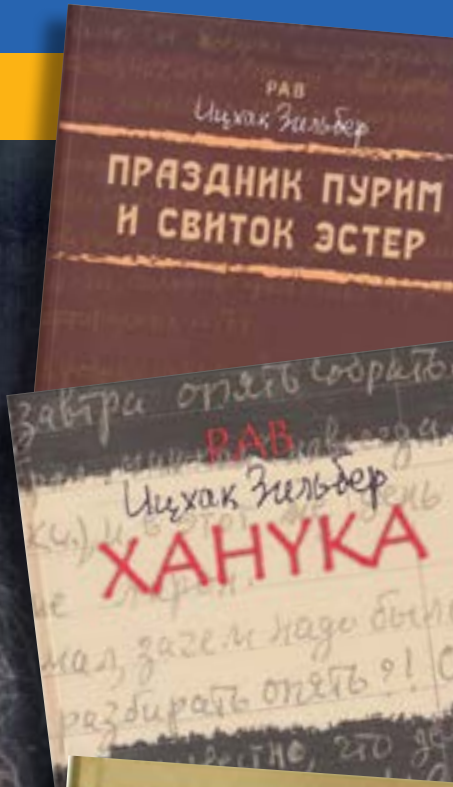

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «КИ ТЕЦЕ» 306 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА КИ ТЕЦЕ	3
ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ.....	11
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	13
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ.....	14
СЕМЬЯ	20
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	21
КНИЖНАЯ ПОЛКА	23
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ.....	27
ВРЕЙСКИЙ ПОДХОД	28
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ	33
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

В конце предыдущей главы Тора дает наставление еврейскому народу о том, как надо выходить на войну и формировать войско. В главе «Ки теце» («Когда выступишь»), как видно уже по ее названию, эта тема продолжена.

Глава указывает, что делать, если на войне воин захватит красивую пленницу и захочет на ней жениться, и отсюда переходит к вопросам семейных отношений. Как определяют права женщины и ее потомства, если у мужчины две жены? Как поступать с непокорным сыном? Предписав суровую кару такому сыну, глава объясняет, как поступить с телом преступника, повешенным после казни (его, как и любого еврея, надо похоронить не позднее, чем в день казни до захода солнца), и таким образом переходит к законам, которые при-

званы привить нам доброту и милосердие: мы должны взять к себе домой найденное нами заблудившееся животное и потом разыскать его хозяина; так же поступить с потерянной кем-то одеждой; поднять упавшего под грузом осла; не вынимать из гнезда птицу, когда она сидит над птенцами, и т. д.

Всего в главе приведены семьдесят четыре заповеди из шестисот тринадцати, содержащихся в Торе (в главе «Эмор» книги «Ваикра» мы уже отмечали, что «Ки теце» — первая глава в Торе по числу заповедей).

Недельная глава Ки теце

9-10 Сентября

		Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим		6:17	7:29
Хайфа		6:24	7:31
Москва		6:45	7:58
Ст. Петербург		7:20	8:40
Одесса		7:02	8:05
Киев		7:07	8:13
Рига		7:40	8:55
Берлин		7:18	8:26
Сидней		5:24	6:21
Нью Йорк		6:56	7:55
Атланта		7:34	8:29
Бостон		6:46	7:45
Торонто		7:20	8:21
Лондон		7:13	8:18

ZOOM УРОКИ ТОЛДОТ

четверг, 8 сентября

- 10:00 AM Р-т Хава Куперман: Недельная глава «Ки Теце»
- 11:00 AM Ита Минкин: История в сослагательном наклонении.
- 6:00 PM Р-т Фрима Гурфинкель: Кто называется сплетником?
- 7:00 PM Р. Яков Шуб: Элуль. Взлеты и падения.
- 8:00 PM Рав Бенцион Зильбер: Недельная глава Ки Теце
- 9:00PM Р. Яков Мильсон: Существуют ли неверующие люди?

пятница, 9 сентября

- 12:00 PM Рав Бенцион Зильбер: О раскаянии
- воскресенье, 11 сентября
- 6:00 PM Р-т Хава Куперман: О месяце Элул. Хумаш и актуалия

понедельник, 12 сентября

- 8:00 PM Эстер Офенгенден: О чем говорят (а чаще молчат) мужчины?

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА КИ ТЕЦЕ

ЗАКОНЫ ДОБРА И МИЛОСЕРДИЯ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Первая из заповедей в этой главе говорит о порядке, которому нужно следовать, если человеку во время войны понравилась пленница. Есть определенные указания, позволяющие ему на ней жениться, если она примет еврейство.

Затем следует закон о том, что если у человека две жены, одна любимая, а другая нелюбимая, и первенец — от нелюбимой, то ему полагаются две части наследства, как бы его отец ни относился к его матери. Этот частный случай на самом деле содержит в себе закон о наследовании, по которому при наличии первенца-мальчика все наследство делится на число сыновей плюс один. Скажем, на двух сыновей приходится три тысячи долларов. Эта сумма делится не на два, а на три; первенец получает две тысячи, а второй сын — тысячу.

Затем идет закон о том, что если мальчик в тринадцать лет (и до возраста в тринадцать лет и три месяца) начинает красть у родителей деньги, покупать на них мясо и вино, если после многократных предупреждений и телесного наказания — тридцати

девяти ударов ременной плетью — он не меняет своего поведения и если отец и мать сами приводят его в суд (только и исключительно в этом случае) и жалуются: наш сын сбился с пути, он непослушен, обжора и пьяница — мальчика приговаривают к смертной казни.

Странно. Смертная казнь — из-за, в сущности, мелкой кражи! Так ли уж велика вина подростка?

Может, на фоне происходящего в наши дни и невелика. Но Тора указывает нам, где начинается опасный путь. Красть у своих — один из легких путей к преступлению. А если такие поступки повторяются, несмотря на предупреждения, — пусть лучше человек умрет невинным, чем виновным.

И еще странно: ведь это — почти нереальная ситуация. Виданое ли дело, чтобы отец и мать так поступили с сыном! Из-за нескольких сот граммов мяса и стакана вина, пусть даже купленных на украденные у них деньги?!

Действительно, раби Шимон говорит, что такого случая, когда бы родители при-

вели сына в суд как бен сорер у-море — «сына, сошедшего с пути и непослушного», — не было и быть не могло. Почему же эта ситуация изучается в Торе? «Изучай — и получишь плату» (Талмуд, Санхедрин, 71а). Понимать это следует так: изучай закон — и получишь плату от Б-га.

Так же, как мы переносим закон с крайних ситуаций на более широкие, так и из ситуаций мало реальных извлекаем уроки для наших конкретных обстоятельств.

Сам факт, что ребенок, изучая Тору, узнает о законе, по которому, если он будет себя вести так, как сказано выше, отец и мать могут привести его в суд, заставляет его с молодых лет бояться этого. А родителей это побуждает тщательнее следить за воспитанием детей — жизнь дает достаточно примеров того, к чему приводит безнаказанность. Так что само изучение этого закона — средство избежать такой ситуации в реальности.

Кроме того, в законах о наказаниях Тора всегда оговаривает столько условий, что на практике они оказываются трудно применимыми. Так, закон о бен сорер у-море не касается ребенка до тринадцати лет (несовершеннолетнего), а за три месяца он, конечно, не успеет пройти все этапы предупреждений, обязательные перед преданием его суду. Поэтому практически такого никогда не было и не будет.

(К числу законов, практическое применение которых в жизни мало реально, относится также знакомый нам закон о проказе на стенах домов и закон о еврейском городе, большинство жителей которого служили идолам.)

Итак, три заповеди следуют одна за другой: о красивой пленнице, о сыне от нелюбимой жены и о непослушном сыне. О чем говорит такая последовательность (на иврите — смихут) этих стихов? Корень самах означает и примыкание, и поддержку. Смихут значит — не зря одна фраза следует за другой: она на нее опирается. Мы с вами уже не раз делали выводы из такого примыкания.

Так о чем это говорит в данном случае?

Талмуд объясняет: если человек женится на случайной встречной, не зная ничего, хотя бы по отзывам, о ее душевных качествах и прошлом поведении, он неизбежно потом разочаруется, распознав недостатки женщины, и перестанет ее уважать. Встретил на войне красивую нееврейку и, увлеченный ее внешностью, вздумал жениться — жди тяжелых последствий, подсказывает Тора. Вполне можешь оказаться в ситуации «одна — любимая, а другая — нелюбимая», когда захочешь ввести в дом другую жену, чей духовный уровень выше, более тобой уважаемую.

Когда человек женится, он должен серьезно подумать: какими будут у него дети, какое воспитание они получат? Стоит подумать даже о том, какими будут внуки.

Все мы понимаем, что при переливании из сосуда в сосуд вода остывает. Чем горячее вода в первом сосуде, тем больше в ней сохранится тепла, когда ее перельют во второй и в третий. Так вот, во-первых, надо постараться поддерживать в себе «высокую температуру», во-вторых, надо позаботиться, чтобы она «не падала» у детей.

Когда муж выбирает жену только по внешней привлекательности, от супругов, между которыми нет духовной общности, трудно, как правило, ждать хорошего воспитания будущих детей. Так может получиться «сын, сошедший с пути, непослушный», как произошло у Давида, который женился на пленнице, родившей ему потом Авшалома.

Но, с другой стороны, — за что человеку такое наказание?

Разве он что-то нарушил? Ну, ошибся в выборе, но действовал-то он по закону Торы и женился по правилам!

Верно. Вопрос в том, что представляют собой заповеди Торы и как к ним относиться. Как к приказу командира, которому надо подчиняться без рассуждений? Или как к предписанию врача, которому мы следуем для своей же пользы?

Так вот, заповедь Торы — и царский приказ, и указание врача одновременно. Б-г не

приказывает человеку делать то, что выше человеческих сил. Трудно воину на войне удержаться от соблазна — и запрет (как царский приказ) снимается, дается разрешение жениться на пленнице. Однако вторая его сторона (врачебное предписание) остается: подумай как следует, поступок будет иметь плохие последствия.

Вспоминаю историю с одним репатриантом. Представьте себе человека со слабыми легкими, с застарелой астмой и при этом — заядлого курильщика. Врачи строго-настрого запретили ему курить, дома за ним глядели во все глаза, но он нашел-таки место, где можно укрыться от надзора. Забрался на склад горючего, где все стены в табличках «За курение — штраф», и накурился всласть. Его, конечно, обнаружили. Но он как-то отговорился от штрафа: «Я новый репатриант, на иврите еще не читаю и ничего не понимаю». Ловко, правда?! Приказ не курить он обошел. А как насчет последствий для здоровья?

В выполнении каждой из заповедей Творца есть две стороны: обязанность исполнить приказ свыше, пусть даже не понимая внутренней его сути, и необходимость сознавать, что каждая мицва возвышает человека духовно и освящает его, как сказано: «И будете исполнять все Мои заповеди, и будете святы пред Б-гом вашим» (Бемидбар, 15:40).

Поэтому перед надеванием цицит, тфилин и выполнением других мицвот мы благодарим Б-га словами: «... Который освятил нас Своими заповедями...»

Тора, разрешая жениться на пленнице, двумя следующими заповедями предупреждает, что это небезопасно, то есть не советует это делать.

В том-то и суть, что не все, что можно, — нужно. Если вы выполняете мицву построить семью по Торе, исходя только из приятной внешности или богатства будущего супруга, не сознавая, что в основе выбора должны лежать духовные элементы, то, формально ничего не нарушая, вы, скорее всего, обрекаете себя на несчастье. Трудно от такого брака ждать хороших детей.

Кстати, если человек раздумал жениться на привезенной им пленнице, он обязан ее отпустить — нельзя превращать ее в служанку или продавать.

«Когда будешь строить новый дом, сделай перила на крыше твоей, чтобы не пролилась кровь в твоём доме, если упадет падающий с нее» (22:8).

Странное выражение — «упадет падающий». Почему не сказано просто «кто-то», «человек»? Ведь он еще не упал? Потому что никто случайно ниоткуда не падает. Талмуд говорит: имеется в виду тот, кому свыше предназначено упасть. Перед его рождением уже было решено, что он умрет в результате падения. Если такому суждено случиться — то пусть не ты будешь виновником этого.

Поэтому заповедь требует сделать на крыше ограду, перила.

Ограда должна быть не ниже девяноста сантиметров и достаточно крепка, чтобы на нее можно было безопасно опереться.

«... Чтобы не пролилась кровь в твоём доме» означает, что надо устранить всякую опасность, чтобы избежать несчастного случая. Если у вас во дворе есть яма или колодец — огородите или накройте их. Если нарушилась изоляция в электропроводке — немедленно почините ее. Ваш дом не должен представлять угрозы ни для чьей жизни, включая вашу собственную! Во времена, когда в стране было много змей, мудрецы запретили пить воду, вино, молоко и мед, если они находились в открытой посуде.

И так в любом вопросе, не только в доме!

Тора предупреждает: «Берегись и весьма оберегай душу свою!» (Дварим, 4:9). Жизнь — самое ценное, что нам дал Б-г, и надо дорожить каждой ее минутой. Нельзя ставить себя в опасную ситуацию, нельзя без нужды рисковать и говорить при этом: какое вам дело, я рискую, а не вы.

Ближе к концу глава содержит заповедь «Да не будет у тебя... гири разновесной, большой и малой (то есть в ту или другую сторону отклоняющейся от эталона. — И.

3.). Да не будет у тебя в твоём доме [мера для определения] эйфы (мера объёма. — И. 3.) большого и малого... Ибо отвратителен Г-споду, Б-гу твоему, всякий делающий такое, всякий совершающий несправедливость» (25:13, 14, 16).

Шульхан арух в разделе «Хошен мишпат» говорит четко: «Тот, кто недовесил или недомерил — неважно, еврею или нееврею, — нарушил заповедь Б-га «Не обманывай при измерении»».

Сефер хасидим рассказывает историю о еврее, у которого лопнула бочка с маслом. Все масло, естественно, вытекло. Хозяин признался, что нечестно отмерял его, когда продавал неевреям, и один мудрый человек сказал: «Благословен Б-г, сделавший так».

Кончается глава «Ки теце» такими словами:

«Помни, что сделал тебе Амалек в пути при вашем исходе из Египта. Как он застал тебя в пути и перебил у тебя всех ослабевших, [шедших] позади тебя, а ты был утомлен и измучен, и не убоился он Б-га. И будет: когда Г-сподь, Б-г твой, даст тебе покой от всех твоих врагов, что вокруг, на земле, которую Г-сподь, Б-г твой, даёт тебе в удел для владения ею, сотри память об Амалеке из-под небес, не забудь!» (25:17—19).

Чем Амалек отличается от других врагов? Зачем нужно помнить, что он сделал?

Начнем с небольшого отступления.

Войны бывают в основном по трем причинам. Первая — захват территории. Это обычная причина для большинства войн. Вторая — жажда наживы. Третья — национальная вражда. Такая, например, как между армянами и азербайджанцами.

Первая причина в войне с Амалеком отсутствовала: народ Израиля находился в пути, и у него вообще не было своей территории.

О второй причине тоже говорить не приходится. Евреи только что вышли из пустыни после шестнадцатилетнего рабства, и у них не было таких богатств, ради которых имело смысл отправляться в пустыню и начинать войну.

Третья причина здесь также неприложима. Амалек, как мы уже говорили в главе «Ваишлах» книги «Брешит», — сын Элифаза, внук Эсава. Евреи — сыновья и внуки Яакова. Яаков и Эсав, как вы знаете, — братья-близнецы, сыновья Ицхака, внуки Авраама. Одна семья. Если Эсав и был обижен на Яакова за утрату первородства, то последний сделал ему щедрый подарок (как вы помните по той же главе) и добился прощения, не говоря уже о том, что Эсав продал Яакову первородство добровольно. Просто он потом пожалел о сделке.

Почему же Амалек пустился в пустыню, чтобы уничтожить евреев? Мы уже замечали, что сущность этого человека отражена в самом его имени — ам лак — «народ, лижущий [кровь]», то есть убивающий, наслаждаясь и надругаясь. Все евреи, попавшие в руки Амалека в пустыне, были зверски замучены, у мужчин отрезали половые органы со словами «Не помог им знак союза с Б-гом».

Оказывается, кроме трех перечисленных выше причин, обычно побуждающих народы вступать в войну, есть еще одна, уникальная. И касается она только войн между потомками Эсава и Яакова. Эта причина — антирелигиозность.

Главная причина войны Амалека с евреями — безверие Амалека. Он не верит в Б-га. Он считает, что мир существует сам по себе и все в нем происходит по воле случая. Исход еврейского народа из Египта и чудесный переход через море потрясли древний мир. Но Амалек не поверил в чудеса. Он решил: «Я опровергну это, я им докажу». Для того-то он и напал на Израиль. Амалек был разбит, но не отказался от своего замысла. Он не раз еще потом напал на евреев — и в пустыне, после смерти Аарона, и во времена судей.

Отрывок, приведенный выше, имеет самостоятельное название, хотя и входит в состав главы «Ки теце». Называется он «Захор». Кроме субботы, когда читается вся недельная глава «Ки теце», этот отрывок заповедано слушать один раз в году особо

— в субботу накануне праздника Пурим. Почему?

Вы уже знаете немного историю этого праздника. Добавим только, что Аман, главный советник царя Персии и Мидии Ахашвероша, выдвинувший план уничтожить в один день, тринадцатого адара, всех евреев на огромной территории Персидской империи и присвоить их имущество, — был потомком амалекитянского царя Агага, жившего в одно время с царем Шаулем. Поэтому в субботу перед Пуримом, праздником победы еврейского народа над хаманом, читают отрывок «Захор».

Помню, как в России люди отпрашивались с работы или тайком убегали на часок, чтобы пойти в синагогу послушать три фразы этого отрывка. Если не удастся в указанное время прослушать его, в Пурим слушают отрывок «И пришел Амалек...» (Шмот, 17:8—16), рассказывающий о нападении Амалека на евреев.

Об этом отрывке тоже надо сказать несколько слов. Перед ним Тора говорит: «И назвал он (Моше. — И. З.) то место “Искушение” и “Раздор” из-за ссоры сынов Израиля и потому, что они искушали Г-спода, говоря: “Есть ли Г-сподь среди нас или нет?”» (там же, 17:7). А потом сразу: «И пришел Амалек...»

На что указывает нам этот смихут?

Амалек всегда готов напасть. Мы уже говорили, что первое поражение от Израиля ничему его не научило — он затаил вражду к нему навеки. Но у Амалека не всегда есть силы для нападения. Они появляются у него, когда среди евреев начинаются разговоры: «Есть Б-г среди нас или нет?»

Отрывок «Захор» из главы «Ки теце» — второе упоминание в Торе об Амалеке. И здесь тоже имеется многозначительный смихут. Отрывок стоит после заповеди о мере и весе, никак вроде бы с ним не связанной. Сразу за словами «ибо отвратителен Г-споду, Б-гу твоему... всякий совершающий несправедливость»(25:16) безо всякого перехода следует: «Помни, что сделал тебе Амалек...» (25:17).

Когда еврей начинает обманывать в мере и весе, поступать несправедливо, то есть духовно слабеет, — у Амалека наступает прилив сил, он может напасть. И поэтому так важно исполнять заповедь, которая гласит: «Гиря точная и верная должна быть у тебя, [мерило для определения] эйфы точное и верное должно быть у тебя, чтобы продлились твои дни на земле, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе» (25:15).

ДОСТИЖИМА ЛИ СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ?

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Тема, которую мы сегодня рассмотрим, не относится к числу центральных тем главы. Мы поговорим о заповедях: «Когда будешь жать твою жатву на твоём поле и забудешь сноп на поле, не возвращайся [чтобы] взять его; пришельцу, сироте и вдове пусть будет он, чтобы благословил тебя Г-сподь, твой Б-г, во всяком деле твоих рук. Когда будешь обивать твою оливу, дочиста не убирай за собой; пришельцу, сироте и вдове пусть будет это. Когда будешь убирать твой виноградник, мелких гроздьев не подбирай за собой;

пришельцу, сироте и вдове пусть будет это. И помни, что ты был рабом на земле Египта; поэтому повелеваю тебе делать это» (Дварим, 24:19—22).

Приведенные заповеди — не единственные в Торе, касающиеся урожая. У нас есть еще и заповедь о крае поля, который надо оставлять необработанным, о колосьях, упавших на стерню во время жатвы, которые не следует подбирать, о доле, которую следует отделить для коэнов, и о доле, которую следует отделить для левитов, и о доле, которую следует отделить для бедняков.

Выполнение этих заповедей требует специального изучения, потому что они предполагают определенный порядок действий и меру. Отделение доли для коэнов, левитов и бедняков, помимо строгой очередности отделения частей и их размера, предусматривает еще и распределение специальным образом по годам. Для урожая винограда, помимо трех общих заповедей (край поля, колосья — в данном случае ягоды, сноп — в данном случае груды), есть еще и четвертая — не снимать мелкой грозди, т.е. грозди не полной, не имеющей каплевидной формы.

К чему такие сложности? Гораздо проще было бы сказать: отдели столько-то процентов тем-то и тем-то. И еще проще — как это делается в современном обществе — уплати подоходный налог, а уж государство найдет твоим деньгам применение, в том числе распределит их между нуждающимися. И никаких хлопот, и помощь оказана!

Талмуд в трактате «Бава батра» приводит такой диалог между римлянином Турнусом Руфусом и раби Акивой. «Если Ваш Б-г так любит бедных, — спрашивает Руфус, — почему он их не кормит?» «Чтобы мы могли с их помощью избежать Геинома (ада)», — отвечает раби Акива.

Это одна причина, почему заповеди о помощи бедным так многочисленны и почему они разбиты на мелкие действия. И второе. Даяние возвышает духовно. А раз так, то чем больше действий такого рода человек совершает и чем больше его мысли заняты делами даяния, тем лучше его душе и в

этом, и в Будущем мире. Так что даяние подразумевает прежде всего пользу не для неимущих, а для имущих.

Люди много размышляли о том, как устроить общество, где не было бы бедняков. У идеи социализма, проповедующей всеобщее материальное равенство, было, да и сегодня есть, немало сторонников. Одно непонятно: если эта идея так хороша, то почему ее реализация бесславно провалилась и почему она принесла столько страданий?

Придя к выводу, что если у одних — больше денег и имущества, чем у других, значит первые эксплуатируют вторых и живут за их счет, люди решили перевернуть эту структуру и сделать верх низом, а низ общества — верхом. Что получилось в результате? В отличие от ситуации, где богатые, находясь «наверху», уделяли бедным от своего богатства в зависимости от своих моральных качеств и убеждений, наверху, у власти, оказались люди безусловно плохие, привыкшие действовать насилием и располагавшие не только всеми обобществленными богатствами, но и всей мощью подавляющего государственного механизма. Общество, где помощь человеку зависела от морального уровня другого человека, сменилось обществом, где душевные побуждения вообще ничего не значили, ибо гуманизм обрел так называемый классовый характер.

Тора говорит нам, что человек, который чем-то владеет, должен именно в этой области работать над своими моральными качествами. Для этого и для того, чтобы он нашел правильное применение тому, чем владеет, и дано ему имущество. Так же, как бедняку его проблемы даны тоже по определенным причинам и с определенной целью. Менять надо не рычаги влияния и силы, а свои качества. Богач или бедняк стоит наверху — не имеет значения. Искусственно менять это положение — только вредить. Вручать власть не по моральным, а по классовым критериям и ждать всеобщего благоденствия — дело безнадежное.

И потому повторим еще раз: Тора дает нам множество отдельных заповедей о материальной помощи ближнему, да еще разбивает их на целый ряд отдельных действий внутри каждой заповеди, потому что их выполнение, помимо практической пользы нуждающимся, приносит большую духовную пользу дающим. И таким «дробле-

нием» Тора выдвигает на первый план именно эту сторону вопроса. Это имеет в виду Рамбам, когда говорит в своих комментариях на «Поучения отцов» (Пиркей авот): «Дать тысяче людей по одной монете — более Б-гоугодное дело, чем дать тысячу монет одному человеку».

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНЫ

«Если же (случится так, что) ты не захочешь (хафацта) ее, то отпусти ее».

Следует понять, чем отличаются слова хефец и хешек, которые означают несколько разные виды желания. Ведь выше сказано: «И увидишь среди пленных красивую женщину... и возжелаешь (хашак — та) взять ее». Для того чтобы разъяснить эту разницу, приведем сначала стих: «И были в глазах его как несколько дней, из любви к ней». Наши ощущения говорят нам обратное: когда человек сильно что-то любит и хочет поскорее получить, но ему приходится ждать, то день кажется ему годом. Я писал уже об этом в книге «Коль Яаков», когда разъяснял стих: «Обещаю тебе, лежи до утра». Здесь же я дам другое объяснение, и для этого следует сначала привести сказанное: «Приятность — ложь, и тщетна красота, богобоязненная женщина будет прославлена».

Знай, что в мире существуют два вида любви: материальная и духовная. Материальная любовь связана с телом человека, и знаком ей является ощущение срочности. Когда в человеке просыпается вожделе, он не успокоится, пока не получит свое. Духовная любовь протекает совсем по-другому. Если человек понимает, что ему следует подождать, ему это не доставляет досады. И как человек может любить двумя видами: телом и душой, так и тот, кого любят, тоже может быть любимым из-за его тела, как в этом отрывке Торы, где говорится о красивой пленнице, а может быть любимым за его душевные качества — добро-

ту, щедрость и т.д. — за них любят, например, праведника или мудреца. Эта возвышенная любовь, когда человек любит кого-то душой, за его душевные качества, принадлежит самому этому человеку. Но любовь тела к другому физическому телу, это любовь служителя, ведь тело служит человеку, и это то, что сказано: «Приятность — ложь, и тщетна красота...». Но «... женщина, боящаяся Б-га, будет прославлена» — самими людьми, их драгоценной душой.

Мишлей использует повтор: «Приятность — ложь, и тщетна красота.», так как речь идет и о том, кто любит и о том, кто любим. Приятность исходит от любящего. Она является ложью, ведь на самом деле, она исходит не из души человека, а от его тела. И любимый — любимо его тело, а не он сам — все это ложь. Потому в случае физической любви, люди так спешат ее удовлетворить — у них нет уверенности в том, что она продлится. Но когда речь идет о любви духовной, то любящий и любимый не расстанутся, а потому им нет нужды спешить.

Притча.

Один купец обещал другому, что даст ему в кредит столько товара, сколько он захочет. Он уговаривал его много дней. Однажды этому второму купцу понадобилось купить простую одежду для слуги, и первый купец потребовал немедленной уплаты. Тот удивился: «Ты же мне обещал дать все, что я захочу, в кредит!» Первый купец ответил: «Во-первых, эта одежда не моя. Ее купил мой слуга, в надежде заработать. А во-вторых, ты тоже не покупаешь эту оде-

жду для себя, а для слуги. А вдруг он оставит тебя? Тебе нелегко будет от того, что придется платить за потерянное».

Смысл этой притчи в том, что любовь тела к телу спешна и скоропалительна, ведь это любовь между слугами. В конечном итоге они разойдутся. Значит, им надо спешить, пока один из них не удрал. Но любовь, которой Яков любил Рахель, была иной. Он любил ее, а не ее «слугу»: ее прекрасную душу, ее характер. А значит и спешки не было. А потому, из-за того, что его любовь к ней была духовной, он мог ждать, и долгое ожидание показалось ему коротким. И поэтому подчеркнуто: «поскольку любил ее».

Что касается разницы между словами хефец и хешек, я уже затронул тему желания, толкуя стих: «Возжелала душа моего сына Шхема вашу дочь». Желание хешек — это духовное, как сказано: «Только праотцов твоих возжелал Б-г». Желание хефец же используется, когда говорят о материальном, физическом. Поэтому Хамор, отец Шхема схитрил, и сказал, что его сын возжелал дочь Якова, то есть хотел взять себе девушку из высокопоставленной семьи, из семьи великих. Мол, он возжелал Дину, так как она из праведной семьи Якова, а не за ее красоту, а следовательно, его

желание духовное. Писание же раскрыло его ложь: когда сыновья Якова потребовали, чтобы все мужчины в городе сделали обрезание, сказано о ШHEME: «И не замедлил юноша сделать это». Его поспешность доказывает, что на самом деле, его любовь к Дине была физической.

Теперь пойми, что здесь, в случае с красивой пленницей, дурное начало станет угоривать человека, что она лучше еврейской женщины — она прекрасное создание, будет усердно трудиться, а ты будешь жить в достатке, и сможешь все свое время посвятить служению Творцу. А что может быть прекраснее этого? И об этом сказано: «И увидишь среди пленных красивую женщину... и возжелаешь (хашакта) взять ее». Ты думаешь, что это душевная привязанность. Тора советует не действовать поспешно, а выждать какое-то время. Тогда ты сможешь разобраться: действительно ли это душевная привязанность, или это любовь физическая. Когда возьмешь ее к себе домой и выполнишь все, что велено в Торе, убедишься, сохранилась ли твоя привязанность. И «Если же случится так, что ты не захочешь (хафацта) ее, то отпусти ее» — если окажется, что здесь не было душевной привязанности, а только физическая, то отпусти ее, отправь из своего дома.

ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ «ИСТОЧНИК ЖИЗНИ»

РАВ ХАГАЙ ПРЕШЕЛ

«Да не будет мужской одежды на женщине, и пусть мужчина не надевает женское платье, потому что мерзость Г-споду, Б-гу твоему, всякий, поступающий так» (22:5).

Раши пишет: «Да не будет мужской одежды на женщине... – чтобы она не была похожа на мужчину и не пошла в мужскую компанию, потому что единственная цель этого – разврат». На первый взгляд, согласно мнению Раши, что причина запрета – чтобы женщина не была похожа на мужчину,

этот запрет не может касаться одного предмета одежды, потому что невозможно предположить, что смена одного предмета одежды сделает женщину подобной мужчине.

А вот что пишет Рамбам: «Да не будет мужской одежды на женщине...» – например, если она наденет на голову тюрбан или шляпу, или наденет латы и тому подобное, или обреет голову, как мужчина. «И пусть мужчина не надевает женское платье...» – имеются в виду цветные одежды и золотые украшения в той местности, где та-

кие одежды и украшения надевают только женщины. Все зависит от обычая страны». Из сказанного им понятно, что Тора запрещает надевать даже один предмет одежды, характерный для другого пола, например шляпу. Притом что очевидно, что женщина не может стать похожей на мужчину, сменив только головной убор.

Можно объяснить это двумя способами. Во-первых, возможно, Тора специально запрещает менять даже один предмет одежды, чтобы отдалить людей от греха – чтобы не стали переодеваться полностью. Во-вторых, сам факт того, что женщина надевает хотя бы один предмет мужской одежды и является в компанию мужчин, это уже запрещенное сближение, которое может привести к разврату. Именно это и запретила Тора: действие, которое провоцирует разврат. См. еще, что мы напишем об этом далее.

Позже мне показали, что Рамбам в «Сефер а-мицвот» (Запреты, 40) приводит еще одну причину для этого запрета: «Знай, что

это действие, а именно – надевание женщинами мужских украшений и мужчинами женских, иногда используется для пробуждения природы человека к разврату, как это объясняется в книгах, посвященных этому. Но чаще – как условие для различных магических практик, о которых говорят, что, если человек этим занимается, он должен надеть женские одежды и украсить себя золотом и жемчугом, и тому подобным, а если это женщина – должна надеть латы и вооружиться мечами. Это широко известно среди тех, кто этим занимается». Дополнительная причина, которую он приводит, объясняет и то, почему запрещено менять даже один предмет одежды: те, кто верит в «магическую силу» переодевания, могут вообразить, что именно некий конкретный предмет одежды способен принести им ту пользу, которую они от него ожидают. Очевидно, что это вид идолопоклонства, и именно поэтому Тора запрещает менять даже один предмет одежды.

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

КИ ТЕЦЕ

Афтарой к этой главе служат слова книги пророка Йешаяу (54:1–10), это – пятая из «Семи утешительных афтарот». Этот отрывок, известный под названием «Рани Акара» («Ликуй, бездетная»), продолжает тему, затронутую неделю назад, и говорит о Иерусалиме, сравнивая его с бездетной женщиной, печально сидящей в одиночестве, что намекает на изгнание жителей Иерусалима и Земли Израиля. Пророк говорит о возвращении сынов города назад, аллегорически описывая радость города от возвращения его детей как радость родившей женщины.

54 (1) Ликуй, бездетная, нерождавшая, разразись песней и веселись, не мучившая-

ся родами, ибо сыновей покинутой больше (будет, чем)сыновей замужней, – сказал Г-сподь. (2) Расширь место шатра твоего, и покровы жилищ твоих прострут, не жалей, удлини веревки твои и колья твои утверди; (3) Ибо вправо и влево распространись ты, и потомство твое народами завладеет и города опустевшие населит. (4) Не бойся, ибо не будешь опозорена, и не стыдись, ибо не будешь посрамлена, ибо о стыде юности своей забудешь и о бесславии вдовста своего не будешь вспоминать больше; (5) Ибо супруг твой – Создатель твой, Г-сподь Ц-ваот – имя Его, и избавитель твой – Святой Йисрайля, Б-гом всей земли назовется Он; (6) Ибо как

жену оставленную и опечаленную духом, призвал тебя Г-сподь, и (как) жену юности, которая была отвергнута, – сказал Б-г твой. (7) На малое мгновение оставил Я тебя и с Милосердием великим соберу тебя. (8) В пылу гнева сокрыл Я на мгновение лицо Свое от тебя, и милостью вечной помилую тебя, – сказал Избавитель твой, Г-сподь;

(9) Ибо это у Меня воды Ноаха: как клялся Я, что воды Ноаха не пройдут более по земле, так поклялся Я не гневаться на тебя и не упрекать тебя; (10) Ибо горы сдвинутся и холмы зашатаются, а милость Моя не отступит от тебя, и завет мира Моего не поколеблется, – сказал милующий тебя Г-сподь.

В ашкеназских общинах в этом году чтение будет продолжено (там же, до 55:5), чтобы восполнить пропущенную из-за Номесячия афтару «Ания Соара».

(11) Бедная, встревоженная, безутешная! Вот Я положу камни твои в сурьму, сделаю основание твое из сапфиров. (12) И сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои – из карбункулов, и всю ограду твою – из камней драгоценных. (13) И все сыновья твои будут учениками Г-спода, и велико (будет) благополучив сынов твоих. (14) Правдою будешь утверждена; далека будешь от притеснения – ибо не будешь бо-

яться, и от крушения – ибо оно не приблизится к тебе. (15) Ведь собравшийся на тебя не от Меня (не по воле Моей, тот), кто воевать будет с тобой, пред тобой падет. (16) Ведь Я сотворил кузнеца, (который) раздувает в огне угли и изготавливает орудие для дела своего; и Я сотворил разрушителя, чтобы погубить. (17) Всякое орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который предстанет с тобою на суде, ты обвинишь. Это наследие рабов Г-спода и (награда за) справедливость их от Меня, – слово Г-спода.

55 (1) О, все жаждущие, идите к водам, и не имеющие денег, идите, покупайте, и ешьте, и идите, покупайте без денег и без платы вино и молоко. (2) Зачем вам отвешивать серебро за (то, что) не хлеб, и заработанное вами за (то, что) не насыщает? Слушайте внимательно Меня, и вкушайте благо, и насладится туком душа ваша. (3) Преклоните ухо ваше и идите ко Мне, слушайте, и жива будет душа ваша, и Я заключу с вами завет вечный, (как) неизменные милости, (обещанные) Давиду. (4) Вот, свидетелем для народов дал Я его, властелином и повелителем народов. (5) Вот, народ, которого не знал ты, призовешь, и народ, который не знал тебя, победит к тебе ради Г-спода Б-га твоего и Святого Йисраэиля, ибо Он возвеличил тебя.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

РАЗГЛАЖИВАНИЕ (МЕМАХЭК)

РАВ ЯКОВ-ЙЕХЕЗКЕЛЬ ПОЗЕН

Определение мелахи

Разглаживание кожи — это одно из производимых над кожей действий, в результате которого она становится годной к использованию, например, для того, чтобы писать на ней и т.д. Как производится мелаха? Удалением шерсти, скребением участков кожи и т.п. И тот, кто совершает подобные действия, нарушает запрет Торы, поэтому запрещено вытирать обувь в шабат обо что-то острое, так что при этом часть кожи облупливается. Однако нет запрета вытирать грязные ботинки, даже если они мокрые, о специальный коврик перед входом, чтобы не принести грязь в дом.

Разглаживание других материалов

Разглаживание касается и таких материалов, как золото, серебро и другие металлы. Поэтому запрещено тереть металлическую посуду и другие подобные вещи материалами, способствующими разглаживанию, например стальной ватой, чистящим порошком, которые, безусловно, разглаживают. И хотя, с точки зрения мелахи разглаживания, нет проблемы использовать эти материалы для чистки стеклянной и подобной стеклу посуды, тем не менее используя стальную вату, следует остерегаться выжимания (мелаха молотьба), а, пользуясь порошком, — замешивания (мелаха замешивание).

Размазывание

Размазывание — это толада разглаживания. Запрещено мазать какое-либо место жиром и т.п., и тот, кто это делает, нарушает запрет Торы. (Оба этих действия сходны, так как, размазывая нечто по поверхности предмета, мы делаем его более гладким.) В связи с этим запрещено смазывать мазью

повязку или что-нибудь другое, поскольку этим нарушается запрет Торы. И раз само намазывание запрещено Торой мудрецы запретили пользоваться и такой повязкой с мазью, которая приготовлена заранее, чтобы случайно не совершить намазывания в шабат. (Если в шабат упала с раны повязка и хотят ее вернуть, см. об этом в Шульхан арухе). По той же причине (размазывание) запрещено накладывать в шабат на тело мазь и размазывать ее.

Если в каком-то конкретном случае необходимо смазать рану (случаи, к которым не относится запрет лечения в шабат, рассматриваются ниже, в законах лечения в шабат), а мазать тело мазью, как мы знаем, запрещено, разрешается нанести мазь на тело в нескольких местах и сверху наложить повязку так, чтобы мазь размазалась сама собой. (Однако запрещено сначала класть мазь на кусок материи, даже не размазывая ее, поскольку это похоже на наложение повязки в шабат).

Часто у маленьких детей бывают раздражения под подгузником, и их можно смазывать только способом, описанным выше, то есть положить мазь в нескольких местах и надеть подгузник, чтобы мазь разошлась сама собой. Если же эта мера недостаточна, следует спросить у раввина, как поступить.

Мыло

Из-за запрета размазывания запрещено в шабат пользоваться твердым мылом. Жидким мылом принято пользоваться в шабат, хотя есть более строгое мнение, требующее предварительно смешать его с небольшим количеством воды (есть, кто устрожает и в этом).

Запрет Торы на размазывание касается только относительно твердых веществ, таких как жир, сало, воск и пр., но к густому маслу этот запрет не относится. Однако мудрецы постановили, что и к маслу, густому настолько, что оно похоже на перечисленные выше вещества, относится запрет размазывания. Поэтому запрещено смазывать волосы гелем, похожим по консистенции на густое масло.

В размазывании, как и во многих других мелахот, запрет в отношении пищи не действует. Все же есть мнения, что в некоторых случаях размазывание пищи запрещено мудрецами, например, если это делают

для красоты. Но, по всем мнениям, нет никакой проблемы в намазывании масла на хлеб, так как здесь целью является не украшение, а распространение масла по всей поверхности куска хлеба.

И хотя по основному смыслу закона разрешено намазывать также и для украшения, например, размазывать картофельное или яблочное пюре, чтобы они выглядели привлекательно, поскольку есть более строгое мнение — «благословен будет тот, кто воздерживается от этого». От решения этого спора зависит, разрешить ли намазывать на пирог крем, поскольку это делают для украшения.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

ГЛАВНОЕ — БЫТЬ «ХОРОШИМ ЧЕЛОВЕКОМ»?..

Я, как и многие евреи, которые родились и живут в России, мало в детстве слышала о своих настоящих корнях, точнее, слово еврей слышала, «мы евреи», но на этом — почти все. Некоторые фамилии писателей, музыкантов, что мы везде, нас много и нас все ненавидят. Благодаря этим ненавистникам многие из нас и начали себя идентифицировать, нам всегда напоминали, кто мы. Но больше ничего. Все этические и эстетические понятия, система ценностей, все критерии человеческой личности были усвоены здесь, в этом обществе. И здесь принято просто считать себя «хорошим человеком», просто, без критериев и оснований. Точнее, есть какие-то критерии, но они практически не определены, а в конечном счете все сводится к лицемерию и двойным стандартам. Каждый их устанавливает себе сам, поэтому каждый — так называемый «хороший человек». Мой вопрос к Вам: что, с еврейской точки зрения, значит быть хорошим человеком? Получает ли хороший человек вознаграждение от Творца за свои поступки? Заранее благодарю Вас за ответ. С уважением, N.

Отвечает рав Ашер Кушнир

Вы задаете важные и актуальные вопросы. Действительно, в светском обществе принято культивировать легенду о «хорошем человеке».

Например, она часто используется, когда речь заходит о религиозности. Говорят, что нет надобности «нагружать» человека какими-то религиозными обязанностями, достаточно, чтобы он был «хорошим».

Но, в основном, фразу «Главное, чтобы человек был хороший» произносят, чтобы скрыть отсутствие каких-либо ценных в обществе достоинств. Так, если человек ленив, ни в чём не преуспел, интеллектом, как и внешностью, не блистает, но при этом никому сильно не мешает, не наркоман и не алкоголик, то и остаётся — «хороший человек». Это действительно удачная формулировка, загораживающая не всегда пристойную картину двойных стандартов самолюбивых и слабодушных людей.

Вы правильно замечаете: при отсутствии общепринятых, ясных критериев, каждый

подгоняет определение «хорошего» под себя. Сколько людей, столько «центров координат», «эталонов», поэтому в рамках представлений человеческого общества принципиально не существует возможности определить кто «хороший». В отсутствие Абсолюта всё относительно...

Тем не менее, как инженер может оценить, насколько ХОРОШО работает изобретённый ИМ прибор, ведь критерии этому он сам и установил, так сотворенный человек может быть оценен его Творцом.

И, действительно, Творец передал нам образ идеального (хорошего) человека, подробно описывая в Торе жизнь наших праотцов и других праведников. И в книгах наших мудрецов подробно изложены критерии праведности, нормы этического поведения, говорится о правильных пропорциях душевных качеств, границах телесных потребностей, об адекватном восприятии мира и многом другом. Это можно найти, например, в трактате Пиркей Авот; в книге РАМБАМА «Мишне Тора» (Ильхот Дэот); в книге «Путь Праведных» РАМХАЛЯ и во многих других источниках.

Получает ли «хороший человек» вознаграждение от Творца за свои поступки?

Вы задаете еще один вопрос: получает ли «хороший человек» вознаграждение от Творца за свои поступки? По-другому: а можно ли удостоиться вознаграждения Творца без религиозных обязанностей?

На первый взгляд, человек, который делает добрые дела, помогает другим, сочувствует, проявляет милосердие — достоин всех наград Всевышнего. Но так ли это?

К примеру, некий сознательный горожанин, когда работники мэрии затеяли забастовку и прекратили убирать мусор, решил сам заняться очищением района проживания. После окончания забастовки он обратился к городским властям с просьбой оплатить его труд. Оплатят ли его? Скорее всего, ему будут готовы выдать почётную грамоту сознательного гражданина за добровольную инициативу, но ничего не заплатят. Почему? Потому что между ними не был заключён договор об оплате.

Так и тут. Человек делает доброе дело, например, помогает старушке перейти через дорогу. Кто же ему должен за это «заплатить»? Ведь никакого договора об оплате он не заключал — ни со старушкой, ни, тем более, Непонятно-С-Кем? К тому же, как можно ожидать платы от Того, Кто, по соображениям «хорошего человека», не существует, а значит, не «нагружает» его обязанностями... Человек сам установил, что есть «хорошо», и своё личное понимание этих норм решил воплотить в жизнь, что доставило ему удовлетворение. Почему же Кто-то, Кто не существует, должен его за это награждать?!

Итак, как это ни огорчительно, за «хорошее поведение» по личной инициативе, человек может и удостоится похвалы и уважения в мире этом, но, никакого вознаграждения в мире грядущем ему не полагается.

Дай Б-г, чтобы у всех нас был план работы над построением своей личности, чтобы стать по-настоящему «хорошим человеком», таким, как ожидает Творец, и таким образом удостоиться награды...

В ДУХОВНОМ МИРЕ ЕСТЬ ЖИВОТНЫЕ, ПТИЦЫ, ДЕРЕВЬЯ?

В духовном мире у людей есть одежда, квартира, там есть животные, птицы, деревья?

Отвечает рав Менахем Эпель

Начну с небольшого предисловия. Рав Исраэль Лорбербойм в книге «Дополнительное измерение» пишет: «Чтобы понять

действительность духовных миров, не ошибаясь грубо и не плавая по волнам вольного воображения, следует исходить из основополагающего понимания, что разум, которым обладает человек, — материален и он не способен абсолютным образом постичь духовную реальность. Однако, когда он знает и осознает ограниченность своего

постижения, он может истинным и адекватным образом подойти к пониманию духовных систем».

Далее он пишет, что будет ошибкой сравнивать материальный мир с духовными и предполагать, что те законы, которые действуют в материальном мире, обязательно будут действовать и в духовных. Так, например, всякий материальный предмет находится в определенном месте, так что слова «близко» и «далеко», когда речь идет об объектах материального мира, воспринимаются в соответствии с понятиями пространства и указывают на расстояние до этих объектов. А в духовных мирах нет пространственных ограничений, поэтому понятия «близко» и «далеко», когда речь идет об этих мирах, имеют иное значение, указывают на сходство характеристик объектов. Так, два подобных объекта будут считаться близкими друг к другу, а два различных — далекими друг от друга.

Чтобы лучше понять это, приведем пример. Два человека, которые любят друг друга, ощущают духовную близость, которая не зависит от физического расстояния между ними. А если между людьми нет ничего общего, они ощущают, что между ними — большое «духовное расстояние», даже когда находятся рядом друг с другом.

Подытожим: реальность духовных миров — совершенно иная, чем реальность мира материального. В духовных мирах нет материи, пространства и времени. И, соответственно, в духовной реальности нет перечисленных Вами объектов в таком виде, как мы это привыкли воспринимать.

Теперь постараемся разобраться, что же там все-таки есть. Говорит мидраш (Берешит Рабба 10, 7): «Нет такой травинки внизу, у которой не было бы своего мазала (что-то вроде ангела-хранителя) в Небесах, который ударяет по ней и говорит ей: «Расти!»». То есть, у каждого творения здесь, в материальном мире, есть корень в духовных мирах, который является источником его жизненной силы.

Рамхаль пишет об этом так («Путь Творца», ч. 1, гл. 5): «Одна из великих основ, ко-

торыми мы обладаем, говорит, что всему, что находится в нижних мирах, соответствуют трансцендентные силы. Всякий объект нижнего мира развивается из этих сил и проистекает из них в порядке, установленном Высшей Мудростью. Эти силы — корни нижних объектов, которые, в свою очередь, являются ответвлениями и порождениями этих сил, и они связаны друг с другом, как звенья в цепи... Однако основа сущности мира и его истинное состояние — в этих высших силах... Таким образом, все, что произошло или происходит в нижних мирах, проистекает из процессов, имеющих место в этих силах».

Из сказанного следует, что существует прямая связь между духовным источником и его материальным воплощением в этом мире. Более того, в каббалистических книгах сказано, что духовный корень и материальный объект — это не две разные сущности. Духовный корень — это первичная сущность в духовных мирах, которая спускается из высшего духовного мира, проходит через все миры, пока не достигает самого нижнего, материального мира. При этом в каждом мире, который проходит этот духовный корень, он получает воплощение, соответствующее сущности и уровню этого мира.

Таким образом, от мира к миру, происходит постепенная материализация объекта. Различие же между двумя «смежными» мирами подобно различию между душой и телом (см. книгу «Нэфеш а-Хаим», шаар 1, гл. 5). То есть, духовный корень и материальный объект — это единая сущность, у которой, при этом, есть различные воплощения в каждом из миров. И, значит, на Ваш вопрос, есть ли в духовном мире животные, птицы, деревья, ответ — есть. Но это не какие-то отдельные объекты, которые находятся только в этом духовном мире, а те же самые животные, птицы и деревья, что и в нашем мире, только в их духовном «виде».

До сих пор речь шла о творениях Всевышнего (в Вашем вопросе — это животные, птицы, деревья), которые находят

свое воплощение во всех мирах, начиная с их духовного корня и заканчивая их материальным воплощением.

Что касается плодов человеческого труда (в Вашем вопросе — одежда, квартира), можно предположить следующее: известно, что действия человека в нижнем мире оказывают влияние на духовные миры. Исполнение заповедей «исправляет» миры, грехи — разрушают. То есть влияние на духовные миры идет не только Свыше, но и из нашего материального мира.

ШАГ ВЛЕВО, ШАГ ВПРАВО — И КОНЕЦ ЕВРЕЙСКОЙ ДУШЕ?

В иудаизме душу можно разбить, отсечь (карет), сжечь в аду, ликвидировать, продать дьяволу, проклясть (пульса ди-нура). Шаг налево, шаг направо — и конец еврейской душе?

Отвечает рав Меир Мучник

Во-первых, представленный Вами список бед, которые могут постичь душу, звучит, конечно, устрашающе, но на самом деле, мягко говоря, не совсем точен.

«Отсечь» (карет) — да, Тора говорит о таком наказании за ряд тяжких грехов, совершенных намеренно. Но остальное?

«Разбить», «ликвидировать» — а это не одно и то же? В любом случае, приведите, пожалуйста, источник, и разберемся. На каждом шагу такой угрозы точно нет.

«Сжечь в аду»? Хотя в аду действительно «жарко», на самом деле там души не «сжигают», в смысле не уничтожают, а очищают от духовной «грязи», «приставшей» к ним результате грехов. В большинстве случаев — для того, чтобы потом, «в очищенном виде», поместить уже в рай, Эденский сад.

«Пульса ди-нура» — есть такое понятие, о котором отдельный разговор, но это в любом случае касается не души, а тела. Ибо речь идет о способе вызвать смерть человека, то есть его уход из этого мира, но что потом будет с его душой — уже другой вопрос.

Более того, в трудах Аризаля, а вслед за ним — расширенно — в хасидских книгах сказано, что и одежда человека, и его дом сообщают ему так называемый «ор макиф» — свет, окружающий его. «Ор макиф» — это свет духовный, и, следовательно, принадлежащий духовным мирам. Таким образом, получается, что и у одежды, и у жилья тоже есть свое отражение/воплощение в духовных мирах. Это положение, кстати, позволяет в новом свете увидеть необходимость носить скромную и опрятную одежду.

«Продать дьяволу» — это точно не из иудаизма почерпнуто, а из «Фауста».

Так что на самом деле не так уж длинен список тех нехороших вещей, которые могут случиться с душой. Это — во-первых.

А, во-вторых, о нашей жизни в этом мире тоже можно было бы сказать: можно попасть под машину или, находясь в ней, попасть в аварию. И поезд может потерпеть крушение, и самолет упасть, и теплоход утонуть. А может и землетрясение случиться, а может — и извержение вулкана, и ураган, и наводнение, и цунами, и торнадо, и лесной пожар. А может и преступник убить или террорист, или просто психопат с ружьем, а может и война случиться, и ракета или бомба в дом попадет...

Не верится? Включите новости!

Да, забыл про различные болезни, в новостях последнюю пару лет был ковид, но и без него бывает рак или инфаркт, или — ну, там целый список в энциклопедиях.

И что же получается: шаг влево, шаг вправо — и конец человеческой жизни?

Ответ, думаю, Вы и сами сформулируете.

Всё это бывает, но не каждый день и не с каждым человеком. Жить можно. А в новостях обо всех подобных бедах постоянно сообщают именно потому, что они необычны — иначе это были бы не «новости», а никому не интересная рутинка.

Вот и душу на каждом шагу не поджидают всевозможные беды, и наполнена еврейская жизнь не страхами, а обычными заботами, а также и радостями. Которых тоже может быть целый список — и которые мы даже можем сами для себя создавать, сколько хотим. Делать добро, об-

щаться с приятными людьми, изучать Тору, читать интересные книги, слушать красивую музыку.

Этими благами и постараемся наслаждаться на каждом шагу, в этом плане мы действительно «кузнецы своего счастья».

ЕСЛИ ВСЕ ЧЛЕНЫ САНГЕДРИНА СЧИТАЛИ, ЧТО ПОДСУДИМЫЙ ВИНОВЕН В УБИЙСТВЕ, ПОДСУДИМОГО ОТПУСКАЛИ?

Здравствуй! Попалась мне сегодня на Toldot интересная фраза: «Ведь именно так принимал решение Сангедрин: если все его члены находили подозреваемого в убийстве виновным, он объявлялся невиновным». Прокомментируйте, пожалуйста. Заранее спасибо, Михаил

Отвечает рав Мендель Агранович

Есть такой закон — решение по обвинению в убийстве принимается судом в составе двадцати трех человек: они слушают дело, показания свидетелей... Позже каждый судья принимает решение. Так вот, если все судьи признавали подсудимого виновным, его не казнили. Обоснование этого закона приводится там же, в Талмуде (Сангедрин 17а): по закону следует продлить рассмотрение дела еще на сутки, чтобы найти подсудимому оправдание, а эти судьи не смогут его найти, ведь они единогласно признают его виновным!

Интересно узнать источник этого закона: это человеческая логика, постановление Торы или постановление мудрецов?

Вопрос психологии — судьи, единогласно обвиняющие, неспособны пересмотреть дело на следующий день. Существует мнение, что это лишь постановление мудрецов, но основное мнение — что это следует из текста Торы, который гласит: приговор имеет силу если есть «спасающая община судей» (группа, которая оправдывает) и «судящая община судей» (группа, которая обвиняет)... То есть, приговор имеет силу, только когда часть судей склоняется к одному решению, а часть — к другому.

Этот закон установлен Рамбамом в кодексе Йад Хазака («Законы Сангедрина» 9, 1). Остальные комментаторы его не приводят, поэтому можно предположить, что не все талмудисты считали его однозначным. Но сейчас эти законы не актуальны, так как у нас нет Сангедрина и возможности применять уголовное право по Торе, а мнение Рамбама — единственное четко сформулированное, поэтому оно так на слуху. Ведь здесь проявляется суть судебной системы Торы — объективность. Её цель — не строгое наказание, а взвешенное решение, исполнение которого искупит грех, совершенный подсудимым. Для этого судьи должны быть максимально беспристрастны, а излишняя решимость наказать, не оставляющая возможности для пересмотра, не ведет к этой цели.

Комментаторы обсуждают, относится этот закон к судам из двадцати трех судей или только к Верховному суду, где судей было семьдесят один. Текст Рамбама дошел до нас в двух разных редакциях, в одной из них есть уточнение: «Сангедрин Гдола, который единогласно», то есть Верховный Суд. Есть два пути понимания слов Рамбама согласно этой редакции:

Раби Давид бен-Шломо ибн-Зимра считал, что речь идет не только о малом Сангедрине (состоящем из 23 судей; о нем говорится в обсуждаемой части Талмуда), но и о Верховном (состоящем из 71 судьи): если решение было принято судьями единогласно, подсудимого не казнили. Зачем же Рамбам уточняет, что речь идет о Верховном Суде (Сангедрин Гдола)? Чтобы не было

возможности предположить, что Верховный Суд всегда полномочен выносить решения. Это примечание Рамбама показывает, что это не так: в этом случае и решение Верховного Суда не принимается.

Раби Меир-Симха а-Коэн из Двинска (Ор Самеах) считает иначе: только в Верховном Суде подсудимого освобождают в случае единогласного обвинения, а малых Санхедринах подсудимый не освобождается, а его дело передается в Верховный Суд, где будет рассматриваться заново.

Интересно: если все судьи признали подсудимого виновным, а потом один судья пе-

редумал и решил, что тот невиновен, получается, что это оправдательное решение станет причиной того, что подсудимый будет признан виновным по решению большинства... А ведь право пересмотреть решение предоставляется судьям только ради возможного оправдания. Но в данном случае это невозможно, ведь теперь подсудимый будет наказан из-за того, что один или двое судей пересмотрели свою позицию и сочли его невиновным.

Это то, что мы смогли найти, чтобы прокомментировать приведенную Вами цитату.

ЕСЛИ РАСКАЯНИЕ СТИРАЕТ ГРЕХ, ЗАЧЕМ НУЖНО ЕЩЕ ЧТО-ТО ИСПРАВЛЯТЬ?

Шалом, помогите разобраться. 1.Что из себя представляет тикун (исправление) на какой-нибудь грех, и для чего он нужен? 2. Есть опция — тшува (раскаяние), которая стирает этот самый грех, и зачем тогда нужно что-то исправлять (да и что вообще исправлять), если человек сделал тшуву? И.

Отвечает рав Эльяким Залкинд

Тут нужно небольшое предисловие: грех это не просто факт нарушения, но определенная реальность, «нечистота», созданная человеком, совершившим грех. Эта «нечистота» впитывается в его душу и тело, «загрязняя» и огрубляя их и создавая, таким образом, преграду между человеком и Всевышним. И в зависимости от тяжести греха, от того, насколько осознанно, намеренно и многократно человек совершал его, насколько получал «удовольствие» от него душой и телом, — такое «впитывание» и отделение от Источника бывает разной степени.

Человек же, как известно, приведен в этот мир, наоборот, для исправления и очищения, чтобы стать достойным близости Творца. Потому любое нарушение, приводя к противоположному, препятствует этой главной цели и требует полного исправления.

Если, как Вы упомянули, человек раскается и осознает зло, приносимое его дей-

ствиями, он приступит к ликвидации их последствий. Прежде всего, прекратит нарушать Закон (азиват а-хет), отдалится от греха, прекратит увеличивать нанесенный ущерб. Осознав, что совершённое было злом, и раскаявшись, приняв решение полностью отказаться от этого греха (харата вз-кабала лэ-атид), он положит начало исправлению изъяна в душе — оградит себя от опасности повторить это действие. Переживание, сожаление о происшедшем (йагон) продолжит стирать последствия и очищать душу — мышление, эмоции, желания — и тело, впитавшие нечистоту дурных поступков. А когда человек признается вслух перед Всевышним в том, что он совершил, что оступился (видуй), он испытает стыд перед своим Создателем, очистит совесть, и это позволит открыть ворота, ведущие к Царю.

И Вы правы, человек, совершивший полноценное раскаяние, стирает совершённый грех. Но Вы точно выбрали слово — «стирает». Потому что это исправление похоже на стирку загрязненной одежды. И, чем въевшее пятно, тем более долгой и интенсивной должна быть стирка. Пока все не отбелится... И все же лучше было бы хранить чистоту. «Во всякое время пусть будут одежды твои белы...» (Коэлэт 9,8).

А теперь вернемся к началу Вашего вопроса. Есть в книгах «рецепты», как полностью «вывести» последствия того или иного проступка. Как, проходя все этапы раскаяния, углубить их, чтобы на человеке вообще не осталось отпечатка греха. Это то, что Вы назвали тикун. И главный принцип этого тикун — тшуват а-мишкаль, «раскаяние противовеса»: человек принимает на себя посты, ограничения и другие очищающие действия согласно «весу» греха и тому, насколько глубоко грех «въелся».

Однако многие полагают, что людям последних поколений обычно не под силу выполнить все рекомендуемые тикуним, исправления. Так, например, чтобы очиститься от каждого нарушения, даже кажущегося несведущему человеку не очень «страшным», требуются десятки, иногда сотни

дней поста. Сегодня человеку, как правило, трудно выполнить подобные требования.

Так что же делать, чтобы исправиться? Пройти все упомянутые этапы раскаяния. Максимально искренне, так, чтобы можно было сказать о раскаянии человека словами Торы (Дварим 30, 2): «И вернешься ты (дойдет твое раскаяние) к Всевышнему, Б-гу твоему и послушаешься Его голоса...» И пояснили наши мудрецы: это — раскаяние, достигающее Престола Славы, когда человек раскаялся всей душой, всем сердцем. И учиться, одновременно работая над собой, чтобы узнать и довести до понимания сердца: для чего мы здесь? Чего хотят от нас? Кто Властелин, пославший нас в мир? Кто мы? Кому обязаны за каждое дыхание и каждое мгновение, подаренные нам?! И исполнять то, что от нас требуется.

СЕМЬЯ

Я СТАЛ РЕЛИГИОЗНЫМ, РОДИТЕЛИ ВОСПРИНИМАЮТ ЭТО В ШТЫКИ

РАВ АШЕР КУШНИР

Мне 25 лет, и я уже больше года как соблюдаю мицвот. Вначале родители относились ко мне терпимо, по-видимому, полагали, что все быстро пройдет. Сейчас же отношения обострились, и все воспринимается в штыки. И хотя я ниже травы и тише воды, пытаюсь никак их не раздражать, ничего не получается. Они отталкивают меня и мой образ жизни двумя руками. Как себя вести по отношению к ним?

Вы задаете непростой вопрос. Давайте предположим, что, действительно, с Вашей стороны имеет место безупречное поведение. Что же тогда порождает такую родительскую неприязнь и раздражение? Ведь родители бывают разные, и далеко не все

отталкивают своих детей двумя руками в подобных обстоятельствах?

Ответ можно найти на самом дне человеческой души:

- Родителей сердит потеря контроля над детьми, их выход из повиновения. Как же так, как дети (20-30 лет) посмели самостоятельно принять важное жизненное решение без ведома родителей?

- Религиозные дети позорят родителей в глазах их светских друзей и родственников. Их сильно беспокоит, а «что теперь люди скажут»...

- Родители чувствуют, что у их детей появился другой источник авторитета, кроме родительского.

· Решение сына или дочери выбрать другой путь в жизни ставит под сомнение правильность родительского воспитания, а, главное, жизненных позиций папы и мамы.

· Если дети станут религиозными и при этом прекратят карьеру, сулящую материальный достаток, то кто же обеспечит родителей в старости?

· Решение детей создает бытовые неудобства, когда надо будет считаться с их религиозными «прихотями».

Со всей болью в сердце следует признать, что у приведенного списка причин негативного настроения есть один общий знаменатель — слепой родительский эгоизм. Не забота о детях, а о себе и о своем комфорте движет ими. Последнее, с чем они готовы считаться, это с чувствами, желанием и осознанным выбором своих взрослых детей.

И тем не менее, «пройдитесь по списку» и прикиньте, что, все-таки, можно изменить в своем отношении к родителям, чтобы развеять их опасения и страхи... И непременно попытайтесь это осуществить.

Как себя вести?

Во-первых, заново проверьте свое решение начать жить еврейской жизнью. Может быть, оно вызвано желанием найти удобное средство выражения «протеста против родителей» или какой-то другой нерелигиозной причиной... И если придете к выводу, что Ваше решение «чисто» и бесповоротно поселилось в Вашем сердце, то всего лишь стисните зубы и переждите.

По отношению же к родителям Вы должны остаться таким же любящим сыном, как это было раньше, терпеть все нападки, не реагировать на «обиды» и делать все, что в Ваших силах, чтобы им помочь. Ваши близкие отношения с родителями не должны зависеть от их или Ваших взглядов на жизнь.

Опыт подсказывает, что через определенное время родители привыкнут к мысли о «потерянном» сыне и готовы будут «заново» Вас принять в семью. Хотя, как всегда, есть и исключения из правил.

Итак, человек должен ясно и четко выяснить для себя, что правильно в жизни, и следовать этому даже тогда, когда приходится сталкиваться с большими трудностями. Надо быть уверенным в своем пути и не сбиваться с него.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

У НАС ПРОБЛЕМА С УСТАНОВЛЕНИЕМ ГРАНИЦ

ИТА МИНКИНА

«У нас проблема с установлением границ — запрещать стараемся мало, но идем до конца.

В последнее время ситуация совсем выходит из-под контроля: ребенок бьет бабушку (в каждый ее приход к нам), лезет в розетку, выбрасывает вещи в окно, хватается мой телефон и кидает на пол, требует, чтобы было так, как он хочет, и сопротивляется тому, что мы просим.

Я пытаюсь немного ужесточить правила, пытались наказывать, даже шлепали — без особого результата. Как правильно вести себя в данной ситуации? Сыну, чтоб был здоров, 2 года 3 месяца, развитый, подвижный, веселый и ласковый, пока единственный ребенок. С Б-жьей помощью, пойдет в садик с сентября, до сих пор был дома со мной».

То, что Вы описываете, напоминает состояние двух армий на линии фронта, которые постоянно подтягивают войска с целью

эффективнее атаковать и удачно отбивать любые атаки противника. Чем дальше, тем хуже.

Чем всё это закончится? Легко представить (не про вас будь сказано): ребенок начнет выбрасывать мебель из окна, а родители... в свою очередь, в долгу не останутся...

Конечно, эту ситуацию надо менять, потому что у родителей скоро истощится арсенал наказаний, применимых к двухлетнему ребенку. Родители, конечно, существа уже далеко не слабонервные, но ситуация действительно может начать выходить из-под контроля.

То, что сейчас Вам напишу, может показаться странным и невозможным. Но если вы, «стиснув зубы», постараетесь выполнить то, что прочтете ниже, вы заметите, как ситуация постепенно начнет меняться к лучшему.

Начнем с того, что маленький ребенок в возрасте двух лет раздираем двумя прямо противоположными порывами. 1. Он любит родителей и чувствует свою зависимость от них. 2. Он хочет делать только то, что он хочет.

Он хочет быть независимым. Хочет чувствовать себя самостоятельным. Он не хочет и не может больше в силу естественных потребностей своей развивающейся маленькой личности оставаться младенцем, зависимым от взрослых.

Если бы он продолжал прежнюю линию поведения, оставался таким, каким был в год, в полтора года — компактным переносным младенцем, — то он бы на всю жизнь остался безвольным покорным человеком. Тенью самого себя. В его личности заложен этот этап — развиваться самому, становиться маленьким человеком с самостоятельным мышлением.

Но поскольку опыта, как быть самим собой, у него нет, то как проявляется его путь к самостоятельности? — Через сопротивление родителям. «Если я буду сопротивляться тому, что они мне говорят, просят и требуют, значит, я буду потрясюще самостоятельным и независимым!!!»

Что отсюда для нас, родителей, вытекает? А то, что если мы хотим, чтобы двухлетний ребенок делал то, что мы считаем нужным, надо подать это в такой форме, чтобы он не понял, что им руководят и его направляют.

Если Вы не возражаете, я это повторю. Если мы хотим, чтобы двухлетний ребенок делал то, что мы считаем нужным, надо подать это в такой форме, чтобы он не понял, что им руководят и его направляют.

И второе. Если мы хотим, чтобы ребенок сопротивлялся нашим домашним или каким-либо другим правилам, надо как можно больше и жестче их подчеркивать. Если мы хотим вызвать сопротивление и борьбу, — будем подчеркивать наши правила и сильно ругать его, когда он их нарушает.

Что ребенок предпримет? К чему его толкает «встроенное» в него стремление к самостоятельности? Правильно! Сопротивляться всеми силами, всеми фибрами души и биться до последнего!..

И так мы получаем то, что мы имеем. Ситуацию, которую Вы описали...

Единственный выход. Он вам покажется парадоксальным, но он действительно единственный. Учтите! Только сильные и целеустремленные родители побеждают на этом пути. Убеждена, что и вы в их числе. Снять осаду. Снять блокаду. Отозвать войска.

Например (из примеров, которые Вы приводите):

Лезет в розетку. Вы подходите, берете его нежно за руку и спокойно говорите: «В розетку не лезут, розетки для другого». И — тут же!!! — отвлекаете его на что-то другое, пока инстинкт сопротивления не успел сработать! Книжка, собачка на улице, а давай-ка нарисуем самолет! Давай попрыгаем!

То есть, мудрые родители двухлетнего бунтующего ребенка не станут зацикливаться на том плохом, что он делает. Они лучше сделают вид, что не заметили (это не касается опасных ситуаций!).

Вы скажете: как же он поймет, что это нельзя, если мы будем смотреть сквозь пальцы?? — Он уже и так прекрасно понял, что нельзя. Иначе бы он не сопротивлялся этому. Но когда двухлетке кричат «нельзя!!», нормальный двухлетка побежит это делать со всех ног!

Он делает что-то, что нельзя? Остановите его, и — как можно меньше слов, и тут же отвлеките. Только так. С поведением с бабушкой — то же самое. Остановите его, спокойно (даже если Вам до боли стыдно перед бабушкой и она тоже возмущена до предела). Держитесь. Спокойно остановите его, и тут же предложите игру. Может быть, бабушка сама с ним поиграет? Это был бы лучший вариант. Но если она не захочет, всё равно — линия поведения та же. Не заостряйте на этом внимание, отвлеките немедленно игрой, рыбкой, птичкой, чем угодно. (Вам, возможно, это кажется потаканием дурным наклонностям? Вы сами видите, к чему приводит в этом возрасте НЕ-потакание. Не отчаивайтесь. Опыт воспитания показывает: только последовательное невоинственное поведение дает долгосрочные результаты).

Когда просите его о чем-то, давайте ему выбор. Например, он не хочет одеваться. Вы с ним вообще не спорите на эту тему. Она не обсуждается! Вместо этого предлагаете ему: какую футболку наденешь — синюю или зеленую? Пусть ОН САМ выберет. Если он говорит: «Никакую! Не хочу!!» Вы: «Ладно. Не надо». Если есть время, отвлекитесь на что-то другое. Если нет, времени, скажите: «Ладно... не надо... (задумчиво) Я бы надела зеленую...» Конечно, он немедленно захочет синюю.

После этого не торжествуйте победу! Не говорите ему: «А что ты мне голову морочил? Сразу бы надел синюю и не надо было со мной было спорить!» Так сказать — всё испортить. Никак не комментируйте ни его сопротивление, ни его согласие. Вообще, напускайте на себя отсутствующий вид в течение большей части суток — всё то время, что он не спит. Так Вы сохраните и оставшиеся нервы, и с сынишкой нормальные отношения.

Не вздыхайте... Этот возраст не длится вечность... Скоро кончится. В три, в четыре (если будете последовательно невоинственными) станет полегче.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВЕХИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. ЭПОХА СИНАЙСКОГО ОТКРОВЕНИЯ

САБА ИЗ НОВАРДОКА

Наш праотец Авраам достиг такого высокого уровня, что силы зла уже не могли повлиять на него с тем, чтобы он действовал вопреки ясному мышлению. Однако он все еще не достиг уровня Первого Человека до греха, мышление которого было совершенно ясным. Поэтому глаза Авраама наполнились слезами в час, когда он взял в руки нож, чтобы принести в жертву сына. Другое дело, что его разум был настолько

крепок, что был способен преодолеть любое препятствие, как мы видели в истории жертвоприношения Ицхака. Но при этом он не был лишен естественных эмоций и инстинктов, проявившихся в форме слез, поскольку его рассудок не достиг уровня непредвзятости Первого Человека. На этом уровне на протяжении нескольких поколений протекала духовная жизнь великих людей: Шема, Эвера, сыновей Яакова... Но ни

кто из них не удостоился подняться на ступень, которую Первый Человек занимал до греха. Та нечистота, которой Змей запятнал человеческую душу, не исчезла и не была смыта вплоть до Дарования Торы.

В этот час — час Дарования Торы — евреи достигли столь высокой ступени, что эта нечистота от них совсем отступилась. В час, когда они сказали «сделаем» прежде, чем «услышим», они достигли уровня Первого Человека до греха, поскольку в этот момент они самостоятельно решились на бескомпромиссную жизнь по заветам Творца. Жизнь, в которой они будут руководствоваться в своем выборе лишь указанием Торы, совершенно не сомневаясь в том, стоит ли принимать Тору и следовать ей. Они сказали «сделаем»: «мы готовы исполнять волю Всевышнего точно так же, как ее исполняют ангелы — без всяких вопросов и рассуждений», а главный аспект «услышим» относился к деталям того, каким образом следует выполнять ее заповеди.

Поэтому, когда евреи поставили на первое место «сделаем» и лишь затем — «услышим», раздался Голос с Небес: «Кто открыл эту тайну Моим сыновьям?» Имеется в виду: кто открыл им, что главное препятствие к достижению совершенства — пытаться «услышать» прежде, чем «сделать». Человек всегда хочет сначала «услышать» — узнать, осмыслить заранее, нужно ли, стоит ли, делать ли, а не станет ли от этого еще хуже, а можно ли это выдержать, в принципе? Кто открыл им, что для того, чтобы удержаться на уровне Первого Человека до греха, необходимо отказаться от личной заинтересованности и пристрастий, не выбирать: что принимать на себя, а от чего отказаться, а действовать на основании непредвзятого разума, настроенного лишь на выполнение воли Творца? И чтобы навсегда остаться на этой ступени, человек обязан всегда и везде жить по этому принципу, когда на первом месте стоит «сделаем», и только затем — «услышим». И никаких рассуждений: принимать или нет, частично или полностью. Всегда делать свой самоотверженный выбор лишь в пользу того, что за

него выбрала Тора. И углубляться в понимание лишь для того, каким образом сделать это наилучшим образом.

Таким образом, еврейский народ к моменту дарования Торы достиг высочайшего уровня Первого Человека до греха. И как только их «сделаем» предварило «услышим», они в тот же миг полностью расстались с нечистотой, внесенной в их души Змеем.

О том, насколько они в этом преуспели, можно судить из свидетельства Торы, что «весь народ видит голоса». Объясняют наши благословенной памяти мудрецы: они видели то, что предназначено для слуха, и слышали то, что предназначено для зрения. Другими словами, они достигли таких высот, что их ощущения и разум стали нераздельны, а не как увещевал нас пророк: «Слушать слушаете, но не понимаете, видеть видите, но не знаете». Потому что можно слушать, а можно — слышать, можно смотреть, а можно — видеть, и наши природные склонности служат завесой нашему разуму. В уме человек может представить себе путь цельного человека, но так как это представление не осязаемо, его невозможно ощутить и прочувствовать. И этот образ цельного человека подобен фотографии: есть глаза, но эти глаза ничего не видят, есть уши, но эти уши ничего не слышат. Но если фотография хотя бы изображает подлинник, умозрительное изображение цельной жизни не может отражать оригинал, если человек никогда не жил такой жизнью, и его представления абстрактны и, чаще всего, неверны.

И об этом и говорит пророк: хоть мы и обладаем слухом и зрением, но нам не хватает той глубины, позволяющей слышать и видеть вещи в правильном свете. Почему? Да потому что та самая помеха, которая мешает человеку достичь цельности, она же затуманивает его слух и зрение. Если бы только человек вкусил реальный вкус жизни по Торе, то этот опыт явно добавил бы ему мудрости. Но кто заведомо соглашается полностью довериться выбору Торы? Люди предпочитают сначала разузнать, а

что там написано, насколько это сочетается с их желаниями, и не видят, что сами желания отвращают их от Торы. И человек видит то, что желает видеть, а не то, как все обстоит на самом деле. Поэтому у обычных людей и существует такой разрыв между реальностью Торы и собственными чувствами и ощущениями: они ведь не пробовали, не ощутили, что значит по-настоящему жить по Торе. Иначе бы все воспринималось совсем по-другому.

Совсем по-другому все было во время Дарования Торы, когда евреи вынесли на первое место «сделаем», и лишь затем «услышим», когда они полностью вручили себя выбору Торы с однозначной готовностью жить по Торе. И тогда их понимание прояснилось в такой степени, что они могли видеть предназначенное для слуха. Другими словами, все преграды и помехи собственных недостатков ничего не заслоняли от их взгляда, как ширма или завеса не мешают нам слышать. И они слышали то, что предназначено для зрения. Ведь иногда бывает, что человек видит драгоценный камень, но если он никогда не слышал, что это — дорогая вещь, то он может отнестись к нему как к простой стекляшке, не придавая ему никакой ценности и обращаясь с ним соответственно. Но евреи во время Дарования Торы слышали предназначенное для зрения: не существовало такого понятия, которое было бы им недоступно, как это было у Первого Человека до греха, когда его разум не был затуманен никакими завесами.

И не следует удивляться, как же после столь впечатляющего, явного понимания они сотворили золотого тельца; ведь известно, что был среди них и «многочисленный сброд» — инородцы, примкнувшие к еврейскому народу. Кроме того, вчитавшись, мы можем заметить, что удивляться

тут нечему: Тора сама свидетельствует, что они увидели задержку Моше, и, как комментируют наши благословенной памяти мудрецы, народ просто ошибся в расчетах дня его возвращения. И еще говорится, что им было видение мертвого Моше в гробу. Так в чем же мы можем упрекать их? Как им следовало поступать в результате своей ошибки? Сам телец также не может служить поводом для обвинений: он был им нужен в качестве видимого лидера — не более, «чтобы он ступал впереди нас». Их ошибка была вполне объяснимой: Моше умер, и кто знает, что было с ним до этого.

Однако уже Рамбан писал, что «у лжи нет ног». Другими словами, зло лишено всякой основы, опоры. Все это лишь обман зрения, иллюзия, фокусы, которыми можно отвлечь публику и завладеть ее деньгами. В чем сила фокусов? В ловкости рук, в безумной скорости — такой, что человек не успевает, как следует, всмотреться в происходящее.

А если бы он смог рассмотреть все спокойным, трезвым, острым взглядом, то заметил бы грубую ложь и фальшь. И только скорость позволила его чувствам ошибиться.

Таков путь дурного начала. Оно не может доказать человеку, что проступок — хорош по своей сути. Но вся его сила в скорости обольщения: человек оглянуться не успел, только начинает анализировать и раздумывать — ан, дело уже сделано! И человек остается при своих мыслях на развалинах содеянного. Поэтому злодеи не оставляют своего дурного пути, даже зная, насколько он горек — дурное начало-то спешит и подгоняет, а сам человек — тяжел на подъем, вот он и выходит всегда побежденным! Вот и в истории с золотым тельцом Сатан не мог показать евреям ясно, что Моше умер, и его гроб несут ангелы, поскольку это не соответствовало дей-

ствительности, а было только обманом зрения, чтобы сбить их с толку. И если бы они присмотрелись лучше, они не увидели бы того, что увидели. Лучшим доказательством этого может служить колено Леви, мгновенно отозвавшееся на призыв Моше: «Кто за Всевышнего — ко мне!» А если картина, представленная дурным началом, была бы не фальсифицированной, а явственной, то как же тогда представители колена Леви не испугались за судьбу Моше? Получается, что все было лишь обманом зрения, и тот, кто хотел ошибиться — ошибся, а колено Леви ошибиться не хотело, и избежало ошибки. То есть вина народа заключалась в недостаточной зоркости, к которой добавился ошибочный подсчет времени. А колено Леви, не поддавшись на провокаторскую иллюзию смерти Моше, не придало значение и шести дополнительным часам. Соответственно они не поспешили участвовать в создании золотого тельца, а дожидались прихода Моше.

История золотого тельца, таким образом, демонстрирует нам работу дурного начала, заключающуюся в обмане зрения, и объясняет его силу тем, что он подгоняет людей, заставляет их спешить. Однако это не лишает нас выбора, как можно наглядно видеть на примере колена Леви. Кроме того, из этого мы учим, что и с грехом народа все обстояло не так уж просто: ведь и после создания золотого тельца, они не полностью потеряли занятую им ступень. Как объясняет Рамбан фразу «и никто не надел на себя свои украшения»: они настолько прочувствовали свою вину, что отказались от вечной жизни, приобретенной во время Дарования Торы, ради того чтобы заслужить прощение за грех золотого тельца.

А когда Моше спустился с Торой с Небес и должен был объяснять законы Всевышнего и Его Тору еврейскому народу, он в одиночку судил весь народ, пока не пришел Итро и не спросил, что он делает. Моше ответил: «Народ приходит ко мне искать Всевышнего». Это означает, что еврейские суды, вопросы, с которыми обращаются в них евреи, не похожи на стандартные су-

дебные разбирательства, где каждый желает доказать свою правоту. Тут каждый заинтересован «искать Всевышнего». (Хотя наши благословенной памяти мудрецы поясняли фразу «его приговор выносился утром»: если некто жаловался, что другой украл у него раба, а тот утверждал, что раб был им куплен, то выпадавший ежеутренне ман служил лучшим «доказательством», все же большая часть судебных разбирательств по Торе преследовала единственную цель — искать правду Всевышнего). Кроме того, в задачу Моше входило доскональное объяснение законов, т.е. попытка выяснить с каждым в отдельности, каким путем ему лично следует ступить. На это отвечает ему Итро: «Не хорошо то, что ты делаешь. Увянешь так и ты, и весь народ, что с тобой». Потому что, если бы они приходили к тебе исключительно для разрешения судебных вопросов, с этим ты мог бы справиться сам. Но ведь в твою задачу также входит объяснить им «путь, по которому идти, и дела, которые нужно делать» — каждому в соответствии с его личным складом характера, свойствами души, темпераментом. А для этого уже необходимо разбираться во внутреннем мире каждого, что не под силу одному человеку, так как требуется немало труда и времени, чтобы разобрать душевный расклад каждого по полочкам.

Поэтому необходимо выбрать лучших из лучших, объяснить им, как наставлять народ, раскрывая им путь Творца. В противном случае, как они справятся после твоей кончины, когда ты уже не сможешь указывать им верный путь? Кто подскажет им, как анализировать свои поступки и работать над собой?

И Моше сделал это: выбрал лучших из лучших, обучил их с тем, чтобы они обучали других, а те, в свою очередь, других и т.д. Получилось, что каждый чему-то обучал другого и у него же обучался. Каждый влиял на другого, подвергаясь его ответному влиянию — они одновременно учили и учились друг у друга.

И так продолжалось до эпохи пророков.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ОТКУДА ПРОИЗОШЛО СЛОВО «ИУДЕЙ»?

РАВ МОШЕ СЫТИН

Слово «иудей» является производным от имени Йеуда — имени четвертого из двенадцати сыновей праотца Яакова (а не одного из апостолов, который, согласно христианскому преданию, предал основателя христианства) — и означает «житель Иудейского царства». Слово «иудей» как синоним к слову «еврей» вошло в обиход после разрушения Первого Храма, во времена Вавилонского изгнания, потому что все уцелевшие евреи, изгнанные в Вавилонию, были жителями Иудейского царства. После этого всех евреев стали называть иудеями — по месту их происхождения, вне зависимости от принадлежности к какому-либо колену (Раши и Ибн-Эзра, комментарии к Свитку Эстер 2:5). До этого, евреев называли «Бнэй Исраэль» — «сыны Израиля».

В Писании слово «иудей» в значении «еврей» встречается в книгах поздних пророков: Мегилат Эстер 2:5, Захария 8:23, Даниэль 3:8, Эзра 4:12.

В Септуагинте еврейское слово (йеһуди) было передано на греческом как οιδαιος. С адаптацией к местной фонетике это слово было заимствовано другими языками: лат. *judaeus*, англ. *Jew*, фр. *Juif*, нем. *Jude*, польск. *żyd*, рус. «иудей» и т. д.

Оскорбительное на русском слово «жид» также однокоренное слову (йеһуди) и возникло в ходе трансформации позднеславянского слова «židь».

В современном русском языке принято разделять слова «еврей», обозначающее национальность, и «иудей», обозначающее религиозную принадлежность. И в этом есть свой смысл, поскольку Иудейское царство, в отличие от Израильского, большую часть своего существования придерживалось веры в единого Б-га, а его жители стро-

го соблюдали законы Торы. Жители же Израильского царства, под руководством своих царей, стали на путь идолопоклонства. Поэтому это царство было уничтожено задолго до Вавилонского изгнания. Связь между словом «йеуди» и вероисповеданием подтверждает мидраш «Лэках тов» (на Свиток Эстер 2:5), где сказано, что иудеями называется тот, кто отрицает язычество.

Поскольку слово «иудей» тесно связано с Иудейским царством, мне кажется, стоит кратко упомянуть эту веху еврейской истории.

Во времена правления царя Шломо (Соломона) еврейское государство достигло политического, экономического и духовного расцвета. Слава о мудрейшем царе и о его государстве распространилось по всему миру. Евреи жили в спокойствии и достатке.

Но все изменилось после смерти Шломо. В результате гражданской войны, в 795 г. до н.э. (2965 г. от сотворения мира) еврейское государство раскололось на два царства — Иудейское и Израильское. В состав Иудейского царства вошли колена Йеуды, Биньямина и часть колена Леви. Поскольку колена Йеуды было самым многочисленным, а также потому, что все цари Иудейского царства происходили из колена Йегуды (как завещал праотец Яаков) — царство стало называться Иудейским. В Израильском царстве жили остальные десять колен, т.е. большинство еврейского населения Страны. К власти в Израильском царстве приходят цари, проповедующие язычество, и уводят народ от Б-га.

В 550 г. до н.э. (3210 г. от с. м.) ассирийская армия захватывает Израильское царство и изгоняет десять колен из Страны,

расселяя их в разных областях своей империи. С тех пор следы этих десяти колен теряются, еврейский народ теперь состоит исключительно из жителей Иудеи. В 420 г. до н. э. (3340 г. от с.м.) — царь Вавилонии Невухаднецар разрушает Первый Храм и уводит жителей Иудеи в Вавилон. Это было первое изгнание в истории народа,

когда евреям пришлось жить в среде других народов уже после того, как была дарована Тора и культура народа сформировалась.

Поскольку все евреи, ушедшие в Вавилонское изгнание, были жителями Иудейского царства, всех евреев начали называть «иудеями».

ВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

КАК МНЕ ПОВЕРИТЬ В Б-ГА В УСЛОВИЯХ XXI ВЕКА?

РАВ МЕИР МУЧНИК

Как поверить в Бога в условиях XXI века, когда вокруг столько мнений, которые порой подрывают твердую веру в Творца?

Если «поверить» означает «принять информацию без доказательств», то простой ответ на Ваш простой вопрос таков: когда вокруг столько мнений, подрывающих веру в Б-га, в Него и не следует «верить». А следует иметь СВОЕ МНЕНИЕ, что Он существует. Свое ГЛУБОКОЕ УБЕЖДЕНИЕ, что Он существует. Ведь на самом деле не нужно быть атеистом для того, чтобы пони-

мать: на слово верят одни простаки. Попробуйте с три короба наврать о поле чудес любому религиозному еврею — вряд ли он вам поверит, и не сделаешь с ним, что хошь. И «вера» в Б-га на самом деле никогда верой на слово не была.

А была два типа веры — в зависимости от способа обретения.

«Знание»

Первый: рождение и воспитание в религиозной семье. Такой человек перенимал «веру» вместе со всем комплексом знаний

и мнений, господствующих в его семье и в обществе. И такие люди не раз мне говорили: они не «верят» в Б-га, а «знают», что Он существует.

Знают? Как они могут знать? Ведь доказательств нет, Б-га не увидишь, не пощупаешь и не измеришь!

А как все мы «знаем», что существовал, скажем, Наполеон. Кто-нибудь из ныне живущих его видел? Или провел эксперимент, доказавший его существование в прошлом, или вывел его существование с помощью математической формулы? Нет. Но о Наполеоне — и об Иване Грозном, и о Юлии Цезаре — столько всего сказано и написано, что мы принимаем эту информацию на веру... то есть — как истинную. Потому что это логично, разумно. Гораздо больше вероятность того, что это правда, чем вероятность того, что это какой-то всеобщий заговор или повальное заблуждение. Поэтому, пока не получим доказательства обратного или, по крайней мере, серьезных оснований для сомнения, мы считаем подобную информацию «знанием».

Да что Юлий Цезарь, пусть скептик ответит хотя бы на такой вопрос: кто его, скептика, родители? Откуда он ЗНАЕТ, что именно эти люди? А может быть, они его усыновили? Бывает же. Даже если в теории он может помнить, как родился, уж кто его отец — он точно не «знает». Он может только ВЕРИТЬ тому, что ему рассказали. Но каждый нормальный человек, если нет оснований для сомнения, «знает», кто его отец.

Такова и «вера» в Б-га, Отца Небесного, для человека, который впитал информацию о Нем таким же образом, как информацию о своем земном отце. Эта информация о Б-ге передавалась из поколения в поколение, начиная с дарования Торы, которое видели миллионы. Передавался и текст Торы. Все это было таким же «знанием», как мое «знание» о Наполеоне, о котором мне тоже рассказал отец или учитель, или автор книги или статьи, а ему — его отец или учитель, или автор, и так далее, до непосредственных очевидцев.

И даже сегодня, пусть и не «все», но очень многие «знают» о Б-ге таким образом. Восток практически весь религиозный (кое-где там прямо-таки средневековые). Запад — на самом деле тоже, в большой степени. На купюрах ведущей державы Запада написано «In God we trust», ее президенты и чиновники, принимая присягу, завершают «So help me God». Атеисты там считают себя загнанным меньшинством, большинство в Б-га верит.

Но если все-таки человек вырос там, где о Б-ге не «все знают», и не перенял информацию подобным образом, что ему делать?

Убеждение

Второй путь — для атеиста: ПРИЙТИ К УБЕЖДЕНИЮ. Сделать «веру» в Б-га своей ИДЕОЛОГИЕЙ.

Ведь даже атеист мог в свое время сказать: я ВЕРЮ в коммунизм. А сегодняшний атеист может сказать: я верю в либеральные ценности. Или в свободный рынок, в его «невидимую руку». Которую он, надо полагать, никогда не видел. Откуда же знает, что она существует?

К своим убеждениям человек обычно приходит путем опыта и размышлений. Он наблюдал жизнь, испытал многое, думал о том, что видел и чувствовал, пытался все осмыслить и объяснить и пришел к такому мнению.

Все, что происходит в мире, полностью соответствует его теории? Обычно нет. Тот же свободный рынок всегда идеально срабатывает? Нет, он периодически дает сбои, проходит через кризисы, да и в периоды подъема остаются бедные и неудачники. Демократия, в которую сегодня столь многие верят, всегда идеально работает? Нет, во многих странах при попытке ее введения получилось не как лучше, а как всегда (если не хуже), да и на самом Западе она не всегда срабатывает «как лучше» по мнению ее же приверженцев. (Спросите их, что они думают, например, о результатах последних президентских выборов в Америке). Но они продолжают верить в эти идеи. Хотя твердых доказательств нет, вопросы и со-

мнения остаются. Есть только общий опыт; факт, что главная экономическая и политическая альтернатива 20-го века потерпела крах.

В каждой стране есть свои «левые» и «правые», «либералы» и «консерваторы», и все они считают, что факты и опыт на их стороне. Что на все их вопросы у оппонентов нет ответов, зато на все вопросы оппонентов у них ответы есть. А если иногда и нет, то и неважно, все равно мы знаем, что правы.

Почему? Разве их не смущают факты, вроде бы, не вписывающиеся в их видение мира? Разве их веру не подрывает наличие иных мнений?

Нет. Потому что все это не перевешивает их собственных наблюдений и размышлений, на основании которых они пришли к своему мнению. Потому что в мире, каким они его видят, эти идеи В ЦЕЛОМ сработали, критическая масса наблюдений и фактов на их стороне. И/или потому что логика их взглядов в их глазах настолько убедительна, что ее не отменяют иные аргументы. А противоречащие ей факты — должно быть, исключения. А что у других людей иное мнение, так эти люди не понимают, они не «видели» того, что «видели» мы. И если они пытаются нас переубедить, мы не должны забывать о той логике и тех фактах, которые подтверждают нашу правоту и которые, как мы считаем, в конечном итоге перевешивают. Мы должны знать, что им ответить.

Такой должна быть и наша «вера». Если мы верим в Б-га только потому, что нам кто-то так сказал и запретил сомневаться, такая вера твердой не будет и долго не продержится. Если же мы исповедуем идеологию иудаизма и пришли к убеждению о существовании Б-га на основании наблюдений и размышлений, если таково наше искреннее мнение, то его уже так просто не поколеблешь.

Именно так пришел к вере в Б-га первый еврей Авраам. Он не перенял ее у отца — ведь тот был идолопоклонником. Нет, он сам наблюдал мир, задумывался о нем и

пришел к глубокому убеждению, что у такого мира должен быть Хозяин. И был готов за свои убеждения пойти в огонь.

О Б-ге свидетельствуют наука и жизнь

И, несмотря на «перепад» между уровнем Авраама и нашим собственным, его логика остается в силе и на самом деле доступна каждому. Так, например, выразил свое видение мира один мой приятель из интеллигентной московской еврейской семьи: «Мы атеисты. То есть мы не верим, что где-то там сидит на облачке старичок с белой бородой. Но, конечно, всем этим миром управляет какая-то неведомая сила».

Что ж, если так определять, то и Авраам был «атеистом», и я тоже им остался. Люди боятся слов «религия», «Б-г», потому что думают, что это нечто «старомодное», «средневековое», «темное». А это простая логика, к которой может самостоятельно прийти человек, склонный к мыслительной деятельности, на пороге 21-го века.

А вот что пишет еще один интеллигентный еврей, известный писатель и диссидент Владимир Войнович: «Сам я если был атеистом, то только в детстве. Разумеется, я, как всякий мыслящий человек, задумывался о тайне нашего существования и при нынешнем своем понимании мира верю только в его непостижимость. Не верю ни в какое человеческое представление о Боге, а тем более в его человекоподобность. Не верю в Его милосердие, потому что жизнь по своей сути очень жестока: все пожирают всех, а земные страдания живых существ и особенно людей, часто безгрешных, бывают слишком несправедливы и невыносимы. Не по деяниям. Есть ужасные преступники, которые благополучно проживают свой век и умирают в своих постелях во сне. Но, конечно, представить себе, что весь мир, такой разнообразный и разноцветный, сложился сам по себе, невозможно».

Неверие в «чело­веко­по­доб­ность» Б-га, как видно из контекста, означает неприятие христианского представления о Б-ге. Что ж, нас тоже к ТАКОЙ «вере» логика не

приводит. О милосердии Б-га — тоже известный вопрос, которым, конечно, не может не задаваться мыслящий человек: если Б-г милосерден и всемогущ, почему в мире столько зла и страдания? Но и этот вопрос не отменяет неумолимой логики: не мог такой разнообразный мир сложиться сам по себе. Можно спрашивать, ПОЧЕМУ Б-Г ТАК ДЕЛАЕТ, но это не имеет отношения к вопросу, существует ли Он.

Какой бы аспект мироздания мы не избрали для рассмотрения, все указывает на существование Творца.

Изучая биологию, видим чудеса строения человеческого тела. Богатую и разнообразную флору и фауну, причем каждый вид помещен в подходящую для него среду и наделен органами и инстинктами, позволяющими ему выжить и обеспечить все свои нужды. Известно, как точно сбалансированы экосистемы.

Кто все это сделал? «Мать-природа»? Кто же эта восхитительная дама? Где она живет? Где ее мозги, которые все это придумали? Кто-нибудь видел?

Изучая астрономию, видим невероятные масштабы Вселенной, но в то же время местоположение Земли — не слишком далеко от Солнца и не слишком близко, в результате чего на ней возможна жизнь. Кто запустил Землю именно на такую орбиту? Большой взрыв? Весьма точно взорвалось, надо отметить. Да и почему взорвалось? Само по себе взяло и взорвалось? Или, может быть, Кто-то взорвал именно так, как надо?

В современном мире многие привыкли считать, что наука и религия противостоят друг другу, что открытия науки делают религию ненужной. Мол, это примитивные люди прошлого думали, что гром и молния — проявления гнева Б-га, а теперь любой школьник может объяснить, что это электричество. (Так было написано в одной книжке, которую читал в детстве). Вот только само электричество — откуда взялось и почему работает именно так? Когда еще один московский интеллигентный еврей, учитель физики в моей школе, сформулиро-

вал нам закон гравитации, кто-то спросил: но почему этот закон именно такой, почему именно такая формула? И учитель ответил: потому что так Б-г создал мир...

Кто-то считает, что Б-га делает «ненужным» теория эволюции? Позвольте, даже если принять на веру эту теорию (о чем другой разговор), разве может эволюция — равно как и любой другой процесс — «начаться» сама по себе? Любые мутации и процессы должны быть вызваны КЕМ-ТО. Так что на самом деле идея эволюции ни в коей мере не противоречит идее Б-га. Вопрос лишь в том, КАКИМ ОБРАЗОМ Он привел мир к его современному состоянию, какой процесс вызвал. Но это совсем другой вопрос. А так — практически все научные открытия свидетельствуют вовсе не о «ненужности» религии, а, наоборот, о величии Того, Кто создал всю эту грандиозную систему.

Наконец, изучая историю, видим, как все, казалось бы, разрозненные события и решения разных людей составляют в совокупности единый «исторический процесс», в котором можно четко выделить разные исторические эпохи. Каждый исторический деятель, вроде бы, играет свою, независимую партию, но в целом явно получается одна симфония, которой Кто-то дирижирует. Или этот «исторический процесс» сам «пошел»?

Среди прочего, видим, как в нем играют роль определенные «коллективные персонажи», такие, как Запад и Восток. Как их характеры и действия соответствуют тому, что Тора и мудрецы говорят соответственно об Эйсаве и Ишмаэле. Как вся история последних тысячелетий представляет собой их взаимодействие, борьбу. Или видим борьбу между различными странами и великими державами внутри самого Запада или Востока, казалось бы, бессмысленную, истоки которой — в простом недопонимании. Видим, как одни идеологии и ценности, владевшие умами, поразительным образом сменяются противоположными. Те самые условия 21-го века и происходящие в

нем события только принципами Торы подчас и объяснишь.

Наконец, видим, как в этих джунглях, среди вечно грызущихся хищников, каким-то образом выживает «ягненок» — еврейский народ. И не просто выживает, но и оказывает «непропорциональное влияние» на весь мир. Видим, как он остается в центре событий и как его религия является центральным стволем, от которого отходят другие ветви — они этого и не отрицают. Как в его Торе заложены основные принципы и ценности, по которым живет весь мир: для одних они «иудео-христианские», для других, если бы готовы были честно признать, «иудео-мусульманские». Видим, как в самом еврейском народе заложены элементы Запада и Востока, как он связан со всем миром и в то же время уникален.

Да и в жизни каждого человека часто можно разглядеть, как его ведет некая Рука. Вот так все «получилось» — а когда что-то НЕ получилось, потом часто оказывалось, что к лучшему. Что этот вынужденный съезд с шоссе в конечном итоге привел на другое шоссе, более подходящее. Это признают даже люди нерелигиозные и не принадлежащие к еврейскому народу.

Нет, это «судьба»? Она так «решила». Как, еще одна могущественная дама? А она где живет? Впрочем, ладно, пусть будет «Судьба», если так не нравится слово «Б-г»...

Все это — как и многое другое — приводит нас к убеждению, что существует Б-г, а также — что еврейский народ избран Им. А значит, истинна Тора, дарованная этому народу Б-гом. И, если есть на свете другие мнения, к ним надо относиться так же, как относится к другим мнениям приверженец любой идеологии. Пускай люди думают по-другому — у нас свое мнение, основанное на личном опыте, наблюдениях и размышлениях. Какие-то вопросы могут оставаться, не на все есть ответ, и не все в жизни идеально. Но в целом мы убеждены, что истина такова. И просто так от убеждений не откажемся.

«Вера» — верность — доверие

Именно это означает слово эмуна, которое обычно переводится как «вера». Достаточно привести пару примеров, чтобы показать: это слово вовсе не означает «верить на слово», «без доказательств». Например, во время войны с Амалеком Моше поднял руки к Небесам, и, хотя ему трудно было их так держать, «его руки были эмуна» (Шмот 17:12). Что это значит? «Его руки были верой»? Нет, это бессмыслица. Скорее — верными. То есть твердыми и надежными, он их не опускал. Или возьмем однокоренное слово «уман» — «мастер», «профессионал». Знаток своего дела, который делает его стабильно хорошо. Он надежный, ему можно ДОВЕРИТЬСЯ. Или «амен» — слово, выражающее подтверждение сказанного: да, это так или должно быть так. ВЕРНО!

И, возвращаясь к вопросу о Б-ге: о Нем тоже сказано «Э-ль эмуна» (Дварим 32:4). Здесь тоже никак нельзя перевести «Б-г вера» или «Б-г веры». Скорее, как объясняет Сфорно, «нээман» — «верный», то есть надежный, не обманет, на Него можно положиться. ДОВЕРИТЬСЯ Ему.

Что и сделал Авраам, когда Б-г пообещал ему потомство. Услышав это, Авраам «ээмин» — «поверил в Б-га, и засчитал Он ему это как заслугу» (Берешит 15, 6). Авраам в тот момент не слышал о Б-ге от кого-то другого, а говорил с Б-гом напрямую — и вдруг, посреди разговора, «поверил» в Него? И это было большой заслугой? Да и при чем тут вера в Б-га? Речь шла о том, что у Авраама нет потомства, а Б-г ему обещал, что все-таки будет. Почему же Авраам реагирует тем, что «верит в Б-га»? Потому что имеется в виду ДОВЕРИЕ Б-гу, УВЕРЕННОСТЬ в Нем. Убедившись в Его существовании путем наблюдений и размышлений, Авраам доверился Ему. Несмотря на терзающие его страхи и сомнения, еще раз убедил себя, напомнил себе все аргументы, остающиеся истинными, внушил себе уверенность в Б-ге. И это было засчитано как заслуга. И сделать это может всякий, в любую эпоху, включая наш 21-ый век.

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

ПОД ДРУГИМ УГЛОМ

РАВ ХАНОХ ТЕЛЛЕР

Каждые несколько недель Рахель Стейн заканчивала работу над очередной своей картиной и несла ее в багетную мастерскую, которая располагалась неподалеку от ее дома. Владельцы мастерской, Авива и Офир Регев всегда в точности исполняли ее пожелания относительно изготовления рам. Ведь далеко не все их клиенты отличались и талантом, и постоянством.

Однажды Рахель принесла для помещения в рамы две картины. У нее заканчивались деньги, и она надеялась, что эти работы подправят ее финансовое положение.

— Отнесите к этим двум картинам с особенной осторожностью, пожалуйста, — несколько нервно попросила она. — Я надеюсь, что они покроют все мои расходы в ближайшие несколько месяцев.

— Я сделаю всё, что в моих силах. Приходите через две недели, — ответил Офир.

Едва выйдя из багетной мастерской и ступив на тротуар, Рахель остановилась: она вспомнила, что забыла взять квитанцию. Внутренний тонкий голосок говорил ей: «Ты практически не знаешь этих людей. Не беря квитанцию, ты напрашиваешься на неприятности!» Но она тут же отбросила эту мысль как глупую. Она решила, что это просто паранойя художника, который много сил и времени вложил в свою работу, а потом отдает ее в чужие руки.

Придя спустя две недели за своими картинами, Рахель осторожно развернула коричневую упаковочную бумагу, чтобы проверить, всё ли в порядке. Она увидела свою первую картину в золотой раме, прекрасно оттеняющей ее зеленый фон. «Неплохо, неплохо», — подумала она. — «Но где же вторая?»

— Её здесь нет! — невольно вскричала она.

— Кого нет? — спросила Авива.

— Моей картины! Ну, вы знаете, которая с собаками. Где она?

— Вы, наверное, ошиблись. Вы нам дали только одну картину.

— Нет. Я отдала вам две! Я же знаю.

— Успокойтесь, пожалуйста, и дайте мне взглянуть на квитанцию.

— У меня нет квитанции! Ваш муж не дал мне никакой квитанции.

— Моего мужа сейчас нет. Потерпите немного. Он подойдет через несколько минут.

В Израиле «несколько минут» могут означать любой временной промежуток от получаса до сорока лет. Рахель уже привыкла спокойно относиться к этому, но не на сей раз — ставка была слишком высока. Двадцатиминутное ожидание показалось ей невыносимо долгим.

Наконец пришел Офир. Он докурив сигарету, смакуя последние секунды отдыха, прежде чем войти в комнату, которая служила одновременно галереей и приёмной. Офир дружески помахал Рахель, но не заметил тревоги на ее лице, потому что тут же перевел взгляд на обратившуюся к нему жену:

— Офир, ты видел вторую картину этой дамы? Она говорит, что принесла нам две, но здесь только одна, и квитанции у нее нет.

— Я не помню вторую. Вы уверены? — терпеливо спросил он Рахель.

— Конечно, я уверена! Она должна быть здесь! — резко ответила она.

— Если бы вы принесли вторую, я бы помнил, как я делал для нее раму. Поищите ее, пожалуйста, дома. Вы, наверное, положили ее куда-то...

— Я? Вы обвиняете меня? Я принесла сюда две картины. А вы их взяли!

— Слушайте, возьмите свою картину и возвращайтесь домой. Я уверен, что вторая в конце концов найдется, — снисходительно сказал он.

— Я не возьму одну картину. Я возьму две. И вам лучше найти пропавшую к моему возвращению! — с угрозой выкрикнула Рахель. Отчаяние помешало ей протестовать дальше. Она быстро развернулась и выскочила из мастерской с пустыми руками, громко хлопнув дверью.

Рахель Стейн, удрученная, ходила по квартире из угла в угол. Волны беспокойства и разочарования атаковали ее мозг одна за другой, и она начала подозревать самое худшее.

«Они наверняка решили меня обмануть. Я уверена, что они просто продали мою картину. Тогда понятно, почему они не дали мне квитанцию! Но почему это должно было случиться именно сейчас, когда я осталась совсем без денег? Почему они раньше казались такими честными людьми?»

Рахель взяла трубку, чтобы позвонить в полицию, но сразу же положила ее обратно. «Они не поверят мне без квитанции. Ничего не выйдет».

Она стала вспоминать события последних полутора лет — свое возвращение к вере и переезд в Израиль. «Может, мне бросить всё это и вернуться в тот мир, который я знаю гораздо лучше? По крайней мере, там было понятно, кто жулик! Но это же Израиль, здесь всё должно быть по-другому!»

Мысли в ее голове сменяли друг друга, с каждой минутой набирая обороты и заводя ее всё больше. Она ужасно хотела остановить этот поток, успокоиться...

Вдруг в ее голове будто прозвенел телефонный звонок с Небес, и она поспешила ответить на него. «Есть же мицва, заповедь», — сказала себе Рахель, — «судить о людях благосклонно». Она села на стул и решила не вставать с места, пока не придумает какое-нибудь оправдание, которое

помешает ей мысленно обвинять Авиву и Офира.

Она размышляла и обдумывала, но мозг отказывался ей подчиняться. Косвенное свидетельство вкупе с шоком от потери картины полностью блокировали все творческое мышление в этом направлении. Но тут художественная натура Рахель наконец пришла ей на помощь. Ее способность видеть всё более пронизательно, чем другие, смотреть на предметы с разных углов, — дала ей идею.

«Судить благосклонно — значит найти невинную ошибку. Значит... они просто вставили обе картины в одну раму!» — решила Рахель. Сначала эта идея звучала совершенно абсурдной: даже непрофессионал не допустит такую ошибку! Но чем больше она думала об этом, тем больше убеждалась, что это — единственное объяснение.

Рахель победоносно встала со стула и направилась в багетную мастерскую, в полной уверенности, что она обнаружит свою вторую картину в той же раме, где была первая. Каждый шаг в сторону мастерской укреплял ее в этой мысли.

Но когда она пришла на место, ею овладело малодушие, и она уже не верила своему решению. Она наша в себе мужество только для того, чтобы попросить Офира и Авиву разрешить ей тщательно поискать картину в мастерской.

— Я уверена, что вторая картина находится здесь! Пожалуйста, прошу вас, можно я посмотрю тут у вас?

— Если желаете, — ответила Авива холодно. — Но если мой муж говорит, что у нас ее нет, значит, у нас ее нет.

Сейчас пришла очередь Рахель быть холодной и методичной. Постер за постером, раму за рамой, она осмотрела весь магазин. К тому времени, что ей осталось проверить последние десять работ, её сердце совсем ушло в пятки.

«Она должна быть здесь!» — сказала себе Рахель. Но ее здесь не было. Значит, нужно было возвращаться к «плану А». Это

была ее последняя и уже единственная надежда.

— Я хотела бы посмотреть на свою картину, — сказала Рахель твердо, как будто и не было никаких сорокаминутных напрасных поисков.

Картину молча положили на прилавок.

— Вы не могли бы, пожалуйста, открыть раму, — вежливо попросила Рахель.

К этому времени и Авива, и Офир были уверены, что Рахель собирается как-то их обмануть. Офир сказал:

— Если вы думаете, что я вытасчу вашу картину и вы просто заберете ее, не заплатив, и отдадите ее в другую мастерскую, — то ничего у вас не выйдет.

— Просто откройте ее, — повторила Рахель. Атмосфера в мастерской накалилась. Рахель ощутила, как напряглись ее плечи. «Суди благосклонно», — снова сказала она себе.

Офир повернулся за ножом, отверткой и плоскогубцами.

— Я вас предупредил, — сказал он, прежде чем аккуратно просунуть лезвие ножа в щель. Затем он открутил винт, который удерживал проволоку для подвешивания картины, и вытащил гвозди по краям рамы. С демонстративной точностью он вновь вставил нож вдоль бумажной подложки.

Деревянная рама, обрамлявшая натянутый холст Рахель, мягко легла на столешницу. Рахель взяла в руки освободившийся холст, облегченно вздохнула и улыбнулась. Это были две картины, крепко прижатые друг другу!

— Слава Богу! — благодарно сказала она.

— Почему... почему... как же... как это могло случиться? Как вы догадались? — спросил Офир в замешательстве.

— Тора учит нас судить других благосклонно, — ответила она. — И я пробовала выполнить эту заповедь. Хотя казалось, что всё говорит против. Сначала вы не дали мне квитанцию. Затем вы отказались смотреть мою вторую картину. И потом я не могла ее найти. Но я все равно была обязана найти этическое объяснение, которое бы сняло с нас обоих вину. И это оказалось единственным решением, хотя звучало оно безумным.

— Меня учили, что судить благосклонно — это, на самом деле, не безумие. В большей части случаев, эти суждения оказываются истинными. А сейчас вам только остается сказать мне, сколько я должна заплатить за работу, и я пойду.

КАЛЕНДАРЬ

МЕСЯЦ ЭЛУЛЬ

Элуль — шестой месяц года в еврейском календаре, если считать месяцы согласно еврейскому обычаю — от месяца Нисан, как сказано в Торе: «Этот месяц для вас — начало месяцев, первый он для вас из месяцев года» (Шмот, 12,1).

Если же отсчитывать месяцы от месяца Тишрей, Элуль — последний месяц года.

Название Элулю, как и всем другим месяцам, дали евреи, вернувшиеся в Эрец

Израэль из Вавилона, как сказали наши мудрецы: «Названия месяцев прибыли из Вавилона».

Созвездие месяца Элуль — Дева. Недаром сказано в Писании: «Вернись, дева Израиля, вернись в эти города свои!» (Йирмеягу, 31,20). Ведь Элуль — месяц раскаяния и возвращения к Всевышнему.

Новомесячье Элуля всегда продолжается два дня. Первый из них — это 30-й день

Ава, который всегда является полным месяцем. Сам Элуль всегда является неполным месяцем и продолжается 29 дней.

Дни благоволения

Поскольку Элуль — последний месяц года, предшествующий Рош Ашана, дню, когда Всевышний судит все Свои творения, он является месяцем раскаяния. В течение его читают Слехот и покаянные молитвы, обращенные к Всевышнему.

С начала времен дни месяца Элуль — дни благоволения. Когда еврейский народ согрешил, сделав «золотого тельца», а скрижали Завета были разбиты, Моше поднялся на гору Синай, пал ниц перед Всевышним и просил Его простить этот грех. Всевышний снизошел к его просьбе и сказал ему: «Сделай себе две каменные таблицы, такие же, как прежние». Моше вновь поднялся на гору в новолуние Элуля и провел там сорок дней, вплоть до 10-го Тишрей. 10-го Тишрей он спустился с горы, держа в руках новые, вторые скрижали, данные Израилю Всевышним в час милости и благоволения. Тогда же эти сорок дней года были избраны и установлены как дни милости и благоволения во всех поколениях — чтобы стали они основой и причиной для раскаяния и искупления грехов.

Несмотря на то, что раскаяться и вернуться к Всевышнему можно в любой момент, дни Элуля подходят для этого больше, чем другие дни года — в эти дни Всевышний принимает наше раскаяние с большей готовностью. Ведь в Элуле на Небесах пробуждаются прощение и милосердие, и там легче принимают наше раскаяние.

Поскольку дни Элуля предназначены для раскаяния, мы умножаем в них покаянные молитвы и Слехот. Во многих общинах принято в течение всего месяца (кроме новолуния и суббот, когда не читаются покаянные молитвы) вставлять на исходе ночи для чтения Слехот. В других общинах начинают следовать этому обычаю лишь начиная с 15-го Элуля. В ашкеназских общинах принято читать Слехот, начиная с воскресенья той недели, на которую выпадает Рош

Ашана, однако, в любом случае, не позже, чем за четыре дня до Рош Ашана. Поэтому если Рош Ашана выпадает на понедельник или вторник, чтение Слехот начинается в воскресенье предыдущей недели.

Число дней чтения Слехот не должно быть менее четырех, ибо эти дни приравниваются Десяти дням раскаяния между Рош Ашана и Йом Кипуром. Дело в том, что многие люди, с особой тщательностью соблюдающие заповеди, постятся в течение Десяти дней раскаяния. Поскольку среди этих дней есть четыре, в которые поститься нельзя (два дня Рош Ашана, суббота и канун Йом Кипура), необходимы по меньшей мере четыре дня чтения Слехот, дабы возместить эту нехватку.

И еще одна причина объясняющая, почему число дней чтения Слехот не должно быть меньше четырех. Наши мудрецы, интерпретируя слова Торы, относящиеся к специальному жертвоприношению в Рош Ашана, отметили, что каждый человек должен рассматривать себя в этот день как жертву, приносимую Всевышнему. Поскольку, согласно закону, жертвенное животное должно в течение четырех дней обследоваться на предмет обнаружения физических дефектов, делающих его непригодным для жертвоприношения, мы рассматриваем чтение Слехот в течение, самое малое, четырех дней, как аналогичную касающуюся нас процедуру. А обычай начинать это чтение именно в воскресенье был введен для того, чтобы люди заранее точно знали, когда следует к нему приступить, и не допускали ошибок.

Следует отметить, что по-арамейски слово Элуль того же корня, что и слово, обозначающее поиск или внимательное изучение чего-либо. Так, например, слова Торы: «Чтобы они изучили землю Кнаана» (Бемидбар, 13,1), переводятся на арамейский язык фразой, где слову «изучили» соответствует слово виалелун. Ведь в том и состоит назначение месяца Элуль, что в дни его мы всматриваемся всем своим существом в поступки, совершенные в течение года, вспоминаем все свои грехи — чтобы иско-

рентить их из своего сердца и вернуться к Всевышнему.

Трубление в шофар

Начиная со второго дня новомесячья Элуля (то есть с 1-го Элуля) и вплоть до дня, предшествующего кануну Рош Ашана, в синагогах трубят в шофар после завершения утренней молитвы Шахарит. Этих ежедневных трублений четыре: «Ткия», «Шварим», «Труа» и вновь «Ткия».

Это трубление предписано не Торой, а древним еврейским обычаем. Когда Моше в Рош Ходеш месяца Элуль поднялся на гору Синай, чтобы получить там новые скрижали Завета, евреи в своем лагере трубили в шофар, чтобы весь народ знал, что Моше временно поднялся на Небеса (а не покинул землю навсегда), и из-за его отсутствия не предался идолопоклонству. В память об этом евреи и трубят в шофар с начала Элуля — чтобы напомнить о том, как Моше поднимался к Всевышнему, и подтвердить еще раз, что Израиль раскаялся в грехе создания «золотого тельца» и искоренил, испустил его, и потому Всевышний в Своей милости и дал ему новые скрижали по истечении сорока дней. Это напоминание должно пробуждать в каждом еврее стремление к тшуве — раскаянию и возвращению к Всевышнему.

Трубят в шофар после завершения утренней молитвы, ибо Моше в свое время поднялся на гору рано утром.

Трубление совершается в течение всего месяца, чтобы предупредить народ о том, что приближается День Суда, и пробудить в нем стремление к тшуве. Ибо природа трубного звука шофара такова, что она вселяет в сердце людей тревогу, как сказано в Писании: «Может ли народ не всполошиться, если прозвучит в городе шофар?» (Амос, 3,6) Звук шофара как бы объявляет: «Пробудитесь, спящие, от своего сна, дремлющие, от своей дремоты, всмотритесь в свои поступки и раскайтесь в грехах». Так писал Рамбам.

В канун Рош Ашана в шофар не трубят, чтобы провести линию, отделяющую тру-

бление в Элуле, являющееся древним еврейским обычаем, введенным нашими мудрецами, от трубления в Рош Ашана, предписанного нам самой Торой. Начиная со второго дня новомесячья Элуля и вплоть до Го-шана раба, последнего дня праздника Сукот (включая его), в ашкеназских общинах включают в утреннюю и вечернюю молитву 27-й Псалом. Этот обычай основывается на Мидраше, объясняющем первые слова этого Псалма: «Г-сподь — свет мой и спасение мое». Мидраш утверждает, что слова «свет мой» относятся к Рош Ашана, а слова «спасение мое» — к Йом Кипуру. А идущие далее слова «ибо Он укроет меня в куще Своей» напоминают о празднике Сукот. Согласно обычаю, установленному Ари, следует читать этот Псалом после утренней и послеполуденной молитв.

В некоторых еврейских общинах принято читать в синагогах после завершения молитвы при стечении народа Псалмы — десять или более того — в каждой общине в соответствии с ее обычаем.

Тот, кто пишет в этом месяце письмо, должен в начале или конце его указать, что он желает адресату обрести милость и благословение Небес, дабы он был оправдан в День Суда, благополучно вписан в Книгу Жизни и удостоился окончательной оправдывающей подписи.

Смысл этого обычая — напомнить себе и другим о приближении Дня Суда, о том, что необходимо готовиться к нему, совершить тшуву и просить милосердия у Всевышнего.

Люди, с особой тщательностью исполняющие заповеди Торы, обычно именно в этом месяце проверяют кашерность тфилин и мезуз в своих домах, равно как и других предметов, связанных с исполнением заповедей. Все, что требует исправления, немедленно исправляется.

Согласно древнему обычаю, в каждый из дней Элуля в синагогах провозглашается: «Возвратитесь, дети-отступники» (Йирмеягу, 3,14).

Смерть разведчиков

Разведчики, оклеветавшие Эрец Исраэль, умерли 17-го Элуля, как сказано: «Люди, распустившие худую молву о земле, умерли от мора пред Г-сподом» (Бемидбар, 14,37). Почему в Торе сказано: «Пред Г-сподом»? Потому что они умерли именно той смертью, которую заслужили своими поступками, ибо Всевышний тщательно соблюдает принцип «мера за меру». Разведчики согрешили языком — и были наказаны при посредстве языка. Языки их вытянулись так, что доставали до пупа, и черви выходили из языка и входили (то есть проникали в тело) через пуп и наоборот. Указание на особый характер их болезни и смерти мы находим в том обстоятельстве, что слова Торы «от мора» содержат «встроенный» определенный артикль, так что речь идет не о море вообще, а о вполне определенной болезни — именно той, которую они заслужили своим проступком.

Всевышний отложил уготованное разведчикам наказание на сорок дней (ведь они согрешили 8-го Ава, а наказаны были 17-го Элуля), ибо именно сорок дней странствовали они по Эрец Исраэль.

Наши мудрецы говорили: «Рабби Элазар сказал: “Убедитесь в том, сколь велико должно быть наказание за распространение порочащих слухов! Откуда мы об этом узнаем? Из истории разведчиков. Ведь если они, опорочившие всего лишь деревья и камни, были так строго наказаны, насколько же печальнее будет судьба того, кто опорочит другого человека!”»

25-е Элуля

25-е Элуля — это день, когда был сотворен мир по мнению рабби Элиэзера, которого мы придерживаемся в том, что касается календарных исчислений.

Этот день — первый день сотворения земли и неба — на шесть дней предшествует дню сотворения человека. Ведь именно день, когда был создан Адам, мы называем Рош Ашана — хотя первым днем Творения был другой день, а именно 25-е Элуля.

Существует обычай в дни между 25-м Элуля и Рош Ашана читать отрывок из рассказа о Творении, приведенного в Книге Берешит, относящийся к данному дню. Так,

25-го Элуля читают отрывок от начала Книги Берешит до слов: «И был вечер, и было утро: день один». 26-го Элуля читают следующий отрывок вплоть до слов: «И был вечер, и было утро: день второй» — и т.д.

Строительство стены вокруг Иерусалима

25-го Элуля было завершено строительство стены вокруг Иерусалима, осуществленное Нехемией, как сказано в Писании: «И закончена была стена двадцать пятого Элуля» (Нехемия, 6,15).

Когда Нехемия бен Хахалья вернулся из изгнания в Иерусалим, он увидел разрушенный город со снесенными стенами и сожженными воротами. Он потребовал от народа отстроить стену Иерусалима, чтобы соседи-неевреи не презирали Израиль.

Враги еврейского народа, жившие неподалеку, Санвалат из Хорона, Тувия-аммонитянин и Гешем Арави стремились помешать строительству стены. Они составили заговор для того, чтобы завоевать Иерусалим. Когда жители Иерусалима узнали об их замысле, они не прекратили работы, но обратились с молитвой к Всевышнему и установили дневную и ночную стражу, чтобы враги не могли напасть неожиданно, как сказано в Писании: «Строящие стену... одной рукой выполняют работу, а другой держат меч» (Нехемия, 4,11).

Когда враги поняли, что не смогут силой воспрепятствовать строительству стены, они начали действовать против Нехемии хитростью, ложно обвинив его в намерении восстать против персидского царя — таким образом они надеялись отвлечь его от работы. Однако Всевышний обрек их замыслы на неудачу, и стена была успешно завершена после пятидесяти двух дней работы.

В Писании сказано: «И было, когда услышали об этом наши враги и увидели все народы, которые вокруг нас, то посрамлены они были сильно в собственных глазах, и узнали, что от Б-га нашего — исполнение этой работы» (Нехемия, 6,16). День завершения строительства стены Иерусалима стал днем великой радости для всего еврейского народа.

«Слихот»

Тот, кто встает для чтения Слихот, должен омыть руки и произнести благословение Аль нетилат ядаим несмотря на то, что утро еще не наступило. Затем, когда чтение Слихот будет завершено и настанет утро, необходимо снова омыть руки (трижды, как требует заповедь и как мы всегда поступаем по утрам), но благословение «Аль нетилат ядаим» при этом уже не произносится. Перед чтением Слихот необходимо произнести благословение, читаемое перед чтением Торы. В сефардских общинах существует обычай читать сразу же после омытия рук все утренние благословения.

В ашкеназских общинах принято, что перед чтением Слихот кантор облачается в талит, несущий на себе кисти цицит, хотя утро еще не наступило, а на ночное время заповедь облакаться в цицит не распространяется. Наши мудрецы, имея в виду чтение Слихот сказали: «Всевышний облачился в талит и научил Моше порядку молитвы, а затем сообщил ему тринадцать атрибутов милосердия». Поскольку талит — одежда, которую носят днем, тот, кто надевает его ночью, во всяком случае, по мнению некоторых (хотя и далеко не всех) авторитетов должен произнести соответствующее благословение. Чтобы избежать сомнения по этому вопросу, следует надевать перед чтением Слихот не собственный талит, а талит, принадлежащий другому еврею (так как в таком случае произносить благословение наверняка не нужно).

Содержание Слихот основывается на тринадцати атрибутах милосердия, содержащихся в словах Торы: «Г-сподь Б-г жалостливый и милосердный» (Шмот, 34,6). Это же относится и к виду (исповеди), который читается в конце Слихот, ибо видуй — это основа раскаяния и тшувы.

Наши мудрецы сказали: «Рабби Йоханан сказал: “Если бы эти слова не были сказаны в Писании, их невозможно было бы произнести. Они учат, что Всевышний закутался в талит как кантор в синагоге, и научил Моше порядку молитвы. Всевышний сказал ему: “Всякий раз, когда еврейский народ согрешит, пусть он исполнит этот порядок молит-

вы, и Я прощу ему грехи”»». Вот перечень тринадцати атрибутов милосердия:

1. «Г-сподь» — Всевышний относится к человеку с милосердием, пока он не согрешил, хотя знает заранее, что на некотором этапе он согрешит.

2. «Г-сподь» — Всевышний относится к человеку с милосердием после того, как он согрешил и раскаялся.

3. «Б-г» — хотя это Имя Всевышнего олицетворяет осуществляемую Им меру суда и справедливости, она является и атрибутом милосердия, ибо в Писании сказано: «Б-г мой! Б-г мой! Зачем Ты оставил меня!» (Тегилим, 22,2) — ведь невозможно представить, чтобы таким образом обращались к мере суда.

4. «Милосердный» — Всевышний милосерден к бедным.

5. «Милостивый» — Всевышний милостив к богатым.

6. «Долготерпеливый» — Всевышний сдерживает гнев и не спешит наказывать грешника, чтобы тот имел возможность раскаяться и таким образом избежать наказания.

7. «Одаряющий многочисленными благодеяниями» — Всевышний милосерден и к тем, у кого совсем немного заслуг.

8. «Защищающий истину» — Всевышний щедро вознаграждает тех, кто исполняет Его волю.

9. «Хранящий милость Свою для тысяч поколений» — Всевышний сберегает заслугу одного человека для тысячи и двух тысяч поколений.

10. «Выносящий грехи» — Всевышний терпит и выносит грехи, совершенные людьми сознательно.

11. «И преступления» — Всевышний терпит и преступления, совершаемые людьми, восстающими против Него и Его законов.

12. «И проступки» — Всевышний терпит и проступки, то есть грехи, совершаемые людьми нечаянно, по ошибке.

13. «И не очищающий тех, что кто не должен быть очищен» — Всевышний прощает раскаявшихся, но не прощает тех, кто не раскаялся.

Великий Ари (Аризаль) объясняет эти тринадцать атрибутов милосердия на основе тех же слов Торы, но несколько иначе.

Текст тринадцати атрибутов читается только в миньяне, то есть в присутствии десяти взрослых евреев. Тот, кто читает Слехот в одиночестве, должен либо пропустить этот текст, либо прочитать его просто как фрагмент Торы, но не как обращение к Всевышнему с просьбой о милосердии.

Тот, кто исполняет обязанности кантора при чтении Слехот, продолжает затем исполнять их в ходе чтения утренней молитвы Шахарит — ибо тому, кто начинает исполнение заповеди, обязательно предоставляется возможность исполнить ее до конца.

Существует обычай поститься в первый день чтения Слехот.

«Тшува» — дар Всевышнего

Среди многочисленных даров, которыми Всевышний одарил Свои творения, одним из самых драгоценных является тшува — способ подняться над нашими ничтожными поступками, бежать от наших прегрешений, спасти наши души от порчи и избежать в итоге Его гнева.

Даже перед тем, кто совершил множество преступлений, многократно восставал против Всевышнего и предавал Его, открыта дорога тшувы. Ведь в Писании сказано: «Вернитесь к Тому, перед которым вы глубоко грешили» (Йешаягу, 31,6). Оказывается, что Всевышний принимает тшуву и у того, кто возвращается к Нему из-за постигших его многочисленных бед, как сказано в Торе: «При невзгоде твоей, когда постигнут тебя все эти предсказания, в будущие времена, возвратишься ты к Г-спо-ду, Б-гу твоему, и будешь слушаться голоса Его» (Дварим, 4,30) — тем более у того, кто возвращается к Нему из почтения и любви.

Существует множество ступеней тшувы, и по мере своего продвижения по этим ступеням человек приближается к Всевышнему. Любая степень тшувы приносит человеку прощение, однако он будет полностью прощен — так, как будто грехи, совершенные им, никогда не существовали — только если совершенно очистит свое сердце и подготовит свой дух к полной и совершенной тшуве. Так грязная одежда не может стать совершенно чистой если постирать один ее край — но только после полной и

длительной стирки. Точно так же человек может быть «отмыт» от греха лишь в той степени, в какой «отмыто» от него его сердце.

Тшува имеет три основы: оставление греха, раскаяние в нем и исповедь о нем.

Что такое «оставление греха?» Оставить грех значит: прекратить совершать его, устранить его из своих мыслей и принять твердое решение не совершать его в будущем.

Что значит раскаяться? Это значит: понять всем сердцем, что нарушение заповедей Всевышнего и оставление Его пути горько и отвратительно, глубоко осознать, что за каждым грехом последует наказание, и проникнуться истинным раскаянием за свои дурные поступки.

Что такое исповедь? Необходимо исповедаться вслух, говоря: «Я согрешил, поступив так-то и так-то. Теперь я горько сожалею и стыжусь своего поступка и никогда более не повторю его».

Тшува может искупить только проступки, совершенные человеком в нарушение повелений Всевышнего. Однако если человек согрешил против другого человека, например, обокрал его, нанес ему телесное повреждение или оскорбил его, он не будет прощен до тех пор, пока не возместит пострадавшему нанесенный ему ущерб. Однако даже если он возместит пострадавшему нанесенный материальный ущерб, этого недостаточно — он должен, кроме того, искать примирения с ним и просить у него прощения.

С другой стороны, пострадавший не должен проявлять жестокое упрямство и отказываться от примирения. Он должен легко и быстро примиряться и, напротив, лишь в крайних ситуациях гневаться. Если человек, провинившийся перед ним, просит у него прощения, он должен простить его охотно и от всего сердца — даже если этот человек причинил ему много неприятностей. Он не должен мстить и проявлять злопамятность.

Желаем всем войти в Новый год, принять на себя Рош а-Шана в духовной чистоте и с искренним раскаянием, с радостью и трепетом, и чтобы все мы были вписаны в Книгу Жизни на долгую и праведную жизнь!
КТИВА ВЕХАТИМА ТОВА!