стали (ва-йосифу) сыны Израиля делать злое перед очами Бога... И предал их Бог в руки Явина, царя Кенанского... а военачальник его — Сисра... и он двадцать лет жестоко угнетал сынов Израиля» (Шофтим 4:1—3).
4. «И стали сыны Израиля делать злое перед очами Бога... и предал их Бог в руки Мидьяна на семь лет» (Шофтим 6:1).
5. «И опять стали (ва-йосифу) сыны Израиля делать злое пред очами Бога... и предал Он их в руки филистимлян и в руки сынов Амона. И они притесняли и угнетали сынов Израиля с того года восемнадцать лет» (Шофтим 10:6—8).
6. «И опять стали (ва-йосифу) сыны Израиля делать злое пред очами Бога; и предал их Бог в руки филистимлян на сорок лет» (Шофтим 13:1). Это годы правления судей Ивцана, Эйлона, Авдона и Шимшона.
7. Времена Эли а-козна. О его сыновьях сказано, что они были «нечестивцы, не ведающие Творца» (Шмуэль I, 2:12). И если он не смог повлиять даже на собственных сыновей, и народ смотрел на них с презрением и не совершал из-за них восхождения в Храм, то можно предположить, что и на людей своего поколения ему было тяжело повлиять. А о временах Шмуэля (которые наступили сразу после смерти Эли — Б. 3.) сказано: «И устранили сыны Израиля Баалов и Ашторт, и стали служить одному Всевышнему» (Шмуэль I, 7:4). Отсюда следует, что, конечно, во времена Эли а-козна шмиту не соблюдали.

Точный подсчет количества шмитот зависит от того, чье мнение о счете лет шмиты и йовеля принять за основу — мудрецов или раби Йеуды (трактат Арахин 12б). По мнению мудрецов, пятидесятый год является только юбилейным (йовелем), и следующий за ним год начинает новый отсчет лет шмиты. А по мнению раби Йеуды сам юбилейный год является первым годом нового семилетия.

Ниже приводится подсчет лет в соответствии с мнением мудрецов.

ПОДСЧЕТ ЛЕТ ШМИТЫ И ЙОВЕЛЯ, КОТОРЫЕ НЕ БЫЛИ СОБЛЮДЕНЫ В ЭПОХУ СУДЕЙ

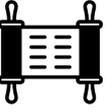
Годы, когда законы шмиты не соблюдались	Число седьмых и юбилейных годов, которые не были соблюдены
8 лет во времена Кушан-Ришатаима	1 (7-ой год правления Кушана)
18 лет во времена Эглона	3 (3-й, 10-й, 17-й годы правления Эглона)
20 лет во времена Сисры	4 (1-й, 8-й, 15-й годы правления Сисры и его 16-й год — йовель)
7 лет во времена Мидьяна	1 (4-й год правления Мидьяна)
18 лет во времена филистимлян и сынов Амона	3 (3-й, 10-й, 17-й годы)
40 лет во времена филистимлян (Ивцан — 5 лет, Эйлон — 9 лет, Авдон — 7 лет, Шимшон — 19 лет)	7 (2-й год правления Ивцана, 4-й год правления Эйлона, 5-й год правления Эйлона — йовель, 3-й год правления Авдона, 3-й, 10-й, 17-й годы правления Шимшона)
39 лет — времена Эли	6 (5-й, 12-й, 19-й, 20-й — йовель, 27-й, 34-й годы)

Всего: 111 лет в период правления Судей — 25 не соблюденных лет шмиты и йовеля.

Внук Виленского гаона замечает: «Я не скрываю, что нашел в записях, которые передо мной (очевидно, принадлежащих Виленскому гаону): до времен Эли включительно прошло 25 шмитот, и мне не хватает шести шмитот. И я предполагал найти их во

времена Авимелеха, Тола и Яира, о них Писание сообщает: “И продолжили делать злое...” (Шофтим 10:5). Отсюда следует, что и перед этим тоже делали зло, хотя я не знаю, почему шесть, ведь мы можем найти 7 шмитот». Здесь кончается замечание автора.





Действительно, во времена Тола и Яира было 6 шмитот + йовель (в 4-й

— йовель, 11-й, 18-й, 25-й, 26-й, 33-й, 40-й годы). Тогда получается не 25 шмитот, как написал Виленский гаон, а 26; внук Виленского гаона задает этот вопрос, но не находит ответа на него.

По-видимому, следует считать годы правления Эли, а не годы Тола и Яира, тогда получится в точности 25 лет. И Раши (см. комментарий к книге Йехезкеля, 4:5) считал времена Эли годами греха. А на основании слов

— «и продолжили (делать зло)» — нельзя доказать, что непосредственно перед этим грешили. Ведь сказано, что после правления Эуда «продолжили делать злое...», хотя при его правлении не грешили. И есть другие места, где сказано «и продолжили (грешить)», хотя перед этим не грешили. Таким образом, «и продолжили» означает в этих случаях «продолжили после перерыва».

После этого я нашел книгу «Седер» олам раба» (гл. 26) с примечаниями Виленского гаона (переписано из рукописи Виленского Гаона, как писал рав Менахем-Мендл из Шклова в своем предисловии к этой книге). Там сказано: 390 лет, в течение которых сыны Израиля грешили, — это 240 лет прав-

ления царей Израиля от Йеровама до изгнания, и еще 111 лет жизни под чужой властью во времена Судей, и 39 лет правления Эли, итого 390: 240+111+39=390.

И это годы, о которых сказано у Йехезкеля (4:5, 6): «И Я определил тебе число дней по годам вины их: триста девяносто дней, и будешь нести вину дома Израиля. И исполнишь это, и ляжешь вторично — на правый бок твой, и будешь нести вину дома Йеуды сорок дней, день за год, день за год Я определил тебе». И см. примечание Раши к этим стихам.

После Шломо царство разделилось, и поскольку десять колен — большинство — находились под властью нечестивых царей и не соблюдали шмиту все эти годы, считается, что с царствования Йеровама до изгнания десяти колен законы шмиты нарушались.

Годы царствования записаны так, что иногда один и тот же год относится к правлению двух царей; и были случаи, когда сын становился царем при жизни отца.

17-й год правления Ошеи должен был быть юбилейным годом, но йовель уже был отменен и юбилейные годы отсчитывали, только чтобы освящать (отсчитывать) шмитот. В таблице, напечатанной внуком Ви-

ПОДСЧЕТ СЕДЬМЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ ГОДОВ, КОТОРЫЕ НЕ БЫЛИ СОБЛЮДЕНЫ ВО ВРЕМЕНА ЦАРЕЙ ИЗРАИЛЯ⁵⁸

Годы правления царей, когда шмита не соблюдалась	Количество седьмых и юбилейных годов
Йеровам бен Неват — 21 год	3 (2-й, 9-й, 16-й годы его правления)
Надав, его сын — 1 год	
Бааша — 23 года	5 (1-й, 8-й, 15-й, 16-й — йовель, 23-й годы)
Эла, — 1 год	
Зимри — 7 дней	
Омри — 11 лет	1 (6-й год)

Ахав — 21 год	3 (2-й, 9-й, 16-й годы)
Ахазьяу, — 1 год	
Йеорам — 12 лет	3 (1-й, 8-й, 9-й — йовель — го,
Йеу — 28 лет	4 (4-й, 11-й, 18-й и 25-й годы)
Йеоахаз — 17 лет	2 (4-й, 11-й годы)
Йеоаш — 14 лет ⁵⁹	3 (1-й, 2-й — йовель, 9-й годы)
Йеровам — 38 лет ⁶⁰	7 (2-й, 9-й, 16-й, 23-й, 30-й йовель — годы)
Зехарьяу — 6 месяцев	
Менахем — 10 лет	1 (6-й год)
Пекахья — 2 года	
Пеках бен Ремальяу — 20 лет	3 (1-й, 8-й и 15-й годы)
Ошея бен Эла ⁶¹ — 19 лет	3 (2-й, 9-й и 16-й годы)

ленского гаона, отмечены 3 шмиты и йовель. Он забыл, что с тех пор как были изгнаны сыны Гада и Реувена (за восемь лет до изгнания десяти колен), юбилейный год был отменен (Арахин 32б). И вместо четырех лет, когда Землю Израиля обрабатыва-

ли, нарушая запрет, во времена Ошеи бен Эла следует считать три года, тогда вместо 71 года получится ровно 70 лет.

Всего: 240 лет в период правления царей — 38 не соблюденных лет шмиты и йовеля.

ПОДСЧЕТ СЕДЬМЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ ГОДОВ, КОТОРЫЕ НЕ БЫЛИ СОБЛЮДЕНЫ ВО ВРЕМЕНА ЦАРЕЙ ИУДЕИ

Продолжительность правления царей	Количество седьмых и юбилейных годов
Менаше — 22 года ⁶²	3 (3-й, 10-й, 17-й годы)
Амон — 2 года	
Йеояким — 11 лет	2 (1-й, 8-й годы)
Цидкияу — 11 лет	2 (3-й, 10-й годы)





Всего: 47 лет в период правления царей — 7 не соблюденных лет шмиты.

В итоге: в эпоху Судей — 25 лет шмиты и йовеля;

во времена царей Израиля — 38 лет шмиты и йовеля; во времена царей Йеуды до изгнания — 7 лет шмиты. Всего: ровно 70 лет.

СПИСОК СЕДЬМЫХ И ЮБИЛЕЙНЫХ ЛЕТ, КОТОРЫЕ НЕ БЫЛИ СОБЛЮДЕНЫ, СОГЛАСНО РАМБАМУ (ЗАКОНЫ СЕДЬМОГО И ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА, 10:2)

- Сыны Израиля вступили в Землю Израиля в 2489 году.
- Семь лет, в которые Землю завоевывали, и 7 лет, в которые Землю делили
- — 2490—2503.
- Начали отсчет — 2504, первый субботний год — 2510. Йеосуа правил 28 лет, с 2489 по 2517, шмиту соблюдали.
- Под властью Кушан-Ришатаима — 8 лет (2518—2525) — нарушили одну
- шмиту (2524 год).
- Отниэль правил 32 года, с 2526 по 2557, шмиту соблюдали.
- Под властью Эглона — 18 лет (2558—2575) — нарушили три шмиты (2560, 2567, 2574 годы).
- Эуд правил 62 года, с 2576 по 2637, шмиту соблюдали.
- Под властью Сисры — 20 лет (2638—2657) — нарушили четыре (2638, 2645,
- 2652, 2653 — йовель — годы).
- Двора правила 20 лет, с 2658 по 2677, шмиту соблюдали.
- Под властью Мидьяна — 7 лет (2678—2684) — нарушили однажды (2681 год). Гидеон правил 40 лет, с 2685 по 2724, шмиту соблюдали.
- Авимелех правил 3 года, с 2725 по 2727, на годы его правления субботний год не выпал.
- Тола и Яир правили вместе 44 года, с 2728 по 2771, шмиту соблюдали.
- Под властью сынов Амона — 18 лет (2772—2789) — нарушили три шмиты
- (2774, 2781, 2788 годы).
- Ифтах правил 4 года (в Писании сказано 6 лет, это значит, что власть сынов Амона продолжалась еще 2 года при правлении Ифтаха — Седер олам, гл. 12), с 2790 по 2793, соблюдали, но шмита на годы его правления не выпала.
- Ивцан правил 5 лет, Эйлон 9 лет, Авдон 7 лет, Шимшон 19 лет — всего 40 лет, в течение которых сыны Израиля находились под властью филистимлян (Седер олам) — с 2794 по 2833. За это время нарушили семь (2795, 2802, 2803 — йовель, 2810, 2817, 2824 и 2831 годы).
- Эли правил 39 лет, с 2834 по 2872, нарушили шесть (2838, 2845, 2852, 2853 —
- йовель, 2860, 2867 годы).
- Шмуэль и Шауль правили 13 лет, с 2873 по 2885, шмиту соблюдали. Давид царствовал 40 лет, с 2886 по 2925, шмиту соблюдали.
- Шломо царствовал 40 лет, с 2926 по 2965, шмиту соблюдали.
- После Шломо царство разделилось, и поскольку десять колен — большинство — находились под властью нечестивых царей и не соблюдали шмиту все эти годы, считается, что с царствования Йеровама до изгнания десяти колен законы шмиты нарушались.
- Йеровам царствовал 21 год, с 2966 по 2986, за это время нарушили три (2967, 2974, 2981 годы).
- Надав царствовал 1 год — 2987, на это время шмита не выпадала.
- Бааша царствовал 23 года, с 2988 по 3010, за это время нарушили пять (2988, 2995, 3002, 3003, 3010 годы).

- Эла царствовал 1 год — 3011, на это время шмита не выпадала. Омри царствовал 11 лет, с 3012 по 3022, нарушили одну (3017 год).
 - Ахав царствовал 21 год, с 3023 по 3043, нарушили три (3024, 3031, 3038 годы).
 - Ахазьяу царствовал 1 год — 3044, на это время шмита не выпадала.
 - Йеорам царствовал 12 лет, с 3045 по 3056, нарушили три (3045, 3052, 3053 — йовель — годы).
 - Йеу царствовал 28 лет, с 3057 по 3084, нарушили четыре (3060, 3067, 3074, 3081 годы).
 - Йеоахаз царствовал 17 лет, с 3085 по 3101, нарушили две (3088, 3095 годы).
 - Йеоаш царствовал 14 лет, с 3102 по 3115, нарушили три (3102, 3103 — йовель, 3110 годы).
 - Йеровам царствовал 38 лет, с 3116 по 3153, нарушили семь (3117, 3124, 3131, 3138, 3145, 3152, 3153 — йовель — годы).
 - Зехарьяу царствовал год — 3154, на это время шмита не выпадала. Менахем царствовал 10 лет, с 3155 по 3164, нарушили одну (3160 год). Пекахья царствовал 2 года, с 3165 по 3166, на это время шмита не выпадала. Пеках царствовал 20 лет, с 3167 по 3186, нарушили три (3167, 3174, 3181 годы).
 - Ошея царствовал 19 лет, с 3187 по 3205, нарушили три (3188, 3195, 3202 годы).
 - Обязанность соблюдать юбилейный год отпала еще до 3203 года, то есть с того момента, когда были изгнаны колена Реувена и Гада, йовели
 - «отменились», поэтому мы не принимали в расчет юбилейные годы. Но, хотя необходимость соблюдать юбилейные годы отпала, их продолжали считать, чтобы освящать (отсчитывать) шмитот. И см. Тосафот в Арахин 32б (начальное слово анэх) и Гмару Арахин 32б. См. также мнение Рамбама (Законы седьмого и юбилейного года, 10:3, 5).
 - Хизкияу царствовал 29 лет, и в шестой год его царствования пал Шомрон, таким образом, время царствования Хизкияу после изгнания 10 колен — 23 года, с 3206 по 3228. шмиту соблюдали.
 - Менаше царствовал 55 лет, с 3229 по 3283, первые 22 года царствования шмиту не соблюдали, нарушили три (3231, 3238, 3245 годы).
 - Амон царствовал два года, с 3284 по 3285, на это время шмита не выпадала. Йошияу царствовал 31 год, с 3286 по 3316, шмиту соблюдали.
 - Йеоахаз царствовал три месяца.
 - Йеояким царствовал 11 лет, с 3317 по 3327, нарушили две (3317, 3324 годы). Йеояхин царствовал три месяца.
 - Цидкияу царствовал 11 лет, с 3328 по 3338, нарушили две (3331, 3338 годы).
- В 3339 году был разрушен Первый Храм, (а не в 3338, как приводится в большинстве книг; различие в счете на один год зависит от решения вопроса: считать пять дней творения от сотворения мира до создания первого человека отдельным годом или нет. Согласно расчетам Раши (Авода зара, 9а) они не считаются годом, а Рамбам (Законы седьмого и юбилейного года, гл. 10) считал их годом, см. там же (1, 4 и 5). Здесь мы основываемся на мнении Рамбама).
- Для самого расчета решение этого вопроса практического значения не имеет, можно привести тот же самый расчет, вычтя единицу (спорный год) из каждого числа.
- Осквернение Земли в седьмой год приводит к изгнанию народа Израиля из его Страны. А выполнение законов седьмого года упрочивает пребывание народа Израиля в Стране и его спокойствие на этой Земле.

