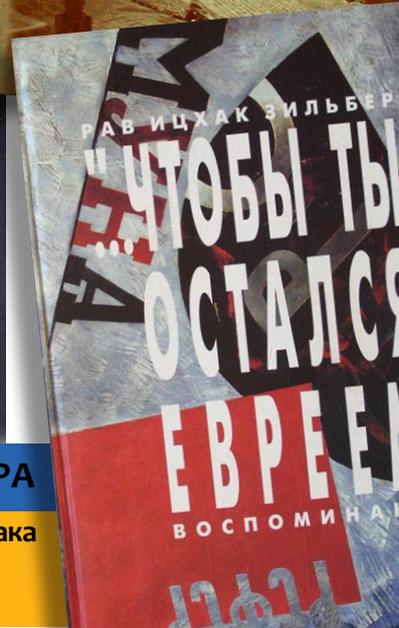
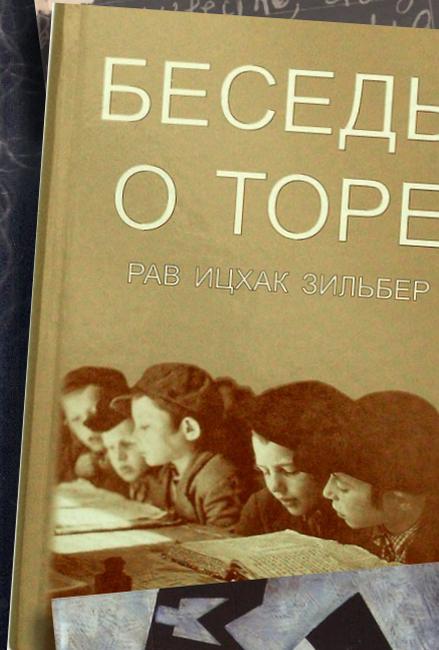
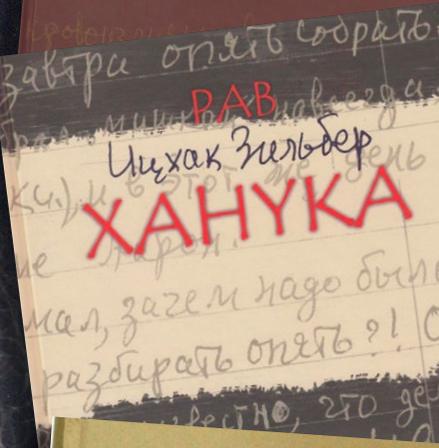
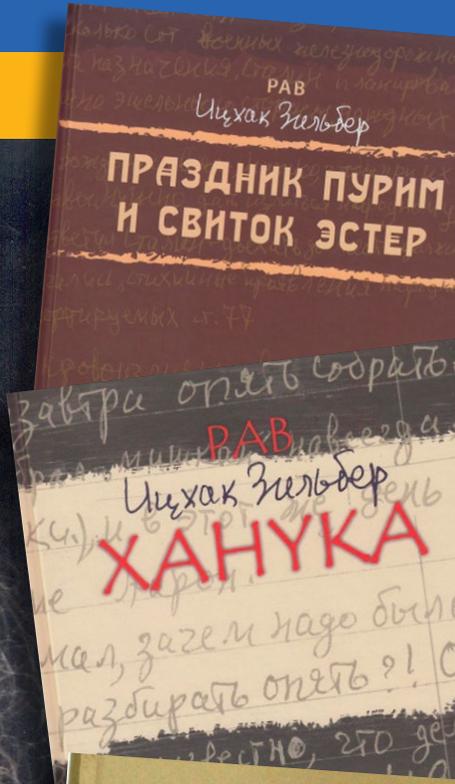

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ШОФТИМ» 252 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ШОФТИМ.....	3
ЗАКОНЫ КАШРУТА	12
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	16
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	22
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	23
ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД	25
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	29
КАЛЕНДАРЬ.....	33

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

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

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

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

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

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

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

Недельная глава Шофтим

13-14 Августа

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:49	8:03
Хайфа	6:57	8:06
Москва	7:51	9:14
Ст. Петербург	8:38	10:13
Одесса	7:51	8:59
Киев	8:03	9:15
Рига	8:50	10:16
Берлин	8:17	9:33
Сидней	5:05	6:03
Нью Йорк	7:38	8:39
Атланта	8:07	9:05
Бостон	7:29	8:32
Торонто	8:05	9:09
Лондон	8:11	9:22

«ОФЛАЙН» ВЫПУСК МАТЕРИАЛОВ ПОРТАЛА ТОЛДОТ.РУ

- Согласно еврейскому закону, использование сайта запрещено в Субботу и Йом тов (праздничный день, такой как Рош а-шана или Шавуот). На этой странице Вы можете скачать еженедельные журналы, составленные **ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА**, на основе материалов нашего сайта. Распечатайте их и читайте в те дни, когда мы не включаем компьютеры и другие электронные устройства.
- Мы готовим для вас самые интересные тематические подборки для комфортного и вдумчивого домашнего чтения, для живого обсуждения всей семьей за праздничным столом!
- Распространение - приветствуется!
- **АРХИВ МАТЕРИАЛОВ ПО ССЫЛКЕ: TOLDOT.RU/CYCLES/CYCLES_603.HTML**

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ШОФТИМ

СУДЬИ И ПРОРОКИ РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

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

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

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

Сначала — о системе.

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

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

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

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

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

Перейдем к главе «Шофтим».

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

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

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

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

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

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

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

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

Высший еврейский суд решает вопросы одним из трех способов:

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

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

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

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

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

Если нет — начинался глубокий анализ проблемы.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Я слышал и такое объяснение — от имени Алтер Ребе.

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

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

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

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

Разговор о пророках глава предваряет такой заповедью:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Предсказания Торы и еврейских пророков — явление уникальное.

Ничего подобного им в мире не было и нет. В еврейских пророчествах нет ничего туманного и неопределенного, они изложены четко, однозначно, точным и ясным языком.

У нас, у народа Израиля, чья история насчитывает более трех тысячелетий, у народа-свидетеля, народа-очевидца, нет сомнений, что древние пророчества Танаха либо уже сбылись, либо сбываются в наши дни.

ЦАРЬ — ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО?

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Когда речь идет о выборе стиля правления, не стоит брать пример с соседей. Старейшины еврейского народа, которые просили царя, совершили ошибку, однако Всевышний выполнил их просьбу. Правило «Человека ведут по тому пути, по которому он хочет идти» является ключевым и в повседневной жизни.

Одна из заповедей, которая упоминается в недельной главе «Шофтим», — заповедь назначения царя:

Когда придешь на землю, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе, и овладеешь ты ею, и поселишься на ней, и скажешь ты: «Поставлю над собою царя, как все племена, какие вокруг меня, то поставь над собою царя, которого изберет Г-сподь, Б-г твой. Эти слова исполнились в эпоху пророка Шмуэля. Поначалу он назначил своих сыновей Йоэля и Авиа судьями над еврейским народом. Однако дети не были на уровне отца.

Старейшины народа Израиля пришли в Раму, где находилась резиденция Шмуэля, и выдвинули однозначное требование: поскольку назначенные пророком судьи не справляются со своими обязанностями,

Шмуэль должен поставить над евреями царя, как это происходит у остальных народов. Желание “быть как все” не понравилось пророку, и он обратился с молитвой ко Всевышнему. Вскоре был дан ответ:

И сказал Г-сподь Шмуэлю: послушай голоса народа во всем, что они скажут тебе, ибо не тебя отвергли они, а Меня отвергли от царствования над ними. Как они поступали во всех делах со дня, когда вывел Я их из Египта, и до сего дня, и оставляли Меня, и служили иным божествам, так поступают они и с тобою. А теперь послушай голоса их, но предостереги их и расскажи им об обычаях царя, который будет царствовать над ними.

В этих словах заключено явное противоречие. С одной стороны, желание народа Израиля во что бы то ни стало обзавестись собственным царем расценивается Творцом негативно. С другой, Б-г требует, чтобы Шмуэль удовлетворил эти чаяния. Спрашивается, почему пророк должен реализовывать изначально отрицательный “глас народа”?

Чтобы дать ответ, давайте обсудим происходящее в 12-й главе книги Шмуэля. Пророк, который помазал Шауля на царство, по-прежнему напоминает евреям о том, что их желание заполучить монарха было и осталось неправильным.

Ведь ныне жатва пшеницы, а я воззову к Г-споду, и даст Он гром и дождь, и вы узнаете и увидите, что велико зло ваше, которое вы сделали пред очами Г-спода, испросив себе царя. И воззвал Шмуэль к Г-споду, и дал Г-сподь гром и дождь в тот день; и весьма устрасился весь народ Г-спода и Шмуэля.

Почему именно гром и дождь были выбраны в качестве веского доказательства того, что народ Израиля совершил зло перед Всевышним? Дождь сам по себе необходим сельскому хозяйству. Он орошает землю, дает жизнь кустам и деревьям, фруктам и овощам.

Однако есть пора, когда дождь оказывает крайне негативное воздействие. А именно, во время жатвы, когда зерно будет безвозвратно испорчено его каплями. Именно этот аспект и отражен в действиях Творца. Всевышний, который послал дождь в день всенародного собрания, недвусмысленно указал евреям на то, что просить царя нуж-

но лишь тогда, когда это нужно и оправданно. Когда мудрый и праведный Шмуэль руководит народом, — это неподходящее время для подобных просьб.

Шмуэль был главой поколения не благодаря какому-либо собственному обаянию, полководческому дару и другим качествам, которые принято ожидать от современного лидера. Шмуэль был великим пророком, имел особую близость к Б-гу, и через него Всевышний вел еврейский народ особым духовным путем. В его эпоху руководство народом Израиля велось свыше.

Такая модель, увы, не пришлась по душе евреям. Они хотели обычного, конвенционального лидера. Человека, который руководит благодаря собственным талантам и умениям.

Для народного блага, разумеется, лучшей моделью руководства была уже имевшаяся. Однако в Талмуде сказано: “Человека ведут по тому пути, по которому он хочет идти” (Макот 10б). Евреи предпочитают путь обычной, земной монархии, как у соседей вокруг? Б-г сказал пророку: “Удовлетвори их просьбу. Веди их по пути, который они выбрали”. Всевышний удовлетворил их просьбу.

В нашей повседневной жизни мы самостоятельно выбираем путь, по которому нас будет вести Всевышний. “Г-сподь — страж твой, Г-сподь — тень для тебя по правую руку твою”, сказано в Теиллим (Теиллим 121:5). В книге “Нефеш а-хаим” рабби Хаим из Воложина поясняет, что точно так же, как тень движется за человеком, так и отношение Всевышнего к нам соответствует нашему отношению к Нему.

Что правильнее, посвятить жизнь изучению Торы или построению профессиональной карьеры? Надо ли жить там, где дешево, или там, где находятся качественные учебные заведения для детей? Б-г дал нам возможность самостоятельно выбрать путь в жизни. По тому пути, который мы выберем, Б-ги будет вести нас.

Поэтому пусть Творец поможет всем нам правильно сформировать систему приоритетов.

ПРИЧИНА ТОГО, ЧТО СОМНИТЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ МОЖНО РАЗРЕШАТЬ, ПОЛЬЗУЯСЬ РЕШЕНИЯМИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗУМА

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Тора дана не только пророкам: она предназначена для обычных людей. Моше-рабейну разъяснил ее всем евреям, согласно сказанному (Дварим 1:5): «...Начал Моше разъяснять Тору». А другой стих говорит (Дварим 4:44: «И это — Тора, которую положил Моше перед сыновьями Израиля»). А поскольку Тора была дана людям, мы обязаны полагать, что они в состоянии понять ее силами одного лишь собственного разума. Их разум может достичь истинного понимания путей Торы и ее заповедей. Ведь в противном случае, если человеческий разум не мог бы понять ее смысла и заложенных в ней мыслей, зачем было вообще давать ее людям? Именно это имел в виду раби Йеошуа, когда сказал в главе Золото (Бава меция 59): «Не на Небесах она!» А раби Йирмия объяснил: «Что означает: “Не на Небесах она”? Она уже дарована людям на горе Синай».

Кроме того, в Торе сказано: «... За большинством склоняться», — что тоже означает, что законы Торы даны разумным людям, и потому Б-г пожелал, чтобы ее законы устанавливались в соответствии с большинством мнений. То есть, снова получается, что законы Торы определяются тем, как их понимают мудрецы. Именно поэтому неправильно было бы передать право принимать окончательное алахическое решение и разъяснять внешний и сокровенный смысл Торы и заповедей пророкам, а не мудрецам. Ведь если бы было так, люди, несомненно, стали бы думать, что человеческий разум не в состоянии понять и постичь этих смыслов, если ему не будет помогать пророческий дух, который Б-г даровал пророку. Так что Б-г отдал Тору мудрецам, чтобы именно они, основываясь на своих знаниях, разуме и принципах логики, выносили решение во всяком спорном случае и опреде-

ляли, как народу Израиля следует поступать.

Смысл царской власти в Израиле (17:14—15)

Тора говорит: «Когда вы войдете в Землю, которую Б-г, Г-сподь твой, дает тебе, и унаследуешь ее, и поселишься в ней, — скажешь: “Поставлю над собой царя, как все остальные народы, что вокруг меня”». Этот стих не выражает никакой заповеди: Б-г благословенный не требует, чтобы евреи сказали так и попросили себе царя. Это — предсказание будущего. Стих рассказывает евреям, что после того как они окажутся в Избранной Земле, захватят ее и завершат все войны, а затем разделят ее между собой (именно так следует понимать слова «... и унаследуешь ее, и поселишься в ней»), — Б-гу заранее известно, что они проявят неблагодарность. «Когда вы сами решите поставить над собой царя, — говорит стих, — это будет вызвано не необходимостью вести войну с другими народами и захватывать Землю Израиля, потому что она к тому времени уже будет захвачена. Единственным вашим побуждением будет уподобиться другим народам, которые все имеют царей. Это будет проявлением неразумия, потому что, если уж вам нужен царь, его следовало просить еще до входа в Землю Израиля, чтобы он руководил военными действиями. Только в этот момент подобная просьба была оправдана, но не тогда, когда война завершена, и народ Израиля живет на своей земле в безопасности». Именно поэтому стих использует такое выражение: «... Поставлю над собой царя, как все остальные народы, которые вокруг меня». Это желание, утверждает Тора, вызвано не необходимостью и даже не потребностью, а одним лишь желанием поступить так же, как неевреи.

Затем стих отмечает, что когда это произойдет, евреи должны будут выбрать царя не согласно собственным предпочтениям, а поставят «того, кого изберет Б-г из среды их братьев». В этом и состоит суть заповеди и ее истинное значение: «Поставь над собой царя из среды твоих братьев». Требование Б-га — не в том, чтобы евреи поставили над собой царя, а в том, что если они решат это сделать, они не должны будут подбирать кандидатуру сами, а поставят царем того человека, которого изберет Б-г из среды их братьев. Таким образом, заповедь о царе — это предписывающая заповедь, связанная с условием, которое само по себе заповедью не является. Другими словами: если ты захочешь совершить некоторое действие, которое само по себе не является желательным, совершай его лишь одним, заранее указанным способом. То есть, заповедь о царе по своему устройству совпадает с заповедью о «прекрасной пленнице»: «Когда ты выйдешь на войну против твоего врага... и увидишь среди пленников женщину, красивую видом...» Этот отрывок вовсе не требует воспылать к пленнице плотской страстью и осуществить с нею половую близость. Стих всего лишь дает такое право тому, кто не в силах устоять против злого побуждения. Заповедь же начинает действовать лишь после этой половой близости и состоит она в том, что «приведешь ты ее в свой дом», как объясняют мудрецы в Талмуде (Кидушин 21). В Торе есть и еще отрывки, устроенные таким же образом, например: «Когда родишь сыновей и внуков, и долго проживешь на этой Земле, и испортишься, и сделаешь...» Там речь идет вообще не о заповеди, а, наоборот, о преступлении, и с ним все же связана заповедь: «И вернешься ты к Б-гу, Г-споду твоему». Эта заповедь требует, чтобы евреи, согрешив, раскаялись и вернулись к Б-гу, Который тогда услышит их молитвы. Точно так же устроен отрывок о царе: просьба о царе вообще не является заповедью — это уступка злему побуждению. Однако с ней связана заповедь, состоящая в том, что царем евреи должны поставить че-

ловека, избранного Б-гом из их братьев, и никого другого.

Общее объяснение принципов земного и Б-жественного руководства Израилем на примере заповедей о судьях

Известно, что в нашем народе были реализованы два типа руководства, осуществляемого людьми. И каждый тип подразделялся на уровни, подобно ковчегу Ноаха: «низший, второй и третий». Во-первых, малые суды в каждом городе — это самая низшая ступень. Во-вторых, большой суд, Санхедрин, находившийся в Иерусалиме, в одном из помещений на Храмовой горе, называемом лишкат агазит, — это следующая, вторая ступень. А самая высшая ступень — это царь. Итак, вот иерархия земного руководства народом Израиля: малый суд, большой суд и царь.

Но существует еще и иерархия Б-жественного руководства, где тоже есть «низший, второй и третий» уровни, в зависимости от близости к Б-гу. На самом низшем уровне стояли левиты. Коэны по своей святости и духовности занимали следующий уровень, так как служили в Храме и были ближе к Б-гу. А пророк был еще выше и по святости, и по духовности, и по близости к Б-гу благословенному. Итак, перед нами две иерархии руководства народом Израйля: человеческая и вдохновляемая Б-жественной духовностью.

Кроме того, и судьи, и большой Санхедрин ориентировались на время восхождения евреев на праздники паломничества, трижды в год: именно в это время к судьям, заседающим в Иерусалиме, чаще всего обращались со сложными вопросами.

И Тора здесь начинает рассказ об этой системе с самого низшего уровня человеческого руководства, то есть, с судей, работавших в каждом городе. Следует знать, что в любом городе, насчитывавшем 120 жителей, заседал суд из 23-х человек, имевший право приговаривать даже к смертной казни. Также в каждом городе существовал суд из трех человек, разбиравший имущественные тяжбы. В Иерусалиме же было два суда из 23-х человек и, кроме того,

большой суд из 71-го человека, заседавший постоянно в лишкат агазит. А в совсем небольших городах, в которых жило меньше 120 человек, суда из 23-х судей не было, а был только суд из троих.

И вот, о судах, находившихся в каждом городе, то есть, о низшей ступени управления народом, стих говорит: «Судей и надсмотрщиков поставь себе во всех твоих воротах». Судьи — это те люди, которые выносят приговор в составе суда из 23-х, если речь идет о смертной казни или телесном наказании, или суда из троих, если речь идет о денежных вопросах. (В маленьких городах, как мы уже сказали, был представлен лишь второй вариант).

Причина того, что сомнительные случаи можно разрешать, пользуясь решениями человеческого разума (17:8—9) Тора дана не только пророкам: она предназначена для обычных людей. Моше-рабейну разъяснил ее всем евреям, согласно сказанному (Дварим 1:5): «...Начал Моше разъяснять Тору». А другой стих говорит (Дварим 4:44: «И это — Тора, которую положил Моше перед сыновьями Израиля». А поскольку Тора была дана людям, мы обязаны полагать, что они в состоянии понять ее силами одного лишь собственного разума. Их разум может достичь истинного понимания путей Торы и ее заповедей. Ведь в противном случае, если человеческий раз-

ум не мог бы понять ее смысла и заложенных в ней мыслей, зачем было вообще давать ее людям? Именно это имел в виду раби Йеошуа, когда сказал в главе Золото (Бава меция 59): «Не на Небесах она!» А раби Йирмия объяснил: «Что означает: “Не на Небесах она”? Она уже дарована людям на горе Синай».

Кроме того, в Торе сказано: «...За большинством склоняться», — что тоже означает, что законы Торы даны разумным людям, и потому Б-г пожелал, чтобы ее законы устанавливались в соответствии с большинством мнений. То есть, снова получается, что законы Торы определяются тем, как их понимают мудрецы. Именно поэтому неправильно было бы передать право принимать окончательное алахическое решение и разъяснять внешний и сокровенный смысл Торы и заповедей пророкам, а не мудрецам. Ведь если бы было так, люди, несомненно, стали бы думать, что человеческий разум не в состоянии понять и постичь этих смыслов, если ему не будет помогать пророческий дух, который Б-г даровал пророку.

Так что Б-г отдал Тору мудрецам, чтобы именно они, основываясь на своих знаниях, разуме и принципах логики, выносили решение во всяком спорном случае и определяли, как народу Израиля следует поступать.

ЗАКОНЫ КАШРУТА

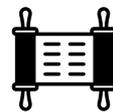
КАСТРЮЛИ, СКОВОРОДКИ И Т.П.

РАВ ЛЕЙБ-НАХМАН ЗЛОТНИК

Кастрюли, сковородки и т.п.

Кастрюли, сковородки и крышки, которыми их закрывают, должны быть отдельные для молочного, мясного и парве. Один «вид» кастрюль и т.д. должен отличаться от

другого, их следует пометить и хранить в разных местах. Это же относится к половникам, шумовкам, хваталкам и подставкам для кастрюль и сковородок. В «мясных» или «молочных» кастрюлях и сковородках

запрещено готовить «противоположный» продукт или продукт парве, который собираются есть или смешивать с продуктами противоположного кастрюле «знака», даже если кастрюля абсолютно чистая и ей не пользовались сутки и более. Те кастрюли и сковородки, которые заинтересованы сохранить парве, чтобы продукты, приготовленные в них, было разрешено использовать как в молочных, так и в мясных блюдах и трапезах, необходимо оберегать от контактов с молочными и мясными продуктами. Половники, ложки, вилки и прочие и прочие предметы, которыми достают и перемешивают еду в этих кастрюлях и сковородках, должны быть исключительно парве.

Кухонная утварь для замешивания теста.

Все предметы, которыми пользуются для приготовления теста парве, следует охранять во время использования, чистки и хранения от соприкосновения с мясными или молочными продуктами.

Тот комплект для замеса теста, которым пользовались для приготовления молочного или мясного теста, запрещено использовать для теста с противоположным «знаком» или для теста парве, изделия из которого собираются употреблять в трапезах с «противоположным» продуктом.

Кипятильник.

Прибор, который предназначен для кипячения воды, — кипятильник должен оставаться парве, если ту воду, которую кипятят при его помощи, хотят использовать для приготовления молочных и мясных напитков, а также напитков парве. Если кипятильником нагревали молоко, его запрещено использовать, не откошеровав, для нагревания воды, которую собираются использовать для приготовления мясного блюда.

Ножницы.

Ножницы, которые используют для резки продуктов или разрезания упаковок про-

дуктов одного «знака», запрещено использовать для резки продуктов или разрезания упаковок продуктов другого «знака».

Если ножницы никогда не соприкасались с мясными или молочными продуктами, то те продукты парве, которые ими резали, или продукты парве, упаковки которых разрезали этими ножницами, разрешено использовать для приготовления как мясных, так и молочных блюд.

Сумки, сетки, кошелки и т.д.

При пользовании сумками, сетками и кошелками для хранения продуктов необходимо принять меры для того, чтобы не произошло соприкосновения разных видов продуктов, что иногда может привести к нарушениям. Продукт каждого «знака» — мясной, молочный или парве — должен быть изолирован от продуктов других «знаков». Перед тем, как класть продукт в сумку или неновый пакет, необходимо их проверить, нет ли в них остатков других продуктов, контакт с которыми был бы нежелательным.

Весы.

Весы, которые используют для взвешивания различных продуктов, должны быть парве, и все продукты, которые кладут на чашу весов, должны быть тщательно обёрнуты, чтобы исключить попадание части продукта одного «знака» на весы и затем с весов — на продукт другого «знака».

Блюда, подносы, тарелки и т.п.

Блюда, подносы, тарелки, салатницы и т.п. должны быть отдельными для мясного и для молочного, в особенности, если на них иногда кладут горячую еду. Представители сефардской общины могут использовать тарелки, блюда и т.п., изготовленные из стекла и дюралекса (огнеупорного стекла), поочередно для молочного и для мясного, предварительно тщательно помыв. Те блюда и салатницы, которые используют исключительно для продуктов парве и во время мытья, сушки, хранения и использования оберегали от контакта с мясными и молочными продуктами, разрешено ис-

пользовать как при молочных, так и при мясных трапезах, набирая еду из них только столовыми приборами парве.

Стаканы и чашки.

Стаканы, бокалы, чашки — из какого бы материала они ни были изготовлены — должны быть отдельными для мясного и молочного. По букве закона представителям сефардской общины разрешено пользоваться стеклянным стаканом поочередно для мясного и молочного при условии, что они тщательно вымыты. Многие раввины считают, что это разрешено и ашкеназам. В случае необходимости в одноразовом порядке разрешено во время мясной трапезы воспользоваться для холодных напитков «молочными» стаканами и стаканами, изготовленными из фарфора или других материалов. Верно и «обратное»: разрешено в виде исключения воспользоваться во время молочной трапезы «мясными» чашками. Делать это часто или даже в виде исключения, но для горячих напитков, запрещено. Рюмки и бокалы, которыми пользуются иногда во время мясных, а иногда во время молочных трапез и которые хотят сохранить парве, необходимо и во время использования, и во время хранения, мыть и сушить оберегать от контакта с мясными или молочными продуктами, а также тщательно промывать после каждой трапезы.

Ложки, вилки, ножи.

«Молочными» столовыми приборами запрещено пользоваться для мясного, и, наоборот, «мясными» — для молочных продуктов. Желательно не пользоваться «мясными» или «молочными» ложками, вилками или ножами для еды парве, которая находится в посуде противоположного им «знака». Исходя из этого, необходимо, чтобы было ясно, какого «знака» тот или иной столовый прибор.

Когда нет другого выхода, разрешено воспользоваться вилкой и т.п. одного «знака» для еды другого «знака» при условии, что вилка и т.п. абсолютно чистая, ею не

пользовались последние сутки, и пища, которую ею едят, не является «острой».

Половники.

Запрещено пользоваться «молочным» или «мясным» половником для «противоположного» им продукта. И даже для продукта парве, который собираются есть с «противоположными» половнику продуктами. Половники разных знаков должны отличаться друг от друга и находиться в разных местах. Те половники, которые используются для еды парве, которую едят во время мясных и молочных трапез, необходимо оберегать от контакта с мясной или молочной пищей.

Термос.

Термос, которым пользуются исключительно для воды и в который не попадают молочные и мясные продукты, имеет статус парве, и ту воду, которую в нём сохраняют, разрешено использовать как с мясными, так и с молочными продуктами.

Термос, в который наливали молочные или мясные напитки, становится «молочным» или «мясным», и им запрещено пользоваться для противоположных продуктов, даже если его тщательно вымыли.

Подносы.

Подносы должны быть отдельными для мясного и для молочного, отличаться друг от друга и храниться в разных местах. Те подносы, которые используются только для продуктов парве и к которым не прикасаются мясные или молочные продукты, разрешено использовать для продуктов парве как во время мясных, так и во время молочных трапез. В случае необходимости в виде исключения разрешено на таком подносе перенести холодные мясные или молочные продукты. При этом на поднос следует постелить салфетку и проследить, чтобы на нём не осталось молочных или мясных крошек или капель.

Скатерть и салфетки.

Запрещено пользоваться одной и той же скатертью для мясного и молочного. Если

постирать скатерть, которой пользовались для молочного или для мясного, то её разрешено использовать во время трапезы противоположного «знака». Те, кто ест молочное или мясное без скатерти, а когда едят блюда с противоположным знаком, стелют скатерть, должны использовать плотную скатерть и не менять порядок, т.е., например, на столе без скатерти есть всегда мясное, а со скатертью — молочное. Желательно не есть на столе без скатерти иногда молочные, а иногда мясные продукты, даже если стол предварительно тщательно протёрли.

Салфетки — матерчатые или бумажные, — которыми пользовались во время мясной или молочной трапезы, запрещено использовать в трапезе противоположного «знака». Однако если их проверили и они оказались абсолютно чистыми, — разрешено.

Скатерти, полотенца, матерчатые салфетки, которыми пользовались для молочных продуктов, разрешено стирать вместе с теми, которыми пользовались для мясных.

Кувшины, графины, бытылки.

Те бутылки и кувшины, которыми пользуются исключительно для холодных напитков парве, разрешено ставить на стол как во время мясной, так и во время молочной трапезы при условии, что они чистые и что хозяева следят за тем, чтобы они не соприкасались с мясными или молочными продуктами.

Кувшины, графины или бутылки, которые использовали для холодных мясных или молочных напитков, разрешено использовать для напитков парве в трапезе противоположного «знака» только в случае, если их тщательно вымыли. Однако желательно выделить для мясных и для молочных трапез отдельные бутылки, кувшины и т.п.

Те кувшины, которые используют для горячих напитков, должны быть отдельные для мясного и для молочного стола. По букве закона, если они изготовлены из стекла, представителям сефардской общины раз-

решено, тщательно вымыв, использовать их для «противоположного» напитка. На практике и сефардам желательно стараться использовать отдельные стеклянные кувшины для мясного и молочного.

Детские бутылочки также должны быть отдельные для продуктов с разными «знаками», отличаться друг от друга и храниться в разных местах.

Солонки, сахарница.

Открытые солонки должны быть отдельными для мясного и для молочного. Желательно, чтобы и закрытые солонки были отдельные, отличались друг от друга и хранились отдельно. Солонка, которую собираются использовать в трапезах с разными «знаками», должна находиться в отдалении от еды, и необходимо внимательно следить, чтобы она не соприкасалась с продуктами и, тем более, чтобы продукты не попадали внутрь солонки.

Сахарница должна быть с крышкой. Необходимо выделить специальную ложку парве, которой будут доставать сахар, для того, чтобы он не стал «мясным» или «молочным». Этой ложкой не следует размешивать напитки или блюда. Желательно иметь отдельные сахарницы для мясного и для молочного стола.

Ёмкости для хранения яиц.

Ёмкость, предназначенная для хранения яиц, должна оставаться парве. Для этого необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с мясными или молочными продуктами, не класть в неё яйца, которых варились вместе с молочными или мясными продуктами.

Приспособление для резки яиц.

Приспособление для резки яиц необходимо оберегать от соприкосновения с мясными или молочными продуктами для того, чтобы его можно было использовать для резки яиц как для мясных, так и для молочных блюд. Им не режут яйца, которые варились вместе с мясными или молочными продуктами.

Лопаточки для торто.

Те лопаточки, щипцы и другие приспособления, которыми пользуются для раскладывания тортов и выпечки из общего блюда по тарелкам, должны быть отдельные для блюд с разными «знаками». Те приспособления, которые хотят сохранить в статусе парве, следует оберегать от соприкосно-

вения с мясными или молочными продуктами во время использования, мытья, сушки и хранения. «Молочные» или «мясные» приспособления такого типа не используют для продуктов противоположного «знака» или для продуктов парве, которые едят с продуктами противоположного «знака».

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

МОЖНО ЛИ ЧИТАТЬ КАДИШ ЗА ДАВНО УМЕРШИХ РОДСТВЕННИКОВ?

За давно умерших родственников можно читать Кадиш? Или только 11 месяцев после смерти, лё алейну (не про нас будь сказано), и все, поезд ушел, как говорится? За давным-давно умерших прабабушек?

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Здравствуй! Принято говорить Кадиш первые 11 или 12 месяцев после смерти человека и в день йорцайта. Во все остальные дни кроме этих его говорить не принято. Но если кто-то хочет произнести Кадиш и в другое время, то может сделать так несколько раз, и это тоже может помочь душе умершего, особенно, если вовремя не читали Кадиш.

Есть мидраш в Тана дэ-вэй Элияу о Раби Йоханане бен-Закай (есть подобная история о Раби Акиве, которая упоминается в других мидрашах). Вот ее содержание:

Раби Йоханан бен-Закай сказал:

Однажды я шел по дороге и встретил человека, который собирал дрова. Я заговорил с ним, но он не ответил мне ни слова в ответ. Только потом он подошел ко мне и сказал: «Ребе, я мёртв, а не жив».

Я ответил: «Если ты мертв, зачем тебе эти дрова?»

Он ответил: «Раби, послушайте меня, и я объясню. Когда я был жив, мы с другом проводили дни напролёт, нарушая всевоз-

можные заповеди. Поэтому, когда мы предстали перед Небесным судом, нас приговорили к сожжению. Я собираю дрова для костра, на котором горит мой друг. Затем он собирает дрова, и горю я».

Потом я спросил его: «Вам не сказали, сколько продлится ваше наказание?»

На что он ответил: «Когда я попал сюда, я оставил жену беременной. Я знаю, что это мальчик. Поэтому я прошу тебя, пожалуйста, позаботься о нём с момента его рождения, а когда ему будет 5 лет, отведи его учить Тору, чтобы его научили читать и молиться. Ибо в тот момент, когда он скажет: «Благословите Господа благословенного!», поднимут меня из Геинома».

Произносить молитву «Благословите Господа благословенного!» мальчик может, только когда он уже бар-мицва, т. е. когда ему уже исполнилось 13 лет. Как следует из этого мидраша, молитва сына помогает и через много лет после смерти отца. И изменяет участь умершего к лучшему.

ПОЧЕМУ ТОРА ГОВОРИТ НАМ УСТАНОВИТЬ ЦАРЯ, И В ЧЕМ ЕГО ЦЕЛЬ?

В этой главе мы читаем о еврейском царе. В наше время, когда большинство наций приняло демократические системы правительства, и даже страны, которые все еще имеют монархии, не дают своим царям много прав, вопрос, почему Тора, заповедует назначить царя, особенно актуален. Почему Тора говорит нам установить царя, и в чем его цель?

Отвечает Рав Хаим Суницкий

Прежде чем мы даже начнем обсуждение о еврейских царях, заметим, что не по всем мнениям, назначение царя является мицвой Торы. По правде говоря, в Талмуде (Синедрион 20б) есть диспут относительно стихов Торы, которые обсуждают еврейского короля. Тора говорит (Деварим 17:14): «Когда Вы придете на землю, которую Всевышний, ваш Б-г дает Вам, и Вы унаследуете ее и обоснуетесь там, Вы скажете: мы хотим назначить царя над нами ... Тогда действительно Вы должны назначить царя ...». Язык Торы кажется неясным. Хочет ли Тора сказать, что монархия — не идеальная система правительства, но Всевышний позволяет ее, если люди потребуют? Или Тора хочет сказать, что действительно мицва назначить еврейского царя в какой-то момент в нашей истории? Фактически обе интерпретации существуют в Талмуде.

Спустя приблизительно 400 лет после того, как мы вошли в землю Израиля, еврейский народ попросил Шмуэля, главного пророка времени, назначить царя (см. Шмуэль 1:8:5). Мы читаем, что Шмуэль был очень расстроен из-за их запроса, и предупреждал их, что королевство, которое они просят, еще обернется против них. Даже когда первый царь Шауль был назначен, Шмуэль устроил потрясающую церемонию, которая напугала людей. Много объяснений даются относительно того, почему Шмуэль был настолько недоволен. В любом случае, даже если назначение царя — в общем мицва, точный способ, которым они запроси-

ли в том поколении, был несоответствующим. Отказ от старого и праведного пророка, который вел их в течение всех этих лет, в пользу царя, который «будет судить их», был полностью неподходящим. Кроме того, люди не спрашивали царя, чтобы выполнить мицву, а скорее по их собственным причинам, чтобы получить выгоды от монархии.

Вообще, праведный король, уполномоченный, чтобы управлять нацией, может заставить людей достичь больших высот. В демократической системе правительства лидеры боятся людей, поскольку, если они не следуют за толпой, их не переизберут. Действительно в наше время президенты и премьер-министры едва ли могут сделать что-нибудь, чтобы улучшить нацию. С другой стороны, праведные цари Израиля были в состоянии вынудить людей улучшить соблюдение заповедей и изучение Торы, и часто полностью меняли всю нацию. С другой стороны, когда царь — грешник, он может использовать свои полномочия, чтобы принести огромное разрушение. Действительно предупреждение Шмуэля осуществлялось; история нашего народа полна примеров плохих царей, которые привели нашу нацию на грань пропасти.

В конце дней нам обещается восстановление еврейской монархии. Царь Машиах будет в состоянии использовать свои полномочия, чтобы привести нашу нацию к полному соблюдению заповедей. Есть традиция, что перед приходом Машиаха бен Давида будет другой лидер, Машиах бен Йосеф, который начнет процесс возвращения нашей нации. ГР»А пишет, что так же, как династия Шауля предшествовала Давиду, также правление Машиаха бен Йосефа (также происходящего от Рахели, как и царь Шауль) будет предшествовать правлению потомка Давида. И мы будем каждый день ждать выполнения этого обещания!

МОЖНО ЛИ ПОЛЕТАТЬ НАД ХРАМОВОЙ ГОРОЙ НА ВЕРТОЛЕТЕ?

Я понял, что равнины запрещают подниматься на Храмовую гору. Но всё-таки очень бы хотелось посмотреть на это место. Может быть, есть возможность посмотреть на него хотя бы сверху, например, с вертолета?

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо, что обратились к нам.

Вы совершенно правы, в настоящее время, к сожалению, у нас нет возможности подниматься на Храмовую гору. Это однозначно запрещено всеми ведущими раввинами различных направлений, о чем неоднократно говорилось на нашем сайте.

Но прежде, чем перейти непосредственно к Вашему вопросу о том, разрешено ли пролетать над Храмовой горой на вертолете, обратимся к одной истории, которая произошла в Иерусалиме в середине XIX века.

Богатым все дозволено?

Всем известно имя Моше Монтефиоре — одного из ведущих меценатов, бывшего основным спонсором еврейского поселения в Земле Израиля. Но не все знают, что в 1867 году, пользуясь своим влиянием и связями, он получил разрешение от турецких властей подняться на Храмовую гору и зайти туда, где находился Храм.

Известие о том, что Монтефиоре посмел подняться на Храмовую гору, мгновенно облетело иерусалимскую общину и потрясло местных жителей. Один из раввинов, рав Моше-Йосеф из Лисы (сын известного рава Яакова из Лисы), протрубил в шофар и призвал наложить нидуй (отлучение) на Монтефиоре.

Сам Монтефиоре был также потрясен — реакцией общины на его поступок. Он предстал перед раввинами общины, чтобы объяснить свою позицию. В свое оправдание он сказал, что был введен в заблуждение: ему сказали, что, якобы, согласно нескольким авторитетным мнениям, подниматься на Храмовую гору разрешено. И, если бы он знал, что нарушает такой строгий запрет, знал бы позицию галахических авторитетов (знатоков еврейского Закона) по дан-

ному вопросу, то однозначно бы не посмел подняться на Храмовую гору.

У раввинов не было сомнения в искренности его слов, и они не стали налагать отлучение. Разумеется, это не стоит понимать как некое «одобрение» действий Монтефиоре: его поступок однозначно порицали все тогдашние раввины. Но нидуй налагают только за преднамеренные действия, а этот Монтефиоре просто ошибся.

Уловка, которая не спасла Монтефиоре

Рав Овадья Йосеф в своем респонсе («Йабаи Омер» 5:26, 9) приводит интересное уточнение. Он говорит, что в детстве слышал: Монтефиоре, якобы, не зашел на гору самостоятельно — его занесли туда на специальных закрытых носилках, которые несли неевреи, так, что он фактически не ступал Храмовую гору — на те участки, куда нельзя заходить.

Возможно, расчёт был следующим: в Талмуде в нескольких местах упоминается, что крыши и верхние этажи иерусалимских домов не получили святости. Поэтому можно было бы предположить, что запрет подниматься на Храмовую гору нарушается, только если ходить непосредственно по земле, а находиться там «в воздухе» разрешено.

Рав Овадья приводит несколько доказательств того, что данный расчёт ошибочен. В частности, Раавад (один из ришоним — ранних комментаторов) пишет, что святость не получили только крыши и верхние этажи строений тех времен, когда Храмовая гора обрела святость, а все пространство Храмовой горы святость получило (Тамид 30:2).

Соответственно, в сооружениях, построенных позже, святостью обладают также верхние этажи и крыши. Получается, что находиться в «пространстве» Храмовой горы, даже не ступая туда, также запрещено. Поэтому, если даже если история, которую слышал рав Овадья, подлинная, в любом случае эта уловка не спасла Монтефиоре от нарушения.

А что же с вертолетом?

Мы выяснили, что святостью обладает не только поверхность Храмовой горы, но и всё пространство над ней. Соответственно, и в воздухе над Храмовой горой находиться запрещено. Получается, что пролетать над Храмовой горой на вертолете запрещено («Йабиа Омер» 5:26, 9).

Правда есть одно уточнение: обычно, если человек подымается на Храмовую гору в наше время он получает наказание карет, а в случае, если он пролетает над ней на вертолете, то он наказывается бичеванием. Наказание карет предусматривается только в случае, когда на гору зашли обычным способом, а не пролетали над ней (Рамбам, бият а-микдаш 3:19).

Кстати интересно заметить, что в качестве примера, попадания на Храмовую гору необычным способом, Рамбам, приводит: пролетать над ней по воздуху в сундуке, и это в начале 12 века, задолго до того как люди начали говорить о возможности полетов по воздуху.

Заключение

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЧУВСТВА, ЧТО ТЫ ДОСТОИН БОЛЬШЕГО?

Добрый день! Скажите, пожалуйста, как избавиться от чувства, что ты достоин большего и тебе положено большее? Как научиться быть довольным своей долей и радоваться тому, что есть хорошего в моей жизни? Как избавиться от чувства неудовлетворенности и уныния? Заранее благодарю за ответ. С уважением, Юрий

Отвечает рав Александр Красильщиков

Здравствуйте, Юрий!

К сожалению, в наше время вопрос подъема на Храмовую гору приобрёл политическое значение и стал предметом манипуляций. Арабы взывают к религиозным чувствам всех мусульман, заявляя: «Мы жертвуем жизнью, чтобы не допустить еврейского присутствия на Храмовой горе».

Сторонники подъема на Храмовую гору утверждают, что, поднимаясь туда, они, якобы, своими действиями показывают: Храмовая гора находится в еврейских руках — и это «гораздо важнее, чем всевозможные строгие запреты», которые нарушаются при этом...

Нам же стоит помнить, что сегодняшнее положение на Храмовой горе является результатом недальновидной политики израильского правительства после войны 1967, когда Израиль вернул себе Храмовую гору и имел возможность сделать эту территорию недоступной для посещения — как арабов, так и евреев, как это должно быть по еврейскому Закону.

Кроме того, даже сегодня государство, при желании, имеет достаточно возможностей показать, кто является «хозяином» на Храмовой горе, — и сделать это без того, чтобы евреи нарушали запреты.

В любом случае нам остается только молиться о том, чтобы Всевышний скорее отстроил Третий Храм и мы все смогли бы в чистоте подыматься на Храмовую гору, проводить и наблюдать за службой в Храме.

Простите, но Вы в заблуждении. Ни в коем случае не следует избавляться от чувства, что Вы достойны. Вы вполне заслуживаете достижения новых высот и новых свершений. Ведь, в сущности, для этого Вы и появились на свет.

Почему? Потому что это правда. Вы, как и любой человек, по самому своему определению, обладаете Б-жественной душой, возвышенным сознанием, способностью осознавать и выбирать свои поступки, и не имеете права себя недооценивать.

Вы просто постарайтесь увидеть своё место в этой жизни как духовное и мыслящее существо, которому Творец открыл и предоставил невообразимые возможности для духовного совершенства.

Вы обладаете способностью постичь тайны этого мира, Вы можете проявить себя в любом виде деятельности на пользу себе и другим. У Вас имеется целый арсенал физических и духовных средств, чтобы проявить свои способности в этом мире с максимальной отдачей.

Важно только, чтобы Ваши усилия и мысли не шли в разрез с замыслом Создателя. Чтобы Вы сумели не только сохранить гармонию духовного и материального, данную Вам от рождения, но и сильнее утвердить её в себе и в окружающем Вас мире.

Человек всегда способен сделать этот мир лучше. Ведь только ему дана способность исправлять собственные ошибки, умерять чужую боль, давать ближним надежду и противостоять злу. Так как же после всего этого можно сомневаться, что Вы достойны и способны на это?

КАК ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ, ДАЖЕ САМЫЕ МУДРЫЕ, МОГЛИ СПОРИТЬ С Б-ГОМ?

Шалом. Меня волнует тот факт, что обычные люди могли спорить с Б-гом, а такое не раз описано в Торе (Авраам о Сдоме, Моше о последствиях создания золотого тельца).

Даже если предположить, что эти представители народа обладали величайшей мудростью, вряд ли можно хотя бы допустить, что она сравнима с таковой у Б-га (если данное понятие применимо к Нему).

И еще, раз возможен спор с Б-гом, значит, даже Он не знает истины. А, раз так, следовательно, ее вообще не существует?

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуй! Вы задаете важный вопрос.

А ответ находим в комментариях мудрецов к упомянутому Вами эпизоду, когда Моше стал «оспаривать» решение Б-га уничтожить евреев за грех золотого тельца.

Моше так поступил после того, как Б-г сказал: «А теперь оставь Меня, и возгорится гнев Мой на них, и Я истреблю их и сделаю тебя народом великим» (Шмот 32:10). Раши (к этому стиху) поясняет: Моше еще ничего не сказал, а Б-г уже говорит «оставь Меня», как будто Моше Его о чем-то спрашивает. Так Б-г «намекнул»: если Моше станет спрашивать, то возможно изменение решения. Решение не окончательное, исход зависит от Моше. Поэтому Моше и стал спрашивать.

Позже Б-г постановляет, что Моше не войдет в Землю Израиля, и Моше начинает молиться об отмене и этого решения. В конечном счете, это не помогает, но Моше всё равно делает усилие и объясняет это так: «Ты начал показывать рабу Твоему величие Твое...» (Дварим 3:24). Раши (к этому стиху) объясняет: Ты начал это делать, когда решил уничтожить евреев за грех тельца и сказал «оставь Меня» — как будто я к Тебе приставал! Так Ты намекнул, что решение зависит от моих молитв, вот и здесь я это предположил.

То есть, когда Б-г сообщает праведнику о Своем постановлении, Он делает это не для того, чтобы тот принял постановление безропотно, а дает ему, таким образом, шанс помолиться о его отмене.

Можно сказать, что это своего рода испытание. Ведь Б-г сообщил Моше о Своих планах не просто уничтожить евреев, но и произвести от него, Моше, новый народ, более великий. Это очень соблазнительно! Ведь, смотрите, евреи действительно согрешили, Сам Б-г говорит, что они заслужили уничтожение. И вот — у Моше есть шанс стать основателем нового народа, для которого он будет не только Рабейну — «учителем», но и Авину — «отцом», праотцем вместо Авраама, Ицхака и Якова...

Что сделает Моше? «Клюнет»? Или продемонстрирует горячую любовь к евреям, таким, какие они есть, и станет молиться об их спасении, хотя они и не совсем достойны?

Когда Б-г сообщил Аврааму о Своем решении уничтожить Сдом, это тоже было испытанием. Авраам был воплощением любви и милосердия — а жители Сдома полной его противоположностью. И Авраам вполне мог сказать: так им и надо, меньше злодеев будет на земле, легче будет распространять идеи о добре! Или же его любовь и милосердие настолько сильны, что распространяются даже на людей вроде жителей Сдома, и он станет из всех сил искать способ их спасти?

Расширим Ваш вопрос. Если Б-г всегда всё делает правильно, то зачем мы вообще Ему о чем-либо молимся? Он в любом случае знает, как лучше всего сделать, и так и сделает. Какая разница, чего мы хотим, и какое у нас право выражать свое мнение о том, что Он должен делать в Своем мире?

Более того, если Б-г управляет всем и всё происходит по Его воле, то зачем мы вообще предпринимаем какие-то действия? Все равно всё произойдет так, как решит Он, и это по определению будет правильно. А мы своими действиями, получается, только вмешиваемся в Его планы, а то и противодействуем! Надо просто сидеть и смотреть, как Он всё направляет, признавая правильность всего происходящего в мире. Почему же мы так не поступаем?

Потому что цель Б-га при сотворении мира и нас в нем была не в том, чтобы Он что-то делал в Своем мире, а чтобы мы что-то делали в Его мире. Конечная Его цель — дать нам вечное благо в Будущем мире. Но для того, чтобы оно было не подачкой, а заработной наградой, Он сначала поместил нас в этот мир, где мы должны трудиться, совершенствовать себя и мир (Рамхаль).

А это, в свою очередь, означает, что мир — такой, как он есть, — еще не совершенен. Что в нем есть недостатки, проблемы, беды и зло, и наша задача — всё это пытаться

устранять, решать. Хотя всё это несовершенство и зло было создано Б-гом!

Без Его воли не было бы ни бедности, ни войн, ни нацизма, ни терроризма. Но Он дал всему этому существовать не для того, чтобы мы безропотно принимали это как данность и высшую истину, а чтобы с этим боролись.

Другими словами, этот мир — трасса для нас, «спортсменов», на которой Б-г выставил препятствия — не для того, чтобы мы признали, что они там неслучайно, и прекратили бег, а для того, чтобы мы через них перепрыгивали, преодолевали их.

Конечно, иногда барьеры являются знаком того, что трасса меняет направление, а не того, что в порядке прохождения трассы надо эти барьеры перепрыгивать. Тут надо уметь видеть различие, и это не всегда очевидно.

Но в таких ситуациях, как решение Б-га уничтожить тот или иной народ, праведники Авраам и Моше резонно рассудили, что этот барьер определенно надо попробовать перепрыгнуть, что в этом их испытание.

И оказались правы.

Конечно, Б-г управляет всем, что происходит, но, скорее, как учитель в классе: держит всё под контролем и «продвигается» по программе, но сама программа предусматривает действия и старание учеников, выполнение ими заданий и возможность разного уровня успеваемости. Ибо цель — именно их правильные действия и развитие.

Поэтому мы должны делать то, что представляется нам правильным, а также молиться Б-гу об успехе нашей деятельности. А там прояснится: если добьемся желаемого, значит, на то и была Воля Б-га и препятствия на пути к той цели надо было преодолеть. А если не добьемся, значит, те препятствия были знаком, что надо оставить эту трассу и сменить курс. Или навсегда, или на данный момент, до более подходящих времен. О которых, если они настанут, Б-г — то есть «жизнь» — даст нам знать.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

НЕЛЬЗЯ ВОСПИТЫВАТЬ ДЕТЕЙ ОДИНАКОВО?

РАВ ЭЛИЯУ ЛЕВИН

Детей, действительно, нельзя воспитывать одинаково, и причина тому — различия между самими детьми. Так как у каждого ребенка свой особый набор личных качеств и способностей, было бы крайне неразумным «грести всех под одну гребенку».

Царь Шломо в книге Мишлей (Притчи) говорит: «Наставь юношу на путь его, и он не уклонится от него, когда и состарится» (24:6). Именно «путь его». У каждого юноши и девушки есть свой индивидуальный путь, и родители должны воспитывать ребенка в соответствии с особенностями его личности.

Представим себе, что у одного ребенка склонность к расточительству, а другой, напротив, скуп. Помимо изложения общих постулатов о милосердии и бережливости, с каждым из этих детей надо работать по-разному.

Бывают чувствительные дети, которых даже повышенный тон родителей может травмировать, а есть дети, к которым необходим более строгий подход...

Если родители поймут природу своего ребенка и будут воспитывать, учитывая его индивидуальные качества, то, как сказал царь Шломо, «когда и состарится», он не уклонится от того пути, на который его наставили.

Кроме известных нам сил природы, есть также сила воздействия звезд на существенные качества человека, в зависимости от времени его рождения. (Понятно, что все силы, действующие в Творении, не являют-

ся независимыми, а созданы Творцом и полностью подвластны Ему).

Так, например, в Талмуде сказано, что Маадим (Марс) в определенном положении может «наделить» новорожденного склонностью к кровопролитию. Человек, рожденный под этой планетой, может стать либо убийцей, либо врачом, либо шохетом (резником, специалистом по кошерному убою скота), либо мозлем (специалистом, совершающим обряд обрезания).

Отсюда следует, что врожденное качество можно направить в совершенно разные русла. Если пустить воспитание ребенка «на самотек», то его склонность к кровопролитию приведет его к убийству. Однако та же склонность может помочь ему стать, например, прекрасным хирургом. Очень многое зависит от воспитания!

Зная склонности ребенка, мудрые родители не будут эти склонности подавлять, а, напротив, постараются развить в нужном направлении.

Воспитание детей — одна из основных задач человека. В коротком письме невозможно объять необъятное, однако каждый молодой человек, скорее всего, на каком-то этапе станет «папой», и стоит задуматься над этими вопросами заблаговременно.

Как-то одного мудрого человека спросили: «С какого возраста надо начинать воспитывать ребенка?», но что он ответил: «За восемнадцать лет до свадьбы его родителей...» То есть, воспитание наших детей начинается с нашего самовоспитания!

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ СОЗДАВАТЬ СЕМЬЮ ИМЕННО С ЕВРЕЕМ?

РИКА ГДАЛЕВИЧ

«Имеет ли право еврей создавать семью с человеком, который не является евреем, но который не против еврейства и еврейского образа жизни? Или надо, хоть и не по любви, но обязательно именно создавать семью с евреем?»

А может, нужно искать до тех пор, пока кто-то не понравится, а любовь полностью вычеркнуть? А, может, она потом придёт, ведь отношения надо строить? Понимаю, что эта тема неоднократно повторялась, но всё же она актуальна...

Все вокруг против, хотя создание еврейской семьи полностью зависит от человека и от его семейного счастья. Во все времена было именно так: главное, чтоб муж или жена были евреями — и всё, а остальное не имеет значения...

Но сегодня ведь есть образованность, евреи уже в большинстве своём образованные, работают и зарабатывают не физическим трудом, а умственным. Неужели всё осталось по-прежнему?»

Начну с грустной шутки.

Прислали нового раввина в еврейскую общину, скажем, одной из европейских стран.

Первое выступление перед аудиторией. Раввин начал говорить о подарке с Небес — святости еврейской субботы, ее законах и удовольствиях...

— Вы как-то резко начали, — сказали ему на следующий день руководители общины. — Мягче надо, легче...

Следующая лекция была посвящена кашруту (законам о разрешенной пище) — что с чем можно смешивать, что с чем нельзя, а что евреям не разрешено есть в принципе.

И снова:

— Ну, вы бы поосторожнее как-то, им же, может быть, это неприятно слышать.

Они же привыкли запивать отбивную стаканом кофе с молоком!

Новая тема — чистота еврейской семьи. На ком можно жениться, как дарить счастье друг другу, какие законы супружества обеспечивают это счастье...

— Вы испытываете наше терпение! С нашими евреями так говорить нельзя, — снова недовольно руководство.

— Но о чем же мне с ними говорить!? — вскричал, не выдержав, раввин.

— А Вы попробуйте об иудаизме, об иудаизме...

Шутка? К сожалению, часто — реалии нашей жизни. Да хотя бы Вас процитировать: «Неужели всё осталось по-прежнему?»

Всё?

Конечно, нет.

Изменилась мода — но неизменны законы скромности.

Изменились продукты и технологии приготовления пищи — но неизменны законы кашрута.

Изменились скорости — но неизменны для мужчин три молитвы в день.

В Иерусалиме целый институт работает над тем, как совместить технологический прогресс, взлеты стартапов с законами нашей святой Торы. Совместить с пользой для евреев, но — не пренебрегая, не дай Б-г, ни одной буквой Закона.

Судя по тому, что Вы пишете на еврейский сайт, Вы имеете отношение к еврейству.

Но что общего у Вас с йеменскими, марокканскими или эфиопскими евреями?

Что общего между евреями Житомира, Йоханнесбурга или Парижа?

Ни общего языка, ни территории, ни общей культуры.

Всё разное.

Кроме...

Кроме слов, сверкающих черным огнём на белом огне... (Тора в ее первоначальном виде была записана «черным огнем по белому огню»).

Первый аудиовизуальный диктант в истории человечества.

Автор — Всевышний.

Свитки Торы, которые открывают во всех синагогах мира, насчитывают одинаковое количество букв, и расположены эти буквы в одинаковом для всех Свитков порядке.

И недельные главы нас всех объединяют.

И даже ежедневный лист Талмуда, который еврей, спешащий по делам, учит или с утра пораньше, или вечером, вернувшись с работы.

И, по теме Вашего вопроса, — еврейский Закон, Шулхан Арух.

Так вот, Шулхан Арух (Эвен а-Эзер; Илхот ишут 16, 1) не допускает брака еврея с нееврейкой и еврейки с неевреем.

Так же, как не разрешает (в других главах) съесть ломтик осетрины, включить телевизор в субботу или позагорать на нудистском пляже.

Выход из положения?

Ищите свою половинку среди еврейской молодёжи — среди них попадают добрые, умные и красивые.

Если же ситуация тупиковая — любовь есть, отношения сложились, только парень не еврей, — то и тут перед Вами два пути. То есть один с двумя разными результатами.

Вы объясняете всё объекту любви. Говорите о своём еврействе, о том, что Ваши предки шли за него на костры инквизиции и в газовые камеры. Что Вы не готовы предать их память, а брак с человеком другой национальности запрещён еврейским Законом. Что со времени Холокоста смешанные браки унесли евреев больше, чем сам Холокост.

Вы рассказываете о Едином Б-ге, Создавшем законы Земли и Неба, о красоте и логике Его Творения, об удивительной Субботе, свет и аромат которой распространяется на всю неделю, о законах семейной чистоты, которые приводят в мир радость бытия, хороших детей и весёлых ангелов. Вы рассказываете про нашу еврейскую жизнь.

А дальше...

Если Ваш рассказ выслушали, как слушали бы «Песнь о Нибелунгах», «Сагу о Форсайтах» или «Слово о полку Игореве», — бегите без оглядки и ищите истинную половинку Вашей души.

Если же глаза загорелись:

— А где про это можно почитать?

Тогда есть надежда, что процедура гиюра, долгая, нелёгкая и ответственная, при-

дет вам на помощь. И если Вы будете согласны его ждать, то есть шанс, что семья, которую вы с Б-жьей помощью создадите, будет настоящей счастливой еврейской семьёй.

Спасибо за вопрос — на самом деле актуальный и своевременный. Надеюсь своим ответом помочь Вам принять решение, которое принесёт счастье!

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

СЛУЖИТЬ ВСЕВЫШНЕМУ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ЗОНЫ КОМФОРТА

РАВ МЕИР МУЧНИК

Действительно, в наше время много говорят о том, что надо выходить из зоны комфорта. Быть готовым начинать что-то новое, хотя и непривычно, и боязно, и еще толком не умеешь, — всё равно дерзай, учись, мол, только так и сможешь развиваться и преуспевать в жизни. Иначе, если будешь только продолжать то, в чем уже чувствуешь себя комфортно, отстанешь, потерпишь неудачу, окажешься в тупике.

Так ли это?

Да и правильно ли вообще пытаться делать именно то, к чему меньше расположен и что, по логике, должно получаться хуже? Не лучше ли развивать те способности, что уже есть?

Если ты музыкальный, учись петь или играть на инструменте, причем, если голос низкий, иди в басы, а не в тенора, и наоборот, и если лучше получается на фортепиано, зачем мучить себя и пытаться играть на скрипке или трубе? А если вообще не музыкальный, не мучь себя и других, а посмотри, может, голова у тебя математическая? Или, может, ты вообще по характеру храбрец и место тебе в полиции или в армии?

Короче, у каждого свои способности, и логика диктует развивать именно их, а не пытаться идти туда, где будет получаться меньше, да и где другие талантливее тебя — и как тебе с ними тягаться?

Зоны колен

На первый взгляд, именно это послание транслирует нам Тора. У нашего праотца Яакова было 12 сыновей, родоначальников 12 колен Израиля, и, создав их перед смертью, он дал каждому особое благословение, подчеркнув характер и способности каждого (Берешит 49). А также, давая указания о своих похоронах, сказал, как всем разместиться вокруг его гроба, каждому — именно со своей стороны, той, с которой потом Б-г поставит его колено по отношению к Мишкану (переносному Храму) в еврейском стане (Бемидбар 2).

И всё это неслучайно. Например, Йеуда, которого Яаков поместил на востоке, и Йосеф, которого он поместил на западе, действительно в корне различаются характерами и у каждого своя определенная роль. Йосеф — интеллигент, ученый, Йеуда — воин, лидер. Интеллигенция часто недовольна властью, искренне полагая, что она, интеллигенция, «знает лучше» или что она более нравственна, но самой ей у власти лучше не быть, у нее в целом хуже получается.

И так — на протяжении всей истории колен: каждое колено оставалось на своем месте и выполняло свою роль. И даже во время чуда расщепления Красного моря: море не просто расступилось, а в нем образовалось 12 тоннелей, каждый — для одного из колен. Так, чтобы каждое из колен

прошло именно через свой тоннель (Раши, комментарий к Тэилим 136:5). Именно в свой иди, а не в чужой!

Как-то слышал красивую мысль:

Мудрецы говорят, что на самом деле эти тоннели провели евреев через море не на противоположный берег, а полукругом на тот же (таким образом заманили в море египтян, чтобы утопить). Но, если было 12 тоннелей и они шли полукругом, получается, что в одних радиус и, соответственно, длина окружности были больше, а в других меньше.

То есть у одних колен этот спасительный путь был короче, а у других длиннее. А ведь с этим переходом через Красное море, ставшим возможным только благодаря чуду, сравнивают и поиск супруги/-а, и каждодневное пропитание. Вот так оно: каждому надо пройти свой путь и не пытаться сравнивать его с путями других. А то кто-то мог бы пожаловаться, что пришлось дольше идти, а другой — что меньше довелось насладиться чудесами, которые сопровождали переход (Авот 5:4).

А теперь — внимание:

Исход из зоны комфорта

Пусть всё сказанное справедливо, но одно объединяет все эти колена: они вышли из Египта и отправились в путь.

Хотя в Египте, пусть они и были рабами, была жизнь, к которой привыкли, и даже некоторые удобства. О которых не раз вспоминали потом в пустыне с ностальгией (Шмот 16:3, Бемидбар 11:5). А иногда даже помышляли вернуться в Египет (там же 14:3-4). Потому что в пустыне действительно многого не хватало.

И большая часть народа, как известно, изначально не захотела туда выходить и умерла во время Казни Тьмой (Раши к Шмот 10:22). А тех, кто готов был выйти, Б-г высоко ценит: «Я помню о благосклонности ко Мне в юности твоей, о любви твоей, когда была ты невестой, как шла ты за Мной по пустыне, по земле незасеянной» (Ирмияу 2:2).

Таким образом, Исход из Египта, ключевой момент истории нашего народа, нача-

ло его великого пути, вполне можно рассматривать как выход из зоны комфорта. Из страны, к которой привыкли и где имели определенные блага, — в неизвестность, туда, где, на первый взгляд, гораздо менее комфортно, более опасно и в целом непонятно, что будет. А если бы остались в Египте, то там точно ничего не светило бы.

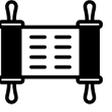
А ведь Исход из Египта — это не просто событие, произошедшее один раз в древней истории. Как уже не раз говорили, это начало цикла, который принимает разные формы. Например, годовой цикл: ведь неслучайно Исход был весной, и именно тогда надо отмечать Песах — это не просто годовщина Исхода, а очередное проживание его: пробуждение от зимней «спячки», после которого следует лето — трудовой «день», а там и осень — завершение трудового сезона, сбор урожая, подведение итогов, «вечернее» замедление жизненной активности.

Соответственно, пробуждение каждый день — это тоже начало такого цикла. А также всё это — новое рождение и омоложение, начало нового цикла жизни. Как Исход был рождением и началом жизненного пути целого народа — поэтому пророк и говорит о нем на том этапе как о молодой невесте, отправившейся в путь с Мужем.

Итак, вставать каждое утро с постели — это Исход! Да, из зоны комфорта, еще какой! Не хочу-у-у!!! Но надо, иначе, если проваляться в постели весь день, практически его не проживешь, потеряешь, останешься ни с чем.

И все начинания молодости — все разные этапы взросления и развития — это Исходы. Из детсада в школу, оттуда — в ВУЗ, оттуда — на работу. Каждый раз оставляешь то, к чему уже привык и где «как рыба в воде» знаешь, что делать, имеешь статус и т. д., — и переходишь на новое место, где во многом надо начинать всё сначала. И в личной жизни тоже: и женитьба, и рождение детей, и т. д.

А ведь и после того, как вышел на работу, ее, бывает, приходится менять. Или просто куда-то перейти, или карьерный рост.

Причем в последнем случае — часто несколько иное занятие. Например, музыканты — пианисты, скрипачи и т. д. — часто становятся дирижерами: та же сфера, но новая деятельность. И так во многих сферах.

Бывает, что и место жительства надо менять. Даже другой район в том же городе — часто практически другой город, всё там другое: и люди, и инфраструктура, ко всему надо заново привыкать, по-другому выстраивать рутину. А иногда люди и страну меняют, эмигрируют. Хотя там, за границей, другой язык, другая культура и менталитет. Исход-то был эмиграцией!

Да, но Исход, как мы сказали, это молодость, а все переезды и смены работы ведь могут быть на любых этапах жизни. Правильно, но в том-то и дело, что на практике каждая такая перемена — это во многом завершение прежней жизни и начало новой. Поэтому людей и пугает новое: они инстинктивно чувствуют, что с прежней жизнью произойдет расставание — маленькая смерть, и срабатывает инстинкт самосохранения. У одного и того же человека может быть много «мини-жизней», и переход из каждой из них в другую — это Исход.

Значит, всё-таки надо выходить из зоны комфорта? И заглушать тот самый инстинкт самосохранения, если только он не оберегает от буквальной смерти?

Опять внимание:

Исход к своему уделу

Во-первых, евреи не просто так вышли из Египта и ринулись неизвестно куда. Им было обещано: в конечном счете они придут в Землю Израиля. Которая не только лучше Египта, но в которой каждый обретет свой удел. Ведь не только путь для каждого колена сквозь море и по пустыне был свой, но и цель — удел в Земле Израиля — свой.

Так что, хотя многие детали были неизвестны, цель была ясна. Пусть старая жизнь действительно завершалась, но новая вселяла большие надежды и представлялась «прекрасным далеко».

А во-вторых, они вышли не сами по себе, без руля и без ветрил, а согласились пойти

за Б-гом и Его представителем Моше, когда им это было предложено. Доверившись после всех великих чудес и спасений.

Теперь, похоже, приходим к какой-то ясности.

У каждого свои способности и свой путь — но при этом каждый жизненный путь может состоять из разных отрезков, «мини-жизней», и переход от одного к другому может быть Исходом. Для которого может потребоваться рывок и выход из зоны комфорта. Как говорят, «прыжок в неизвестность». (Ведь «Песах» — это «скачок»).

Но неспроста тут работает и инстинкт самосохранения: ведь просто так куда-то прыгать бывает опасно. Кто сказал, что там, куда прыгаешь, — именно новый отрезок твоего пути, а не чужой путь? Йосеф должен перепрыгнуть именно на продолжение своего пути, а не на путь Йеуды. Так что тут нужен правильный баланс смелости и осторожности.

Как же знать?

При Исходе, как сказано, народ именно что пошел за Б-гом и Моше, внушившими доверие и указавшими каждому конкретный путь и удел. В наше время открытых чудес и пророков нет, но Б-г продолжает вести нас с помощью скрытых чудес — Провидения. Законы природы и события жизни поворачиваются так, что возникают возможности, приходят в голову идеи, встречаются люди и т. д.

То есть Б-г предоставляет шансы. Которые надо трезво оценить и определить: это возможность Исхода к новому этапу моего пути, под руководством явного посланника Б-га? Или нет, недостаточно обоснованно и надежно, не внушает доверия? Часто человек может оценить сам, логикой или интуитивно, а можно и с другими посоветоваться.

Важно также и откуда хотим уйти. Исход ведь был именно из египетского рабства.

Есть ли тут еще какие-то перспективы? Или уже всё, что мог, тут сделал, и дальнейшее пребывание только томит?

Бывает, что начинает человек новое дело с увлечением, чувствует, что так реа-

лизуется, что нашел свой удел — это, получается, его «Земля Обетованная». Но потом может прийти чувство, что надоело, засиделся, «вырос из этого», уже делаю не потому, что интересно и хочу, а потому, что приходится, куда денешься и т. д.

Получается, что труд превратился в «рабский» и «Земля Обетованная» — в «Египет». Значит, не помешает Исход.

Но и он — только когда придет явный знак от Б-га и предстанет перед глазами путь. Иначе даже Египет лучше, чем пустыня.

А так как у людей разные характеры, то и «знак от Б-га» и «видение нового пути» для каждого может быть иным. Кого-то естественным образом тянет на эксперименты, к смене обстановки, у него, может быть, более рискованный, а то и авантюрный характер. У него будет свое чувство того, куда надо идти, и свои «знаки». А кто-то более осторожен по характеру, значит, ему нужны более четкие и внушающие доверие знаки. И Б-г может послать, надо только суметь их распознать.

На путь Эйсав?!

Наконец, бывает, что приходится прыгнуть и встать даже на путь другого человека.

Это можно наблюдать на примере нашего праотца Яакова. Изначально он был «простым, бесхитростным человеком, обитающим в шатрах» Торы, то есть типичным ученым, «ботаником». А его брат Эйсав — «человеком поля, умеющим охотиться» (см. Берешит 25:27 и комментарии). Совершенно другая сфера, для которой нужна не просто сила и храбрость, но и ловкость, и хитрость, которая, по словам мудрецов, у Эйсав была — в отличие от Яакова (Раши Берешит 25:27). Яаков честно исследовал Тору, для этого был нужен аналитический ум, но не хитрость и житейская смекалка.

Однако потом Ривка заставляет Яакова получить у отца благословение, предназначавшееся Эйсаву — хитростью! А когда Яаков впоследствии прибывает в Харан и Рахель высказывает ему свои опасения, что Лаван, ее отец, может его перехитрить, он

успокаивает ее так: не волнуйся, меня не проведет, «я ему брат (т. е. равный соперник) в хитрости» (Раши к Берешит 29:12).

Это когда же простой и честный Яаков научился хитрости?

А когда Ривка заставила его таким образом получить благословение, предназначавшееся Эйсаву. Ведь почему Ицхак собирался благословить Эйсав, хотя тот был нечестивцем? Потому что верил, что и способности Эйсав пригодятся в еврейском народе: нужно, чтобы кто-то добывал пищу, охотился, занимался бизнесом, ремеслом и т. д. Да и меч, которым владел Эйсав, не повредит в этом мире. Поэтому Ицхак полагал, что тот будет отвечать за экономику и оборону, а Яаков — за изучение Торы и духовность.

Но Ривка увидела, что Эйсав слишком понравилось хитрить и проливать кровь, он дал этим качествам доминировать и дошел до крайностей, утратил над ними контроль. Поэтому вместо того, чтобы с помощью этих качеств оборонять евреев от мошенников и врагов, сам уподобился последним. Так что делать нечего, в еврейском народе ему больше не место.

А роль кормильца и защитника придется взять на себя Яакову — то есть стать праотцем не только еврейских мудрецов Торы, но и еврейских бизнесменов и воинов. Как, например, колено Звулуна, которое занялось торговлей и материальной поддержкой ученых колена Иссахара. Поэтому пришлось «перенаправить» благословение, предназначавшееся раньше Эйсаву, на Яакова.

И именно хитростью — чтобы Яаков усвоил это качество и научился его использовать во благо — и так перенял изначальную роль Эйсав. Поэтому Яаков и надел одежду брата, и сказал отцу: «Я Эйсав» (Берешит 27:19). Это была не ложь, он действительно стал Эйсавом — перенял его сущность, в хорошем смысле слова!

Таким образом, пришлось Яакову выйти из своей зоны комфорта и сыграть роль, которая изначально предназначалась вовсе не ему и была ему совершенно чужда. «Бо-

танику» надо было стать хитрым бизнесменом. Ой, как не хотелось! Но пришлось — и сделал, когда ему повелела мать, ведомая пророческим духом. Вот и ответ на наш вопрос. Надо ли Яакову выходить из своей зоны комфорта и становиться на путь Эйсава?

Нет, не надо — пока этот путь не укажет Б-г. То есть — представляющая Его Ривка. Или — Моше, если речь идет об исходе из Египта. Или, в нашем случае, — «жизнь».

Да предоставит нам Б-г все возможности — и даст знать, когда и какие выбирать!

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

СПОРТ: ОТНОШЕНИЕ ИУДАИЗМА

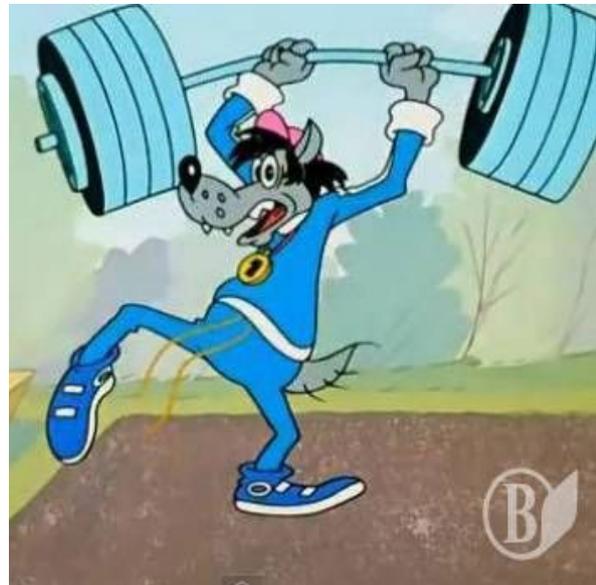
Занятия спортом для поддержания здоровья — хороши и полезны, если они не превращаются из инструмента в самоцель.

Физкультура и спорт

Для начала объясним разницу между спортом и поддержанием физической формы, которую мы привыкли называть физкультурой.

Современный спорт, где главенствует соревновательный элемент — порождение греческой культуры, а физкультура — это следование общему повелению Торы «сохраняйте души свои» и более конкретным рекомендациям мудрецов, например, Рамбама, которые он дает в своем Кодексе еврейских законов Мишне Тора, в разделе «Законы образа жизни».

Олимпийские игры, возникшие в Древней Греции и возродившиеся после длительного перерыва в XIX веке, несут в себе идеи, противоположные еврейскому мировоззрению. Проходящие в атмосфере соперничества, спортивные соревнования демонстрируют убеждение в превосходстве физической силы и удали над силой нравственной, пропагандируют главенство жизни тела над жизнью духа. Спорт превращает инструмент, который должен служить душе, в идола, которому служит душа. Кроме того, еврею строго запрещено рисковать ради развлечения, потому что этим нарушается повеление Торы «сохраняйте

души свои». Так что все «экстремальные» виды спорта, такие как мотокросс, альпинизм, парашютный спорт и т.п. — безусловно запрещены для еврея, если только они не являются его профессией, которой он зарабатывает себе на жизнь (и при условии, что процент риска в них не превышает уровень риска строительных рабочих на стройке). То же самое относится и к рискованным путешествиям по пустыне, опасным экспедициям в джунгли, на полюс и т.п.

В «Шульхан Арухе», в заключительном параграфе раздела «Хошен Мишпат» приведены следующие слова Рамбама: «Тому, кто нарушает этот запрет и сознательно вводит себя в опасность, говоря: “Я не стра-

шусь опасности, и кому какое дело до моей жизни”, полагаются удары плетью, как преступившему запрет». И завершает «Шульхан Арух» так: «А тому, кто соблюдает эту заповедь — будет доброе благословение».

Занимаясь профессиональным спортом, сложно соблюдать шабат, потому что соревнования часто проходят по субботам.

Другая проблема — скромное поведение. Скромность и спорт — просто противоположны по своей сути, и это касается как одежды спортсменов, так и самой идеи спорта, нацеленного на выпячивание своих умений и достижений.

Впрочем, есть вид спорта, который приветствуют даже еврейские мудрецы. К физическому развитию он, правда, не имеет отношения. Это наиболее популярный вид спорта у евреев — шахматы. Среди чемпионов мира по шахматам в разное время были Вильгельм Стейниц, Эмануэль Ласкер, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Борис Спасский, Роберт Фишер.

Рамбам не одобрял тех, кто играет в шахматы на деньги подобно тому, как играют в нарды.

Раби Менахем бар Шломо Меири (один из наиболее значительных комментаторов Талмуда) и Сефер а-Хасидим высказывались о шахматах одобрительно. У великого комментатора Писания раби Авраама Ибн Эзры есть даже поэтическое произведение на иврите, воспевавшее шахматы.

Но и к шахматам необходимо относиться, не путая цель и средство: игра в шахматы развивает логическое мышление и эмоциональный интеллект, учит сосредотачиваться, и это замечательно, но шахматы, как и любой другой спорт, не должны становиться смыслом жизни еврея.

Основополагающий принцип иудаизма гласит: все действия человека должны быть во Имя Небес. Рамбам в Ильхот Дэот пишет, что здоровое тело — абсолютная необходимость для соблюдающего еврея, т. к. духовное развитие человека невозможно, когда он нездоров. Поэтому человеку следует воздерживаться от действий, кото-

рые вредят его здоровью, и деятельно беречь здоровье.

Рамбам был не только выдающимся мудрецом Торы и философом, но и врачом, и знал, что физические нагрузки и правильное питание — это ключ к здоровью и, соответственно, духовному росту (Ильхот Дэот 4:14). Тело человека — своего рода сосуд, куда Всевышний поместил Б-жественную душу. Правильное служение Всевышнему возможно только когда обе части функционируют правильно.

Забота о своем здоровье — тоже своего рода заповедь для еврея. И есть правила, которые человек должен определить для себя самостоятельно. Например, тому, у кого предрасположенность к гипертонии или сердечно-сосудистым заболеваниям, физическая нагрузка просто жизненно необходима.

Особые правила действуют для человека, который находится на грани депрессии. Рамбам (Шмона Праким 5:3) рекомендует, чтобы выйти из такого состояния, сделать что-то приятное для себя: послушать музыку, отправиться на прогулку по красивым местам и т. п. Безусловно, физические нагрузки в такой ситуации являются незаменимым лекарством, ведь всем известно об их положительном влиянии на настроение человека, на его душевное состояние.

При этом здоровое питание и занятия спортом ни в коем случае не должны превращаться в самоцель, они должны оставаться только средством, которое помогает человеку в духовном росте и изучении Торы.

Человек должен определить для себя, какой вид и количество физической деятельности ему больше всего подходит. Кому-то будет достаточно прогулок на свежем воздухе или легкой пробежки один-два раза в неделю. Другому могут быть необходимы занятия в тренажерном зале или бассейне. Кому-то больше подойдут спортивные игры: футбол, баскетбол и т. п.

При этом стоит быть осторожным и помнить: чем больше человек вовлекается в спортивную деятельность, тем больше она

его захватывает. В конечном счете, вместо того, чтобы оставаться средством для поддержания формы, спортивные занятия могут стать значимой частью жизни и человеку будет тяжело переключиться на главное — изучение Торы и служение Всевышнему.

Необходимо помнить о скромности и заниматься в тренажерном зале или бассейне в часы, когда там находятся только представители вашего пола. По медицинским показаниям могут быть и облегчения, необходимо проконсультироваться с раввином по поводу конкретных случаев.

Некоторые виды спорта сами по себе могут оказывать вредное воздействие на нашу душу, так как несут в себе религиозную подоплеку буддизма, конфуцианства или индуизма. Например, йога связана с пением мантр, при том, что физкультурные аспекты йоги очень эффективны для поддержания тела в хорошей форме.

В принципе, любой вид спорта может быть хорошим способом поддержания здоровья. Но следует заранее проверить, чтобы «дух» занятий не противоречил основам иудаизма.

Спорт и воспитание детей

«Отец должен научить ребенка плавать», — сказано в Талмуде, ибо это может в один прекрасный день спасти ему жизнь. Отсюда можно заключить, что обучение приемам самообороны — также одна из обязанностей родителей.

Если ребенок занимается борьбой для овладения навыками обороны или для повышения уверенности в себе (например, это неуверенный в себе или неловкий мальчик, или ребенок, на которого нападают), такие занятия — полезны.

Спортивные успехи повышают самооценку ребенка, а также сопротивляемость заболеваниям физического и эмоционального происхождения, что особенно важно в наш компьютеризированный век. Спорт дает выход накопившейся отрицательной энергии, будь то страх, гнев, раздражение, обида или грусть. Занятия спортом учат добиваться желаемого, понимать: чтобы че-

го-то достичь — надо тяжело работать, концентрироваться на поставленной цели, преодолевать препятствия и бороться с ленью.

Лучше всего проконсультироваться с раввином относительно того, в какую секцию или спортивный кружок записать ребенка. Необходимо учитывать, какие дети ходят в секцию и что за человек тренер, чтобы не нанести огромного вреда от неподобающего духовного влияния на неокрепшую душу ребенка.

Занятия спортом хороши при сохранении пропорций и при правильном воспитании: что главное, а что — прикладное. Если нам удастся точно расставить приоритеты, то занятия спортом принесут детям только пользу.

Физкультура и спорт в субботу

Разрешены ли физические нагрузки в субботу? В Мишне Шабат (147а) сказано, что физические нагрузки в субботу запрещены. Мнения ришоним (ранних комментаторов), о каких именно физических нагрузках идет речь, разделились.

Раши объясняет, что речь идет о растирании тела с силой, что само по себе является будничным занятием и запрещено мудрецами. Рамбам в свою очередь считает, что запрещены физические упражнения, разогревающие тело, в результате чего выделяется пот; это несет в себе лечебный эффект. Следовательно, по мнению Рамбама, на эти действия распространяется общий запрет мудрецов принимать лекарства в субботу.

Если утренняя зарядка больше напоминает спортивную тренировку и включает физические упражнения, которые дают нагрузку различным видам мышц, например, отжимания, приседания, а тем более упражнения с различными спортивными принадлежностями (гантели, эспандер и т.п.), то она в субботу будет запрещена.

Однако если речь идет о легких физических упражнениях, которые выполняются с целью «расправить» суставы и пробудиться ото сна, например, вращение головой, ту-

ловищем, руками и т.п., с ними указанных проблем не существует и их можно выполнять в субботу (Шмират Шабат кэ-Илхата 14:38, респонсы Циц Элизер 6:4). Кроме того, в большинстве случаев человек получает от таких упражнений удовольствие, и это является еще одной причиной разрешить их выполнение в субботу, подобно тому, как детям разрешается бегать и прыгать в субботу, поскольку это доставляет им удовольствие (Шулхан Арух 301:5, Шмират Шабат кэ-Илхата, от имени Рава Шломо-Залмана Ойербаха зацаль 16, прим.99).

Что касается плавания, то при купании в субботу как в бассейне, так и в водоеме, может возникнуть множество проблем, связанных с работами, запрещенными в субботу, такими как выжимание (волос, полотенца), перенос из частного владения в общественное и так далее. Этот вопрос подробно обсуждался мудрецами, и в итоге современные алахические авторитеты (см., например, Рав Нойверт, Шмирас Шабас кэ-Илхосо, гл. 16, пункт 39, Пискей Тшувос 339) запретили плавать в субботу.

С точки зрения буквы закона, в субботу можно играть в шахматы, и они не считаются мукце даже для того, кто обычно в них не играет.

Детям разрешено играть с мячом (в помещении или на асфальте), но не взрослым.

Езда на велосипеде запрещена в субботу, однако малыши могут кататься на трехколесном велосипеде.

Болельщики

Есть еще один аспект, связанный со спортом. Как иудаизм относится к «болельщикам?»

Здесь есть три основные проблемы. Первое — это потерянное время. Второе — влияние среды, которой человек неизбежно подвластен. У нас изначально принято искать общество мудрецов и праведников, ведь находясь среди них, становишься мудрее и лучше. Тяжело утверждать, что на стадионе собирается такое общество «мудрецов» и «праведников».

Третье — это легкомыслие. На стадионе незаметно и подспудно присутствует атмосфера легкомыслия и шутовства. Она в самом азарте игры. Игра на языке Торы — «мисхак». Корень этого слова — «схок», насмешка. Суть его — придать важность неважному, серьезность несерьезному. Из пустого сделать идола. Это приводит к легкомысленному поведению, которое порождает желание освободиться от привычных рамок, снять с себя ответственность. Когда еврей находится в такой атмосфере развязности, он неизбежно начинает пренебрегать Торой и исполнением заповедей. Об этом сказал Царь Давид в первом Псалме: «Благословен тот, кто ... не сидел среди легкомысленных...»

Если две последние проблемы не возникают в том случае, когда человек «болеет», сидя перед экраном телевизора, то первая — потеря времени — актуальна для любого бесполезного времяпрепровождения, и футбольный болельщик в этом отношении ничем не отличается от компьютерного игрока, читателя бесполезной литературы или бесцельного листателя интернет-страниц. Следуя пути духовного роста, человек отказывается от всего, что не делает его лучше и ближе к Творцу.

Но если болельщик не футболом увлекается, а фигурным катанием или художественной гимнастикой, то здесь возникает дополнительная проблема: мужчинам запрещено смотреть даже на скромно одетых женщин для того, чтобы любоваться точностью их движений и пластикой, а спортивная форма гимнасток далека от эталона скромности.

Подводя итог, можно сказать, что спорт для здоровья иудаизмом приветствуется, для всех остальных целей — осуждается.

КАЛЕНДАРЬ

ПОЧЕМУ ТАК ТЯЖЕЛО СДЕЛАТЬ ТШУВУ?

РАВ ЯКОВ ШУБ

«На уроках нам среди прочего рассказали, что в месяце Элуль надо делать тшуву. Но ведь это так тяжело. Я далеко не праведник, и в жизни натворил много глупостей, которые висят на мне, как камень на шее. Как теперь все это стереть? Мне не верится, что я смогу когда-либо исправиться»

Для начала позвольте внести маленькую поправку: тшуву можно совершить не только в месяце Элуль, но и в любой другой месяц и день. Но Вы совершенно правы в том, что месяц Элуль — наиболее благоприятное время для этого, так как Всевышний в это время — ближе всего к еврейскому народу и готов услышать его. Известный пример помогает понять возможности, которые появляются у нас в месяце Элуле: царь, у которого непросто получить аудиенцию в обычный день, «выходит к народу», и каждый простолюдин имеет возможность пообщаться с ним.

Но обратимся непосредственно к Вашему вопросу. Вы не единственный, кто пишет о том, как непросто сделать тшуву. Но, прежде всего, следует отметить, что Тора (Дварим 30, 14, согласно комментарию Рамбана) говорит обратное: «А весьма близко к тебе слово это: в устах твоих оно и в сердце твоём, чтобы исполнять его». Т.е. раскаяние близко нам, и с ним нет особых сложностей. Почему же людям тшува кажется чем-то сложным и неподъемным? Дело в том, что мы не всегда понимаем, что означает — сделать тшуву. Часто люди ошибочно полагают, что сделать тшуву — это искупить свои грехи и избавиться от них. А ведь это совершенно не так. Искупление грехов — это только часть, может быть, даже самая незначительная часть тшувы. Скажем больше, есть такие грехи, которые невозможно искупить тшувой.

Что же тогда такое тшува? Минхат Хинух (мицва 364) говорит: является человек праведником или грешником — вовсе не зависит от того, искупил он свои грехи или нет. Если человек раскаялся и вернулся к Всевышнему, он сразу становится праведником. Эти слова автора «Минхат Хинух» открывают для нас совершенно новый, основополагающий, этап, который предшествует этапу искупления грехов.

Подтверждение этой идеи можно найти в Гмаре (Кидушин 49а). Там речь идет о человеке, который женится и говорит, что женщина посвящается ему в жены только на условии, что он абсолютный праведник. Гмара не видит в этом проблемы и говорит: женщина становится по закону его женой, даже если нам известно, что этот человек — абсолютный грешник. Почему? — Возможно, перед этим он раскаялся. Получается, что само раскаяние уже меняет сущность человека, даже если он еще не искупил предыдущие грехи.

Чтобы понять, как такое возможно, попытаемся разобраться, что же означает понятие «тшува». Каждые раз, когда человек совершает какое-либо нарушение, он, прежде всего, отдаляется от Всевышнего (кроме того, что наносит вред себе и духовным мирам). Он как будто заявляет Всевышнему, не дай Б-г: я не слушаю Тебя и не связан с Тобой. Иными словами, первое, что происходит, когда человек совершает нарушение, — увеличивается «расстояние» между ним и Всевышним, а вред, который нарушитель причиняет себе и духовным мирам, — это уже следствие.

Поэтому правильный перевод понятия «тшува» — это «возвращение». Возвращение к Всевышнему, от Которого человек отдалился, не соблюдая Его закон. Иными

словами, решение человека встать на верный путь, отдалиться от своих грехов и приблизиться к Всевышнему — это и есть основа тшувы. Такое решение кардинально меняет сущность человека, делает его новым созданием. Более того, само решение приблизиться уже приближает нас к Всевышнему. Как мы видели в гмаре из Кидушин (см. выше), человек может измениться в одно мгновение. А искупление грехов — это уже следующий этап, это своего рода подарок Всевышнего тем, кто желает приблизиться к Нему. И уж тем более невозможно искупление грехов без близости к Всевышнему.

Именно о таком возвращении мы просим в одном из благословений в ежедневной молитве Амида: «... и возврати нас в раскаянии полном к Тебе». И только потом, в следующем благословении просим о прощении наших грехов.

Для примера давайте представим себе двух туристов, которые отправляются в путь из Иерусалима. Один вышел на час раньше другого. Через три часа первый решил вернуться в Иерусалим. Зададим себе вопрос, кто из них ближе к Иерусалиму, бо-

лее связан с ним? Если посмотреть на расстояние в километрах, то понятно, что второй ближе. Но всем понятно, что в тот момент, когда первый принял решение вернуться, он гораздо более связан с Иерусалимом, чем второй. Ведь он начинает движение в правильном направлении, а второй продолжает удаляться.

Еще одна хорошая новость: Иерусалимский Талмуд говорит, что в Рош а-Шана человека также судят не за предыдущие грехи, а за то, в каком состоянии он находится в данный момент. Иными словами, цель подготовки к Рош а-Шана — это доказать, что у нас есть потенциал, а уже потом заниматься исправлением прошлых нарушений.

Понятно, что кроме решения вернуться и приблизиться к Всевышнему по-настоящему нужно приложить еще много усилий. Однако теперь мы поняли, что встать на верный путь вовсе не сложно, нужно только правильно определить направление, принять решение измениться и начать двигаться, а, как известно, для тех, кто желает «очиститься», есть особая помощь Небес.

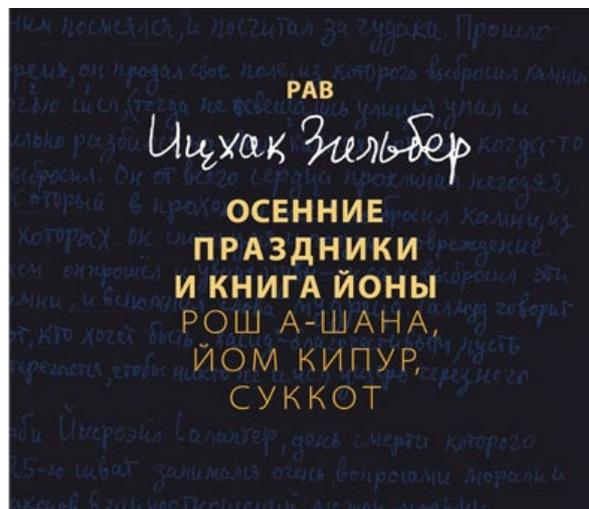
Пусть Всевышний поможет нам всем приблизиться к Нему в полной мере.

ИЗ КНИГИ ФОНДА НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА «ОСЕННИЕ ПРАЗДНИКИ»

Мы приближаемся к великим дням – к Рош а-шана и Йом Кипуру, когда решается судьба всего человечества и каждого из нас на будущий год. Бог проявил к нам особую милость и дал возможность проанализировать свои поступки, понять их и исправить – возможность совершить тшуву.

Месяц эзуль – перед Рош а-шана, дни между Рош а-шана и Йом Кипуром и, особенно, сам Йом Кипур – необычные дни, они содержат в себе особый потенциал – в это время нам значительно легче изменить себя и исправиться. Посмотреть объективно на себя, осознать свои сильные и слабые стороны. То, что хорошо, можно улучшать дальше, но следует постараться увидеть также свои слабые стороны – и изменить.

Давайте используем великий подарок Бога – особый потенциал этого времени – и постараемся меняться и духовно расти!

МЕСЯЦ ЭЛУЛЬ

ИЗ УРОКОВ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

Элуль – последний месяц еврейского года, идущий перед месяцем Тишрей, перед Рош а-шана и Йом Кипуром.

Это месяц подготовки к Рош а-шана – к суду, на котором Всевышний судит все живое, и от того, как мы подготовимся, зависит то, каким будет наш следующий год.

В Писании есть несколько намеков на название «элуль»:

В книге «Дварим» говорится о тшуве, возвращении евреев к Богу – «Удалит Господь, Бог твой, преграду с сердца твоего и сердца потомков твоих, чтобы любили Господа, Бога твоего...» (Дварим 30:6). Первые буквы в ряду из четырех слов этого стиха образуют название месяца элуля.†

В Песни Песней говорится об особой связи между евреями и Богом, выражающейся в возможности молиться, и в обещании Бога, что Он будет принимать наши молитвы: «Я принадлежу моему другу, а мой друг – мне» (Песнь Песней 6:3). Первые буквы этих слов также образуют название месяца элуля.

В Книге Эстер говорится, что евреи в Пурим приняли на себя заповедь увеличивать любовь к ближним и помогать бедным: «посылания яств в дар друг другу и подарков бедным», первые буквы соседних четырех слов образуют также название месяца – «элуль»:

В этом содержится намек на то, что в месяце элуле нужно обратить особое внимание на три вещи: Тшува, Тфила и Цдака.

И это – три направления, по которым человек исправляется: тшува – исправление человека по отношению к самому себе, молитва – по отношению к Богу, и цдака – исправляет отношение человека к ближнему.

Как уже было сказано выше, в молитве «У-нтане токеф», которую читают в Рош а-шана и в Йом Кипур, есть слова: «У-тшува, у-тфила, у-цдака маавирим эт роа а-гзера» – эти три вещи способны отменить суровый

приговор, вынесенный человеку на Небесах.

Интересно, что в старых молитвенниках под этими словами – «тшува», «тфила» и «цдака» написаны еще три слова соответственно: «пост, «голос» и «деньги».

Почему? Что это нам дает? Оказывается, что тут есть намек.

В псалме, который начинают читать с новомесечия элуля, царь Давид говорит: «Если обложит меня (неприятельский) стан, не устрашится сердце мое; если встанет на меня война – и в этом уверен я» (Теилим 27:3).

Непонятно, в чем «в этом» уверен Давид? Интересно, что каждое из этих трех слов – «пост, «голос» и «деньги» – имеет одинаковое числовое значение (гематрию) – 136. А гематрия слова «это» равна 408 – три раза по 136. Теперь понятен намек Давида: «... не устрашится сердце мое; если встанет на меня война – и в этом уверен я» – я уверен в том, что сделал все три эти вещи: тшува, молитва и цдака!

В упомянутой молитве «У-нтане токеф» есть такие слова: «все проходящие в мир проходят перед Ним, как овцы», это выражение мишны, где сказано, что время суда Всевышнего в Рош а-шана, когда решается судьба каждого творения, «все проходящие в этот мир проходят перед Ним, как «бней марон»».

Талмуд (трактат «Рош а-шана» 18а) спрашивает, что такое «бней марон»? И отвечает: простой смысл этих слов – «как овцы», которых хотят подсчитать, чтобы отделить от них десятину. Их загоняют в загон и открывают только узкий проход, и хотя все овцы стремятся сразу выйти, через этот проход может пройти лишь одна овца. Стоящий рядом хозяин стада благодаря этому может пометить каждую десятую и определить ее дальнейшую судьбу, отличную от остальных.

Реш Лакиш дает другое объяснение: имеется в виду горный перевал Бней Марон – узкая горная тропа, у которой с двух сторон – обрыв, и два человека не могут пройти по этой тропе одновременно. Кто пришел раньше – проходит раньше.

Рав Йеуда привел от имени Шмуэля еще одно объяснение: это солдаты армии царя Давида, которые идут строем на войну, один за одним (согласно этому объяснению «бней марон» переводится как «сыны, верные своему господину»).

Что хочет сказать нам Талмуд, зачем нужны три объяснения? В книге Зоар напи-

сано, что в начале суда «Мидат Хесед» – проявление качества Милосердия Бога – большее, чем в конце суда, и поэтому желательно попасть на Его суд как можно раньше.

Как же попасть на суд раньше? Есть несколько путей, и этому пришли нас научить объяснения слов «бней марон» – каждое по-своему.

Первое объяснение говорит об овцах, выходящих по очереди из загона. Какая овца выходит раньше? Та, которая сильнее, в нашей аллегории – тот, на чьем счету больше исполненных заповедей и добрых дел.

Второе объяснение говорит о горной тропе. А кто проходит раньше по горной тропе? – Тот, кто пришел раньше, у нас это означает – тот, кто подготовился к суду лучше, который начал раньше готовиться к Рош а-шана.

Но бывает, что у Бога есть свои расчеты, которых мы не понимаем, касательно того, кто когда предстанет перед судом – об этом говорит третье объяснение, сравнивая нас с воинами царя Давида.

Кульминацией Десяти дней раскаяния является Йом Кипур, в этот день принято давать особое благословение детям. У меня есть талит моего отца, я его сохранил, и надеваю два раза в году: накануне Йом Кипура, для благословения своих детей, и в тот день, когда я вышел из лагеря.

РАСКАЯНИЕ ИЗ СТРАХА И ИЗ ЛЮБВИ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Рош а-шана – первый день из «Десяти дней раскаяния». Среди прочих заповедей этого дня существует заповедь трубить в шофар. Есть три вида звуков шофара: протяжный, «ткиа» – такой звук человек издает, когда ему больно; «шварим», похожий на вздохи – «ой, ой, ой», и «труа», частый отрывистый звук, похожий на плач.

Заповедь трубить в шофар, хотя это гзэрат а-катув, приказ Бога, который выполняется без обсуждений, содержит и явный ремез, намек: «Вы спите? Проснитесь, очнитесь от дремоты! Решается ваша судьба и судьба всего мира на год! Исправьте ваши поступки, вспомните о Творце, ведь вы, увлекшись всякими повседневными мелочами, забыли об основных, важных ве-

щах, забыли правду, и весь год пролетел в мелочных заботах, которые вам не помогут. Подумайте о ваших душах, и пусть каждый исправит то, что у него нехорошо». Вот о чем надо думать, когда слушаешь трубные шофара.

Талмуд (трактат «Рош а-шана», 16), спрашивает:

«Сказал раби Ицхак: почему трубят в Рош а-шана?» Талмуд удивляется этому вопросу: почему трубят? (Потому что) Всевышний сказал «трубите»!

То есть заповедь трубления в шофар в Рош а-шана записана в Торе, и относится к категории заповедей «хок» - таково общее название заповедей, которые мы должны делать, даже не понимая их смысл, как, например, очищение пеплом красной коровы или запрет на ношение одежды из смеси шерсти и льна. Поэтому Талмуд удивляется вопросу раби Ицхака – «почему трубят в Рош а-шана?» Талмуд поясняет, в чем на самом деле состоял вопрос: «Почему трубят (30 звуков шофара) когда сидят (до молитвы мусаф, когда можно сидеть), и почему снова трубят (30 звуков шофара), когда стоят (во время мусафа, когда сидеть нельзя)?» (При том, что по закону Торы достаточно услышать только 30 звуков шофара.)

И Талмуд дает очень непонятный ответ: «Чтобы запутать обвинителя (Сатана)».

Великий комментатор Талмуда, Раши, объясняет это очень сжато: «Чтобы не обвинял (евреев). Когда он услышит, что евреи любят заповеди, ему придется замолчать».

Как это понять? Для этого мы должны разобрать еще один отрывок Талмуда (трактат «Йома», 86б):

Сказал Реш Лакиш: велика тшува (раскаяние), потому что сознательные грехи (после того как человек сделает тшуву – раскается и решит больше так не делать) засчитываются ему как несознательные, как написано: «Вернись, Израиль, к Господу Богу твоему, ибо оступился ты в грехе» (Ошеа 14:2). «В грехе» - это сознательный грех, «оступился» - по неведению.

Талмуд указывает на противоречие, ведь тот же Реш Лакиш сказал:

Велика тшува, потому что сознательные грехи (после того как человек сделает тшуву) засчитываются ему как заслуги, как написано: «И когда вернется грешник от греха своего и поступит по закону и справедливости, в заслугу их (грехов) будет жить» (Йехезкель 33:19).

Отвечает Талмуд:

Здесь нет противоречия – второе высказывание Реш Лакиша относится к случаю, когда человек делает тшуву из любви к Богу – тогда его прошлые грехи превращаются в заслуги, а первое, где он сказал «сознательные грехи засчитываются ему как несознательные», относится к случаю, когда человек сделал тшуву из страха.

Есть три вида греха:

Хет – несознательный грех, например, если человек не знал, что это действие нельзя совершать в Субботу, или не знал, что сегодня Суббота.

Авон – сознательный грех, такой грех, конечно, намного тяжелее. Например, если у человека не было кошерного мяса, и он не выдержал – и поел некошерное.

И самое страшное – пеша – намеренно совершенный грех, когда человек не считается с мнением Бога, например, если есть два магазина: в одном продается кошерное мясо, а в другом некошерное, и он покупает во втором: «А мне все равно, буду есть некошерное!»

Талмуд объясняет, что тшува, когда человек полностью раскаялся и решает больше не повторять плохого действия, если была сделана даже только из страха наказания – приводит к тому, что сознательные его грехи засчитываются как несознательные. Но если тшува была сделана не только из страха наказания, а из любви к Богу, прошлые грехи человека превращаются в заслуги.

Что такое тшува из любви? Приведу пример.

С января 1960-го по февраль 1976-го я работал в Ташкенте на заводе, и однажды меня послали в контору за какими-то гвоз-

дями. Прихожу, говорят – «нет таких гвоздей». Ну, нет так нет, только дайте расписку, что гражданин Зильбер приходил за гвоздями, а их не было. Есть расписка – меня уже не накажут. Это – когда служат «из страха». А когда у меня заболел сын, и врач сказал, что его может спасти только определенное лекарство – я бегал всю ночь, пока не нашел, сначала пошел к одному, потом к другому, пока не услышал, что кто-то получил такое лекарство из-за границы. Бегал всю ночь, пока не достал. Что мне в справке из аптеки о том, что такого лекарства у них нет?

Так и здесь: хотя по закону Торы достаточно только 30 звуков шофара, но евреи добавляют, трубят и так, и еще этак, видно, что они выполняют заповеди не «для справ-

ки». Тогда ангел-обвинитель думает: если евреи выполняют заповеди из любви к Богу, зачем же мне вспоминать их грехи? Ведь в этом случае все их грехи обернутся в заслуги, лучше я буду молчать!

Обвинитель весь год готовит «мешки с грехами» евреев, чтобы принести их в Суд. И он пристально смотрит, как евреи делают тшуву: если из страха перед наказанием, грехи еще остаются «товаром» – будут учтены, как несознательные грехи.

Но когда он видит, что евреи трубят один раз, а потом другой, он понимает, что они раскаиваются из любви к Богу. А если так, то целые мешки грехов должны превратиться в заслуги, и обвинитель в растерянности – нести ему эти мешки или нет, вспоминать или нет грехи евреев.

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 тшуве.

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

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

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, купленной 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...

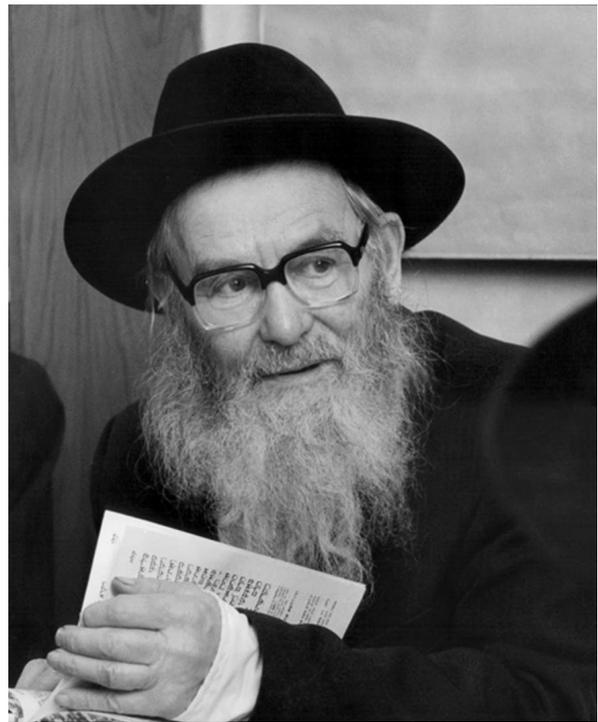
Хушим, сын Дана, был глуховат. Он не слышал, о чем говорится, и не понимал, что происходит: почему деда не хоронят? Ему объяснили вкратце. «Что же получается, – возмутился он, – пока Нафтали не вернется, тело дедушки будет пребывать в позоре?!» И ударил Эсав палкой по голове... (не буду досказывать эпизод: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