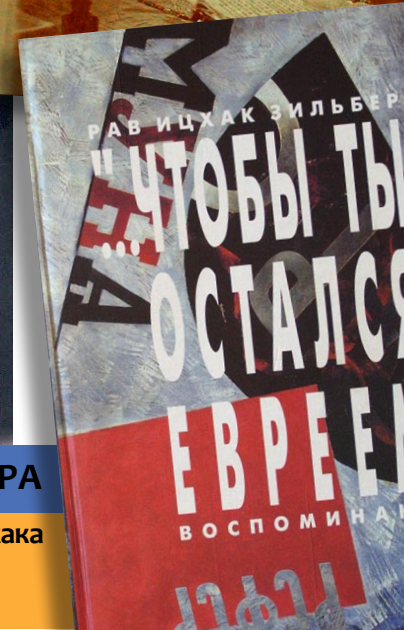
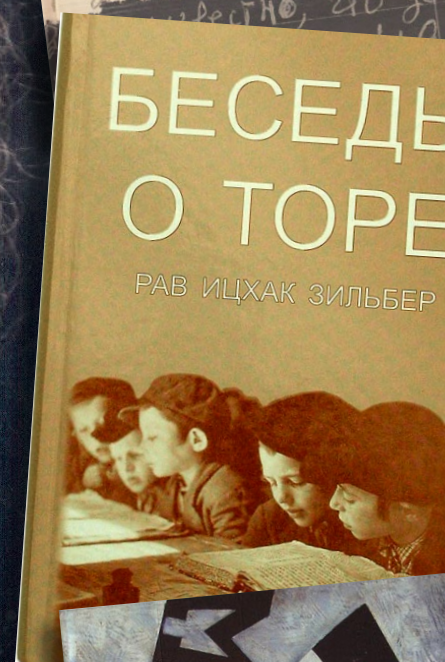
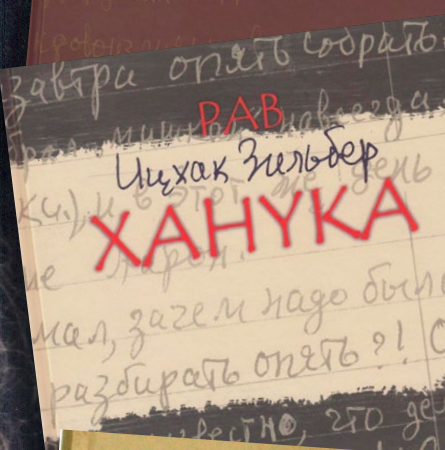

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «НИЦАВИМ - ВАЕЛЕХ» 357

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА НИЦАВИМ	3
ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ	13
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	14
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ	16
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	22
КНИЖНАЯ ПОЛКА	26
ЭЛУЛЬ	28
КНИГА ЙОНА	34
СЛИХОТ	38

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

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

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

одними заключаю я этот союз и этот клятвенный договор, но и с тем, кто стоит здесь сегодня с нами пред Г-сподом, Б-гом нашим, и с тем, кого нет здесь с нами сегодня» (29:9—14).

Недельная глава Ницавим - Ваелех 8-9 Сентября

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:19	7:30
Хайфа	6:26	7:32
Москва	6:48	8:01
Ст. Петербург	7:24	8:44
Одесса	7:05	8:08
Киев	7:10	8:16
Рига	7:44	8:59
Берлин	7:20	8:29
Сидней	5:23	6:20
Нью Йорк	6:59	7:57
Атланта	7:35	8:30
Бостон	6:48	7:48
Торонто	7:22	8:23
Лондон	7:16	8:21

ВЕБИНАРЫ ZOOM

6

СР

19:00

Р. Шломо Гольдман:
"...ибо дом Мой домом
молитвы назовется для
всех народов"

20:00

Артур Клемперт: Как
евреи революцию
творили?

21:00

Рика Гдалевич: Ах,
эта свадьба пела и
плясала....

22:00

Мирьям Злотник:
Анатомия
человеческой души.

7

ЧТ

10:00

Р-т Хава Куперман:
Недельная глава
Ницавим-Ваелех

18:00

Р-т Фрима Гурфинкель:
О небесных сферах.
Рамбам. Основы Торы

19:00

Р. Элиезер Ксидо:
Симаним на Рош-аШана.

20:00

Рав Бенцион Зильбер:
Ницавим-Ваелех

21:00

Р. Цви Патлас: Хроника
Избавления

8

ПТ

12:00

Рав Бенцион Зильбер:
О Дне Суда Рош-а-
Шана

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА НИЦАВИМ

ПОДТВЕРДИТЬ ВЕРНОСТЬ СОЮЗУ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Кто же принимает участие в скреплении союза заново?

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

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

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

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

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

Кроме того, услышав проклятия, произнесенные у гор Гризим и Эйваль, и помня о проклятиях, о которых мы говорили в главе «Бехукотай» книги «Ваикра», евреи испугались трудности стоящей перед ними задачи. И Моше успокоил их: «Стоите ведь вы

сейчас пред вашим Б-гом?! А сколько вы Его гневили! Однако Он не только не истребил вас, но ведет в страну, которую обещал дать вам».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В конце главы «Ницавим» предсказано возвращение евреев к Всевышнему: **«И будет: когда исполнятся над тобой все эти слова, благословение и проклятие... и пригнешь это к своему сердцу среди всех народов, куда забросил тебя Г-сподь, Б-г твой.**

И вернешься ты к Г-споду, Б-гу твоему, и будешь слушаться Его голоса во всем, как я заповедую тебе сегодня, ты и твои дети, всем своим сердцем и всей своей душой» (30:1,2).

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

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

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

Здесь речь идет уже о возвращении евреев в свою страну.

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

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЕЛЕХ

Как уже сказано, речь Моше перед еврейским народом, произнесенная им на сороковом году пребывания евреев в Синайской пустыне и продолжавшаяся месяц и неделю, подходит к концу. Слова, приведенные в главе «Ваелех» («И пошел»), Моше произнес в последний день жизни, седьмого адара. Б-г является Моше и Йеһошуа в Шатре Откровения и велит Моше записать в Тору песнь о сынах Израиля и научить ей евреев (сама песнь приводится в следующей главе — «Һаазину»). В этот день Моше закончил запись Торы и передал ее своему колену.

Глава содержит две заповеди.

«И заповедал им Моше следующее: “К концу семилетия, в год шмита, в праздник Сукот, когда придет весь Израиль, чтобы предстать пред Г-сподом, Б-гом твоим, в

месте, которое Он изберет, читай это Учение всему Израилю вслух. Собери народ, мужчин, и женщин, и [малых] детей, и пришельца...”» (31:10-12).

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

Слова «в праздник Сукот» указывают на второй его вечер. Поскольку в празднич-

ный день, первый день Сукот, такое собрание невозможно, оно проводится сразу по наступлении полупраздничных дней — холь ха-моэд.

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

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

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

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

«И сыны их, которые не знали [истины], услышат и научатся бояться Г-спода, Б-га вашего...» (31:13). Эти слова уточняют, поче-

му заповедь обязывает приводить на чтение детей: они начнут учиться бояться Б-га. В более широком смысле эти слова означают, что детей, то есть тех, «которые не знали [истины]», надо обязательно учить Торе.

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

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

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

У этой заповеди есть и более широкий смысл. Она касается всех взрослых мужчин-евреев (может быть, поэтому стих говорит во множественном числе: «запишите»). Буквально здесь говорится об одной только песне, а имеется в виду и вся Тора. Каждый еврей должен написать свиток Торы — Пятикнижие, — даже если у него есть свиток, оставшийся от отца. Если вы не софер (писец), вы можете выполнить заповедь, заказав эту работу соферу. Заповедь обязывает мужчин не только записать всю Тору, но и учить ее.

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

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

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

«Вот союз Мой с ними, — сказал Г-сподь, — дух Мой, который на тебе, и слова Мои, которые Я вложил в твои уста, не отойдут от уст твоих, и уст потомков твоих,

и уст потомков потомков твоих... отныне и вовеки» (Йешаяху, 59:21).

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

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

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

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

Во время Второй мировой войны в результате поразительного стечения обстоятельств были спасены десятки тысяч евреев, оказавшихся в Вильнюсе. На всей огромной территории Восточной Европы Литва осталась единственным местом, откуда еще можно было выбраться на свободу. В сороковом году, в период, совпавший с еврейским месяцем элул, в Вильнюсе и Каунасе — двух самых больших городах Литвы — открылись учреждения, где выдавались визы беженцам из Польши, желающим покинуть СССР. Среди беженцев подавляющее большинство составляли религиозные люди: преподаватели и учени-

ки известнейших польских ешив. Таким образом удалось спастись учащимся ешивы «Мир», обосновавшейся впоследствии в Шанхае, Любавичской ешивы из Отвоцка, ешивы «Люблин» и других. Среди вырвавшихся в самый последний момент были руководители ешив «Радин», «Новогрудок», «Клецк», «Гур» и других.

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

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

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

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

Каунасе он продолжал выдавать евреям визы еще в течение трех недель.

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

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

По пути в Японию ветхое транспортное судно, перевозившее спасенных евреев, попало в сильнейший шторм и потеряло управление. Чудом добрался корабль до берегов Японии. Он затонул вскоре после того, как последний из пассажиров сошел на берег. Как не вспомнить здесь слова Талмуда: «Ковчег [Завета сам] нес тех, кто переносил его» (Сота, 35а).

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

И в Японии с ними тоже произошло много чудес.

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

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

В Шанхае им показали пустующую синагогу «Бейт-Аһарон», и они поразились: в синагоге оказалось ровно столько сидячих мест, а в общежитии — ровно столько спальных, сколько учащихся в ешиве! К

тому же при синагоге были две огромные столовые, рассчитанные на сотни человек, и гигантская кухня с посудой на сотни едоков. Откуда все это?

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

Зимой сорок пятого года в Шанхай приехали два специалиста из Германии. Они установили газовые камеры, привезли газ «Циклон». Японцы произвели тщательный подсчет всех евреев в гетто (ученики ешивы жили в гетто и получали пропуска для посещения ее) и сообщили им, что через две недели всех отправят на работу. Но сильные удары на фронте, полученные именно в этот момент, заставили их на время забыть о евреях. Позднее жителей гетто опять предупредили об отправке на работу — и снова тяжелые поражения на фронте отодвинули проведение акции.

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

Японец по имени Бакуту, прослышавший об этом замысле, сказал вдруг евреям непонятную фразу: «Я вам друг. Если с вами что-то случится, знайте: я не виноват». Евреи взволновались, стали выяснять, что происходит, и у японцев уже не было возможности сохранить тайну и выполнить задуманное.

Союзники бомбили город отчаянно. В налетах участвовали сотни бомбардиров-

щиков одновременно. Но в ешиве никто ни разу не пострадал. Однажды бомба попала в здание во время обеденного перерыва, когда все ушли на обед. С тех пор, услышав сигнал воздушной тревоги, китайцы и японцы бежали в ешиву, чтобы укрыться от бомбежки. Здесь остается добавить, что из общины польских и литовских евреев,

попавших сначала в Японию, а затем в Шанхай и чудесным образом избежавших истребления, вышло немало мудрецов, многие обучающихся еврейских юношей Торе в Израиле и в Америке.

Ешива «Мир» обосновалась в Иерусалиме. Сегодня в ней учатся более тысячи человек.

НЕ УПОДОБИТЬСЯ ЛОШАДИ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

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

ПРИТЧА

Рассказывают от имени Раввина из Бриска (Брискер ров)

Из книги «Дни Трепета», изданной фондом развития культуры «Дегель Йерушалаим»

В старые времена жил в России один еврей; были у него лошадь и телега, и зарабатывал он на жизнь тем, что покупал товары у купцов и перепродавал, развозя их по

всей стране. Узнал однажды этот человек о том, что за границей такие товары стоят еще дороже. По закону же вывозить их из России было запрещено.

Нашел торговец контрабандиста, который знал, как обойти пограничные кордоны, и тот согласился стать его проводником. Решили они перейти границу в то время года, когда ночи безлунны: в такие ночи стражники обычно напивались допьяна и граница почти не охранялась, — и стали ждать ее наступления.

За месяц до этого дня напал на еврея безотчетный ужас; постоянно думал он о том, что рискует потерять все: и заработок, и имущество, и саму жизнь, — но даже если стражники не убьют его, он наверняка попадет в Сибирь и больше никогда не увидит своих близких.

Контрабандист же привык рисковать и весь этот месяц не выказывал никаких признаков беспокойства, однако за несколько дней до намеченной даты тоже занервничал, поскольку не хотел умирать.

Спокойней их обоих вела себя лошадь торговца, которая не чувствовала опасности и не осознавала, что ее хозяин собирается нарушить закон.

В Рош-а-шана решается судьба человека; его будущее, сама его жизнь положены на весы Правосудия. Тот, кто глубоко осознает все значение этого дня, готовится к нему заблаговременно, с рош-ходеш месяца элуль. Тот, кто осознает это в меньшей степени, начинает готовиться к Рош-ашана за несколько дней до его наступления, когда все приступают к чтению сличот. Главное же — не уподобляться лошади, ибо есть и такие, кто не испытывает страха даже в самый день Небесного Суда.

ДЕНЬ СУДА

По материалам специального выпуска Толдот Йешурун «Древо жизни»

Когда рав Ицхак совершил алию, у него, как и у многих олим того времени, не было в кармане ни гроша. А надо было строить жизнь на новом месте, покупать квартиру, выдавать замуж дочерей... Как многие в подобной ситуации, он залез в долги.

Приближался Рош а-Шана (День Суда), время, когда мы с трепетом ждем решения Небес на ближайший год, просим о продлении жизни и с надеждой вспоминаем причины и обстоятельства, которые могут заслужить нам благосклонность Высшего Суда. Размышляя об этом, рав Ицхак и говорит близким: «Интересно, чего желают мне те, кому я должен? Здоровья или болезни? Чтобы мне постановили жизнь или смерть, богатство или бедность? Надо думать, они желают мне только самого хорошего. Ведь если я буду здоров, то смогу работать и отдавать долги, а если буду богат — уж тем более».

Раву Ицхаку очень хотелось рассчитаться с долгами, а чтобы отдать долги, надо иметь такую возможность. Вот рав Ицхак и

взвешивал свои шансы эту возможность получить.

Так и мы. Мы просим у Всевышнего хорошего года не просто так, не ради собственного удобства и благополучия, а ради возможности выполнять обязательства, которые мы приняли на себя перед Бгом. Именно это имели в виду мудрецы, включив в молитву Рош а-Шана слова: «Вспомни нас среди живых ради Тебя, Б-г живой». В День Суда мы просим у Творца жизнь ради Него, ради того, чтобы мы могли отдать Ему наши долги.

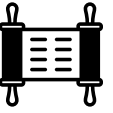
ПРОСТОЙ СПОСОБ ЗАСЛУЖИТЬ БЛАГОВОЛЕНИЕ НЕБЕС. ПРОСТОЙ ЛИ?

В Рош-а-Шана Всевышний завершил Сотворение мира. На Рош-а-Шана пришелся шестой день творения, в который Всевышний создал человека. Рош-а-Шана — это День суда над всеми обитателями Вселенной (два дня праздника считаются единым целым, поэтому — День). В этот день определяется, что произойдет со всем миром и с каждым человеком в отдельности в течение наступающего года.

Почему именно в этот день Б-г судит мир? Во-первых, потому, что в этот день Б-г создал человека и воцарился над миром. Во-вторых, потому, что в этот день Первый человек, Адам, совершил прегрешение, предстал перед судом Всевышнего, раскаялся и был прощен. И такое событие с тех пор повторяется с людьми ежегодно: они предстают в этот день перед судом, раскаиваются и получают прощение.

На прошлой неделе мы говорили о том, что раскаяться — значит прежде всего увидеть себя как бы со стороны, оценить и определить, какие наши качества и поступки нуждаются в изменении. Помимо раскаяния, есть еще вещи, которые склоняют Небесный суд к благоприятному для нас решению (конечно, они не заменяют исправления того, что каждый из нас должен исправить). Этой теме не раз посвящал свои беседы рав Хаим Шмулевич, благословенна память праведника.

Рав Шмулевич приводил высказывание Равы из Гемары «Рош-а-Шана», 17а, о том, что одно из качеств человека, помогающих ему успешно пройти Высший суд, — это умение прощать обидчика: тому, кто прощает другому обиду, Б-г прощает прегрешение. Или, как говорит Раши, мидат а-дин — качество, принцип Суда — отводит взгляд, сквозь пальцы смотрит на того, кто прощает.

Гемара приводит эпизод с равом Уной, сыном рава Иеошуа, и его другом, равом Папой.

Рав Уна тяжело болел. Рав Папа пришел навестить его и увидел, что больной очень плох. «Приготовьте ему провизию на дорогу (т.е. погребальный саван)», — сказал рав Папа слугам.

Вопреки очевидности рав Уна выздоровел. Рав Папа был очень смущен своим поспешным высказыванием и стеснялся заходить к другу. Когда они всё же встретились, рав Папа спросил у рава Уны: «Что ты видел?» «Да, действительно, приговор о смерти был вынесен, — отвечал рав Уна. — Но потом было сказано: он всегда прощал, простим и ему».

Это страшный рассказ — человек уже смотрел в лицо смерти. Но он был прощен, потому что сам умел прощать.

Помните, говоря о главе «Ръэ», мы отмечали, что качество милосердия, способность жалеть и сострадать обеспечивают человеку сострадание и милосердие Небес. Это качество близко к способности прощать, но не тождественно ему. Однако принцип действует одинаково и там, и здесь: того, кто жалеет, жалеют Свыше; тому, кто прощает, прощают Свыше.

Получается, у нас есть надежный и как будто бы не слишком сложный способ заслужить благоволение Небес. Но так ли это просто? «Аппетитный кусок, — продолжает эту тему Талмуд, — но в нем есть колючка». Т.е. — так уж беспрепятственно им не насладишься. В чем же усложнение? В том, что Суд отвечает прощением за прощение, если человек прощает другому обиду из скромности.

Спрашивается, а по какой же еще причине не можно простить обиду? Как вам кажется? Подумайте...

Пожалуй, такой причиной может быть гордость. Человек может простить обиду, чувствуя что-то в таком роде: «Я слишком значителен, чтобы обращать внимание на чьи-то там выпады. Не все ли равно, что кто-то там обо мне болтает. Это не может меня задеть. Я выше этого».

В связи с темой скромности гемара «Санедрин» приводит высказывание рабби Элазара: «Будь в темноте (т.е. держись в тени), и ты сохранишься». Рабби Зейра соглашается с этим мнением: это следует и из мишны о проказе в темном доме, подтверждает он.

Для того, чтобы понять аргумент рабби Зейра, надо знать, что человек, заметивший на стенах своего дома особые пятна, именуемые в Торе проказой и делающие дом нечистым, должен обратиться к коэну (священнослужителю), и тот осмотрит дом (при свете солнца в определённые часы дня) и объявит (или не объявит) дом нечистым. А теперь представьте себе здание без окон. Как можно осмотреть его изнутри на предмет проказы? Прорубить в нем окна? «Темный дом без окон не открывают на проказу», говорит мишна. Это и имел в виду рабби Зейра, когда ссылаясь на мишну. Человека, который не выпячивает себя, не старается оказаться на виду, держится скромно, не подвергают строгому суду, подразумевал он. Это то же, что другими словами сказал рабби Элазар: держись в тени, и спасешься.

Именно так вел себя один из крупнейших авторитетов нашего времени Хазон Иш. До его приезда в Эрец-Исраэль, где имя его стало известным, т.е. до пятидесяти четырех лет, никто о нем практически не знал. Знал о нем, пожалуй, только виленский раввин рав Хаим-Эйзер Гродзинский. Книги, которые он писал, Хазон Иш издавал без имени автора и продавал через других людей. Примерно так же вел себя Хафец Хаим, который, продавая свои книги, говорил, что он «посланец автора». Очень вероятно, что

это им помогло в их великом духовном росте.

Последнее, что нам осталось теперь уяснить, хотя бы в общих чертах, — что такое скромность? Тора не одобряет ложного представления, умаления своего уровня знаний и уровня выполнения заповедей. Человек должен правильно оценивать свой уровень. Это необходимо человеку, чтобы знать свои обязанности (а они соответствуют уровню), чтобы понимать, можно ли ему оспаривать мнение авторитетов, если он с ними не согласен, и т.д. Скромность — это

не отрицание своих реальных достоинств, но — сознание: я делаю то, что должен, самым лучшим способом, каким могу, но мне за это никто ничего не должен. Почести и восхваления — не для меня.

Итак, тому, кто прощает из гордости, способность простить не поможет перед лицом Высшего суда. Того, кто прощает из скромности, прощают. Мало того, что скромность сама по себе хорошее качество, она еще и помогает нам держать ответ перед Б-гом.

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНО

Чаще всего мы просим у Б-га материальных благ. На самом же деле надо выпрашивать праведность.

Обратимся к словам царя Давида: «Б-г, Б-г мой! Тебя ищу я! Жаждет Тебя душа моя, стремится к Тебе плоть моя на земле пустынной и изнемогаю я без воды. Так узрел я Тебя в святилище, чтобы увидеть Твою мощь и Твою славу».

Притча.

Один человек шел по пустынной местности, и наткнулся на судно, которое выбросило на сушу, и все там были мертвы. Судно же было полно всякого добра. Этот человек провел в нем несколько дней, наслаждаясь едой. Наконец, он собрался домой, и стал размышлять, что ему стоит взять с собой: если он наберет золота и серебра, то умрет от голода прежде, чем доберется до ближайшего населенного пункта. А если возьмет еду и воду, то домой вернется с пустыми руками. В итоге он взял с собой провиант, чтобы не умереть, и всю дорогу горько рыдал: «Ох, как же мне жаль оставить тебя, дорогое судно! Как мне жаль, что я нашел тебя далеко в пустыне! Ведь если бы я нашел тебя рядом с домом, то смог бы забрать богатства, которыми ты изобилуешь! Но на мое горе, мне пришлось взять только пищу, чтобы поддерживать в себе жизнь!»

Смысл этой притчи в том, что когда наступает день из дней благоволения (имеются в виду 40 дней от начала месяца Элуль до Йом Кипура. Это дни особого благоволения Всевышнего к нам — прим.), мы не знаем, чего нам просить. Если попросим о духовных благах, которые дороже золота, на что проживем, и чем будем питаться? Ведь мы голодны и испытываем жажду. А если будем просить о материальных нуждах, то что станет с нашей душой, ведь она обнищала? Об этом и переживает царь Давид в приведенном выше стихе. Ведь настал благоприятный день, когда можно молиться и просить о своих нуждах, а он вздыхает: «Горе мне, ведь этот день встретил я, находясь в пустыне и изнемогая от жажды. И теперь надо мне молитвы свои направить на просьбу о пропитании, чтобы поддержать тело». Если бы только «Так узрел я Тебя в святилище...» — мы бы встретили этот день в святом Храме, в Иерусалиме, где не было недостатка ни в чем материальном, то просили бы только «увидеть Твою мощь и Твою славу». А что еще можем сказать мы, о которых сказано: «Приклони, Б-г, ухо Твое и услышь. не полагаясь на праведность нашу мы молим тебя, а полагаясь на Твое великое милосердие»[2]. И самый верный признак тяжести болезни, это когда больной даже не ощущает, что болен.

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

НИЦАВИМ - ВАЕЛЕХ

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

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

62 (1) *Ради Цийона молчать не буду и ради Йерушалаима не успокоюсь, пока не выйдет, как сияние, справедливость его и спасение его – как факел горящий. (2) И увидят народы справедливость твою, и все цари – славу твою, и назван будешь ты именем новым, которое уста Г-сподни изрекут. (3) И будешь ты венцом славы в руке Г-спода и диадемой царской в руке Б-га твоего. (4) Не скажут тебе более – покинутый, и о земле твоей не скажут более – пустошь, ибо назовут тебя желанным и страну твою – замужней, ибо желал тебя Г-сподь, и страна твоя замужем будет. (5) Как сочетается юноша с девушкой, сочетаться будут с тобой сыновья твои, и (как) радуется жених невесте, возрадуется о тебе Б-г твой. (6) На стенах твоих, Йерушалаим, Я поставил стражей, весь день и всю ночь, всегда, не будут молчать*

они; напоминающие о Господе – не (давайте) себе покоя! (7) И Ему не давайте покоя, пока не утвердит и не сделает Йерушалаим славой на земле. (8) Клялся Г-сподь десницей Своей и мышцей силы Своей: не дам Я зерно твое в пищу врагам твоим, и не будут пить чужеземцы вино твое, над которым трудился ты; (9) Ибо собиравшие его будут есть его и хвалить Г-спода и собиравшие его будут пить его во дворах святилища Моего. (10) Проходите, проходите в ворота, освобождайте дорогу народу, ровняйте, ровняйте путь, очищайте от камня, поднимите знамя для народов. (11) Вот Г-сподь возглашает до края земли: скажите дочери Цийона: “Вот пришло спасение твое, вот награда Его с Ним и вознаграждение Его пред Ним”. (12) И назовут их народом святым, избавленным Господом, а тебя назовут искомым, городом не покинутым.

63 (1) *Кто этот, приходящий из Эдома, в багряных одеждах из Боцры? Этот великолепный в одеянии своем, опоясанный могучей силой своей? Я, говорящий справедливо, велик в спасении! (2) Почему красно одеяние твое и одежды твои, как у топчущих в давильне? (3) Один Я топтал в давильне, и не было со Мною никого из народов, и топтал Я их в гневе Моём, и попирали их в ярости Моей, и брызгала кровь их на одежды Мои, и все одежды Мои запачкал Я; (4) Ибо день мщениия в сердце Моём, и год Мой избавления пришел. (5) И смотрел Я – и не было помощника, и удивился Я – и не было поддерживающего, и помогла Мне мышца Моя, и ярость Моя укрепила Меня. (6) И растоптал Я народы в гневе Моём, и опьянил их яростью Моей, и пролил на землю кровь их. (7) О милости Господней напомню, о славных (делах) Г-спода за все, чем наградил нас Г-сподь, и (за) великое благо дому Ййсраэля, которым Он награ-*

дил их по милосердию Своему и по множеству милостей Своих. (8) И сказал Он: но они народ Мой, сыновья, которые не изменят, и был Он для них спасителем. (9) В ка-

ждой беде их Он сострадал (им), и ангел лица Его спасал их, в любви Своей и милосердии Своем Он избавлял их, и носил их, и возвышал во все былые времена.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЧТО ДАЁТ ПРАВИЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТОРЫ?

РАВ МОРДЕХАЙ РЯБИНСКИЙ

Что даёт правильное изучение Торы?

О том, чего достигает человек благодаря изучению Торы, написано в 4-ом разделе «Нефеш а-Хаим» раби Хаима из Воложина, в «Нетив а-Тора» Маарая, в «Мишнат раби Аарон» и других книгах, обсуждающих великие достоинства этого занятия. Мы упомянем лишь о наиболее очевидных из них: — Человек, который изучает Тору правильно, со временем почувствует свое единство со Всевышним, поскольку конечный результат каждой темы — это слово Всевышнего. Окончание ШАСа или получение раввинской «смихи» (диплома) в области «Йорэ Деа» не позволяет достичь этого в той же мере. Сделать «сиюм» на завершение всего ШАСа без алахи — лишь подготовительный шаг к тому, чтобы глубоко изучать темы, и кроме того, большинство людей не может справиться с таким обилием информации, как ШАС. Раввинская «смиха» в «Йорэ Деа» позволяет отвечать на алахические вопросы других людей в данной области, но не даст ничего тому, кто еще не разбирается, как следует, в тех темах, которые относятся к его повседневному служению Всевышнему. Значительная часть этих тем, если не большинство, содержится в разделе «Орах Хаим» и немного в «Хошен Мишпат». Удовлетворение от достижения результата, близость ко Всевышнему и фак-

тическое исполнение заповеди изучения Торы, получаемые даже от одной правильно изученной темы, несравненно больше, чем в случае когда человек занимается чем-то другим.

— Помимо прочих достоинств, изучение Торы, осуществляемое в соответствии с алахой, даёт уникальную возможность выполнять эту заповедь «ли-шма» (во имя нее самой). Окончание всех тем, связанных с законами чтения «Шма, Исраэль» или зловлия, не венчает собой торжественный «сиюм». За изучение и исполнение этих законов не дают диплома. Стать совершенно другим человеком, жить по слову Б-га, но не кичиться этим и не демонстрировать это публично — есть ли на свете большее «ли-шма», чем это? Ведь в этом случае человек не извлекает из своей учебы никакой корысти, кроме самого изучения и исполнения Торы.

Вы сможете давать ясные ответы на алахические вопросы в большинстве жизненных ситуаций. И как печально, когда после многих лет тяжелого труда над Торой приходится каждый возникающий небольшой вопрос выяснять у раввина. Способность ясно отвечать на вопросы приходит в результате правильного изучения и повторения. И для того, чтобы справиться с большинством встречающихся вопросов, потребуется лишь несколько лет.

Вы будете ясно представлять свои цели. Когда есть организованная система изуче-

ния и повторения, у человека остаётся намного меньше времени для пустого времяпровождения, не занятого Торой и заповедями («битуль Тора»). Ведь изучение нового материала, его повторение и углубление полученных знаний уже тщательно спланировано заранее.

Жить со Всевышним

Хазон Иш в своей книге «Вера и Упование» рассказывает о людях, которые пытаются «жить со Всевышним», поддерживая свою б-гобоязненность лишь изучением мусара и не погружаясь в глубины алахи. Мало того, что такой подход никак не связывает учебу с повседневной жизнью — он может привести к тому, что человек будет принимать решения, которые полностью противоположны желанию Всевышнего, поскольку человек попросту не знает, какова алаха в этом случае. Когда приходится искать сбалансированное решение в ситуации, где задействованы различные законы, относящиеся и к сфере «Йорэ Дэа», и к области злословия, и к теме почитания родителей, и другие — стремление человека к Б-гобоязненности, которое не строится на прочном фундаменте алахи, может оказаться в плоскости, противоположной «Шулхан Аруху».

Но тот, кто привык изучать темы углубленно и жить в соответствии с изученным, найдет Желание Творца в самом изучении Торы. Его углубленная учеба будет сочетать в себе «бе-киют», «ламдут», алаху и мусар. Когда возникает сложная ситуация и требуется принять алахическое решение, на помощь человеку приходят все доступные ему ресурсы: его владение собственным материалом и навыки анализа в данной области, знание соответствующей алахи, а также мусар, запечатленный в его сердце, помогут ему принять правильное решение и достойно действовать в любой ситуации. В служении Всевышнему подобное сочетание имеет место лишь в том случае, когда человек привык задействовать в своей учебе весь арсенал средств. И тогда он действительно будет жить по слову Творца и направлять все свои силы на служение Ему.

Найти своё место среди мудрецов Торы

Автор не ставит перед собой целью доказать, что лишь изложенный выше подход является единственно верным, а все остальные безусловно ошибочны. Хотя многие великие законоучителя определенно учились описанным выше образом, тем не менее, многие другие большие люди придерживались иного подхода к изучению Торы. Этот текст написан для тех, кого волнует тема изучения Торы и повышения эффективности учебы. Автор надеется, что знакомство с изложенными здесь идеями, почерпнутыми из авторитетных источников, поможет читателю найти ответы на свои вопросы и выбрать для себя подходящий путь изучения Торы.

Путь, предложенный выше, нелегко, его непросто осилить в одиночку. Тому, кто изберет его для себя, потребуется отыскать людей, которые способны ему в этом помочь. Но как отличить человека, который учится подобным образом от того, кто так не учится? Тот, кто придерживается вышеизложенного подхода, наверняка не является самым известным «ламданом» в своем Доме Учения (просто он не делает на «ламдут» слишком большой акцент, чтобы стать лучшим в этом деле). Скорее всего, он редко оканчивает Шас, а возможно вообще его не закончил (хотя этот человек может знать Шас или большую его часть, однако, изучая темы, он не тратит слишком много сил и времени на одну лишь учебу «бе-киют»). В то же время, он способен ясно объяснить Вам алаху в «Орах Хаим».

Он досконально знает шесть заповедей, которые человек должен выполнять постоянно (верить в существование и всемогущество Б-га; не верить в то, что есть какие-то другие божества; верить, что Всевышний Один и что Его единство является уникальным, абсолютным и универсальным, и что в Нем нельзя выделить какие-либо части, компоненты и атрибуты; любить Всевышнего; бояться Его и испытывать перед Ним трепет; а также беречь свой

разум от запрещенных мыслей). Этот человек знает все темы, в которых изложены законы отношений между человеком и ближним. Он уделяет время серьезному изучению Танаха и Агады.

Таким человеком может быть великий раввин поколения, глава коллеля, учащийся ешивы или даже «бааль а-байт» (досл. «домовладелец») — человек, который учится в свободное от зарабатывания денег время. Он может знать это всё непосред-

ственно из углубленного изучения Шаса. Вместе с тем, он может почерпнуть это и из других книг, написанных на доступном ему языке. Но в любом случае, он найдет Всевышнего через Его Тору.

Если вы окружите себя подобными людьми, то выполните заповедь Торы «ле-идавек бе-ядав» — присоединиться к тем, кто знает Всевышнего. Вы также узнаете, как эти люди стали теми, кто они есть, и, повторив их опыт, вдохновите на это других!

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

ПОЧЕМУ СЕЙЧАС ВТОРОЕ ЧИСЛО МЕСЯЦА ТИШРЕЙ НИКОГДА НЕ ВЫПАДАЕТ НА СУББОТУ?

Всем Шана Това (хорошего года). Вопрос: Всевышний создал человека на шестой день творения, то есть 1-го Тишрея в йом шиши (пятницу). Значит, 2-е Тишрея должно быть субботой. Почему сейчас 2-е Тишрея никогда не выпадает на субботу? Спасибо. N.

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Мир был сотворен в йом ришон, 25 эуля, а первого тишрея, когда был сотворен первый человек, был йом шиши — пятница, как Вы верно заметили.

Когда бейт-дин устанавливал рош хо-деш согласно показаниям свидетелей, которые видели Луну, то 1 Тишрея могло выпасть на любой день недели.

Но, когда последний бейт-дин установил календарь для последующих поколений, он взял за правило «ло а-д-у рош». Т.е. Рош а-Шана не выпадает ни на воскресенье, ни на среду, ни на пятницу.

Почему? Если Рош а-Шана (1 Тишрея) выпадает на среду, то, соответственно, Йом-Кипур (10 Тишрея) выпадает на пятницу. А если Рош а-Шана выпадает на пятницу, то Йом-Кипур выпадает на воскресенье. Получается, идут подряд два дня, святость которых очень велика — суббота и Йом-Кипур. По закону в праздник можно хоронить умершего по определенным в Законе правилам, а в субботу и в Йом-Кипур — нельзя. А здесь могут возникнуть практические трудности: если, не дай Б-г, кто-то умрет накануне субботы, его нельзя будет похоронить в течение двух дней, а это — неуважение к умершему.

А если Рош а-Шана выпадет на воскресенье, то Ошана Раба выпадет на субботу, и тогда невозможно будет брать в руки араву (ошанот), а это очень важный обычай.

Во время сотворения мира всех этих правил — на какие дни недели не должно выпадать 1 Тишрея, Рош а-Шана — не было.

СНАЧАЛА РОШ А-ШАНА, А ПОТОМ ЙОМ КИПУР, ЛОГИЧНЕЕ БЫЛО СДЕЛАТЬ НАОБОРОТ?

Шалом! Если элул — месяц раскаяния и подготовки к Рош Ашана — дню Суда, то почему мы не отмечаем в этом месяце Йом Кипур? Ведь получается, что мы входим в новый год со всеми прошлогодними проступками, которые стираются только через 10 дней после Рош Ашана. Разве не логичнее было бы, чтобы Всевышний сначала простил нам грехи, а только потом судил нас? Элимелех

Отвечает рав Зеев Урман

Действительно, мы начинаем осенние праздники с двух торжественных дней Рош а-Шана. В эти дни Всевышний судит весь мир и определяет судьбу каждого человека на весь следующий год. Мы ждем наступающего года с надеждой и верой в лучшее, говорим друг другу: «Лэ-шана това тикатэв вэ-тихатэм» — «Да будете вы записаны (в Книгу Жизни) на хороший год, и пусть эта запись будет скреплена печатью». Мы обязуемся приложить усилия, чтобы стать лучше, и просим Всевышнего оправдать нас на Суде, «записать нас на благополучную жизнь».

После Рош а-Шана наступают десять дней раскаяния, а затем — Йом-Кипур, день глубокого анализа своих поступков, переосмысления своего поведения и подведения итогов. День раскаяния, сожаления об ошибках и сознательных нарушениях Закона, совершенных в прошедшем году.

Каждый человек, обладающий обычной логикой, может заметить, что порядок вещей, вроде бы, должен быть обратным! Сначала нужно оглянуться назад, восстановить в памяти пройденный путь, выявить ошибки, недочеты, упущения, а также отметить удачу и продвижение. И только после подведения итогов, определив то, что нужно изменить или исправить, можно обратить взор к будущему. Ведь именно подведение итогов должно раскрыть нам основы и обозначить направления той духовной работы, которую надо совершить в новом году!

И еще. Как Вы верно заметили, поскольку Рош а-Шана — это день Суда, когда Книга живых и Книга мертвых раскрыта перед Всевышним, а Йом-Кипур — это день прощения грехов и искупления, не лучше ли было бы Всевышнему, Который желает нам, Своим творениям, только добра, сначала очистить нас, насколько это возможно, от наших прошлых грехов, а уже потом судить и вынести для нас наилучшее судебное решение? Выходит, что по логике Йом а-Кипур должен предшествовать Рош а-Шана!

Раби Исроэль Салантер отвечает на этот вопрос:

Природа человека такова, что, окунаясь в рутину повседневных хлопот, мы очень быстро отвлекаемся от высоких духовных процессов. Таких, как анализ своих поступков и покаяние, постижение того, что все скоротечно и временно, от мысли о жизни в Будущем мире. В будние дни наши переживания и интересы связаны, в основном, с предметами простыми, земными, с тем, что принято называть «текучкой». Мы заботимся о семейном обустройстве, о пропитании, о физическом здоровье. У нас хлопоты, связанные с воспитанием детей, переживания, вызванные никогда не иссякающими политическими новостями.

И, если бы мы из будней внезапно «влетели» в Йом-Кипур, то не смогли бы оторваться от всего земного настолько, чтобы пробудиться и приподняться над материальной реальностью, посмотреть на себя с более высокой перспективы и подготовить сердце к раскаянию. Ведь именно ясное понимание своего места в мире, осознание величия Творца может привести к глубокому раскаянию и цельному искуплению, реализовать великий потенциал святости Йом-Кипура.

К подъему на такой духовный уровень и готовит нас Рош а-Шана и последующие дни раскаяния. В Рош а-Шана мы не просим о прощении и искуплении, не упоминаем о

грехах и даже о том, что отдаленно их напоминает. Например, мы не едим эгоз (греческий орех), т. к. гематрия (числовое значение) этого слова соответствует гематрии слова хэт (грех). Мы посвящаем эти дни осознанию величия Всевышнего, провозглашая Его абсолютную власть над всем творением. Вспоминаем о создании мира и путях Б-жественного управления им. Трубим в шофар, что напоминает нам о даровании Торы на горе Синай.

Рош а-Шана и последующие дни раскаяния приподнимают нас над материальной реальностью, выводят на принципиально новый духовный уровень, готовя к святости

Дня Искупления. Йом-Кипур после Рош а-Шана будет выглядеть иначе, чем выглядел бы Йом-Кипур до Рош а-Шана!

С начала месяца Элуль мы читаем 27-ую главу Тэилим, произнося: «(Псалом) Давида. Б-г — свет мой и спасение мое». Учат наши мудрецы: «свет мой» — это Рош а-Шана, «спасение мое» — Йом Кипур. В День Искупления наша душа очищается от греха, но начинаем мы это очищение в дни Рош а-Шана, которые освещают путь нашего искупления новым светом — светом раскаяния из любви.

Гмар хатима това (благоприятного окончательного решения Суда)!

С КАКОГО ВОЗРАСТА ЧЕЛОВЕК СЧИТАЕТСЯ ГРЕШНЫМ?

Шалом. Скажите, пожалуйста, когда человек считается грешным, я имею в виду — с какого возраста? С уважением, П.

Отвечает рав Овадья Климовский

На первый взгляд, ответ прост: как только человек начинает понимать, что он делает, он становится ответственным за свои поступки — перед Небесами и перед людьми. В определенном смысле так это и есть. Об этом писал рабби Нафтали-Цви-Йеуда Берлин из Воложина в комментариях к Торе. Как я понял из его комментария, даже поступки маленького ребенка, если он понимает, что делает, уже как-то формируют его отношения с Всевышним.

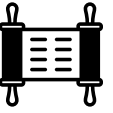
Однако можно поставить вопрос более конкретно — с какого возраста человек подлежит наказанию?

Ответ: наказаниям земного суда человек подлежит с тринадцати лет, а Небесного суда — с двадцати.

И хотя большинство комментаторов считают обе цифры полученными по Традиции от Моше (то есть считают, что они указаны в законах, которые не изложены ясно в Торе, а получены Моше в устном виде на горе Синай и имеют статус законов Торы, т.н. алаха лэ-Моше ми-Синай), в Письменной и Устной Торе содержится ряд намеков на них. Самое известное упоминание об

этих возрастных рубежах мы находим в трактате Авот (5:21): «... В тринадцать лет — к заповедям, в пятнадцать — к изучению Талмуда, в восемнадцать — под хупу (свадебный балдахин), а в двадцать — стремиться». О последнем слове мы поговорим ниже.

Основной «намеком» на тринадцатилетие как возраст взросления комментаторы Мишны находят в стихе Торы в главе Ваишлах (Берейшит 34:25) «И было, на третий день... взяли два сына Яакова: Шимон и Леви, братья Дины, каждый муж — свой меч...». Речь идет о том, как братья отправились на войну с жителями Шхема, с молчаливого согласия которых была похищена и обесчещена дочь Яакова. (Подробнее об этом их поступке см. здесь.) В этом стихе Тора называет обоих подростков словом «муж», подразумевая, что они были уже совершеннолетними. А если посчитать, сколько времени прошло с рождения младшего из них, Леви, получится 13. Ведь он родился в конце девятого года пребывания Яакова у Лавана (это видно из текста Торы, если учесть, что Лея вынашивала каждого из сыновей по полгода, а первые семь лет Яаков не был женат). Таким образом, остается 11 лет из 20-ти, которые он провел в доме тещи. В дороге Яаков провел два года, на что есть «намеком» в Писании (Берейшит 33:17).

Там упомянуто, что Яков делал «шалашаи» — летнее пристанище — дважды, поскольку это слово употреблено во множественном числе (а лето длится полгода).

Следовательно, между «шалашами» зима — полгода, и в дороге шесть месяцев. Из этого расчета следует, что в 13 лет человек называется «мужем».

Некоторые комментаторы говорят, что в этом возрасте юноша способен обзавестись семьей, что делает его взрослым человеком. Это упоминается в трактате Сангедрин (68 б). Так или иначе, мы видим, что с тринадцати лет ребенок перестает быть ребенком и становится в глазах Закона взрослым человеком, со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями.

Теперь по поводу двадцатилетия: к чему должен стремиться (лирдоф) человек? Есть несколько объяснений:

1. Завершив изучение основных разделов Торы — Писания, Мишны и Талмуда, следует начать повторять их, стремясь сохранить в памяти, иначе выученное забудется.
2. Примерно в этом возрасте приходится начинать думать о пропитании для молодой семьи.
3. Лирдоф означает «преследовать» — и здесь это значит, что с двадцатилетнего возраста человека начинают преследовать с Небес, если он согрешил, а до этого возраста Небесный суд не наказывает человека. Это следует из того, что сказано о наказании поколения пустыни: «Не увидят люди, вышедшие из Египта, от двадцатилетнего возраста и выше, землю, о которой клялся Я Аврааму, Ицхаку и Якову, за то, что не исполнили воли Моей» (Бемидбар 32:11).

КАК НАУЧИТЬСЯ РАДОВАТЬСЯ ЗА ЛЮДЕЙ?

Как прийти к гармонии с самим собой и научиться радоваться за людей?

Когда гляжу на успехи своих друзей и знакомых, в груди сидит «паскудное» чувство — не зависти, а разочарования в самом себе, ощущения того, что я недостоин даже половины от их успехов и обречен остаться на мертвой точке, в которой стою сейчас, пока другие собирают все сливки.

Я не злой человек, не алкоголик и не лентяй, ждущий, когда яблоко упадет ему в рот, я стараюсь всегда что-то делать и не сидеть без дела, но, как мне кажется, все мои успехи меркнут по сравнению с другими, как ни старайся.

Я понимаю, что неправильно себя веду, смотря на чужое поле с урожаем. Утешаю себя мыслью, что на всё воля Всевышнего, что мое время еще придет. Но трудно искренне радоваться за успехи других, когда в душе тебя жрет мысль, что ты никчем, обречен «остаться на обочине», пока другие имеют свое место под солнцем.

Чему нас учит Тора в таком случае? Как мне быть? Заранее благодарю за ответ. С уважением, N.

Отвечает рав Леви Ицхак Риц

Хотя Ваш вопрос и начинается с того, как научиться радоваться за людей, судя по тому, как Вы описываете ситуацию (сверяете себя с другими), — восприятие себя и других людей является здесь одной из основных проблем. Обычно такие вопросы лучше обсуждать со специалистами, например, по эмоциональной терапии. Но поскольку Вы задаете вопрос и о подходе Торы, с Вашего позволения обсудим это вкратце.

В недельной главе Шофтим приводится несколько заповедей, которые на первый взгляд не связаны друг с другом. Так, после запрета обращаться к различным колдунам, Тора предписывает: «Будь непорочен (тамим) пред Господом, Б-гом твоим» (Дварим 18:13).

Есть несколько комментаторских подходов к этой заповеди, которые дополняют друг друга и «сливаются в одно». Так, Ункелос пишет, что вера в Б-га должна быть непорочна. Раши (а вслед за ним и Рамбан) комментирует: «Ходи с Ним в непорочно»

сти и уповай на Него, и не старайся предугадать будущее, но всё, что произойдет с тобой, прими в непорочности (бесхитростно), и тогда ты будешь с Ним и Его уделом». (Т. е. если будешь непорочен, бесхитростен, ты будешь с Ним, как сказано о Ноахе: «Ноах был человек праведный, непорочный в поколениях своих: пред Б-гом ходил Ноах» — Берешит 6:9).

Рамбам же указывает на целостность интеллекта и непорочность разума (Ильхот Авода Зара — Законы об идолопоклонстве 11:16):

«И все эти дела (то есть магические практики) — ложь и обман, которыми первоначально идолопоклонники обманывали языческие народы, чтобы вести их за собой. Не подобает евреям, мудрецам изошренным (изучением Традиции), интересоваться такими бессмысленными вещами и считать, что в них есть какая-то польза, как сказано (подразумевается) в Бемидбар 23:23: “Ведь нет ворожбы в Яакове и нет магии в Исраэле”. И сказано (Дварим 18:14): “Ибо народы эти, которые ты изгоняешь, волхвов и кудесников слушают они; а тебе не то дал Господь, Б-г твой”. Каждый, кто верит в эти и им подобные предметы и рассчитывает в сердце своем, что они истинны и являются проявлением мудрости, но Тора их запретила, принадлежит лишь к глупцам и лишенным рассуждения... Однако те, кто мудр и обладает совершенным рассудком, будут знать благодаря очевидным доказательствам, что все эти дела, которые Тора запретила, являются не мудростью, а пустотой и суетой, которые привлекательны для людей, лишенных рассудка, оставляющих ради них (магических практик) все истинные пути. И поэтому сказала Тора, предостерегая от всех этих пустых дел (Дварим 18:13): “Будь непорочен пред Господом, Б-гом твоим”».

Таким образом, Рамбам объясняет эту заповедь как требование непорочности в вере, вытекающей из совершенства интеллекта.

Все три комментария «сливаются воедино», так как исходят из принципа свободы

выбора. Нет возможности знать, что будет, т.к. человек может поступить по своему усмотрению. Это необходимо понимать, и такова наша вера: что Творец создал человека и дал ему силы для действий. И, конечно, нет возможности обмануть Творца.

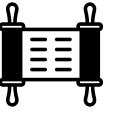
С другой стороны, Тора говорит о лжесвидетелях, которые решили погубить кого-либо (Дварим 19:16-21):

«Если выступит свидетель злонамеренный против кого-либо, чтобы свидетельствовать о нем злое, То пусть предстанут оба этих человека, у которых тяжба, пред Господа, пред священников и судей, которые будут в те дни. И если судьи расследовали хорошо и оказалось: свидетель этот — ложный свидетель, ложно свидетельствовал он против брата своего, То сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему; и искорени зло из среды твоей. А остальные услышат и убоятся, и не станут более делать такого зла в среде твоей».

Речь идет о ситуации, когда имеются свидетельства двух свидетелей, которые, конечно, прошли проверки и дознание. Эти свидетельства рассматриваются как абсолютно верные, и на их основании выносится решение суда. Если же приходят другие два свидетели и сообщают, что первые два не могли быть свидетелями происшествия, т.к. находились в другом месте, то первых двоих объявляют лжесвидетелями.

Тора предписывает вынести лжесвидетелям тот приговор, под который они хотели «подвести» безвинно оклеветанного. Если же невиновного, не дай Б-г, уже казнили (например, сочтя виновным в убийстве), т.е. приговор уже был приведен в исполнение, то действует следующее правило (Раши): сделайте ему то, что он злоумышлял. А не то, что сделал. Основываясь на этом, наши мудрецы сказали: «Если казнили (подсудимого раньше, чем установили, что они лжесвидетели), их смерти не предают» (Макот 5 б).

Это страшная несправедливость, ведь лжесвидетели добились казни невиновного. Возможно, суды приговаривали их к какому-то наказанию, но Тора не предписыва-

ет их казнить. Почему? Прежде всего, наказание есть искупление, и отсутствие наказания в данном случае указывает на то, что преступление этих лжесвидетелей искупить нельзя и нет у них доли в Будущем мире. Даже если суд решит их казнить в качестве «превентивной меры», ради искупления их вины.

Рамбан же объясняет это следующим образом (комментарий к Дварим 19:19):

«(В случае), когда придут двое и засвидетельствуют, что Реувен убил человека, а (затем) придут двое других и докажут, что первые двое были лжесвидетелями, повелела Тора, чтобы (лжесвидетелей) казнили, потому что это случилось (злоумышление открылось) благодаря невинности Реувена, который был чист и праведен.

Если бы он был нечестивцем, заслуживающим казни, Всевышний не спас бы его от руки суда, как сказано (Шмот 23:7): "...ибо Я не оправдаю виновного".

Но если Реувена (уже успели) казнить, то следует полагать: всё, что сообщили о нем первые свидетели, было правдой, он был казнен за свой грех. А если бы он был невинен, Всевышний не оставил бы его в их (судей) руках, как сказано (Тэилим 37:33): "Господь не оставит его (праведника) в руке его (нечестивого) и не (даст) обвинить на суде его"».

Человек, заслуживающий казни в глазах Творца, вполне может быть оправдан земным судом, поэтому здесь может идти речь о судебной ошибке. Тогда основной смысл этого комментария (Рамбан в конце говорит об этом как о тайне) в том, что один из механизмов, с помощью которых Творец управляет миром, — ошибка...

По этой причине и Аризалъ толкует название месяца Элул как аббревиатуру: ина лэ-ядо вэ-самти лэха — « а Б-г подвел ему под руку». Это часть стиха в Шмот (21:13), где речь идет о невольном убийце: «Но если кто не злоумышлял, а Б-г подвел ему под руку (убийство), то Я тебе назначу место, куда ему убежать».

Так, мы видим две оси: свобода выбора и полная предопределенность, управление Творца ВСЕМИ событиями этого мира. Важно помнить, что и ошибки происходят по воле Творца, и далеко не всё зависит от нас. Но это — лишь постфактум, когда события уже произошли.

Царь Давид говорит (Тэилим 16:8): «Представляю Господа пред собой всегда». Не людей, на которых обычно ориентируется человек, а Творца. Нет ни одного творения, которое было сотворено просто так, без причины. Всему Б-г дал смысл, цель и силы для ее достижения.

Поэтому как человек верит в Б-га, благословенно имя Его, так он должен поверить в себя (раби Цадок а-Коэн из Люблина). С этим пониманием надо действовать в этом мире и улучшать его — это происходит, когда мы осуществляем цели, поставленные перед нами Б-гом. И, конечно, нет возможности утверждать, что человек недостойн какого-либо блага. Но нельзя и забывать, что не всё в наших руках, а что-то из того, что мы страстно желаем, может нам и повредить, если желание осуществится. Об этом важно помнить в те моменты, когда хочется поднять руки, и вместо этого — продолжать идти вперед с теми силами, которые нам дал Творец.

[Иудаизм и евреи](#) / [Спросить](#) / [Вопросы раввину](#)

Вопросы раввину Рубрикатор

задано

48535

ответчено

39638

опубликовано

6958

раввины

48

[Вопрос дня](#) | [Последний вопрос](#)

Живу в Иерусалиме. Каждый раз под звуки сирены бегу в безопасные места. Что мы можем сделать? 2834

WWW.TOLDOT.COM/URAVA/ASK/

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТШУВЫ

МИРЬЯМ ЛЕВИ

Когда мы отмели неконструктивную самокритику и клевету на себя, мы можем начать исполнение трудной задачи исправления своих плохих привычек. Вспомним, что в процессе тшувы, исправления плохих привычек, сожаление должно следовать после исправления. Прежде всего нужно сосредоточиться на конкретных усилиях измениться.

Первый шаг — осознать, что самые плохие привычки происходят от отсутствия самоконтроля. Корень этой проблемы в том, что мы хотим, чтобы все происходило так, как нам хочется. К примеру, когда мы сердимся на ребенка за то, что он нас не слушается, за нашим гневом стоит требование: «Мои дети должны меня слушаться (и я просто не могу выдержать, когда они это не делают!)». Когда мы поступаем эгоистично, мы исходим из убеждения, что должны иметь удобства и комфорт (и не можем перенести, если это не так). Поэтому наши нужды мы ставим выше нужд других людей. А когда мы это осознаем, мы можем постепенно отказаться от этих требований. Ключевое слово здесь — «постепенно». Мы

говорим сейчас о фундаментальном изменении личности, а оно требует времени.

И только ощутимо изменив к лучшему наши плохие привычки, мы можем начать сожалеть о прошлом. Тогда наше сожаление, как пишет рав Шлезингер, не вгонит нас в депрессию. Напротив, оно разовьет и возвысит нашу душу, очистив ее от вредных последствий наших плохих поступков. Уровень сожаления зависит от индивидуального суждения. Во всяком случае, если мы провели Йом-Кипур в искреннем раскаянии, мы можем быть уверенными, что наши грехи прощены.

Действительно, если мы признаем свои грехи и раскаиваемся в Йом-Кипур в своих плохих поступках, а потом продолжаем о них беспокоиться, это указывает на недостаток веры в обещание Всевышнего даровать нам искупление. Более того, такая постоянная забота о нашей вине может препятствовать нашим действиям.

Напоминая себе о наших прежних прегрешениях и снова испытывая боль сожаления, мы лишаемся силы раскаяться в них. Это хорошо в дни перед Йом-Кипуром. Но после него так не следует делать, потому

что это может мешать радости и оптимизму нашей повседневной жизни.

ИЗВИНЕНИЯ ПЕРЕД ДЕТЬМИ

Родители часто сомневаются, мудро ли и правильно ли извиняться перед детьми, если они без необходимости причинили им боль. Но часть процесса тшувы — просить прощения у тех, с кем мы поступили неправильно.

Рав Вассерман говорит, что родители несомненно должны извиняться перед детьми в таких ситуациях, и это улучшит их отношения. Но важно знать, как это делать. Не нужно при этом говорить о своей вине, лучше сказать что-нибудь вроде: «Не следовало мне на тебя кричать (или бить тебя), я сожалею об этом». Ребенок должен знать, что гневаться плохо. А не обращая внимания на этот неприемлемый гаев, мы учим его тому, что и для него сердиться вполне позволительно.

Когда мы извиняемся перед детьми, мы также даем пример моде эт «гаэмет» («признания истины», в данном случае неправильных поступков). Это самый эффективный метод научить наших детей признавать свои ошибки, извиняться за них. Это пример для них, чтобы они его помнили и ему следовали.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВИНЫ И ГНЕВА

Если чувство вины — частая реакция на гнев, то оно нередко может и вызывать его. К примеру, если мы видим постоянный беспорядок в детской, нам в голову может прийти вывод, что мы сами виноваты в том, что не приучаем детей к аккуратности. И тогда мы с гневом обращаемся к детям, обвиняя их в том, что из-за них поступаем неправильно.

Мы должны осознать, что источник такого гнева — наше чувство вины. Пробуждает гаев такая мысль: «Они вынуждают меня чувствовать свой промах! (То есть я сделал ошибку.)» Единственный способ избавиться от подобного гнева — прекратить обвинять себя за свои плохие родительские качества. Вместо этого мы должны делать все

возможное для улучшения, а пока что быть терпеливыми и по отношению к себе, и по отношению к своим детям.

Некоторые родители находятся в постоянном колебании между состояниями гнева и вины. Когда они чувствуют себя виноватыми за то, что рассердились на ребенка, они реагируют на это, обвиняя ребенка за свой гаев и за свою вину — и от этого еще больше злятся и гnevаются на ребенка. «Это все он виноват!» — говорят они себе. «Если бы он так плохо себя не вел, я бы так не рассердилась и не испытывала бы сейчас это ужасное чувство вины!» Топливом для этого гнева является наша неспособность переносить чувство вины и требование, чтобы оно исчезло. Это еще один пример, как действует разочарование. В этом цикле гнев вызывает чувство вины, а чувство вины вызывает гнев. После нескольких повторений этот цикл может намного усилить наш гнев. Чтобы остановить этот процесс, мы должны научиться терпеть боль вины, пока она все еще продолжает наказывать нас.

ВИНА ИЗ-ЗА ВИНЫ

Есть родители, которые вполне ясно осознают пагубность повторений мысли, что они плохие родители, и таким образом вызывают у себя комплекс неполноценности. Но несмотря на это они продолжают недооценивать и обвинять себя еще безжалостнее за такое глупое поведение и от этого становятся еще более несчастными. «Почему я должен мучить себя этой постоянной самокритикой? Почему я не могу остановиться и вместо этого изменить свое поведение?» Эти вторичные чувства вины еще более пагубны, и их еще труднее искоренить, чем изначальное чувство вины.

Такие родители должны иметь в виду, что как любую другую плохую привычку, ее трудно изменить. Если они хотят достичь успеха в изменении своего поведения, им вначале нужно научиться перестать говорить себе о том, что пора уже перейти от самообвинений к реальному изменению поведения.

ЧУВСТВО ВИНЫ ИЗ-ЗА НЕДОСТАТКА ВНИМАНИЯ

Уже столько писали о том, что родители должны уделять детям достаточно внимания, что многие родители стали из-за этого беспокоиться. И особенно это относится к матерям.

Конечно, полное небрежение своими детьми приносит вред, но, на самом деле, детям не нужно так много внимания, как уверяют некоторые профессионалы. А постоянное, излишнее внимание может привести к тому, что ребенок станет слишком требовательным. Если сказать спокойно и с улыбкой: “Я сейчас занят — подожди несколько минут, я найду для тебя время”, то дети научатся ждать, пока родители освободятся, чтобы о них позаботиться. Ребенку, который продолжает кричать из другой комнаты “Мама, мама!”, нужно ответить: “Я не могу сейчас подойти, я занята тем, что...”. И тогда ребенок научится принимать спокойно, что он не всегда может рассчитывать вашим вниманием.

Матери иногда говорят, что они должны выделять для каждого ребенка “особое” время, когда все внимание направлено исключительно на него. Но мать, которая дает ребенку почувствовать, что его понимают и любят, и которая, слушая его, слушает именно его, не нуждается в необходимости выделять для него особое время.

ВИНА РАБОТАЮЩЕЙ МАТЕРИ

Мать, которая работает вне дома, может беспокоиться о том, что причиняет ущерб своим детям тем, что значительную часть дня находится вне дома. Она может даже осуждать себя как плохую мать и испытывать чувство вины.

Эта ситуация реальна. Мать должна бы уделять детям больше времени, но не может. Однако чувство вины здесь неуместно. Осуждать себя за реальный или воображаемый ущерб, который мы наносим нашим детям, — всегда деструктивно. Если женщина должна работать, самое лучшее, что она может сделать для себя и своих детей, — примириться с таким решением.

НАУЧИТЬСЯ ПРИНИМАТЬ СЕБЯ

Родители, которые читали о пагубном влиянии отсутствия контроля, могут проникнуться сознанием того, как это “ужасно”. Они могут поверить, что как только теряют контроль над собой, они наносят ребенку непоправимый вред. После вспышки гнева они могут в отчаянии думать: “Это ужасно! Что я делаю со своими детьми!” Родители, которые в детстве страдали от гнева своих родителей и решили, что собственных детей никогда так не заставят страдать, особенно остро переживают вину за свой гнев. Они говорят себе: “Я же обещал, что своим детям никогда так делать не буду, и вот, делаю!”

Конечно, никто не спорит с тем, что отсутствие контроля наносит детям ущерб и приводит к плохим последствиям. Но переживать это как нечто “ужасное” и чувствовать из-за этого вину — деструктивно и никак не помогает улучшить ситуацию. Известный психолог Рудольф Дрейкурс комментирует:

Нас веками ругали и бесчестили родители, и не будь человеческая природа столь сильна, что бы от всех нас осталось? Верно, мы могли бы быть лучше и мы должны стараться помочь нашим детям стать более хорошими и счастливыми людьми. И один из факторов этой помощи — понять их способность противостоять столь многим плохим влияниям, которые мы на них оказываем, невольно или незаметно.

Это может помочь нам лучше относиться к себе, принимать себя. Даже если мы сделали своим детям то “ужасное”, от которого сами так страдали в детстве, когда на нас сердились наши родители. И боль наша происходила не от их гнева, а от того, как мы к этому относились. Будучи детьми, мы не знали, как защитить себя от гнева родителей. Когда они сердились на нас, мы приходили к выводу, что мы плохие. Мы не могли провести различие между собой и нашим плохим поведением. Поэтому мы начинали считать себя плохими и недостой-

ными любви. Это было истинным источником наших страданий в то время.

Конечно, это очень обескураживает — повторять те же ошибки, когда мы сами стали родителями. А с другой стороны, нормально повторять в состоянии стресса устоявшиеся стереотипы наших родителей по отношению к нам самим. Совсем нелегко изменить эти автоматические реакции.

Для некоторых из нас измениться так трудно, что легко подумать, что мы неспособны это совершить. Но это никогда не может быть правдой. Люди могут и должны учиться новым способам реагирования. Но мы по-прежнему будем чувствовать свою неспособность к перемене, пока продолжим это твердить.

Эта идея повторяется в нашей голове, как будто записанная на пленку: “Я не могу перемениться. Это слишком трудно. У меня нет на это сил. Я отказываюсь от этого”. Однако мы должны сменить кассету и поставить новую запись: “Я могу измениться. Это трудно, но я буду стараться и я не откажусь от этого. Это тяжелая работа, но я к ней готов”.

Итак, чтобы измениться, мы должны верить в нашу способность это сделать. И у нас должна быть достаточно сильная мотивация, чтобы совершить эту трудную работу, необходимую для достижения успеха. Мы должны черпать силы из нашей веры в то, что Творец наделил нас способностью меняться и если Он даровал нам Б-жественный атрибут свободы выбора, значит, вме-

сте с ним даровал мудрость и силу, чтобы его реализовать.

А пока следует помнить, что как только мы осознали свои большие ошибки, это уже не ошибки в воспитании. Это ступени в процессе нашего становления как лучших родителей. Правильное суждение рождается с опытом, а опыт приходит от неправильного суждения. И так мы можем получить преимущества от наших ошибок вместо того, чтобы критиковать себя за них.

СЛОВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Прочсть эту книгу или любое другое руководство — только начало. И понять принципы правильного воспитания относительно легко. А вот изменить свое поведение — дело долгое и трудное. Не чувствуйте себя виноватыми, когда несмотря на новые знания вы продолжаете вести себя удручающим образом. Не говорите себе: “Я не собираюсь больше расстраивать себя; я должен суметь оставаться спокойным, контролируя свое мышление!” То, что вы способны понять когнитивные принципы, еще не означает, что вы всегда сможете их применить. Нерезонно на том основании, что вы познакомились с этими идеями, ожидать, что вы всегда сумеете ими пользоваться. Трудно избавиться от таких чувственных стереотипов, как гнев и вина, даже если мы обладаем эффективными техниками их устранения. Хотя мы можем далеко продвинуться по пути освобождения от них, вряд ли мы когда-нибудь совершенно их устраним.

Рубрикатор материалов раздела **ЕВРЕЙСКАЯ СЕМЬЯ**

Здесь вы можете найти ответ на свой вопрос среди опубликованных ранее материалов. Выберите подраздел и тему. Темы располагаются в алфавитном порядке.

[Муж и жена](#)
[Еврейская женщина](#)
[Воспитание детей](#)
[Наши родители](#)
[Знакомства](#)
[Без фильтрации по возрасту](#)
[Младенцы](#)
[Дошкольники](#)
[Младшие школьники](#)
[Подростковый период](#)
[Юношество](#)
[Бар мицва](#)
[Бат мицва](#)
[Безопасность](#)
[Братья и сестры](#)
[Внимание к ребёнку](#)
[Внутренний мир](#)
[Воображение](#)
[Воспитание в духе Торы](#)
[Воспитание самостоятельности](#)
[Гиперактивность](#)
[Грудное вскармливание](#)
[Дети от первого брака](#)
[Детская агрессия](#)
[Детский сад](#)
[Дисциплина](#)
[Доверие](#)
[Доверие к детям](#)
[Домашнее обучение](#)
[Домашние животные](#)
[Зависимости](#)
[Игры с родителями](#)
[Избалованность](#)
[Имена детей](#)
[Истерики](#)
[Компьютер и СМИ](#)

TOLDOT.COM/JFAMILY/CHILDREN/

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПУТИ УПОВАНИЯ

САБА ИЗ НОВАРДОКА

Рамки упования распространяются даже на тех, кто занимается заповедью, даже заповедью, предназначенной для общества, — например, обучением Торе, если он получает за это плату. И только если он занимается этим совершенно бесплатно, не получая за это никаких благ, тогда любые дополнительные старания и усилия только приветствуются. В противном случае, имея даже побочный материальный интерес, с точки зрения обязанности упования ситуация тождественна любому другому деловому предприятию. Более того, если в других делах к нему можно предъявить претензии, то в этом деле он полностью полагается на свое разумение и свои расчеты. При этом он явно является лицом заинтересованным. Соответственно ему необходимо придерживаться путей упования. Иначе пострадает не только его упование, но и все дело, ибо без упования он будет вести себя по своему разумению, разрушить все свое дело, забывая, что все — в руках Небес, и не достигая своей заповедью желаемой цели.

Упование на Творца необходимо и после того, как дело сделано. Можно ли сыскать человека более великого, чем царь Шауль, который был избран Всевышним и который был подобен годовалому младенцу, не вкусившему вкуса греха? И он сделал логический вывод из закона о проламывании шеи телице (эгла аруфа), и даже голос с Небес подтвердил, что все его расчеты были праведными, как доказывают относящиеся к нему слова: «Не будь чрезмерно праведным». И сам по себе он был необычайно стойким и крепким в своей вере. Настолько, что заявил пророку Шмуэлю: «Благословен Г-сподь... я исполнил слово Всевышнего». И даже если он и отклонился от

заповеди Б-га, то после разговора с пророком Шмуэлем он сам осознал свою вину, сознавшись:

«Согрешил я перед Всевышним!» Что же говорить о таких простых людях, как мы, которых малейшая волосинка пристрастия может лишить всей нашей духовности. Разве мы можем позволить себе идти на компромиссы и расчеты там, где речь идет о заповеди Творца? Да мы просто обязаны соблюдать всю Тору без всяких расчетов и компромиссов! И, завершив свою работу, уповать на Творца.

И в вопросах упования необходимо отказаться от всех личных рассуждений и чрезмерных усердий и полагаться на Творца без всяких побочных причин, поводов и факторов, чтобы не докатиться до пагубного ощущения «моя сила и мощь руки моей доставили мне все это».

«Знает бык своего владельца, а осел — кормушку хозяина своего; Исраэль не знает...» (Йешаяу 1:3)

Объясняется это следующим образом. Если мы спросим человека, как делается хлеб, что он нам, не задумываясь, ответит? Что пекарь берет муку, воду, замешивает тесто, придает ему форму, кладет в печь, а уж из печки выходит готовый каравай. Но наши мудрецы благословенной памяти говорят, что нет ни одной травинки, над которой не стоял бы свой ангел, который ударяет ее, приговаривая: «Расти!». Получается, что и все условия, благодаря которым получается хлеб, — все это деяния ангелов.

Даже если мы разберем внешние факторы, связанные с технологическим процессом выпечки хлеба, мы должны учесть и посуду, в которой замешивается тесто и выпекается готовый хлеб, и всю предысторию — начиная с посева и пахоты. И за все-

ми этими факторами стояли люди. А у людей — свои причины, побуждающие их к этим действиям. И свои причины, побуждающие работать их организм...

И все же все эти многочисленные внешние причины не входят ни в какое сравнение с причинами скрытыми, с теми, за которыми стоят исключительно Небеса, в которых люди не принимают совершенно никакого участия. И об этом говорят наши благословенной памяти мудрецы, что нет ни одной травинки, за которой не стоял бы ангел. И получается, что все создаваемое людьми, — лишь мизерная осязаемая часть по сравнению с десятками тысяч скрытых факторов, за которыми чудесным образом стоят небесные посланники. Можно только представить себе, какое бесконечное количество духовных тайных и скрытых сил стояло за всеми теми колосками, из которых добывалось зерно для одной единственной буханки хлеба!

При таком раскладе для человека просто унижительно забывать, что весь мир был сотворен лишь для него! И он глубоко ошибается, считая, что только благодаря пекарю он имеет буханку хлеба. Просто поразительно, насколько слаба вера и ограничено сознание человека, если он не понимает, кто за всем этим стоит, и всю работу мириад ангелов он сводит к простым действиям одного-единственного, простого человека — пекаря. Не говоря уж о том, что и над самим пекарем стоит его ангел, поддерживающий его жизнь.

Вполне возможно, что именно об этом говорит пророк: «Знает бык своего владельца, а осел — кормушку хозяина своего; Израэль не знает, Мой народ не вдумывается». Другими словами, люди не понимают, кто за всем стоит, и подменяют истинную причину внешней. Они не понимают, кто тут действует, а над кем — производится действие; кто — причина, что — следствие, и полагают, будто человек действует сам по себе, в то время как за каждым физическим действием стоит множество духовных сил и субстанций — посланников Всевышнего, ангелов.

На самом деле, на человека возложена одна задача — выбор в вопросах Торы. Тот, кто превозносит свою силу и мощь своей руки, не до конца осознает, что все — в руках Небес. Все, кроме богобоязненности. А широко распространенное мировоззрение, построенное на той самой концепции «моей силы и мощи моей руки», на принципе «без собственных усилий мне ничего не достигнуть» — воистину наивнейшее заблуждение. И если поступать, согласно мнению Рамбана, можно убедиться воочию, на собственном примере, что и таким путем у человека будет все необходимое, причем без лишних трудов и хлопот. Не говоря уже о том, что если предпринимаемые человеком усилия идут вразрез с устоями Торы, они запрещены не меньше любых других запретов Торы.

Мидраш приводит историю о том, как один из учеников раби Шимона бар Йохая отправился в заморские страны и вернулся оттуда с большим богатством. Видя это, другие ученики загорелись завистью и также подумывали о том, чтобы попытать свое счастье в чужих краях. Это стало известно и раби Шимону. Он взял своих учеников, и привел в долину рядом с горой Мерон, помолился и воскликнул: «Долина, долина! Наполнись золотыми динарами!» И долина начала наполняться золотыми динарами. Тогда он сказал своим ученикам: «Если вы жаждете золота, вот вам оно. Берите, но помните: каждый, кто берет его сейчас — забирает из своей доли в грядущем мире...». Отсюда делают вывод, что если нечто достается человеку без особых усилий с его стороны — верный знак того, что это было послано ему с Небес, и ему, действительно, необходимо. Но, прилагая сверхъестественные усилия, чтоб заработать, человек рискует обездолить себя в грядущем мире.

Об этом же история Ильфы и раби Йохана. Они вдвоем учились, нищенствовали и решили пойти попытать счастья в мирских делах, чтобы добыть себе пропитание, полагаясь на слова Торы: «Да не будет среди тебя бедняков». По пути они оказались у

шаткой стены, и там раби Йоханан услышал разговор двух ангелов, один из которых сказал другому: «Давай убьем их, обвалив на них эту стену, ибо оставляют они жизнь вечную, дабы заняться жизнью переходящей». На это ответил второй ангел: «Нет, оставим их живых, ведь у одного из них впереди великое будущее». Раби Йоханан услышал эту беседу ангелов, а Ильфа — нет. Раби Йоханан спросил Ильфу, слышал ли он разговор ангелов, на что Ильфа ответил: «Нет». Тогда раби Йоханан решил про себя: «Если я слышал, а Ильфа — нет, значит, это меня ждет великое будущее» и сказал товарищу: «Я, пожалуй, лучше вернусь и на собственном примере воплощу другой стих Торы: “Ибо не переведутся бедняки на земле”». Так, раби Йоханан вернулся, а Ильфа пошел дальше. Когда он вернулся, раби Йоханан был уже главой поколения, и Ильфе сказали: «Если бы Вы остались и учи-

лись, главой поколения были бы Вы!» Тогда он привязал себя к мачте судна и сказал: «Если кто-нибудь спросит меня что-либо из учения раби Хии и раби Ошаи, а я не смогу ответить — я брошусь с корабля вниз и утону!» Эти слова были сказаны в сердцах, от горя и боли за совершенную ошибку: отдаление от изучения Торы. И пришел к нему пророк Элияу и задал ему алахический вопрос, на который Ильфа ответил, и Элияу согласился с его ответом не из-за того, что такова алаха, а чтобы утешить и успокоить его душу.

Мы видим, какого уровня был этот человек, если даже после того, как он уже не занимался исключительно изучением Торы, он удостоился прихода пророка Элияу, который пришел специально, чтобы утешить его. Тем не менее, он горько сожалел о содеянном.

ЭЛУЛЬ

КАК ЗАСЛУЖИТЬ ОПРАВДАНИЕ В СУДЕ

РАВ ГЕРШОН ЭДЕЛЬШТЕЙН

Год, нищий вначале, богатеет в конце

Наши мудрецы сказали (Рош ашана 16б): «Год, нищий вначале, богатеет в конце». Раши объясняет: «Когда евреи делают себя нищими в Рош ашана, молясь и прося Б-га о милости, согласно сказанному: “О милости просит нищий”». Это означает, что Община Израиля влияет сама на себя, пробуждая в себе ощущение бедности. Каждый должен почувствовать, что он беден и лишен заслуг. Ведь для того, чтобы заслужить оправдание в Суде, необходимо молиться и умолять о прощении так, как бедный просит о подаянии, с сокрушенным сердцем.

И на самом деле это ощущение не есть проявление какой-то особой праведности — это просто понимание и ощущение истинного положения вещей. Если человек обладает разумом и изучал уже книги мусара, он, несомненно, научился понимать, что любой на самом деле выступает по отношению к Б-гу нищим, а потому и просить Его должен, как просит нищий. Если человек ходит к Рош ашана с этим чувством, с ощущением того, что по закону ему ничего не полагается, и умоляет Б-га лишь о благодетелии — он сможет заслужить оправдательный приговор. А достичь этого ощущения нищеты не так уж сложно. Проведя хешбон анефеш (обдумав свое ис-

тинное положение с точки зрения духовности), воспользовавшись наставлениями книг мусара, каждый сможет легко увидеть и понять истину.

Малхуйот — (упоминание Царства Б-га) как принятие ига Царства Небес

Давайте обратимся к сказанному в Шма Исраэль — в первом отрывке, посвященном принятию ига Царства Небес, и во втором, говорящем о принятии ига заповедей. Нам следует узнать и понять, что же такое принятие ига Царства Небес, и что такое принятие ига заповедей.

Читая первый отрывок Шма, мы произносим: «Слушай, Израиль, Б-г, твой Г-сподь — Б-г один». Когда мы называем Его «Б-г, твой Г-сподь», мы подразумеваем, что все силы, которыми мы обладаем — не наша собственность, что все силы принадлежат Б-гу, Который постоянно управляет всем, что с нами происходит. Наши силы даны нам благословенным Б-гом, и все, что происходит — результат Б-жественного решения, согласно исполненным нами заповедям, совершенным нами грехам и посланным нам испытаниям. У Б-га множество планов, и мы не можем знать их все. Это и есть принятие ига Царства Небес — признание того, что все находится в руке Б-га.

Слова же «Б-г один» говорят о другом. Они означают, что в мире нет никакой другой силы, кроме благословенного Б-га. В молитве мы говорим: «... Тот, Кто в Своей благости обновляет каждый день, всегда, все мироздание». Все силы мира творятся каждую секунду заново. Речь идет не только про неодушевленный, растительный, животный миры и человечество, — все без исключения силы мироздания обновляются точно так же. Жизненная сила животного, жизненная сила человека, сила мысли и сила чувства, которыми человек обладает... Откуда человек получает эти чувства, и почему их нет ни у одного другого живого существа? Это — творение Б-га, обновляющееся по Его воле каждую секунду. Однако

наши чувства не позволяют нам воспринять это: каждому кажется, что он имеет силу сам по себе. Однако знать это мы обязаны, поскольку в этом знании и состоит принцип принятия ига Царства небес.

Путь достижения любви к Б-гу

Затем мы переходим к стиху: «И любил Б-га, твоего Г-спода...». Это требование, на первый взгляд, непонятно. Ведь любовь — это чувство, естественно возникающее в человеческой душе, и создать его по желанию невозможно. Как же можно приказывать человеку, чтобы в его сердце была любовь?!

Понимать это следует вот как. Если в Торе есть некая заповедь, это означает, что человеческая природа приспособлена к ее исполнению. Например, Тора требует «любить ближнего как самого себя», и это означает, что любовь к ближнему должна быть настолько сильной, чтобы ты ощущал его «поистине как самого себя» — так объясняет Месилат Йешарим в главе 11. И исполнить эту заповедь возможно лишь потому, что в человеческой природе заложена любовь к людям. Мы можем видеть ее во многих людях, с которыми сталкиваемся, а в особенности — в маленьких детях, которые любят всех, даже тех, кто не принадлежит к их семье.

Причина недостатка любви к людям — только в тех соображениях, которые есть у каждого из нас насчет себя самих. Стих говорит об этом (Коэлет 7:29): «Б-г создал человека прямым, они же пожелали многих соображений». Только эти постоянные расчеты, поселившиеся в сердце человека, изгоняют из него естественную любовь, и заповедь Торы требует изгнать эти расчеты и вернуть на старое место естественную любовь к людям.

На самом деле, любовь к Б-гу обрести еще легче, чем любовь к людям. Легко понять, что эта любовь естественна для человека и подобает ему, и пробудить ее можно как размышлениями, так и поступками. Если человек получает от кого-то благодеяние, для него естественно отнестись к этому человеку с любовью, ощутить к нему

благодарность. И то же самое справедливо и в отношении к Б-гу. Если человек полагается на чувства, не замутненные посторонними соображениями, он видит милосердие Б-га и благодеяния, которые Тот ему оказывает, и любовь к Б-гу будет для него естественной.

Однако вначале следует узнать Того, Кого любишь — ведь трудно любить незнакомого! А способ познакомиться с Б-гом приводит Раши в комментарии на первый отрывок Шма, основанном на Сифри: «И в чем состоит эта любовь? В том, что “будут эти слова, (которые Я заповедаю тебе, на твоём сердце)”. Через эти слова (Торы) ты узнаешь Б-га и прилепишься к Его путям».

Из этого комментария Раши мы узнаем, что любовь определяется двумя вещами. Первая — это знание сущности Б-га, которое достигается через приверженность к Торе и размышления об обязанностях человека в этом мире. Именно так узнают Того, по Чьему слову был сотворен мир, и убеждаются в Его существовании. Вторая же — «прилепленность к Его путям», то есть воспитание в себе положительных душевных качеств, которые есть «пути Б-га». Теперь, когда есть и знание, и желательные черты характера, естественно возникает и любовь. Ведь если человек принимает благодеяние, в нем, если это человек честный и прямой, зарождается чувство благодарности и стремление исполнить желание того, кто сделал ему добро.

Однако обе эти вещи — и знание о Б-ге, и хорошие душевные качества, — определяются Торой. Причина этого, во-первых, в том, что Тора — это средство против дурных черт характера. Кроме того, в Торе существует целый раздел об «обязанностях сердца» — отдельная и полноправная часть Торы, объясняющая, как следует исполнять заповедь любви к Б-гу. Ведь любовь к Б-гу — это очень высокая ступень, которой посвящен последний, десятый раздел книги «Обязанности сердца» (Ховот алевавот), а это значит, что есть и более низкие ступени, достичь которых может каждый.

Учение об обязанностях сердца

В книге Ховот алевавот (раздел Хешбон анефеш, глава 3) перечислены тридцать видов рассуждений, которые позволяют человеку понять, как ему следует вести себя в любом случае. И проделывать эти рассуждения — не проявление необычной праведности, а прямая обязанность из Торы. Ведь для того, чтобы в точности исполнять 613 заповедей, нужно, чтобы сердце человека было к этому подготовлено. И погружаться в эти рассуждения следует во всякое время, насколько человек только может. Человек должен постоянно действовать в согласии с результатом размышления и знать истинное положение вещей, поскольку, зная истину, он естественно обретет и силы, и знания, необходимые для правильного поведения. Такой человек всегда будет радостен и счастлив — мы можем видеть, что великие праведники всегда счастливы и в хорошем настроении. Они не танцуют по улицам, но всякий, кто их видит, ощущает эту их постоянную радость.

Ховот алевавот пишет, что истинный мудрец отличается тем, что на лице у него — радость, а в сердце — траур. Однако и это можно понять, основываясь на комментарии Мерапэ ланефеш, который цитирует Решит хохма, приводящего, в свою очередь, отрывок из Менорат амаор: «Мудрец должен беспокоиться и волноваться, плакать и стонать в своем сердце из-за преступлений, которые совершил, из-за разрушения Храма и рассеяния Израиля. И пусть скроет печаль в сердце, а на лице выказывает радость, чтобы быть способным “встречать каждого дружелюбно” и быть достаточно спокойным, чтобы дать каждому исчерпывающий ответ на его вопрос». Состояние «спокойствия» здесь обозначено выражением, буквально значащим «широкое сердце». И действительно, сердце его должно быть достаточно широко, чтобы, с одной стороны вместить в себя страдание из-за грехов, разрушения Храма, постоянно происходящего в мире осквернения Б-жественного имени и страданий Израиля в из-

гнании, а с другой стороны — выказывать каждому дружелюбие, проистекающее из любви к людям. Поэтому нет никакого вну-

тренного противоречия в требовании иметь «на лице радость, а в сердце траур».

ПОДПОРКИ, МОТИВАЦИЯ И ВСТУПЛЕНИЕ В НОВЫЙ ГОД

БАТШЕВА ЭСКИН

Заставить желать?

«Несокрушимая свобода» — так называлась военная операция, которую США проводили в Афганистане с 2001-го по 2014-й год. О том, насколько несокрушимой оказалась та свобода, которую американцы пытались навязать афганцам, не щадя жизней своих солдат, денег, сил, — тому все мы недавно явились свидетелями.

Так называемая Исламская Республика Афганистан просуществовала недолго. Хотя там было всё, за что так боролись американцы: и избранный президент, и конституция, и оснащенная и обученная американцами армия, — силы талибов завоевали страну через считанные дни после вывода войск США. Потому что сколько денег и ресурсов не вкладывай, свобода и мир не могут быть навязаны внешними силами. Невозможно кого-то заставить желать чего-то. Желание должно исходить изнутри.

Когда внутренней воли бороться за независимость и свободу не было и нет — что удивительного в том, что армия распалась, а президент бежал? В течение 20 лет государство подпиралось внешними силами. Как только подпорки убрали — все обвалилось.

Сейчас в соцсетях в большой моде слово «мотивация». Блогеры снимают «мотивационные видео» и пишут мотивационные посты, набираются мотивации, листая ленту Инстаграма, и отвечают на бесчисленные вопросы читателей и зрителей: «Где вы берете мотивацию?»

Пользователи соц-сетей, в основном, и не догадываются, что просмотр мотивационных роликов лишь отдаляет их от той цели, к которой они стремятся — будь то личное счастье, богатство, успешный биз-

нес или самореализация. Потому что мотивация, предложенная или навязанная со стороны — это та же подпорка, костыль. Стоит подпорку убрать — и всё рухнет. Как рухнула в свое время экономика СССР, на протяжении десятилетий поддерживаемая искусственными методами, как рухнула Исламская Республика Афганистан, сдавшись талибам, как рухнули великие империи, не имеющие духовных основ.

Так где же искать настоящую мотивацию, которая не зависит от внешних сил? И где та свобода, которую невозможно отнять? Для этого нужно понять, кто же есть тот «Я», который, хотя и хотел бы чего-то добиться в жизни, стать лучше, встать на другую духовную ступень, — тем не менее, остается всё на той же точке, и всё ищет и ищет: себя, мотивацию, виноватых, ресурсы... А между тем, у каждого из нас есть всё, совершенно всё, для самореализации.

Ведь истинное «Я» каждого из нас — это не наше воспитание, не круг друзей, не титул или должность; «Я» — это не наше богатство (или его отсутствие), не внешность, цвет волос или кожи, не интеллект и не мечты.

Все это образует бесконечные, сложные нити, которые составляют игровое поле нашей жизни, но это не «Я» каждого из нас. «Я» — тот, кто выбирает, как реагировать на все моральные испытания, которые нам предъявляются в тот или иной момент. Этот выбор за нами, и только за нами. Мы несем личную ответственность за свое решение, было ли оно мудрым или аморальным, или вообще не было решением. Потому что это и есть наше «Я». «Я» есть эта внутренняя воля.

Все остальное, что существует вне нас, это не мы. Мы не несем ответственности за большую часть формирующих обстоятельств своей жизни. Мы несем ответственность за то, как мы решаем ответить на эти обстоятельства.

Можно, конечно, в своих бедах обвинить родителей, супруга, правительство, Б-га или любую другую внешнюю силу, но это вряд ли что-то изменит. И если мы действительно хотим что-то изменить в своей жизни и направить ее в желательное для нас русло, то нам надо сосредоточиться на том единственном, чем мы на самом деле управляем: на нашем выборе.

Тора никогда не вменяла в вину Аврааму, первому праотцу еврейского народа, то, что в детстве он поклонялся идолам. Родиться в то время, когда весь мир был пронизан идолопоклонством, не было его решением. Тора не скрывает и его языческое воспитание. Погруженный во тьму, он использовал свои уникальные обстоятельства, чтобы найти истину, и выбрал величие.

Рош аШана: проверка подлинности

Рош аШана — это день рождения человечества; это праздник свободной воли. Талмуд учит, что в момент суда мы стоим перед Богом совершенно одни и сталкиваемся лицом к лицу с реальностью, а именно с тем, кем мы являемся на самом деле. Все внешние факторы удаляются. Нет друзей, за которыми можно было бы спрятаться, нет общества, в котором можно было бы

затеряться, нет оправданий, на которые можно положиться, или других людей, кого можно было бы обвинить. Есть только настоящее «Я» каждого, все его героические и эгоистичные решения, мечты, которые были в досягаемости, но остались нереализованными, и цели, которые он решил поставить перед собой и достичь.

Все внешние подпорки, на которые мы привыкли опираться, падают, и мы остаемся с нашим истинным внутренним «Я», за которое мы полностью ответственны. Вот кого Бог проверяет в Рош аШана.

Эта проверка подлинности может ужасать, ведь она заставляет нас увидеть, из чего мы на самом деле сделаны. Но она также освобождает и открывает глубинный смысл. Трубный голос шофара пронзает нашу душу, призывая нас проснуться и vybrать жизнь. Подобно этому заставляет проснуться и признание того, что только мы сами (каждый из нас!) ответственны за достижение собственного личного величия.

Вот здесь и наступает наш момент истины, который является внутренней мотивацией — нашей собственной, уникальной, не продиктованной никем. В Рош аШана, когда мир создается заново, — кто я, кем я хочу быть в этом новом мире, что я выбираю? Если послушать звуки «ткия-шварим-труа», которые пронизывают предосенний воздух еврейских городов, — не только ушами, но и нутром, становится так ясно, что шофар вопрошает именно об этом. Каждого из нас.

СИЛА ГОЛОСА

РАВ ЭУД АВИЦЕДЕК

Голос способен собирать и возвращать объекты-речения к их корням

«Голос — это общее, речение — это частное» (Зоар).

Как мы уже объясняли, голос — это корень речи перед разделением на частности. Голос «располагается» на границе между чистой душой и материальным телом. Как в

форме человека, так и в мироздании как таковом. В силах голоса — побудить речения, речения в мироздании и в человеке, которые отделились от своего корня, материализовались, и спустились, и рассеялись, и погрузились в пучины материального мира. Пробудить и собрать этих рассеянных и пропавших и вернуть их к своему корню.

Голос, когда он прорывается из глубин внутренних и святых корней, напоминает начало вещей, — ведь он есть выражение воли (как объяснялось в предыдущей главе от имени раби Авраама сына Виленского Гаона). Через внутреннее высокое раскрытие, которое он выражает, он побуждает все мироздание вернуться к своему корню. Подобно тому, как это было при стоянии у горы Синай, так и «каждый день выходит голос из горы Хорев (Синай) и говорит: Горе людям из-за обиды, которую они нанесли Торе» (Авот 6:2).

Трубный глас

В день Рош аШана (Новолетия), в день сотворения человека, когда душа впервые вошла в рамки тела и родилась речь, нам заповедано слушать шофар. А трубление в шофар «есть в нем намек: пробудитесь, спящие, от сна, и дремлющие очнитесь от забытья, и исследуйте ваши деяния, и раскайтесь, и помните своего Творца. Те, кто забывают истину в суетности времен и весь год блуждают в суете и пустоте, которые не помогут и не спасут, — взгляните на свои души и улучшите свои пути и деяния. Пусть каждый из вас оставит дурную дорогу и нехорошие мысли» (Рамбам, Законы раскаяния, 3:4). Звук шофара обладает свойством пробуждать, напоминать и возвращать.

Трубление в шофар в день сотворения человека и в грядущем

В день сотворения человека, в тот самый день, когда его душа вошла в материаль-

ное тело, и в каждый день Рош аШана, его пробуждают и напоминают ему его корень, и возвращают его к Всевышнему посредством голоса — звука шофара. Чтобы речь не пропала и чтобы говорящий не оторвался от своего корня. Так будет и в грядущем, когда «вострубят в великий рог, и придут пропавшие из земли Ашура, и отверженные из земли Египта, и поклонятся Г-споду на святой горе, в Иерусалиме».

Таково также влияние этих действий на Небе. Посредством этого голоса — звука шофара — человек вспоминается перед Всевышним. «Зихронот — памятования — чтобы память о вас поднялась предо Мною во благо, и чем? Шофаром» (Рош аШана 16). Посредством этого голоса, человек, отделившийся от Творца, возвращается и вспоминается перед Ним. Шофар в Рош аШана пробуждает все мироздание, возвращает его и восстанавливает в его начальной точке, в том виде, в каком оно вышло из-под рук Творца: «Это день начала Твоих деяний, память о Первом дне».

«Шофар, поскольку он служит для памятования, считается как будто совершающим служение внутри (Святая святых)» (Рош аШана 26). Сила памяти, сила, протекающая из внутренней структуры, которая одна способна напоминать, пробуждать и возвращать вещи к своему корню. (Это сила памяти, которая восстанавливает для человека забытые события из прошлого как будто вживую). «Как будто внутри»: он возвращает и устанавливает человека вновь в его святом внутреннем содержимом, в чертоге Святая святых.

КНИГА ЙОНА

КТО БЫЛ ЙОНА БЕН АМИТАЙ

ПО КНИГЕ РАВА ХАГГАЯ ПРЕШЕЛА

В Иерусалимском Талмуде мы находим несколько мнений о том, каково было происхождение Йоны бен Амита. Приведем все эти мнения: «Рабби Леви и Йеѓуда бар Нахман получали каждую неделю два сэла за то, что задерживали общество до прихода рабби Йоханана (комментарий «Корбан а-эда»: они занимали общество словами Торы до прихода рабби Йоханана, чтобы люди не разошлись). Поднялся рабби Леви и сообщил мидраш: Йона бен Амита был из колена Ашера, как написано: ‘Ашер не захватил проживающих в Акко и проживающих в Цидоне’, и рабби Элиэзер учил: Йона бен Амита был сыном вдовы из Царфата, а написано: ‘Встань, иди в Царфат Цидонский’ (поскольку Царфат находится в области Цидона, а Цидон должен был быть захвачен коленом Ашера, следовательно, жители Царфата – из колена Ашера).

Поднялся рабби Йоханан и сообщил мидраш: Йона бен Амита был из колена Звулуна, как написано: ‘И вышел третий жребий колону Звулуна по семьям его’, и там же (13): ‘И оттуда [граница] поворачивает на восток, к Гат Хеферу...’, и написано: ‘По слову Г-спода, Б-га Израиля, Который говорил через раба Своего Йону, сына Амита, пророка из Гат Хефера’.

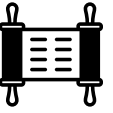
На следующей неделе рабби Леви сказал Йеѓуде бар Нахману (чьа очередь была задерживать народ): ‘Возьми себе эти два сэла, только позволь мне и сегодня [сказать слова Торы] для задержания народа перед приходом рабби Йоханана!’ Поднялся и сказал перед ними: ‘Правильно научил нас рабби Йоханан! Его (Йоны) мать была из колена Ашера, а его отец был из колена Звулуна, как сказано [о колоне Звулуна]: ‘и граница его – до Цидона’ ...».

Получается, что Йона бен Амита был из колена Звулуна (принадлежность к колону определяется по отцу), а его мать была из колена Ашера, из города Царфат. Это была та самая женщина, сына которой оживил пророк Элияѓу, о чем рассказано в книге «Мелахим». И в мидрашах (см. «Пиркей де-рабби Элиэзер», гл. 32) мы находим, что Йона и был тем самым сыном, которого оживил Элияѓу.

Сначала остановимся на том, что Йона был тем самым сыном царфатянки, которого оживил Элияѓу. Известно, что пророку Элияѓу была свойственна ревность за честь Всевышнего. Вот как он говорит про себя: «И сказал: ‘Возревновал я за Г-спода, Б-га Воинств, потому что оставили завет с Тобой сыны Израиля: жертвенники Твои разрушили и пророков Твоих убили мечом’».

Вплоть до того, что, по мнению Всевышнего, эта ревность была чрезмерной: «И ответил Г-сподь ему: ‘Вернись обратно, пойдя через пустыню в Дамаск, и когда придешь, помажь Хазаэля царем над Арамом. А Йегу бен Нимши помажь царем над Израилем, а Элишу бен Шафата из Авель Мехола помажь пророком вместо себя». И Раши написал: «Невозможно больше продолжать тебе пророчествовать, потому что ты обвиняешь Моих детей».

То же сказано в Мехилте : «Получается, что речь идет о трех пророках: один защищал и честь Отца, и честь сына (еврейского народа), второй защищал честь Отца, но не честь сына, а третий защищал честь сына, но не честь Отца... Элиягу защищал честь Отца, но не честь сына, как сказано: ‘Возревновал я за Г-спода, Б-га Воинств...’ И что там сказано? ‘...а Элишу бен Шафата из Авель Мехола помажь пророком вместо себя’. Это может означать только, что продолжение его пророчества более невозможно».

А пророком, который «защищал честь сына, но не честь Отца», был Йона. Он бежал за пределы Земли Израиля, чтобы не подвергать обвинению еврейский народ, как написал Раши к стиху 3: «Почему Йона не хотел идти в Нинве? Он подумал: ‘Идолопоклонники с легкостью раскаиваются, и если я скажу им [свое пророчество], и они раскаются – получится, что я навлеку гнев на еврейский народ, который не слушается пророков’».

Получается, что качество Йоны противоположно качеству Элиягу. Элиягу защищал честь Отца, Йона – честь сына. Можно предположить, что в тот момент, когда Элиягу оживил сына царфатянки, Всевышний удостоил его исправления собственной души: он привел в мир пророка, восполнившего его недостаток – защищавшего честь еврейского народа. И это восполнение было сделано благодаря его усилиям.

(См. в «Шаар а-гилгулим» : «Этим качеством, называемым ‘частица Йосефа’, Элиягу наделил Йону бен Амитаю, когда оживил его. И в этом сокровенный смысл

сказанного в ‘Зофар’ : ‘Учат: Йона вышел из силы Элиягу, как сказано: ‘... и слово Г-спода в устах твоих истинно’ ‘...».)

Почему Йона назван «бен Амитаю»? Это тоже можно отнести к тому, что его оживил Элиягу. Ведь когда его мать увидела, что Элиягу его оживил, она сказала: «... Теперь я знаю, что ты человек Б-жий, и слово Г-спода в устах твоих истинно». То есть это действие показало, что все пророчества Элиягу – правда (эмет). Радак там объясняет, что в этот момент та женщина поверила пророчеству, сказанному Элиягу до этого (стих 14): «Так сказал Г-сподь, Б-г Израиля: мука в кувшине не закончится, и масло в плошке не уменьшится». Поэтому Йона назван «Амитаю», от слова эмет.

Позже я нашел, что так объясняет «Зофар» (к недельной главе «Ваякфель», 197а). Там приводят несколько мидрашей к стиху из Мишлей (30:4) «Кто поднялся на небеса и спустился? Кто собрал ветер в пригоршню? Кто связал воду в платье? Кто упрочил все края земли? Как его зовут, и как зовут его сына, знаешь ли ты?» Один из мидрашей такой: «Кто поднялся на небеса – это Элиягу, а спустился – это Йона, которого рыба опустила в морские пучины. Йона произошел из силы Элиягу. Элиягу поднялся – Йона спустился. Этот просил смерти, и тот просил смерти. Поэтому [Йона] назван ‘бен Амитаю’, как сказано: ‘... и слово Г-спода в устах твоих истинно’».

Может быть еще одна причина, почему он назван «бен Амитаю». Известно, что Йона не желал пророчествовать для Нинве, потому что знал: жители Нинве с большой вероятностью раскаются, Всевышний их пожалеет и не погубит город. Тогда получится, что его пророчество не сбылось, и кто-то может подумать, что он лжепророк (см., что мы напишем далее к началу гл. 4). Поэтому он назван «бен Амитаю», от слова эмет – истина, чтобы подчеркнуть, что его пророчество истинно, а не сбылось оно только благодаря раскаянию жителей Нинве. Возможно, по той же причине он назван Йона: в этом имени те же буквы, что и в названии

Нинве, и это показывает, что его пророчество о Нинве было истинным.

Еще одну причину того, что он назван Йона бен Амитай, можно увидеть в тексте Мехилты, который мы частично привели выше: «Йона защищал честь сына, но не честь Отца... Рабби Натан говорит: Йона ушел только для того, чтобы погибнуть в море, как написано: 'И сказал им: поднимите меня и бросьте в море'. Также мы находим, что праотцы и пророки были готовы отдать свою жизнь за Израиль. О Моше что сказано? 'А сейчас – если простишь их грех, [хорошо], а если нет – сотри меня из книги Твоей, которую Ты написал'. [И еще]: 'Если так Ты поступаешь со мной – лучше убей меня, если я Тебе угодил, чтобы я не видел своей беды'. А что сказано о Давиде? 'И сказал: 'Это я согрешил, это я совершил преступление, а они, паства, чем провинились? Пожалуйста, накажи меня и дом моего отца'. То есть везде видно, что праотцы и пророки были готовы отдать жизнь за еврейский народ».

Итак, Йона был готов погибнуть за еврейский народ. А еврейский народ, как известно, сравнивается с голубкой (Йона), как написано: «Голубка моя в расщелинах скалы». И в «Шир а-ширим раба» (4:2) объясняют несколькими способами, почему еврейский народ сравнивается с голубкой. В частности: «Как голубь вытягивает шею для шхиты, так и еврейский народ, как сказано: 'Ведь за Тебя убивали нас ежедневно'». Может быть, имя Йоны означает то же самое: готовность погибнуть в пучинах за еврейский народ. А «бен Амитай» он назван благодаря его истинной верности еврейскому народу и готовности к самопожертвованию.

Обсудим также доказанное в Иерусалимском Талмуде, что Йона был из колена Звулуна. Есть ли какое-то значение в том, что именно пророк из колена Звулуна был послан к жителям Нинве, чтобы они раскаялись? В благословении Моше, данном Звулуну, есть такие слова: «Народы к горе соберутся, там принесут праведные жертвы; ведь [Иссахар и Звулун] изобилием мор-

ским будут питаться и сокровищами, спрятанными в песке». Раши там написал: «Благодаря торговле Звулуна купцы народов мира приезжают в его страну, он встречает их на границе, а они говорят: раз уж мы сюда приехали, сходим в Иерусалим и посмотрим, кому поклоняется этот народ и чем занимается. И они видят, что весь Израиль служит одному Б-гу и ест одну пищу, тогда как у других народов бог одного – не бог другого и пища одного – не пища другого. И они говорят: нет другого такого достойного народа! И принимают там иудаизм. Как сказано: '... там принесут праведные жертвы'».

Мы видим, что колону Звулуна Моше дал особенное благословение: благодаря тому, что они контактируют с представителями других народов, эти народы приближаются к иудаизму, совершают гиюр и приносят праведные жертвы. И нужно обратить внимание на то, что Храм в этом стихе называется «горой»: «Народы к горе соберутся». Талмуд объясняет, что это название Храма имеет отношение к праотцу Аврааму. Именно он так называл место Храма. Вот что сказано в Псахим (88а): «И сказал рабби Элазар: что значит 'И пойдут многие народы, и скажут: пойдёмте, поднимем к горе Г-спода, к дому Б-га Якова!' ? Почему 'Б-га Якова', а не 'Б-га Авраама и Ицхака'? Потому что [Храм назван здесь] не так, как его назвал Авраам – горой, как сказано: '... о котором скажут сегодня – на горе Г-спода явится...', и не так, как его назвал Ицхак – полем, как сказано: 'И вышел Ицхак поговорить в поле', а как его назвал Яков: домом, как сказано: 'И назвал это место Бейт Эль (дом Б-га)'».

А праотец Авраам называется «отцом множества народов», и он считается первым из прозелитов. По этой причине, когда колону Звулуна приближало к Б-гу другие народы, оно относилось к Храму как к «горе», и это отражено в тексте Торы. И см. в Хагига за: «Рава объяснил: о чем сказано: 'Как прекрасны ступни твои в роскошной обуви'? Как прекрасны ноги Израиля, когда народ собирается [в Иерусалим] на празд-

ник! 'В роскошной обуви' – имеется в виду, что они сыны Авраама, который назван 'щедрым', как сказано : 'Щедрые из народов собрались, народ Б-га Авраама'. Почему 'Б-га Авраама', а не 'Б-га Ицхака и Яакова'? Потому что Авраам был первым из прозелитов». Здесь мы тоже видим эту связь: приход в Иерусалим на праздник подчеркивает значение Авраама как первого из прозелитов.

И мы видим, как уже упоминалось, что колено, которое больше всего способствует принятию народами иудаизма, это колено Звулуна. Они плавают по морям и торгуют с другими народами. В результате этих торговых отношений представители других народов приезжают в Землю Израиля, восходят в Иерусалим, поражаются еврейскому народу и принимают гиюр.

Это и стало причиной того, что пророчествовать для Нинве был послан именно представитель колена Звулуна. Можно еще добавить, что в имени Звулун есть намек на выражение «Бейт звуль», которое означает Храм. Так пишет Раши в комментарии к стиху, в котором Лея объясняет, почему назвала своего последнего сына Звулун . Раши пишет, что звуль – это «место постоянного нахождения», и в данном стихе оно относится к Яакову, о котором Лея полагала, что теперь он окончательно поселится в ее шатре. Но стих, который Раши приводит в качестве обоснования, говорит о Храме : «Построил я Тебе Дом постоянный, место присутствия Твоего навеки». Это намек на суть колена Звулуна и его миссию. Кроме того, что представители этого колена обеспечивали материально колено Иссахара, они еще и способствовали принятию еврейства другими народами. Благодаря им иноземцы приезжали в Иерусалим, в «Бейт звуль» (Храм) Всевышнего, и делали гиюр.

Теперь можно объяснить продолжение сказанного в Иерусалимском Талмуде, что Йона был из колена Звулуна. Мудрецы там замечают: как он мог быть из колена Звулуна, если он отплыл из Яффо, тогда как к территории колена Звулуна гораздо ближе порт Акко? На этот вопрос отвечает там ра-

бби Йона: «Йона бен Амитаи был из пришедших на праздник в Иерусалим. Он пришел на празднование бейт а-шоэва и получил пророчество, чтобы научить нас, что пророчество можно получить только в состоянии радости, как сказано : '... и когда заиграл музыкант, снизошел на него дух Б-га' (в источнике: 'рука Б-га')». «Корбан а-эда» объясняет: «На праздновании бейт а-шоэва в Храме Йона получил пророчество и повеление идти в Нинве и бежал оттуда; поэтому он пошел в Яффо , хотя проживал [на границе колен] Ашера и Звулуна.

(В скобках заметим, что имя мудреца, разрешившего проблему – Йона – может быть не случайным. Маѓарац Хаут написал : «Многие из амораев, если их слова были упомянуты в бейт-мидраше только относительно одного закона, получили среди мудрецов прозвище, в котором отражается этот закон. Например, рав Зоѓамай сказал: так же, как нечистый не может служить с Храме, он не может и произносить благословение. И сам он назван прозвищем, намекающим на слово 'нечистый' – на тему сообщенного им закона. Так же и здесь, рав Ицхак Мигдалаа высказал предположение: только в том случае [нужно объявлять о найденных монетах], если они были сложены в форме башни . Поэтому он был прозван мудрецами Мигдалаа... Это правда». См. там. И см., что мы написали об этом в комментарии к книге Берешит (1:5). Похоже, и здесь такой же случай: рабби Йона говорит что-то про Йону.)

Здесь возникает вопрос: почему Йона получил это пророчество именно на празднике бейт а-шоэва? Если вспомнить, что мы сказали выше, все отлично объяснимо. Отличительная черта колена Звулуна – способность приближать к Б-гу народы мира. Благодаря ему они приезжают в Иерусалим и принимают еврейство, видя славу Израиля и удивляясь его совершенству. А когда весь Израиль находится в Иерусалиме? Во время еврейских праздников. В такое же время Йона получил свое пророчество о том, что сейчас самый подходящий момент приблизить народы к служению Б-гу.

СЛИХОТ

ИЗ УРОКОВ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

Подготовка к Рош а-шана начинается за месяц до праздника – с начала месяца элуля каждый день в конце шахарита трубят в шофар.

А накануне Рош а-шана принято вставать рано утром, чтобы читать Слехот – молитвы о прощении грехов. Ведь все-таки кончается год! Я помню – будучи мальчиком лет шести, слышал, как один старый николаевский солдат говорил: «Паспорт скоро кончается, надо думать о будущем паспорте».

«Паспорт» дан нам до конца года. Теперь решается судьба всего человечества и каждого в отдельности. У хасидов говорят: «Даже рыба в воде трепещет».

В книге «Бемидбар» говорится, что в новомесячии и в каждый праздник нужно принести определенные жертвоприношения в Храм.

Одной из главных жертв, которую приносили во все праздники, является жертва ола – всесожжение.

Стоит обратить внимание на то, что если в отрывках, где говорится обо всех праздниках – о Новомесячии, о Песахе, Шавуоте, Суккоте и Шмини Ацерет, – сказано про жертву ола «веикравтем» – «принесите» дословно «приблизите», (от слова «корбан» – дословно – «приближение», принятый перевод – «жертвоприношение»), то там, где говорится о Рош а-шана, написано не «веикравтем», а «веаситем» – «сделайте».

Интересно, что это единственное исключение – только один раз во всех отрывках, где говорится о праздниках, написано «сделайте жертву все-сожжения», а не «принесите». Если смотреть на простой смысл, это одно и то же, разницы нет – и то, и другое означает: принесите жертву.

Но есть и «друш» – дополнительное объяснение. Когда приносят жертву в Храм, необходимо каждый день проверять, нет ли какого-то недостатка в животном – как минимум в течение четырех дней. Бывает, один, два, три раза проверил, и ничего, а в четвертый раз найдешь какой-нибудь недо-

статок, который делает животное непригодным для жертвоприношения. Поэтому каждую жертву проверяли четыре дня.

Начинается новый год, и если мы сами хотим стать чистыми, то должны проверить свои дела. Чем мы хуже овцы? Надо сделать самих себя чистыми, исправить себя.

Поэтому нам надо проверять самих себя хотя бы четыре дня. И мы выполняем это тем, что читаем Слехот как минимум четыре дня до Рош а-шана. Соответственно, если Рош а-шана выпадает на четверг, начинают читать Слехот на исходе последней Субботы года – за четыре дня до Новолетия. Но если Рош а-шана выпадает на понедельник или вторник, то начинают на исходе Субботы на неделю раньше, чтобы до Новолетия было не меньше четырех дней.

Между отдельными отрывками Слехот стоя произносят «Тринадцать качеств милосердия Бога». Эту молитву мы читаем в тяжелые времена, во время постов, когда просим за больного, во время Слехот, в Йом Кипур.

После получения Торы евреи согрешили, и Всевышний хотел их наказать, но Моше рабейну просил Бога простить евреев. Как же он молился? Он просил, чтобы Всевышний вспомнил заслуги праотцов – Авраама, Ицхака и Яакова. И Всевышний простил евреев.

Моше спросил у Бога: «А что будет, если исчерпаются заслуги праотцов?» Образно говоря, мы работаем на заводе. И нам нужны деньги. Какие фонды бывают? Есть фонд ремонта, есть фонд строительства. На что можно опереться, чтобы о тебе вспомнили, если все «фонды» пусты?

Тогда Бог показал Моше Тринадцать качеств Бога, которые мы подробно разберем ниже.

ГОСПОДЬ, ГОСПОДЬ

«Господь». Четырехбуквенное Имя Бога (йуд, эй, вав и эй) указывает на Его доброту, так называют Бога, когда говорят о том, что

Он делает милость. Почему Имя «Господь» написано здесь два раза? Раши объясняет: первое имя означает проявление доброты Бога до того, как человек согрешил: хотя Бог знает, что он согрешит, – пока он не согрешил, Бог проявляет милосердие и не наказывает. А во второй раз говорится о доброте Всевышнего уже после того, как человек согрешил: все-таки и тогда Бог остается милосердным, и если человек кается, делает тшуву – обещает больше так не делать, то ему тоже Бог прощает.

БОГ,

Это имя, «Эль», тоже указывает на то, что Бог жалеет людей. Оно состоит из двух первых букв имени «Элоким» – Имя, указывающее на то, что Бог – судья Своих творений.

Получается интересно: «йуд, эй» – первая часть четырехбуквенного Имени – того Имени, которое указывает на доброту Бога – это тоже самостоятельное Имя, но оно используется только, когда хотят сказать, что Он строг. А

«Эль», Имя, составленное из первых двух букв имени Элоким – указывает на Его милосердие.

МИЛОСЕРДНЫЙ

Эпитет «рахум» означает, что Бог жалеет людей, даже когда к Нему еще не обратились.

И ЖАЛЕЮЩИЙ,

А «ханун» означает Качество милосердия Бога, проявляющееся в том, что когда Его просят, Он отвечает.

ДОЛГОТЕРПЕЛИВЫЙ.

Написано буквально следующее: «долго (удерживает) гнев». Гнев на иврите – «аф», а здесь написано «апаим» – во множественном числе. Даже если человек много грешил, Бог долго ждет, пока тот не сделает тшуву – если он исправится, не нужно будет его наказывать.

Мудрецы говорят, что, когда Моше записывал Тору, он был только писцом – нет ни одной буквы, которую бы Моше записал от себя, если Бог ему не сказал. В Талмуде приводится предание (Талмуд, трактат «Сангедрин» 111):

Моше записывал Тору перед Богом, и спросил у Него: почему написано

«долго сдерживает гнев»? Почему так написано? Должно быть «удерживает гнев»! Почему «гнев»? И Бог ответил: «Бывает, что хороший человек делает плохой поступок, и Я не наказываю его, жду, что он одумается. А бывает, что плохой человек, грешник совершает дурной поступок, и Я тоже не наказываю его сразу и жду, что он одумается». Говорит ему Моше: «Если человек уже грешник, да еще и поступает плохо, зачем удерживать гнев? Надо наказать его сразу!» Но Моше, как «секретарь», должен записывать, что ему говорят, и он записал «долго удерживает гнев».

Когда у евреев была история с разведчиками, это было уже десятое испытание ими Бога. И Бог хотел сделать так, чтобы они сразу умерли в пустыне. Но Моше очень просил Его не делать этого. И с большим трудом он вымолил, чтобы эти люди, хотя они и лишились права войти в Землю Израиля, но умерли не сразу, а в течение 40 лет. Каким образом он этого добился? В Торе (Бемидбар 14:17) сказано: «Пусть будет велика сила Господа». «Ты сказал, – обратился Моше к Богу, – что “Бог удерживает гнев и на грешников”. А я еще тогда спросил Тебя: зачем удерживать гнев на грешников? А Ты сказал: пиши, ты “секретарь”. И поэтому теперь прости их, пожалуйста». Устное предание говорит, что Всевышний тогда напомнил Моше: «Ты же заявлял, что грешников незачем прощать». А Моше ответил Ему: «Это так, но Ты мне тогда предсказал, что этот способ еще понадобится мне самому». Поэтому мы говорим эти слова в Слехот и в тот день, когда Бог прощает наши грехи – в Йом Кипур.

От себя добавлю: иногда кто-то сделает что-то настолько ужасное, что так и хочется треснуть его по физиономии, а все-таки удерживаешься. А есть люди, которые не удерживаются и сразу бьют, – им следует учиться у Всевышнего: Он удерживает гнев и ждет, когда человек исправится.

Итак, выражение «долго удерживает гнев» означает: сдерживает гнев, направленный и на тех, кто совершил грех в первый раз, и на тех, кто уже много грешил.

ВЕЛИКИЙ В БЛАГОДЕЯНИЯХ И ИСТИНЕ;

«Эмет» – «правда» – это понятно. Тот, кто поступал хорошо, ему нужно уплатить – это «правда», а «хесед» – это качество Бога, означающее, что Он оказывает благодеяния даже тем, кто этого не заслужил.

ХРАНЯЩИЙ (ПАМЯТЬ) О БЛАГОДЕЯНИЯХ (ПРЕД-КОВ) ДЛЯ ТЫСЯЧ ПОКОЛЕНИЙ (ИХ ПОТОМКОВ).

Бог помнит добрые поступки праотцев, хотя бы на две тысячи поколений¹⁰, это очень много. У меня есть родные в Иерусалиме и недалеко от Хайфы. Они являются потомками царя Давида. У меня хранится родословная одного из них до Давида, и что интересно: между ним и царем Давидом всего около 100 поколений! Значит, мы еще можем пользоваться заслугами Авраама, Ицхака и Якова.

ПРОЩАЮЩИЙ ГРЕХ,

«Авон» – так называется грех: когда человек знает, что нельзя, например, есть некашерное мясо, но кашерного нет, и он не выдерживает, и ест что-нибудь некашерное; знает, что в шабат нельзя курить, но не выдерживает и закуривает. Он знал, что это запрещено, и вообще-то не хочет этого делать, но немножко его прижало, и он не выдержал. Например, сидел человек без работы, ему хватило бы на хлеб еще на 2–3 месяца, но он пошел работать в Субботу.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ

«Пеша» – так называется сознательный грех, страшный грех, когда человек совсем не хочет считаться с мнением Бога. Например, в магазине продают кашерное мясо и некашерное, у них одинаковый вкус и одинаковая цена – но он говорит: «А, какая разница, давай некашерное». Такой грех задерживает приход Машиаха.

И ПРОСТУПОК,

«Хэт» – это неумышленный грех. Как, скажем, те люди, которые родились в Советской России и работали в Субботу, потому что не имели понятия, что такое Шабат. Один ученик мне рассказывал – когда он приехал в Израиль, он пошел в какое-то министерство в Йом Кипур, а оно закрыто,

ему говорят: сегодня не работают, у евреев праздник. Тогда он пришел домой и сказал жене, что сегодня праздник, а она приготовила какое-то печенье, и они ели...

Почему перечислены все три вида грехов – авон, пеша, и хэт? Если человек делает тшуву, раскаивается, совершенные им намеренно грехи из разряда авон и пеша будут засчитываться ему как хэт. Например, человек работал в Субботу сознательно – когда он сделает тшуву, это ему засчитается, как будто он не знал, что такое Суббота, – тогда грех меньше. Ему зачтут это как несознательный грех.

ОЧИЩАЮЩИЙ (РАСКАЯВШИХСЯ).

Тех, кто делает тшуву, возвращается к Богу, Он не только прощает, но и очищает от их прегрешений. Но тем, кто не желает раскаиваться – нет прощения! Что сделал – то и получишь на этом и на том свете.

На этом заканчивают перечислять Качества Всевышнего во время Слехот, но в Торе есть еще окончание стиха: «Очищающий и не очищающий, вспоминающий грех отцов сыновьям и сыновьям сыновей, до третьего и четвертого (поколения)» (Шмот 34:5–9).

Как понять «Очищающий и не очищающий»? Всевышний очищает от греха. Но тех, кто не делает тшуву – не очищает.

«Вспоминающий грех отцов сыновьям и сыновьям сыновей...». Что означает «вспоминающий грех отцов»? Это ведь нельзя понять так, что если человек грешил, его сын тоже получит наказание. Смысл же таков: если сын не повторяет тот грех, что делал отец, – он не получает наказания. Но если сын совершает тот же грех, что отец, например: отец служил идолам, и сын делает то же, тогда сына будут наказывать не только за его идолов, но и за идолов отца. Но это только до четырех поколений.

У нас есть пример из Танаха. Йеровам бен Неват служил идолам, и так же поступал его сын, и поскольку к его грехам прибавились грехи отца, вся династия была убрана со света. А вот обратный пример: царь Ахаз был большим злодеем, но его сын Хизкияу был праведником и не имел отношения к грехам отца.