

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ШОФТИМ» 305 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ШОФТИМ.....	3
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	15
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ.....	16
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	24
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	26
КНИЖНАЯ ПОЛКА	29
ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД.....	32
КАЛЕНДАРЬ.....	35

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

Глава «Шофтим» («Судьи») содержит законы, которые необходимы, чтобы вожди народа могли исполнять свои обязанности. Глава касается всех основных форм руководства, существующих в системе управления обществом у евреев.

Глава начинается с гражданского судопроизводства («Судей и смотрителей поставь себе во всех твоих вратах» – напоминаем, что название главе дается по первому слову в ней), затем говорит о царской власти, о священнослужении, о пророчестве и в конце — о таком общенародном действии как война.

Говоря о судопроизводстве, Тора дает в этой главе важные указания судьям и вместе с этим — свидетелям в суде.

Говоря об обязанностях будущего царя, глава одновременно поясняет народу его обязанности по отношению к царю.

Предписывая «правила поведения» священнослужителям, глава параллельно приводит установления для рядовых евреев, которые обязаны приносить священнослужителям дары.

Говоря о пророках, которые являются исключительно важным звеном в руководстве народом, глава предписывает специальные законы восприятия пророчества рядовым евреям, которым пророки передают свои сообщения.

Недельная глава Шофтим

2-3 Сентября

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:26	7:38
Хайфа	6:33	7:40
Москва	7:03	8:18
Ст. Петербург	7:41	9:04
Одесса	7:16	8:19
Киев	7:22	8:30
Рига	7:59	9:16
Берлин	7:34	8:44
Сидней	5:19	6:16
Нью Йорк	7:08	8:07
Атланта	7:43	8:39
Бостон	6:58	7:58
Торонто	7:33	8:34
Лондон	7:29	8:35

РАВ ЗИЛЬБЕР В ТОРОНТО

949 CLARK AVE W, THORNHILL, ON L4J 8G6, CANADA

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 СЕНТЯБРЯ 2022 Г. В 19:00 EDT

Рав БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР, единственный сын и преемник рава Ицхака Зильбера, расскажет, как в Советской России соблюдали заповеди Торы, как его родители смогли воспитать детей, верных Торе и соблюдению заповедей, и как нам нужно воспитать детей сегодня, чтобы привить им любовь к Торе.

Всего один урок в Торонто, возможность после урока спросить личные вопросы и получить благословение.

Дополнительная информация: toldot.foundation@toldot.com

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ШОФТИМ

ЗАКОНЫ ПРАВЛЕНИЯ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Глава «Шофтим» («Судьи») содержит законы, которые необходимы, чтобы вожди народа могли исполнять свои обязанности. Она дает важные указания судьям (и параллельно — свидетелям в суде), царям (и народу, когда он пожелает поставить над собой царя), левиим (и рядовым евреям, которые обязаны приносить священнослужителям дары), пророкам (и тем, кто им внимает) и, наконец, — всему еврейскому народу в случае, когда ему предстоит такое серьезное дело как война.

В нашей беседе мы коснемся только двух тем: о судьях и пророках.

Разговор о еврейском суде мы начали в главе «Дварим». Там мы говорили в основном о том, какие душевные качества и какая широта знаний требуются от еврейского судьи. Здесь же пойдет речь о еврейской судебной системе и о полномочиях, которые предоставлялись суду.

Сначала — о системе.

В пустыне, как вы знаете, евреи назначали судей над определенным количеством человек. Когда народ вошел в свою страну,

были учреждены суды в каждом населенном пункте: бейт-дин из трех судей или Малый Санһедрин — в зависимости от численности населения. В Иерусалиме находились Большой и Малый Санһедрины.

Теперь — о полномочиях. Бейт-дин из трех человек решал имущественные вопросы. Суд из двадцати трех человек уже имел право решать дела, связанные с возможностью вынесения смертного приговора. Высший суд, из семидесяти одного судьи, занимался общенародными вопросами, то есть мог судить первосвященника, согрешившее колено или город, решал, можно ли начать войну, является ли человек настоящим пророком или ложным, и многие другие.

Большой Санһедрин заседал во дворе Храма, а на пути к нему располагались два Малых Санһедрина. И во времена Моше-рабейну, и во времена Йеһошуа бин Нуна, и в последующие времена Большой Санһедрин был главным органом власти у еврейского народа. Авторитет верховного суда был очень высок: первым главой Санһедрина, как мы уже говорили, был сам Моше-ра-

бейну, вторым — Йешоша бин Нун, и в дальнейшем главный судья Израиля всегда был не просто судьей, а вождем народа.

Перейдем к главе «Шофтим».

«Если неясен будет тебе закон, как рассудить между кровью и кровью, между тяжбой и тяжбой, между пятном и пятном [проказы, если] споры возникнут во вратах твоих, то встань и взойди к тому месту, которое изберет Г-сподь, Б-г твой. И приди к коһанам, левииим и к судье, который будет в те дни, и расспроси, и они скажут тебе, каков закон. И поступи по слову, какое они скажут тебе с того места, которое изберет Г-сподь, и исполняй все в точности, как они тебе укажут. По учению, какому они тебя научат, и по суждению, какое тебе изложат, поступи; не уклоняйся от слова, какое тебе скажут, ни вправо, ни влево» (17:8—11).

Под спорами «во вратах» подразумевается, что мудрецы-судьи расходятся во мнениях по каким-то вопросам. В этом случае они должны встать, пойти в Большой Санһедрин («к тому месту») и передать дело ему на рассмотрение.

Тора требует, чтобы каждый судья и каждый рядовой еврей исполняли решения суда, не уклоняясь от них «ни вправо, ни влево».

Это не совсем понятно. Если бы сегодня всему населению предложили исполнять приговоры суда, мы бы растерялись. Какое отношение они имеют к людям, не участвующим в судебном разбирательстве?

Но обратим внимание на то, какие возможные затруднения перечисляет этот стих. «Между кровью и кровью... между пятном и пятном» — чисто галахические вопросы (о состоянии нида у женщины, о чистой и нечистой язве). Таким образом, Тора учит, что Санһедрин — не просто суд, разбирающий тяжбы, но центр решения галахических вопросов, например законов субботы, кашрута и других. И по сей день мы обязаны исполнять законы Торы в соответствии с мнением авторитетов еврейского суда. Тот, кто поступает иначе, нарушает приказ Торы «не уклоняйся от слова, какое тебе скажут, ни вправо, ни влево».

Вообще-то в приведенной нами выдержке весь последний стих, включая и эти слова, кажется лишним. Зачем он, если выше сказано: «...исполняй все в точности, как они тебе укажут»? Между этими двумя заповедями сказано: «По учению, какому они тебя научат, и по суждению, какое тебе изложат, поступи...» Рамбам объясняет, какую насыщенную информацию несут в себе эти строки:

«Верховный суд в Иерусалиме — основа Устного учения, столп закона для всего народа Израиля. Об этом сказано: “По учению, какому они тебя научат, и по суждению, какое тебе изложат, поступи; не уклоняйся от слова, какое тебе скажут, ни вправо, ни влево”».

Слова эти указывают на источники, на основании которых суд выносит свои решения.

Высший еврейский суд решает вопросы одним из трех способов:

вводит собственное установление (например, зажигать ханукальные свечи в память о победе над греческой армией и о чуде со светильником) или запрет (например, не брать в субботу в руки молоток, перо, лопату, деньги и т. п.). Мы обязаны соблюдать эти установления и запреты — «по учению, какому они тебя научат»;

опирается в решении вопроса на правила толкования Торы, которые Всевышний дал Моше, — «по суждению, какое тебе изложат»;

исходит из предания Устной Торы, имеющегося по этому вопросу, — «не уклоняйся от слова, какое тебе скажут» (см. Яд ха-хазака, т. 14, хилхот мамрим, 1).

Рамбам говорит, что пока в Иерусалиме существовал верховный суд, в Израиле не было разногласий и споров по поводу галахических вопросов. Если у кого-то возникал вопрос, он обращался в бейт-дин своего города. Если судьи не знали ответа, спрашивающий отправлялся с одним из судей в Иерусалим и задавал свой вопрос суду у подножия Храмовой горы, а затем — в случае неудачи — верховному суду.

Если судьи знали, как решить дело, они давали ответ сразу.

Если нет — начинался глубокий анализ проблемы.

Когда вопрос можно было решить третьим (по Рамбаму) способом — ссылкой на Устную Тору, споры были исключены. Но если вопрос решался вторым способом — на основе суждений, выведенных с помощью правил толкования, могли возникнуть разногласия, и дело решалось большинством голосов: «Принимай [решения] большинством [голосов]» (Шмот, 23:2).

Большинством голосов решались и вопросы первого типа — относительно установлений и запретов.

Впоследствии установления и решения, принятые Санхедрином в разные времена, были записаны в Мишну и Талмуд.

Евреям заповедано поставить судей и смотрителей, которые добиваются, чтобы решение суда было исполнено, в каждом городе.

«Судей и смотрителей поставь себе во вратах всех [городов] твоих, которые Г-сподь, Б-г твой, дает тебе, по коленам твоим, чтобы они судили народ праведным судом. Не криви судом, не лицеприятствуй и не бери взяток, ибо взятка ослепляет глаза мудрых и извращает слова праведных. К справедливости, к справедливости стремись, чтобы ты жил и унаследовал страну, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе» (16:18—20).

«Не криви судом, не лицеприятствуй и не бери взятки, ибо взятка ослепляет глаза мудрых и извращает слова праведных» — этого Тора требует от судей.

«К справедливости, к справедливости стремись...» — этого Тора требует от тех, кто обращается в суд. Другими словами, Тора предписывает нам обращаться со своими проблемами к правому суду.

Но ведь суд по определению обязан быть правым? Чего же добивается от нас Тора? Очевидно, чтобы мы сами хотели получить максимально точный ответ на свой вопрос, чтобы важнее всего для нас была истина. А потому мы должны идти в тот суд,

где лучше знают закон Торы, глубже вникают в суть дела, стремятся точнее выяснить правду.

Приведем слова Талмуда: «Учили мудрецы: “К справедливости, к справедливости стремись”. Иди к раби Элизеру в город Лод, раби Йоханану бен Закаю в город Брор-Хаиль, к раби Йеһошуа в город Пкиин, к рабану Гамлиэлю в Явне, к раби Акиве в Бней-Брак, к раби Масьи в Рим, к раби Ханани бен Традьону в Сихни, к раби Йоси в Ципори, к раби Йеһуде бен Бтейра в Нецивин...» (Санхедрин, 32б).

Здесь названы самые выдающиеся из судей, и по честности, и по мудрости. Но сегодня мы ведь не можем к ним обратиться? Талмуд называет нам мудрецов разных времен, чтобы мы знали: нам тоже следует искать ответ у самых мудрых людей нашего времени.

Очень тонко объясняет строки «к справедливости, к справедливости стремись» раби Буним из города Пшисхи. Он говорит, что здесь Тора возражает тем, кто считает, будто цель оправдывает средства. Тора заявляет: нет! Ты хочешь справедливости? Добивайся ее справедливо. К справедливости стремись, но — справедливым путем. Нельзя украсть, чтобы дать пожертвование, работать в субботу, чтобы на эти деньги построить синагогу, и т.п.

Я слышал и такое объяснение — от имени Алтер Ребе.

Почему Тора связывает справедливый суд по ее законам с обладанием страной, которую Б-г нам дает: «К справедливости, к справедливости стремись, чтобы ты жил и унаследовал страну, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе?»

Алтер Ребе говорит примерно так: если евреи в своей стране будут судить все по законам Торы, то народы будут говорить — это их страна испокон веков, и им положено там жить. Если же евреи будут судить по законам других народов — английским, римским и др., — то многие государственные деятели станут говорить: это не их страна, им там нечего делать. Заложено это в словах «чтобы ты жил и унаследовал

страну, которую... Б-г... дает тебе». На каком основании ты хочешь жить в этой стране? Если ты веришь в то, что она тебе обещана Б-гом, почему же ты не хочешь судить по Его законам? Одно место Торы признаешь, а другие — нет?

Пока евреи жили в Эрец-Исраэль, у каждого поколения был свой верховный суд из судей, получивших полномочия от предшествовавших судов, начиная с Моше-рабейну и безо всякого перерыва. Они и являлись передатчиками и хранителями Устного учения.

Разговор о пророках глава предваряет такой заповедью:

«Когда войдешь в страну, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе, не учишь делать мерзости, какие делали те народы. Да не найдется у тебя никого, кто бы проводил своего сына или свою дочь через огонь, занимался волхвованием, чародейством, толкованием примет и колдовством. И заклинаниями... и обращением с вопросами к мертвым. Ибо противен Г-споду всякий, делающий такое, и за эти мерзости Г-сподь, Б-г твой, изгоняет их перед тобой. Непорочен будь пред Г-сподом, Б-гом твоим» (18:9—13).

Какой смысл был в перечисленных действиях для племен, которые к ним прибегали?

Рамбам дает определение всем этим категориям колдунов и предсказателей и объясняет, что они делают:

«Кто такой занимающийся волхвованием? Чтобы предсказать будущее (удачу или неудачу задуманного поступка. — И. З.), он проделывает разные манипуляции... Есть волхвы, что предсказывают, глядя в металлическое зеркало, есть волхвы, что предсказывают, колотя посохом по земле...».

Согласно Рамбаму, чародей — это человек, «определяющий времена» (корень слова меонен — «чародей» — она, «время»). Чародей говорит: такой-то день, месяц или год хорош, а такой-то — плох для дела, в такой-то стоит что-то начинать и ожидать удачи, а в такой-то — нет.

Скажем, в субботу вечером вы должны отдать кому-то долг. А «добрый» советчик вам подсказывает: не стоит начинать неделю с отдачи денег. Тот, кто послушается совета и вслух объяснит свои действия: «Сейчас неподходящее время, отдам позже», — нарушит заповедь Всевышнего: «Да не найдется у тебя... чародей...»

Разумеется, в понятие «определение времени» не входит учет природных или личных причин.

Слово меонен можно рассматривать и как производное от слова айин — «глаз». Чародеи могли ловко «запорошить глаза» человеку. Людям казалось, что им показывают удивительные вещи, а на самом деле это — фокус, обман зрения.

А что значит толковать приметы? Скажем, человек куда-то собирается и вдруг роняет кусок хлеба. «Не пойду — будет неудача!» — решает он. Попадается ему на встречу лиса — «наверно, встречу хитреца, и он меня обманет».

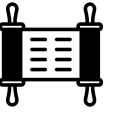
Кто такие колдуны, мы знаем — вспомним египетских колдунов, «состязавшихся» с Моше.

Заклинатель — это тот, кто произносит какие-то звуки над змеями или скорпионами и говорит, что после этого они не будут вредить.

Обо всем этом говорится в «Законах об идолопоклонстве» (гл. 11, пп. 6—10).

Перечисленные действия Тора евреям запрещает. Почему? Ведь, казалось бы, хоть немножко знать будущее, иметь возможность как-то повлиять на события — так важно для человека! Можно было бы удачнее использовать открывающийся шанс, избежать беды...

Во-первых, Тора считает, что в основном человеку и так становится известно все, что он должен знать. Слова тамим тиһье — «непорочен будь» — Раши объясняет так: не пытайся заглянуть в будущее, а принимай все, что Всевышний тебе посылает. «Непорочен будь пред Г-сподом, Б-гом твоим» означает: полагайся на Всевышнего, верь, что Он все делает к лучшему, — и будешь «с Г-сподом, Б-гом твоим».

Во-вторых, если тебе надо обратиться к кому-то с вопросом не по мелочам, не ходи к колдунам, обращай к пророку. Тора продолжает: «Ибо эти народы... волхвов и чародеев слушают. Тебе же не то дал Г-сподь, Б-г твой. Пророка из твоей среды, из братьев твоих, подобного мне (Моше. — И. З.), поставит тебе Г-сподь, Б-г твой. Его слушайте» (18:14, 15).

У нас сейчас пророков нет. Спросить нам не у кого. Но это отнюдь не естественное состояние еврейского народа. Нормально для евреев — когда пророки есть. А мы сейчас живем неестественной жизнью и можем только молиться и надеяться на лучшее.

Тора объясняет, как узнать, действительно ли пророк говорит от имени Всевышнего или лжепророчествует: «То, что скажет пророк от Имени Г-спода, и не сбудется слово и не наступит [предсказанное], то это слово, которого не говорил Г-сподь. Злонамеренно говорил это пророк, не страшись его» (18:22).

История показывает, что все, предсказанное еврейскими пророками народу, исполнилось — и плохое, и хорошее. Можно ли считать это «случайным попаданием в цель»? Или пророки действительно все, что говорили, слышали от Б-га?

Если мы наблюдаем повторяемость, систематичность какого-то явления, то можем с уверенностью сказать, что оно не случайно.

Д-р И. Эйвин в книге «На тропах еврейской веры» пишет:

«Представьте себе, что вы идете по улице и видите: лежат рядами сотни кубиков с буквами еврейского алфавита. Начинаете читать строка за строкой. Первая — “Брешит бара Элоким...” Вторая — соответственно, третья — тоже. Перед вами — первая глава Торы. Вы спрашиваете человека, стоящего поблизости: “Что это за кубики?” Он отвечает: “Я хожу по улицам, разношу мешки с кубиками. В мешках случаются дырки, кубики и выпадают. То, что они легли так, просто случайность”. Вы, конечно, ему не поверите».

А ведь мало того, что предсказания Торы и пророков всегда сбывались. В то время, когда они произносились, они казались несбыточными, то есть нереальными и противоестественными. Например, Ирмеяһу сообщил, что могущественный город Вавилон, столица огромной империи, правившей многими народами, будет разрушен. И не просто разрушен, а навечно. Мало того, что в момент пророчества Вавилония была сильна и казалась вполне устойчивой, — допустить, что такое оживленное и обжитое место навеки станет пустыней, было еще труднее.

Ирмеяһу записал это пророчество и передал запись вельможе, сопровождавшему в Вавилон царя Иудеи Цидкияһу. Пророк велел этому вельможе прочесть запись только по прибытии, а затем произнести такие слова: «Г-сподь, Ты сказал об этом месте, что уничтожишь его так, что никто не будет жить в нем: ни человек, ни скот, — и будет оно вечной пустыней». Закончив читать, тот должен был привязать к свитку камень, бросить его в реку Прат и сказать: «Так погрузится Вавилон и не поднимется из-за бедствия, которое Я наведу на него...» (см. Ирмеяһу, 51:59—64).

И что же мы видим? Вот уже более полутора тысяч лет как Вавилон погрузился в землю. Недавние раскопки выявили на двухметровой глубине верхушки зданий, построенных Невухаднецаром. Такого не произошло ни с одним из городов Ближнего Востока.

А вот другое предсказание: «И рассеет тебя (Израиль. — И. З.) Б-г среди всех народов от края земли и до края земли» (Дварим, 28:64).

Найдите народ, который рассеян по всему миру подобно Израилю! Нет другого такого народа.

Евреев изгнали из их страны около двух тысяч лет назад. Их пытались уничтожить, Эрец-Исраэль занимали и заселяли сильные правители. Недавно были истреблены большинство общин — хребет Израиля. И при этом он существует. Естественно ли это? Логично ли?! Предсказуемо ли?!

«И введет тебя Г-сподь, Б-г твой, в страну, которую наследовали твои отцы...» (Дварим, 30:5) — и после всего этого значительная часть народа оказывается на своей земле! Остатки его собираются в Стране Обетованной, и процветает в ней изучение Торы, о которой сказано, что она не забудется никогда. И все это абсолютно совпадает с предсказаниями Торы и пророков, сделанными две с половиной — три тысячи лет назад.

Неумолимая точность исполнения пророчеств поразительна, и мы лишней раз убеждаемся: есть над нами Судья праведный, Вершитель судеб мира, слово Которо-

го, однажды изреченное, сбывалось всегда — будь то в награду или в наказание...

Предсказания Торы и еврейских пророков — явление уникальное.

Ничего подобного им в мире не было и нет. В еврейских пророчествах нет ничего туманного и неопределенного, они изложены четко, однозначно, точным и ясным языком. У нас, у народа Израиля, чья история насчитывает более трех тысячелетий, у народа-свидетеля, народа-очевидца, нет сомнений, что древние пророчества Танаха либо уже сбылись, либо сбываются в наши дни.

КАК ПРИНИМАЮТСЯ РЕШЕНИЯ У ЕВРЕЕВ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Тора придает большое значение институту суда, т.е. возможности правильно решать спорные и сомнительные вопросы, которые всегда возникают и в жизни отдельного человека, и в жизни общины и народа, и предписывает и евреям, и неевреям создание судов как одну из первоочередных общественных задач.

В книге «Дварим» разговор о еврейском суде начинается в главе «Дварим», где говорится о качествах, которыми должен обладать судья, и продолжается в нынешней недельной главе — «Шофтим», где говорится о еврейской судебной системе и ее полномочиях.

Речь идет об очень конкретном вопросе. Куда идти за ответом, если возникли сомнения, которые разрешить не удастся? «Взойди к тому месту, которое изберет Гсподь, Бг твой» (17:8). Это — предписание обратиться к верховному суду — Большому Санедрину, который, в соответствии с заповедью, заседал во дворе Храма и был главным органом власти у еврейского народа. Комментаторы находят в этом отрывке и объяснение того, на каких основаниях мудрецы Санедрина принимают свои решения.

Ну, а во времена, когда у нас нет ни Храма, ни Санедрина? Тора указывает нам линию поведения: «приди... к судье (т.е. к мудрецу), который будет в те дни» (17:9). Сегодня это значит: обратиться к своему раву с вопросом, если не знаешь, как поступить, или за советом, если собираешься предпринять серьезное действие.

ЦЕЛЬ И СРЕДСТВА

Предъявляя определенные требования к поведению судей, Тора не забывает и о тех, кто обращается в суд. К ним она обращает требование «к справедливости, к справедливости стремись» (Дварим, 16:20).

Можно перевести эти слова и как «к правде, к правде стремись».

Очень тонко объясняет строки «к справедливости, к справедливости стремись» раби Буним из города Пшисхи. Он говорит, что здесь Тора возражает тем, кто считает, будто цель оправдывает средства. Тора заявляет: нет! Ты хочешь справедливости? Добивайся ее справедливо. К справедливости стремись, но — справедливым путем. Нельзя украсть, чтобы дать пожертвование, работать в субботу, чтобы на эти деньги построить синагогу, и т.п.

[Рав Ицхак Зильбер. Беседы о Торе.]

Талмуд — в другом контексте — приводит следующий, актуальный для нашей темы пример.

Некто Иеуда должен Реувену, Шимону и Леви три тысячи шекелей, каждому по тысяче, и отрицает это. Свидетелей нет. Трое обиженных кредиторов решают: пусть истцом в суде выступит только один из нас, а двое других будут свидетелями. Получим наши три тысячи и честно разделим их между собой.

Остроумный ход, верно? Тора категорически запрещает нам такие действия.

Цель НЕ оправдывает средств.

ВСЕГДА НУЖНО СЛУШАТЬ ТО, ЧТО ГОВОРЯТ МУДРЕЦЫ ПОКОЛЕНИЯ.

ИСРАЭЛЬ СПЕКТОР

«Справедливости, справедливости ищи»(16:20)

Рав Моше Кадхали был главным равом Оттоманской империи. Он управлял еврейской общиной по справедливости и закону, невзирая на лица.

Как-то решил султан проверить, как судит рав Моше свою паству. Что же решил султан? Снял с себя царские одежды, оделся как простолюдин и так пошёл, в сопровождении двух слуг, к дому рава. Придя к дому рава, увидел множество людей, столпившихся у входа, и рав судит народ с утра до вечера.

Среди посетителей увидел султан богача и бедняка, пришедших судиться к раву. Поскольку облик обоих говорил об их статусе, хотел султан знать, как рассудит рав между богачом и бедняком. Ведь богач был одет в роскошные одежды, а бедняк — в одежды самые простые. Султан видел вблизи, как ведётся суд. После обсуждения рав решил, что бедняк — прав, а богач — виновен.

Рав Моше приказал богачу вернуть нечестно присвоенные деньги. Богач ответил грубо, отказавшись следовать приговору. Рав сильно пристыдил богача и не успоко-

ился, пока тот не вернул деньги бедняку. Султана удивило, как рав руководит общиной, и через несколько дней предстали перед равом самые почтенные посланцы султана, чтобы пригласить рава во дворец. Когда рав прибыл во дворец, то султан выразил своё восхищение судебным решением рава, не зависящим от статуса тяжущихся.

Султан приказал слугам одеть рава в одежду, украшенную золотом и серебром, как у самых знатных особ империи. Однако рав отказался, сказав: «Нет, Ваше Величество, не ходил я в такой одежде раньше — ни вчера, ни позавчера!»

«По закону, которому они научат тебя, и по суждению, которое они изрекут тебе поступи; не отклоняйся от слова, которое они скажут тебе, ни вправо, ни влево» (17:11)

Молодой парень прошел мимо главной синагоги острова Джерба, произнеся несколько недостойных выражений. Стало известно об этом раву Джербы раби Махлуфу Идану. Он вызвал к себе отца юноши и сказал ему: Знай, что твой сын выразился недостойно. Посему ты должен уплатить за него штраф в размере 104 франка в виде пожертвования на ешиву Ор Тора. Рав был вопло-

щением высказывания наших мудрецов, что мудрец, находящийся в городе, отвечает за всё, что происходит в городе.

Отец поспешил послать сына, чтобы тот уплатил штраф ученику р. Махлуфа, р. Моше Дарихмену, управляющему ешивой Ор Тора. Юноша получил квитанцию, которую тут же хотел выкинуть. Но рав сказал: «Сохрани ее. Придёт день, и она тебе понадобится».

Во время Второй мировой войны на острове ощущался резкий недостаток в продуктах питания. Рав Махлуф послал сына и отца, о которых рассказано выше, в одну из деревень купить пшеницы и оливкового масла для Песаха. На обратной дороге их остановил патруль, потребовавший разрешение на покупку пшеницы и масла — продуктов, расход которых правительство строго нормировало. Тот, кто занимался куплей-продажей без разрешения, лишался всего имущества. Ясно, что у отца и сына не было требуемого разрешения. Тут юноша опустил руку в карман и вытащил старую квитанцию на сумму штрафа. Посмотрели на неё полицейские и сказали: «Это старое разрешение, срок действия которого давно истёк...» Вмешался отец и сказал: «Разве вы не знаете, как тяжело сейчас обновить старое разрешение!» Убедили отец и сын полицейских, и разрешили те двигаться отцу и сыну дальше. Они сразу пошли к раву — поблагодарить за то, что велел сохранить квитанцию, и сообщить, что у общины есть мука для мацы и масло для Песаха. Поняли они, что наложенный на них большой штраф спас их от штрафа намного большего сейчас, не считая полученного нравственного урока.

Всегда нужно слушать то, что говорят мудрецы поколения.

В месяце тамуз 5665 (1905) г. на имя главного сефардского рава Иерусалима рава Элишара пришла телеграмма. В ней рав Новоминска (Польша) сообщал, что в городе на основании свидетельства двух евреев обвинены в убийстве пять христиан. И если приговор будет приведён в исполнение,

это приведёт к страшным погромам. Посему просит рав Новоминска, чтобы рав Элишар приказал этим двум евреям отказаться от своих свидетельских показаний и тем самым спасти общину. Тут же собрал рав Элишар срочное совещание. Собравшиеся были единодушны, что надо сделать всё возможное для спасения общины. После всех выступил рав и сказал: «По моему мнению, нас пытаются обмануть. Двое свидетельствовали о том, что видели. Был оглашен приговор суда, и власти не дадут сделать погром из-за справедливого решения суда. Если мы послужим причиной того, что свидетели откажутся от своих показаний, и выяснится, таким образом, что они лгали на суде, усмотрят в этом оскорбление суда. Тогда-то и произойдут погромы, которые никто не остановит».

Эта точка зрения была настолько самоубытна, что все замолкли. После этого спросили: «А что, если всё-таки телеграмма правдива?» Рав ответил: «Пойдите к раву Шмуэлю Саланту и спросите его!» Пошли люди к раву Саланту и показали ему телеграмму. Рав выслушал и ответил: «По моему, телеграмма фальшива... Следует ответить, что нет у нас права вмешиваться в дела суда в другой стране...».

Через две недели прибыли в Иерусалим газеты из Польши, в которых было написано: «Благодаря мудрости равов Иерусалима, провалились попытки наших врагов обмануть нас посредством лживых телеграмм, посланных будто бы от имени рава Новоминска. Мы были спасены от страшных погромов»...

«Долями равными пусть питаются, сверх выручек его от продажи отцовского имущества» (18:8)

Когда р. Хаим Мордехай Левитон прославился как большой знаток Торы, то многие богатые евреи захотели сделать рава своим «компаньоном», то есть, они предложили раву помесечное содержание: рав будет учить Тору день и ночь, и это засчитается богачам как помощь Звулуна Иссахару в Торе. «Долями равными пусть питаются» — материальная поддержка изучающим Тору

засчитывается человеку, как будто он сам сидел и учил Тору.

Однажды рав Хаим проходил мимо магазина одного богатого еврея. Владелец магазина позвал рава к себе и предложил раву быть «компаньоном».

Ответил рав богачу: «Я сожалею, но у меня копейки лишней нет. Сказал хозяин магазина раву: Господин, я не прошу у Вас ничего абсолютно вложить в мой магазин. Есть у меня только одна просьба: благословите меня, чтобы я преуспел в торговле, и магазин преуспел благодаря тому, что Вы учите Тору!»

Нелегко было согласиться р. Хаиму на предложение богача. Согласился рав только тогда, когда убедился, что предложение честное и сделано от всей души. С этого дня записывал хозяин магазина всё, что было продано, и каждую неделю приходил рав в магазин, проверял расчётные документы и после этого получал причитающуюся ему долю прибыли, как и было обусловлено по договору между равом и хозяином магазина. О р. Хаиме и его компаньоне можно сказать, что они не расстались и после смерти.

Богач умер вскоре после рава, они и похоронены рядом.

«Не отодвигай межи ближнего твоего, которую установили предки в наделе твоём, какой достанется тебе в Земле...» (19:14)

В синагоге рава Якова Бардуго было принято во время праздников читать при молитвах гимны, составленные известным поэтом равом Давидом бен Хасиным. И однажды рав Яков также составил гимн к праздникам и его прочли в первый день Песаха вместо гимна, читаемого обычно и составленного р. Давидом бен Хасиным. Во вторую ночь Песаха увидел р. Яков во сне р. Давида бен Хасина. Тот гневался чрезвычайно. Сказал во сне р. Давид бен Хасин: «Сын мой, разве не написано: Не отодвигай межи ближнего твоего...?» Тогда проснулся р. Яков, очень расстроенный, и на утренней молитве второго дня Песаха рассказал сон всей общине. С этого дня и далее стали читать только гимны р. Давида бен Хасина, как и было принято ранее. В конце Песаха пришёл р. Давид ещё раз во сне и благословил р. Якова.

ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ «ИСТОЧНИК ЖИЗНИ»

РАВ ХАГАЙ ПРЕШЕЛ

«И приди к коэнам из колена Леви и к судье, который будет в те дни, и спроси; и ответят тебе, каков закон» (17:9).

Объясним, почему здесь упоминаются отдельно «коэны из колена Леви» и «судья». «Коэны из колена Леви» – это мудрецы Торы, которые могут сообщить, каков закон, если к ним придут и спросят. Ответы мудрецов не имеют статуса распоряжения. В отличие от них, «судья» – это человек, решения которого имеют статус распоряжения (псака), обязательного к исполнению сторонами.

В продолжении текста (стих 11) есть параллельное удвоение: «По закону, который

укажут тебе, и по решению, которое сообщат тебе, поступай, не отклоняйся от сказанного тебе ни вправо, ни влево». «Закон, который укажут тебе» – это мнение мудреца Торы по заданному ему вопросу, а «решение, которое сообщат тебе» – это постановление суда Торы, обязательное к исполнению.

Но если мы посмотрим текст дальше, то увидим, что не все так однозначно. В стихе 12 сказано: «А человек, который злонамеренно не послушается коэна, служащего там Г-споду, Б-гу твоему, или судью – пусть умрет этот человек, и искорени дурное из Израиля». Там речь идет о «старце-ослушнике», который не признаёт галахическое решение Великого Синедриона, заседаю-

щего в Иерусалиме, как объясняет Рамбам в «Законах об ослушниках» (1:2, 3:4 и еще). В принципе, мы могли бы сказать, что «коэн и судья» упоминаются здесь вместе, потому что они вместе принимают галахические решения в Синедрионе. Но ведь мудрец не становится «старцем-ослушником», если его псаки противоречат псакам коэна или судьи, а только если они противоречат псакам Синедриона как единого законодательного органа. Еще более непонятно, почему здесь написано «коэна... или судью». Может быть, речь идет о двух разных слушаниях? Либо ослушался того, либо этого. Как это понять?

Ответ заключается в том, что на самом деле в начале темы нам сообщается, что речь идет о двух разных ситуациях: о разногласии в законах о запрещенном и разрешенном и разногласии в имущественных спорах. Об обеих ситуациях сказано (8): «Если сокроется от тебя решение в суде – [как правильно различить] между тем или иным цветом крови, между тем или иным законом, между тем или иным видом ритуальной проказы – во всем, о чем судятся люди в селениях твоих, то встань и приди в место, которое изберет Г-сподь, Б-г твой». По поводу запрещенного и разрешенного идут к коэнам – носителям и учителям

Торы, имеющим традицию по цепочке передачи от Моше-рабейну. А если есть имущественный спор, то идут к судьям, и они судят. И если находится старец (носитель традиции), который не согласен с их решением и указывает поступать по-другому, то собирается Верховный суд (Синедрион), обсуждает это дело и выносит свое решение. И если это решение не совпадает с мнением старца, а он не принимает его и продолжает указывать, как поступать, по-своему, то он становится «старцем-ослушником» и подлежит наказанию, как о нем написано. Это все объясняет.

(Возможно, слово «законы» имеет здесь смысл «новые постановления, которые выносятся как следствие обсуждения того или иного спора». Тогда получается, что судьи выносят галахические решения, в дополнение к тем законам, которые неизменны и известны со времен Моше-рабейну, и становится возможным отдельное «ослушание» по отношению к коэнам – носителям традиции, и по отношению к судьям, выносящим новые галахические постановления. В обоих случаях, если старец пошел против Синедриона, вынесшего окончательное решение по спорному вопросу, он становится «старцем-ослушником».)

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНЫ

«СПРАВЕДЛИВОСТЬ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ ПРЕСЛЕДУЙ...».

Для того, чтобы разъяснить это, приведем сначала слова пророка: «... (как) фазан (корэ) (в переводе названий животных возможны неточности, так как мы знаем только какое животное обозначено этим словом в современном иврите, что не обязательно соответствует животному, которое имела в виду Тора — прим.) высидивший яйца, которых не снес, накапливающий богатство несправедливо. В середине дней утратит его, а в конце его станет презренным (в глазах людей)» (птица корэ вызывает своим голосом и чужих птенцов

тоже. Когда те чуть подрастут, поймут, что это не их родитель. Так и собирающий богатство не по справедливости: это богатство у него не останется и его коварство в конце концов откроется людям, и тогда он станет презрен ими — прим.). Следует разобратить, почему такой человек был уподоблен фазану, а не чему-нибудь, сделанному не по правилам, как, например, паутина, которую паук плетет в месте, которое человек считает неправильным для этого. И почему из всего, что требуется для ухода за птенцами, упомянуто лишь высидивание?

Ведь птица греет их, охраняет и кормит. И почему не сказано наоборот: фазан не снес яиц, а высиживал? Мне кажется, что в этих словах пророка заложен глубокий смысл. Эта идея часто приводится в мидрашах: все неприятности, которые случаются у человека с его деньгами, случаются только с деньгами, которые на самом деле ему не принадлежат. Деньгам, которые человек приобрел честным и справедливым путем, никакого ущерба причинено не будет. На это намекает стих: «Не иди собирать на чужом поле, и не уходи из этого». И об этом же сказано: «И не обидят тебя на чужом поле» — и это похоже на животное или птицу, которых человек растит в своем доме. Они никогда не убегут от него. Но животное или птица, которых растили другие, часто сбегают, и тот, кто их купил, должен тщательно за ними следить, и то, нет гарантии, что они не сбегут.

Но о том, что человек приобрел или заработал честно, благодаря благословию Творца, сказано: «И никто не возжелает твой земли...». Теперь можно осмыслить метафору пророка о фазане, который высиживал яйца (по преданию мудрецов у этой птицы — корэ — даже самец высиживает чужих птенцов — прим.).

Курице, или другой птице, выращивающей птенцов, нет необходимости кукаре-

вать или чирикать, чтобы собрать их. Они сами бегут под ее крыло. Но фазан, который выращивает чужих птенцов, должен чирикать и созывать их к себе, так как они постоянно отдаляются от него, воспринимая как чужого.

Смысл этой притчи в том, что если человек получил деньги честным и справедливым путем, он не должен «созывать» их, чтобы оставались при нем. Никто не сможет их тронуть. Но тот, кто нажил капитал нечестно, должен постоянно беспокоиться о том, чтобы эти деньги не пропали. Ведь то, что человеку не принадлежит, «убегает» от него.

По этой причине пророк уподобил нажившего деньги нечестно, фазану, которому приходится призывать птенцов, потому что они чужие. Если бы это были его птенцы, ему не пришлось бы их созывать. Таким же образом, наживший богатство нечестно, должен постоянно следить за ним, так как «В середине дней утратит его».

И это то, что сказано в Торе: «Справедливость, справедливость преследуй». Если твое имущество нажито справедливо — никто не сможет причинить ему вреда. И это как то, что сказали мудрецы про Йосефа: глаз его не хотел наслаждаться тем, что ему не принадлежало, а раз так, то дурной глаз других не властвует над ним.

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

ШОФТИМ

Афтарой к этой главе служат слова книги пророка Йешаяу (51:12–52:12), это – четвертая из «Семи утешительных афтарот», которые все подобраны из его книги.

В этом отрывке пророк, среди прочего, поэтически обращаясь к Иерусалиму, говорит известные слова, цитируемые в элегии Леха доди («Пойдем, друг, навстречу Субботе»):

«Отряхнись от праха, встань...», и возвещает о том, что этот город более не будет отдан в руки захватчиков.

51 (12) Я, Я – утешающий вас. Кто ты, что боишься человека смертного и сына человеческого, который травой почитается? (13) И забыл ты Г-спода, создавшего тебя, распростершего небеса и основавшего землю, и страшишься всегда, весь день гнева притеснителя, когда он намеревается уничтожить. (14) Но где гнев притеснителя? Скоро освободится согбенный, и не умрет в яме, и не будет нуждаться в хлебе своем. (15) И Я – Г-сподь Б-г твой, волнующий море, – и ревут волны

его, Г-сподь Ц-ваот – имя Его. (16) И Я вложил слова Мои в уста твои, и в тени руки Своей укрыл тебя, чтобы устроить небеса, и основать землю, и сказать Цийону: “Ты народ Мой!”

(17) Пробудись, пробудись, встань, Йерушалаим, ты, который испил из руки Г-спода чашу гнева Его, остаток горькой чаши испил ты до дна. (18) Не было у него руководителя среди всех сыновей, рожденных им, и не было поддерживающего руку его среди всех сыновей, (которых) он взрастил. (19) Два эти (бедствия) постигли тебя – кто посочувствует тебе? Грабеж и сокрушение, голод и меч! (20) Кто утешит тебя? Сыновья твои изнемогли, полегли в начале всех улиц, как буйвол в тенетах, переполненные яростью Г-сподней, (пораженные) гневом Б-га своего. (21) Посему слушай это, несчастная и опьяневшая, но не от вина.

(22) Так сказал Г-сподь твой Г-сподь, и Б-г твой, заступающийся за народ Свой: вот Я взял из руки твоей горькую чашу, остаток чаши гнева Моего – не будешь ты больше пить его. (23) И дам ее в руку огорчителей твоих, которые говорили душе твоей: “Повергнись, и мы пройдем (по тебе)”, и ты расплстала, как землю, спину свою, и Страницы: как улицу для проходящих.

52 (1) Пробудись, пробудись, одлекись силой своей, Цийон! Одлекись в одежды величия твоего, Йерушалаим, город святой, ибо больше уже не войдет в тебя необрезанный и нечистый. (2) Отряхнись от пра-

ха, встань, воссядь, Йерушалаим, развяжи узы (на) шее твоей, пленная дочь Цийона.

(3) Ибо так сказал Г-сподь: даром проданы были вы и не за деньги избавлены будете.

(4) Ибо так сказал Г-сподь Б-г: в Египет спускался народ Мой сначала, чтоб жить там, и Ашшур ни за что угнетал его. (5) И ныне, что Мне здесь – слово Г-спода – если народ Мой взят даром, правители его вопиют – слово Г-спода – и постоянно, всякий день имя Мое оскверняется. (6) Поэтому узнает народ Мой имя Мое, поэтому (узнает) в тот день, что Я – тот, кто говорит (и осуществляет); вот Я!

(7) Как прекрасны на горах ноги вестника, возвещающего мир, вестника добра, возглашающего спасение, говорящего Цийону: “Царствует Б-г твой!” (8) Голос стражей твоих – возвысят они голос, вместе ликовать будут, ибо воочию увидят возвращение Г-спода в Цийон. (9) Разразитесь (радостью), пойте вместе, развалины Йерушалаима, ибо утешил Г-сподь народ Свой, избавил Йерушалаим. (10) Обнажил Г-сподь мышцу святую Свою пред глазами всех народов, и увидят все концы земли спасение, (принесенное) Б-гом нашим.

(11) Уйдите, уйдите, выходите оттуда, нечистого не касайтесь, выходите из среды его, очиститесь, носящие сосуды Г-сподни! (12) Ибо неторопливо выйдете, и не бегом уйдете, ибо впереди вас пойдет Г-сподь, и стражем позади вас – Б-г Иисраэля.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ОБРАБОТКА КОЖИ

РАВ ЯКОВ-ЙЕХЕЗКЕЛЬ ПОЗЕН

Снятие шкуры (мафшит)

Эта мелаха следует после зарезания: после того, как животное убито, с него снимают шкуру. Однако после варки запрета уже нет, и поэтому с вареной курицы можно снимать кожу с соблюдением законов отбора (см. выше гл.12).

Дубление кож (меабед)

Снятую кожу принято выделывать, после чего она становится годной к использованию. Любое действие, способствующее обработке кожи (помещение кожи в известь, соль, топтание ее принятым при выделке способом и т.п., так, что она становится тверже или мягче), является нарушением Торы. Некоторые из таких действий представляют основную мелаху (ав), а некоторые — производные (толада).

Смазывание кож

Смазывание кожи с целью ее размягчения — это одно из действий, входящих в запрещенную в шабат Торой мелаху. Запрет Торы относится только к новой коже, на которую масло действует размягчающе. Смазывание же старой кожи Торой не запрещено, но мудрецы запретили наносить масло на любой кожаный предмет из-за опасения, что начнут облегчать и в случае новой кожи. По той же причине мудрецы запретили начищать кожаные изделия до блеска даже без нанесения масла или жира.

Поэтому запрещено не только мазать обувь в шабат какой-либо пастой, чем можно преступить запрет крашения или намазывания (см. дальше), но и смазывать ее маслом в нарушении постановления мудрецов. И даже без масла начищать обувь в шабат запрещено в силу этого постановления. Вытереть пыль с обуви разрешено, это не

называется чисткой. (О смачивании обуви для удаления грязи см. гл.19, п.5.) Как и в других случаях, здесь действует запрет обращаться к нееврею и пользоваться плодами его труда, предназначенными специально для еврея. Поэтому, даже если нееврей по собственной инициативе начистил принадлежащую еврею обувь, следует спросить раввина, можно ли после этого надевать ее в шабат.

Обработка пищи

Хотя из Торы мы учим, что «выделка не относится к пище», пришли мудрецы и установили запрет обработки еды в случаях, напоминающих дубление кож — гзера, чтобы от еды не перешли к материалам, которые запрещено обрабатывать из Торы. Поэтому мудрецы запретили солить любую еду таким способом, чтобы соль, влияя на ее природу, размягчала ее или делала тверже, вытравляла горечь и т.п., как и в случае обработки кожи, когда соль меняет ее естественное состояние. Таким образом, запрещено солить редис, бобовые, зелень и т.п., если в будний день это делается с целью, напоминающей выделку, например, чтобы сделать мягче. И неважно, солят ли подобные продукты для ближайшей трапезы или для последующей, это в любом случае запрещено. И хотя некоторые облегчают и позволяют солить каждый из лежащих кусочков отдельно при условии, что они не остаются в соли так долго, что из них выйдет горечь, все же принято устрожать, и разрешают только окунуть кусочек в соль и тут же есть. Однако не запрещено делать салаты из редиски, овощей, лука и т.п. и солить их, потому что, поливая сразу же вслед за этим салат уксусом или маслом, мы тем самым ослабляем действие соли. Иногда в

салат добавляют воду для того, чтобы ослабить действие соли, которая перестает изменять свойства еды, поэтому это также не похоже на выделку кожи. Тот, кто забыл высолить сырое мясо, чтобы вытянуть из него кровь, и боится, что, если он будет ждать для этого окончания шабата, пройдут отведенные на это три дня, должен посоветоваться с раввином, как поступить.

Соление для придания вкуса

Запрет солить действует только в случаях, напоминающих по своему действию обработку материала, и касается только таких продуктов, которые меняют свое состояние под действием соли. Однако не запрещено посыпать солью еду, когда это не похоже на обработку, т.е. разрешается посыпать немного соли на любой продукт для придания вкуса. И также разрешается солить вещи, чья природа не меняется под действием соли, например вареные яйца, мясо и т.п.. И все же будет правильным солить их непосредственно перед трапезой. (В случае, когда есть опасение порчи еды,

как это бывает в жаркое летнее время, разрешается солить еду и для другой трапезы.)

Соленая вода

Еще запретили готовить в шабат соленую воду, так как это похоже на изготовление маринада для заквашивания, что, в свою очередь, напоминает о выделке кожи. (Некоторые считают, что изготовление маринада запрещено из-за подобия квашения варке). Под соленой водой подразумевается здесь насыщенный солевой раствор с соотношением соли и воды 3:1. Такой раствор не разрешается делать даже в маленьких количествах и непосредственно перед трапезой. Более слабый раствор можно делать, но только в небольших количествах и непосредственно перед едой. Поэтому перед Песахом, который приходится на шабат, следует приготовить соленую воду для карпаса заранее. Если же по какой-то причине не смогли этого сделать, необходимо приготовить менее насыщенный раствор соли и только в небольшом количестве.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

ЕСТЬ ЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ НА РАЗМЕР ЦДАКИ?

Я знаю, что каждый месяц надо жертвовать 10% на благотворительность. Но мне рассказали, что есть люди, которые дают не десять процентов, а гораздо больше. Есть ли ограничение на размер цдаки? Можно ли варьировать ее сумму, скажем, один раз дать больше, другой — меньше? Сергей

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Принято давать 10 процентов на благотворительность. Есть люди, которые дают 20% (т. е. одну пятую).

В Талмуде в трактате «Ктубот», лист 49, сказано, что нельзя отдавать больше пятой части на цдаку, чтобы человек не разбазарил свои сбережения и не нуждался впо-

следствии в помощи других людей. Хафец Хаим пишет в книге «Ахават-хесед» (2-я часть, глава №20) о нескольких исключениях из этого правила:

1. В случае опасности для жизни другого еврея.
2. Есть мнение, что когда приходят бедные, и им надо помогать, можно дать больше.
3. Крупный богач, который, наверное, не будет нуждаться в людях, может дать больше.
4. Когда у человек есть постоянная зарплата, которую он получает, и ее хватает для жизни, и даже больше того. Раз у

него есть постоянный доход, отсутствует опасность того, что он будет нуждаться в людях.

5. Для поддержки Торы — такой человек становится партнером изучающего Тору, а в партнерских отношениях нет вышеупомянутых ограничений.

Хафец Хаим в книге «Ахават-хесед» также пишет о постоянстве при исполнении заповеди о цдаке. Предположим, что есть два человека. Один постоянно отделяет от за-

работанного один и тот же процент, то есть, пятую или десятую часть.

Другой каждый раз дает произвольную сумму. Рабби Исраэль-Меир из Радина (Хафец-Хаим) подчеркивает, что уровень исполнения заповеди выше у первого — он, если можно так сказать, берет Всевышнего в партнеры для своего заработка. Во всем, что он делает по работе, есть доля Всевышнего, и поэтому такой вариант исполнения заповеди предпочтительнее.

ВСЕЛЕННАЯ, КОТОРУЮ ВИДИТ ЧЕЛОВЕК — ЭТО ОТРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА?

Вселенная, которую видит человек, — это отражение человека? Мы сами создаём реальность? Давид

Отвечает рав Нахум Желязник

Вселенная сотворена Всевышним. Человек тоже создан Им, Благословенным, и помещен во вселенную. Человек не создавал мир, но у него есть возможность влиять на вселенную своими поступками. Можно сказать, что человек — «компаньон» Всевышнего в деле мироздания.

Об этом говорит мидраш (Коэлет Рабба 7): «Когда создал Всевышний первого человека, поднял его и провел по всему Ган-Эдену (райскому саду). И так сказал ему: “Смотри, насколько прекрасны и совершенны Мои творения, и всё созданное Мною — это для тебя. Позаботься о том, чтобы не портить и не разрушать Мой мир. Ведь если испортишь, нет того, кто бы исправил за тобой”».

Но можно спросить: что делает человека участником Творения? Ведь ни животные, ни могущественные ангелы не могут изменить мир. Есть только одно удивительное создание, которое способно всё испортить, — он, прямоходящий, гомо сапиенс. По-видимому, всё дело в свободе выбора.

Выбор или предпочтение

Нам предстоит разобраться: что такое «выбор»? Казалось бы, всё просто: а как же, мы — люди — всё время выбираем. Начиная с мелочей: что пить? кофе или чай? что

надеть? голубую блузку или фиолетовую? куда ехать в отпуск? И т. д. Выбираем и в гораздо более важных вопросах: какую профессию получить, где жить, с кем жить. Завести семью? Детей? А, может, лучше собаку? Только и делаем, что выбираем.

Но только ли человек способен выбирать? Постараемся понять с помощью примера.

Как-то был с семьей в иерусалимском зоопарке, там новый «аттракцион» — орангутанги. Один, бодрый такой молодой оранг, стащил где-то одеяло и таскает по вольеру. То повесит одеяло на лианы, для тени, и сидит под ним с умным видом, то скинет вниз и валяется на нем, отдыхает. Публика катается со смеху (себя узнает), детвора пищит от восторга. На первый взгляд: вот он — выбор орангутанга. Осмысленные же действия.

Или другой пример: в Израиле разработали автомобиль без водителя. Машина едет сама. Еще не вышел в продажу, но уже протестирован, ездит. Пассажир садится в авто, задает конечную точку и... всё. Датчики отслеживают трафик, опознают дорожные знаки, останавливают машину на светофоре. Встроенный компьютер автомобиля выбирает маршрут и скорость. Скажите, машина выбирает? Осмелимся утверждать: нет. Это не выбор, это предпочтение.

Практически то же самое происходит с нами: 99% нашего выбора — на инстинктах,

по заложенной программе. Люди привыкли называть это выбором, но это не то, для чего дана человеку свобода выбора. Настоящий выбор, тот, что отличает человека от машины с обезьяной, может быть только в одном: это выбор между «правильно» и «выгодно». Всё остальное — это всего лишь предпочтения. Постараемся объяснить.

Правильно или выгодно

У человека есть система нравственных ценностей. (У многих она покрыта толстым слоем пыли, но будем верить: еще сохранились такие чудачки, которые о ней помнят и задействуют). Она диктует то, что «правильно». Побуждает развивать в себе правильные качества и исправлять неправильные. Тянет нас вверх, к осмысленному, к духовному.

Но, в противовес системе ценностей, есть у нас и всевозможные желания, они диктуют то, что сейчас выгодно, то, что «стоит» и просто хочется. Некоторые из них толкают нас вниз: катись, катись, глядишь, и до уровня зоопарка скатишься.

Все мы каждый день сталкиваемся с этим выбором. Классический пример: утро, звонит будильник. Почему-то эти подлые создания (будильники) научились звонить как раз в тот момент, когда мы спим крепче всего. Ну, что делать будем? «Правильно» — проявить верх мужества и заставить себя встать. Но это нелегко. «Выгодно» в данный момент, т. е. очень хочется — поспать еще (мысли: ну, только пять минут, это же нестрашно).

Человек, который нашел в себе силы предпочесть «правильное» «выгодному», действительно сделал выбор. Совершил поступок, характеризующий его как «компаньона» Творца Вселенной.

Выбирая «правильно», человек увеличивает присутствие Всевышнего здесь. Выбирая «стоит», он усиливает тьму — сокрытие лика Всевышнего. Есть те, кто говорит: мы — продвинутые орангутанги. И гордимся этим. Но есть другой подход: мы — участники Творения, «компаньоны» Б-га на земле. Выбор за нами.

ЧЕМ МИЛОСЕРДИЕ-«ХЕСЕД» ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ МИЛОСЕРДИЯ-«РАХАМИМ»?

Здравствуйтесь! Помогите правильно понять (именно понять, а не перевести) в контексте еврейской Традиции такие слова, как Хесед и Рахамим («милосердие»). Что они означают на практике и чем отличаются друг от друга? Большое спасибо! Александр

Отвечает рав Арье Гальчук

Хесед — бескорыстное, ничем не обусловленное предоставление блага. Не потому, что человек заслужил его или заработал, и даже не потому, что ему этого недостает, а просто потому, что кто-то хочет дать ему это благо, сделать ему приятное. Иными словами, хесед — это милосердное действие, обусловленное не нуждой того, кто получает, а сильным желанием того, кто дает, поделиться благом. Как в том самом старом мультфильме:

— Это мне?

— Тебе.

— А за что?

— Просто так.

Такое желание обычно возникает от любви того, кто дает, к тому, кто получает. При этом не нужно ясно выраженной просьбы, достаточно лишь легкого намека. Например, достаточно жене заметить: «Какие красивые цветы!», чтобы любящий муж тут же подарил ей точно такие же.

Нетрудно заметить, что слова хасид и хесед — однокоренные. В книге Месилат Йешарим («Путь праведных», гл. 19) Рамахаль объясняет, что в своих отношениях с Всевышним хасид не ограничивается исполнением того, что от него требуется по букве закона. Он не перестает искать, как сделать что-нибудь еще, что может понравиться Творцу, доставить Ему радость.

Приведу Вам такой пример. В Торе сказано (Ваикра 25:17): «И не обижайте один

другого...» Это означает, что нам запрещено причинять душевную боль ближнему — как действиями, так и словами. Анализируя эту заповедь, хасид должен сделать вывод: желание Всевышнего в том, чтобы люди жили в мире и заботились друг о друге, старались не причинять друг другу боли.

Поэтому он постарается не только не обижать ближнего, но и избегать всего, что может доставить другому человеку неприятное ощущение. И, наоборот, постарается поддержать ближнего, похвалить, ободрить. И не только потому, что хасид старается исполнить заповедь Творца наилучшим образом, но и потому, что это его желание вызвано сильной любовью к Творцу, а значит — и ко всем Его творениям.

Рахамим называется чувство, которое заставляет нас испытывать жалость к другому человеку и не позволяет причинять ему страдания.

Мы говорим в молитве: «“Как милосерден отец к сыновьям” Тэилим 103:13, (так) смилуйся Господь, Б-г наш, над нами!» Иногда отцу приходится наказывать сыновей,

но он их сильно любит, поэтому не накажет в полную силу или же сразу после наказания постарается смягчить ситуацию, а может даже отказаться от наказания совершенно — если он знает, что дети не смогут его вынести.

В Месилат Йешарим (гл. 4) Рамхаль спрашивает: если, согласно мере Б-жественного правосудия, ни одно преступление не должно остаться без наказания, в чем же тогда проявляется милосердие Творца? И отвечает: согласно Мере правосудия, наказание должно немедленно настичь грешника и быть самым строгим, таким, как полагается человеку, нарушившему волю Творца мира. Но Б-г в Своем милосердии не торопится с наказанием и, даже если наказывает, не делает это в полную силу. А самое главное — дает человеку возможность, раскаяться, исправить свои ошибки, т. е. — совершить тшуву.

Так, мне кажется, будет правильным объяснить понятия хесед и рахамим, или в приблизительном русском переводе, «делание добра» и «милосердие».

ПОЧЕМУ ЕСТЬ РАЗДЕЛЕНИЕ НА ТЕЧЕНИЯ В ИУДАИЗМЕ?

Я должен признаться, что никак не могу понять, почему есть такое неприглядное разделение на ашкеназим и сфарадим и типа этого. Почему должны быть разные течения в иудаизме? Разве мы не единый народ? Неужели вы полагаете, что разделение на течения принесёт мир между евреями и прекратит ссоры?

Отвечает рав Ашер Кушнир

Ваши чувства можно понять. Налицо «неприглядное» разделение на ашкеназим и сфарадим, литаим и хасидим и т. д. И если в прошлом, находясь на расстоянии друг от друга, разные общины мирно сосуществовали, то сейчас, когда евреи собрались со всего мира в одну страну, а то и город, а порой забились в один дом, выясняется, что не так просто жить в мире и полном согласии. Тогда действительно пробуждается ваш вопрос: для чего запутанные деления

на разные течения и общины, когда гораздо проще быть народом единым.

Природа человека в основном более склонна к спокойствию. И хотя вокруг полно войн, конфликтов, ссор и драк, человек больше ищет мира. Поэтому неудивительно, что так хочется видеть еврейский народ цельным, с одинаковой молитвой, подобными обычаями, живущим в согласии и гармонии. Более того, идея единства — центральная в понимании Мира и Творца.

Как же понять разделение на еврейские общины?

Конечно же, можно всё объяснить объективными историческими причинами, но всё же попробуем посмотреть в корень этого явления. Обратимся к источнику понятия единства, к самой Торе. Там можно найти описание оригинальной структуры еврейского народа. И вот сюрприз: уже в

самом начале становления нас как народа, сам Творец заложил разделение на разные «течения»...

Становление еврейского народа происходило через 12 сыновей праотца Исраэля, которые стали родоначальниками 12 израильских колен, и их порядок Б-г повелел хранить и не менять. Каждое колено должно было располагаться отдельно, имело свой флаг, и нельзя было перемешивать их уделы в Земле Обетованной.

Для чего? Неужели Всемогущий Б-г не мог породить Его народ на единой основе? Конечно же, мог. Но если не установил так, то, значит, за этим кроется Божественный замысел. В чём он?

Чтобы понять, в чём состоял замысел Творца, что кроется за делением на течения, необходимо вначале обратиться к сути вопроса: что есть единство?

Единство многие по ошибке понимают как единую однородную массу, когда всё и все вокруг подобны, все равны и схожи. Но если присмотримся ко всем примерам единства в мире, то увидим, что они, по сути своей, предполагают наличие многообразия, составляющего вместе одно единое целое, каждая часть которого по своему служит той же единой цели. То есть, мы не должны быть все одинаковыми, а наоборот, каждый должен бережно хранить свою уникальную индивидуальность и тем самым, все вместе, порождать единство!

Это подобно механизму, который состоит из разных частей. Если каждая из них на своём месте и точно выполняет функцию, для которой её произвели, то всему вместе

есть имя, к примеру, двигатель. А если каждая часть захочет выполнять ту же роль или быть чем-то другим, они останутся грудой деталей.

Теперь становится яснее замысел Творца. 12 разных колен Израиля составляли единство еврейского народа и у каждого из них была своя функция. Так и мы, в наше время, состоим из разных течений, каждое со своей специфической особенностью, тем самым составляя единый еврейский народ. Каждый должен служить Б-гу согласно особенности души, которую он получил, и традициям места, где он родился.

Это подобно структуре в армии, которая находится на службе у царя. Никому в голову не придет, что вся армия должна состоять только из пехотинцев или лётчиков. Наоборот, она состоит из разных видов войск: танкисты, связисты, сапёры и т.д., и каждый выполняет свой долг по-другому. Да, возможно, что выйдя за пределы военной базы, морячки подерутся с артиллеристами, но как только появится Главнокомандующий и бросит клич, все вместе бросятся по-разному выполнять ту же задачу служения царю.

Так и в еврейском народе, у каждого своя задача и все по-разному служат Творцу. И даже бывает, что, выйдя за рамки предписаний Торы, одни поссорятся с другими, но... когда появится рука Б-га и напомним им об их обязанностях, то все как один и каждый по-своему становятся единым народом в своём служении Его Величю.

КАКОЙ СМЫСЛ ЖИЗНИ У ПЛОХИХ ЛЮДЕЙ?

Шалом, интересен ответ раввина: как вы считаете, какой смысл жизни у плохих людей? Убивать? Одни убивают. Другие коварно врут, поступают подло, смеются над бедами других — и с ними ничего не случается, никакой кирпич на голову им не падает, никакая божественная сила их не останавливает. Ощущение, что смысл их жизни — портить эту самую жизнь другим. Как вы считаете?

Отвечает рав Меир Мучник

Ваш вопрос вполне понятен. Есть, конечно, в этом мире люди, которые откровенно бесят, и сам факт их существования вызывает подобные мысли. И как Б-г их терпит, почему не наказывает, зачем они здесь?

Начнем с нашего естественного желания, чтобы Б-г немедленно наказывал за ка-

жду подлость и посылал на голову тот самый кирпич. Что если так и будет?

А вот что.

Во-первых, факт существования Б-га быстро станет неоспоримым, и вера в Него превратится в знание о Нем. Это, на первый взгляд, хорошо, но на самом деле не очень: ведь тогда исчезнет свобода выбора. Люди станут делать добро и воздерживаться от зла не потому, что решили — так правильно и так хотим, а потому, что — куда денешься, не хотим на голову кирпича! И награждать будет не за что.

А, во-вторых, кто даст гарантии, что и на наши с Вами головы не обрушится никаких кирпичей? Мы всегда всё делаем правильно и никого не бесим? Никогда не поддаемся никаким соблазнам?

Вопреки расхожему мнению, люди не делятся по-простому на «хороших» и «плохих». На эти категории делятся поступки, и любой человек может где-то поступить хорошо, а где-то не очень. Ведь в этом и состоит наша жизнь — в постоянных испытаниях, где у нас есть свобода выбора: проявим свои достоинства или недостатки? Поддадимся «дурному началу» или послушаемся «доброего»? И если за каждый плохой поступок на голову будет падать кирпич, то очень скоро целых голов в нашем мире не останется.

Да и поступки не всегда можно однозначно определить как «хорошие» или «плохие», само это может быть сложным вопросом. Кого-то наш поступок возмутил? — Это не обязательно значит, что так поступать не следовало. Также нередко приходится выбирать меньшее из зол. Как бы человек ни поступил, кто-то будет недоволен и подумает о нем нехорошо. Или собственная совесть будет мучить. В таком непростом мире мы живем.

И, если говорить обобщенно, каждый человек создан с двоякой целью. Во-первых, совершенствовать свою душу: развивать достоинства и преодолевать недостатки. А, во-вторых, сыграть какую-то роль в окружающем его обществе.

Люди, которых мы называем «хорошими», видятся нам таковыми потому, что в обществе они, вроде бы, играют положительную роль: делают что-то полезное, приятны в общении. Но, с другой стороны, никто не знает, что у них внутри. У каждого человека есть свои проблемы, обиды, комплексы. Просто большинству людей обычно удается держать это при себе, а у некоторых «выплескивается».

Но борьба идет внутри каждого человека. Ибо Б-г пожелал, чтобы Ему служил целый спектр людей, каждый на своем уровне. Поэтому Он наделил каждого определенными достоинствами и недостатками и поставил каждого в определенные обстоятельства, где ему дается как возможность поступать правильно, так и соблазн поступать неправильно, плохо.

И каждого Б-г судит в соответствии с его уровнем. Моше Рабейну, великий праведник, посвятивший всю свою жизнь служению еврейскому народу, был строго наказан Б-гом за легкое раздражение на жалобы, показавшиеся ему необоснованными. Для его уровня это было серьезное нарушение. С другой стороны, даже уголовники живут по своим понятиям о добре и зле и, на своем уровне, могут сделать что-то хорошее.

Даже у маньяка может проснуться какая-то совесть или жалость, и он решит пощадить очередную жертву или хотя бы не так жестоко ее мучить. Для него это может быть большим духовным достижением. Так что таких людей Б-г тоже создал ради какой-то работы, которую они должны проделать, цели, которую они должны достичь, и только Он может судить о том, насколько успешно они справились.

Но почему другие должны от них страдать?

Это уже вопрос о роли этих опасных людей в обществе. На первый взгляд, она действительно может показаться отрицательной. Так ли это?

Прежде всего, отрицательные роли тоже нужны. Да, в какой-то мере, как Вы сказали, «чтобы портить эту самую жизнь другим».

Мир в целом весьма неидеален, в нем есть и злые люди, и болезни, и стихийные бедствия, и техногенные катастрофы. Или просто дефицит необходимого. Почему Б-г создал мир таким? Почему кто-то должен «портить жизнь другим»?

Потому что задача человека — быть хорошим и совершенствовать мир. А это значит — бороться против какого-то зла или устранять какие-то недостатки. Если приглядеться, такую цель имеют практически все человеческие занятия и профессии. Полицейские борются с преступностью, врачи — с болезнями, учителя — с необразованностью, строители — с нехваткой жилья и т. д.

Если бы в мире уже всё было идеально, у людей не было бы возможности делать добро и быть хорошими. Так сказал раби Акива (Бава Батра 10а): бедняки созданы для того, чтобы мы имели возможность им помогать.

Вот и роль обсуждаемых нами людей в обществе — дать возможность окружающим бороться со злом, которое те представляют. Других людей от них спасать, защищать, оберегать. А их — останавливать, если нет выбора, то силой. А по возможности — «спасать их от самих себя», стремиться «достучаться» до их души и помочь им улучшиться. Разжечь искру добра, которая таится в каждом человеке.

Бывает, что у этих людей действительно есть причины для озлобления и обиды на жизнь, их надо постараться понять. Для этого требуется особая чуткость, и те, кто ею обладает, получают возможность ее проявлять — и так выполнять свою роль и само-совершенствоваться.

Если в какой-то ситуации невозможно воздействовать на такого человека или от него спастись, он может служить орудием Б-га для наказания или испытания других, как стихийное бедствие. В таком случае вред, который не удалось предотвратить, надо принимать со смирением, как испытание, наказание за грехи или искупление.

Или как специфическое испытание терпения: он меня оскорбил — а я не отвечаю,

хотя очень хочется ему врезать или хотя бы эффективно парировать! Мудрецы очень высоко оценивают тех людей, которые «слышат оскорбления в свой адрес, но сами не отвечают оскорблениями; слышат, как их поносят, но в ответ молчат» (Шабат 88 б). Но если бы не было тех, кто оскорбляет и поносит, не могло бы быть и тех, кто в ответ молчит.

Наконец, иногда жизнь делает такие резкие повороты, что осуществить их могут только подобные люди. Например, на мировом уровне трудно не назвать деяния Гитлера и Сталина злом и не представить себе, что на том свете Б-г поместил обоих в ад. (Хотя даже здесь только Он может судить). Но невозможно и сказать, что они были созданы зря.

Ужасы Холокоста относятся к той же категории, что и стихийные бедствия: их надо воспринимать как испытание, наказание, искупление и т. д. Но и очевидно: в результате завершил свое существование старый еврейский мир в Европе и был дан импульс к построению нового еврейского мира с центрами в Израиле и в Америке.

Это другой мир с другим характером и другой ролью, который явно возник по воле Б-га. Можно ли было перейти от одного мира к другому менее болезненным путем? Кто знает. На практике переход был осуществлен посредством Холокоста, и в этом неизбежно сыграл свою роль Гитлер. А без Сталина невозможно было, в конечном счете, одолеть Гитлера.

Это вообще известный принцип: часто одного преступника можно нейтрализовать только руками другого преступника. Самих преступников всё это не оправдывает, ведь у них были явно иные мотивы. Но понятно, зачем таких людей создал Б-г: чтобы использовать как рычаги для осуществления необходимых поворотов сюжета жизни или поддержания баланса. И — как палки для наказания... Так что никто не создан зря.

В то же время существует принцип: грязную работу дают делать не самым чистым людям. Чтобы чистые не пачкались, а гряз-

ный уже всё равно испачкан. Поэтому, конечно, нам стоит молиться Б-гу, чтобы дал нам как можно более положительные роли в Своем сценарии жизни. И всячески ста-

раться самим быть как можно более чистыми, чтобы удостоиться соответствующих этому состоянию ролей.

ПОКИНУВ ЭТОТ МИР, ДУША ЛИШАЕТСЯ СВОБОДЫ ВЫБОРА?

Согласно еврейскому мировоззрению человек может достичь близости к Творцу в этом мире благодаря своей свободе выбора. Но ведь это не означает, что, покинув этот мир, душа лишается свободы выбора? Ведь Адам сделал свой выбор до того, как оказался в этом мире. Помогите разобраться, ограничена ли душа в свободе выбора? Спасибо, Ю.

Отвечает рав Эльяким Залкинд

Есть две разных «системы», которые могут называться «этот мир». Первая — наш нижний материальный мир, собственно, вся вселенная, всё, что описывается нашими понятиями пространства и материи. Иногда, более узко и конкретно, «этим миром» называется место пребывания человека, земля — в отличие от более «высоких» и духовных миров. Так, земля является нижней частью мира «асия», более высокая часть которого — «сферы», «своды» планет и светил и более высокие, духовные своды, и другие силы, проводящие воздействия в нижний мир, и часть ангелов. Выше — другой мир, где пребывает большинство ангелов и другие высокие силы (называемый также мир «йецира»). Затем — мир, главным образом, корней душ людей (мир «брия»)...

Однако все эти миры существуют в одном общем времени, и все они предназначены сейчас для «работы» человека и, вместе с ним, всего Творения. Все они назы-

ваются «этим миром» во втором смысле. Они называются миром «этим» в отличие от мира будущего, грядущего, который наступит (собственно, раскроется для нас) по окончании шести тысяч лет существования «этого мира». Тогда все сотворенные миры поднимутся на более высокую духовную ступень, а нижний материальный мир распадется на свои исходные стихии. И именно «этот мир» во втором смысле — место работы. А мир будущий — место награды, место, где уже не будет выбора, как в этом мире. Но зато будет продвижение от ступени к ступени, продвижение, которое определено усилиями и трудами, совершенными человеком (добавим: во всех его воплощениях, которые он прошел за эти шесть тысяч лет) в этом мире.

И теперь станет понятно, что Адам, хотя он находился после сотворения не в «этом» материальном мире, а в мире намного более высоком — в верхней части мира «брия» и еще выше, — находился в «этом мире» во втором смысле выражения. В мире «работы», в начале тех самых шести тысяч лет Творения (которые, правда, могли бы оказаться только шестью днями, если бы не его нарушение). И по окончании этого срока все сотворенные миры войдут в седьмое, субботнее тысячелетие, когда для Адама и всех душ, произошедших из него, раскроется мир грядущий.

Муж и жена

798 материалов, 44 автора

[СПРОСИТЬ СЕМЕЙНОГО КОНСУЛЬТАНТА](#)

Беременность Быт семьи Взаимопонимание Внешность
Взаимная поддержка Второй брак Гиюр Грубость Депрессия
Доверие Дурные привычки Измена Интимные отношения
Компьютер Интернет Кризис в многолетнем браке Кризис
начала совместной жизни Критика Любовь Ментальность
и традиции Многоженство Насилие Нида Обращение к
раввину или консультанту Общение супругов Отношения с
бывшими супругами Отношения с детьми от первого брака
Отношения с друзьями и родственниками Предохранение

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

КАК ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТ НА МОЛИТВУ

ГИТЕЛЬ ИТАХОВ

Рав Элимелех Бидерман дает 4 совета о молитве и приводит примеры.

Глава Ваэсханан (Дварим 3:23—7:11) начинается словами «И молил я...» Сказано (23:3): «И молил я о милости Господа в ту пору, говоря...» Ор а-Хаим а-Кадош пишет, что Моше молился самым идеальным образом: такая молитва не остается без ответа, и мы можем у него учиться. Этот стих содержит намек на четыре условия успешной (если будет воля Всевышнего) молитвы:

Не стоит просить Всевышнего так, как будто мы заслуживаем Его ответа, как будто Он должен дать нам то, о чем мы просим. Вместо этого следует молиться со смирением, осознавая, что нам ничего не «положено». На это указывает слово ваэсханан, что означает «умолять», «молить» — как бедняк просит о помощи. Как сказано (Мишлей 18:23): «С мольбою (тахануним) говорит нищий...»

На второе условие намекают слова «И молил я о милости Господа». Ор а-Хаим пишет, что нужно молиться Источнику милосердия.

«В ту пору» означает молиться в эйс рацон, в то время, когда молитва имеет наибольшую силу.

Слово лэмор, «говоря», означает: когда человек молится, он должен говорить четко. Он не должен формулировать свою просьбу расплывчато, чтобы надо было «догадываться», что именно он имеет в виду.

Мы не должны говорить: «Всевышний знает, что я имею в виду». Важно четко формулировать то, что хотим сказать.

Ор а-Хаим (там же) приводит такой мидраш (Эстер Рабба 7:24):

Путник устал в долгой дороге. Он поднял глаза к Небесам и промолвил: «Владыка

Мира! Пошли мне осла». Эта просьба была недостаточно четкой...

Он пошел дальше и повстречал высокопоставленного чиновника. Тот стоял рядом с ослицей и новорожденным осленком. Чиновник не мог продолжать путь с новорожденным, потому приказал путнику взять осленка и нести его на плечах до самого его, чиновника, дома.

Путник шел с осленком на плечах и думал: «Это произошло со мной, потому что я молился об осле, но не сформулировал четко просьбу. Я не сказал, что осёл мне нужен для того, чтобы ехать на нем. Молитва не осталась без ответа: у меня есть осёл. Но вместо того, чтобы ехать на нем, я должен его нести».

Рав Моше Миднер, благословенной памяти, спрашивает: почему так важно четко и ясно формулировать просьбу? Всевышний знает, что нам нужно, даже если мы это не проговариваем. Более того, почему человек, о котором рассказывает мидраш, был наказан и ему пришлось нести осленка на плечах? Неужели он заслужил наказание за то, что выразился нечетко?

И рав Миднер отвечает: корень здесь в том, что человек должен вести себя как сын, который просит что-то у отца. Если бы он понял, что он — сын Всевышнего, он бы выразился четче. Например, сказал бы: «Отец мой, я уже долго иду, и я устал. Пожалуйста, пошли мне осла, чтобы я мог ехать на нем». Он бы не мямлил, а говорил прямо. Но он этого не сделал, потому что не чувствовал близости к Всевышнему.

Рав Моше Миднер рассказал это своему другу, раву Гершелю из Крынок, благословенной памяти, за семь недель до своей кончины. Он сказал: «Когда тебе необходимо спасение, советую прочитать две

главы Тэилим (Псалмов) и говорить с Всевышним своими словами. Выражайся прямо. Не пользуйся намеками, не будь жадным на слова. Тогда Всевышний ответит на твои молитвы. И прошу тебя, когда ты будешь так молиться, упомяни мое имя — Моше бен-Рахель, чтобы я тоже получил награду» (Сод Сиах Хасидим).

Сказано в этой главе (Дварим 4:7): «Ибо кто такой народ великий, к которому боги были бы столь близки, как Господь, Б-г наш, при всяком взывании нашем к Нему?».

Йерушалми (Иерусалимский Талмуд) объясняет: со стороны кажется, что идол близок к тем, кто ему поклоняется, потому что идолопоклонники вносят идолов к себе в дом. Нам кажется, что Всевышний далек от нас, потому что мы не видим Его. Но всё наоборот: «Никто не находится так близко к Всевышнему, как еврейский народ. Всевышний кажется далеким, потому что далека земля от Небес. Но, когда еврей приходит в бейс кнесес (синагогу) и тихо молится, Святой, Благословен Он, слушает его молитвы. Есть ли что-либо ближе этого? Всевышний слушает его, как будто тот шепчет Ему на ухо».

Если мы верим в это, то говорим ясно и четко, и тогда есть большая вероятность, что молитва не останется без ответа.

В мидраше (Дварим Рабба 2:11) сказано: «Святой, Благословен Он, сказал Моше: “Я клянусь, что, когда еврейский народ воззовет ко Мне, Я отвечу им”. Как сказано: “Когда мы взываем к Всевышнему, Он находится рядом, чтобы ответить на наши молитвы”».

Еще несколько советов, как получить ответ на молитву

Еще один совет: чтобы получить ответ на молитву, важно молиться с каваной, с правильным намерением. Первые буквы слов (Дварим 3:23) «в ту пору, говоря» (ба-эт а-ни лэмор, читаем в обратном порядке) составляют слово лев, сердце. Это значит, что Моше молился Всевышнему от всего сердца и всем сердцем (Хида, Нахал Кедумим, Ваэсханан 1).

Бааль а-Турим пишет, что гематрия (числовое значение) слова ваэсханан — такая же, как числовое значение слова шира — «песня». Он объясняет, что Моше воспевал хвалу Всевышнему, и Всевышний слушал его молитвы.

Мы делаем то же самое, когда начинаем молитву с псукэй дэ-зимра («отрывки восхваления» в утренней молитве — Шахарис). Это повышает вероятность того, что молитва не останется без ответа.

Автор «Имрей Шауль», ребе Шауль-Йедидья-Элазар Тауб из Моджиц, благословенной памяти, объясняет: восхваляя Всевышнего, еврей уверен, что Тот поможет ему. Поэтому он поет гимны и главы Тэилим — восхваления — еще до того, как приходит избавление. Такое доверие повышает «шансы» молитвы... Как сказано (Тэилим 106:44): «И увидел Он бедствие их, когда услышал молитву их». Всевышний смотрит: восхваляют ли Его евреи даже во время страданий, благодарят ли Его за избавление? Если они делают это, значит, уверены, что избавление придет...

Некий еврей, живший в одном из южных городов Эрец-Исраэль, никак не мог женить детей. Старшей дочери уже исполнилось двадцать восемь, а у него было еще четверо детей старше двадцати.

Были у него и финансовые проблемы, т. к. он заложил свой дом, чтобы помочь другу-хаврусе (товарищу по учебе) женить его детей. Друг должен был выплачивать долг помесечно, но у него тоже не было денег. Теперь банк собирался забрать дом за долги...

Еврей поехал в Иерусалим на свадьбу к другу и повстречал там своего родственника. Рассказал ему обо всех своих финансовых проблемах и проблемах с женитьбой детей. Родственник сказал:

— В Иерусалиме живет великий праведник, автор «Бейс Исраэль», ребе Исраэль бар-Авраам-Мордехай Алтер из Гуры. Расскажи ему о своих проблемах. Он обязательно тебе поможет.

Тот еврей не был хасидом, но родственник уговорил его пойти. Он рассказал ребе

обо всех своих трудностях. «Бейс Исраэль» спросил его:

— Ты благодаришь Всевышнего? Восхваление должно составлять 60% от молитвы, а просьбы — 40%.

Герой нашего рассказа сообщил родственнику о совете, который дал «Бейс Исраэля». Родственник сказал:

— Тебе есть за что благодарить Всевышнего. Ты здоров, у тебя есть жена и дети. Тебе всегда хватает пищи. Смотри на хорошее. Пусть это войдет у тебя в привычку — благодарить Всевышнего, как посоветовал раби Исраэль: 60% — хвала и 40% — просьбы.

Через два месяца состоялась помолвка старшей дочери этого человека. В течение полугода трое из детей вступили в брак, еще двое были помолвлены. В этот же период скончалась мать его друга-хаврусы, оставив сыну большое наследство. Он тут же выплатил долг, и наш еврей выкупил свой дом у банка. Он понял, что совет раби Исраэля восхвалять Всевышнего 60% вре-

мени молитвы, а просить — 40% основывается на молитве Алель. Мы произносим «Благодарите Господа, ибо добр (Он)» (Тэилим 136) шесть раз, и четыре раза произносим «Спаси нас». Это в точности так, как сказал «Бейс Исраэль». Такое соотношение приносит избавление.

Следующая история произошла с раби Аароном Росом (глава ешивы Толдос Аарон), когда он жил в Венгрии. Много лет спустя он рассказал ее своему внуку, раву Ашеру-Аншелу Кацу шлита: «Я плавал в море, выполняя указание врачей. Сильная волна захлестнула меня и унесла в море. Что, ты думаешь, я сделал? Думаешь, начал говорить видуй (признание своих грехов перед смертью) или (предсмертное) Криас Шма? Нет. Я закричал: “Татэ, Отец мой! Только Ты можешь спасти меня!” Следующая волна вынесла меня на берег».

Только Всевышний может спасти нас, и, когда мы сможем полностью это почувствовать, наши молитвы не останутся без ответа.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА

ЦИПОРА ХАРИТАН

Почему ребенок плохо учится? Учителя виноваты — плохо преподают? Не оказывают внимания, придираются? Ребенок виноват — лентяй? Если он постарается, то достигнет большего? Что такое дислексия, дискалькулия, дисграфия? Есть ли свет в конце туннеля?

Думаю, желание, чтобы дети хорошо учились и достигали успеха, присуще всем родителям и незачем об этом желании распространяться дополнительно. А вот понять, что может оказаться помехой этому и как себя вести при наличии помех, очень

важно. У многих детей в школе трудности, и родители убеждены, что либо учителя виноваты — плохо преподают, не демонстрируют личного внимания ребенку, просто придираются и т. д., либо ребенок виноват — лентяй, учиться не хочет, ничего не делает, если бы больше старался, мог бы достичь гораздо лучших результатов и т. д.

В обоих случаях мы получаем плохие отношения со школой (или талмуд-торой) и детьми, а воз и ныне там... То есть нет какого-то продвижения в учебе. Умный в повседневной жизни ребенок, который хорошо устраивается на практике, обычно хочет, чтобы родители были довольны и его школьными успехами. И если у него это не получается, стоит проверить, есть ли у неудачи объективная причина.

Которая часто заключается в том, что у ребенка имеются ликуэй лэмида (трудности обучения или особые образовательные потребности) — Learning disability.

Я очень люблю этот термин на английском языке, поскольку он говорит об отсутствии ВОЗМОЖНОСТИ приобрести один или несколько навыков, которые лежат в основе получения образования.

Речь идет о дислексии (нарушении — до невозможности — способности читать), дискалькулии (то же самое в области арифметики) и дисграфии (то же самое в области письма).

Это бывает в разной степени: есть дети, которые видят перед собой на листе какие-то странные знаки, а есть дети, которым «всего лишь» очень трудно выработать нормальное чтение текста, подходящего для их возраста. И то же самое — в двух других случаях.

Говорить ребенку: «Ну, ты постарайся, тренируйся больше, и у тебя получится» — это примерно то же, что предлагать человеку с сильной близорукостью читать с доски без очков.

А что касается самих детей, то у них вырабатывается либо жуткое чувство собственной неполноценности («Как это — все могут читать-писать-считать, а я — нет? Наверное, я просто дурак»), либо способность

изворачиваться и уклоняться от необходимости читать-писать-считать.

Есть дети, которые увеличивают ресурсы памяти настолько, что до достаточно взрослого возраста могут скрывать, что они не читают текст, а запоминают его на слух. Но чем старше становится ребенок, тем больше становятся его трудности.

Хочу также сказать, что на сегодняшний день специалисты, которые занимаются проблемами молодежи, отошедшей от религии, считают, что почти половина из них — это дети, у которых были ликуэй лэмида, оставшиеся в свое время незамеченными, и которые чувствовали себя поэтому людьми десятого сорта...

Если мы видим ребенка, который не проявляет способностей во всех учебных областях, то, к сожалению, по всей видимости, у него пониженная обучаемость и ему нужно искать учебное заведение для его уровня.

Но если мы видим ребенка, который в некоторых областях очень талантлив, а в других не достигает даже средних результатов по сравнению со сверстниками, то, вероятно, у него ликуэй лэмида.

В этом случае важно провести обследование и установить, в чем заключаются его проблемы. А потом — оказать ему помощь в соответствии с этими проблемами. (Тем, кто живет в Израиле, может помочь программа Лемаан Еладейну).

Со своей стороны хочу успокоить родителей и сказать им, что есть свет в конце этого туннеля. У меня лично дисграфия и тяжелые проблемы ориентации в пространстве (нужно долго думать, «где право, а где лево», поэтому географическая карта для меня долгие годы была темным лесом, пока, повзрослев, специально не научилась ею пользоваться).

Но, несмотря на всё это, у меня вторая академическая степень в области еврейского воспитания, и думаю, что по жизни многого добилась, хотя переписать от руки страницу у меня занимает полчаса.

Так что — желаю успеха всем детям и нахат (родительской радости) их родителям.

ПОЛУЧАЕТСЯ, ПО ТОРЕ ДЕТЕЙ МОЖНО БИТЬ?

ИТА МИНКИНА

В Мишлей 13:24 сказано: «Щадящий розгу свою ненавидит сына своего, а кто любит его, тот с детства наказывает его». Это получается, что можно бить детей?

Наверняка, многим родителям, знающим это изречение царя Шломо, было бы интересно разобраться, в чем тут дело.

Мы, в особенности, те из нас, кто пользуется переводом, часто понимаем слово «шевет» как «розга». Именно так и написано в переводе. Но в книгах Мусара (еврейской этики) слово «шевет» часто используется в другом своем значении, как эквивалент слова «сила». Не физическая сила, а сила влияния. Это называется «шевет мусар», то есть «сила этики», сила этического влияния.

Так что точное значение слов царя Шломо — не оставлять ребенка расти как сорная трава, искать пути привить ему нравственные ориентиры, думать, как это сделать.

На эту тему у царя Шломо есть и другое изречение, правда, оно пользуется меньшей популярностью у родителей, поскольку требует больше задумываться о методах воспитания: «Наставь юношу на путь его, и он не уклонится от него, когда и состарится» «ханох ла-наар аль пи дарко...» (Мишлей 22:6).

Именно «на путь его». У каждого юноши и каждой девушки есть свой индивидуальный путь, и родители должны воспитывать ребенка в соответствии с особенностями его личности.

То есть надо искать способ привить именно этому, конкретному, ребенку любовь к людям, к заповедям, к разумной жизни. И не нравочениями, потому что, согласитесь, любой ребенок ненавидит нотации, а — используя изобретательность в воспитании.

Что, конечно, сложнее и требует большего напряжения умственных и душевных сил, чем раздавать подзатыльники под го-

рячую руку или давать ремня, как это было принято там, где мы выросли, — и еще думать, что тем самым выполняем наставление царя Соломона...

Пишет рав Вольбе, выдающийся педагог и наставник: «Сказано в книге пророка Захарьи: "... и взял себе два посоха, один назвал я Ноам (приятность), а другой назвал Ховлим (ранящие), и пас я овец этих" (11:7)». Есть посох, которым наказывают и ранят, а есть посох, который также служит для воспитания, но для воспитания удовольствием — «посохом Приятным»!

Нужно знать, что «посох Приятный» — это тоже посох (розга), но он не причиняет боли. Это поощрение, одобрение, похвала. Это тоже «шевет» или «макель» (посох, палка), но из контекста понятно, что это нельзя перевести как «розга» или «посох», но можно — как «сила», «влияние», «воздействие». Позитивная сила в воспитании.

Невозможно представить, насколько разрушительно для ребенка, когда взрослый бьет его по-настоящему. Рав Элияу Лопьян, благословенна память о праведнике, всегда говорил: «С детьми — только по-хорошему». Под старость он сокрушался о каждом шлепке, который дал своим детям, когда те были маленькими. Рав Элияу вырастил одиннадцать детей, и несколько из них сегодня — главы больших ешив.

Мудрецы говорят, что над каждым растением «поставлен» свой ангел, который ударяет его и говорит ему: «Расти!». Это значит, что сила, побуждающая к росту, на языке мудрецов называется «удар».

Естественно, речь идет не о том, что рядом с каждым растением сидит пухлый розовощекий ангелок с белыми крылышками, держит палочку и ударяет ею по листикам. Мудрецы имеют в виду: существует сила, вызывающая рост. И эту силу они называют «удар», ее воздействие — «ударяет».

Так что в стихе «Щадящий розгу свою ненавидит сына своего» речь не о том, чтобы

драть ребенка розгами или еще как-то наказывать физически. Есть позитивные методы, с помощью которых можно направить его рост: поощрение, награда, время, проведенное вместе.

В Талмуде (Кидушин 30) приводится спор: до какого возраста можно ударить ребенка — до шестнадцати лет или до двадцати четырех? Если отец ударяет ребенка старше этого возраста, он нарушает заповедь «перед слепым не ставь преграду» (Ваякра 19:14), потому что ребенок восстанет против него и, возможно, даст ему сдачи.

Таков спор в Талмуде. В сегодняшней же нашей реальности ударить трехлетнего ребенка — уже означает нарушить заповедь «перед слепым не ставь преграду».

В прошлых поколениях было иначе. У детей были силы переносить наказание. И они были более устойчивыми по характеру: им не приносило ущерба иногда вытерпеть те-

лесное наказание. Но сегодня вся атмосфера — восставать против взрослых.

Если кто-то захочет унижить своего ребенка, подвергнув его телесному наказанию, это нанесет непоправимый вред. И, повзрослев, такой ребенок уже не станет доверять своим родителям. Тогда уже невозможно будет построить с ним устойчивые открытые отношения, он восстанет и будет особенно противиться тому, к чему его пытались приучить физическими наказаниями.

Однако есть исключения — в напряженные моменты. Например, вечер и детям пора спать. А в доме, слава Б-гу, несколько детей и все шалят и кричат. Мама, уставшая за целый день, дает пару шлепков, и становится тихо. Это — «аптечка первой помощи». Это — не «систематическое использование физического наказания как метода воспитания и привития нравственных принципов».

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВЕХИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. ЭПОХА НАШЕГО ПРАОТЦА АВРААМА

САБА ИЗ НОВАРДОКА

Прошло десять поколений, на протяжении которых не нашлось ни одного человека, избравшего путь духовной жизни. Люди жили во мгле невежества, подобно слепцам, в жизни не видавшим света. И в этой кромешной тьме появился человек, отличавшийся от своих соплеменников настолько, что это казалось просто невообразимым. В три года он открыл для себя Создателя. Ни родителям, ни окружающим, давно уже сбившимся с пути, не удалось ограничить его тягу к истине. Это его стремление к правде было настолько сильным, что преодолело все старые привычки, застарелые предубеждения и ошибочные

представления, в атмосфере которых он рос, воспитывался, которые он наблюдал в своих современниках. Он стремился и искал, исследовал и постиг Всевышнего и Его Тору. Как сказали наши благословенной памяти мудрецы, что наш праотец Авраам соблюдал всю Тору еще до того, как та была дана. И он не только удостоился соблюдать заповеди на деле, но и постиг то, что обычно скрыто от людских взоров: раскрытие истинных мотивов человеческих поступков. Ведь сказали наши благословенной памяти мудрецы, что семь вещей скрыты от людей, и одна из них — глубина суда. И комментирует Раши, что речь идет о глуби-

не грядущего суда, где вскроются истинные намерения всех человеческих поступков.

И оба этих постижения проявились в истории жертвоприношения Ицхака, когда он боролся и победил Сатана, какими бы способами тот ни старался сбить его с пути, чтобы помешать ему на разных этапах выполнения заповеди и нанести ему поражение. Сначала Сатан пришел помешать практическому исполнению заповеди. Но когда эта попытка не удалась, он начал искать способы уничтожить чистоту намерений, «лишма» этого исполнения. И первый вид препятствий в корне отличается от второго.

Помехи к физическому выполнению заповеди — это попытка создать тяжелые условия, усложняющие задачу. Как сказал царь Шломо: Говорит лентяй: «Снаружи — лев». Но когда речь идет о препятствиях к должному настрою, тогда, наоборот, все направлено на то, чтобы облегчить испытание различными соблазнами, обещанием славы, богатства и т.п.

И обе эти разновидности испытаний мы находим у Авраама. Вначале его путь к горе Мория преградила река — реальное, физическое препятствие. Но Авраама оно не смутило. Как говорит мидраш, он сказал себе: «Буду продолжать свое дело», и, в конце концов, взмолился: «Спаси меня, Б-г мой, ибо дошли воды до души моей». Тогда, увидев, что Авраам не отказывается от принесения Ицхака в жертву, Сатан начал новую стадию испытания. Она заключалась в том, чтобы лишить действия нужной глубины намерения, настроя, и тем самым «выкрасть» само испытание. Сатан обращается к Аврааму: «Я слышал из-за Завесы, что в жертву предназначен не Ицхак, а ягненок», т.е. тут и испытания-то никакого нет. Все твои деяния — только внешние действия, и тебе даже не придется бороться против своей природы, поскольку Творец не даст тебе принести в жертву сына. Об этом говорит: «Таково наказание лгуна — даже когда он говорит правду, ему не верят». И Авраам отвечает, что все это — ложь, и никто ниче-

го из-за Завесы не слышал, как говорится в мидраше.

И обратим внимание, что ответы на каждое испытание — разные. Потому что нельзя назвать «ложью» реально существующую реку. Тут есть один только выход: продолжать свое дело, полагаясь на Всевышнего, — ведь это Его приказ. А на соблазняющие слухи из-за Завесы требуется совсем другая реакция: заставить себя почувствовать, что все «великие тайны» — выдумка и ложь. С тех пор подобные испытания поджидают каждого из нас. Вот только перед нами уже нет надобности расстлать реку — нам и так уже каждая мелочь кажется тяжким испытанием, серьезной помехой, требующей от нас мобилизации всех сил, чтобы сказать себе: «Буду делать свое дело, и Всевышний — поможет». И если чтобы попытаться остановить Авраама потребовалась целая река, нам всем достаточно тончайшей волосинки.

Что касается лишения должного внутреннего настроя, то и тут для того, чтобы сбить нас с толку, совсем не обязательно раскрывать нам истинные тайны «из-за Завесы». Достаточно лживой приманки — обещаний славы, богатства и т.п. Вот только учат нас наши благословенной памяти мудрецы, что эти самые обещания и служат

причиной падения, как сказано: «Кто бежит за величием, от того величие убегает». А Виленский Гаон пишет, что жажда почета — лишь частный пример, и все остальные человеческие слабости работают по тому же принципу. Поэтому в нашем случае нам не понадобится даже уговаривать себя «Таково наказание лгуна — даже когда он говорит правду, ему не верят», поскольку наши соблазны — сплошная ложь изначально.

И все же даже после победы над Сатаном Аврааму не хватало одного: проверки чистоты намерений своих действий. Так, Авраам до конца не знал истинной меры своей преданности воле Творца, насколько беспристрастен он в своих поступках. А что если главной причиной, по которой он так уверенно отправился на жертвоприношение Ицхака, была безысходность, понимание и учет жизненных реалий — поскольку, если он сам откажется приносить его в жертву, он никак не спасет этим сына от смерти, если она ему, действительно, суждена? Ибо у Творца достаточно посланников. Кроме того, во время самого испытания Авраам не остался безучастным, и, как свидетельствуют наши благословенной памяти мудрецы, не смог сдержать слезу. Как же ему было разобраться в чистоте своих собственных намерений? Для этого ему был послан ангел со словами: «Не занеси своей руки на юношу и ничего ему не делай». И толковали наши благословенной памяти мудрецы, что Авраам хотел пролить хоть каплю крови Ицхака, и на это ангел сказал ему: «И ничего ему не делай».

Всю свою жизнь Авраам стремился достичь максимальной чистоты намерений, но, не имея необходимого индикатора, не мог проверить себя с абсолютной достоверностью. Когда ангел сказал ему: «Не занеси своей руки», возникла ситуация, в которой ему были даны два равнозначных приказа: первый гласил принести в жертву Ицхака, второй — не приносить его в жертву. Какой же из них выбрать?

Избрав именно первый из них, Авраам доказал максимальную чистоту намерений.

Стало очевидным, что, выполняя волю Творца, он не руководствуется никакими побочными, естественными побуждениями. Проанализируем. Если бы в данной ситуации он сделал свой добровольный выбор в пользу второго, более удобного для него приказа, то можно было посчитать, что в своем выборе он руководствуется тем, к чему больше склоняется его душа. А если бы не было этого второго, противоречащего первому приказу, можно было обусловить его готовность принести сына в жертву вышеупомянутыми стимулами. И лишь в создавшейся ситуации, когда выбор был сделан не из безысходности и не из личных предпочтений, чистота намерений Авраама проявилась во всей своей безупречности. И было доказано, что его природа абсолютно не мешает ему служить Творцу и выполнять Его заповеди.

Поэтому именно в этой точке Творец говорит ему: «Теперь Я знаю, что ты боишься Б-га!» Твоя богобоязненность доказана. Потому что до сих пор твоя богобоязненность существовала в потенциале, в теории, но ей не хватало практического воплощения. Так у ребенка может быть великий потенциал, но пока он не подрос, этот потенциал еще не раскрыт. Но сейчас выверенная, доказанная чистота намерений раскрыла весь потенциал богобоязненности Авраама на деле.

И еще отсюда мы видим, что Авраам поднялся на такой уровень, когда ему уже не требовалась поддержка Творца. Как свидетельствует о нем Тора: «Как ходили перед Ним мои отцы — Авраам и Ицхак» — для продвижения вперед им не требовалась поддержка. Поскольку, если бы природные склонности имели над ним хоть минимальную власть, он бы не мог обойтись без поддержки Творца. Но есть ли большая поддержка, чем даже не просто уступка, а прямой приказ не довершать жертвоприношения? Тем не менее, даже после этого приказа Авраам остался верен первому приказу, и об этом говорит ему ангел: «и не пожалел (Ицхака)». Не пожалел по своей воле. Это был его личный выбор!

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

И ТО, И ДРУГОЕ — СЛОВА Б-ГА ЖИВОГО: КАК ЭТО?

РАВ МОШЕ ЛЕБЕЛЬ

Написано в Талмуде: (Эрувин 13б) «Три года дискутировали Бейт Шамай и Бейт Илель. Эти говорили: “Закон соответствует нашему мнению”, а эти говорили: “Закон соответствует нашему мнению”. Раздался голос с Небес, провозгласивший: “И то, и другое — слова Б-га Живого. Но закон соответствует мнению школы Илеля”».

Мы знаем из Торы о численности еврейского народа, вышедшего из Египта и стоявшего у горы Синай: 600000 человек, если округлить. Речь, конечно, идет не обо всех, а лишь о мужчинах призывного возраста, т.е. достигших 20 лет. Но именно это число приобрело значение, синонимичное словосочетанию «кнессет Исраэль» (Собрание Израиля), потому что именно столько людей необходимо для обеспечения существования еврейского народа.

В трактате «Брахот» (58а) написано: учили мудрецы, что человек, который видит 600 тысяч евреев вместе, произносит благословение: «Благословен Ты Г-сподь, Б-г наш, Царь Вселенной, Знающий сокровитное». Простой смысл этого благословения состоит в том, что Вс-вышний видит весь народ Израиля и видит сердце каждого еврея. Раши объясняет там, что смысл в том, что ни внешность евреев, ни их разум не тождественны. В этом месте Гемара приводит историю. Рав Папа и рав Уна шли по дороге и повстречался им раби Ханина. Они приветствовали его:

— Когда мы видим тебя, то произносим два благословения: «... Который наделил от мудрости своей трепещущих перед Ним» (благословение на большого мудреца) и «... Который даровал нам жизнь и поддержал нас, и дал нам дожить до этого времени» (благословение времени, которое произносится в целом ряде случаев, и в т.ч.

если близкие друзья не виделись минимум 30 дней). Раби Ханина ответил, что при встрече с ними произносит три благословения — два вышеупомянутых плюс «... Знающий сокровитное», ведь рав Папа и рав Уна для него как 600 тысяч евреев. И Рамбан объясняет, что раби Ханина, по сути, прав, несмотря на то, что практическая алаха говорит иначе. И с точки зрения логики, уместно произнести такое благословение на большого мудреца Торы, который «знает все качества». Что имеется в виду?

Сказано в Торе о Йеошуа бин Нуне: «человек, в котором дух» (Бемидбар 27:18). И согласно объяснению «Сифри», это означает что Йеошуа бин Нун «мог идти по духу каждого».¹ В святых книгах написано, что есть в Торе 600 тысяч букв, и есть в мире 600 тысяч евреев, потому что каждого еврея Вс-вышний наделил отдельной личностью, а значит — неповторимым набором качеств, который приводит к тому, что у каждого из 600 тысяч свое, особое, уникальное понимание Торы. И слово «Исраэль» может быть истолковано как аббревиатура фразы «Есть 600 тысяч букв в Торе».²

То, что Вс-вышний даровал Тору людям, означает, что он дал ее нашему разуму. И полнота Торы в том, что она объяснена всеми возможными способами, и их количество соответствует числу евреев, и это 600 тысяч. И тот, кто ведет народ, должен обладать «всеобщей душой» и всеми возможными пониманиями Торы, чтобы быть способным передавать ее дальше. И поэтому получается, что мудрец — он «как 600 тысяч». Раби Исраэль Салантер в своей книге «Ор Исраэль» задает вопрос: у нас в Талмуде множество споров между Бейт Шамай и Бейт Илель.³ Но почему представители школ спорят не по отдельности, а группа с

группой? Неужели в глазах каждого из них отдельно взятый представитель другой школы, отстаивающий противоположное мнение, не может оказаться прав, даже если он предлагает очень грамотный, очень логичный аргумент? И раби Исраэль дает такой ответ: у этих мудрецов была разная внутренняя природа, разные качества души и характера, и не случайно одни шли учиться к Шамаю, а другие — к Илелю. Т.е. принцип тот же: есть 600 тысяч разных еврейских характеров, и это влияет на то, какого мнения человек придерживается в алахе.

Шамай, Илель и их ученики

На самом деле, раби Исраэль сообщает нам большую новость: мы понимали, что Тора — вещь абсолютная и всеобъемлющая, но лишь теперь мы видим, что Вс-вышний, оказывается, хотел, чтобы люди с разным взглядом на вещи, обладающие различным пониманием, объясняли и толковали ее. И не только разум их отличается, но и природа (душа, характер, склонности и т.д.), однако это не трагедия, а ровным счетом наоборот — так Вс-вышний замыслил изначально.

В трактате «Шабат» (30б) сказано так: «Пусть всегда будет человек сдержанным, как Илель, а не “капданом” (строгим педантом), как Шамай.» Как понять простой смысл этой гемары? Вроде бы Талмуд здесь ясно говорит, что духовный уровень Шамая ниже, чем уровень Илеля. Но разве можно сказать такое про большого человека, каким без всяких сомнений был Шамай?! Объясняет раби Исраэль Салантер, что речь идет о «путях служения»: Шамай считал, что с точки зрения максимального уважения Торы нужно быть педантом, а согласно Илелю сдержанность и мягкость — это путь Торы. Но, теоретически, если бы Шамай пришел к заключению, что с т.з. защиты и реализации интересов Торы не нужно быть «капданом» — он бы моментально сменил линию, и то же самое касается Илеля. Т.е. речь не о характере и качествах личности — а исключительно об идеологии, о подходе.

В трактате «Эрувин» (13б) задается вопрос: за что удостоились Бейт Илель, что в большинстве случаев алаха установлена по их мнению? Отвечает гемара: за то, что у них было терпение заниматься словами Бейт Шамай и изучать не только подход своей школы, но и позицию оппонента, и прежде всего они подробно разбирали подход Бейт Шамай. Маарик задает вопрос: что, их хорошие качества привели к тому, что алаха установлена по их мнению? Какая связь, вообще, между их качествами и алахой? Он отвечает, что их хорошие качества помогли им удостоиться достичь «истинности Торы». Но если ученики Илеля представляют «истинность Торы», а ученики Шамая нет — то у нас большие трудности. Ведь рабейну Авраам, сын Виленского Гаона, приводит от имени своего отца, что во времена Машиаха алаха будет как Бейт Шамай! Как решить это противоречие? «Царих июн4...»

Споры и «хидушим» в наши дни

Поскольку относительно спора Бейт Шамай и Бейт Илель сказано, что «и то, и другое — слова Б-га Живого», то вне зависимости от того, что практическая алаха установлена (почти всегда) по мнению Бейт Илель, мнение Бейт Шамай все равно останется частью Торы. А что с алахически-ми спорами сегодняшнего дня? Сохраняется ли в наше время принцип «и то, и другое...»? Однажды Хафец Хаим встретился с равом Ха-имом Соловейчиком на большом раввинском собрании. Один из присутствующих спросил у Хафец Хаима: «Известно, что раби Йеуда а-Наси, занявшись кодификацией Устной Торы, упорядочил все мишнайот. А где все то, что он не включил? Это ведь тоже Тора!» Хафец Хаим ответил: «То, что сегодня у мудрецов есть всякие мнения и идеи — это и есть содержание исключенного из ШАСа, и об этом написано: “и то, и другое...” Это не практическая алаха, но это Тора». Рав Хаим Соловейчик возразил Хафец Хаиму: «То, что написано “и то, и другое...” — написано про мудрецов Талмуда, и все». Очевидно, что рав Хаим отделил

«хидуш» — открытие, новую вещь в Торе — от уникальной ситуации «и то, и другое...», которая прекратилась с окончанием талмудической эпохи. Он не одинок в своем мнении — Маараль в книге «Беер а-гола» писал то же самое. Как они отвечали на вопрос, что стало с «частью Торы», которую раби Йеуда а-Наси не включил в ШАС, мне, к сожалению, неизвестно.

Что же касается Хафец Хаима, то у него явно есть на что опереться, ведь написано, что опытный ученик говорит то, что уже было сообщено Моше на Синае (Иерусалимский Талмуд «Пеа» гл.2 алаха 4). И понять это нужно так: у нас нет сил спорить с Гемарой, но то, что в ней не написано, можно говорить, и это имеет святость Торы. Как понять эту идею, что «хидуш» имеет статус части Торы? Автор книги «Бейт а-Леви»⁶ отвечает на этот вопрос. Есть Письменная и Устная Тора. В Торе Письменной нельзя ничего изменить — достаточно нехватки маленькой буквы «йуд» в Свитке Торы, чтобы он считался некошерным. В Письменной Торе возможно лишь объяснение, но не добавление. Но Устную Тору Ашем не стал жестко «фиксировать» — он отдал ее нашему разуму, и именно поэтому она непрерывно растет и увеличивается. Эту же мысль развивает рав Арье Лейб Элер в предисловии к своему великому труду «Кцот а-Хошен» 7: если рав постановил алаху ошибочно и ты исполняешь то, что он постановил — ты не нарушил закон, а исполнил, и это важная основа в Торе: когда рав своим разумом пришел к такому решению (пусть даже неправильному!) — это уже стало Торой.

Спор с предшественниками

Рав Моше Файнштейн в «Игрот Моше» пишет, что мы имеем право спорить с ахaronим и иногда даже с ришоним — если появляются новые факты, аргументы, доказательства, — но не можем идти против постановления, которое было включено в «Шулхан Арух». Т.е. против мнений, подходов, того или иного понимания вопроса можно возразить (если есть что), однако

уже установленное решение не оспаривается. Почему вообще можно «замахиваться» на мудрецов предшествующих поколений? Интересную мысль по этому поводу высказывает рабейну Йешаяу де-Тарани («Тшувот а-Рид»): бесспорно, предшествовавшие нам мудрецы были великими людьми, и по сравнению с нами они — великаны, а мы, по сравнению с ними, подобны карликам. Но мы приняли Тору от них, изучили их наследие, и поэтому мы — «карлики, сидящие на плечах великанов», а значит — в каком-то смысле мы оказались выше, чем они, и видим дальше, чем они. И Виленский Гаон, и Хазон Иш много раз спорили с ришоним. Хотя как-то раз я слышал, что некий человек спросил у Хазон Иша, позволительно ли спорить с Раш-бо. «Можешь, но если будешь — то ты глупец», — ответил Хазон Иш.

Талмуд, разум и качества

Очень часто Талмуд говорит про вещи, которые, казалось бы, совершенно лишены актуальности с точки зрения нашей действительности: даже в таком «практическом» разделе как «Незикин» («Ущерб») бык бодает корову, падают заборы — происходят события из другой жизни, которые достаточно далеки от нас, и ничего не написано о хакерстве и нарушении права интеллектуальной собственности. И как раз над этими «неактуальными» темами бьются учащиеся ешив. Зачем же мы тратим столько времени и сил на изучение Талмуда? Затем, что именно в сложных рассуждениях и спорах мудрецов о коровах и заборах в наиболее четком виде выражены логика и разум Торы. Да, алаха постоянно имеет дело со все новыми и новыми вопросами, и сегодня раввин должен заниматься проблемами генетики, определять, что можно делать в этой области, а что делать категорически нельзя, и почему. Но если этот раввин не владеет «разумом Торы», он профнепригоден, и совершенно точно не может выносить алахические решения по актуальным вопросам. Раввину необходим разум — отточенный, настроенный, цельный. Разум

Торы. Поэтому без Талмуда никак не обойтись.

Еще один принципиально важный момент. У народов мира судья должен знать законы и решать дело по ним, и это, в принципе, все, что он должен. Но раввин, не обладающий хорошими качествами, не удостоится постичь истинность Торы, ведь, в конечном счете, мудрость, разум Торы —

это дар Вс-вышнего, и далеко не каждому он дан. Поэтому мы не принимаем Тору от «рава» с плохими личными качествами. И мы видим, что все наши законоучителя на протяжении поколений — это люди, которые были весьма и весьма старательны в исполнении заповедей между человеком и ближним его, а не только между человеком и Вс-вышним.

КАЛЕНДАРЬ

ЭЛУЛЬ — МЕСЯЦ МИЛОСЕРДИЯ И ПРОЩЕНИЯ

РАВ ИСРОЭЛЬ-МЕИР ЛАУ

Согласно Талмуду, первый день Творения, когда «сказал Б-г: Да будет свет!» — был день 25 элула, а шестой день Творения, когда «сказал Б-г: Сделаем человека в образе Нашем, по подобию Нашему», — оказался именно первым днем месяца тишрей.

Поэтому в молитвах Рош-Гашана, то есть первого и второго тишрей, мы говорим: «Сегодня — день, когда обновляешь Ты Свое Создание, [это — память о первом дне [Творения]... И [все] создания в этот день пройдут пред Тобой».

Первое тишрей, день рождения человечества, Тора называет «днем трубных звуков», а Мишна — в трактате Рош-Гашана — отмечает эту дату как день Суда над всем человечеством.

Чтобы подготовиться к этому дню Суда, мы стараемся заранее подвести итог всем нашим поступкам в течение истекшего года, выяснить, что было сделано и что было упущено, как того требует заповедь: «Приготовься встретить Б-га твоего, Израиль!» Время для этого — месяц элул, предшествующий дню Суда.

В течение этого месяца мы стараемся обеспечить себе как можно больше добрых «адвокатов», которые защитят нас в день

Суда, заставив замолчать всевозможных «прокуроров», враждебных нам и напоминающих о наших проступках.

Кто же эти «адвокаты»? Мишна говорит в трактате Авот: «Каждый, кто совершает одно доброе дело, — приобретает себе одного защитника, а каждый, кто совершает один проступок, — приобретает себе одного обвинителя».

Отсюда ясно следует, что шансы быть оправданными на суде зависят от того, что перевесит — сумма совершенных нами добрых дел или сумма наших проступков, сумма всего совершенного нами в истекший год или сумма того, что было упущено.

В рамках законов природы невозможно, чтобы за одну ночь было исправлено все, что сделано плохого за целый год. Совершение настоящей тшувы — дело непростое и включает в себя множество этапов: исправление характера, поведения, совершенствование поступков. Поэтому мы стремимся пробудить в себе стремление к тшuve уже в новомесячье элула. за тридцать дней до Судного дня.

Месяц элул предназначен для всего этого не только потому, что он непосредственно предшествует «Грозным дням». Он

отличается особыми качествами, крайне важными с точки зрения всего, что связано с возможностью получить прощение за свои дурные поступки, очиститься от грехов.

Как известно, Моше-рабейну разбил Скрижали завета, когда спустился с горы Синай и обнаружил, что евреи поклоняются сделанному ими золотому тельцу. Произошло это семнадцатого тамуза. В первый день месяца элул Вс-вышний приказал Моше снова подняться на гору Синай, чтобы получить вторые Скрижали завета — после того, как Он смилостивился над Израилем, уступая настойчивым мольбам Моше помиловать евреев и не наказывать их за совершенный страшный грех. Это пребывание Моше на горе Синай продолжалось, так же, как и первое, сорок дней. Поэтому истекли они как раз десятого тишрей, в Йом-Кипур. В этот день Вс-вышний сказал Моше: «Простил Я — как ты просил», и потому эти сорок дней навсегда остались в еврейской истории как дни милосердия, прощения, как дни благосклонности Вс-вышнего, когда Он охотно принимает молитвы народа Израиля и прощает грехи.

Наши святые книги часто говорят о трех средствах, благодаря которым возможно смягчить приговор: тшува, тфила, цдака. О всех трех есть намек в тех стихах Торы, в которых зашифровано название месяца элул (оно складывается в оригинале из тех букв, что нами подчеркнуты):

Умаль Гашем Элокеха эт левавха веэт левав зареха («И обрежет Г-сподь, Б-г твой, сердце твое и сердце твоего потомства») — это тшува.

Ани ледоди ведоди ли («Я принадлежу моему возлюбленному, а он мне») — это тфила.

Умишлоах манат иш лереэгу уматанот лаэвьоним («И посылка кушаний каждый — своему другу, и подарков — бедным») — это цдака.

Эти намеки также говорят нам о том, что элул — это время, когда Небесные врата открыты для проявления милосердия и всепрощения.

«СЛИХОТ»

Сефардские евреи начинают читать «слихот» в рош-ходеш элул, а ашкеназские — на исходе последней субботы перед Рош-Гашана (если она предшествует Рош-Гашана не меньше чем на три дня): в полночь, после окончания субботы, мы собираемся в синагоге, чтобы читать «слихот».

Слово слихот означает «просьбы о прощении». Главная часть этих молитв — перечисление 13 образов Б-жественного милосердия, предваряемое воззванием «Б-г, Царь, сидящий на троне милосердия...» или «Ты — долготерпеливый Б-г...» В древности «слихот» не содержали ничего кроме цитат из Танаха, предшествовавших исповеди в грехах. Самая суть «слихот» прекрасно отражается в словах пророка Ирмеягу: «Вставай, взывай по ночам — в начале каждой стражи, как воду изливай сердце свое пред Господом!»

Все «слихот» построены по одному принципу — только гимны и моления каждый день иные. Написаны они великими мудрецами Торы начиная еще со времен гаонов: известны «слихот», составленные Йоси бар Йоси, Саадьей-гаоном, рабейну Гершомом («Светочем изгнания»), Раши, Рашбамом, р. Биньямином бар Зерахом, раби Моше ибн Эзрой...

Время, когда читают «слихот», — это время от полуночи до рассвета. Есть дни, когда «слихот» принято читать именно ночью, — как было сказано, в первую ночь и в ночь на канун Рош-Гашана («Вспомни, союз...»), а также те, что читают в одну из ночей между Рош-Гашана и Йом-Кипуром. В остальные же дни «слихот» читают перед самым рассветом: на молитву «Шахарит» в эти дни приходят намного раньше, чем обычно, и прежде, чем облачиться в «талит» и возложить «тфилин», читают «слихот».

Чтение «слихот» начинается одинаково: «Ашрей», «Хаци-кадиш» и молитва, начинающаяся словами: «Внимающий молитве, к Тебе придет всякая плоть». Молитва эта представляет собой набор отрывков из Та-

наха и заканчивается широко известными словами: «Душа — Твоя, а тело — Твое создание, так сжался же над тем, над кем потрудился! и душа — Твоя, и тело — Твое, так ради имени Твоего, Г-сподь, действуй же!» После каждого песнопения перечисляют 13 образов Б-жественного милосердия: «Б-г — Б-г могучий, милостивый и милосердный, долготерпеливый...»

Заключительная часть «слихот» также каждый день одна и та же и заканчивается она «Полным кадишем», который произносит хазан. Своим содержанием, своими напевами «слихот» пробуждают в нас сознание принадлежности к тысячелетней традиции народа Израиля и погружают нас в атмосферу приближающихся «Грозных дней».

ПСАЛОМ ДАВИДА: Г-СПОДЬ — СВЕТ МОЙ И СПАСЕНИЕ МОЕ

«Начиная с новомесячья элула до конца праздника Сукот принято к молитвам “Шархит” и “Минха” (а в некоторых общинах — и к “Маариву”) прибавлять 27-ю главу Тегиллим, содержание которой прекрасно соответствует настроению всего месяца тишрей и в особенности “Грозным дням”. “Г-сподь — свет мой” — эти слова относят-

ся к Рош-Гашана, когда мы надеемся на то, что Вс-вышний обратит к нам Свое светлое лицо, “и спасение мое” — это намек на Йом-Кипур, день, на который мы возлагаем все наши надежды на помощь Б-га. Продолжение говорит само за себя: “Кого мне бояться? Г-сподь — оплот жизни моей. Кого мне страшиться?.. Ибо укроет Он меня в шалаше Своем [то есть в “суке”] в день беды, даст мне убежище под кровом шатра Своего, на неприступную скалу вознесет Он меня...” Понятно, что это — намек на праздник Сукот.

Еще один обычай, принятый в это время, — трубить в “шофар” после молитвы “Шархит” каждый день, начиная с новомесячья элула и до дня, предшествующего кануну Рош-Гашана. В этот день, 29-й день месяца элул, в “шофар” не трубят — чтобы создать границу между трублением месяца элул и трублением в Рош-Гашана, между обычаем и исполнением заповеди Торы. Звуки “шофара” призваны разбудить равнодушные циничные сердца, заставить народ вздрогнуть в преддверии “Грозных дней”. Так сказал пророк Амос: “Шофар” ли затрубит в городе — и не ужаснется народ?!»

ТШУВА

РАВ БЕНЦИОН МЕЛАМЕД

Человек, делая тшуву, показывает, что он не желает более совершать подобные действия и, если бы ситуация повторилась, он поступил бы по-другому, в соответствии с заповедями Творца.

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

Виленский Гаон в книге «Мишлей» («Притчи царя Соломона») объясняет, что тшува состоит из четырех основных частей.

Чтобы совершить полную тшуву, человек должен:

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

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

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

— неумышленные, т.е. совершенные по ошибке;

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

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

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

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

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

Таким образом, перед нами два основных вопроса:

- Почему мнение Рамбама противоречит словам мидраша «Тойрас Коаним»?
- Как объяснить то, что человек, нарушивший закон по ошибке и, тем более, по принуждению, должен искупить свое действие так же, как и совершивший преступление злонамеренно?

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

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

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

В любом действии человека можно выделить несколько этапов:

- желание совершить действие;
- совершение самого действия;
- результат совершенного действия.

Человек, делая тшуву, показывает, что он не желает более совершать подобные действия и, если бы ситуация повторилась, он поступил бы по-другому, в соответствии с заповедями Творца.

Но человек не в силах сделать так, чтобы совершенное им действие не имело к нему отношения и, тем более отменить результат действия. Вс-вышний же из-за беспредельной Своей доброты и милосердия делает это. И преступные действия больше не

имеют отношения к этому человеку, потому что он сделал тшуву. Таким образом, хотя согласно закону изменить совершенное невозможно, однако милосердие Творца уничтожает действие.

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

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

Таким образом, говорит раби Эльхонон, из слов Рамхаля мы видим, что в исполнении заповедей Торы есть две части. Это исполнение желания Вс-вышнего и польза для духовного совершенствования самого человека. Поэтому, когда человек преступает законы Торы, он, с одной стороны, нарушает волю Вс-вышнего, а с другой, наносит вред своей душе. Мы видим, что есть смысл в соблюдении законов Торы, даже если они не заповеданы человеку, по этой причине наши праотцы жили по Торе еще до ее да-

рования. И, если так, то нет никакого противоречия между словами «Месилат Ешарим», что тшуву возможна только в силу милосердия, и сказанным в трактате «Кидушин», что достаточно человеку пожалеть о том, что он исполнял заповеди, и автоматически перечеркиваются все его заслуги. Ведь из Талмуда следует, что верно и обратное: если человек сожалеет о своих проступках, то они автоматически должны уничтожаться.

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

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

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

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

- «В нарушении человека есть два аспекта:
- нарушение воли Вс-вышнего, и это называется “хэт” — грех;
 - причинение зла себе, и это называется “авон” — грех».

Вернемся к вопросам, поставленным в начале статьи. Коэн гадоль просит прощения даже за вынужденные, сделанные не по воле человека нарушения, потому что, не смотря на то, что согрешивший не нарушил

воли Вс-вышнего, вред от исполненного действия остался. Представьте, что человека насильно напоили нефтью. От того, что это было сделано против его воли, природа нефти не изменилась. Если так, почему же Рамбам не относит вынужденные нарушения к числу нарушений, обязывающих сделать тшуву, раскаяться? Потому что Рамбам перечисляет обязанности, а обязанность сделать тшуву относится только к преступлению злонамеренному или сделанному по ошибке. Совершая их, человек нарушает волю Вс-вышнего. Совершая злонамеренное преступление, человек, зная, что его действие запрещено, все-таки совершает его, следуя собственному желанию. В преступлении по ошибке проявляется его недостаточное желание исполнять волю Творца. Ведь человек мог оградить себя от ошибок, если бы лучше выучил закон. Обязанность раскаяться состоит в обязанности просить прощения за то, что мы пошли против воли Творца. Каждый из нас способен устремить наши желания к исполнению воли Вс-вышнего, но исправить то, что было испорчено нашим действием в нас и в окружающем мире, не в наших силах. Это и не может быть обязанностью человека. Представим себе человека, который разбил сосуд, а потом собирает осколки и пытается его восстановить. Увы, вернуть сосуд в исходное состояние невозможно, можно только расплавить осколки и сделать новый. Так человек, нарушая закон Торы, «разбивает» свою душу, собрать в исходное состояние ее невозможно, ее надо творить заново.

Единственная возможность излечить душу — просить об этом Творца. В молитве «Тринадцать качеств» дважды произносится имя Вс-вышнего, выражающее, что Он — Творец. Объясняет Талмуд: «Он Творец до греха, и Он Творец после греха». Он сотворил человеку душу до греха, человек согрешил и испортил ее, а сейчас раскаивается, и

тогда Вс-вышний создает человеку новую душу.

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

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