

ИУДАИЗМ И ЕВРЕИ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ААЗИНУ -РОШ А-ШАНА»

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ААЗИНУ» («ВНИМАЙТЕ») ..3	
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	15
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ	16
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	22
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	24
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	25
КНИЖНАЯ ПОЛКА	27
ГОВОРИМ КРАСИВО	29
РОШ АШАНА.....	30

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

Рош Ашана

Недельная глава Торы Аазину

20-22 сентября

22-23 сентября

	Зажигание свечей	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:02	6:00	7:11
Хайфа	6:09	6:06	7:12
Москва	6:15	6:10	7:21
Ст. Петербург	6:46	6:40	7:58
Одесса	6:40	6:36	7:38
Киев	6:42	6:38	7:43
Рига	7:10	7:04	8:17
Берлин	6:51	6:46	7:53
Сидней	5:31	5:33	6:30
Нью Йорк	6:46	6:46	7:44
Атланта	7:18	7:15	8:10
Бостон	6:26	6:23	7:21
Торонто	7:00	6:56	7:56
Лондон	6:48	6:43	7:46

Дорогие друзья! Поздравляем вас с наступающим 5778-м годом. Пусть Всевышний пошлет вам и вашим домочадцам здоровье, счастье, материальное и духовное благополучие. Обращаем ваше внимание на то, что в этом году накануне Рош а-Шана следует произвести эрув тавшилин. Шана това у-метука!

В наступающую субботу будут читать недельную главу «Аазину» («Внимайте»).

Содержание главы «Аазину» составляет песнь, которую Всевышний велел Моше записать в Тору и которой велел научить евреев. Песнь-пророчество освещает всю историю еврейского народа, как прошлое и настоящее, уже описанные в Торе, так и будущее: вступление в Землю Обетованную, благополучную жизнь там. И от изобилия «... разжирел Йешурун [еврейский народ], и стал брыкаться; разжирел ты, растолстел, раздался; и оставил он Б-га, Создавшего его...» (Дварим 32, 15). Так и произошло. Во времена Первого Храма евреи стали жадны до удовольствий — пророк Амос (6; 4, 6) говорит об этом времени: «... лежат на ложах из слоновой кости... едят откормленных баранов... пьют вино чашами и натираются лучшими маслами...» — и отошли от Торы. «Божествами чужими они досаждали Ему и мерзостями гневилы Его» (Дварим 32, 16).

Эта песнь — предупреждение еврейскому народу о том, что будет, если он отойдет от Торы в Земле Израиля. Сказано, что эта песнь будет «свидетельством» для еврейского народа. Дальше речь идет о страшных событиях при изгнании, страдании евреев в изгнании и окончательном возвращении всего еврейского народа в свою Страну. И о наказании врагов евреев. Как замечает Рамбам, все события, предсказанные в этой песни, сбылись удивительно точно. И мы ждем выполнения последнего предсказания нашей главы.

РОШ АШАНА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ААЗИНУ» («ВНИМАЙТЕ»)

ИЗ КНИГИ «БЕСЕДЫ О ТОРЕ»

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Песнь «Аазину» («Внимайте») завершает речь Моше-рабейну. Эта песнь раскрывает перед нами всю историю еврейского народа, начиная с того, что уже произошло и описано в Торе, и кончая тем, что еще предстоит внимающим ей: предсказанием о вступлении в Землю Обетованную, об изгнании из нее евреев, о пребывании страны в запустении в отсутствие сынов Израиля и об окончательном возвращении евреев в Эрец-Исраэль.

Давайте вместе прочтем эту песнь (32:1—43).

1. «Внимайте, небеса, и я говорить буду, и услышит земля речи уст моих».

Моше выступает перед евреями. Почему же он начинает песнь с обращения к небесам и к земле?

Он призывает их в свидетели тому, что сейчас произойдет.

В предыдущей главе мы цитировали: «...отзовется песнь эта перед ними свидетельством» (31:21). Чему? В своей песне Моше предупредит народ, что за прегрешением всегда следует наказание. В будущем, в трудные времена, песнь напомнит евреям: вы были предупреждены. (Заметьте: то же предупреждение содержится и в молитве «Шма», которую мы читаем ежедневно.)

Ну хорошо, а свидетели зачем? Песнь напомнит. И молитва напоминает. К чему еще и свидетели предупреждению?

Чтобы объяснить это, надо сказать несколько слов о еврейском суде. При чем здесь суд вообще и еврейский в частности? Но ведь о том-то и речь, что народ предстанет пред Высшим судом, если отступит от законов Торы.

Есть некоторая аналогия между принципами Небесного, Высшего суда и земного, еврейского. Б-г не наказывает человека без предварительного предостережения. Подобно этому еврейский суд рассматривает дело в зависимости от того, было ли сделано преступнику соответствующее предупреждение перед тем, как он согрешил, и были ли тому свидетели. Пусть же небеса и земля будут свидетелями, что такое предостережение сделано.

А почему Моше выбрал свидетелями именно их? Потому что свидетелем может быть только тот, кто присутствовал и при предупреждении, и при нарушении. Небо и земля присутствуют сейчас, когда произносится предостережение, и будут присутствовать всегда, то есть и в момент, когда совершится — если совершится — нарушение.

Кроме того, по законам еврейского суда свидетелям предлагалось и привести приговор в исполнение — у евреев не было палачей.

Небо и земля будут такими исполнителями. Если евреи нарушат Тору, то небеса начнут задерживать дожди, а земля не даст урожая. Если же евреи будут жить по Торе, то небеса дадут дожди своевременно, а земля принесет урожай (в молитве «Шма» это прямо сказано).

2. «Польется как дождь учение мое, закаплет как роса речение мое, [Освежит вас], как дождь с ветром — зелень и как капли — траву».

Моше сравнивает учение, данное Б-гом через него, с дождем и росой, причем говорит о дожде с ветром, то есть о дожде,

который не только питает зелень, но и очищает ее. Без воды нет жизни на земле, без нее не может существовать ни одно растение. Тора — источник духовной жизни еврейского народа, без него он растворяется среди народов и погибает, а держась за Тору, он вечен.

3. «Когда Имя Г-спода произносить буду, воздайте славу Б-гу нашему.

4. Он — твердыня, совершенно деяние Его, ибо все пути Его праведны; Б-г справедлив, и нет [в Нем] неправды; праведен и прям Он».

Любой судья, желающий поступить честно, не может не задуматься о том, какой срок наказания дать подсудимому, если закон предусматривает кару в каких-то рамках — скажем, от пяти до девяти лет. У всякого проступка имеются свои особенности, у совершившего его — смягчающие вину обстоятельства. Ну, дадим семь с половиной лет! Уверен ли судья, что за этот срок человек одумается и исправится? С другой стороны, может быть, ему хватит для этого и семи лет или семи лет и одного месяца? А если смотреть на суд как на меру устрашающую, то, может быть, и семи с половиной недостаточно, а надо восемь с половиной?

Иное дело, если рассчитывает Б-г. Посылая человеку болезнь или изолируя его от общества, Он взвешивает все до минуты — «совершенно деяние Его». Б-г всемогущ — «Он — твердыня», но не даст лишнего, «ибо все пути его праведны».

5. «Вредят себе, но не [Ему]; дети [приобрели] порок; поколение искривленное и развращенное».

Оставляя путь, указанный Б-гом, человек вредит прежде всего себе самому. В самом деле, кому же на пользу пьянство, наркотики, распутство? Это все равно, что рубить себе палец, пренебрегая разумными советами. Есть поступки, которые вредят не телу, но душе. Человек, укравший чужую вещь, нарушивший субботу, — уже не тот, каким был прежде. Так и евреи в целом: отойдя от Б-га, они повредят себе, а не

Ему, и станут родом «искривленным и развращенным».

Простая, казалось бы, мысль, и говорить тут особенно нечего. Сколько раз родители твердили нам, что учат нас и наказывают для нашей же пользы. Но сколько раз нам казалось при этом, что они без всякой нужды лишают нас удовольствий!

Эта мысль развивается дальше и приобретает новый оттенок.

6. «Г-споду ли воздаете вы это, народ недостойный и неразумный? Не Он ли отец твой, обретший тебя? Он же создал тебя и упрочил тебя!

7. Вспомни дни древности, помысли о годах всех поколений; спроси отца своего, и он расскажет тебе, [спроси] старцев своих, и они скажут тебе».

Прежде всего, как мы уже говорили, человек вредит своими грехами самому себе. Но стихи 6 и 7 содержат и еще один оттенок: укор в неблагодарности.

Объясняется это следующим примером. Жил-был бездомный сирота. Он тяжело бедствовал и пробавлялся нищенством. Добрый человек пожалел его, взял к себе в дом, вырастил среди своих детей, научил ремеслу, женил и дал работу в своем деле. Спустя несколько лет юноша перестал слушаться своего благодетеля и поступал вопреки всем его указаниям по работе.

Ему говорят: «Во-первых, ты недостойный человек. Как ты поступаешь со своим благодетелем?! Во-вторых, ты неумен. Он потерпит-потерпит и выгонит тебя с работы».

8. «Когда Всевышний давал уделы народам, когда расселял сынов человеческих, поставил Он пределы народам по числу сынов Израиля».

Эти строки говорят о зарождении народа Израиля. Тора намекает на момент, когда семьдесят потомков Якова спустились в Египет, чтобы стать там многочисленным и особым народом. Как выражен в стихе этот намек? Он содержится в указании, что число народов мира соответствует числу сынов Израиля. Поскольку, по Торе, число

народов мира — семьдесят, мы понимаем, о каком моменте в истории евреев идет речь. Этот намек подкрепляется и следующим стихом:

9. «Ибо доля Г-спода — народ Его;
Яков — наследственный удел Его».

Дальше речь идет о том, что еврейский народ многим обязан Всевышнему.

10. «Он нашел его в земле пустынной;
в пустоте и вое пустыни;
ограждал Он его, учил его,
берег его, как зеницу ока Своего.

11. Как орел будит гнездо свое,
парит над птенцами своими,
простирает крылья свои,

берет каждого, носит на крыле своем...»

Б-г вывел евреев из Египта, сорок лет опекал в пустыне, относился к ним с особой бережностью («как орел будит гнездо свое» — орел никогда не влетает в гнездо внезапно, чтобы не испугать птенцов; он садится на ближнюю ветку или камень и шуршит крыльями, чтобы предупредить их о своем появлении), нес, «как орел... носит [орлят] на крыле своем». Все птицы во время полета прижимают птенцов лапами к животу, потому что боятся орлов, летающих выше. Орлы же боятся только стрелы, которой может выстрелить в них человек, и потому носят своих птенцов на крыльях. Но есть в стихе 10 указание и на заслуги еврейского народа пред Б-гом. Он нашел их «в... вое пустыни» — нашел верными. Ни о чем не спрашивая, ничего не зная о своем будущем, они отправились вслед за облачным столбом, который вел их в неизвестность, — из любви к Творцу и преданности Ему.

12. «Г-сподь один водил его,
и нет с ним божества чужого».

Это означает, что не было и нет в мире силы, которая могла бы соперничать с Б-гом евреев.

13. «Вознес Он его на высоты земли,
и ел тот плоды полей;
и питал его медом из скалы
и оливковым маслом из
кремнистого утеса,

14. Маслом коровьим, и молоком
овечьим, и жиром ягнят,

и баранов башанских, и козлов,
и самой тучной пшеницей,
и кровь виноградин пил ты шипучую».

Б-г ввел Свой народ в прекрасную страну, гористую («на высоты земли»), на скалистой, каменной почве которой, где, казалось бы, не вырасти ничему, щедро произрастают и инжир (фруктовый «мед из скалы»), и олива (оливковое масло «из кремнистого утеса»).

15. «И разжирел Йешурун, и стал
брыкаться; разжирел ты,
расталстел, раздался;
и оставил он Б-га, создавшего его,
и поносил твердыню спасения своего».

Так и произошло. Во времена Первого Храма евреи стали жадны до удовольствий — пророк Амос (6:4,6) говорит об этом времени: «... лежат на ложах из слоновой кости... едят откормленных баранов... пьют вино чашами и натираются лучшими маслами...» — и отошли от Торы.

16. «Божествами чужими они
досаждали Ему и мерзостями
гневили Его.

17. Жертвы приносили бесам, не Б-гу,
божествам, которых они не знали,
новым, недавно явившимся,
не страшились их отцы ваши.

18. Создателя, сотворившего
тебя, ты забыл,
забыл Б-га, тебя создавшего.

19. И увидел Г-сподь, и вознегодовал,
оттого что разгневали Его сыновья
Его и дочери Его.

20. И сказал: «Сокрою лик Мой от них,
увиджу, каков будет их конец;
ибо они — род развращенный,
сыны, в которых нет верности.

21. Они досаждали Мне небогом,
гневили Меня суетой своей —
и Я буду досаждать им ненародом,
народом-извергом гневить их буду»».

Исполнителем кары, которой Всевышний подвергнет евреев, станет народ-изверг, то есть народ, не верящий в Б-га, как сказано в Тилим, 53:2: «Сказал изверг в своем сердце: «Нет Б-га»».

22. «Ибо возгорелся пламень гнева
Моего, сжигает до глубины

преисподней, и пожирает он землю и плоды ее, и опалает подножия гор».

«Пламень гнева Моего сжигает до глыбины... и пожирает он землю и плоды ее» — плодородная и цветущая, как рай, страна Израиля станет пустыней; «и опалает подножия гор» — Иерусалим, расположенный в горах, будет разрушен врагами (что и произошло дважды: при захвате Эрец-Исраэль вавилонянами и римлянами).

А что станет с народом?

23. «Нашлю Я множество бедствий на них, стрелы Мои истрачу на них.

24. Истощены будут голодом, истреблены горячкою и мором лютым; и зуб звериный нашлю Я на них, и яд ползучих гадов.

25. Извне будет губить меч, а в домах — ужас: и юношу [охватит он], и девицу, грудного младенца и поседевшего старца.

26. Я сказал бы: «Положу им конец, сотру в среде людей память о них» —

27. если бы не злоба, накопленная против них врагом: [не хочу], чтобы враги его возомнили о себе и сказали: «Наша рука одолела [их], а не Г-сподь сделал все это»».

В истории евреев бывали ситуации, когда их поражение никак нельзя было объяснить естественными причинами. Это само по себе должно было показать врагам Израиля, что тут действует не их сила, а воля Всевышнего. Но они этого не понимали.

28. «Ибо это народ, потерявший рассудок, и нет у него разума.

29. Будь умны они, осознали бы это; они бы поняли, что с ними будет.

30. Как мог бы один преследовать тысячу и двое обращать в бегство десять тысяч, если б не предал тех [в их руки] Защитник их, не предал бы тех [в их руки] Г-сподь?»

Во время Второй мировой войны несколько немецких солдат гнали на смерть многотысячные колонны евреев, а потомки удивляются: как это могло быть? Так, как предсказано.

31. «Ибо не таков Покровитель наш, как их покровитель;

а [теперь] наши враги стали судьями».

Б-г по-разному относится к евреям и к другим народам. Евреев Он не истребляет до конца, даже отдавая в руки врага, а другие народы — когда приходит время — полностью убирает со сцены истории.

Во времена, когда евреи не были грешны, наш Б-г, наш Покровитель и Судья, наказывал нападавших на нас врагов, и их божеества ничем не могли им помочь. А теперь не наш Б-г судит наших врагов, а наши враги судят нас.

За что Б-г так поступил с евреями?

32. «Ведь от лозы винограда сдомского лоза их и с полей Аморы виноградины их — ягоды ядовитые, гроздь горькие у них;

33. яд змеиный — вино их, и голова жестокого аспида [метнется, чтобы их искусать]».

В своем поведении евреи уподобились жителям Сдома и Аморы.

Поэтому они получают наказание — «ягоды ядовитые, гроздь горькие».

34. «Ведь сокрыто это у Меня, запечатано в хранилищах Моих».

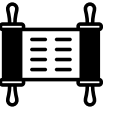
Все поступки человека, и хорошие, и плохие, известны Б-гу и зафиксированы Им. Они «запечатаны в хранилищах» — до поры до времени Всевышний ждет: может быть, грешник одумается, — а пока в его защиту говорят его заслуги или заслуги его отцов. Но когда все «запасы хорошего» иссякнут и плохое «в хранилищах» перевесит...

35. «Мне принадлежит [право] отомстить и воздать [им по заслугам], когда споткнутся они; ибо близок день гибели их, и скоро наступит уготованное им».

Тогда Всевышний накажет евреев по мере их грехов.

36. «Когда судить будет Г-сподь народ Свой, и изменит Он планы в отношении рабов Своих, когда увидит Он, что поднялась рука врага [на них] и нет управляемого [царем] и избавленного...»

Но вот суд подойдет к концу. Б-г увидит, что в результате наказания евреи поверже-

ны и унижены: враги торжествуют, нет среди евреев «управляемого [царем]», то есть нет подданных, а значит — нет и своих правителей, своих царей, и подведет итог:

37. «... И скажет Он: где божества их, твердыня, на которую они полагались,

38. которые ели жир жертв их, пили вино возлияний их?

Пусть встанут они и помогут вам, пусть дадут вам убежище!»

Здесь имеются в виду не только все виды идолопоклонства, но и все идеологии, ради которых евреи проливали свою кровь и которым отдавали всю свою энергию: социализм, коммунизм и другие.

39. «Смотрите же ныне, что Я — это Я и нет Б-га кроме Меня;

Я умерщвлю, и Я оживлю, Я поразил, и Я исцелю, и никто от руки Моей не избавляет.

40. Вот, Я поднимаю к небесам руку Мою и говорю: жив Я вовек!»

«Жив Я вовек!» — форма клятвы. Б-г клянется отомстить тем, кто притеснял Его народ. Он будет судить их.

41. «Когда заострю сверкающий меч Мой и станет вершить суд рука Моя, то отомщу врагам Моим, и ненавидящим Меня Я воздам.

42. Напою стрелы Мои кровью, и меч Мой насытится плотью, [мстя за] кровь убитых и пленных от начала злодеяний врага».

Последние слова означают, что Б-г отомстит за тех, кто погиб не только в последний период, но от самого начала преступлений врагов Израиля.

Вы спросите: за что же Б-г наказывает тех, на кого Сам возложил карательные функции? Наши мудрецы тоже задавались этим вопросом и отвечали на него. Приведем пять ответов.

Первый... Но сначала представьте себе такую сценку.

Перед судом стоит вор-карманник.

Вор (спокойно): Какие у вас, собственно, претензии ко мне? По статистике в Москве должны быть жулики. Ну, так я — один из них.

Судья (гневно): Да ты-то почему? Тебе-то кто велел?

В этом — суть первого ответа. Рамбам в «Законах о покаянии» (гл. 6, закон 5) объясняет: ты наказан, потому что никто именно тебя не заставлял грешить!

Второй ответ принадлежит Рамбану: «Всевышний Сам сказал Аврааму, что его потомки будут пришельцами в чужой стране и их поработят и будут угнетать (Брешиш, 15:13). И Он же сказал, что этот народ тоже накажет (там же, 15:14). Почему?» Ответ имеет примерно такой смысл: за невыполнение плана! Рамбан объясняет: «Пророк Зхарья говорит: “...великой яростью гневался Я на народы... ибо Я гневался мало [на Израиль], а они причиняли [евреям] больше страданий, [чем те заслуживали]” (1:15). Евреи должны были быть рабами в Египте, но это не значит, что надо было уничтожить их сыновей, издеваться над ними и избивать их. А египтяне “делали их жизнь горькою тяжелым трудом” и т. д. (гл. “Шмот” одноименной книги, 1:14). За это они подлежали суду и наказанию».

На третий аспект этой проблемы указывает также Рамбан. Он говорит: если Б-г вынес решение, что такой-то человек должен быть убит, это не освобождает убийцу от наказания. Ибо он действовал по собственному злему умыслу.

Невухаднецару было известно, что захват им Иерусалима предсказан пророками (в частности, Ирмеяһу). И все же он должен быть наказан за это. Потому что царь и не помышлял исполнить желание Б-га — им руководила гордыня и жажда власти.

Невухаднецар мог выселить евреев в Вавилон — и все, достаточно слез было бы пролито из-за одного этого. Но он зверски истязал и уничтожал их! И потому Вавилон навеки погрузился в землю. «И Вавилон, краса царств, украшение Халдеи, станет как Сдом и Амора, опрокинутые Б-гом. Никогда не будет он заселен, и не будут жить в нем вовеки; и араб не раскинет там шатер, и пастухи не положат там [скот свой]» (Иешаяһу, 13:19,20).

Четвертое рассуждение. В комментарии «Ор на-хаим» сказано: если бы народы бранили и били евреев за то, что те не выполняют законы Торы, вопрос был бы еще понятен. Но они бьют евреев за выполнение законов Торы, за то, что сыны Израиля отличаются от них. И, наконец, пятый ответ. Магид из города Дубно, раби Яков Кранц спрашивает: почему евреи грешат? И отвечает: им кажется, что другие народы умнее их. Потому-то они и следуют идолопоклонникам. (И в наше время многие думали, что Маркс — великий светлый гений. И Ленин — гений, и Сталин. И пошли за ними. А сегодня в Израиле считают, что вершина культуры и цивилизации — Америка и Швеция и надо следовать этим образцам). То есть евреев соблазняет окружающая среда.

Они грешат, желая быть похожими на других. Среда их портит.

Как выяснить, что представляют собой евреи, когда посторонние влияния исключены, когда они только в своей среде?

Один раз в истории такое было. Перед исходом из Египта евреи успели разочароваться в тамошних идолах, которым служили: те не сумели защитить Египет от наказания. «Также и человек этот, Моше, был весьма велик в земле Египта в глазах слуг фараона и в глазах народа» (Шмот, 11:3). И

вот — евреи выходят из Египта и идут за облачным столпом в пустыню. Не задавая никаких вопросов! Говорит пророк Ирмеяһу (2:1—3): «Так сказал Б-г: “Я помню о благосклонности ко Мне в юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестой, [о том, как] шла ты за Мною по пустыне, по земле незасеянной”. Израиль — святая Г-спода, первые плоды Его; все поедающие его будут осуждены; бедствие ожидает их...»

Называя Израиль первыми плодами Б-га, пророк имеет в виду труму, отделяемую от плодов для коһаним и запрещенную всем остальным. Это означает: на тех, кто посягает на Израиль, лежит огромная вина. И эта вина двойная: мало того, что народы портят евреев, они еще и мучают их.

Когда завершится суд над врагами Израиля, все народы поймут истину и будут славить Б-га и Его народ.

**43. «Прославьте, народы, народ Его!
Ибо за кровь рабов Своих Он отомстит,
и отомстит врагам их,
и очистит землю Свою и народ Свой!»**

Убийц и врагов еврейского народа Б-г накажет, все стрелы, пущенные в народ, иссякнут, а Израиль Он очистит — от всех следов бедствий. И народы скажут: «Молодцы евреи! Тысячелетиями несли в мир веру в единого Б-га и не отказывались от Торы ни при каких условиях!»

«почему евреи грешат? им кажется, что другие народы умнее их»

ВНИМАЙТЕ

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

Песнь «аазину» («Внимайте») завершает речь Моше-рабейну.

Эта песнь раскрывает перед нами всю историю еврейского народа, начиная с того, что уже произошло и описано в Торе, и кончая тем, что еще предстоит внимающим ей: предсказанием о вступлении в Землю Обетованную, об изгнании из нее евре-

ев, о пребывании страны в запустении в отсутствие сынов Израиля и об окончательном возвращении евреев в Эрец-Исраэль.

«Вредят себе, но не [Ему]; дети [приобрели] порок; поколение искривленное и развращенное.» (32:5)

Оставляя путь, указанный Б-гом, человек вредит прежде всего себе самому. В

самом деле, кому же на пользу пьянство, наркотики, распутство? Это все равно, что рубить себе палец, пренебрегая разумными советами. Есть поступки, которые вредят не телу, но душе. Человек, укравший чужую вещь, нарушивший субботу, — уже не тот, каким был прежде. Так и евреи в целом: отойдя от Б-га, они повредят себе, а не Ему, и станут родом «искривленным и развращенным».

Простая, казалось бы, мысль, и говорить тут особенно нечего. Сколько раз родители твердили нам, что учат нас и наказывают для нашей же пользы. Но сколько раз нам казалось при этом, что они без всякой нужды лишают нас удовольствий!

Эта мысль развивается дальше и приобретает новый оттенок.

«Г-споду ли воздаете вы это, народ недостойный и неразумный? Не Он ли отец твой, обретший тебя? Он же создал тебя и упрочил тебя!

Вспомни дни древности, помысли о годах всех поколений; спроси отца своего, и он расскажет тебе, [спроси] старцев своих, и они скажут тебе.» (32:6-7)

Прежде всего, как мы уже говорили, человек вредит своими грехами самому себе. Но стихи 6 и 7 содержат и еще один оттенок: укор в неблагодарности.

Объясняется это следующим примером. Жил-был бездомный сирота. Он тяжело бедствовал и пробавлялся нищенством. Добрый человек пожалел его, взял к себе в дом, вырастил среди своих детей, научил ремеслу, женил и дал работу в своем деле. Спустя несколько лет юноша перестал слушаться своего благодетеля и поступал вопреки всем его указаниям по работе.

Ему говорят: «Во-первых, ты недостойный человек. Как ты поступаешь со своим благодетелем?! Во-вторых, ты неумен. Он потерпит-потерпит и выгонит тебя с работы».

«Он нашел его в земле пустынной; в пустоте и вое пустыни; ограждал Он его, учил его, берег его, как зеницу ока Своего.

Как орел будит гнездо свое, парит над птенцами своими, простирает крылья

свои, берет каждого, носит на крыле своем...» (32:10-11)

Б-г вывел евреев из Египта, сорок лет опекал в пустыне, относился к ним с особой бережностью («как орел будит гнездо свое» — орел никогда не влетает в гнездо внезапно, чтобы не испугать птенцов; он садится на ближнюю ветку или камень и шуршит крыльями, чтобы предупредить их о своем появлении), нес, «как орел... носит [орлят] на крыле своем». Все птицы во время полета прижимают птенцов лапами к животу, потому что боятся орлов, летающих выше. Орлы же боятся только стрелы, которой может выстрелить в них человек, и потому носят своих птенцов на крыльях. Но есть в стихе 10 указание и на заслуги еврейского народа пред Б-гом. Он нашел их «в... вое пустыни» — нашел верными. Ни о чем не спрашивая, ничего не зная о своем будущем, они отправились вслед за облачным столбом, который вел их в неизвестность, — из любви к Творцу и преданности Ему.

Праздничная трапеза в честь поста?

Мы находимся сейчас во временном промежутке между двумя днями суда: Роша-Шана (1 тишрей) и Йом-Кипуром (10 тишрей). В Йом-Кипур приговор Небесного суда, вынесенный нам в Роша-Шана, будет утвержден (со всеми поправками и смягчениями, которые заслужило нам наше раскаяние). В Йом-Кипур нам заповедано поститься, и пост этот — самый строгий и обязательный из всех постов года.

И вот этому строгому посту в день, который решает нашу судьбу на ближайший год, Тора заповедует нам предпослать обильную, просто говоря — праздничную трапезу! Почему? Разве сдержанность, умеренность, собранность не уместнее перед таким ответственным днем, чем застолье? И вообще, пост и пир — это же прямая противоположность!

Рабейну Иона в «Шаарей тшува» объясняет, что трапезой накануне поста человек выражает радость по поводу того, что приходит время прощения. Не все грехи прощаются нам сразу по раскаянии. Нарушение запретов, т.е. нарушение заповедей

«ло таасе», окончательно может быть прощено нам только в Йом-Кипур. И радость, которую мы проявляем в канун этого дня, служит нам свидетельством перед Небесами, что мы беспокоимся и переживаем за свои грехи, хотим исправить свои ошибки и очиститься от всего дурного в себе.

Человеку, который устраивает трапезу перед постом Йом-Кипура, говорит Рабейну Иона, она засчитывается в заслугу, как если бы он в этот день постился.

Сказано в Гемаре (Рош-а-Шана, 9а): «Каждый, кто устраивает трапезу в канун Йом-Кипура, как бы выполняет заповедь поститься и девятого, и десятого».

Значение этой трапезы состоит еще и в том, что заповедь — мицву — следует вы-

полнять с радостью. Чувство радости при выполнении мицвы делает это выполнение более полным и глубоким. С радостью отмечаем мы каждый праздник, и эту праздничность мы должны придать и Йом-Кипуру. Поскольку в Йом-Кипур нам заповедан пост и праздничную трапезу в этот день устраивать нельзя, мы устраиваем ее накануне. Сказано в «Мишна брура», что человек, принявший обет есть мясо только в шабат и праздники, может есть мясо во время трапезы перед Йом-Кипуром.

И, наконец, поскольку в Йом-Кипур мы весь день молимся Всевышнему и просим Его простить нам наши грехи, нам надо для этого набраться сил. В этом — третье значение трапезы перед постом.

ПОМНИ ДНИ МИРА

РАВ АРЬЕ КАЦИН

— В чем смысл встречи, посвященной годовщине 11 сентября? — спрашивал я себя, подходя к группе людей, которые, по традиции, собираются в это время в Ашер Леви парке (Сисайд-парк) в Бруклине. — Может быть, «доктор Время» залечивает раны, притупляет боль?

— Со временем мне становится все труднее и труднее, — с этих слов, будто отвечая на мой вопрос, начала свое выступление потерявшая сына Нелли Брагинская. — Боль не проходит, в сердце образовалось пустое место...

«Пусть место — Всевышний вас утешит!» — по традиции, этими словами евреи выражают соболезнование скорбящим (на иврите слова «хамаком йинахем этхэм»). В данном контексте слово «хамаком» — «место» употребляется иносказательно: Всевышний — место мира, ибо Он включает в себя весь мир, но мир не умещается в Нем.

Мы признаем тот факт, что мы не в силах принести утешение скорбящему. Зато мы можем пожелать утешения, обратиться ко Всевышнему с молитвой, чтобы Он утешил душу скорбящего. Потому эти древние сло-

ва являются не только выражением соболезнования, но и обращенной к Б-гу молитвой об утешении.

И тот факт, что в молитве этой в качестве имени Всевышнего употребляется слово место, не случаен. Это намек на то, что потеря любимого оставляет пустоту в сердце человека. Ибо наполненное любовью сердце потеряло объект своей любви. Потому еврей обращается ко Всевышнему употребляя Его имя место, указывающее, что Всевышний включает в себя весь мир со всеми его противоречиями, и что в конце концов Он направит ход истории, все события мира к лучшему, ибо «все, что ни делается, — к лучшему». Всевышний — место и в том смысле, что лишь Он может заполнить любовью «пустое место» в сердце скорбящего человека и принести ему утешение...

Некоторые мудрецы считают, что, обращаясь к скорбящему человеку, который во время семи дней траура сидит на чем-то низком, лучше сесть рядом с ним и произнести: «Пусть место — Всевышний вас утешит!» Почему сидя, а не стоя? Чтобы

показать, что мы разделяем его боль, страдаем, скорбим с ним.

В этом смысле мы должны были бы стоять рядом с потерявшими близких 11 сентября и, разделив их боль, сказать: «Не только вы потеряли любимых, но и мы вместе с вами. Террористы атаковали не только ваши семьи, но и нас всех...»

«Все мы американцы!», — с этим заголовком французская газета «Ле Монд» вышла сразу после терактов 11 сентября 2001 года. Тогда весь цивилизованный мир (за исключением ликующих пособников террора) содрогнулся, выражая сострадание пережившей трагедию Америке. Недавно та же «Ле Монд» вышла с редакционной статьей, утверждавшей что все больше людей считают: американцы получили по заслугам; 11 сентября постигло Америку в наказание за поддержку Израиля. Духовная слепота, охватившая ненавистников Израиля и Америки, стирает грани между добром и злом, преступниками и жертвами.

Помнит ли мир, почему началась война с террором? Помнят ли сегодняшние пацифисты о том, что Саддам Хусейн оплачивал террористам убийства израильтян? Во все времена находятся «миролюбцы», готовые занять удобную позицию умиротворения

зла, договориться с Гитлером, Сталиным, Хусейном, с рвущимся к ядерному оружию Ираном. Неужели они забыли уроки истории? Впрочем, известно, что «история учит тому, что она ничему не учит».

Не случайно Тора призывает нас: «Помни дни мира, вдумайся в годы всех поколений» (Дварим 32:7).

«Помни, как наказал Всевышний тех, кто гневил Его: поколения Потопа, строителей Вавилонской башни, — поясняет Раши. — Вдумайся в годы всех поколений для того, чтобы осознать, что в будущем в Его власти творить вам добро...».

Еврейский новый год Рош Хашана Тора называет Денем Памяти — Йом Хазикорон. В этот день мы вспоминаем о прошлом и думаем о будущем, открывая причинно-следственные связи событий. И сегодня как никогда важно помнить о трагедии 11 сентября, о жестокой войне, навязанной террористами Израилю, чтобы суметь отличить добро от зла. Пусть эта память поможет нам наполнить наши сердца любовью к добру, которая будет крепче, чем ненависть сил зла к нам. Пусть, сокрушив зло, Всевышний утешит скорбящих и запишет всех вас, дорогие читатели, в Книгу жизни, здоровья, мира и счастья!

ЧТО ТАКОЕ «ШИР»?

НАХУМ ПУРЕР

Большую часть раздела Аазину, предпоследнего в книге Дварим и всем Пятикнижии, составляет песнь, записанная в свитке Торы двумя параллельными колонками. Моше призывает небо и землю в вечные свидетели того, что произойдет с евреями, если они изменят Торе и Б-гу. Он предлагает народу вспомнить историю, как Б-г спасал их от уничтожения в каждом поколении, напоминает, что именно Всевышний управляет из-за кулис мировыми событиями с одной единственной целью: дать возможность сынам Израиля выполнить свою историческую миссию — быть посланника-

ми Творца на земле. Евреи должны вечно благодарить Б-га за обеспечение их нужд в пустыне, за то, что Он привел их в страну, отличающуюся необычайным изобилием, и разгромил их врагов.

Но, как сказано в этой пророческой песне, материальное процветание породит в евреях самодовольство и тягу к удовольствиям, подорвет их нравственность. Они станут поклоняться идолам, морально развратятся. Тогда Всевышний позволит другим народам покорить евреев и рассеять их по свету. Но пусть не думают эти народы, что их «рука одолела» евреев. Б-г напомнит

им, что они — всего лишь орудие, которым Он наказывает непокорных сынов Израиля за отступничество и побуждает их к раскаению. Задача еврейского народа неизменна — они должны привести человечество к высшей правде Творца. Ни изгнание, ни страдания не могут расторгнуть связь между Б-гом и Его народом. На заключительном этапе истории эта близость будет восстановлена, и тогда Б-г обратит Свой гнев на врагов евреев.

Песнь завершена; Б-г дает последнее указание Моше: взойти на гору Нево и обратиться к своим предкам.

Что такое «шир»?

Почти весь раздел Аазину написан в виде песни. Песня устроена так, что всегда возвращается к одному и тому же месту — припеву, рефрену, как сказано в популярной песенке 60-х годов: «Адресованная Другу, ходит песенка по кругу...». У круга нет начала и конца; он начинается там же, где и заканчивается. Его начало и конец совпадают.

Песня символизирует завершенность, гармоничную целостность. Когда завершились шесть дней Творения, Адам торжественно произнес «Мизмор шир ле-йом, а-шабат» — Песнь дня шабата, которой мы встречаем сегодня каждый шабат. После успешного перехода через Красное море при побеге из Египта евреи возблагодарили Б-га «Песней моря» (Шират, а-ям). Царь Шломо, закончив строительство Храма, сочинил «Песнь песней» (Шир, а-ширим).

Короче, шир (песня) воплощает собой завершение какого-то важного дела; она воспевает ещё один кирпичик в грандиозном здании Б-жественного замысла.

Песнь Аазину прекрасна не только своей неподражаемой поэтикой («Польется, как дождь, учение Мое, будет струиться, как роса, речь Моя, как мелкий дождь на зеленый покров и как капли на траву...»), не только своей сложной мистикой и пророческим размахом. Будучи предпоследним в Торе, раздел с этой песней достойно венчает её. На более глубоком уровне вся Тора — это песнь. В предыдущем разделе Вае-

лех Б-г говорит Моше и его преемнику Йе-ошуа: «А теперь напишите себе песнь эту и научи ей сынов Израиля, вложите её в уста их» (31:19). Здесь имеется ввиду не только песнь Аазину, но и вся Тора. Ибо мир достигнет полного совершенства и завершенности только на основе Торы. И тогда Б-г, оглядев свое творение, удовлетворенно скажет: «Вот теперь все на месте. Таким я и задумал этот мир. Пользуйтесь, люди».

Глупость, братцы, глупость

«Народ подлый и неумный» (32:6). Комментируя эти горькие слова, обращенные к евреям, Хафец Хаим задает вопрос: «Если вы назвали Реувена подлым человеком, надо ли добавлять, что он к тому же и неумен?» Ведь подлость гораздо хуже отсутствия ума. Не лучше ли было ограничиться одним первым эпитетом?

Ответ можно найти в комментарии мудрецов к пророчествам Ирмияу. Говорит Творец: «Если бы они (евреи) только покинули Меня, но соблюдали Мою Тору! В таком случае Тора вернула бы их ко Мне». Иначе говоря, изучение Торы и еврейский образ жизни восстановили бы веру в Творца. Получается, что, живя без Торы, грешник удаляется и от Б-га.

Возвращаясь к нашему стиху, можно сделать аналогичный вывод: если бы евреи были мудры и учены, они привили бы себе качество благодарности к Творцу и не вели себя «подло». Единственная причина их «подлости» — в их же неразумности, необразованности, потому что они не хотят учить Тору. Короче, подлость есть следствие недостатка ума, и оба определения здесь вполне уместны.

Любопытна и такая фраза: «Когда Б-г давал уделы народам, разделяя людей, установил Он границы народов по числу сынов Израиля» (32:8). Раши объясняет, что после Всемирного потопа люди жили вместе, одним обществом, и хотели построить Вавилонскую башню, но Б-г рассеял их и разделил на семьдесят народов, говоривших на семидесяти разных языках, по числу членов семьи праотца еврейского народа Яакова, которые сошли в Египет.

Хафец Хаим дает иное толкование. В этой фразе Тора обещает народам мира, что границы их стран будут расширяться в соответствии с числом живущих в них евреев. Правителям этих стран следовало бы взять пример с египетского Фараона, который пригласил семью Яакова быть почетными гостями в его государстве (египтяне не прогадали: они были щедро вознаграждены могуществом и процветанием). В конце концов, продолжает Хафец Хаим, какому народу не хочется иметь протяженные и надежные границы? Ведь ради этой цели ведутся многие войны.

Однако в действительности все происходит наоборот. Народы мира не только не приветствуют евреев, которые селятся в их странах, не только не стремятся создать им нормальные условия для жизни и деятельности, но и преследуют, убивают, изгоняют их. В результате эти страны страдают экономически, слабеют в военном отношении,

теряют свои земли, а некоторые совершенно распадаются. Короче, ненавистники евреев рубят сук, на котором сидят.

Эту мысль можно продолжить. Мудрецы Талмуда говорили, что Иерусалимский Храм — это канал, по которому на землю спускаются небесные блага. От связи с Б-гом, проходящей через Святилище, выигрывают не только евреи, но все человечество.

Если бы народы мира осознали этот факт, они бы, по словам мудрецов, установили плотную охрану вокруг Храма — чтобы защитить сей уникальный источник своего процветания от посягательств безумцев. Но они сами ведут себя как безумцы: устраивают завоевательные походы, разрушают Храм и Святую Землю — рубят сук, на котором сидят, и ещё гордятся своим достижением, а потом не могут взять в толк, почему несчастья сыплются на них, как из рога изобилия.

МЫ ОСТАЛИСЬ ЕВРЕЯМИ — БЛАГОДАРЯ СВОЕЙ ВЕРЕ РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Мы приближаемся к концу пятой, последней, книги Торы, полученной пророком Моше на горе Синай. Предпоследняя глава книги уникальна, ибо является не прозаическим текстом, как все остальные главы Священного Писания, а Песней, которую произнес Моше перед народом накануне своей смерти.

Внимайте, небеса, и я буду говорить. Да услышит земля речи моих уст. Польется как дождь мое учение, росой озарится моя речь — мелким дождем на зелень, каплями на траву.

Где и когда Тора говорила таким языком? Насыщенная мощными эпитетами, полная глубоких метафор, Песня тем не менее — не просто остров в бескрайнем море сугубо прозаического, лапидарного текста Торы, полного описаниями законов, исторических событий и дидактики.

Высокий смысл Песни заключается именно в образности, которая несет информационную нагрузку. А информации здесь более чем достаточно.

Разговор идет и о «жестоковейности» евреев, и о пророческом предвидении Моше, в котором перед ним проходит будущее народа — с бесконечными колебаниями в вере, с грехом увлечения чужими идолами и со всеми следствиями этого греха.

«И сказал (Всевышний): скрою от них Свое лицо, посмотрю, каков будет их конец, ибо они — развращенный род, неверные сыновья. Они досаждали Мне небогом (чудесная характеристика любого идола!), гневил Меня своей суетливостью. Я тоже буду досаждать им ненародом, народом-мерзостью буду гневить их».

И все же Творец, через Своего пророка, возвещает, что не оставлена надежда, что

народ Израиля воспрянет, вернется к своему предназначению — быть народом-светочем, народом, который вносит в мир осмысленность, имя которой этика.

Чему можно научиться у евреев? Верности своему пути. Кто воспримет новое учение, призывающее людей жить не по законам силы, а по законам морали? Все человечество. Что ждет самих евреев? Века гонений, лишений и страданий. Во имя чего? Во имя служению своему Творцу. Каков финал? Возрождение всех народов. И еврейского в том числе. Сначала народы воспримут азы норм поведения. В самой простейшей форме: не укради, не убий, почитай родителей, суди справедливо. Затем отвернутся от «измов» — самых опасных идолов, когда-либо правивших людьми (социализм, национализм, расизм и пр.). Люди осознают самую высокую ценность на земле — ценность человеческой жизни.

«Смотрите ныне, — объявляет Всевышний, — Я это Я, и нет бога, кроме Меня. Я умерщвляю и оживляю. Я поражаю и исцеляю, ничто от Моей руки не спасет». Нет никакой другой морали, кроме той, что Я даю. Она неизменна, непреходяща, она абсолютна и вечна. Нет истин малых и относительных. Есть одна истина — Тора.

Верность евреев Торе уникальна в истории. Мы можем по-разному относиться к религии своего народа. Но нельзя не признать, что наш народ проявил и проявляет удивительное свойство не изменяться в своих главных качествах: извечном чувстве требовательности к самим себе, способностью во всем и всегда искать справедливость, быть сострадающими к чужой беде и горю, быть терпимыми. Наш народ по-прежнему мудр — невзирая на все мелкие негативные примеры, которые во множестве накопились у каждого из нас за годы нашей жизни. Но потому мы и можем сказать, что наш народ мудр, ибо знаем, как обидно, когда встречаемся с противоположными примерами.

Сказал Моше: «Положите на сердце все слова, которые я говорю вам теперь... Ибо это не пустое слово для вас. Это ваша

жизнь! Благодаря этому продлятся ваши дни в Стране, в которую вы переходите через Иордан, чтобы овладеть ею».

Моше предстояло умереть в тот же день. Но он не мог оставить народ без напутственного слова. Он не пугал — но предупреждал. Все так и произошло, как он сказал. Были и трагедии, и неудачи, и катастрофы. Но народ выжил, остался в конце концов верным своему союзу с Творцом. Мы остались евреями — благодаря своей вере. Мы остались людьми.

Только что закончился центральный день еврейского года, Йом-Кипур. Он представляет собой как бы вершину года, являясь его центральным событием. Ибо время, в котором мы живем (а это и есть еврейский год), полно не внешних событий, а внутренних: мы и есть наше время. И все, что случается с нами внешним образом, — не что иное, как «реакция» мира на наше «внутреннее содержание», на нашу душу, на наши мысли, слова и поступки.

И вот прошло главное действие года. Мы предприняли попытку исправить в самих себе то, что казалось нам подлежащим исправлению. Мы исправились, стали лучше, чище, выше. Теперь — новое событие, вплотную примыкающее к Йом-Кипуру. Веселый праздник Сукот, когда мы живем в шалашах, радуемся жизни, наслаждаемся полнотой бытия. У других народов пикник — случайность, а жизнь в палатке — эпизод бой-скаутского, извините — пионерского, детства. Мы же, будучи уже не детьми, живем в осенних шалашах. И верим, что они не менее надежны, чем каменный дом.

Ибо помощь Всевышнего, повелевшего нам жить в них, надежней любых каменных стен. И это тоже наша мудрость.

С праздником вас, дорогие евреи!

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ТОРА И БИЗНЕС

ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ ССУДЫ. ПОКУПКА И ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

РАВ ШАУЛЬ ВАГШАЛ

Запрет на взимание процента распространяется как на частных лиц, так и на организации. Касса взаимопомощи не имеет права взимать проценты даже для исполнения заповедей. При ее создании разрешается ограничить круг получателей ссуд.

Любая еврейская организация, созданная с целью оказания помощи людям, нуждающимся в ссудах, тоже должна соблюдать законы, связанные с запретом на выплату процента. Такой кассе взаимопомощи не разрешается взимать проценты, пусть самые низкие, даже ради выполнения заповеди (например, для увеличения займового фонда).

Впрочем, организаторы этой организации могут брать умеренную плату для покрытия организационных расходов, например за содержание конторы, которая оформляет и выдает ссуды. Указанная плата должна быть фиксированной; она не устанавливается в виде процента от выданной ссуды.

При создании кассы взаимопомощи разрешается ограничить круг получателей ссуд. Ими могут быть представители какой-то определенной профессии, члены одной общины, учащиеся одной ешивы, жители одного двора или района.

Другое дело, если в уставе кассы будет записано, что ссуды выплачиваются только ее платежеспособным членам, и особенно, если от человека, желающего получить ссуду, будут требовать, чтобы он вначале уплатил членские взносы. Такие условия можно истолковать как взимание процента. Действительно, получается, что клиент кассы

может получить ссуду лишь в том случае, если пополнит фонд заимодавцев.

Продавец недвижимости может поставить условие покупателю, чтобы тот сдал этот дом ему в аренду после оформления покупки.

При этом продавец может вступить во владение домом на правах арендатора только после завершения сделки, т.е. после того, как он получит все причитающиеся ему деньги.

Продажа и выкуп недвижимости

Владелец недвижимости не может продавать ее с условием, что за ним сохраняется право выкупить ее по более высокой цене. Если он заплатит более высокую цену, когда будет выкупать дом, может возникнуть впечатление, что вся сделка была заключена с единственной целью одолжить деньги с процентом. Разрешается, однако, продавать недвижимость с условием ее возможного выкупа по той же цене.

Право купить заложенную собственность

Человек, принимающий недвижимость в виде залога (или залога) при выдаче беспроцентной ссуды, может поставить условие, что ему будет отдано предпочтение при продаже этой заложенной собственности. Такое условие разрешено лишь в том случае, если он готов заплатить стандартную рыночную цену. Покупка по сниженной цене не допускается, ибо подобная сделка равносильна выплате процента.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

ЕСЛИ МИР БЫЛ СОЗДАН ВЕСНОЙ, ПОЧЕМУ НОВОЛЕТИЕ ОСЕНЬЮ?

Вопрос уважаемому раву Бен Циону. Почему мы благословляем на солнце, как оно было при сотворении мира, в нисане, а не в тишрее? И, если мир был создан в нисане, то почему в молитвах на Рош а-шана (Новолетие) мы говорим, что сегодня был создан мир, сегодня нас судят за дела года и т. д.?

С уважением, А.

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Уважаемый А.! В Талмуде (трактат «Рош а-шана», 10) приводится спор раби Элиэзера и раби Йеошуа: согласно раби Элиэзеру, мир был создан в месяце тишрее, согласно раби Йеошуа – в месяце нисане. Точнее, 1 тишрея (или нисана) был сотворен человек, а творение мира началось на пять дней раньше – 25 элуля, по мнению раби Элиэзера, или 25 адара, по мнению раби Йеошуа.

Возникает вопрос: в соответствии с чьим мнением установлена алаха, в соответствии с чьим мнением мы выполняем священные с этим заповеди?

Из комментариев Раши и Тосафот (трактат «Рош а-шана», 12) следует, что закон установлен в соответствии с мнением раби

Йеошуа: мир был создан в нисане. В Талмуде (трактат «Брахот» 59) написано: мы приносим особое благословение на солнце в начале поры нисана (ткуфат нисан).

Как же, в таком случае, мы можем говорить в молитве на Рош а-шана «зэ а-йом тхилат маасэха» – «Это день начала Твоих деяний»? Рабейну Там в комментарии Тосафот (трактат «Рош а-шана», 27а) говорит так: «Задумано было создание мира в тишрее, а реально он был создан в нисане».

Это сложно понять, ведь для Бога не существует времени, время – для нас. По-видимому, были особые фазы в создании мира «относительно нас», для проявления в нашем мире.

Тосафот и рабейну Нисим считают, что слова молитвы «это день начала Твоих деяний» относятся не к сотворению мира, которое произошло в нисане, а к началу Суда, вершимого Всевышним над миром, к дню, когда принимаются решения о судьбе всего мира на ближайший год. А окончательное решение об этом принимается в Йом Кипур.

КАКОВО ЗНАЧЕНИЕ БЛАГОСЛОВЕНИЙ ПЕРЕД ИЗУЧЕНИЕМ ТОРЫ?

В этой короткой главе Моше представляет еврейскому народу пророческую песню. Эта песня кратко предсказывает всю нашу историю, и нам повелевается записать ее и учить ей наших детей. В введении, Моше говорит (Деварим 32:3): «Когда я объявляю Учение Всевышнего, дайте хвалу нашему Б-гу.» Талмуд (Брахот 21а) учит из этого утверждения, что мы должны выражать благодарность за то, что Всевышний дал нам Тору! Таким образом, были установлены специальные благословения, перед изучением Торы. Каково значение этих благословений?

Отвечает Рав Хаим Суницкий

В общем, перед изучением Торы было установлено два типа благословений. Первое упоминает главным образом мицву изучения, в то время как во втором мы благодарим Всевышнего за дарование Торы. Действительно, наши мудрецы хотели включить в благословения Торы обе идеи так как изучение Торы является и мицвой и удовольствием.

Разбираясь глубже этот предмет, мы можем отметить, что когда Тору читают в об-

щине из свитка, наши мудрецы установили только второе из благословений. Таким образом, вторая браха прежде всего соответствует Письменной Торе. С другой стороны, первая браха, которая упоминает мицву зачатия Торой, соответствует изучению Талмуда и других частей Устного Закона. Ведь это Устный Закон, который в основном занимает человека решением трудностей и противоречий, и с помощью которого можно понять, как соблюдать заповеди.

Как мы упоминали прежде, Устный Закон и Письменная Тора связаны очень глубоко, и сравниваются с Землей и Небесами, а также с Женой и Мужем. До некоторой степени муж имеет лучшее положение, чем жена, и до некоторой степени жена имеет преимущество, ведь все зависит от женщины. По правде говоря, они образуют единое целое, где каждый имеет особую роль.

Точно так же письменная Тора — это самая большая ценность, которую мы имеем. Каждым словом и буквой она подсказывает несметное число намеков и тайн. Тем не менее, именно через Талмуд, мы заключили наш союз со Всевышним, и слова наших раввинов являются самыми драгоценными. Устное Учение зависит от нашей нации, в то время как Письменная Тора — неизменна, и копируется буква за буквой. Отношения между этими двумя Торами, таким образом, подобны отношениям между нами и Всевышним, и характеризованы утверждением в Песне Песней (5:2): «Ты — моя двойняшка», т.е.: «Ты (еврейская нация) не больше Меня, и Я не больше тебя». Да заслужим мы понимать Святую Тору и дожить до Машиаха, когда откроется ее истинное величие.

КАКИЕ ЕСТЬ СГУЛОТ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ХОРОШИЙ ПРИГОВОР НА НЕБЕСНОМ СУДЕ?

Расскажите, пожалуйста, какие есть сгулот, чтобы получить хороший приговор на Суде в Рош а-Шана и Йом-Кипур. Не скажу, что я большой праведник, поэтому хотелось бы сделать что-то такое, что точно может гарантировать запись в «Книгу Жизни». Л.

Отвечает рав Яков Шуб

Уважаемый Л.,

Большое спасибо, что снова обратились к нам. Какие сгулот есть для того, чтобы получить хороший приговор на Суде? — Действительно, в период перед Рош а-Шана и Йом-Кипуром в еврейском народе принято вести себя немного по-иному, чем в течение всего года. И это не случайно, ведь если в обычные дни начать приближение к Всевышнему можно только с помощью тяжелой работы, то в эти дни Всевышний Сам пробуждает человека к работе и раскаянию. И как же упустить такую возможность? (Рав Йонатан Эйбешиц, Йаарот Дваш 1).

В еврейских источниках упоминаются, среди прочих, такие обычаи этого периода, как более усердное и строгое выпол-

нение заповедей, выделение больших, чем обычно, сумм на цдаку, более усердная молитва, проверка тфилин и мезузот, подведение годовичного бюджета, чтобы отделить десятину, употребление в пищу только еврейского хлеба и т. п.

Естественно, возникает вопрос о причинах такого поведения. Ведь, на первый взгляд, это может выглядеть так, как будто мы, на дай Б-г, хотим обмануть Всевышнего, выдать себя не за тех, кем являемся на самом деле. Зачем перед Йом-Кипуром есть только хлеб, испеченный евреем, если человек знает, что на Суккот он снова будет есть нееврейский хлеб?

Некоторым такое поведение может показаться подобным поведению водителя, который превышает скорость, но дает по тормозам, когда получает сообщение, что впереди находится полицейский. При этом он хорошо понимает, что, как только полицейский останется позади, он снова нажмет на газ и поедет на скорости, превышающей разрешенную.

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте попробуем разобрать спор мудрецов о том, когда следует делать освящение Луны (Кидуш Левана) в месяце Тишрей. Обычно Кидуш Левана делают в начале месяца. А в месяце Тишрей, говорит Рамо (Орах Хаим 602:1), принято делать Кидуш Левана после Йом-Кипура. Почему? Дело в том, что освящение Луны нужно делать в радости (именно поэтому Луну освящают на исходе субботы, пока мы еще не переоделись в будничную одежду и не утратили субботнего настроения), а в период перед Йом-Кипуром мы в трепете ожидаем приговора Невесного Суда.

Другие мудрецы считают, что, наоборот, Кидуш Левана нужно сделать при первой возможности, в начале месяца, и не нужно ждать Йом-Кипура. Ведь в этот период подсчитываются заповеди и прегрешения человека, и каждая дополнительная заповедь может склонить чашу весов в нужную сторону (Левуш, Орах Хаим 603).

Кроме того, сказано, что тот, кто правильно исполнит заповедь Кидуш Левана, может не опасаться, что умрет в этом месяце. Один из комментаторов книги Левуш, Элия Зута, даже приводит такую историю: одного еврея поймали разбойники и собирались убить. Перед смертью он попросил об исполнении последнего желания. Поскольку было начало месяца, он попросил дать ему возможность выполнить заповедь Кидуш Левана. Начал с большим усердием произносить текст благословения, и, когда дошел до слов: «Подобно тому, как я танцую перед тобой (Луной) и не могу достать тебя, — так пусть и все враги мои не смогут достать меня, чтобы причинить мне вред», когда принято три раза подниматься на цыпочки, подул сильный ветер и унес его оттуда. И так чудесным образом он спасся. Еще один аргумент в пользу того, чтобы сделать Кидуш Левана именно до Йом-Кипура.

Почему же общепринятый обычай — делать Кидуш Левана именно после Йом-Кипура? Ведь, как мы видим, это может быть

довольно простым способом хорошо прожить месяц.

Все дело в том, с какой целью человек меняет свое поведение перед Рош а-Шана и Йом-Кипуром. Некоторые относятся к этому как к возможности «заработать дополнительные очки» перед Судом. Такое отношение вполне оправдано. Однако, наверное, есть и более глубокий смысл.

Необычное поведение перед Рош а-Шана и Йом-Кипуром, когда человек более старательно выполняет заповеди, берет на себя обязательства, которых у него ранее не было, иными словами, «лезет из кожи», — это не сама цель, это средство. Средство, чтобы заставить себя начать работать над собой, над своими проблемами, и продвигаться. Необычное поведение — это своего рода катализатор, которые помогают сделать тшуву и начать работать над собой, как бы это ни было тяжело.

Это одна из причин, по которой не принято делать Кидуш Левана до Йом-Кипура. Мудрецы не хотели, чтобы мы искали легких обходных путей. Они не хотели, чтобы человек направил свои усилия на поиск сгустков, помогающих заработать оправдательный приговор в Рош а-Шана, при этом пальцем о палец не ударив в работе над собой. Они хотели, чтобы человек принял вызов, посмотрел в лицо своим проблемам и начал меняться в лучшую сторону.

Поэтому время перед Рош а-Шана и Йом-Кипуром — это время самоанализа, подведения итогов года, время понять свои сильные и слабые стороны, время выработать на следующий год программу, которая поможет нам подняться на более высокий духовный уровень. В соответствии с этой программой на Суде будет решаться, есть ли смысл дать нам еще один шанс в следующем году. А для того, чтобы пробудить себя к этому, нужно создать определенную атмосферу — с помощью более тщательно и строгого выполнения заповедей, выделения больших, чем обычно, сумм на цдаку, употребления в пищу только еврейского хлеба и т.п.

ПОЧЕМУ РОШ АШАНА НЕ МОЖЕТ ВЫПАДАТЬ НА СРЕДУ, ПЯТНИЦУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ?

Почему Рош ашана не может выпасть на среду, пятницу и воскресенье?

Отвечает рав Нохум Офман

Написано в Беур, а-Алаха (428, 1): «Основное в этом — всегда следует смотреть, чтобы Йом Кипур не выпадал на первый день недели (воскресенье) и на шестой день недели (пятницу), чтобы два святых дня, в которые любая работа запрещена Торой, не шли один за другим [о причине этого говорится в трактате Рош, а-Шана 20, см. там]; и чтобы Ошана Рабба не выпада-

ла на субботу — дабы не откладывать выполнение мицвы с ветвями ивы. Из этого ясно, почему были приняты постановления, приведённые в этом параграфе: ведь если Рош, а-Шана выпадет на первый или шестой день недели, то Йом Кипур выпадет на первый, третий или шестой день недели (воскресенье, вторник или пятницу). А на первый или шестой день нельзя — чтобы не шли два святых дня подряд, и в третий день нельзя, потому что тогда Ошана Рабба выпадет на субботу»

Я РОДИЛСЯ В ПОСТ ГЕДАЛИИ...

Добрый день. Я родился в пост Гедалии. Я хочу знать все о наместнике Гедалии и о посте в этот день. Пожалуйста, расскажите мне об этом или скажите, где я могу узнать. С уважением, С.

Отвечает рав Овадья Климовский

Здравствуйте! Окончательно разгромив Иудейское царство, Невухаднецар не желал превращать его в пустыню. Поэтому, уведя в изгнание большую часть знати, он позволил простолюдинам остаться на своих землях, чтобы возделывать и обрабатывать их. Наместником над ними он поставил Гедалью бен-Ахикама, мудрого и Б-гобоязненного человека, который обладал достаточным авторитетом, чтобы управлять иудейской автономией. Гедаля старался поддержать оставшуюся общину, поощрял земледельческие работы, и постепенно жизнь автономии стала налаживаться. В процветающую общину, во главе которой стоял Гедаля, поддерживаемый пророком Ирмияу, начали стекаться еврейские беженцы из других стран. Казалось бы, все хорошо — для того периода, именуемого Вавилонским изгнанием.

Но, к сожалению, всегда находятся люди, которым не по вкусу ситуация, в которой они не у власти. Еврейский народ проходил через подобное не раз... Ишма-

эль бен-Нетания, честолюбивый и беспринципный потомок иудейских царей, не мог примириться с процветанием автономии под началом Гедали. При поддержке иностранных царей, которым тоже не нравилось возрождение еврейского очага, он составил заговор против наместника.

Гедалью предупреждали о кознях Ишмаэля, но он не желал и слышать о том, что его брат-еврей способен на такое предательство. Гедаля руководствовался принципом — «не слушай клеветы», но не учел, что, хотя и нельзя сразу принимать на веру подобную информацию, остерегаться всё же следует. Он пригласил Ишмаэля на пир, и тот вероломно убил его вместе со многими приближенными, а также перебил вавилонских солдат, располагавшихся в том районе.

Убийство, совершенное к тому же в Рош а-Шана, имело очень тяжелые последствия — цветущая еврейская автономия прекратила свое существование. Мудрецы и пророки установили в память об этом пост 3 Тишрея — сразу после праздника.

ПОЧЕМУ ТРУБЯТ В ШОФАР СТО РАЗ?

Вопросы про шофар. Почему трубят именно 100 раз? С чем это связано? Трубят 100 раз в шофар только в Израиле? Как научиться трубить в шофар? Миша

Отвечает рав Овадьа Климовский

Здравствуйте, уважаемый Миша! На самом деле, по Торе достаточно протрубить 3 раза труа (прерывистый звук), а перед ним и после него ткиа (одиночный протяжный звук). Итого 9 раз. Труа должна звучать подобно человеческому плачу. Это короткие звуки, однако, неясно, на какой именно вид плача они должны быть похожи. Поэтому Закон предписывает: короткие трубления 3 раза (они называются труа), трубления средней длины (шварим) — столько же, и еще 3 раза и те, и другие вместе. Соответственно, поскольку каждый раз прибавляется еще по 2 ткии, всего мы обязаны протрубить $9+9+12=30$. В махзорах (специальные праздничные молитвенники) обозначаются все виды трубления, чтобы можно было следить за тем, кто трубит, и поправить его в случае ошибки. Выглядит это так:

Ткиа Шварим Труа Ткиа
Ткиа Шварим Труа Ткиа
Ткиа Шварим Труа Ткиа
Ткиа Шварим Ткиа
Ткиа Шварим Ткиа
Ткиа Труа Ткиа
Ткиа Труа Ткиа
Ткиа Труа Ткиа долгая

Однако уже много столетий в наших общинах принято трубить 100 раз — дважды по 30 и еще серия из 10 трублений:

Ткиа Шварим Труа Ткиа
Ткиа Шварим Ткиа
Ткиа Труа Ткиа

Мудрецы связали этот обычай с плачем матери Сисры — полководца, воевавшего с Израилем. Он был уже мертв, когда подруги его матери утешали ее, говоря, что его задерживает дележ добычи... Но она чувствовала, что на самом деле он уже не вернется, и плакала. Традиция говорит, что стонаний было 100.

МОЖНО ЛИ СЛУШАТЬ ШОФАР ИЛИ МЕГИЛУ ПО РАДИО?

Уважаемые Раввины, расскажите, пожалуйста, можно ли слушать шофар по радио или, например, чтение Мегилы, или благословения, которые говорят через микрофон. Откуда выводятся эти законы? L.

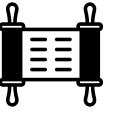
Отвечает рав Лейб-Нахман Злотник

Уважаемый L.!

Со времён, когда были изобретены радиоприёмники, электромегафоны, граммофоны и другие электроприборы, преобразующие, усиливающие или записывающие звук, и до наших дней мудрецы Торы исследуют вопросы о статусе исходящего из них звука в свете еврейского закона. Согласно мнению подавляющего большинства поским (галахических авторитетов), чтобы исполнить заповедь, связанную со слушанием человеческого голоса или других зву-

ков, необходимо слышать живое звучание, созданное с помощью звуковых волн, а не посредством колебаний мембраны под воздействием электромагнитного поля, что является совсем другим звуком. Речь идет о выполнении, например, таких заповедей, как общественное чтение Торы, чтение свитка Эстер в Пурим и свитка Эйха 9 Ава, повторение молитвы хазаном, трубление в шофар и др. Поэтому человек не исполняет ни одну из этих заповедей, если слушает чтение или трубление по телефону, с помощью слухового аппарата, через электроусилители или, тем более, в записи. Более того, даже тот, кто находится в непосредственной близости к человеку, который читает Тору, или свитки, или трубит в шофар, и слышит этот же звук в преобразованном с помощью электричества виде, например, через колонки, — возможно, не исполня-

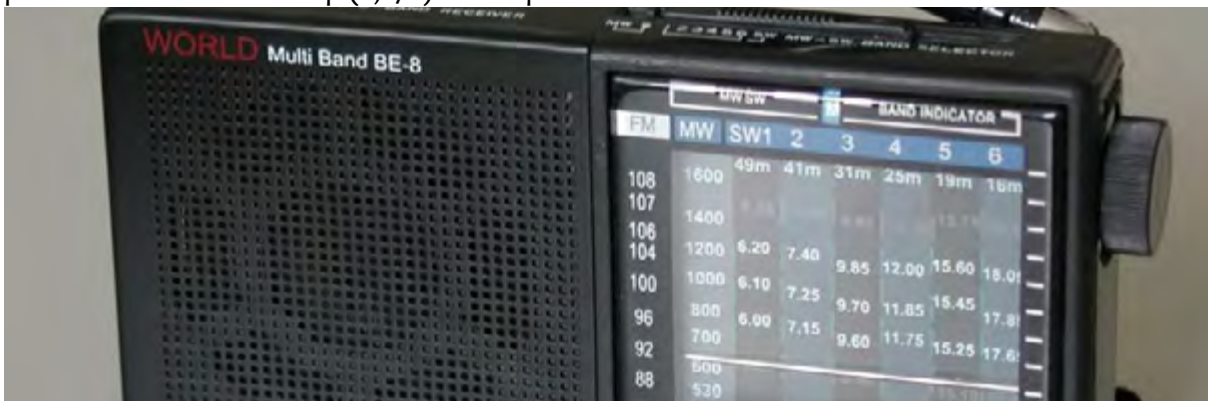
ет заповедь. Т.к. существует правило: два голоса, которые звучат одновременно, невозможно полностью расчленить в восприятии. А этом случае звучат именно два различных голоса: живой, который образуется звуковыми волнами, и электронный, который мешает человеку слышать первый.

Во времена британского мандата политические активисты предложили, чтобы в Пурим передавали по радио чтение свитка Эстер, что, по их мнению, будет иметь большое значение для политического упрочения позиций евреев в Палестине. Раввины того времени выступили против этого мероприятия — из опасения: люди могут подумать, что, прослушав свиток по радио, они уже исполнили заповедь, и не станут слушать «живое» чтение по кошерному свитку. Однако усилия политиков увенчались успехом, им удалось добиться разрешения англичан, и в Пурим из тель-авивской синагоги было транслировано чтение свитка Эстер. В последующие годы это стало традицией. По одному из израильских радиовещательных каналов каждое утро читают Шма, Исраэль. Во время массового благословения коэнов чтение Торы у Стены Плача передается с помощью микрофона и колонок. Нужно знать, что во всех этих случаях человек, слушая, не исполняет заповедь.

Приведём лишь небольшой перечень источников: Даат Тора (689), Маари Энгель (Брахот 25а), Минхат Ицхак (1, 33 и 2, 38), Циц Элиэзер (4, 26); Авнэй Яшфэ (9) от имени рава Й.-Ш. Элияшвива; Игрот Моше (Орах Хаим 2, 108 и 4, 126), Шевет а-Леви (5, 84) и многие другие. И хотя авторы книг Минхат Элиэзер (2, 72) и Микроэй

Кодэш (Пурим 11) склонялись к мнению, что заповедь исполняется и в том случае, когда звук транслируется напрямую с помощью электроусилителя (но, конечно, не в записи), повсеместно принято поступать в соответствии с более строгим мнением. А что касается шофара, то согласно всем мнениям необходимо живое трубление, не искажённое даже такими акустическими изменениями, как эхо.

Но в вопросе о звуке, передаваемом с помощью электроприборов, существует ещё один аспект. Известно, что отвечать амен на благословения — великая заповедь. Но впустую отвечать амен запрещено. Разрешено ответить амен на благословение, которое человек слышит по телефону, с помощью слухового аппарата, через микрофон. В Трактате Сукка (51 б) вавилонского Талмуда рассказывается, что в египетском городе Александрия была огромная синагога и для того, чтобы стоящие ближе к выходу люди знали, когда хазан завершает очередное благословение, и могли ответить амен, им делали знак флажком. Отсюда следует: для того, чтобы ответить амен, что является знаком принятия произнесенного благословения и согласия с ним, не обязательно слышать голос благословляющего, а достаточно только знать, о чём идёт речь и когда благословение закончили произносить. Основываясь на этом, раввины считают, что разрешено отвечать амен на благословение, услышанное с помощью слухового аппарата, усилителя, прямой трансляции по радио, но не в записи.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ЛЮБОВЬ И ВЛАСТЬ В ЕВРЕЙСКОМ ВОСПИТАНИИ

СВЕДИТЕ НЕГАТИВНОЕ ОБЩЕНИЕ К МИНИМУМУ

ХАНА САРА РЭДКЛИФ

Редкие справедливые гневные высказывания, имеющие целью улучшить поведение ребенка, могут служить во благо. Но частые проявления раздражения и нетерпения не имеют к благородному чувству гнева ни малейшего отношения.

В Талмуде говорится, что отец не должен вызывать слишком большой страх к себе²⁹, потому что это разрушает любовь и доверие к нему, а именно эти чувства лежат в основе еврейского традиционного воспитания. Частые суровые наказания и постоянный крик в доме приводят ребенка в состояние вечного страха.

Основная причина этих явлений — родительский гнев. Однако, как утверждает Рамбам, он должен быть умеренным: «Не будь раздражителен и вспыльчив, но и не оставайся бесчувственным и равнодушным, как труп. Демонстрируй гнев только в самых серьезных случаях, чтобы предотвратить нежелательное поведение в будущем»³⁰. И так, редкие справедливые гневные высказывания, имеющие целью улучшить поведение ребенка, могут служить во благо. Но частые проявления раздражения и нетерпения не имеют к благородному чувству гнева ни малейшего отношения.

Гнев, как и критика, действует на любовь разрушительно. Дети раздражительных родителей слишком хорошо знают, что рядом с невыдержанным человеком — нет покоя. Вспыльчивые люди часто удивляются, почему их дети так неблагодарны: не ценят того хорошего, что делается для них. Эти родители не понимают, что вспышки гнева сводят на нет все приятные впечатления, накопленные за день.

Но даже когда взрослый осознает, какой вред он наносит своей несдержанностью, ему трудно переделать свой вспыльчивый характер. Иногда эта реакция носит наследственный характер и перенимается от собственных родителей в детстве. Но даже если дело не в наследственности, нелегко удержаться от раздражения при постоянных провокациях детей. У многих родителей не хватает терпения на ежедневные выходки малышей, настойчивые требования и претензии старших детей. Это особенно тяжело, когда взрослые находятся под давлением других стрессовых обстоятельств, таких, как финансовые трудности, состояние здоровья, чрезмерное количество обязанностей и повышенная ответственность. Нелегко постоянно находить в себе внутренние силы, чтобы всегда оставаться любящим и терпеливым. Однако, если родители понимают, как губительна для детей напряженная обстановка, они обязаны приложить все усилия, чтобы не срываться.

Для борьбы с гневом можно предложить простой совет: заведите таблицу и отмечайте в ней «звездочками» или «плюсами» каждый случай, когда вы воздерживаетесь от крика (когда он считался бы «нормальным» для вас явлением). Набрав десять «плюсиков», вы заработали себе какой-нибудь приз, начиная со сдобной булочки и кончая новым костюмом. В таких таблицах можно отмечать время, в течение которого вы ни разу не повысили голос. Те родители, которые не кричат постоянно, но теряют самообладание в определенные напряженные периоды, могут заработать «плюс» за каждое трудное «утро», «время после шко-

лы», «укладывание спать». Идея заключается в том, чтобы составить таблицу с учетом своих слабостей.

Существует немало способов предотвратить гнев до того, как он овладеет вами. Один из них — самый распространенный — счет до десяти. Увидев, что дети ведут себя плохо, следует начать считать до десяти, медленно, делая глубокой вдох перед каждым числом. Только после этого можно что-нибудь произнести. Глубокое дыхание обычно успокаивает нервы и помогает немного обуздать гнев. Другой способ успокоиться — выпить полный стакан воды перед обличительной речью. Главный принцип — не отвечать на провокации немедленно, искусственно вызвать задержку ответной реакции.

Однако самый действенный способ борьбы с гневом — умелое использование эффективных дисциплинарных методов. Это снижает вероятность возникновения ситуаций, способных вызвать гневные вспышки. Мы рассмотрим эти разнообразные методы в следующих главах.

Неправильно:

Ребенок: Я голоден. Можно что-нибудь поесть?

Мать: Завтра, Моше, сейчас уже пора спать.

Ребенок: Ну, пожалуйста, я голоден.

Мать (кричит): Я СКАЗАЛА, ПОРА ИДТИ СПАТЬ! БЫСТРО НАДЕТЬ ПИЖАМУ И СЕЙЧАС ЖЕ В ПОСТЕЛЬ! ЖИВО!

Правильно:

Ребенок: Мама, я голоден. Можно что-нибудь поесть? Мать: Завтра, Моше. Сейчас уже пора спать. Ребенок: Ну, пожалуйста, я голоден. Мать: Я уже тебе ответила.

Раздражение матери из «неправильного» диалога кажется совершенно неоправданным. Вполне вероятно, что она устала за день, переутомлена, и настойчивая просьба ребенка стала «последней каплей». Не исключено, что ребенок не хочет вовремя ложиться спать или привык слушаться родите-

лей, только когда они повышают голос. Но все эти проблемы можно разрешить: уставшая мать должна найти полчаса — час в день для отдыха; правильные воспитательные меры заставят ребенка вовремя идти спать и реагировать на указания, сделанные нейтральным тоном. Когда родители часто выходят из себя, раздражаются и кричат, дети теряют чувствительность к бурным вспышкам — крик перестает их пугать и не заставляет слушаться родителей. С другой стороны, когда гневная реакция редка и избирательна, она приобретает большую значимость в глазах ребенка, и гнев родителей превращается в эффективное средство воздействия. Раби Авраам Дж. Тверски пишет, что в его памяти сохранилось только несколько случаев, когда отец наказывал его. Это не означает, что раби Тверски был идеальным ребенком, не нуждающимся в дисциплинарных методах; скорее, это свидетельствует о том, что его отец воспитывал своих детей главным образом при помощи позитивных воспитательных средств. Мы все должны стремиться выражать наши требования и желания языком любви.

Подытожим эту главу. Итак, в воспитании исключительно важны следующие моменты:

- 1. Наши дети никогда не узнают, что мы их любим, если мы не будем проявлять свою любовь в словах и поступках.**
- 2. Негативное общение ослабляет веру детей в нашу любовь и поэтому должно быть сведено к минимуму.**
- 3. Невозможно утвердить родительскую власть без основы в любви и доверии.**

Мы обсудили, какими путями мы можем проявлять любовь к нашим детям. Какие же средства и методы помогут завоевать их доверие?

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

КРАЖА ВОЗДУХА

ЗЛАТА ГРАЙБЕР

Из города в город переезжал раби Израэль Салантер, пытаясь вернуть евреев к их Небесному Отцу. И многие раскаялись совершенным раскаянием в результате его влияния. В последний период жизни он поехал в Германию, в сопровождении рава Элиэзера Шулевича, одного из его учеников.

Однажды они оказались в Берлине в 10 дней раскаяния, и р. Салантер решил провести Йом Кипур в этом городе. Для праздничной молитвы ими была выбрана одна из самых больших синагог Берлина.

Йом Кипур выдался жарким как никогда и пост давался раби Элиэзеру с большим трудом. Перед минхой он почувствовал себя плохо — участилось сердцебиение и стало трудно дышать. Рав решил выйти из синагоги, подышать свежим воздухом. Через некоторое время ему полегчало и он хотел было вернуться в зал, но обнаружил, что уже началась молитва «Шмона эсре».

Двери синагоги были раскрыты настежь, чтобы внутрь попадал свежий воздух. Раби Элиэзер не мог вернуться на свое место — ведь нельзя мешать во время «Шмона эсре», поэтому встал в дверях синагоги и начал молитву. Он уже заканчивал молитву,

как вдруг голос рава Израэля прошептал ему в ухо:

«Что же ты делаешь! Посреди Дня Искупления ты крадешь у людей свежий воздух! Двери распахнуты, чтобы людям было легче дышать, а ты загораживаешь их! Это гезель!» Немедленно после «Шмона эсре» раби Элиэзер вернулся в свой угол и там продолжил молитву. Многие годы рассказывал он об этом случае, добавляя:

— Вот как серьезно относился рав Салантер к заповедям «между человеком и человеком», ведь за прегрешения в этой области даже Йом Кипур не может искупить!

В преддверии Дня Искупления мы должны помнить, что этот святой день может «стереть» преступления перед Всевышним, но не преступления против человека. Поэтому необходимо помириться, примириться с нашими близкими — родственниками, учителями, соседями, друзьями... со всеми.

Непросто извиниться, еще труднее просить прощения от чистого сердца, утешить обиженного, но мы должны это сделать. Пока есть еще эта возможность, когда дух примирения витает над нашими головами, откроем в эти дни новую страницу в наших отношениях и удостоимся доброго и счастливого года!

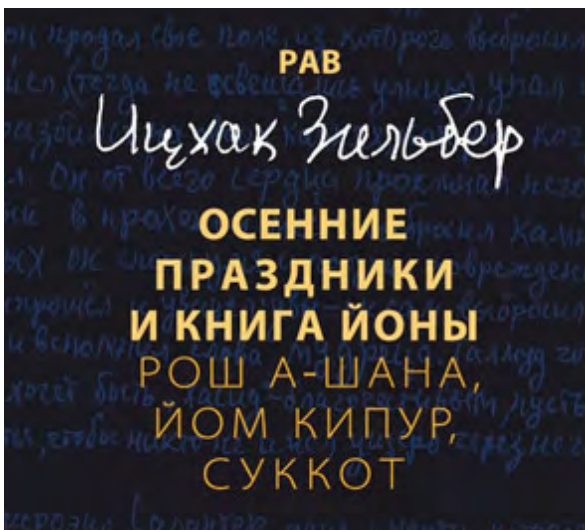
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

СИМАНИМ НА РОШ А-ШАНА

РАБАНИТ ХАВА КУПЕРМАН

ИЗ КНИГИ ФОНДА НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

«ОСЕННИЕ ПРАЗДНИКИ И КНИГА ЙОНЫ»

Во время вечерней трапезы Рош а-шана, поскольку начинается новый год, принято есть некоторые вещи – «симаним», «символы», произнося при этом короткие просьбы о будущем годе, обращенные к Творцу, главное слово которых созвучно названию того или иного «символа».

В первую очередь, это гранаты, в которых много зерен, и принято говорить: «Да будет воля Твоя... чтобы у нас было так много заслуг, как зернышек у граната».

Яблоко с медом (у нас дома два дня Рош а-шана, в трапезу перед Йом Ки-пуром и в праздник Суккот на столе был мед, и мы макали хлеб не в соль, а в мед). Принято просить о том, чтобы «год был сладок, как яблоко в меду».

Финики – на иврите финик называется «тамар», что созвучно корню «там» (закончить) – просим, «чтобы закончились враги наши».

Мы брали свеклу, можно взять и свекольные листья, ботву. Проще взять свеклу и сделать из нее какой-нибудь салат. Свекла на иврите «селек» – от корня «убрать» – просим, «чтобы убрались враги наши».

Есть еще кара – это такой сорт тыквы. Я стараюсь всегда все сделать как можно быстрее и эффективнее. Поэтому я варю суп и кладу в него разные овощи, в том числе и почищенную кару, а потом вынимаю и подаю отдельно. На арамейском кара означает «тыква». Современная оранжевая тыква прибыла к нам из Америки вместе с помидорами, кукурузой и картофелем. А когда-то в Европе и Азии этой тыквы просто не было. Поэтому я на Рош а-шана готовлю и обычную тыкву, и «древнюю» тыкву, кара не очень вкусна. Когда едят тыкву, говорят две просьбы: на кара – «шеикара гзар диней-ну» – «чтобы был разорван суровый приговор», а на обычную, оранжевую тыкву говорят «чтобы были зачитаны наши заслуги» (на иврите «ликроа» - порвать, а «ликро» - прочесть).

Моя мама еще готовила цимес.

Кружочками нарезается морковь, добавляется немного обжаренный лук, и тушится в масле с небольшим количеством воды. Добавляется соль, сахар и корица. «Цимес» на идиш — это корица. Отдельно берем муку, яйцо, немного масла, соль, перец, перемешиваем и маленькими кусочками добавляем в тушеную морковь. И все это варится вместе. У нас цимес служил гарниром, и говорились самые разные просьбы: на идиш морковь – это «мерн», созвуч-

но слову «много» – поэтому мы просили, «чтобы у нас было больше заслуг»; на иврите морковь – «гезер», созвучно слову гзар – «приговор», просили, «чтобы нам был вынесен хороший приговор, и чтобы дурной приговор был разорван». Некоторые говорили – «чтобы у нас было много монет», так как кружочки моркови похожи на монеты. Придумывали все, что возможно.

В Израиле мы покупаем фасоль с черными глазками, она называется рубия.

Я варю и подаю ее тоже как второе блюдо (можно добавить томат, сделать соус – что нравится). Это очень удобно, экономит много времени и не приходится готовить и симаним, и множество блюд на праздник. Рубия на иврите созвучно слову «арбе», «много» – поэтому, когда ее едят, принято просить, «чтобы размножились мы и наши хорошие поступки».

Еще мы готовим карти или люф – лук-порей.

Его нужно тщательно проверить: отрезать зеленые хвостики, разрезать пополам, все стебли раскрыть и промыть каждый отдельно. Я потом беру этот лук, не стряхивая даже воду, кладу в кастрюлю, закрываю и

тушу. Снимаю с огня, жду, пока охладится, мну руками, добавляю яйца, муку, соль, немного перца и мускатный орех, чтобы придать блюду особый вкус на Рош а-шана. Все это я перемешиваю и делаю оладьи, которые также служат гарниром к мясу. Карти на иврите родственно корню карет – «отсекать», поэтому просьба над карти звучит так: «Да будет воля Твоя... чтобы враги наши были срезаны (повержены)».

Хотя на любой праздник и так принято есть мясо, в Рош а-шана оно может послужить симаном. Если есть барашек – едят его голову, и просят при этом – «...чтобы мы были головой, а не хвостом». Это напоминает о баране, принесенном в жертву вместо нашего праотца Ицхака. Если нет головы барана, можно взять голову рыбы, и тогда, помимо упомянутой просьбы, говорят еще одну: «...чтобы мы плодились и размножились, как рыбы» – их не видно под водой, и поэтому невозможно взглянуть.

Во второй день Рош а-шана принято говорить благословение «ше-эхеяну» на новый плод.

В Ташкенте и в Израиле мы берем айву (на иврите – хабуш).

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВОСКРЕШЕНИЕ МЕРТВЫХ – ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ СМЫСЛ ВО ВСЕМ КРУГОВОРОТЕ ЖИЗНИ

РАВ МОШЕ ШАПИРО. ИЗ КНИГИ «ЖИВИ ВЕРОЙ»

Вернемся к Основе «Воскрешение мертвых в Торе». Как уже упоминалось, «в Торе» означает, что оно обязывает и изменяет жизнь человека, придает смысл всей жизни здесь. Просто воскрешение мертвых, не данное Торой, не оказывает на текущую жизнь никакого влияния, поэтому нет никакой разницы, верит человек в него или нет. Как говорит Раши: «Что нам до его веры?»

На самом деле, воскрешение мертвых придает совершенно новое значение всей жизни человека здесь. Если неверующему человеку компетентные врачи сообщат, что жить ему осталось несколько месяцев, он потеряет всякий вкус к жизни, лишится желаний и стремлений и не станет ничем заниматься ради себя, жизнь его просто перестанет быть «жизнью». Но в чем разница между несколькими месяцами и десятью годами!? Какое значение может иметь жизнь, если она в любом случае ограничена!?

Жизнь всякого, кто живет только в этом мире, без тени сомнения, однажды началась, и однажды обязательно закончится. А из-за этого она и сейчас не имеет никакого значения. Какая разница, продлится ли она несколько лишних лет, и человек снова и снова будет повторять все те же действия? Такая жизнь лишена всякого смысла изначально.

Вера в воскрешение мертвых указывает цель всего пути. Если эта Основа веры выводится из Торы, будущее обязывает человека уже сейчас, ведь Тора обещает человеку вечную жизнь, благодаря поступкам, совершаемым им здесь. Воскрешение мертвых, о котором мы говорим, завершает «круг» жизни человека, превращает ее в единый

путь, который от начала и до конца ведет к истинному совершенству и покою.

Единственная возможность жить истинно – жить с верой в воскрешение мертвых. Любой другой путь – это смерть, жизнь животного или слабоумного. Вера в воскрешение мертвых учит, что жизнь, посвященная исполнению Торы и заповедей, – выше смерти. Все, что наполняет нашу жизнь здесь, имеет значение только в той мере, в какой оно имеет отношение к настоящей жизни и выводит нас за пределы ограниченных рамок этого мира.

Для человека, живущего таким образом, нет разницы, сколько он живет: полгода, десять лет или семьдесят. Он уверенно идет к жизни после смерти.

Талмуд учит нас, как навещать больных: «Тому, кто болен и близок к смерти, говорят: "Покайся! Ведь все умирающие каются!"» (Шаббат 32а). Именно так следует говорить с верующим человеком. Если есть вероятность, что он скоро умрет, ему следует готовиться к смерти! Любые другие слова, призванные отвлечь его от этого, «скрыть» приближающуюся смерть, свидетельствуют о недостатке веры.

Единственным смыслом нашей жизни здесь могут быть только наши действия в отношении «самой жизни», то есть того, что остается навеки. Но осознать это в рамках доступного только в самом этом мире невозможно. И как же человек может увидеть, что и как влияет на его жизнь за пределами жизни нынешней!?

Поэтому воскрешение мертвых, на самом деле, может быть только «из Торы». Тора открывает нам, что стоит «за» жизнью в этом мире, и только из нее мы можем по-

знать, что такое «сама жизнь» – то, что не подвержено смерти. Единственный, настоящий смысл жизни в том, что открыл нам о ее сути Всевышний. И именно эту «жизнь» мы можем создавать здесь и сейчас.

Самая возвышенная концепция, которую мы способны воспринять в нашем мире – отрицание. То есть осознание того, что эта система сама по себе не имеет смысла! А если так, это точно не «жизнь». Подобно тому, как понимал это Авраам, сказавший: «Не может быть дворца без Хозяина» – этого быть не может! Но ради чего тогда стоит жить? Для понимания этого необходимо раскрытие сверху, как и было с Авраамом: «...Тогда открылся ему Хозяин дворца и сказал: "Я – хозяин этого дворца"» (Берешит Раба 39:1).

Мы обязаны осознать, что все, творимое в этом мире, в рамках этой ограниченной жизни не значит ничего. Все, кто «крутятся» здесь, обречены на смерть. Чем они заняты!? Мы все смертны, и, кроме того, не знаем, когда именно приговор будет приведен в исполнение. Какой смысл мы можем придать всему, что делаем здесь? Смысл жизни мы можем увидеть, только когда «сверху» нам раскрывают ее истинную цель. Поэтому «воскрешение мертвых» может быть только «из Торы».

В этом мире человек идет к жизни в мире Будущем. Конец пути и есть его цель, именно она превращает движение в «путь». Любое другое движение, которому жизнь в Будущем мире не придает смысла, не станет «путем», – оно никуда не ведет.

О том, кто ищет смысл жизни «здесь», сказано: «А путь злодеев исчезнет» (Псалмы 1:6). Исчезнет сам путь, ведь в конце его не будет покоя, а значит, и сам путь не был путем изначально. Но тот, чья жизнь здесь приобретает смысл благодаря наличию истинной цели, идет «путем Торы».

«"Тогда воспевает Моше и народ Израиля" – сказано не "воспел", а "воспоет", отсюда мы видим воскрешение мертвых в Торе». Эта песнь поется тогда, когда на самом деле видно, куда мы идем, когда виден весь путь, как и сказано в конце этой песни:

«Всевышний будет царствовать во веки веков» (Шмот 15:18). Тогда весь путь впервые открылся до самого конца, и они запели, и в этом открылось понятие воскрешения мертвых в Торе.

Вера в воскрешение мертвых – это Основа, от которой зависит все. Именно об этой Основе сказано, что Всевышний направляет нас: «...направил Всевышний» (Шмот 13:17). Именно так мы идем, направляемые Всевышним по пути к покою. Без этой Основы мы бредем хаотично, без «пути», как сказано в Псалме 107:40.

Перед словами «тогда воспел Моше и сыновья Израиля» сказано: «И увидел народ Всевышнего, и поверил во Всевышнего и в Моше, раба Его» (Шмот 14:31). И мудрецы сказали об этом: «В награду за эту веру снизошел на них дух святости, и воспели они песнь» (Шмот Раба 23:2). Единственное, что может указать нам на покой в конце пути – это вера.

Сознание неспособно увидеть то, что ему неподвластно. Ни одно из чувств не может показать то, что выходит за его пределы. Только вера способна показать будущее. Поэтому только благодаря вере они увидели цель, ждущую их в конце пути, а тогда на них снизошел дух святости, и они сказали песнь. А смысл песни – раскрытие всего круговорота управления Всевышнего, от начала и до самого конца.

В этом глубина смысла, сказанного в Талмуде: «Пришел Хаввакук и свел все к одной [заповеди] – "Праведник в вере своей будет жить" (Хаввакук 2:4)» (Макот 24а). Сказано не «будет верить», а «будет жить», то есть, веря, осознает, что такое жизнь. Все остальные заповеди мы должны исполнять, но вера – это сама наша жизнь, жизнь, идущая навстречу будущему, раскрытому воскрешением мертвых в Торе.

Логика требует, чтобы никакая другая форма даже не называлась жизнью. Для этого нужен разум. Но для осознания того, что называется жизнью, необходима вера – «Пришел Хаввакук и свел все к одной [заповеди] – "Праведник в вере своей будет жить"»

ГОВОРИМ КРАСИВО

СМОТРИ, НЕ НАКАРКАЙ

ШАУЛЬ РЕЗНИК

Когда человек делает отрицательные прогнозы, ему говорят: «Смотри, не накаркай». Когда-то считалось, что ворона, сама по себе птица зловещая, способна карканьем навлечь беду.

Отношения евреев и ворон ничем особенным озаменованы не были. На иврите похожее выражение звучит так:

יִפְשֵׁל הַפֶּה לַסָּטָן לֹא (аль тифтáх пэ ла-Сатáн), «не открывай свои уста Сатане», то есть, не оглашай ту или иную информацию. Сатана является ангелом, который выискивает негативные стороны в поведении людей, рассказывает о них Всевышнему и требует наказания.

В Книге пророка Йешайягу приводятся стенания еврейского народа и последующая реакция Творца:

«Если бы Г-сподь Воинств не оставил нам малого остатка, то стали бы мы тем же, чем Сдом, уподобились бы Аморе. Слушайте слово Г-сподне, властители Сдома, внемли Торе Б-га нашего, народ Аморы». (Йешайягу 1:9-10)

Предавшись самобичеванию, евреи сравнили себя с содомскими грешниками. Допустимая граница конструктивной самокритики была перейдена: Всевышний награждает их уничижительным титулом «властители Сдома». Мудрецы Талмуда делают необходимые выводы:

«Сказал рабби Шимон бен Лакиш от имени рабби Йоси: человек никогда не должен открывать свои уста Сатане!» (Брахот 19)

Пример использования:

כשזבא אמר שהוא זקן וחי מספיק שנים. ביקשתי ממנו שלא יפתח פה לשטן.

Когда дедушка сказал, что он стар и достаточно прожил,
я попросил его не открывать уста Сатане.

СВОЯ РУБАШКА БЛИЖЕ К ТЕЛУ

Предпочтения в сфере моды субъективны. Не важно, носит ли ваш собеседник рубашки или футболки, ведь на иврите аналог данного выражения звучит так:

יְמֵךְ אֲדָמָה קָרֹב אֶצְלְךָ (адáм карóв эцель ацмó), «человек близок к самому себе».

В Талмуде приводится дискуссия законоучителей по поводу того, можно ли верить чистосердечному признанию. То есть, человеку, который свидетельствует против самого себя. По мнению Рабы, такого рода показания противоречат самой людской природе:

Сказал Раба: «Человек близок к самому себе и не может выставить себя злодеем». (Санхедрин 9:2)

Пример использования:

אשתי שלחה אותי לעשות קניות. קודם כל קניתי חפיות סיגריות. כי אדם קרוב אצל עצמו.

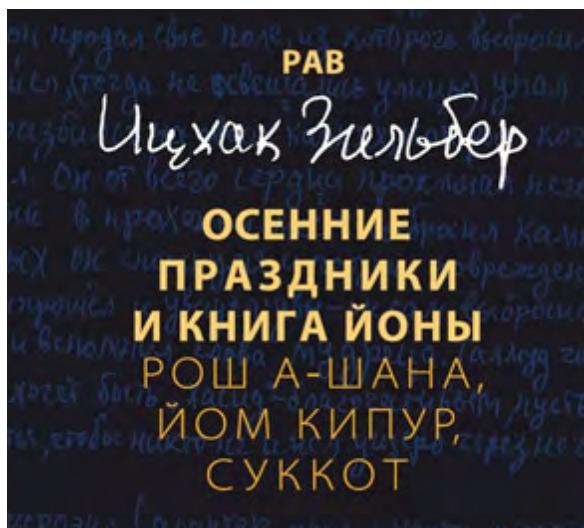
Жена послала меня за покупками.

Прежде всего, я купил пачку сигарет, ведь своя рубашка ближе к телу.

РОШ АШАНА

ИЗ КНИГИ ФОНДА НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

«ОСЕННИЕ ПРАЗДНИКИ И КНИГА ЙОНЫ»

КАК ЗАСЛУЖИТЬ ПРОЩЕНИЕ ВСЕВЫШНЕГО

ЭТОТ УРОК РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР ДАВАЛ КАЖДЫЙ ГОД В КАНУН РОШ А-ШАНА

Начиная с Рош а-шана и до Йом Кипура мы после каждой молитвы читаем молитву «Авину, Малкейну» – «Отец наш, Царь наш».

История этой молитвы записана в Талмуде (трактат «Таанит», 25б).

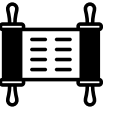
Однажды в течение долгого времени не было дождей, и настала засуха. Раби Элиэзер бен Уркенус объявил 13 общественных постов, но дожди не пошли, он вышел молиться в качестве ведущего и произнес 24 благословения, но дожди не пошли. Вышел раби Акива, ученик раби Элиэзера бен Уркенуса, и стал молиться: «Отец наш, Царь наш, нет у нас царя, кроме Тебя! Отец наш, Царь наш, ради Тебя пожалей нас!» – и пошли дожди. Все знали, что в то время крупнейшим мудрецом был раби Элиэзер бен Уркенус, и в народе стали говорить: «Неужели раби Акива больший (праведник), чем раби Элиэзер»? Вышел голос с Неба и сказал: «Нель-

зя сказать, что раби Акива больше, чем раби Элиэзер, но раби Акива, если его обижают, прощает, делая вид, как будто ничего не случилось, а раби Элиэзер не спускает обид». Рав Исраэль Салантер спрашивает: я не понимаю, если голос с Неба свидетельствует, что раби Акива прощает обиды, а раби Элиэзер – нет, то в этом он больший праведник! Как же могли сказать, что раби Акива не выше раби Элиэзера? Уже тем самым, что он прощает, он больше!

Тут написаны очень глубокие вещи, но, чтобы их понять, мы должны разобрать еще один отрывок из Талмуда (трактат «Шабат», 31), начинающийся словами «пусть человек всегда будет скромн и тих, как Гилель, и не будет излишне строг, как Шамай». Там рассказывается следующее.

Два человека поспорили друг с другом. Один сказал: «Гилель спокоен, не сердится,

его невозможно вывести из себя». А второй говорит: «Он не ангел, он тоже может рассердиться». Пospорили на 400 зуз – монет. Тогда это была огромная сумма, на эти деньги можно было прожить два года.

Один из них заявил: «Я его выведу из терпения»; для этого он выбрал канун Субботы. Гилель же был очень скромным и никогда не сердился, а ведь он был главой Синедриона – Верховного суда.

Гилель готовится к Субботе – моет голову, уже скоро заход солнца и начинается Шабат. Час, может, полчаса до Шабата.

Стучат в дверь.

– Кто тут Гилель, кто тут Гилель? (с явным неуважением.)

Он бросил мыть голову и вышел.

– Что тебе нужно, сын мой?

– Вопрос есть к тебе.

– Спрашивай, сын мой, спрашивай.

– Почему у жителей Вавилона голова продолговатая – вытянутая?

– Ты задал важный вопрос. Потому что у них малоопытные акушерки, они в первое время неаккуратно держат голову, и так остается на всю жизнь.

Тот ушел. Гилель вернулся и снова стал мыть голову.

Снова стук в дверь.

– Кто здесь Гилель?

Гилель оделся и вышел.

– Что тебе нужно, сын мой?

– Есть вопрос.

– Спрашивай, сын мой, спрашивай.

– Почему у китайцев узкие глаза?

Гилель не сказал, что это не касается закона, что это вопрос не к нему.

– Сын мой, ты задал важный вопрос. Они живут в песках, поэтому Бог сделал им продолговатые глаза, чтобы в них не попадал песок.

Снова – второй раз – неудачно. Этот человек подождал еще некоторое время, и постучал опять.

– Что тебе нужно, сын мой?

– Есть еще вопрос.

– Спрашивай, сын мой, спрашивай.

– Почему у жителей Африки (на территории Африки было государство, которое так и называлось – Африка) широкие ступни?

– Ты задал важный вопрос. Они живут среди болот и поэтому ходят босиком, а ботинок иногда сжимает ногу, поэтому у них так.

Получается, он уже три раза не рассердился.

– Есть у меня еще много вопросов, чтобы задать тебе, но боюсь я, что ты рассердишься.

Гилель сел перед ним:

– Все вопросы, что ты хочешь задать, можешь задавать.

Этот человек не выдержал:

– Это ты – наси Израиля, и зовут тебя Гилель?

– Да.

– Если это ты, пусть не будет таких, как ты, в Израиле!

– Почему?

– Из-за тебя я проиграл 400 зуз.

– Постарайся это пережить. Гилель заслуживает, чтобы ты проиграл один раз 400 зуз и еще раз проиграл 400 зуз, но Гилель не рассердится.

Другая история.

Один нееврей пришел к Шамаю.

– Сколько у вас есть учений?

– Два: Письменное и Устное. Без Устной Торы – мы не понимаем Письменную.

– Тому, что написано – верю, а в Устную Тору – не верю. Сделай меня евреем, но обучи меня только Письменной Торе.

– Не о чем говорить.

Шамай прогнал его, так как закон гласит, что если нееврей хочет принять всю Тору, кроме одной заповеди, – его не принимают, нельзя делать ему гиюр.

Этот же нееврей пришел к Гилелю. Тот его принял, и начал его учить.

Раши объясняет: Гилель увидел в нем, что он не отрицает Устную Тору, он просто не убежден, что она – от Бога. Гилель был уверен в нем, что он достаточно умен, чтобы в конце концов понять и принять Тору целиком.

Интересно, как Гилель его учил. В первый день написал ему еврейский алфавит: алеф, бет, гимель и далет. Назавтра он поменял порядок букв. На алеф сказал, что это бет, а на бет – гимель.

– Ты же не так меня учил вчера?

– Откуда ты знаешь, что эта буква читается не так, а так, это же устное знание? Так же, как ты поверил мне в этом, поверь мне, что Устная Тора – верна.

И так он сделал его настоящим евреем.

Еще случай. Пришел один нееврей к Шамаю.

– Сделай меня евреем, но мне некогда заниматься и негде. Сделай мне гиюр так: научи меня всей Торе за то время, пока я стою на одной ноге.

Это прозвучало как насмешка. Шамай оттолкнул его линейкой, которой измеряют здания.

Талмуд не бросается словами. Почему сказано именно «линейкой?» Мой отец объяснил это так: когда я собираюсь строить здание, надо хорошо продумать, все измерить, для чего здание, это будет школа или больница? Разве можно построить здание, не подумав? Так же невозможно принять еврейство, не взвесив все за и против.

Он пришел к Гилелю. Тот его принял, и научил:

– То, что ты не хочешь, чтобы делали тебе, не делай своему ближнему. Все остальное – объяснения. Иди и учись.

Как это понять? Понятно, что своровать, увести чужую жену, нарушить многие запреты, регулирующие отношения между людьми – это подпадает под категорию поступков, которые «если ты не хочешь, чтобы делали тебе, не делай другому», но как понять, что сюда входят также и законы, регулирующие отношения между Богом и человеком? Например, Бог запретил есть свинину, велел соблюдать Субботу и многое другое – как сюда относится?

Ответ таков: Бог – наш друг, как написано в Мишлей: «Своего друга и друга твоего отца не оставляй» – имеется в виду «не оставляй Бога». Он тебя просит не есть сви-

нину, не надевать шерсть со льном. Когда ты просишь что-либо сделать, ты ведь хочешь, чтобы твое желание тоже выполнили?

Был еще случай с одним неевреем. Он проходил мимо синагоги и услышал тещу Торы, который читал отрывок из Пятикнижия, где перечисляются одежды, которые делают для первосвященника, украшая их драгоценными камнями.

Он спросил:

– Это для кого?

Ему сказали, что это для главного священника.

– Я тоже хочу такую одежду. Я стану евреем и пусть меня назначат главным священником.

Пришел к Шамаю.

– Сделай меня евреем, и сделай меня первосвященником.

Шамай оттолкнул его линейкой, которой измеряют здания.

Пришел к Гилелю, тот его принял и сказал:

– Можно ли назначить человека царем, если он не имеет понятия, как управлять государством? Ты хочешь быть первосвященником – изучай Тору. Дойдем и до этого места.

И начал с ним изучать Тору с книги Берешит, затем учил с ним Шмот, Ваикра, а затем Бемидбар. Дошли в книге Бемидбар до 3-й главы, до слов: «А чужой, кто приблизится и будет служить в Храме, должен быть умерщвлен».

– О ком это сказано?

– О любом еврее, который не из потомков Аарона, пусть это будет даже царь Давид. Он примет смерть от рук Бога, если захочет служить в Храме.

Этот прозелит сделал логический вывод: даже к евреям, которые называются «детьми Бога», относится этот закон – «а чужой, кто приблизится... должен быть умерщвлен», тем более прозелит не может быть первосвященником.

– Это твоя скромность, Гилель, будь же ты благословлен, приблизил ты меня к Богу.

«Бог ведет себя с человеком так, как себя ведет сам человек.»

Случилось, что эти трое прозелитов встретились вместе, и сказали: «Из-за чрезмерной строгости Шамаи мы могли потерять наш мир, мы бы остались язычниками. А Гилель своей мягкостью приблизил нас под сень присутствия Бога».

Выше мы спросили: почему было сказано, что раби Акива не большой праведник, чем раби Элиэзер? Если раби Акива прощает обиду, а раби Элиэзер нет, то в этом он и больше!

Но теперь, когда мы прочли о том, как поступали Гилель и Шамай, появился еще больший вопрос – откуда была излишняя строгость у Шамаи? И Гилель, и Шамай были подобны ангелам, и невозможно допустить мысль, что излишняя строгость Шамаи была качеством его характера! Если бы он считал, что это нехорошее качество, он бы обязательно сломал, изжил его в себе. Мудрецы Талмуда были очень святые люди, и, как сказал Виленский Гаон, человек рожден, чтобы исправлять свои качества; исправить свои дурные черты характера – главная цель жизни.

Талмуд заключает, что нужно быть скромным, как Гилель, и не быть излишне строгим, как Шамай. Откуда взялась излишняя строгость Шамаи? Это не было его привычкой и не было чертой его характера. Это было предметом очень серьезного духовного спора между Гилелем и Шамаем.

Гилель считал – несмотря на то, что человек некрасиво себя ведет, стоит это пропустить. Шамай же считал, что нельзя каждому подлецу давать насмеяться над Торой и мудрецами, так как это уронит авторитет Торы.

Соответственно, в будущем мире так же, как Гилель получит награду за свою скромность, Шамай получит награду за свою особую строгость. Одинаково! И ни один из них не выше другого. Интересно, что, несмотря на духовные споры Гилеля и Шамаи, они очень уважали друг друга. И написано, что между учениками Гилеля и Шамаи были любовь и дружба.

Но после того как мудрецы Талмуда сидели и долго думали, и большинство мудрецов решило, что правильное поведение для нас – это поступать, как Гилель, сегодня закон принят соответственно Гилелю – «Пусть человек будет скромным и тихим, как Гилель, и не будет излишне строгим, как Шамай» (Талмуд, трактат «Шабат», 30б).

Могу привести пример из своей жизни. Как-то я ждал автобуса на центральной иерусалимской автобусной станции. И был там один человек, который стал мне задавать очень грязные вопросы, видел, что я религиозный и специально решил спровоцировать меня. Я сделал вид, как будто я этого не понимаю, и начал просто отвечать ему – это так, а это так. Спокойно. Он опять – один вопрос и другой, я с ним провел более часа.

И кончилось тем, что он мне рассказал о своих проблемах с женой, а я объяснил ему некоторые законы чистоты семейной жизни и миквы. А если бы я сразу поставил его на место за нескромные вопросы, ничего бы из этого не вышло.

Точно так же, как Гилель был духовно не выше Шамаи, раби Акива был не выше раби Элиэзера, почему же дожди пошли после молитвы раби Акивы, а не раби Элиэзера?

Тут совсем другая причина. Бог ведет себя с человеком так, как себя ведет сам человек. Если ты прощаешь другим – тебе Бог тоже может простить, не прощаешь – тебя могут не простить.

Раби Элиэзер бен Уркенус был учеником школы Шамаи и был особенно строгим, а раби Акива учился больше у последователей школы Гилеля и прощал другим. Поэтому молитва раби Акивы была принята скорее.

«АВИНУ, МАЛКЕЙНУ – ОТЕЦ НАШ, ЦАРЬ НАШ» РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

«Авину, Малкейну – Отец наш, Царь наш...». У нас два вида отношений с Богом – как сыновей с отцом, и как подданных с царем. А у настоящего царя подданные фактически являются рабами. В молитве, которую поют после трубления в шофар во время мусафа Рош а-шана, есть такие слова: «... (мы для Тебя) или как дети, или как рабы... если как дети – пожалей, как детей, а если как рабы – наши глаза на Тебя смотрят (с надеждой)».

Поясним примером. Один человек имел собственную фабрику, продукцию которой рассылал заказчикам во все города. Отправкой заказов заведовали двое: его сын и приказчик. Оба оказались страшными подлецами: не один раз и не два вместо товаров с фабрики они посылали заказчикам камни, думая, что пока посылка дойдет, пока обнаружится, что вместо товара камни, пройдет много времени и их обман не обнаружится. Но все произошло быстро, и их поймали. Хозяин завода очень разгневался и выгнал обоих.

Они мотались, мотались, не смогли нигде найти работу и решили: будь, что будет, вернемся, бросимся в ноги хозяину и будем просить прощения.

Пришел приказчик. Стоит за дверью, уже хочет постучаться, но слышит – там скандал. Приложил ухо к двери и услышал, как какой-то человек, который несколько месяцев назад заказал товар с фабрики, заявляет, что вместо этого пришли камни, и хозяин кричит: «Это тот негодяй? Да будь он проклят!» Скандал до небес. Удобно ему войти сейчас или нет? Он решил выждать несколько дней, а пока голодал, ночевал на улице... Он пришел во второй раз и слышит – хозяин фабрики ругается с женой. Удобно или нет? Он пришел в третий раз. Хозяин сидел за чаем, он вошел, бросился на землю – а хозяин молчит. И пока хозяин не скажет о своем решении, бывший приказчик не знает, что с ним будет, он в подвешенном состоянии.

Когда же пришел сын, ему было неважно, хорошее сейчас у отца настроение или плохое, он все-таки сын! Он пришел, ничего не стал ждать и бросился отцу на шею: «Ой, папа! Прости!». Отец молчит. Но, хотя он и показывал этим сыну, что еще сердится на него, все-таки тихо кого-то позвал и велел: принесите ему одежду и дайте ему поесть.

В этом разница между понятиями «как дети» и как рабы». И в этом смысл нашей просьбы, когда мы читаем «Авину, Малкейну» – «Отец наш, Царь наш»: «Если мы, как Твои дети – пожалей нас, как детей, а если мы, как рабы – наши глаза смотрят на Тебя с надеждой». А сами мы не знаем, какое наше сейчас положение – «как дети» или «как рабы».

Заключительную строку из молитвы «Авину Малкейну» - «Отец наш, Царь наш, пожалей и смилуйся, ибо нет у нас (добрых) дел, сделай с нами благодеяние и милость и спаси нас!» – в некоторых общинах поют вместе с кантором, но по мнению Зоара, эту строку следует говорить шепотом, и так я поступаю сам.

Магид из Дубно иллюстрирует это таким примером:

В один магазин заходит человек и начинает выбирать себе костюм. Выбирает долго, не спешит, меряет: этот костюм жмет, этот велик в плечах... тут что-то не так, цвет не тот, минут 20 морочит голову продавцу, наконец выбирает несколько костюмов. Подходит к кассе: ой! Оказывается, он забыл дома кошелек, денег нет. Что он сейчас будет делать? Кричать на весь магазин «у меня нет денег»?

Вместо этого он шепотом говорит продавцу: «Пожалей меня и сделай мне одолжение, сейчас у меня денег нет, дай в долг, я позже заплачу».

Так и мы – просим Всевышнего о многом: просим «хорошей жизни, спасения и избавления, заработка и пропитания, прощения и искупления». А «денег нет»...

«Авину Малкейну, Отец наш, Царь наш, пожалей и смилуйся, ибо нет у нас (добрых) дел» – нет у нас денег, чтобы ими «запла-

тить» и просить хорошего года; «сделай с нами благодеяние и милость» – «дай в долг – и спаси нас».

ВСТАВКИ В МОЛИТВУ АМИДА В ДЕСЯТЬ ДНЕЙ РАСКАЯНИЯ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

В молитве Амида, начиная с арвита Рош а-шана и до Йом Кипура, включая дни между ними, которые называются «десять дней раскаяния», в первое, второе, в предпоследнее и последнее благословения Амиды добавляют несколько вставок, как написано в молитвенниках:

В первом благословении: «И вспомни нас, чтобы мы жили, Царь, желающий жизни, и запиши нас в книгу жизни ради Тебя, Бог живой».

Во втором: «Кто подобен Тебе, Отец милосердный, помнящий создания свои, чтобы они жили, с милосердием».

В предпоследнем: «И запиши на хорошую жизнь...»

В последнем: «В книге жизни, благословения, мира и заработка будем упомянуты и записаны...»

Я долго мучился, не понимал, что значит – «ради Тебя»? – «И вспомни нас, чтобы мы жили, Царь, желающий жизни, и запиши нас в книгу жизни ради Тебя, Бог...»

Мы просим о своей жизни, для себя. Разве не так?

Я понял это, только когда приехал в Израиль в 1972 году, и нужно было купить квартиру. В России я старался не одалживать денег, так как не знал, как отдать. Если одалживал даже пять рублей, долго мучился, пока получалось отдать. Из-за этого я сел. Я одолжил пять рублей в канун Песаха и не смог сразу вернуть, и когда уже на Шавуот мне жена дала ровно пять рублей – уплатить за свет, я решил вместо платы за свет отдать долг и понес деньги тому, кто одолжил. А там как раз был обыск, поэтому заодно взяли и меня.

Но в Израиле пришлось приобретать стиральную машину, холодильник. Нас

было шесть человек и не было квартиры. Я сказал: я что, сумасшедший? Я не стану покупать квартиру. А жена сказала: ты таки да возьмешь ссуду и купишь. А потом мы были довольны, но сначала я влез в страшные долги – пришлось взять ссуду в банке и еще занять у многих людей, я был должен в 30 частных касс. Чтобы вернуть долги, я

«паспорт выписан на год в прошлый Рош а-шана, и срок его действия заканчивается»

нашел работу в школе «Кирьят Ноар» – преподавать математику. Мне дали еще дополнительный час преподавания ночью, с 11 до 12 – готовить учеников к экзаменам. С 11 до 12 я преподавал, а в полночь автобусы уже заканчивают ходить, и я целый год ходил домой пешком из «Кирьят Ноар» – из района Байт Ве-ган – домой в Сангедрию, около семи километров. Я сумасшедший, что ли, по 6–7 шекелей тратить на такси?

Наступает Рош а-шана, мы молимся не только за себя, но и за всех евреев. Как я молюсь за других, другие молятся за меня. Я думаю так: я должен людям деньги, что они будут желать мне в молитве? Чтобы я жил или чтобы умер? Вероятно, чтобы я долго жил, чтобы был здоров, смог заработать деньги и отдать им долги.

Наступает месяц элуль. Последний месяц в году; если говорить образно, паспорт был выписан на год в прошлый Рош а-ша-

на, и срок его действия заканчивается. В последний месяц года мы должны каждый день подумать и вспомнить, что мы сделали не так, что нам нужно исправить.

Мы делаем тшуву, раскаиваемся в плохих делах перед Богом, обещаем сделать много добрых дел, тех, что не успели сделать в прошлом году – «вернуть долги», а если мы умрем, как мы сможем отдать долг? «Ради Тебя, Бог, запиши нас в книгу жизни!» Я прошу дать мне жизнь, чтобы я успел исправить, вернуть долги, перед Тобой совершить добрые дела.

«Вспомни нас, чтобы мы жили...». Но если Бог посмотрел на наши дела – всё! Может оказаться, не за что давать нам жизнь, поэтому дальше мы говорим: «Кто подобен Тебе, Отец милосердный, помнящий создания Твои, чтобы они жили, с милосердием». Что означает «с милосердием»? По идее, человеку не положено то или иное. Но Бог дает ему это – из милосердия.

«Кто еще, как Ты, Отец милосердия, Который может вспомнить Свои творения и дать им жизнь не по закону, а из милосердия» – дать то, что нам не полагается.

В конце молитвы мы просим записать нас уже не просто на «жизнь», а на «хорошую жизнь».

У Раши есть очень глубокий комментарий к молитве Амида на Рош а-шана, я приведу его очень сжато:

В первом благословении мы говорим: «Ты – Бог Великий, Могучий и Грозный... помнишь милосердие» ... «вспомни нас на жизнь».

Бог проверяет, смотрит, – нет основания дать ему жизнь.

Тогда мы просим по-другому и во втором благословении говорим: «Кто подобен Тебе, Отец милосердный, помнящий создания Свои, чтобы они жили, с милосердием»: по закону не положено, только из милосердия можно получить жизнь.

Но если и это невозможно, почему мы так испортились, что даже из милосердия нельзя дать жизнь?

Очевидно, мы попали в такую среду, где все смеются над верующими, никто ничего

не знает. Люди распустились и не верят в Бога. Среди других людей, может, было бы по-другому.

Поэтому мы просим в молитве дальше: «Сделай так, чтобы Тебя боялись все Твои творения», и «все будут бояться Тебя и объединятся, чтобы выполнять Твою волю от всего сердца» – «власть в Твоих руках», «отдай почет Своему народу, славу тем, кто Тебя боится и хорошую надежду всем, кто Тебя ищет».

Ведь я помню, как часто смеялись над верующими, но настанет время, когда их будут хвалить. И чтобы «мог открыть рот тот, кто надеется на Тебя»!

И ведь Ты нам обещал, что придет время, и Бог будет царем всего мира – придет Машиах и все признают власть Бога. Почему так долго, Ты же обещал!?

«Ибо Ты – Бог истины, и Твое слово – истина, и существует навеки».

Если, например, СССР с Германией заключили договор, а затем расторгли – это понятно. Но Ты обещал, что придет время, и придет Машиах – почему же Ты так долго не выполняешь обещание? Ты же Бог правды! Твое слово – правда, и существует навеки.

Когда это выполнится, мы исправимся и заслужим жизнь не только из милосердия, но и по закону!

Поэтому в конце молитвы мы уже просим не просто «жизнь», а «хорошую жизнь».

Придет время, и Бог сделает так, чтобы весь мир проникнулся верой в Него и страхом перед Ним. Сейчас люди уничтожают друг друга, убивают, затевают войны, а когда будут бояться Бога – они направят свои усилия на другие вещи, и тогда войны закончатся. Тогда весь мир признает истину.

«Запиши на хорошую жизнь». Сначала мы просим хотя бы жизнь – потом, когда уже имеется какая-то надежда на жизнь, мы просим «на хорошую жизнь», и в конце молитвы тоже: «в Книге жизни, благословения, пропитания да будем мы записаны, весь Твой народ – на хорошую жизнь и мир».

ПРОСТОЙ СПОСОБ ЗАСЛУЖИТЬ БЛАГОВОЛЕНИЕ НЕБЕС

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

В Рош а-шана Всевышний завершил Сотворение мира. На Рош а-шана пришел 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 они называются «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 Бог судит мир? Во-первых, потому, что в этот день Бог 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 с тех пор это событие повторяется с людьми ежегодно: они предстают в этот день перед судом, получают возможность раскаяться и получить прощение.

Известно, 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 о праведнике.

Рав Шмулевич приводил высказывание Равы из Талмуда (трактат «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, Бог прощает прегрешение. Или, как говорит Раши, мидат а-дин – одно из Качеств Творца, принцип Суда – «отводит взгляд, сквозь пальцы смотрит» на того, кто прощает сам.

Талмуд приводит эпизод с равом Уной, сыном рава Йеошуа, и его другом, равом Папой.

Рав Уна тяжело болел. Рав Папа пришел навестить его и увидел, что больной очень плох. «Приготовьте ему провизию в дорогу (то есть погребальный саван)», – сказал рав Папа служителям.

Вопреки очевидной безнадежности своего состояния рав Уна выздоровел. Рав Папа был очень смущен своим поспешным высказыванием и стеснялся заходить к другу. Когда они все 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.

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». Что означает – так уж беспрепятственно им не насладишься. В чем же сложность? В том, что Суд отвечает прощением за прощение, если человек прощает другому обиду из скромности.

Спрашивается, а по какой же еще причине можно простить обиду?

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 выпад. Не все ли равно, что кто-то там обо мне болтает. Его слова не могут меня задеть – я выше этого».

В связи с темой скромности Талмуд (трактат «Сангедрин» 92а) приводит высказывание раби Элазара: «Будь в темноте (то есть держись в тени), и ты сохранишься». Раби Зейра соглашается с этим мнением: это следует и из мишны о проказе в темном доме, подтверждает он.

Для того, чтобы понять аргумент раби Зейры, 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 осматривает дом (при свете солнца в определенные часы дня), после чего объявляет (или не объявляет) 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 (предмет обнаружения) проказы», говорит мишна. Это и имел в виду раби 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 раби Элазар: держись в тени, и спасешься.

Именно так вел себя один из крупнейших законодательных авторитетов нашего времени Хазон Иш. До его приезда в Землю Израиля, где его имя стало известным, то есть до того как он достиг возраста пятидесяти четырех лет, никто о нем практически

не знал. Знал о нем, пожалуй, только виленский раввин рав Хаим-Озер Гродзинский. Книги, которые Хазон Иш писал, он 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 о себе, 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 так далее. Скромность – это не отрицание своих реальных достоинств, а осознание: «Даже если я делаю то, что должен, самым лучшим способом, каким могу, мне за это никто ничего не должен; почести и восхваления – не для меня».

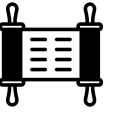
Итак, тому, кто прощает из гордости, способность простить не поможет перед лицом Высшего суда. Того, кто прощает из скромности, прощают. Мало того, что скромность сама по себе – хорошее качество, она еще и помогает нам держать ответ перед Богом.

СТАТЬ ЛУЧШЕ!

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Как известно, еврейское мировоззрение видит движение человека во времени прежде всего как движение по годовому циклу, определенные точки которого обладают совершенно конкретными особенностями, ставят перед человеком вполне определенные задачи и, благодаря этим особенностям, благоприятствуют выполнению этих задач.

В период от Рош а-Шана до Йом Кипура Всевышний решает судьбу мира и человеческие судьбы в том числе, взвешивая и оценивая совершенное за год. Человек, стремясь достойно предстать перед судом Всевышнего, в свою очередь обдумывает и оценивает свою жизнь, свои поступки, мысли и побуждения, и старается исправить в себе то, что считает плохим, и укрепить то,

что считает хорошим. Называется этот самоанализ, к которому мы особенно интенсивно приступаем с началом месяца элуля, словом «тшува», что обычно переводится как «раскаяние», а буквально означает «возвращение».

Глава «Ницавим» из книги «Дварим» дважды упоминает о тшuve.

В первый раз – открытым текстом, в начале 30-го раздела, где Моше предсказывает, что Всевышний соберет еврейский народ, разбросанный по миру за свои преступления, со всех концов земли и вернет в обещанную ему страну. Это возвращение станет возможным благодаря духовному «возвращению» народа, возвращению к Богу – тшuve.

Во второй раз наши мудрецы усматривают указание на тшуву в словах: «Ибо эта заповедь, которую Я заповедую тебе сегодня, не сокрыта она от тебя, и не далека она. Не на небе она, чтобы сказать: “Кто взойдет для нас на небо и возьмет ее нам, и даст нам услышать ее, чтобы мы ее исполнили?” И не за морем она, чтобы сказать: “Кто пойдет для нас за море и возьмет ее нам, и даст нам услышать ее, чтобы мы ее исполнили?” А весьма близко к тебе это слово, чтобы устами твоими и сердцем твоим исполнять его» (Дварим, 30:11–14).

По мнению Раши, слова «эта заповедь» подразумевают всю Тору. По мнению Рамбана, «эта заповедь» означает тшуву, которая «не далека», то есть по плечу каждому еврею.

Теперь спросим себя, что такое, собственно, тшува? Это попытка человека прожить в себе какие-то изменения, улучшения.

У всякого человека есть свои сильные и слабые стороны. Что он обычно «улучшает», стремясь усовершенствоваться? Думаю, все согласятся – свои сильные стороны. Это подтверждает весь наш опыт. Желая стать лучше, человек еще полнее, охотнее и старательнее делает то, что ему и всегда удается.

А как же со слабыми сторонами? Заставить наше сознание взглянуть на них не так

то просто – наш внутренний облик вообще нами мало осознается, ускользает от наших глаз. Чтобы «улучшить» какое-то из наших «слабых» качеств, необходимо сосредоточить на нем специально направленное внимание, а это требует серьезных усилий воли. Мы в принципе плохо видим самих себя, а уж глядеть на что-то не очень хорошее в себе и вовсе не хочется.

Все происходит так, как в рассказе о живших в еврейском местечке фельдшере и богаче.

Фельдшер был человек добрый, отзывчивый, внимательный к людям, а вот молитвой в общине (желательно, чтобы мужчина-еврей молился в группе из десяти человек, миньяне) иногда пренебрегал и вообще не слишком остерегался нарушения заповедей. В элуле и в праздник Рош а-шана он еще теплее и любовнее относился к людям, выполняя все заповеди из области «между человеком и человеком», а вот с заповедями из области «между человеком и Богом» все оставалось как есть.

Богач, пожалуй, помогал людям меньше, чем позволяли его возможности, но в выполнении заповедей разряда «между человеком и Богом» был очень добросовестен. Как вы догадываетесь, это положение не менялось и в Рош а-шана.

Основа тшувy – оценить ситуацию, подумать, что можно изменить. Улучшать что бы то ни было можно бесконечно, а вот измениться... А это, повторим, и есть основа тшувy.

Рав Хаим Шмулевич, благословенна память о праведнике, говорил, что делать тшуву нам мешает привычка. Мы привыкли к самим себе, мы сами для себя «нормальны». Если бы мы могли забыть на минуту о том, какими себя видим, и взглянуть на себя новыми глазами, это могло бы стать началом изменений. В качестве примера рав Шмулевич приводил эпизод из Талмуда (трактат «Сота» 13а).

В эпизоде говорится о похоронах праотца Яакова. Сыновья принесли тело Яакова из Египта в Землю Израиля и намеревались похоронить его в пещере Махпела, куплен-

ной еще Авраамом для семейного кладбища. В пещере, как известно, уже покоились Авраам с Сарой и Ицхак с Ривкой (напомним: Ицхак – отец Яакова и Эсава). Эсав, который тоже пришел на похороны брата, воспротивился. «Это мое место», – заявил он. «Но ты же продал свои права на него нашему отцу», – удивились сыновья Яакова.

«Я продал первородство, но отнюдь не свои сыновние права, – возразил Эсав. – Это место мое. Рядом с отцом буду похоронен я». Сыновья Яакова выдвинули какие-то свои возражения, Эсав представил свои доводы... Спор продолжался. Эсав потребовал предъявить документы, которые подтверждают права Яакова на это место захоронения. Сыновья Яакова сказали, что документы находятся в Египте. В конце концов решили отправить в Египет за документами Нафтали, как самого быстрого из сыновей Яакова. А тело Яакова тем временем продолжало лежать на виду...

Хушим, сын Дана, был глуховат. Он не слышал, о чем говорится, и не понимал, что происходит: почему деда не хоронят? Ему объяснили вкратце. «Что же получается, – возмутился он, – пока Нафтали не вернется, тело дедушки будет пребывать в позоре?!» И ударил Эсава палкой по голове... (не буду досказывать эпизод: он сложен, и дальнейшее к нашей теме не относится).

Рав Шмулевич спрашивает: почему это сделал именно Хушим? Почему Хушим сказал о позоре, а не другие, люди старше и, наверняка, мудрее его? Почему именно Хушим возмутился? Потому что он увидел ситуацию «разом», в один момент, как неожиданную для себя. А сыновья Яакова, пока полемизировали с Эсавом, привыкли к ситуации – с каждым словом разговора привыкали к ней понемногу. Поэтому никто и не поставил вопрос так, как Хушим.

А в качестве примера нового, «свежего» взгляда на самого себя рав Шмулевич приводил эпизод из Мидраша.

События происходят во времена Второго Храма. Израилем правят греки. Йокум из Цророт, племянник великого праведника и мудреца Йосе бен Йоэзера, прогуливается

в Субботу верхом на коне и видит дядю, которого греки приговорили к повешению и ведут на казнь.

– Посмотри на коня, на которого посадил меня мой господин (а раз он в Субботу ездит верхом, ясно, что «господа» его – греки), – насмешливо сказал он дяде, – и посмотри, на какого коня посадил тебя твой Господин!

Смысл этой издевательской фразы, ужасной уже по одному тому, в какой момент она произнесена, понятен: сравни, как хорошо мне, не соблюдающему заповедей, и каково тебе, верному слуге Господа.

– Если такое Бог посылает тем, кто его сердит (то есть тебе), – отвечал раби Йосе, – как же Он награждает тех, кто выполняет Его волю?

– Разве кто-нибудь из людей выполнял Его волю ревностнее, чем ты? – спросил Йокум.

– Если так страдают те, кто выполняет Его волю, как же будут наказаны те, кто гневит Его, – ответил раби Йосе.

Слова раби Йосе вонзились в племянника, «вошли в него, как яд», говорит мидраш. Он испытал потрясение и вдруг увидел со всей ясностью и «целиком», в чем он погряз и каков он сам. Йокум сам совершил казнь над собой, и в предсмертном видении раби Йосе увидел, как ложе племянника уносится в небеса. «Он на короткий миг опередил меня, входя в Ган Эден», – произнес раби Йосе.

Увидеть себя так: вдруг, заново, иными глазами – вот что дает силы измениться.

