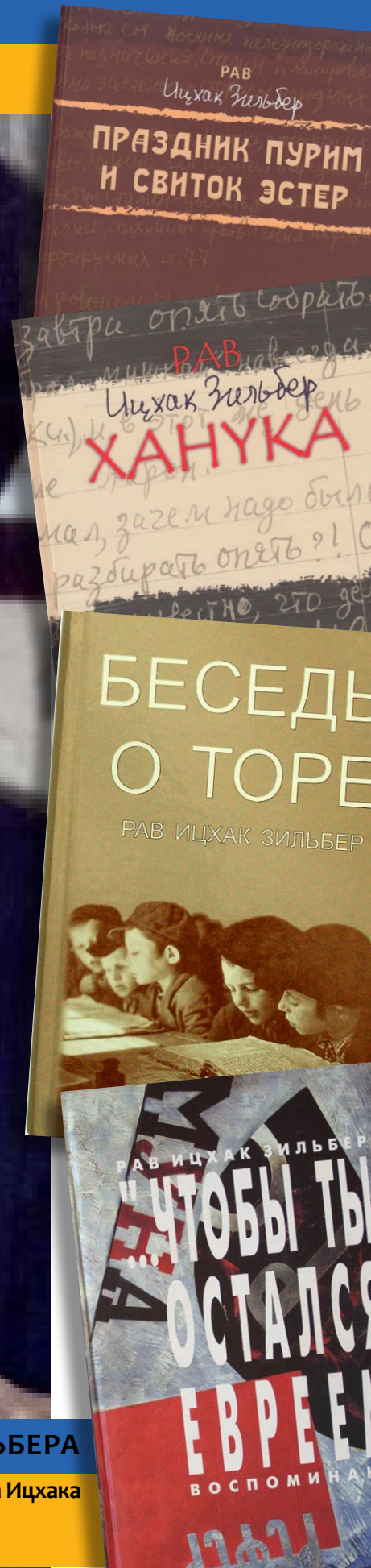

ИУДАИЗМ И ЕВРЕИ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ШОФТИМ»

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ШОФТИМ («СУДЫ»)	3
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	25
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ	27
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	35
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	37
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	38
НАШИ МУДРЕЦЫ	40
КНИЖНАЯ ПОЛКА	41
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ	42
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	44
ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА	48
КАЛЕНДАРЬ	49

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.

Лекция рава Менделя Аграновича в Хайфе. «Суббота — актуально последние 3330 лет! Тору получали, разве было электричество, смартфон, газ?

Почему же нельзя этим пользоваться?»

В рамках пилотного проекта общинных лидеров.

Лекция рава Менделя Аграновича на тему «Суббота — актуально последние 3330 лет! Тору получали, разве было электричество, смартфон, газ? Почему же нельзя этим пользоваться?»,

Лекция состоится в 19:15 по адресу: Трумпельдор 37, подробности по тел.:054-753-16-51.

Недельная глава Шофтим (17-18 Августа)

	Зажигание свечей	Окончание Шабата
Иерусалим	6:45	7:58
Хайфа	6:53	8:01
Москва	7:43	9:03
Ст. Петербург	8:27	9:59
Одесса	7:45	8:51
Киев	7:55	9:07
Рига	8:41	10:04
Берлин	8:09	9:24
Сидней	5:08	6:06
Нью Йорк	7:33	8:34
Атланта	8:03	9:00
Бостон	7:24	8:26
Торонто	8:00	9:03
Лондон	8:04	9:13

ТОЛДОТ ЙЕШУРУН В ХАЙФЕ
В РАМКАХ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ОБЩИННЫХ ЛИДЕРОВ
ЛЕКЦИЯ МЕНДЕЛЯ АГРАНОВИЧА НА ТЕМУ:

СУББОТА

АКТУАЛЬНО ПОСЛЕДНИЕ 3330 ЛЕТ!

Тору получали, разве было электричество, смартфон, газ? Почему же нельзя этим пользоваться?»

21 АВГУСТА В 19:15

АДРЕС: ТРУМПЕЛЬДОР 37, ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ.: 054-753-16-51 | **ВХОД СВОБОДНЫЙ**

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ШОФТИМ («СУДЬИ»)

ЕВРЕЙСКИЕ ПРОРОКИ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

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 прибежали?

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 продельывает 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 еврейям 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 тиһе — «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... волхов и чародеев слушают. Тебе же не то дал Г-сподь, Б-г твой. Пророка из твоей среды, из братьев твоих, подобного мне (Моше. — И. 3.), 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, ис-

полнилось — 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. Ирмеяху, 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 зна-

чительная 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 лишний раз убеждаемся: есть над нами Судья праведный, Вершитель судеб мира, слово Которого, 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. (Дварим 17:14—15)

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. (Шмуэль I 8:7—10) 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 громидождь в тот день; и весь ма устранился весь народ Г-спода и Шмуэля. (Шмуэль I 12:17—18) 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 нужно 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 дешевле, 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.

ОБЩЕЕ ОБЪЯСНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ЗЕМНОГО И Б-ЖЕСТВЕННОГО РУКОВОДСТВА ИЗРАИЛЕМ НА ПРИМЕРЕ ЗАПОВЕДЕЙ О СУДЬЯХ

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

В Торе описывается разветвленная система руководства. Малые суды, Санхедрин и царь — это основные юридические инстанции.

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. Козны 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 Израиля: 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

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 Золо-

то (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.

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 народа-

ми 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-спо-

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

НЕЛЕГКАЯ ЦАРСКАЯ ДОЛЯ

НАХУМ ПУРЕР

Раздел Шофтим, как и предыдущий раздел Реэ, насыщен заповедями. Всего их 41: 14 предписывающих и 27 запрещающих. Вначале Моше повелевает сынам Израилям назначить судей и исполнителей (полицию) в своих городах. Категорически запрещены даже самые мизерные взятки должностным лицам.

Нельзя сажать деревья вблизи Храмового жертвенника, чтобы не подражать идолопоклонникам. Запрещено приносить в жертву животных с пороком. Еврей, подстрекающий других к идолослужению, приговаривается к побиению камнями «по словам двух или трех свидетелей».

В новых условиях, не учтенных Торой, обязательные для всех решения принимает Санхедрин, высший юридический и законодательный орган. В отсутствие Санхедрина (и Храма) постановления выносят раввины, знатоки Торы.

«Когда придешь ты в страну... то из среды братьев своих поставь над собой царя». Во избежание чрезмерного самовозвеличения и отрыва от народа еврейскому царю разрешается иметь лишь ограниченное число жен и личной собственности в соответствии с его высоким положением и государственными нуждами. Царь должен написать особый царский свиток Торы и постоянно держать его при себе.

Козны и левиты не получают надела в Эрец Исраэль: их материальные нужды обеспечивают другие колена на основе установленной системы выплаты десятин.

Запрещены все виды «неконвенционального» общения с духовным миром: колдовство, гадания, заклинания, спиритизм и т.п. — все это мешает нашей прямой и чистой связи с Творцом. Б-г обещает посылать евреям пророков, выражающих Его волю; Моше объясняет, как отличить истинного пророка от самозванца.

При вступлении в Эрец Исраэль следует выделить города-убежища для людей, совершивших непредумышленное убийство и спасающихся от мести родственников погибшего; но тем, кто намеренно убил человека, такая защита не полагается.

«Не отодвигай межи ближнего своего» — запрещена кража недвижимой собственности. Показания одного свидетеля не принимаются судом; для вынесения приговора требуются показания двух-трех свидетелей. Злонамеренный свидетель, пытавшийся оговорить невинного человека, подвергается такому же наказанию, какое он задумал для своей жертвы.

Прежде чем начать войну, необходимо предложить мир противнику, но если он упорствует, «то перебей всех мужчин его острием меча». Во время осады вражеской крепости нельзя рубить плодовые деревья.

Если на ничейной земле найден труп человека, старейшины ближайшего города убивают «телицу», омывают над ней руки и торжественно клянутся, что они не причастны к убийству.

Нелегкая царская доля

Неожиданны требования, предъявляемые к еврейскому царю: «Только пусть не заводит он себе много коней... и пусть не обзаводится он множеством жен, дабы не развращалось сердце его, и пусть не умножает он себе серебра и золота чрезмерно. А когда взойдет он на престол царства своего, пусть напишет себе вторую копию Торы этой... И пусть будет она при нем, и пусть читает он ее все дни жизни своей, чтобы приучился он бояться Б-га...» (гл.17).

Молитва Амида, состоит из девятнадцати благословений. Мы читаем ее стоя и кланяемся четыре раза — два в начале и два в конце. Первосвященнику полагалось кланяться 19 раз — в конце каждого благословения, а царь кланялся в конце и начале каждой брахи — всего 38 раз! По другому мнению, первосвященник кланялся в начале и конце каждой брахи, а царь низко склонялся один раз в начале молитвы и в таком положении читал ее до конца.

Чем выше социальное положение человека, тем смиреннее он должен вести себя перед Б-гом, ибо всеми своими достижениями и приобретениями он обязан только Ему. Не должен думать царь, будто он выше Творца, чтобы не увериться в своем абсолютном всемогуществе и безнаказанности.

Именно поэтому царю полагается иметь второй свиток Торы, который он держит всегда при себе. Тора постоянно напоминает ему, что он всего лишь слуга Б-га и Его Закона, что он обязан скрупулезно выполнять Закон, не меняя в нем ни буквы.

Еврейский Закон был дан нам Самим Творцом на Синае. Он действует уже тридцать три столетия, успешно выполняя одну из своих главных задач — сохранение еврейского народа. В последнее время в Израиле очень много говорят о необходимости уважения к Закону, о поддержании

власти Закона. Но подобные призывы нужны порой лишь для того, чтобы при помощи закона расправиться с политическими противниками или ущемить определенные социальные слои. Когда того требуют интересы правителей, с духом и смыслом закона вовсе не считаются, перекраивая его по своему усмотрению. Какого уважения к Закону можно требовать от граждан, если новый глава правительства с поразительной легкостью манипулирует основным законом, ограничивающим количество министров в правительстве, в угоду своим «товарищам» по партии и коалиции. Зачем нам тогда конституция, готовая «кланяться» любому новому хозяину?

Живая связь времен

Устанавливая механизм преемственности в иудаизме и динамичного и эффективного применения алахи на все времена, Тора пишет: «И приди к коэнам, левитам и к судье, который будет в те дни (т.е. в каждом поколении), и расспроси, и скажут они тебе, каков закон» (17:9).

Раби Йеуда а-Наси не переносил запаха чеснока. Об этой слабости великого мудреца, составителя Мишны, знали все его ученики. Однажды он сделал паузу во время занятий и строго сказал: «Тот, кто ел чеснок, пусть выйдет из комнаты». Вышли сразу несколько человек, включая раби Хию. На следующий день раби Шимон (сын раби Йеуды) упрекнул раби Хию в бестактности: «Зачем вы ели чеснок перед уроком? Вы же знаете, что моей отец не может терпеть чесночный запах?»

«А я и не ел чеснока, — ответил раби Хия. — Я встал и вышел, чтобы избавиться от смущения человека, действительно евшего чеснок, чтобы никто из присутствующих не догадался, кто именно вызвал раздражение нашего учителя».

Откуда рав Хия научился беречь чувства и достоинство других людей? Талмуд сообщает, что раби Хия перенял эту самоотверженную тактичность у раби Меира, поступавшего так же в подобных случаях. Но кто научил этому раби Меира? Шмуэль а-Ка-

тан. А Шмуэль? У кого он научился деликатности? — У Шании из книги Эзры. Шания, в свою очередь, перенял эту привычку у Йешуа бин Нуна, а тот — у самого Моше-рабейну.

Почему мудрецы Талмуда сообщают нам все эти подробности? Почему сразу не скажут: «Раби Хия учился беречь достоинство ближнего на примере благородного поведения Моше-рабейну»?

Мы продолжаем сегодня непрерывную цепь поколений. Эта цепь уходит в глубины веков и заканчивается у горы Синай, где Моше, величайший пророк и законоучи-

тель, стоял «лицом к лицу» с Самим Творцом, получая от него Тору.

Но каждый из нас связан с этим уникальным моментом истории не через Моше, а благодаря личному контакту с еврейскими мудрецами нынешнего поколения. В нашей цепи преемственности нет «пропущенных звеньев». У каждого ребе был свой ребе. Поэтому, чтобы найти ответы на животрепещущие вопросы, мы должны обращаться, в первую очередь, к соседнему звену — к знатоку Торы, который нам ближе, к которому мы

СУДЬИ И ИСПОЛНИТЕЛИ ЗАКОНА

ИЗ КНИГИ «СЛОВО ТОРЫ» РАВА ПИНХАСА ГОЛДШМИДТА

По всей территории Израиля должны быть судьи и исполнители закона (в нашем современном понимании — полиция). Суд должен быть справедливым и нелицеприятным: «... и не бери взятку, ибо взятка ослепляет глаза мудрых и искажает слова праведных. Справедливости за справедливостью достигай, чтобы ты жил и унаследовал землю, которую Всевышний, Б-г твой, даёт тебе».

Нельзя сажать деревья у алтаря Всевышнего (чтобы не создавать впечатления, что алтарь кнаанской богини-матери Ашеры, чей символ — дерево); нельзя ставить у алтаря Всевышнего камень или другой памятник (хотя так делали предки; но в Кнаане это ассоциируется с языческими культурами).

Не приносить в жертву Всевышнему увечных животных.

Человек, поклоняющийся идолам в еврейских пределах, заслуживает публичной казни. Свидетелей должно быть не менее двух, желательнее трое, и первые камни должны в преступника бросить сами свидетели.

Вопросы судебного и ритуального характера, которые не могут решить судьи на местах, должны быть решены в «центральном

месте, избранном Всевышним» (столице), где будут коэны и (верховный) судья, которым надлежит решать все спорные вопросы. Решение их обязательно к исполнению; тот, кто идёт против их постановления, подлежит смерти.

Если евреи захотят, подобно окружающим народам, избрать себе царя, это им запрещается; но царь, в таком случае, должен быть утверждён Самим Всевышним; еврейский царь не должен быть чужеземцем; ему запрещено накапливать чрезмерное имущество (жён, деньги, коней) и возвращать народ в Египет; он должен изучать Тору и соблюдать её законы; он не должен считать себя выше своих подданных.

Кознам-левитам и всему роду Леви не будет удела на Земле Израиля; кормиться они должны от жертв, приносимых Всевышнему. Плечо, челюсти и желудок от жертвенного животного идут в пищу кознам. Первые сжатые злаки и первую состриженную шерсть надо также отдать им. Левит, проходящий в столицу из любого места, имеет право на равную долю среди всех левитов, стоящих в Храме; дележу не подлежат только «именные» доли, оговорённые той или иной семьёй левитов.

Колдовство и гадание, исключаяющее Б-га из картины мира, запрещены. Для лю-бого метафизического совета Всевышний даст народу пророков, ясно слышащих Его Голос (так, как весь народ слышал этот Го-лос у Синая; но, согласно просьбе народа, Голос Всевышнего больше не будет слышен всему собранию — для этого и будут про-роки). Тот, кто не поверит словам пророка, сказанным от Имени Все- вышнего, понесёт ответственность за это перед Ним. С дру-гой стороны, пророк, говорящий народу не то, что говорит ему Всевышний (или веща-ющий от имени идолов), подлежит смерти. Если пророк предсказал событие, и оно не сбылось — пророк говорил не то, что ему сказал Всевышний, и не надо бояться тако-го пророка.

Повторение и расширенное рассмотре-ние заповеди о городах-убежищах (см. гла-ву Масэй).

Нельзя человеку расширить свои грани-цы за счёт удела другой семьи.

Одного свидетеля недостаточно для вся-кого судебного разбирательства: нужны двое или трое. Лжесвидетель наказывается так, как наказан был бы человек, осуждён-ный по его свидетельству.

Законы о войне: не страшиться врагов — Всевышний с нами; перед войной козну надлежит говорить с народом. Освобожда-ются от воинской повинности во время во-йны: человек, построивший новый дом и не освятивший его; человек, посадивший ви-ноградник и не собравший первого урожая; человек, посватавшийся к женщине и не сы-гравший свадьбу (после свадьбы человек освобождается от воинской повинности на целый год по закону, приведённому в гла-ве Ки Теце — Дварим, гл. 24). Любой чело-век, испытывающий страх, освобождается от военной службы без всяких последствий для себя. Любому городу, с которым ведётся война, надо вначале пред- ложить мир. Только в случае отказа город надлежит за-воёвывать. Правила завоевания городов «семи народов» и других городов. Запрет рубить плодоносные деревья вокруг вра-жеского города.

Закон о мертвце, найденном в поле. Ис-купительная жертва, которую должны при-нести старейшины города, ближайшего к месту, где найден мертвец.

Всегда ли правы раввины?

(Дварим 17:8-11):

Если будет сокрыта от тебя вещь рассу-дить между кровью и кровью, между за-коном и законом, и между язвой и язвой, вещи спорные во вратах твоих — и вста-нешь, и взойдёшь в место, которое избе-рёт Б-г, Г-сподь твой. И придёшь к кознам, левитам и судье, который будет в те дни, и спросишь, и скажут тебе слово закона. И сделаешь по слову, которое скажут тебе из места того, которое изберёт Б-га, и остере-жешься сделать как все, что указали тебе. В соответствии с указанием, которое укажут тебе, и по закону, который скажут тебе, де-лай, не отклонись от вещи, которую скажут тебе, вправо или влево.

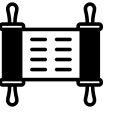
Эти строки нашей главы — основа раввинской традиции народа Израиля и веры в Письменную и Устную Тору. Веры в то, что мудрецы всех поколений Израиля обладают правом толковать Тору, в соот-ветствии с правилами, полученными Моше с горы Синай.

(Сефер а-Хинух 495, Мишне Тора, Зако-ны Ослушавшихся 1, 2):

Учили [мудрецы наши], благословенной памя- ти: ««В соответствии с указанием, ко-торое укажут тебе» — это указы и обычаи. «И по закону» — это вещи, которые будут выведены логически с помо- щью одного из правил экзегетики. «От вещи, какое скажут тебе» — это предание, которое передава-лось от человека к человеку [из поколения в поколение].

Таким образом, «Сефер а-Хинух» обра-щает наше внимание на то, что в Торе упо-мянуты три понятия: «указание», «закон» и «вещь». Сказанное говорит нам, что пись-менная Тора наделяет наших мудрецов определёнными полномочиями.

Во-первых, они является связующим звеном в цепочке предания толкований слов Торы и её заповедей. Предание, полу-

ченное таким образом на протяжении поколений, обладает общепризнанной святостью в еврейском народе. Так, например, исполняя сказанное в Торе (Ваикра 23:40): «И возьмите себе в первый день плод дерева красивого», евреи берут в первый день праздника Суккот именно этрог, а не лимон или яблоко. Всё это подразумевается Торой под словом «вещь».

Второй вид полномочия касается «закона», то есть возможности выводить законы из слов Торы с помощью тринадцати правил экзегетики, перечисленных в барайте рабби Ишмаэля, которую говорят каждое утро в начале утренней молитвы. Примером этого может служить трактовка сказанного в Торе «глаз за глаз» (Шмот 21:24, Ваикра 24:20). Мудрецы в своей мудрости поняли, что сказанное не может иметь в виду телесное наказание, поскольку в случае, если одноглазый человек выбьет другому глаз, получится, что наказание не будет соответствовать тяжести преступления и окажется чрезмерно тяжёлым. В свете сказанного мудрецы объяснили, что речь в Торе идёт о денежном возмещении ущерба, а не о телесном наказании.

Третья вещь, о которой говорит здесь Тора, — это «указание». Под «указанием» имеется в виду право мудрецов принимать постановления, призванные оградить людей от нарушения заповедей Торы. Примером таких постановлений является запрет варить в молоке мясо птицы, или запрет брака между людьми, находящимися между собой во второй степени родства. К постановлениям мудрецов относятся также обязанность омовения рук перед трапезой, отмечать второй день праздников в диспоре, законы Хануки и Пурима и тому подобное.

В наше время многие евреи и неевреи спрашивают, кто является аналогом римского папы у евреев? Имеется в виду вопрос о наличии у нас некой чёткой иерархии религиозных авторитетов, которой должны подчиняться все раввины поколения.

Во время существования Храма в Иерусалиме заседал великий раввинский суд в

Иерусалиме, указаниям которого должен был следовать весь народ. Всякий раввин, который не жалел слушаться Санэдрина, назывался «закен мамре» (ослушавшимся старцем) и приговаривался к смерти. Римляне, разрушившие Второй Храм, также запретили смиху (обряд назначения раввинов рукоположением), и полномочия великого раввинского суда Иерусалима перешли к самому авторитетному раввинскому суду каждого поколения. И так пишет «Сефер а-Хинух» (495):

И актуальна заповедь эта во время [существования] великого раввинского суда для мужчин и для женщин, поскольку всем заповедовано делать всё, что укажут [они]. И включается в эту заповедь также [обязанность] слушаться и исполнять во все времена повеления судьи, иначе говоря великого мудреца, который будет среди нас в наше время, и как учили, [мудрецы,] благословенной памяти, (Рош а-Шана 25б) «И к судье, который будет в те дни» — Ифтах в своём поколении, как Шмуэль в своём поколении». Иначе говоря, что заповедовано нам слушаться Ифтаха в его поколении, так же, как Шмуэля в его поколении.

Таким образом, решения, принятые мудрецами во время написания Вавилонского Талмуда, невозможно изменить, и весь еврейский народ обязан следовать им. Об этом пишет Рамбам во введении к своему кодексу «Мишне Тора» (Мишне Тора, Введение):

Получается, что от рава Аши до Моше, господина нашего, мир ему, [прошло] соток поколений, и вот они:

- Рав Аши от Равы
- И Рава от Раба
- И Раба от рав Уны
- И рав Уна от раби Йоханана и Рава и Шмуэля
- И раби Йоханан и Рав и Шмуэль от святого Учителя нашего (раби Иегуда а-Наси)
- И святой Учитель наш (раби Иегуда а-Наси) от раби Шимона, отца его
- И раби Шимон от рабана Гамлиэля, отца его

- И рабан Гамлиэль от рабана Шимона, отца его
- И рабан Шимон от рабана Гамлиэля старшего, отца его
- И рабан Гамлиэль старший от рабана Шимона, отца его
- И рабан Шимон от Илеля, отца его и Шамая
- И Илель и Шамай от Шмаи и Автальона
- И Шмая и Автальон от Иегуды и Шимона
- И Иеуда и Шимон от Еошуа бен Прахии и Натая Ар-бельского
- И Иеошуа и Натая от Йоси бен Йоэзера и Йосефа бен Йоханана
- И Йоси бен Йоэзер и Йосеф бен Йоханана от Антигноса
- И Антигнос от Шимона Праведника
- И Шимон Праведник от Эзры
- И Эзра от Баруха
- И Барух от Иrimi
- И Ирмия от Цфании
- И Цфания от Хавакука
- И Хавакук от Нахума
- И Нахум от Йоэля
- И Йоэль от Михи
- И Миха от Ишайи
- И Ишая от Амоса
- И Амос от Ошеи
- И Ошея от Зхарии
- И Зхария от Йеояда
- И Йеояда от Элиши
- И Элиша от Элияу
- И Элияу от Ахии
- И Ахия от Давида
- И Давид от Шмуэля
- И Шмуэль от Эли
- И Эли от Пинхаса
- И Пинхас от Йеошуа

- И Йеошуа от Моше, наставника нашего
- И Моше, наставник наш из уст Всесильного.

Получается, что все они от Б-га, Г-спода Израиля. Все эти упомянутые мудрецы были величайшими [мудрецами] своего поколения. [Некоторые] из них были главами ешив, некоторые — главами диаспоры, а некоторые — [возглавляли] Великий Санэдрин. И с ними в каждом поколении были тысячи и десятки тысяч, учившихся у них и вместе с ними. Равина и рав Аши были последними из мудрецов Талмуда. И именно рав Аши составил Талмуд Вавилонский в земле Шинар, после того как составил раби Йоханан Талмуд Иерусалимский примерно сто лет [до того]. И оба Талмуда являются комментарием на слова Мишны и объяснением глубин её и вещей, которые возникли во всех раввинских судах с дней Наставника нашего святого (раби Иегуды а-Наси) и до составления Талмуда. И из обоих Талмудов и из Тосефот и Сифры, и Сифри — во всех них разъясняется запрещённое и разрешённое, чистое и нечистое, обязанность [платить] и освобождение [от платы], непригодное и кошерное, как передавалось от человека человеку из уст Моше, наставника нашего, с Синая.

Также разъясняются в них вещи, которые постановили мудрецы и пророки в каждом поколении, [для того, чтобы] сделать ограду для Торы, как слышали от Моше в толковании «И охраняйте охраняемое мной» (Ваикра 18:30), о чём сказал: «Сделайте охрану вдобавок к охране моей». (Моэд Катан 5а) И также разъясняются в них обычаи и постановления, которые постановили или которых придерживались в каждом поколении, в соответствии с тем, что видел [необходимым] раввинский суд того поколения. Поскольку запрещено отклоняться от них, как сказано (Дварим 17:11): «Не отклонись от всякой вещи, которую скажут тебе, вправо или влево».

А также законы и уставы сокрытые, которые не получили от Моше и занимался которыми великий раввинский суд того поколе-

ния посредством правил, какими толкуется Тора, и решили о них старцы, и были единоголосны, что таков закон. Всё это включил рав Аши в Талмуд со времён Моше и до своих дней.

И составили мудрецы Мишны труды другие, [чтобы] объяснить свои слова. Раби Ошая, ученик Наставника нашего святого (раби Иегуда а-Наси), составил толкование книги Берешит. А раби Ишмаэль комментировал с «Вот Имена» и до конца Торы, и это то, что называется «Мехильта». А мудрецы другие после них составили мидраши. И всё это было составлено прежде Талмуда Вавилонского.

Получается, что Равина и рав Аши с товарищами завершили [эпоху] величайших мудрецов Израиля, передававших Устную Тору, которые приняли указы и постановили, и начали обычаи, и стали указы, постановления и обычаи их повсеместно распространёнными во всём Израиле, во всех местах обитания их.

И после раввинского суда рава Аши, который составил Талмуд в дни сына его и закончил его, рассеялись Израиль по всем странам чрезвычайно и достигли краёв [земли] и островов далёких, и приумножились конфликты в мире, и закрылись пути армиями, и ослабло изучение Торы. И не собирались Израиль учиться в ешивах их тысячами и десятками тысяч, как было раньше.

А только собираются единицы и последние оставшиеся, которых созывает Б-г в каждом городе и в каждой стране, и занимаются Торой, и понимают в трудах мудрецов всех, и знают из них, каков он путь закона.

И всякий раввинский суд, который возник после [эпохи] Талмуда во всякой стране и указал или постановил, или сделал обычным для жителей его страны, или жителям стран, не распространилось, сделанное им во всём Израиле, из-за удалённости их поселений и закрытия дорог. И поскольку раввинский суд этого государства составляет меньшинство (всех раввинских судов), а великий раввинский суд семидесяти

был расформирован некоторое количество лет до составления Талмуда.

Поэтому не вынуждают жителей страны этой вести себя по обычаю страны другой. И не говорят раввинскому суду некому принять устав, принятый [другим] раввинским судом в стране его. А также, если учил один из великих раввинов, что путь закона таков, и стало ясно другому раввинскому суду, который возник после него, что не таков путь закона, написанный в Талмуде — не слушаются первого, а только того, к мнению которого склоняется разум [их], будь то [мудрец] ранний или поздний.

Во время, прошедшее с эпохи мудрецов Мишны, прекратилась практика смихи, поэтому в наше время не осталось раввинов, назначенных таким образом. В связи с этим до наших дней не был восстановлен институт центрального раввинского суда — Санэдрина, который должен был состоять именно из рукоположенных раввинов. В прошлом были сделаны несколько попыток возродить Санэдрин, не увенчавшихся, впрочем, успехом.

Инициатором первой попытки возрождения Санэдрина, состоявшейся в 1538 году, был раввин Цфата раби Яков Бераб, известный как Маари Бераб. По замыслу раби Бераба возрождение Санэдрина должно было стать средством искупления греха евреев, вынужденных изменить своей вере во время изгнания из Испании. Для того, чтобы избавить евреев Испании от грозящего им Свыше наказания карет, раби Бераб хотел приговорить их к телесному наказанию, которое искупило бы их грех. Для того, чтобы осуществить свой замысел, Маари Бераб получил рукоположение от двадцати пяти своих учеников — раввинов Цфата, что, в соответствии с мнением Рамбама, означало возрождение практики рукоположения. Рамбам пишет (Мишне Тора Законы Санэдрина 4, 11, см. также комментарий Рамбама на Мишну Санэдрин 1, 1), что практика назначения смихой может быть возрождена с согласия всех или большинства мудрецов Земли Израиля.

Видится мне верным, что, если согласятся все мудрецы, которые в Земле Израиля, назначить судей и рукоположить их, вот эти [считаются] рукоположенными, и следует им разбирать дела, касающиеся штрафов, и следует им рукоположить других. (Мишне Тора Законы Санэдрина 4, 11)

Инициатива Маари Бераба вызвала сопротивление в основном со стороны рава Леви бен Хабиба, занимавшего пост раввина Иерусалима. Несмотря на противостояние оппозиции раби Яков Бераб успел рукоположить четырех раввинов, которые были его учениками и главами ешив в Цфате: автора

«Шульхан Аруха» раби Йосефа Каро, рабби Моше ми-Терани, известного как а-Мабит, рабби Моше Кордоверо, известного как Рамак, и рабби Йосефа Сагиса.

Полемика, развернувшаяся в связи с попыткой возрождения Санэдрина, касалась, помимо всего прочего, также и обоснованности мнения Рамбама, считавшего возможным возрождение рукоположения в контексте мнений, оспаривавших его утверждение. Предметом обсуждения являлись также и проблемы, неизбежно проявившиеся бы с возникновением Санэдрина, такие как необходимость освящать новый месяц в соответствии с показаниями свидетелей. Из дошедших до нас материалов, касающихся этого спора, становится очевидно также, что рабби Леви бен Хабиб противостоял инициативе возрождения Санэдрина в частности и потому, что она была сделана в обход его, раввина Иерусалима, что означало отсутствие консенсуса среди всех раввинов Земли Израиля.

В том, что касается отношения рабби Йосефа Каро к этой инициативе, существуют разногласия. Есть те, кто настаивает на его положительном отношении к возрождению смихи на основании дошедших до нас свидетельств о том, что сам раби Йосеф Каро рукоположил несколько своих учеников. Другие утверждают, что в конце жизни раби Каро перестал относиться к возрождению смихи как к легитимному шагу. Это последнее мнение, однако, не нашло под-

тверждения в документах, относящихся к периоду жизни раби Йосефа Каро.

Ещё одной попыткой возрождения Санэдрина можно считать парижский «Синедрион», организованный Наполеоном.

В 1806 году во Франции усилились антисемитские настроения, основанные на утверждениях о неспособности евреев быть преданными гражданами нееврейского государства. В связи с этим Наполеон решил созвать глав французского еврейства и поставить перед ними двенадцать вопросов, касающихся отношения евреев к неевреям и нееврейской власти. Ответы, данные собранием, были переданы императору. Для того, чтобы придать полученным им ответам силу закона, Наполеон решил организовать «Синедрион» — собрание, состоящее из семидесяти одного члена, в большинстве своём раввинов Франции. Собрание это должно было одобрить ответы, данные Наполеону ранее, и придать им статус религиозных постановлений, регламентирующих положение евреев в нееврейском государстве. Во главе «Синедриона» стоял рабби Йосеф-Давид Зинцхейм из Страсбурга, один из величайших законоучителей того поколения.

Решения «Синедриона» были оформлены как девять принципов, с помощью которых собрание смогло угодить Императору, не отходя от основ еврейской веры. Принципы эти включали в себя запрет на многожёнство, обязательство считать браки и разводы правомочными только после одобрения их гражданскими властями, обязательство относиться ко Франции как к своей родине, а к её гражданам — как к своим соплеменникам. Некоторые отнеслись к решениям «Синедриона» как к проявлению подострастия по отношению к властям: ведь цель организации «Синедриона» состояла в том, чтобы подчинить евреев гражданским законам Франции. Тем не менее принципы, выработанные «Синедрионом», и сегодня рассматриваются религиозными евреями и еврейскими общинами по всему миру как общие руководящие принципы. Даже в Израиле, где раввинат обладает ав-

тономией в том, что касается регистрации браков и разводов, его работа полностью координируется с гражданскими властями. Другими словами, браки и разводу в Израиле регистрируются раввином только при условии их полного соответствия гражданскому законодательству.

Попытка возродить Санэдрин была принята и в Государстве Израиль вскоре после его провозглашения по инициативе его первого министра религий рава Йеуды Лейба а-коэна Маймона. Попытке этой решительно противостоял рав Ицхак Зеев а-леви Соловейчик из Бриска, который опасался, что такой Санэдрин будет находиться под полным контролем правительства, в котором в то время господствовали атеистические и социалистические взгляды.

Современные раввины, таким образом, по-настоящему не являются раввинами в том же смысле, что и во времена Санэдрины. Сегодня раввины получают от своих наставников лишь то, что называется «разрешением на наставление», то есть разрешением выносить решение по вопросам Алахи. С формальной точки зрения, в наши дни не существует центрального органа, которому подчинялись бы все раввины. У нас нет учреждения, алахическим решениям и постановлениям которого мы были бы обязаны следовать, наподобие того, что описывает Рамбан в приведённом выше отрывке из введения к «Мишне Тора».

Тем не менее подобно тому как все врачи знают, кто является наиболее авторитетным специалистом в определённой области даже без его формальной аттестации как величайшего из докторов, также и среди евреев известно, кто является их духовным лидером без формального назначения этого человека на руководящий пост. Во всех поколениях еврейский народ умел избрать себе в лидеры величайших и наиболее праведных мудрецов Торы, специалистов по Алахе, по слову которых принимались алахические решения и осуществлялось духовное руководство евреями того поколения. Мудрецы эти совсем не обязательно должны были занимать официальные посты, они

могли быть частными людьми, далёкими от общественной деятельности, однако их познания в Торе, их мудрость и личная праведность наделяла их авторитетом в глазах всего народа, среди которого они были известны как «наставники всей Земли Израиль» или «раввины всех жителей диаспоры».

И об указании таких неофициальных лидеров народа Израиль Тора тоже говорит (Дварим 17:11): «В соответствии с указанием, которое укажут тебе... не отклонись от вещи, которую скажут тебе, вправо или влево».

Раши в своем комментарии (Раши Дварим 17:11) приводит сказанное в Сифри (Сифри 17, 24)

«Вправо или влево» — даже говорит тебе что правое — это левое, а левое — это правое. Тем более, если говорят тебе на правое, что оно правое, а на левое, что оно левое.

Подобное мы находим и в комментарии Рамбана (Рамбан Дварим 17:11):

«Даже если говорит тебе, что правое — это левое, а левое — это правое» — так говорит Раши. И смысл этого, даже если будешь думать в сердце, что они ошибаются, и вещь эта очевидна в твоих глазах подобно тому, как отличаешь ты правое от левого, [тем не менее] поступай по повелению их и не говори: «Как могу я есть этот очевидный нутряной жир (запрещённый в пищу) или убивать этого невинного человека?!» Но скажи: «Так заповедал мне Господин, Заповедовавший заповеди, [повелел], чтобы сделал я в том, что касается его заповедей в соответствии со всеми указаниями их (мудрецов), находящимися перед Ним в месте, избранном Им, и в соответствии с мнением их Дал мне Тору, даже если ошибутся. И это подобно раби Йеошуа и рабану Гамлиэлю в Йом-Кипур, который выпал в соответствии с расчётом его.

(Имеется в виду мишна в Рош а-Шана 2, 9):

Послал ему (раби Йеошуа) рабан Гамлиэль: «Приказываю тебе прийти ко мне с посохом и с деньгами в день, который будет Йом-Кипуром, согласно твоему расчёту».

Пошёл и нашёл его раби Акива в печали. Сказал он ему: «Есть у меня доказательство, что всё, что делает рабан Гамлиэль, вступает в силу. Как сказано (Ваикра 23:4): «Это времена Б-га, праздники святые, которые провозгласите вы во время их», — как во время, так и не во время, нет мне установленных дней, кроме этих». Пришёл он (раби Йоошуа) к раби Досе бен Аркинасу, сказал тот ему:

«Если мы будем сомневаться в раввинском суде рабана Гамлиэля, мы должны сомневаться в каждом без исключения раввинском суде со времён Моше и до нашего времени. Ведь сказано (Шмот 24:9): «И взошёл Моше и Аарон, Надав и Авигу, и семьдесят из старцев Израиля» — а почему не названы имена старцев? Только для того, чтобы научить: «Каждые три еврея, которые образовали раввинский суд в Израиле, подобны раввинскому суду Моше». Взял он в руки свой посох и деньги и пошёл в Явнэ к рабану Гамлиэлю в день, который был Йом-Кипуром, согласно его расчёту. Встал рабан Гамлиэль и поцеловал его в голову. Сказал ему: «Приди с миром, учитель мой и ученик! Учитель мой — в мудрости, а ученик — потому что послушался моих слов!» И необходимость в этой заповеди крайне велика, поскольку Тора была дана нам в письменной форме, а как известно не существует единодушия в отношении [оценки] вновь возникающих вещей, и из-за этого приумножатся споры и станет Тора несколькими учениями. И дало нам Писание безапелляционное указание слушаться великого раввинского суда, находящегося перед Б-гом в месте, избранном Им во всём, что скажут нам в толковании Торы. Как в случае, когда получено было объяснение её как свидетельство, передававшееся из поколения в поколение от Моше, получившего его от Всесильного, так и если скажут так в соответствии с тем, что слышится из написанного или является его намерением, поскольку в соответствии с мнением их даёт Он им Тору. Даже если в твоих глазах [объяснение] это будет подобно подмене правого левым. Тем более необходимо по-

лагать, что они говорят на правое, что оно правое, поскольку дух Б-га [находится] на служителях святилища Его и не оставит Он благочестивых [служителей] Своих, всегда будут убережены от ошибки и преткновения. И сказано в Сифри (Сифри Шофтим 154): «Даже если показывают на глазах твоих на правое, что оно левое, и на левое, что оно правое, — слушайся их».

В 2000 году в Вене должна была проходить очередная конференция Совета раввинов Европы, однако из-за включения в правительство Австрии праворадикальной националистической партии под руководством Йорга Хайдера, известного своими фашистскими высказываниями, съезд было решено перенести в Братиславу, столицу Словакии, находящуюся примерно в сорока минутах езды от Вены.

Поскольку изначально конференцию планировалось проводить в Вене, Совет принял решение использовать эту возможность для того, чтобы от имени раввинов Европы вручить почётную награду Симону Визенталю, известному охотнику за нацистами, жившему там.

Визенталь, которому тогда уже перевалило за девяносто, был очень растроган и сказал, выступая перед сотнями собравшихся на съезде раввинов, что за свою долгую жизнь он получил много наград и почётных дипломов благодарности за свою неустанную работу по поиску нацистских преступников и призыванию их к ответу по всей строгости закона. Тем не менее честь, которую оказал ему Совет раввинов Европы, особенно важна ему из-за одного случая, произошедшего с ним.

Во время своего пребывания в концлагере Бухенвальд Визенталь после дня изнурительного труда возвращался вместе с сотнями таких же узников, как и он сам, в барак, где проводил ночь на деревянных нарах. В этом бараке находился один заключённый, которому удалось пронести с собой в лагерь молитвенник. Молитвенник этот был единственным на весь барак, и многие религиозные заключённые концлагеря хотели попользоваться молитвенни-

ком в особенности в Шаббат и еврейские праздники. Для них этот молитвенник был единственным средством немного поднять свой дух и излить своё сердце перед Творцом.

Еврей, которому принадлежал молитвенник, решил не упускать случая немного улучшить страшные условия своего заключения. Нужно сказать, что лагерный паёк состоял из маленького кусочка грубого хлеба и миски жидкого супа, которые никак не могли утолить постоянный голод заключённых. Хозяин молитвенника решил брать со своих товарищей по несчастью плату едой за пользование книгой. И так на протяжении долгого времени узники были согласны делиться своим скудным пайком за право пользоваться молитвенником.

Визенталь, назначенный бригадиром барака, видел всё происходившее и, исполнившись отвращения, дал обет, что если ему посчастливится выйти живым из этого ада, нога его больше никогда не переступит через порог синагоги.

И вот пришёл день, когда американские солдаты освободили Бухенвальд. Концлагерь был преобразован в лагерь для перемещённых лиц. Одна из первых вещей, которую было решено сделать, — это открыть синагогу для жителей лагеря. В составе союзной армии в качестве военного раввина находился и рав Элиэзер Сильвер из Цинциннати, один из крупнейших раввинов Америки, которому и было поручено провести церемонию открытия синагоги в одном из барачков.

Симон Визенталь, избранный главой самоуправления лагеря, тоже был приглашён на открытие, но он отказался прийти из-за принятого им решения никогда больше не посещать синагогу.

Когда рав Сильвер спросил Визенталь о причине его отказа, тот рассказал ему всю историю с молитвенником от начал до конца. В ответ на это раввин сказал ему следующее: «Я не понимаю твоего решения не ходить в синагогу. Действительно, еврей, взявший за пользование молитвенником последний кусок хлеба у заключённых, по-

ступал недопустимо и отвратительно. Однако вместо того, чтобы смотреть на недостойный поступок хозяина молитвенника, почему бы тебе не посмотреть на величие духа десятков заключённых, готовых пожертвовать последним куском хлеба только для того, чтобы удостоиться подержать в своих руках молитвенник хотя бы на несколько минут?»

Слова раввина произвели на Визенталь большое впечатление. Действительно, он смотрел на эту историю с неправильной точки зрения. Сказанное равом Сильвером открыло ему глаза и позволило взглянуть на всю эту историю с совершенно иной перспективы. После разговора с раввином Визенталь принял решение принять участие в торжественном открытии синагоги.

Если мы внимательно вчитаемся в сказанное здесь Торой и в комментарий Раши, мы увидим, что речь идёт именно о правом и левом. Здесь не говорится: «Если скажут о ночи, что это день, или о зиме — что это лето». Правое и левое могут меняться сторонами в зависимости от точки зрения человека.

Нередко мы смотрим на вещи с субъективной точки зрения и не замечаем ошибок своих взглядов. Иногда для того, чтобы взглянуть на вещи объективно, нужно лишь поменять перспективу.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

ВЗЯТКА

«Не покриви судом, не лицеприятствуй и не бери мзды, ибо мзда ослепляет глаза мудрецов и искажает речи правые» (16:19)

Запрет брать взятку трижды упоминается в Торе. Первый раз он сказан в книге «Шмот» (23:8): «И мзды не бери; ибо мзда ослепляет зрячих и искажает речи правые». Этот же запрет упомянут в книге Дварим: «Не покриви судом, не лицеприятствуй и не бери мзды, ибо мзда ослепляет глаза мудрецов и искажает речи правые» и «Проклят берущий подкуп, чтобы убить человека, кровь невинную!» (Дварим, 27:25).

Пророки многократно упрекали евреев за нарушение строгого запрета взяточничества (Шмуэль I 8:3, Йешаяу 5:23, Миха 3:11, Амос 2:6, и др.) и мудрецы в Талмуде обсуждают тяжесть этого греха.

В частности сказано в Гемаре, что «испустят дух те, кто берет взятки» («Ктубот» 105б), а также находим в трактате «Бава Батра» (9б) то, что сказал раби Ицхак: «Судья, берущий взятку, приводит в мир сильную жару».

В мидраше на книгу «Мишлей» (гл. 1) наши мудрецы добавили: «Притча о человеке, который взял удочку и забросил ее в море. Большая рыба увидела крючок, подумала что это что-то маленькое и проглотила его. Если бы она понимала, что это на самом деле, разве она бы глотала его? Так же и тот, кто берет взятку — не остается в его руке ничего, он теряет [свое] имущество, а в итоге теряет свою жизнь».

Цель данной статьи состоит в том, чтобы изложить все аспекты запрета на взятку, и в том числе разобраться, распространяется ли этот запрет не только на судей, но и на других должностных лиц, а также выяснить, нельзя только брать взятку или давать ее тоже запрещено.

Непригодность судьи, который принял взятку

Судье запрещено брать взятку, этот закон носит абсолютный характер и не имеет исключений. Он действует и даже тогда, когда взятка на практике не влияет на судебный приговор, и даже если у судьи, который берет взятку, нет преступного намерения склонить мнение суда в ту или иную сторону.

Раши комментирует вышеприведенный стих «И мзды не бери...» (Шмот 23:8): «Даже с тем, чтобы судить по правде, и тем более, чтобы судить криводушно, ведь относительно неправого суда сказано в другом месте: “Не криви судом” (Дварим 16:19)».

Понимание, предлагаемое Раши, основано на брайте (трактат «Ктубот» 105а): «И мзды не бери» — чему это пришло научить? Не оправдывать виновного и не обвинять невинного? Но вот уже сказано: «Не криви судом».

Выходит, что даже о мздоимстве с целью оправдать невинного и обвинить виноватого сказала Тора: «И мзды не бери!»

Гемара (там же) учит из этой брайты, что взятка запрещена даже в ситуации, когда нет опасения, что судья покривит судом, как, например, в ситуации, когда судья берет взятку от обеих сторон. Мудрец Рава объясняет это (там же 105б) следующим образом: «Почему нельзя брать взятку? Потому что тот, от кого он принял мзду, стал ему близок, и он его любит как самого себя, а [у нас] есть “хазака” (презумпция), что человек не склонен обвинять сам себя [а наоборот, склонен искать себе оправдание].»

Что значит «шохад» (мзда, взятка)? «Шэу хад» — «что он один». Объясняет Раши: «Дающий и принимающий становятся одним сердцем». Отсюда мы учим, что взятка затрагивает возможность человека быть судьей и может повлиять на итог рассмо-

трения дела таким образом, что судья этого даже не заметит. Судья становится «единым целым» с одной из сторон: когда он подкуплен, то становится «ближе» к тому, кто дал взятку, и уже не может четко оценивать недостатки его позиции — точно так же, как человек не может полностью объективно смотреть на себя и на своих родственников. И даже если он уверен в своей правоте, его решение может быть ошибочным, поскольку взятка оказывает влияние на это решение.

Таким образом, мы начинаем понимать, почему Тора не довольствовалась лишь запретом «кривить судом» и категорически запретила судье получать мзду. Автор «Хинух», объясняя причину запрета на получение взятки, пишет (заповедь 83) важную вещь: «Запрещено нам брать взятку даже чтобы судить верно, дабы искоренить в нас привычку к тому, что запрещено, и чтобы мы не пришли судить со взяткой ложно».

Неочевидная взятка

Запрещено принимать не только имущественную взятку («шоход мамон»), но и неимущественную («шоход дварим»). Таким образом, даже если судья получил какую-либо пользу от человека — этот судья не пригоден к заседанию в суде, где рассматривается дело этого человека, даже если у полученной пользы нет, на первый взгляд, никакой связи с судебным процессом.

Рамбам (Законы Санэдрин гл. 23 алаха 3), а вслед за ним и «Шулхан Арух» («Хошен Мишпат» гл. 9), постановили, что под запрет попадает не только «шоход мамон», но и «шоход дварим».

Сма (сефер Меирот Эйнаим) объясняет, что «шоход дварим» не обязательно означает «словесную взятку» (дословный перевод) — это «шоход иньяним» («взятка делами»), то есть любое удовольствие, любая неимущественная польза, которую получает судья от тяжущейся стороны (сторон), включается в этот запрет.

Примеры таких «взятки» приводит Рамбам (там же): «Был случай с судьей, который залезал в лодку, чтобы пересечь реку,

один человек протянул ему руку и помог ему. Както раз после этого этот человек пришел судиться, и сказал ему судья: “Я непригоден тебя судить”. Также был случай, когда один человек убрал перо с одежды судьи, а другой закрыл плевком на пути судьи, и [в обоих случаях] судья сказал: “Я не пригоден тебя судить”».

Рамбам приводит еще ряд примеров, из которых следует, что запрет мздоимства трактуется удивительно широко: даже той в ситуации, где идет речь о косвенной выгоде, о малой неимущественной пользе, которая не может оказать заметного влияния на личность судьи — судья должен приложить все усилия что бы не получить вообще никакой пользы от тех, кого он собирается судить.

Важно отметить, что, по мнению Тосафот («Ктубот», там же), все эти вдохновляющие истории о праведности наших судей, которые приведены также и в Гемаре, не отражают сам закон, а являются примерами того, как амораим отдалялись от нарушения запрета, руководствуясь «мидат хасидут» (качеством благочестия). Однако из слов Рамбама и «Шулхан Аруха» видно, что «шоход дварим» однозначно запрещен.

Запрет давать взятку, и статус решения подкупленного суда

В «Шулхан Арухе» («Хошен Мишпат» гл. 9 параграф 1) написано, что запрет взяточничества распространяется и на того, кто дает взятку: «Также как тот, кто берет взятку, нарушает запрет мздоимства — тот, кто дает взятку, нарушает [запрет] “перед слепым не клади преткновения” (Ваикра 19:14).»

В Вавилонском Талмуде мы находим однозначный запрет приводить других людей к нарушению, который выводится из упомянутого стиха в Торе: например, в трактате «Псахим» (22б) определено, что тот, кто протягивает стакан вина «назиру» (человеку, принявшему на себя обет, исключаящий употребление вина), нарушает запрет «перед слепым не клади преткновения». Следует отметить, что запрет давать и брать взятку относится не только к

еврейскому судопроизводству, но и к нееврейскому суду тоже, из-за того, что «бней Ноах» (потомки Ноя, т.е. все люди, а не только евреи) обязаны сформировать справедливые суды, и им тоже строжайшим образом запрещено искривлять правосудие, т.е. принимать и давать взятки (см. комментарий Рамбана на Берешит 34:13). И тот, кто предлагает судье взятку — не только поступает незаконно, но и ставит перед судьей преткновение. Многие алахические авторитеты прошлых поколений занимались вопросом дачи взятки нееврейским судьям. Поскольку власти часто проявляли особенную пристрастность и жестокость по отношению к евреям, был поднят вопрос: «Можно ли давать взятку судьям чтобы спасти притесняемого ближнего»? Автор «Питхей Тшува» (пункт 3) привел несколько мнений, которые сходятся на том, что давать взятку неевреям запрещено, однако он специально оговаривает, что раньше, когда власть была жестока по отношению к евреям, разрешалось давать взятку, но исключительно с целью оправдать невиновного еврея.

В «Шулхан Арухе» не написано, каков статус судебного решения, которое было принято после получения взятки, но про судью, который взял плату чтобы судить (что запрещено, даже если обе тяжущиеся стороны дали судье одинаковую взятку) написано буквально следующее: «Все его приговоры отменяются, кроме тех, о которых доподлинно известно, что он не брал [перед их вынесением] плату» (там же, параграф 5).

Из этого закона, который имеет статус постановления мудрецов, Бах в своем сборнике респонсов делает вывод («Шут Бах» глава 51): «Кажется очевидным, что тем более если он принимает [деньги] как взятку (что запрещено Торой), его решения отменяются».

Таким образом, мы видим, что постановление судьи, который взял взятку, отменяется, и об этом же прямо пишет Радваз, комментируя Рамбама («Законы Санэдрина» гл.23 алаха 6).

Получение взятки должностными лицами (общественными деятелями)

На первый взгляд, запрет взяточничества, исходя из смысла заповеди, не может быть ограничен рамками системы судопроизводства. Не только от судей, но и от любых других людей, занимающих общественно-значимые должности, ожидается тщательное и взвешенное изучение ситуации и объективная оценка фактов, так как их деятельность неизбежно сопряжена с принятием различных решений. И когда их ладонь открыта для принятия подарков и других выгод от частных лиц, организаций и представителей органов власти, с которыми они ведут дела — эти деятели могут принимать пристрастные и ошибочные решения, даже не имея на то намерения.

В связи с несколько иным вопросом, а именно в отношении запрета назначать судьей злодея, мы находим у автора «Трумат адешен», имеющие непосредственное отношение к нашей теме слова о том, что существует сходство между судьей и важными людьми общины.

Рамо устанавливает закон по его мнению («Хошен Мишпат» гл.37 пар.22): «Важные люди общины, уполномоченные заниматься нуждами общины в целом и каждого члена общины в частности — их закон как закон судей, и нельзя назначать того, кто непригоден к судейству, т.е. злодея».

На это алахическое решение полагается автор «Хатам Софер» (Респонсы «Хатам Софер» на «Хошен Мишпат» 160) в своем постановлении, где он отменяет решение в пользу одного из соискателей, которое приняло руководство общины, получившее от этого соискателя взятку, поскольку их выбор был не во Имя Небес, а «они так решили из-за взятки, став единым целым с дающим и это ослепило их глаза».

Однако, в решении, которое приняли руководители той общины, была одна важная деталь: проблема была в том, что каждый из них должен был высказывать свое мнение «во Имя Небес», а поскольку они при-

няли взятку — то их мнения стали не во Имя Небес, и таким образом, можно рассматривать постановление Хатам Софера как источник запрета должностным лицам брать взятку. Но из его слов невозможно доказать, что существует также и запрет давать взятку.

Тот, кто не судит по Торе

Источник запрета мы находим в комментарии «Пилпула Харифта». Гемара в трактате «Санэдрин» (27а) приводит следующий случай. Бар Хама был обвинен в убийстве и рав Аба бар Яаков был уполномочен Главой диаспоры разобраться в том, каков на самом деле статус бар Хамы, и если выяснится, что он действительно совершил убийство — пусть ослепит его (это наказание не являлось приговором суда Торы, но, как объясняет Раши, оно практиковалось «для ограды»).

По итогам расследования рав Аба бар Яаков пришел к выводу, что бар Хама должен быть оправдан, и в знак благодарности бар Хама освободил рава Абу от подушной подати царю.

Относительно этого случая Рош разъясняет (3:17), что в действиях бар Хамы не было проблемы с возможным нарушением запрета «шоход меухар» («поздней взятки», т.е. такого варианта взятки, которая принимается уже после приговора суда, а не до суда, как обычно), поскольку мудрецы и без этого освобождены от уплаты налогов. А если для рава Абы не было никакой пользы в поступке бар Хамы, то последний своими действиями не нарушил запрет давать взятку. «Пилпула Харифта» выводит из этого важный принцип относительно границ запрета взятки, о котором мы говорим: «А также приди и увидь вещь великую, которую сообщил нам наш господин (Рош), что взятка запрещена не только [в ситуации, когда решают дело] в суде Торы, но и в деле со штрафами, как в нашем случае, относительно которого объяснил Раши, что речь идет только о штрафе. И разъяснил наш господин, что конкретно в нашей ситуации, несмотря на то, что принял [бар Хама

чужую] подушную подать на себя, это [все же] не было [сделано] путем взятки. А я написал это, чтобы указать тем, кто назначен над общиной, что несмотря на то, что они не представляют собой суд Торы, им все равно нельзя брать подарки за принимаемые решения».

Аналогичное постановление содержится и в книге «Арух аШулхан» («Хошен Мишпат» 91): «И не только судье нельзя брать взятку, но и всем назначенным и занимающимся нуждами общества: несмотря на то, что принимаемые ими решения не являются судом Торы, им запрещено искривлять решение вопроса из-за любви, ненависти, и тем более из-за взятки».

«Взятка», которая не делает судью непригодным

Важно помнить, что не любое получение выгоды считается взяткой. Закон считается с различными случайно возникшими обстоятельствами, а также (в основном) с иными намерениями извлекающего выгоду, и с его ощущениями.

Пример этому можно найти в том, что пишет Тур («Турей Заав» «Хошен Мишпат» гл. 9), который постановляет закон в соответствии с гемарой в трактате «Ктубот» (105б): «Судья должен быть очень и очень осторожен и не брать взятку даже чтобы оправдать невиновного... Поэтому каждый судья, который должен одолжить имущество у соседей, не может их судить. Но если он так же одалживает им — может, поскольку это лишь компенсация за то, что он им одалживает свое».

Т.о. судья, который берет в пользование вещи другого человека — не может судить хозяина этих вещей из-за получаемой пользы, но стоит ему одолжить человеку свои вещи — он снова пригоден быть судьей в процессе с участием этого человека (несмотря на то, что извлеченная польза никуда не делась).

В «Шулхан Арухе» содержится важное уточнение. Даже если судья одалживает первым, т.е. раньше, чем одолжили у него, но при этом у него есть что одолжить в от-

вет — судья по-прежнему может судить: «И каждому судье, который взял в пользование вещь, нельзя судить того, кто ему одолжил. Про какую ситуацию идет речь? Проту, когда не было у судьи что одолжить, но если было — пригоден, ведь тот тоже одалживает у него».

Рамо делает важное добавление (там же, от имени Маарика — раби Яакова Колона, «шореш» 17): судья теряет пригодность при одалживании у кого-либо имущества лишь в том случае, «когда он привычен одалживать у них, но при одноразовом одалживании, из которого никак не очевидно, что тот одалживает ему из-за суда — нет».

Отсюда мы делаем вывод, что когда извлекаемая польза является частью обычных человеческих взаимоотношений (например, между соседями) — судье разрешается ее получать, и не следует рассматривать это как взятку.

В «Шулхан Арухе» (там же, параграф 2) приводится еще один закон, источник которого находится в респонсах вавилонских гаонов (приведены в «Туре» там же): «Если истец послал подарок судье до того, как пригласил обвиняемого в суд — обвиняемый не может заявить судье отвод, но сам судья может воздержаться от участия в суде из-за качества благочестия (например, в ситуации, когда он знает, что истец стал ему симпатичен)».

Бах (там же) уточняет, что речь идет исключительно о ситуации, когда истец послал судье подарок еще до получения повестки в суд, и поэтому судья, принимая подарок, не чувствует, что тот приурочен к будущему судебному разбирательству. Поэтому отказ судьи исполнять свои обязанности возможен здесь лишь из-за благочестия, но не с т.з. требования закона. Однако в случае, когда судья чувствует, что подарок был дан в связи с последующим иском, он не может судить и это уже по закону. По мнению Баха, не имеет значения, обозначал ли даритель словами то обстоятельство, что его целью было склонить мнение судьи в свою пользу, или не обозначал

— мы ориентируемся на судью, и если судья чувствует, что цель была именно такова — он непригоден судить это дело.

Однако, Меири бен Лев в своих респонсах (часть 3 глава 97) говорит по-другому: даже в ситуации, когда нам кажется очевидным, что дающий подарок дает его лишь потому, что знает о предстоящем разбирательстве у этого судьи — одариваемый судья может быть непригоден только из-за качества благочестия, ведь он берет не ради взятки, и по простому именно такой вывод можно сделать из слов «Шулхан Аруха».

Итог

Запрет брать взятку — это жесткий запрет из Торы, строгость которого очевидна уже применительно к основам функционирования суда. Выше мы объяснили, что судья, который принимает взятку, перестает быть подходящей кандидатурой для того чтобы судить, и его решения отменяются. Также мы увидели, что не только имущественная взятка запрещена, но и любая выгода, получаемая судьей. И еще мы выучили, что не только судье запрещено получать взятку, но также строго запрещено давать взятку.

Особо следует отметить тот факт, что некоторые законодатели расширяют запрет взятки также и на людей, которых поставило над собой общество, а также и на государственных должностных лиц. На каждого, кто занимает «квазисудебную» должность, распространяется (согласно этому мнению) запрет получения взятки, и, разумеется, должностные лица обязаны максимально отдалиться от того, чтобы сами давать взятку.

В словах наших мудрецов («Сифра» на главу «Кдошим» гл.8 пар. 5) мы находим еще одно «расширение» определения судьи. На стих «Не творите неправды в суде, в мере в весе и в емкости» (Ваикра 19:35) мудрецы написали: «Чему это пришло научить? Если [обращено к] судье — то уже сказано [в другом месте], а здесь пришло научить, что тот, кто меряет — называется судьей [в

том смысле], что если солгал относительно размера, то называется “творящим неправду”, и он ненавистен и отвратителен, проклят и мерзок». Автор комментария «Тора Тмима» на Тору объясняет параллель между тем, кто производит эталонные измерения, и судьей: «Поскольку своим решением относительно мер и весов он ограничивает долю покупателя или продавца как судья — он и порицается как судья, который искривляет правосудие».

Но поскольку законодатели не привели эти слова мудрецов в качестве алахи [закона], то запрет Торы распространяется только на судей и на «квази-судебные» должности тех, кто избран и уполномочен обществом. Но совершенно ясно, что каждый, кто принимает важные решения, обязан помнить о том, что взятка ведет к «лицеприятствованию в суде», и должен максимально отдалиться как от дачи, так и от принятия взятки.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

КАШРУТ В НЕКОШЕРНОМ МИРЕ. ПЛИТА И ДУХОВКА

РАВ ЭЛИЭЗЕР ВОЛЬФ

Подставки над горелками

Вопрос: Следует ли иметь отдельные подставки над горелками плиты для мясных и молочных кастрюль?

Ответ: Предпочтительнее иметь отдельные подставки, но необязательно, поскольку огонь, как правило, сжигает все следы пищи, которая могла попасть на подставку.

Некашерная плита

Вопрос: Можно ли варить на некашерной плите?

Ответ: Можно, только сначала положите на подставку над горелкой металлический лист. Если металлического листа нет, то прежде чем поставить на горелку кастрюлю, зажгите эту горелку.

Если и это невозможно, все-таки можно поставить кашерную кастрюлю на некашерную подставку над горелкой, поскольку предполагается, что огонь уже выжигает все остатки некашерной пищи, которая могла попасть на подставку.

Кошерование подставок над горелками

Вопрос: Как можно откашеровать подставки над горелками плиты?

Ответ: Почистите их хорошенько (используйте специальное моющее средство, типа Easy Off, а затем прокалите над огнем докрасна, поворачивая каждую подставку так, чтобы все ее части были прокалены. Если же плита электрическая, просто включите ее на максимальную мощность и

оставьте греться до тех пор, пока диски не раскалятся докрасна. (См. вопрос 33)

Духовка

Вопрос: Можно ли использовать обычную домашнюю духовку и для мясного, и для молочного?

Ответ: Некоторые авторитеты считают, что духовка может быть использована для мясного и молочного попеременно (но не одновременно). После использования духовки для мясного убедитесь, что она чистая (в особенности, если готовили пряное мясное блюдо), и смените решетки (противни). Теперь ее можно использовать для молочного.

Согласно некоторым другим мнениям, в дополнение к этому необходимо, чтобы

либо прошло 24 часа между приготовлением мясного и молочного, либо и то, и другое блюдо были покрыты.

Некоторые авторитеты требуют, чтобы между приготовлением мясного и молочного чистая духовка была прогрета в течение часа при максимальной температуре («либун каль»).

Электрическая печь

Вопрос: Можно ли использовать электрическую духовку (toaster oven) для мясного и молочного?

Ответ: Нет, нельзя.

Кашерование духовки

Вопрос: Как можно откашеровать духовку, которую использовали для приготовления некашерной пищи?

Ответ: Тщательно вычистите духовку, а затем прокалите при максимальной температуре в течение часа (либун каль). Если вы хотите кашеровать духовку более суровым способом (либун хамур), можно использовать паяльную лампу, уголь или режим самоочистки духовки (при условии, что такой режим предусмотрен в вашей плите). Постарайтесь только не обжечься!

Купите новые решетки для духовки или откашеруйте старые одним из следующих способов: в режиме самоочистки духовки (если таковой есть) или паяльной лампой (либун хамур).

Если пищу никогда не клали прямо на решетки, то достаточно, по мнению некоторых авторитетов, прокалить духовку при максимальной температуре в течение часа.

Замечание: Если вы используете «либун хамур», проконсультируйтесь с изготовителями вашей плиты, не испортит ли это вашу духовку.

Общественная духовка

Вопрос: Если я живу в студенческом общежитии, могу ли я воспользоваться там духовкой, чтобы разогреть себе еду?

Ответ: Можете, только заверните еду в два слоя алюминиевой фольги.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

РАЗРЕШЕНО ЛИ ДОНОРСТВО КРОВИ, КОСТНОГО МОЗГА И ПОЧЕК?

Донорство крови — это считается цдакой? И как его вообще можно охарактеризовать, если:

- а) Донор не знает, кому он помогает?
- б) Государство выплачивает все-таки деньги на восстановление донора после донации?
- в) Кроме того, сейчас самый развитый банк костного мозга именно в Израиле. Как Тора относится к медицинскому донорству?

Думаю, что вопрос интересный. С уважением, Владимир

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Уважаемый Владимир!

- а) Добро, которое человек делает другим людям, бывает разных видов. Есть цдака — это материальная помощь нуждающимся, и есть хесед, он имеет разные формы. Любое добро, которое мы делаем другому, это хесед. Гмара говорит, что цдака — это только бедным, а хесед — это и бедным, и богатым. Как пишут наши мудрецы, и цдака, и хесед имеют свои преимущества. Поэтому важно делать и то, и другое. Хесед — одалживать деньги (безвозмездная ссуда), навещать больных, радовать жениха и невесту и т. д. Хесед включает в себя и донорство.
- б) Когда человек делает добро ради добра, даже если ему это как-то возмещают, это добро.

Представьте себе врача или медсестру, которые стараются от всего сердца по своим возможностям помочь людям, но им же нужно на что-то жить, им за это платят.

Но если основное их намерение — помочь людям, значит, они постоянно делают хесед.

- в) Донорство костного мозга, когда это спасает больного, а здоровью донора не вредит, — тоже хесед.

Если донорство помогает другому человеку и не наносит вреда самому донору, раввины это приветствуют. Случай такого донорства — особый хесед. Человек отдает часть своего тела, чтобы помочь другому.

Приведу пример из личной жизни: у моей жены отказали почки, и ей стали делать диализ. Это было очень непросто — трижды в неделю несколько часов проводить в медицинском учреждении, да и организм очищается недостаточно, он постепенно засоряется.

Работу этих аппаратов не сравнить с работой маленькой почки (100-200 см. куб). Так продолжалось, пока одна женщина, которая нас лично не знала, не подарила ей почку... Это, конечно, великий хесед, и мы ей очень благодарны. Это было сделано с помощью организации «Матнат Хаим», руководимой равом Гебером.

Тому, кто делает хесед другим, Б-г оказывает милосердие — мера за меру.

КОГДА ПОЯВИЛАСЬ МАСОРА И ОГЛАСОВКИ В ИВРИТЕ?

1. Когда исторически появилась массора?
2. Когда исторически появились впервые огласовки в иврите?
3. Когда исторически впервые вслух читался текст Торы на иврите?

Отвечает рав Моше Сьтин

Для начала давайте объясним, что такое Масора и для чего она нужна.

В общих чертах содержание этого понятия можно определить так: Масора (ивр. «традиция», «передача») — это свод правил, регламентирующих написание и прочтение текста Торы на основе устной традиции, полученной на горе Синай.

Что это означает на практике? Приведем пример. Как известно, в еврейском алфавите нет гласных, только согласные. Правильно произносить написанное позволяют огласовки — символы под каждой согласной буквой, показывающие, какой гласный звук должен следовать за согласным, обозначенным этой буквой. А как можно знать, как правильно читать то или иное слово, если в свитке Торы нет огласовок? Для этого существовала устная традиция — Масора, которая и определяла, как правильно читать написанное.

Кроме этого, правила Масоры включают традицию расстановки знаков препинания, а также знаков, определяющих мелодический напев — таамим; этот напев мы слышим при чтении Торы в синагоге.

Для переписчиков Торы — софрим — Масора регламентирует, где нужно оставлять в тексте Торы пробелы, отделяющие парашиёт (приблизительный перевод этого слова — «абзацы») друг от друга и делящие их на «птухот» («открытые» — большие абзацы) и «стумот» («закрытые», малые). А также — где писать измененные буквы — иногда большего, иногда меньшего размера, где писать слово «полным написанием» (ктив мале), а где — кратким (ктив хасер).

Когда появилась Масора?

Как было сказано, Масора, т. е. традиция о том, как следует писать и читать текст Торы, была получена на горе Синай и долгое время передавалась исключительно устно. Жесткие законы переписки были призваны исключить возможность ошибок и неточностей при переписывании текста, детей обучали правильному чтению при изучении Торы. Но с усилением гонений и преследований трудно стало сохранять все эти правила только в устном виде; сыграл свою роль и «человеческий фактор» — держать такие обширные сведения в памяти очень тяжело. Поэтому в определенный момент возникла необходимость записать правила, передававшиеся устно, а также «отредактировать» свитки, переписанные с некоторыми неточностями, накопившимися за века копирования. Эту задачу взяли на себя мудрецы Масоры — бэалей Масора, или масореты.

Бэалей Масора

Хотя глубоким анализом текста Торы в еврействе занимались всегда, в том числе и мудрецы времен Первого и Второго Храмов, самое бурное развитие института Масоры пришлось на раннее средневековье — между 6 и 10 веками — в двух еврейских центрах: Вавилонии и Эрэц-Израэль. Цель, которую поставили перед собой мудрецы Масоры, была следующей:

Разработать символы и обозначения, для записи огласовок и таамим и расставить их в тексте Танаха.

Выявить и исправить ошибки, вкравшиеся в свитки Торы, основываясь на древних рукописях и других достоверных источниках.

Предотвратить возможность ошибок и их укоренения в последующих копиях в будущем.

В результате работы, продолжавшейся четыре века, мудрецам Масоры удалось создать единую версию написания и чтения Торы для всех общин. Выведенные ими правила приводятся на полях Книги как комментарий, там же даны ссылки на по-

хожие текстовые явления в различных частях Танаха.

Бэалей Масора пользовались определенными символами и значками. Кстати, символы из черточек и точек, которые используются в современном иврите для обозначения огласовок, разработаны именно масоретами, жившими в Тверии в раннее средневековье.

Среди нескольких центров, занимающихся исследованием Масоры, наиболее прославилась Тверианская школа, где выделялись две династии исследователей — семьи Бен-Нафтали и Бен-Ашер. Современная Масора основывается на исследованиях этой школы.

Последними из бэалей Масора Тверии принято считать Аарона бен-Ашера, и Моше бен-Нафтали, живших в первой половине 10 века. Бен-Ашер и Бен-Нафтали вели острую полемику о нескольких нюансах в написании и произношении текста Торы. Например, Бен-Ашер полагал, что имя Иссахар нужно писать с двумя буквами «с», а произносить с одним звуком «с», а Бен-Нафтали считал, что его следует писать и читать одинаково — с двумя «с». Они спорили также о наличии/отсутствии абзацев (пробелов) в нескольких местах, а также о форме написания «Песни моря», главы «Аазину» и т. п.

В 14 веке Рамбам в своем монументальном труде «Мишнэ Тора» отдает предпочтение версии Бен-Ашера и устанавливает форму текста в соответствии с его мнением. Он так же подкрепляет свою позицию свидетельством: он лично видел в каирской общине книгу Танаха с масоретскими пометками, написанную Бен-Ашером за несколько веков до этого. Мнение Рамбама способствовало тому, что версию Бен-Ашера приняли во всех общинах как основную.

В конце 12 — начале 13 веков раби Меир а-Леви Абулафия (автор комментария к Талмуду «Яд Рама»), сравнив множество рукописей, написал несколько исправленных свитков Торы в качестве «эталона» и разослал их по разным общинам. Раби Меир Абулафия работал следующим образом: ездил по общинам всего мира, собирал

наиболее древние и достоверные рукописи, сравнивал их, и, основываясь на вариантах написания, появляющихся в подавляющем большинстве рукописей, выявлял и исправлял ошибки. Сегодняшняя традиция написания ашкеназских и сефардских свитков основывается на исследованиях автора «Яд Рама».

В сохранении оригинального текста Торы и исправление ошибок внесли свою лепту еще целый ряд исследователей Масоры.

Открытия двадцатого века

Двадцатый век подарил многовековой традиции исследования Масоры несколько приятных сюрпризов.

После многовековой, почти тысячелетней изоляции был установлен контакт с еврейской общиной Йемена, и появилась возможность сравнить свитки Торы йеменских евреев со свитками ашкеназов и сефардов. В результате было обнаружено девять расхождений в написании, восемь из которых вообще никак не влияют на произношение, а девятое никак не меняет смысл сказанного (хотя слово употреблено вместо единственного числа во множественном). Это открытие поразило не только еврейский мир, но и незаинтересованных исследователей.

Вторым интересным фактом было обнаружение в 1958 году манускрипта «Кетер Арам Цова» (Кодекс Алеппо). Согласно мнению большинства исследователей, этот тот самый свиток, который был написан рукой легендарного масорета Бен-Ашера и о котором говорил сам Рамбам. При тщательном анализе и сравнении этих рукописей и современной версии Танаха не было обнаружено существенных различий.

И еще одно революционное открытие было совершено после обнаружения Кумранских рукописей в 1947 году. Рукописи относятся к периоду Второго Храма, т. е. были созданы более двух тысяч лет назад. Так вот, при анализе сохранившихся фрагментов Писания было обнаружено, что консонантная основа (система согласных) сегодняшнего текста Торы практиче-

ски полностью идентична его древним версиям, т. е. масоретскому тексту.

Эти открытия показывают надежность методов исследования древних масоретов.

Заключение

История сохранения и передачи Масоры поражает и восхищает. Ни один древний источник не может «похвалиться» такой сохранностью и аутентичностью, как Тора. Как удалось сохранить оригинальный текст Торы на протяжении более трех тысяч лет без существенных изменений, с точностью

до единой буквы? Как постоянные гонения, изгнания и попытки истребления не помешали пронести Священную Книгу в целостности через столько веков? Объяснить это можно только обещанием Б-га, записанным в Торе (Дварим 31:18): «Не забудутся (слова Торы) из уст потомков твоих».

И исполнителями этой исторической миссии были, безусловно, бэалей Масора — мудрецы, посвятившие жизнь защите слова Торы от искажений, чтобы передать ее в точности следующим поколениям.

КАКУЮ МОЛИТВУ МОЖНО ПРОИЗНОСИТЬ ПЕРЕД ПОЛЕТОМ НА САМОЛЕТЕ?

Какое благословение или молитву можно произносить перед полетом на самолете и перед поездкой?

Отвечает рав Моше Сытин

Здравствуй!

Во-первых, существует специальная «Дорожная молитва» — «Тфилат а-Дэрэх». Это очень важная молитва, составленная мудрецами времен Талмуда с учетом опасностей, которые могут подстергать путника. Полный текст этой молитвы можно найти здесь. Вот некоторые законы, связанные с чтением «Дорожной молитвы»:

Ее читают, уже находясь в пути, а конкретно — когда достаточно отделились от места отправления, а в радиусе примерно четырех километров нет других населенных пунктов.

По мере необходимости, читая «Дорожную молитву», можно произнести внутри текста и личную просьбу, например, «вэ-тацилейну ми-тэунот драхим» («и убереги нас от дорожных аварий») или «вэ-тацилейну ми-мэхаблим» («и убереги нас от террористов») (Алихот Шломо 21:1, Ишей Исраэль 7, прим. 4).

Желательно перед чтением «Дорожной молитвы» произнести какое-нибудь благословением, например, благословение перед едой (и что-то съесть) или благословение после еды, или «Ашер йацар». Однако известно, что многие раввины не

придерживались этого правила, например, рав Элияшив, а также Хазон Иш.

Если Вы знаете, что по какой-то причине Вам будет сложно произнести «Дорожную молитву» в пути, разрешено прочесть ее внутри городской черты или даже дома, еще перед поездкой.

Если путь занимает несколько дней, то «Дорожную молитву» следует произносить каждый день заново.

Можно послушать, как «Дорожную молитву» читает другой человек, и ответить «Амен», это «засчитывается», как будто мы произносим молитву сами. Однако это «не работает», если другой человек читает молитву в микрофон.

Кроме «Дорожной молитвы» существует «Молитва за удачу», которую составил Шла а-Кадош. Эту молитву, в отличие от «Дорожной молитвы», читать не обязательно, и произнести ее можно еще дома, перед выходом:

Арэйни роцэ лэйлех лэ-(название места) би-ршут Адой-ной Итбарах у-лэ-маан Шмо. Рибоно шель олам, бэ-диврэй кодшеха катув лэмор: «А-ботэах ба-Адой-ной, хэсэд йесовэвэну». Адой-ной Эло-им эмет, тэн ли браха вэ-ацлаха бэ-холь маасэ ядай, ки батаhti бэха ше-тишлах ли браха. Вэ-йекуям би микра ше-катув: «Ашлех аль Адой-ной йеавха вэ-У йехалкэлэха».

Перевод:

Вот я собираюсь отправиться в (название местности) — с позволения Б-га Благословенного и ради Имени Его. Владыка Вселенной, в святых словах Писания Твоего сказано: «... уповающего на Б-га — милость окружает его» (Тэилим 32:10). Господь, Б-г истинный, даруй мне благословение и удачу во всех делах рук моих, потому что полагаю я на Тебя, что ты пошлешь благословение мне. Пусть сбудется со мной то, что написано: «Возложи на Б-га бремя свое, и Он поддержит тебя...» (Тэилим 55:23).

Кроме молитв есть также различные сглот или духовные средства для безопасности и удачи в пути. Наиболее распространённое из них — дать цдаку перед выездом (Кицур Шульхан Арух 68:7) или же попросить благословения праведника (Мишна Брура 110:28). Есть еще и такая сгула: попросить кого-нибудь из знакомых или родственников передать Вам небольшую сумму денег с поручением отдать их на цдаку в месте назначения. Тогда Вы будете считать-

ся «шлиах мицва» — «посланным для выполнения заповеди», а о таких людях сказано в Талмуде, что с ними в пути не случится ничего дурного. Можно также попросить сообщить Вам какую-нибудь галаху (закон), чтобы Вы рассказали о ней кому-то в месте назначения. В этом случае Вы тоже будете «посланник заповеди».

В течение трех дней после перелета или морского путешествия принято произносить благодарственное благословение «А-Гомэль». Вот как оно произносится на иврите: Барух Ата Адой-ной, Эло-эйну Мэлэх а-олам, а-Гомэль ла-хайавим товот, шэ-гмалани коль тув! Это благословение можно произносить только в миньяне, т.е. в присутствии десяти мужчин. Принято, что женщины не произносят «А-Гомэль» после полета.

Кроме того, всегда можно молиться своими словами и просить Всевышнего обо всем, что Вас необходимо.

Б-Г ПОСЫЛАЕТ ЛЖЕПРОРОКА, ЧТОБЫ ИСПЫТАТЬ ЕВРЕЕВ. В ЧЕМ ЖЕ ВИНОВАТ ЛЖЕПРОРОК?!

В недельной главе Ръэ сказано не слушать лжепророка потому, что это БОГ испытывает евреев. И тут же повелевается побить лжепророка камнями. Вопрос: за что наказывается этот человек, если через него БОГ испытывает сердца евреев? С.

Отвечает рав Овадья Климовский

Шалом, уважаемый С.!

Вы вплотную приблизились к одному из самых интересных вопросов, занимавших мудрецов в течение столетий: как можно увязать наличие у человека свободы выбора и тот факт, что всё предопределено, что Всевышний знает всё, что произойдет?

Однако не станем здесь углубляться в это, а займемся Вашим, смежным, вопросом. Я даже немного «усугублю» вопрос: ведь Рамбам, формулируя тринадцать основ веры, говорит: всё, что делается, — делает только Б-г. Что же тогда мы хотим от человека?

Тем не менее, раз Всевышний наказывает Сам и людям предписывает наказывать в судебном порядке нарушителей Закона, значит, прежде всего, мы вынуждены признать, что свобода выбора все же существует. Поэтому за каждый свой поступок человек, совершивший его «в здравом уме и твердой памяти», несет личную ответственность.

А как же тогда быть с тем, что это делает Всевышний? Похожий вопрос уже задавали комментаторы Писания, изучая казни, обрушившиеся на египтян за порабощение евреев. Ведь Всевышний предсказал праотцу Аврааму, что евреи проведут в изгнании 400 лет и там их будут угнетать. Казалось бы, почему же после того, как это пророчество сбылось, его «старательные» исполнители должны быть наказаны?

(Здесь тоже из формулировки вопроса, скорее, следует: это событие, включая по-

ступки всех его участников, было предопределено. Но я исхожу из простой логики: если Творец предсказал это событие, значит, Он же его и «организовал». Поэтому ответы, которые комментаторы дают на этот вопрос, должны нам помочь ответить и на Ваш).

Один из ответов, который дают классические комментаторы, звучит так: если предсказано, что евреи будут рабами, а ты (египтянин) взялся исполнять предсказание, не перебарщивай с угнетением и мучениями! А египтяне явно перестарались.

Но для нашего вопроса больше подойдет другой, очень известный и, пожалуй, универсальный ответ. Наш учитель рав Ицхак Зильбер, благословенна память праведника, иллюстрируя его, приводил такой пример. Поймали вора, приводят в милицию, а тот возмущается: «Что вы от меня хотите? Газеты читать надо!» Никто не понимает, о чем речь, а он берет со стола газету и показывает: «Видите, вот страница уголовной хроники. В среднем по всей Москве за ме-

ся совершается столько-то ограблений, столько-то убийств. Так что же вы от меня хотите — такая статистика!» А ему на это говорят: «Но тебя-то лично никто не заставлял обеспечивать эту статистику!»

Иными словами, человек сам и только сам выбирает, совершить ему то или иное нарушение или нет. И если выбирает — совершить, Всевышний уже позаботится о том, чтобы этот человек попал туда, где, по Высшему замыслу, Закон должен быть нарушен.

Скажем проще и короче: человек делает выбор между добром и злом — между действием, соответствующим воле Творца, или, не дай Б-г, действием, противоречащим этой Воле. Что произойдет на самом деле — это уже планы Всевышнего: позволить человеку реализовать свой замысел — если это укладывается в «Большой план», или остановить его. Поэтому лжепророки и ответственны за свои преступления. Б-г же с помощью тех, кто решил пойти по пути лжепророчества, испытывает Свой народ.

ПОЧЕМУ, КОГДА ЕВРЕИ ЗАХОТЕЛИ ПОСТАВИТЬ НАД СОБОЙ ЦАРЯ, Б-Г СКАЗАЛ, ЧТО НАРОД ОТВЕРГ ЕГО?

Здравствуйте! Почему, когда Израиль просил царя как у прочих народов, Бог сказал Самуилу, что народ отверг Его? Что под этим подразумевалось?

Отвечает Яков Гельфман

Здравствуйте!

Чтобы ответ был более полным, приведем еще один вопрос, связанный с Вашим, который задают все комментаторы. Почему просьба поставить царя была сочтена грехом? Ведь в самой Торе (Дварим 17, 15) прямо сказано о том, что евреи должны поставить над собой царя, которого изберет Б-г.

И еще: если действительно желание поставить царя — грех, почему же пророк Шмуэль (Самуил) согласился на это?

Об этом много сказано и в Талмуде, и в комментариях всех периодов к Торе и Пророкам. Квинтэссенцию сказанного до него

дал Мальбим (великий знаток Торы, написал обширный комментарий, слово за словом объясняя все двадцать четыре книги Торы и Пророков; он руководствовался высказываниями мудрецов Талмуда, но при этом открывал неведомые до него глубины текста). Попробуем ответить на заданные вопросы в духе его комментария.

Мы видим, что управление еврейским народом до просьбы о царе было только духовным, осуществлялось через судей и учителей Торы. А такие проблемы, как защита от врагов, решались обычно более или менее очевидным вмешательством Творца — при условии полного соблюдения евреями законов Торы. Царство земного царя означает определенное отдаление от такого порядка, и, соответственно, отдаление от Бога. Потому что, если видна прямая связь между соблюдением еврея-

ми Торы и их благополучием в отсутствие обычных, конвенциональных средств самозащиты, не очень сложно понять, Кто настоящий царь и Кому нужно подчиняться. Но при обычном земном руководстве, с армией и другими аксессуарами централизованного правления, гораздо сложнее верно воспринимать значение происходящего. Ведь военный успех можно приписать умелому руководству и военному искусству правителя, а поражение можно объяснить неучтенными деталями, найти виновных и т.п. Поэтому установление царской власти само по себе означало духовную деградацию для еврейского народа.

Действительно, эпоха исхода из Египта и следующая за ней эпоха завоевания земли Израиля с их чудесами и знаменами (которые запечатлены в памяти человечества до наших дней и которые удерживали многих властителей от преследования евреев, т.к. они знали: тот, кто мешает евреям служить Всевышнему, плохо заканчивает) подошла к концу. И рано или поздно еврейский народ по Б-жественному замыслу должен был перейти на другую стадию, с управлением земного царя (видимо, для того чтобы и на этой, удаленной позиции проявить свою верность Торе, несмотря на сложность задачи). Но пока был жив пророк Шмуэль, руководивший евреями с помощью духовной, а не материальной силы, время для царской власти не пришло. Более того, если у человека есть выбор — жить в состоянии близости к Б-гу или отдалиться от Него, то, конечно, он выберет первую возможность, если стремится к духовному. Поэтому сказано, что душа не хочет спускаться в этот мир с его опасностями, хотя, безусловно, Творец делает это для пользы человека.

Теперь мы начинаем приближаться к пониманию того, в чем был грех евреев. Бли-

зость к Б-гу — это «палка о двух концах». С одной стороны, это возможность духовного продвижения, когда любое «отклонение от курса» фиксируется приборами, а значит, можно легко выправить курс. Но, с другой стороны, это огромная ответственность и ощущение постоянного контроля Свыше, поэтому человеку может казаться, что спокойнее жить как все. Знать, что, если возникают проблемы, можно положиться на «ощутимого» царя, который их решит, а не думать об исправлении своих дел и не ждать чудесного спасения. Поэтому часть евреев, используя момент, решила добровольно перейти к новому способу самоуправления — не под пристальным взглядом пророка, который видит тебя насквозь, а под кровом земного царства, создающим иллюзию защищенности. Вот это и значило, что евреи оставили Б-га, выбрав — вместо упования на Творца и необходимости постоянно сверять свое поведение с высокими моральными ориентирами Торы, вместо самосовершенствования, — «спокойную» жизнь под крылом армии и царства, которое защитит в нужный момент и решит все насущные проблемы. Но поскольку это в определенной мере соответствовало «программе» Творца, как было сказано выше, заповедь поставить царя была исполнена, хотя и немного раньше времени. История еврейского народа перешла в новое русло земного управления, что давало новую возможность выбора между добром и злом — на уровне, когда истина скрыта за более плотной завесой.

Мораль «сей басни»: нам следует искать в жизни максимальную близость к истине, а испытания, если они нужны нам по плану Всевышнего, сами найдут нас, и дай нам Б-г с честью их выдержать.

БНЕЙ НОАХ НЕ НУЖНЫ Б-ГУ?

Шалом. В одной из лекций я слышала притчу о том, что душа еврея — это царская дочь, которая вышла замуж за крестьянина (тело человека). Скажите, а душа нееврея — это

тоже царская дочь или нет? И, вообще, что делать бедному нееврею? Что делать, если я не рождена еврейкой? Положение нееврея — это полная неопределенность. Ведь вы-

полнение семи заповедей Ноаха не способно принести в жизнь нееврея порядок, а только лишь может не допустить окончательной духовной деградации. У евреев есть Тора, и они точно знают, для чего они живут. Именно изучение Торы дает любовь, страх, благоговение и трепет перед Всевышним. Нееврей не обязан изучать Тору, следовательно, не зная Торы, ничего подобного к Творцу испытывать не может. Более того, у нееврея нет ощущения, что он нужен Всевышнему. Вот представьте на одно мгновение, что Вы Всевышнему не очень-то нужны. Вы сразу станете несчастным человеком, мир для Вас станет пустым. Жить с этим тяжело. Статус Бней Ноах, семь заповедей Ноаха — это иллюзия, это не приближает к Богу. На мой взгляд, единственный выход — это гиюр. Вот с таким настроением я живу. С уважением к Вам, Ольга

Отвечает рав Ашер Кушнир

Уважаемая Ольга! Позвольте вначале общее замечание. Ваше письмо помогает нам понять, в какое время мы живём. Тысячелетия евреи были преследуемы во всём мире, и не раз бывало, что в минуту опасности для жизни они себя спрашивали: «Всевышний, за что я родился евреем?», «Что делать бедному еврею?». И вот дух времён прихода Машиаха исходит из Вашего послания: «Почему я не была рождена еврейкой?», «Что делать бедному нееврею?»...

Ваше письмо написано с самыми чистыми намерениями и искренними чувствами. Их несложно понять и даже принять, но с Вашим анализом ситуации тяжело согласиться.

Душа — «царская дочь» как у еврея, так и у нееврея, и лучшее свидетельство этому — Ваше возвышенное послание, полное любви к Царю. Ваша душа стремится к своему Источнику, ищет близости со своим Творцом. Это естественное состояние души. Но как можно осуществить эту близость?

Схема проста. Творец — сторона дающая, а творение — принимающая. Поэтому чем больше творение захочет принять то, что Творец желает ему дать, тем большая

будет между ними близость. Значит, реальный путь приближения к Творцу состоит в исполнении Его желания, Его воли. А как знать, в чём Его воля? В первую очередь, она выражена в том порядке, в котором Творец мир сотворил и продолжает поддерживать. Всему творению этот порядок раскрыт, и все творения преисполнены благодарности и восхваляют Творца. Все, кроме человека, ему одному дана свобода выбора — не желать принимать волю Творца, не замечать Его порядок.

Так вот, как часть общего Б-жественного плана, Творец сотворил в мире евреев и неевреев. На Вашу долю выпало родиться нееврейкой. Вы спрашиваете, что теперь делать?

Если Вы желаете приблизиться к Творцу, то ответ, надеюсь, очевиден: надо принять свою роль всем сердцем, с радостью... Ведь на то была воля Творца.

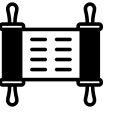
Но Вы — человек. У вас есть свобода выбора желание Творца отвергнуть. Вы полагаете, что Творец ошибся и дал Вам не ту роль, Вам полагается роль «повыше». Как же это могло произойти? По простой человеческой логике: если не дал, значит, я Творцу не нужна... Ведь если бы была нужна, то наверняка бы родилась еврейкой!

Творец дал народам мира семь заповедей Ноаха. Для чего? Чтобы они могли приблизиться к Нему. А Вы считаете, что это иллюзия, это не приближает...

Опасаясь, что с таким настроением и рассуждениями, даже когда Вы пройдёте гиюр и станете еврейкой, Вас не оставит ощущение, что Вы Творцу не нужны и Он ошибается.

Надеюсь, Вы знаете, что в народе Израиля не все равны в служении Всевышнему. Есть Коаним, есть Левиим, и есть Исраэлим. У Коэна больше обязанностей, чем у Леви, а у Леви больше, чем у Исраэля. Даже сейчас, когда Храма нет, Коэн благословляет в молитве всех остальных, выкупает первенцев, ограничен в выборе невесты и т.д. Что Вы об этом скажете? Что Исраэлим должны ходить с чувством, что они Б-гу не нужны? Более того, как известно, Тора накладыва-

ет на мужчину больше обязанностей, чем на женщину. Значит, женщины, и Вы в том числе, тоже Б-гу не нужны?

Человеку не раскрыта явно его роль в этом мире. И когда он смотрит снизу вверх, то хочет принадлежать к тем, кто кажется ему повыше. Но, если смотреть на мир сверху вниз, то оттуда раскрывается совершенно другой вид, там... ясный Божественный порядок. И кто верит в Б-га и Его провиде-

ние, не смотрит по сторонам, а принимает свою роль с полным душевным спокойствием и удовлетворением: то, что Творец ему дал, — это лучшее, что только может для него быть.

Только с такими «настроением» можно начать думать о гиюре. Первый шаг в сторону Б-га начинается с полного принятия Его воли...

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

СЫН НЕ ХОЧЕТ ПОМОГАТЬ...

МИРА ВАЙСБИН

«Что делать, если мальчик 11 лет нагло разговаривает с родителями, не собирается делать то, что его просят, а если делает, то с таким лицом... что лучше не просить. Мальчик ужасно способный и умелый. Стратегически понятно, что нужно стараться его приближать, заинтересовывать ит.д. Тактически — как можно наказать мальчика в таком возрасте и в такой ситуации?»

Действительно, что можно сделать в данной ситуации? И можно ли?

Давайте проанализируем для начала: что приводит детей к наглости? Возможно, если нам удастся поставить такой «диагноз», будет понятно, как «лечить болезнь».

Прежде всего, хочется Вам напомнить, что Ваш сын вступает в переходный возраст, который характеризуется стремлением к самоопределению и независимости, а на этом фоне многие дети внезапно превращаются из покладистых — в нетерпимых.

Но поскольку нам как родителям надо знать, что делать, попытаемся понять те механизмы, которые стоят за формой поведения, называемой «наглость». Всем известно высказывание из Мишны: «Перед приходом Машиаха... наглость возрастет». Есть ли какие-то внешние причины, триггеры, вызывающие реакцию наглости и впоследствии создающие привычку наглого поведения?

Мы все видим, что, с одной стороны, растущая вседозволенность и, с другой, отсутствие уважения, желания понять другого, давление — это верный путь к наглым реакциям второй стороны. Дети нам эту закономерность демонстрируют очень ярко.

Что же это означает конкретно? Есть три категории детей, склонных к наглости.

Первая категория — это дети, наглость которых — результат слабости воспитателя. Когда родителям по различным причинам трудно однозначно и последовательно ставить чёткие границы ребёнку, это побуждает его проверять ещё и ещё своим «наглюющим» поведением, до какого уровня доходит их слабость.

Вторая категория — это дети, наглость которых — прямой результат подавления или грубого обращения с ними родителей, отсутствия уважения к ребёнку, а также непонимания его внутреннего мира, реакция на это. Наглость ребёнка отражает его гнев на родителей за то, что его подавляют или унижают, или за то, что его ущемляют (по его мнению) по сравнению с другими детьми, которые, как ему кажется, получают больше внимания и любви. А он завидует и ревнует. Таким образом, наглость — это не только отсутствие дэрех эрец. Третья категория (и их меньшинство) — это дети,

врождённые качества которых — повышенная азут паним (наглость, дерзость, грубость) и повышенное желание «сделать весело», повоевать. Такие дети хотят быть всегда «в заголовках», показать себя и не стесняются делать это при всех самым вызывающим образом.

В заключение мы можем сказать, что все дети страстно хотят от родителей внимания, позитивной оценки и немного уважения к себе, и при этом они не менее страстно хотят — чётко поставленных, объяснённых и охраняемых границ своему поведению.

Родителям остаётся только научиться этому замечательному «искусству сочетания» любви, понимания и уважения к детям — с требованиями, порядком, дисциплиной и ответственностью.

- Чтобы определить, каковы должны быть наши усилия как родителей, можно задать себе следующие вопросы:
- Страдает ли ребёнок от отсутствия дисциплины и границ?
- Страдает ли ребёнок от недостатка любви к нему?
- Страдает ли ребёнок от ощущения, что его «дискриминируют», и зависти?
- Страдает ли ребёнок от непомерных или несправедливых наказаний?

В соответствии с ответами на эти вопросы можно построить себе конкретный план действий в отношении ребёнка.

Например, усилить проявления любви: выслушивать, понимать, интересоваться его внутренним миром, премировать и говорить ему, что мы его любим. И при этом усилить дисциплину и «укрепить» границы: сообщить ему об обязанностях и взаимной ответственности всех членов семьи, включая его самого, установить «дежурства» по покупке продуктов, по уборке и т.п. Совершенно не надо при этом вглядываться в его лицо: доволен он или нет? Если Вы будете уверены в правильности своих позиций и требований и сможете уважительно, но однозначно определить для него, что от него

ожидают, — то и его недовольство будет проходить само по себе.

А тем более, когда после выполнения требуемого он удостоится от Вас позитивной оценки: «Молодец, тебе не хотелось это делать, но ты преодолел и выполнил прекрасно. Мы это очень ценим!». Вот, может быть, тогда Вы сможете прочитать на его лице удовлетворение собой.

Постарайтесь не оправдываться перед детьми за свои планы и решения — это педагогически неверно. Вы можете выслушать их мнение, но при этом и они, и вы знаете, что окончательное решение — только ваше. В доме со здоровым «климатом дисциплины» всем известно, что родители — ведущие, а дети — ведомые, а не наоборот.

Если вы сможете проявить себя как орим самхутиим (авторитетные родители), на 95% отпадёт необходимость наказаний. Нет сомнения, что поначалу вам потребуется проявить большую настойчивость и последовательность в требованиях, пока мальчик не убедится, что перед ним родители сильные и справедливые, заинтересованные в порядке в доме, а не старающиеся «угодить ему». Конечно, следует проследить, чтобы «дежурства» и обязанности распределялись равномерно между всеми детьми (с учётом возраста и склонностей каждого) и ваши обязательные позитивные оценки после выполнения детьми своих обязанностей также «распределялись равномерно» — чтобы не вызывать зависть, а, наоборот, мотивировать детей к дальнейшим желаемым действиям.

Фразы типа «Я знал, какой ты аккуратный, и твои действия это доказывают», «Мы не сомневались, что у тебя получится, — и видишь, как тебе это удалось», «Спасибо, нам это очень помогло — ты выполнил это прекрасно» и т.п. очень мотивируют детей.

Ваше стремление быть чуткими родителями своим детям меня очень тронуло и вызывает чувство солидарности. Если вы добавите необходимые нюансы в систему взаимоотношений с детьми, вы, с Б-жьей помощью и молитвой, получите отличный результат.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЧТОБ НЕ ЗНАТЬ БЕД!

«ОЦАРОТ»

Известен рассказ об Элкане — выдуманный, конечно. Этот Элкана был еврейским крестьянином на Голанских высотах. У него были поля, виноградники, плантации и стада коров. Тяжелая и утомительная работа на все дни года. Он ждал лишь праздничных дней, ежегодного отдыха. Это было время прекращения работы, даже если это приходилось делать вопреки своей воле, — ведь он соблюдал Тору и заповеди.

Однако одну заповедь он забросил и не исполнял. Заповедь праздничного паломничества. Храм в ту пору еще стоял на своей горе, и все соседи Элканы устремлялись к этому великому и священному зданию. Возвращаясь, они рассказывали о своих возвышенных переживаниях, о чистой атмосфере праздника и о том, как собираются вместе миллионы сынов Израиля, о постоянных чудесах и о священном служении.

Но Элкана считал себя свободным от этого. Что ему остается делать? Ведь Песах выпал как раз на сезон жатвы ячменя, Шавуот — на сезон жатвы пшеницы, а Суккот — на сезон, когда надо забирать урожай с поля. Не будет же он губить свой урожай понапрасну. «Тора жалеет имущество Израиля». «Святой, благословен Он, не насмехается над Своими творениями».

Чтобы подняться в Иерусалим на праздник, он должен будет оставить свои поля за три недели до этого, чтобы успеть совершить путь и пройти очищение. А потом еще две недели после праздника, пока вернется домой. Все это не для него...

Таков был Элкана, и таковы были его взгляды. Но прошли годы, и его дети выросли. Элакана состарился, и сыновья взяли бразды управления в свои руки. Они обрабатывали поля и пасли скот. Теперь отговорок больше не было. Элкана сказал самому

себе: «Поднимусь же один раз в Иерусалим, посмотрю на этот великий и святой храм, увижу своими глазами все чудеса».

Он оседлал осла и взял узелок с монетами в руки, чтобы купить животных для жертвоприношений. Спустился с Голанских высот — куда дальше?

Он увидел детей на развилке дорог и спросил: «Дети, дети, где дорога в Иерусалим?»

Они засмеялись звонкими голосами: «Старый еврей и не знает? Разве за всю жизнь ты там не бывал? Или от старости память пропала?»

Со смехом они показали ему дорогу, и он ехал до следующего перекрестка. Там ему снова пришлось ждать прохожих, и он вновь наткнулся на удивленные взгляды.

Сколько ему пришлось страдать и стыдиться, пока он доехал до святого города и увидел великолепие Храма.

Это известный рассказ. Но разве Элкана не видел на каждом перекрестке дорожный знак?

К сожалению, на нем не было указано пути в Иерусалим, но лишь путь к городу-убежищу. Об этом говорится в нашей главе: «Устрой себе дорогу», а Раши комментирует: «К убежищу». На дорожных столбах было написано: «Убежище».

Но почему? Почему нам не заповедано писать «Иерусалим» на столбах? Почему только убежище?

Ответ предельно ясен. Если нет указателей в Иерусалим, паломники будут спрашивать, и пусть все знают, что люди идут в Иерусалим — «радость всей земли».

По этой же причине везде было написано «Убежище», чтобы никто не останавливался с вопросами, и пусть не знают, что в стране есть преступность и убийства.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

НЕ ВЕЗЕТ, ТАК НЕ ВЕЗЕТ...

ЛЕЯ СОЛГАНИК

1) Как иудаизм относится к понятию «невезение»? Мне 27, я молода, амбициозна, многого в работе добилась сама. Но все мне доставалось огромным трудом... Почему некоторым людям те же самые вещи достаются легко, а кому-то приходится изрядно потрудиться — и не факт, что получится вообще?

2) Этот вопрос вытекает из первого... Я считаю себя неудачницей, т. к. практически все мои планы всегда рушатся (личная жизнь, отношения с семьёй, друзьями, планы на переезд...) Буквально за что бы ни взялась — пойдёт прахом. Я очень хочу семью, детей, но никак не могу встретить достойного мужчину. Как обрести уверенность в себе? И почему все так происходит? Как это исправить?

Невезение — это, в принципе, не состояние человека, а его — часто ошибочный — диагноз. И уже неважно, кто поставил человеку этот диагноз: сам он, родители, его собственный опыт, его собственный страх, мнение общества... Главное — что вот этот диагноз невезения висит над человеком как знамя и отравляет ему жизнь, снижает мотивацию и портит настроение. И самое худшее — не дает увидеть действительные успехи жизни.

Если разобраться, то везение — это когда все идет по заказу, а когда не совсем — это уже «недодали»! И можно смело сказать: что, опять не везет?

Еврейский взгляд здесь такой: помощь Всевышнего, успех и благословение — это подарки, которые надо заслужить и которые даются (или не даются) каждому в нужной пропорции. Судьба каждого создания определяется в начале года, в Рош а-Шана. Но, если план Б-га не совпадает с планом

человека, это не значит, что надо расстраиваться и объявлять о неудаче.

Есть золотое правило: то, что можно изменить, следует менять, прилагая все усилия; то, что изменить нельзя, — принять и знать, что это воля Б-га. Но это не означает, что надо жаловаться и страдать. А означает — прилагать усилия, чтобы улучшить и скрасить то, с чем теперь надо жить, искать оригинальные решения. И самое главное — молиться, чтобы нам послали мудрость разобратся и отличить то, что надо исправлять, от того, что надо принять.

Изучение книг, статей и лекций о «вере и уповании» помогают ощутить имеющийся успех и радость жизни. Это не просто «ознакомление с материалом», а постоянная работа — внедрение того, что мы поняли, в свое сознание, чтобы понимание не осталось одноразовой «вспышкой».

Мы должны научиться распознавать в себе тот голос, который ставит диагнозы, и поставить его на место. Научитесь управлять им — Вы хозяйка своего сердца, не допускайте до него разрушительные мысли. Но главное в нашей жизни — это не только не делать и не думать того, что неправильно, а, в первую очередь, делать, думать и говорить то, что правильно.

Посмотрите на свой прошедший день, прошедший год, всю предыдущую жизнь — неужели все так ужасно? Начните искать — хоть с лупой, но обязательно найдите — положительные моменты. Они не возникли сами по себе, за это есть кого благодарить — Б-га, окружающих и саму себя. Да, Вы сами тоже должны обращать внимание на любые свои успехи, хвалить себя, верить и доверять себе — благодаря этим достижениям, радоваться пройденному пути и накопленным успехам, навыкам, информа-

ции. Даже когда не все было по нашему заказу, успехи, все же, были.

Когда мы учимся благодарить за все положительные моменты, мы становимся более спокойными, радостными. Молитва Всевышнему и просьба об успехе бывает гораздо более эффективной и «правильной», когда мы их произносим из чувства благодарности. Когда ребенок после сытного обеда поблагодарит за все-все и под конец тихонько попросит что-то сладкое, мама с радостью ему даст. А если он, наоборот, выскажется, что весь обед ничего ему не дал, он голодный как зверь и только конфета его спасет... У его просьбы будет меньше шансов. Стоит стараться, чтобы увидеть положительное — и благодарить за это, ведь не все видно и понятно сразу. А потом — просите, просите и просите.

Есть еще одно известное высказывание, выражающее мысль, которая посещает многих: я хотела как лучше, а получилось... как всегда. Важно знать — это рецепт невезения и страдания. Важно тренироваться — останавливать эту мысль и говорить себе: то, что получилось, — самое лучшее на данный момент. Может, завтра я постараюсь и буду опытнее, аккуратнее и т. д. — и будет лучше, а сейчас это то, что есть, и нужно это принять с благодарностью.

Пирог сгорел, упал — это действительность, а гости уже в дверях... И не надо перед ними оправдываться — это их даже ставит в неудобное положение, как будто они виноваты. А надо быстро решить — принять их без пирога. Найдется печенье, консервы, или быстро сбежать купить другой пирог, или подать тот, что есть, как-то его «подремонтировав». Скорей всего, гостям доставит удовольствие и хороший, радостный настрой хозяйки.

С этим рецептом можно пройтись по всем неудачам и твердо сказать себе: я знаю, что все — от Б-га, поэтому радостно принимаю то, что произошло. Да, я когда-то где-то написала свой сценарий, но на этот раз Творец дал мне что-то другое. Моя задача — сыграть то, что написано в Его

сценарии, максимально правильно, а это значит — с радостью.

И насчет вклада. Да, есть ситуации, когда течение несет нас в нужном направлении и остается только поднять паруса и спокойно плыть к желанному берегу, не прилагая особых усилий. А у Вас такого никогда не бывает? Проблема, что, когда поднимается встречный ветер и надо хвататься за штурвал, человек быстро забывает о легком периоде и раздраженно говорит: кошмар, я все время работаю, как на каторге, нет минуты вздохнуть.

Да, есть люди, которым чаще приходится напрягаться, но будем помнить: в любой действительно достойный проект надо вкладывать, и этот вклад и делает достижение именно нашим, частью нашей человеческой сущности, частью характера, частью жизни. И чем важнее проект, тем больше приходится напрягаться. Сказано: «лэфум цаара агра» — «по труду/страданию и плата». За каждый вклад, за каждый шаг в верном направлении нас ждет награда от Всевышнего. Мы лишь молимся и просим, чтобы наши старания и хлопоты были только «по хорошим причинам». Так, если Вы видите, что Вы особенно напрягаетесь для достижения какой-либо важной и позитивной для Вас цели, то приложенные усилия делают Вас опытнее, Вы проходите и учебу, и практику — два в одном, и Всевышний видит и помнит Ваш вклад.

Не отчаивайтесь, молитесь и прилагайте все усилия, чтобы построить семью!

НАШИ МУДРЕЦЫ

ГЕНЕРАЛЫ ВЗЯТОК НЕ БЕРУТ!

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

История про раби Хаима из Бриска. В Воложинскую ешиву часто наезжали инспектора с проверками. Так было каждый год, пока ешиву не закрыли по ложному доносу. Почему ешива продержалась много лет, если целью инспекций было именно ее закрытие? Да потому что высокие чиновники каждый раз получали немалые взятки и, довольные, отбывали обратно в Санкт-Петербург.

И вот однажды передают раби Хаиму, руководителю ешивы, что на этот раз едет к ним новый чиновник, о котором известно, что он взятки не берет. Совсем не берет – и на этом сделал себе карьеру. Неподкупный, как на Волге утес.

“Не может быть, – сказал раби Хаим. – Нет такого чиновника в России, который взятки не берет”.

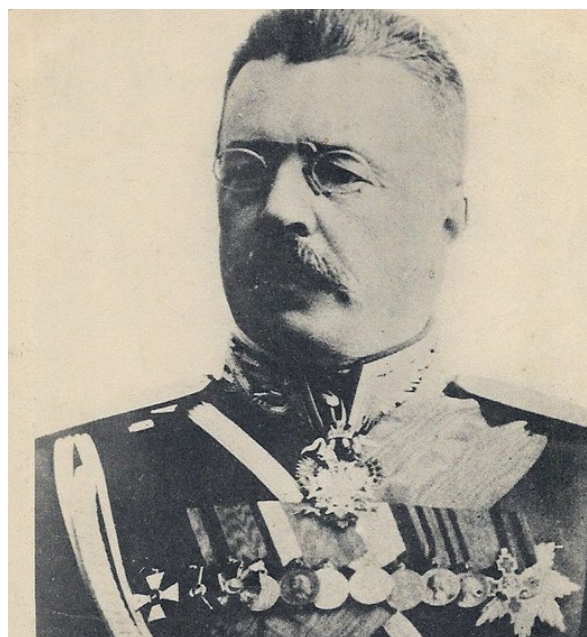
На это ему рассказали знающие люди, что сей недавно назначенный статский генерал, или как их там величали, уже несколько раз ездил на Северный Кавказ и в Среднюю Азию и позакрывал там кучу медресе и языческих капищ. От всех взятков отказался – ничего его не проняло.

На это раби Хаим заявил, что знает, как дать генералу взятку, пусть не беспокоятся.

И вот, когда высокий посланник прибыл в город, пришел к нему на прием раби Хаим. Но как пришел! Надев на себя две шубы и огромную меховую шапку – из тех, что носят крестьяне, а не из тех, что носят по субботам хасиды. (Вы видели штраймл с наушниками на тесемках?)

И ничего бы в этом не было странного, если б на дворе не стоял жаркий месяц тамуз.

Генерал удивился. А раби Хаим объяснил, что ночью к нему во сне, вроде бы, пришла его мама, которая сказала: “Сынок,

сегодня повалит густой снег и будет холодно, поэтому, выходя из дому, хорошенько оденься”. – Ну, я и оделся.

Рассмеялся генерал, выслушав очередную еврейскую глупость, и сказал, что в тамузе (или как по-русски называется этот месяц) снега не бывает. Вообще!

Раби Хаим с сомнением пожал плечами. Сказал, что у него нет оснований не верить своей покойной матери, и он готов поспорить на любую сумму – скажем, на пятьсот царских рублей – что уже к вечеру вся окрестность будет завалена высокими сугробами.

И они заключили пари.

Кончилось тем, что снег к вечеру почему-то не выпал. Генерал выиграл пари, получил деньги. Пробыл в городе еще два дня и, продолжая посмеиваться над раввинами-лохами, уехал к себе в Северную Пальмиру.

Почему-то ешиву на этот раз тоже не закрыли.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ЕДИНАЯ ВЕРА В ПИСЬМЕННУЮ И УСТНУЮ ТОРУ ИЗ КНИГИ «ЖИВИ ВЕРОЙ» РАВА МОШЕ ШАПИРО

Две части веры – в Письменную и в Устную Тору

В восьмой Основе Рамбам объединяет веру в Письменную и в Устную Тору и пишет так: «Также и пояснение к Торе принято от Всевышнего, и форма, в которой мы сегодня исполняем заповеди сукки, лулава, шофара, цицит, тфиллин и другие, – это та самая форма, которую Всевышний показал Моше, а он передал нам. И Моше был точен в исполнении своей миссии. А слова Торы, указывающие на эту Основу, находятся в стихе: "И сказал Моше: Этим узнаете, что Всевышний послал меня делать все это, ибо не по своей воле..." (Бемидбар 16:28)».

Письменная и Устная Тора даны из уст Могущества «способом, который мы аллегорически называем "речью"», как пишет Рамбам, но в отношении Письменной Торы он интерпретирует «речь» как «письмо»: «Он (Моше) был как писец, которого вызывают для записи, и он пишет». А Устная Тора пришла к Моше как пророчество, объясняющее и комментирующее, и это пророчество тоже было абсолютно ясным, не допускающим сомнений.

Следует спросить, почему Рамбам объединяет две веры – в Письменную и в Устную Тору. На первый взгляд, можно верить в Письменную Тору и (не дай Б-г!) отрицать Устную. Именно поэтому в «Законах раскаяния» Рамбам разделяет между этими аспектами:

«Есть три вида отрицающих Тору:

1) Утверждающий, что Тора – не от Всевышнего. Даже если он утверждает, что один стих или одно слово Моше сказал от себя, он отрицает Тору.

2) Также отрицающий объяснение Торы, то есть Тору Устную, и отвергающий тех,

кто передает ее, как это сделали Цадок и Байтус.

3) Утверждающий, будто Всевышний поменял ту или иную заповедь, или что Тора уже отменена, хотя и была от Всевышнего, как это утверждают христиане и агаристы».

Как мы видим, с точки зрения отрицаний Торы, эта Основа делится на две части – Письменная Тора и Тора Устная. А еще к ним добавляется девятая Основа, что «Тора никогда не будет отменена». Но в классификации «Основ» вера в Письменную и Устную Тору едина, и нам следует понять, почему.

Дарование реальности через раскрытие ее истинного смысла

В прошлом уроке мы объяснили, что нельзя понимать Тору как «раскрытие, дополняющее реальность», как указания о том, как именно следует себя вести, приходящие сверху. Дарованием Торы была изменена сама реальность: теперь она стала «раскрытием Торы». Поэтому сила слов Торы не ограничивается тем, что, будучи написаны на пергаменте, они покоятся в Ковчеге. Письменная Тора – это «книга реальности».

«Всевышний смотрел в Тору и творил все сущее». Речь Всевышнего присутствует в Торе, и та же самая речь дала нам и саму реальность. Корень этого, как мы и объяснили, в том, что восприятие действительности всегда обусловлено пониманием смысла вещей. Без всякого понимания объекта восприятия нет вообще, – такие вещи как будто и вовсе не находятся в рамках бытия и не даны нам.

Тора – это «смысл», именно с ее помощью Всевышний дает нам реальность. Всевышний смотрел в Тору и творил мир, поэ-

тому Тора – это смысл, который Всевышний вложил в Творение. Это единственное возможное восприятие реальности. Всякий, кто воспринимает вещи иначе, «собрал ветер в горсть» (Мишлей 30:4). Такой человек живет, пытаясь осмыслить несуществующий мир, и ему остается только фантазировать.

Единственный смысл Творения – раскрытие славы Всевышнего

Комментаторы средних веков объяснили нам, что значение слова «реальность» (לִיקוּמָה) восходит к глаголу «вышел» (יָצָא), то есть «то, что вышло из сокрытия» – было сокрыто и открылось.

Все сущее было сокрыто и открылось. Появилось «нечто из ничего». Именно так объясняют слово «нет» (אֵין) – как аббревиатуру фразы «где сокрыто?» (מַה־לָּהֵן אֵין). Объекта нет из-за того, что он скрыт от нашего осознания. А «сущее» означает: нечто вышло наружу и открылось нам.

Мишна в трактате «Авот» (6:12) утверждает: «Все, что сотворил Всевышний в мире, Он сотворил только во славу Его, как сказано: "Все сотворено именем Моим, во славу Свою сотворил Я, сформировал Я и сделал их" (Йешаяу 43:7)». Отсюда мы ви-

дим: единственное, что было раскрыто при Сотворении мира – это слава Всевышнего. Именно это вышло тогда из сокрытия. Слава Всевышнего была сокрыта из-за того, что некому было славить Его. Творение назначено раскрыть эту славу, и ради этого ему дано бытие.

Все бытие провозглашает славу, как написано: «А земля засветится от славы Его» (Йехезкель 43:2). Видим мы это или нет, в любом, самом заброшенном уголке мира раскрывается слава Всевышнего, потому что нет ничего, существующего не ради этого. В конце концов, раскроется слава, исходящая от каждого создания, как написано: «И раскроется слава Всевышнего, и увидит всякая плоть вместе, что уста Всевышнего говорят» (Йешаяу 40:5).

Все время, пока этот смысл – раскрытие славы Всевышнего всем Творением – не открылся мне, для меня ее все равно, что нет. Подобно тому, как если у меня нет никакой возможности воспринять некую вещь органами чувств или как-то иначе, то для меня эта вещь как будто вовсе не существует. Так все время, пока я не вижу славу Всевышнего, настоящая реальность сокрыта и не существует для меня.

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

ВСТРЕЧА С МАЙКЛОМ ДЖЕКСОНОМ, ИЛИ ПОЧЕМУ Я НОШУ ЕРМОЛКУ

ПЕРЕВОДЧИК ВИКТОРИЯ ХОДОСЕВИЧ

Эта история приключилась теплым весенним днем 93-го года. Мне было четырнадцать лет, и я был заядлым собирателем комиксов.

В поисках новинок для своей коллекции я часто наведывался в один магазинчик на Мелроуз.

В тот день я зашел туда и сразу же почувствовал, что происходит что-то очень необычное. Я оглянулся по сторонам. Магазин был почти пуст, из посетителей были только я да несколько крепких парней в темных очках. Приглядевшись, я заметил, что внимание всех присутствующих приковано к

эксцентрично одетому человеку в черной шляпе. Я вытянул шею и не поверил своим глазам. На всякий случай я взглянул на продавца, и он утвердительно кивнул в ответ. Это был Майкл Джексон!

Я, долговязый еврейский подросток в кедах и кипе, и король поп-музыки! Такой шанс нельзя было упускать! Я постарался напустить на себя невозмутимый вид и спросил:

— Вы — Майкл Джексон?

Неплохое вступление, правда? Когда он ответил, что да, я перешел к главному:

— Можно ваш автограф?

Он вежливо согласился и тут же расписался на обложке какой-то книжки, которую я судорожно схватил с полки и подсу-

ливыми словами, пожали друг другу руки, и я вышел на улицу, взволнованный встречей и страшно гордый приобретенным автографом.

На следующий день в школе мой рассказ произвел настоящий фурор, а книгу с автографом долго передавали из рук в руки.

Спустя много лет один мой друг указал мне на глубокий символизм этой истории: сам того не сознавая, я дал важный совет одному из самых известных и успешных в мире людей. Я посоветовал Майклу Джексону, королю поп-музыки на пике его карьеры, быть скромным и всегда помнить о Царе Вселенной.

Ермолка покрывает нашу голову и служит напоминанием о том, что, несмотря на

нул ему. Я думал, что на этом наша встреча закончится, но тут он неожиданно сказал:

— Можно задать тебе вопрос?

— Да-да, конечно.

— Ты еврей?

— Да, — ответил я, пытаюсь понять, к чему он клонит.

— Почему ты носишь ермолку?

Я удивился, что он знает это слово, и мы заговорщически улыбнулись друг другу. Почему я ношу ермолку? Я призвал на помощь все свое еврейское образование и ответил:

— Мы носим ермолку как напоминание о том, что Всевышний все время наблюдает за нами и, как бы высоко мы ни поднимались в жизни, Он всегда выше.

Майкл кивнул в ответ и сказал, что это очень хорошо, но за темными очками трудно было понять, что он на самом деле думает. Мы обменялись еще несколькими веж-

успехи и достижения, которых мы добились своим умом и талантом и которыми по праву можем гордиться, нам не следует зазнаваться. Благодаря своим способностям мы получаем ученые степени, становимся Нобелевскими лауреатами, создаем литературные шедевры и музыкальные хиты. Но без помощи Всевышнего все это было бы невозможно. Само слово «ермолка» — это комбинация слов йир-эй Малка, что означает «страшащиеся Царя».

У меня неплохие мозги и я многого добился в жизни, но всегда напоминаю себе, что это дар Свыше.

Вопрос Майкла Джексона заставил меня задуматься, и даже сегодня, спустя много лет после нашей встречи, он не потерял своей актуальности и дает мне пищу для размышлений.

Спасибо тебе, Майкл!

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

КИДУШ ЛЕВАНА — ОСВЯЩЕНИЕ ЛУНЫ

Кидуш левана — Освящение луны — специальная молитва освящения луны в период ее «роста».

Благословение на серп молодой луны произносят в начале лунного месяца.

Говорят его один раз в месяц, стоя под открытым небом, когда серп хорошо виден.

Время для благословения наступает не раньше, чем через три дня после новолуния. Конец периода благословения для каждого месяца указан в календарях.

Лучшее время для благословения — исход субботы. Впрочем, если тучи закрывают луну, благословение откладывают на другой день.

Наши учителя говорили, что луна подобна еврейскому народу. Как луна видна в отраженном солнечном свете, так и евреи проявляются в мире исключительно как народ Торы. Луна меняет свою форму, проходя через ряд изменчивых фаз, — так же и евреи проходят в своем историческом пути через периоды страданий и возрождения, фазы падения и подъема. Год у нас тоже «лунный», поскольку основан на видимом движении луны.

В текст благословения луны входит известная фраза: «Давид мелех Исраэль, хай векаям» — «Давид, царь Израиля, жив и существует».

Освящение луны — встреча Шхины (Б-жественного присутствия)

Сказали наши мудрецы (Сангедрин, 42): «Тот, кто своевременно благословляет наступление нового месяца, подобен принимающему у себя Шхину».

Но какое отношение имеет освящение новой луны к присутствию Шхины?

Вот как отвечают мудрецы Талмуда на этот вопрос (Шабат, 86):

«Когда Израиль пришел в пустыню Синай, чтобы встретить Шхину, было начало месяца. Ибо сказано: “В этот день пришли они в пустыню Синай”.

И о новомесячье [см. на сайте тему Рош Ходеш] тоже сказано: “...этот месяц вам...” Отсюда мы видим, что освящение новой луны напоминает о явлении Шхины, о Б-жественном присутствии, которого сыны Израиля впервые удостоились в Рош Ходеш».

Великий законоучитель Маарша писал:

«Находясь в изгнании, мы лишены возможности принять Шхину в Иерусалиме, но не перестаем мечтать об этом.

Наблюдая молодой месяц в час его обновления, мы всякий раз вспоминаем обещание, данное нам Вс-вышним, о том, что и мы тоже будем “обновлены” и вновь удостоимся лицезреть Шхину, как сказано: “Того, кто намеревался исполнить заповедь, но по не зависящим от него причинам не сумел это сделать, Вс-вышний считает [как бы] исполнившим ее”.

И вот, когда мы выходим из дома, чтобы благословить новую луну, в наших сердцах пробуждается мечта о собственном обновлении, о возвращении к истоку святости — Храму, обители Шхины. Тогда, согласно сказанному в Торе, мы как бы удостоиваемся принять ее уже сегодня».

А в книге Сефер Галвуш написано: «Глядя на постоянно меняющуюся луну, мы воочию видим деяния Вс-вышнего и Его мощь... Это подобно тому, как если бы один раз в месяц мы удостоивались видеть лик самой Шхины. Обновление луны связано со Шхиной».

Мудрецы добавили, немного приоткрыв тайну Шхины, что Шхина — не что иное, как раскрытие Славы Вс-вышнего в человеческих поступках и явлениях природы, как сказано в Торе: «И Шхина Моя — в них», т.е.

в их делах. И хотя, на первый взгляд, человек ведет вполне естественный образ жизни, на всех его делах почивает Шхина. Каким образом? Потому что он знает, что все, что у него есть — от Вс-вышнего.

Но если человек, не дай Б-г, считает, что все это завоевано им самим благодаря его таланту и трудолюбию или же является следствием благоприятного влияния небесных светил, то тем самым он как бы сбрасывает со своих плеч Шхину.

Поэтому, когда сыны Израиля выходят благословить Вс-вышнего за то, что по Его воле обновляется луна, они тем самым свидетельствуют от имени всего, сотворенного Им, что явления природы и деяния человеческих рук — лишь реализация Его воли, и во всем мире нет ничего, кроме Него. Свидетельствуя об этом, они устаиваются явления Шхины.

Благословение, которым освящается молодой месяц, называется Кидуш Левана — освящение луны. Хотя в нем сказано «...Обновляющий месяцы», а не «...Освящающий месяцы», Кидуш Левана все же называют освящением — в память об освящении новолуния бейт-дином. Сефардские евреи называют его просто «благословением луны».

Как «встречать Шхину»

Поскольку благословение месяца связано с раскрытием лика Шхины, его следует произносить стоя.

Месяц благословляют, надев праздничные одежды, при стечении народа — так, как народ обычно приветствует своего царя.

Сказано в трактате «Софрим», 20: «Новый месяц благословляют на исходе Субботы, когда он ясно виден. При этом надевают нарядные одежды, устремляют взор на луну, встают во весь рост — и благословляют».

Луну не благословляют, пока не пройдут три полных дня после новолуния.

Т.о., согласно Алахе, луну нужно благословлять не раньше третьего и не позже

десятого числа нового месяца, лучше всего — на исходе субботы.

По некоторым источникам, должна пройти по крайней мере неделя. И самый крайний срок благословения — астрономическая середина месяца, иными словами, половина срока от новолуния до новолуния. Тот, кто не успел благословить луну до середины месяца, уже не сможет это сделать.

Хотя и принято благословлять луну на исходе субботы, многие делают это раньше, следуя принципу «усердные спешат навстречу заповедям».

Также и зимой исхода субботы обычно не ждут, опасаясь, что из-за туч луны не будет видно.

В месяце Сиван благословляют луну на исходе праздника Шавуот, чтобы присоединить исполнение этой заповеди к праздничному веселью.

Тому, кто освящает луну в будни, следует, тем не менее, облачиться в нарядные одежды и очиститься духом и сердцем, поскольку он исполняет заповедь, связанную с раскрытием лика Шхины.

В месяце Ав благословляют луну лишь на исходе поста 9-го Ава — из-за скорби, которой наполнено начало месяца.

В месяце Тишрей благословляют луну лишь на исходе Йом Кипура, после окончания поста, тотчас по выходе из синагоги, еще не отведав пищи.

У многих сефардских евреев принято благословлять луну еще до наступления Йом Кипура, с тем, чтобы, выполнив эту заповедь, увеличить число своих заслуг к дню Суда.

В месяце Ав ни благословляют луну на исходе девятого Ава, отведав перед этим какой-нибудь пищи, а не сразу по окончании поста, как ашкеназские евреи.

Некоторые законоучители считают, что не следует медлить с благословением луны до Йом Кипура и 9-го Ава, поскольку принцип «усердные спешат навстречу заповедям» важнее и предпочтительнее. Таково, например, мнение Агро (Виленского гаона

раби Элиягу), которому следуют во многих иерусалимских синагогах.

Заповедь благословения луны стараются исполнять в миньяне, то есть при участии не менее десяти взрослых евреев-мужчин, как сказано: «Величие Царя — в многочисленности народа».

Ее нельзя исполнить дома, под крышей, глядя на луну в окно или через открытую дверь. Необходимо выйти на улицу, как делают слуги, спешащие навстречу царю.

Обычно, когда евреи после вечерней молитвы в субботу идут из синагоги домой, чтобы провести в кругу семьи обряд завершения субботы — авдалу, они задерживаются в миньяне (например, у выхода из синагоги) еще на несколько минут для благословения луны.

Но если человеку трудно выйти на улицу, он может остаться дома. Главное — открыть окно или дверь, через которые видно луну. Однако и это не обязательно: если оконное стекло чистое и прозрачное, а из-за холода или по другим причинам ему трудно открыть окно, можно благословить луну, смотря на нее через стекло.

Хотя обычно луну не благословляют в вечер, когда наступает суббота или праздник, это необходимо сделать, если на завтра будет уже поздно.

Женщины не благословляют луну.

Освящая луну, достаточно взглянуть на нее всего один раз, произнося благословение. Мы должны помнить, что благословляем не саму луну, а ее Создателя.

Произносить благословение нужно выпрямившись, стоя так, как стоят перед учителем или другим уважаемым человеком.

В некоторых общинах принято петь и танцевать, закончив благословение.

Порядок благословения луны

Вот как благословляют луну.

Читают 148 Псалом — «Славьте Г-спода с небес...» — с начала и до шестого стиха — «Установил их на веки вечные, дал им непреходящие законы».

В этих стихах упоминаются солнце и луна, Небеса и Небеса Небес — все, что Вс-

вышний сотворил на небосводе. Их перечисление прославляет Творца. В остальных стихах этого псалма говорится о том, что Вс-вышний сотворил на земле, и к благословению луны не относится.

После этого произносят само благословение — в точности так, как его сформулировали мудрецы.

Смысл этого благословения — хвала Вс-вышнему, сотворившему Небеса и мудро расположившего на них небесное воинство, так что роль каждого светила всегда останется постоянной. Ни одно из них не изменится вовек, кроме луны, которой Он заповедал вечно обновляться. В этом — особый знак для сынов Израиля.

Иными словами, хотя Израиль переживает взлеты и падения, его надежда всегда жива. Новолуния — венец Израиля, его корона, ибо обновление луны свидетельствует: упав, Израиль вновь поднимется, придет день, когда и он обновится.

И так же, как теперь собираются сыны Израиля, чтобы благословить Вс-вышнего, Создателя Небес, так соберутся народы мира, чтобы благословить Его за обновление Израиля. Тогда проявится и станет ясным каждому Его могущество. Да будет благословен Вс-вышний, обновляющий месяцы!

После благословения восклицают трижды: «Благословен Замысливший тебя, благословен Создавший тебя, благословен Обретший тебя, благословен Сотворивший тебя!»

Начальные буквы этих четырех слов (на иврите) составляют имя «Яков». Дело в том, что в Торе Яков назван «младшим братом», и сыновья его отсчитывают месяцы по луне — «меньшему светилу».

Затем произносят отрывок «Подобно тому, как я пляшу перед Тобой...»

«Подобно тому, как мы танцуем перед Вс-вышним, но не можем коснуться Его, так не смогут коснуться нас народы мира. Напротив — они будут радоваться вместе с нами, ибо лишь Израиль наделен подлинной святостью, и только среди Израиля пребывает Вс-вышний».

Затем произносят: «Да овладеют ими ужас и страх перед Тобой, и да онемеют они как камень».

Эти слова повторяют шесть раз — трижды в обычном и трижды в обратном порядке. Соответственно, их можно истолковывать двояко. Иногда Вс-вышний являет миру Свою мощь, и вследствие этого сокрушается могущество злодеев. А иногда бывает наоборот: погибают злодеи, и это вновь доказывает нам, что только Он правит в мире.

Затем восклицают трижды: «Давид, царь Израиля, живет и существует!» Ведь обновление луны свидетельствует о грядущем обновлении царства Давида. Ибо хотя на протяжении пятнадцати поколений — от Рехавама до Цидкияу — дом Давида клонился к упадку, и в конце концов его царство погибло, оно исчезло не навсегда.

Подобно луне, которая в течение пятнадцати дней уменьшается и скрывается совсем, а затем снова возрождается и сияет с небес, Давид, царь Израиля, живет и существует — престол его никогда не будет уничтожен на веки вечные.

Вот еще один намек, говорящий о связи между новомесячем и царством дома Давида: гематрия слов «Рош Ходеш» равна гематрии слов «Давид, царь Израиля, живет и существует» [что такое гематрия — читайте в теме «Гематрия и нумерология»].

Престол Давида назван в ТаНаХе престолом мира, как сказано (Йешайя, 9): «... Для умножения могущества и вечного мира на престоле Давида...» Поэтому мы благословляем друг друга пожеланием мира, молясь о восстановлении дома Давида.

Талмуд рассказывает, что, когда раби Йеуда Анаси послал мудреца раби Хию в одну из далеких общин возвестить там о новолунии (чтобы народ не ошибся со сроком наступления праздника), он дал ему пароль с приведенными словами о царе Давиде. Пароль должен был свидетельствовать о благополучном выполнении задания, которое было связано с опасностью, поскольку римские власти жестоко карали евреев за любое выполнение заповедей. Под име-

нем Давида здесь имеется в виду весь еврейский народ, вечно обновляющийся, как луна.

Затем евреи обращаются друг к другу со словами «Шалом алейхем!» («Мир вам!»), повторяя их трижды, и отвечают друг другу: «Алейхем шалом!». («И вам мир!»).

Ибо спасение, которое Вс-вышний возвещает Израилю, невозможно без мира, как сказано (Йешайя, 52): «Провозглашающий мир... возвещает спасение».

Затем произносят стихи [«Песни Песней»] «Голос Возлюбленного моего! Вот Он идет...», чтобы укрепить в сердце веру в приход Машиаха, уже стоящего у нашего порога.

Заканчивают чтением псалмов и изречением, принадлежащим школе рабби Ишмаэля: «Если бы сыны Израиля удостоились только одного — возможности приветствовать своего Небесного Отца один раз в месяц — этого было бы для них достаточно...»

После этого произносят шестьдесят седьмой псалом Ламенацеах бингинот — это молитва о спасении Израиля и всего мира.

Благочестивые и добродетельные люди во время освящения луны встряхивают углы своих талитов, к которым привязаны кисти цицит, чтобы «стряхнуть оболочку зла». Обычай этот восходит к великому Ари (раби Ицхаку Лурия), крупнейшему каббалисту, жившему в XVI веке, и в нем заключается глубокая тайна.

Затем они расходятся по домам в праздничном, приподнятом настроении — так, как если бы удостоились встретить Шхину. Написано в наших священных книгах: тот, кто освятил луну, может не бояться, что он умрет внезапной смертью в этом месяце.

Все символы и намеки, сопровождающие благословение луны, сходны с символами Рош Ашана (еврейским новым годом), ибо новомесячье — это как бы «малый новый год». Поэтому при благословении молодого месяца соблюдаются некоторые из обычаев Рош Ашана.

ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА

РАБИ ЯАКОВ БАР МОШЕ АЛЕВИ МЁЛЛИН (МААРИЛЬ)

РАВ АЛЕКСАНДР КАЦ

Раби Яаков бар Моше Алеви Мёллин (Маариль 5120–5187 /1360–1427/ гг.) — выдающийся законоучитель, духовный лидер своего поколения.

Родился в Майнце. Изучал Тору у своего отца р. Моше бар Икутиэля, главы общины Майнца. Затем учился в Австрии у р. Меира Сегалья из Вены (Маарама Сегалья; см.) и р. Авраама Клойзнера (Маарака; см.). Основным его наставником в Австрии стал р. Шолом бар Ицхак (Маараш) из Нойштадта, — именно он оказал определяющее влияние на формирование взглядов молодого знатока Торы. Р. Яаков получил от своих учителей почетный титул Морейну (наш наставник), позволяющий быть судьей, а также заключать и расторгать браки.

В течение ряда лет Маариль странствовал по городам Германии, Австрии и северной Италии, изучая обычаи ашкеназских общин, частично уничтоженных и рассеянных погромами 5108 /1348/ года — в период эпидемии «черной смерти». Многие из этих обычаев были сохранены от забвения именно благодаря Маарилю и его ученикам.

Завершив свои странствия, Маариль основал ешиву в г. Майнце — многие из учеников жили прямо у него дома. Среди его учеников были духовные лидеры следующего поколения ашкеназских евреев — р. Яаков Вайль (Маарив), р. Исраэль Исерлин (Маарай), написавший книгу Трумат адешен, и р. Йосеф Колон (Маарик).

Евреи Германии видели в Маариле главу своего поколения, из многих общин обращались к нему с алахическими вопросами. Триста пятьдесят его респонсов (тшувот) собраны в книгу Шеилот утшувот Маариль, которая впервые напечатана в Венеции в 5309 /1549/ году.

Многочисленные законодательные решения Маариля, а также обычаи, которых он придерживался, приведены в книге Минъагей Маариль (Обычаи Маариля), составленной по записям его учеников. Маариль придавал особое значение неукоснительному соблюдению народных обычаев и традиций — он учил, что «каждый обычай наших отцов основан на тайных знаниях, в любом из этих обычаев нет ничего незначительного или случайного».

Маариль был выдающимся знатоком двух основных ответвлений ашкеназской традиции. Среди евреев прирейнских городов, Майнца, Шпеера, Вормса, Кельна и Франкфурта, сложился так называемый минъаг Рейнус (рейнские обычаи), а в восточных областях Германии и Австрии — минъаг Ойстрах (австрийские обычаи). С обычаями австрийских общин Маариля познакомили его учителя в Вене; сам же он соблюдал и кодифицировал именно минъаг Рейнус, воспринятый им ещё в родительском доме.

Маариль был прославленным шацем (шац — сокращение от шалиах цибур — ведущий общинную молитву). Соблюдаемые им традиции ведения молитвы, а также многие его мелодии стали общепринятыми среди ашкеназских евреев.

Псаки (алахические решения) и обычаи Маариля определили ашкеназскую трактовку многих законов — большинство его псаков выдающийся кодификатор Рамо (см.) внес в свою книгу Мапа (Скатерть), ставшую интегральной частью кодекса Шульхан Арух.

Маариль скончался в Вормсе — на 21 день месяца элуль 5187 /1427/ года.

КАЛЕНДАРЬ

ТРЕПЕТ МЕСЯЦА ЭЛУЛЬ РАВ ГЕРШОН ЭДЕЛЬШТЕЙН

Деградация поколений

Уже много поколений назад было замечено, что каждое следующее поколение все меньше и меньше ощущает трепет месяца Элул. Об этом писал уже наш учитель раби Исраэль Салантер (Ор Исраэль, письмо 14): «Раньше, как известно, каждого охватывал ужас, когда он слышал призыв: Свят месяц Элул!». Это значит, что в поколениях до раби Исраэля Салантера люди ощущали ужас и страх, трепеща перед Судом; в его же время, пишет раби Исраэль, «трепет месяца Элул почти угас», стал почти незаметным. И так обстояли дела уже сто пятьдесят лет назад!

Один пожилой человек, сейчас уже ушедший в лучший мир, рассказывал мне о том, как ощущался месяц Элул в его времена, чуть менее ста лет назад. Вот, например, рыночные возчики, люди самой простой и грубой профессии. Если они в это время ссорились между собой на рынке, один останавливал другого словами: «Да ведь сейчас Элул — как у тебя язык повернулся?!». Даже в возчике можно было посеять страх упоминанием Элула — перед ним трепетали даже самые необразованные. Так было сто лет назад.

А в нашем поколении один человек рассказывал мне вот что. Когда он несколько лет назад жил в Арей асадэ (Кирьят гат), там как раз и чувствовался страх месяца Элул. Даже самые простые горожане, баалей батим, не занятые постоянным изучением Торы, трепетали перед грядущим Судом. А там, где он живет сейчас, в Бней-Браке, ничего такого не ощущается. Вот до чего дошло! Это уже не просто «почти угас»: это означает, что трепет месяца Элула угас совершенно. Наверное, в душе люди все еще

Рав Гершон Эдельштейн с равом Бенционом Зильбером.

ощущают его, но со стороны он уже вовсе не заметен.

Ощущать страх перед Судом

Стоило бы задуматься: какова истинная причина этой деградации поколений? Ведь речь идет не о силе мудрости, не о праведности — о трепете перед Небесами! Почему же уровень поколений именно в этом так стремительно падает?

Раби Исраэль пишет в письме, что с течением времени «исчезли и пропали люди, великие в трепете, страх которых перед Судом отражался бы на лице и оставлял бы след в душах других, отошедших». В прошлом существовали люди, трепет которых перед Небесами был поистине велик, их страх перед Судом был заметен по их лицам, и это зрелище воздействовало на остальных, пробуждая ужас и страх Суда. Но в поколении самого раби Исраэля «тре-

пет перед Элулом почти угас», поскольку в этом поколении уже не было людей, столь же великих в трепете, как в предыдущих поколениях.

У нас уже нет (учителей), обладающих этим великим трепетом, подобно прежним поколениям. А ведь трепетать перед Небесами человек обучается через внешнее воздействие, видя, как трепещут другие, или изучая мусар. Невозможно обрести трепет перед Небесами, если не учиться ему. Это — не природное чувство, его можно приобрести, только переняв от других или восприняв из книг мусара. В поколении раби Исраэля трепет месяца Элула почти угас, около ста лет назад что-то еще ощущалось, сегодня же этого трепета почти не осталось. Великие учителя трепета уже не влияют (на общину) так, как прежде, а потому община и не трепещет в Элуле...

Я слышал, как много лет назад некий человек посетил одного из великих праведников и вернулся переполненный впечатлениями. Его спросили, чему же он научился у этого праведника, что же так подействовало на него? И он ответил: «В нем я увидел, что есть Властелин мира». Его спросили: «А что, до сих пор ты этого не знал?!» И он ответил: «знал, но не видел». Дело именно в том, что знать и увидеть своими глазами — это совершенно разные вещи!

Точно так же, когда человек своими глазами видит трепет перед Судом, это влияет на него. Я знаком со многими совсем простыми и неучеными евреями. Один из них работал служащим в банке и весь год принимал клиентов с непокрытой головой. А в Дни Трепета, когда его вызывали к Торе, он рыдал в страхе перед Судом. Ведь в юности он учился в Воложине у Нецива, благословенной памяти, и не понаслышке знал, что такое ужас Суда. И хотя весь год он не вспоминал об этом, в Дни Трепета воспоминания возвращались и заставляли его плакать.

Но мы в нашем поколении уже не видели тех, кто способен на великий трепет. Ведь каждое поколение живет тем, чему научило его предыдущее, а ученик всегда

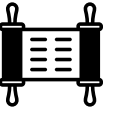
слабее учителя. И чем ниже стоят ученики, тем слабее будет и следующее звено — их собственные ученики. Однако и мы знаем, что существует День суда, и, задумавшись о нем и представив его себе, мы тоже в состоянии обрести этот трепет.

Не стоит забывать, что всякая мысль оказывает на человека воздействие. Наш учитель раби Д. Поварский благословенной памяти как-то сказал, что действенный метод состоит в том, чтобы помнить о том, что сейчас Элул. И если человек не упустит этой мысли, все его поведение станет другим. Даже если человек просто знает и помнит о том, что есть День суда, это само по себе побуждает его к раскаянию. Само это знание заставляет относиться к соблюдению заповедей более внимательно и более тщательно следить за всеми подробностями их исполнения.

На всех твоих путях знай Его

Раскаяние должно быть постоянным, а не временным состоянием человека. И если мы хотим, чтобы оно сохранилось надолго, необходимо сменить само восприятие жизни, задуматься о том, что в ней главное: этот мир или же Будущий? Ведь если человек в глубине души убежден, что главным является этот мир, это нехорошо. Стих (Дварим 8:12) говорит об этом: «Дабы не стало так, что наешься ты, и насытишься... и возвысится твое сердце, и ты забудешь Б-га, твоего Г-спода». И еще сказано (там же 32:16): «И ожирел Йешурун, и стал брыкаться».

Однако если помнить о том, что есть и Будущий мир, вся жизнь начинает протекать по-иному, и каждое свое действие человек начинает рассчитывать, сравнивая выгоду и ущерб, — точно так же, как в материальном мире человек рассчитывает последствия своих поступков и решает, стоит или не стоит их совершать. И если будущий мир становится для человека главным и определяющими оказываются соображения, связанные именно с ним, — это и есть истинное раскаяние.

Как же сделать так, чтобы все поступки оценивались с точки зрения Будущего мира? Об этом говорит стих (Мишлей 3:6): «На всех твоих путях знай Его». Рамбам в Илхот деот (3:3) пишет, что если человек ложится спать ради здоровья и сил, необходимых ему для служения Б-гу, его сон превращается в служение Вс-вышнему. Он спит и тем самым служит Б-гу! Так человек должен поступать в течение всего дня. Он ест — и тем самым служит Б-гу, спит — и тем самым служит Б-гу. Но это действует лишь в том случае, когда все его поступки определяются желанием обрести силы для служения Б-гу.

С чем встречу Б-га, преклонюсь перед Г-сподом Вс-вышним?

Рабеюну Йона в Шаарей тшува (1:25) приводит стих (Миха 6:6): «С чем встречу Б-га, преклонюсь пред Г-сподом Вс-вышним?». И он объясняет, что слова пророка: «С чем встречу Б-га?» — связаны с тем, как много благодеяний Он нам оказывает. Он делает нам в этом мире много хорошего, поступает с нами милосердно, и благодарность обязывает нас отплатить Ему добром. А слова: «С чем преклонюсь перед Г-сподом Вс-вышним?» — связаны с тем, сколь много грехов мы совершили. Как нам исправить эти грехи, как искупить их, вернуть благоволение Б-га и спастись от Небесного Суда?

Пророк дает на это ответ (там же 8): «Он уже сказал тебе, человек, в чем благо и чего Б-г требует от тебя...». Ответ, таким образом, состоит из двух частей. Во-первых, Б-г «сказал тебе, человек, в чем состоит благо», другими словами, что тебе следует избрать. Дело в том, что весь мир сотворен ради блага человека. Например, Б-г заложил в человеческой природе, что если человек долго не будет есть, он будет испытывать чувство голода. И это чувство служит к его благу: ведь если бы он не ощущал голода, не стал бы и есть и умер с голоду. Поэтому Б-г даровал ему чувство голода, чтобы, проголодавшись, он начал бы страдать. А если он поест хорошей еды, испытает удовольствие. Таким образом, тело человека само требует хорошей еды и спо-

собно поддерживать жизнь. И в духовном аспекте Б-г тоже сообщил человеку, «в чем благо» и «чего Б-г требует от него». Ведь требования, которые Б-г предъявляет к человеку, тоже направлены к его благу!

(В чем же состоит это благо, и чего же Б-г требует? Стих разъясняет): «... только вершить правосудие, и любить милосердие, и в скромности идти с твоим Г-сподом». Вот каким образом объясняет эти слова рабеюну Йона: «Только вершить правосудие и любить милосердие — это более, чем жертвы всесожжения и хлебные приношения, подобает для того, чтобы выйти навстречу Б-гу, (благодаря Его за) Его многие милости. И в скромности идти с твоим Г-сподом — в этом и состоит твое смирение в служении Б-гу, в том, что ты скромно идешь с Ним. Это — знак смирения, знак того, что ты не кичишься своими поступками, достойными величайшего уважения, и не стремишься к тем достижениям, которых Творец не желает Своим творениям. Ведь не следует гордиться ими — ни богатством, ни силой, ни различными познаниями, — только знанием и постижением благословенного Б-га, согласно сказанному (Йирмея 9:22-23): “Пусть не превозносится мудрый своей мудростью, и не превозносится мощный своей мощью, и не превозносится богатый своим богатством. Только этим пусть славится прославляемый: постижением и знанием Меня”».

Там же (раздел 24), разъясняя высокую ценность смирения, рабеюну Йона пишет: «Высшая же степень смирения, к которой непременно должен привести путь раскаяния, состоит в том, чтобы умножать и усиливать служение Б-гу, и не считать себя достойным похвалы за это, ибо все его деяния должны казаться ему недостаточными в сравнении с тем, что он по закону обязан совершить, служа Б-гу. Поэтому он должен смириться и служить Б-гу в скромности, не желая почитания за свои достославные деяния, и не стремиться к тому, чтобы люди проставляли его за его великолепные поступки. (Напротив), он должен скрывать их от людей, насколько сможет».

ПРО ПОДАРКИ И ДЫРЯВОЕ УХО

РАВ ГАДИ ПОЛЛАК

Постоянные посетители нашей (довольно опустевшей в последнее время) кухни уже знают, что начало Элуля мы обычно отмечаем очередным штиклом. Не будем изменять этой традиции.

Дано:

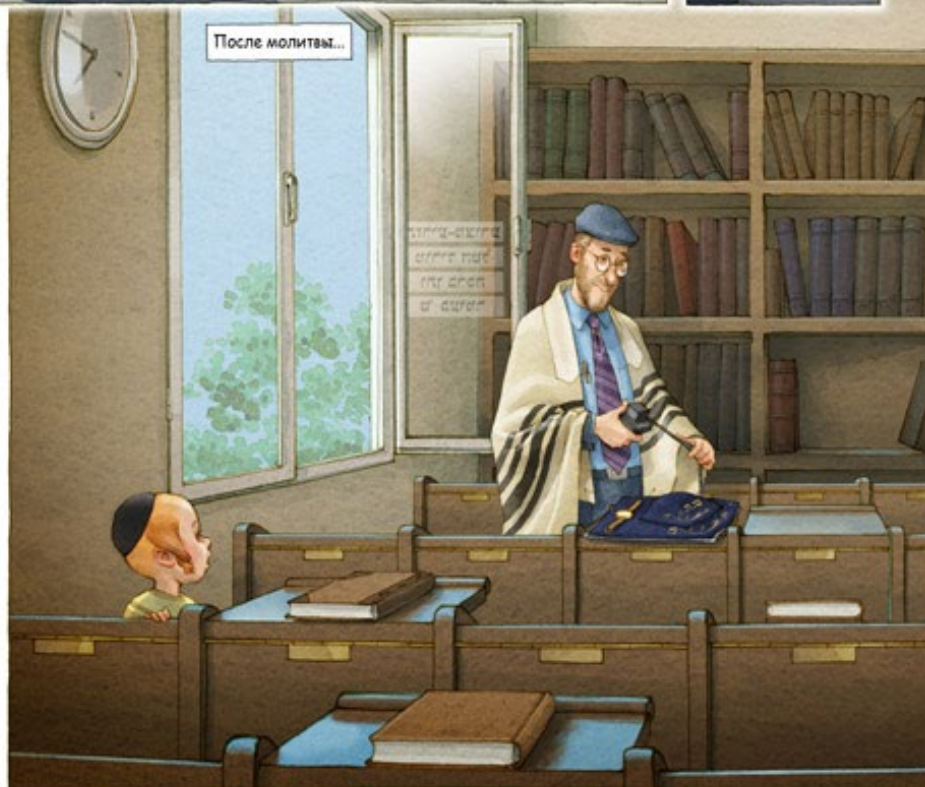
Дворим,15.12:

«Если тебе будет продан твой брат еврей или еврейка - будут работать у тебя шесть лет, а на седьмой год отпусти их на свободу. И когда будешь их отпускать от

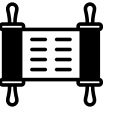
себя - не отпускай их без ничего. Дай ему подарки из своего скота, из своего зерна и виноградника, то, чем благословил тебя Всевышний, дай ему».

Дальше (Дворим,15.16) Тора говорит о рабе, который не хочет уходить от хозяина:

«И будет, если скажет тебе: не уйду от тебя, потому что любит тебя и твой дом, и хорошо ему с тобой. Возьми шило и проколи ему ухо перед дверью - и будет он тебе рабом вечным (до 50-го года), и так же сделай своей рабыне».

Объясняет Раши, что добавление в конце насчет рабыни касается подарков, а не прокалывания уха, потому что в другом месте (Шмот,21.5) написано «и если скажет раб» - раб, а не рабыня (слово «раб» - лишнее, там (в Шмот) можно было обойтись без него, так же, как и здесь (в Дворим), значит - оно приходит ограничить: именно раб, а не рабыня).

Вопрос:

Почему нельзя было написать насчет подарков рабыне сразу после того, как текст сказал о подарках, без того, чтобы вспомнить о ней уже после того, как речь зашла о прокалывании уха рабу, пожелавшему

остаться с хозяином? То есть - порядок должен был быть такой:

1. Если купишь раба - отпусти через шесть лет.
2. Когда отпускаешь - подари ему подарки.
3. И так же сделай своей рабыне.
4. Если раб захочет остаться - проколи ему ухо.

Тем не менее, Тора берет третий пункт и выносит его в самый конец.

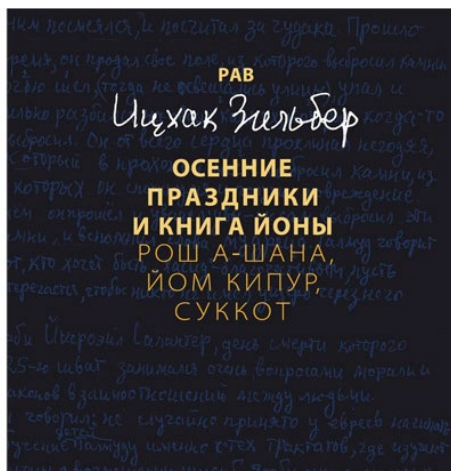
Зачем?

Всем успехов и хорошего месяца. P.S. Одна треть третьей части «А Идише Коп» уже готова, работаем дальше.

ИЗ КНИГИ «ФОНДА НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА» ОСЕННИЕ ПРАЗДНИКИ И КНИГА ПРОРОКА ЙОНЫ

1991 год, подмосковная ешива Торат Хаим. Самый святой день в еврейском календаре – Йом Кипур – подходил к завершению, солнце уже склонилось близко к закату, почти 20 часов молитвы во главе с равом Ицхаком Зильбером прошли очень возвышено и быстро. Осталось меньше часа до того, как кантор протрубит в шофар, извещая о том, что святой день закончился. Середина молитвы Неила – кульминация всего дня. Особая атмосфера возвышенности и чистоты.

И вдруг внизу послышался шум – в вестибюль ешивы зашла целая семья с детьми и чемоданами, все уставшие с дороги. Несколько ребят вышли из зала молитвы на шум гостей, а те им говорят: «Ой, славу Богу, мы успели! Так спешили на электричку, но слава Богу, успели до захода солнца, даже успеем, наверное, что-то перекусить до начала Йом Кипура!»

Ребята растерялись – семья приехала в ешиву на Йом Кипур, но ошиблась на день! Они, приехав в конце Йом Кипура, уверены, что праздник и пост начинается только сегодня вечером! Что делать?

Вышел рав Зильбер, с первого взгляда понял, что произошло, и сразу принял решение – очень мягким отцовским голосом обратился к семье: «Поставьте ваши чемоданы прямо тут, я отвечаю, что их не украдут. Вы ошиблись днем, но вы успели на конец

молитвы, вот тут – смотрите, я вам уже открыл махзор (праздничный молитвенник), – это видуй, главная молитва Йом Кипура, читайте от этого места и сколько успеете, заходите в синагогу, вы еще успеете ее спокойно прочитать».

Как часто первая встреча с иудаизмом бывает «неправильной» и если бы в этом случае не оказался рядом рав, у этой семьи наверняка сложилось бы неверное (и скорее всего, отрицательное) представление о Торе и заповедях.

«Я уверен, что, если бы Бог, захотев наказать каких-нибудь ангелов, послал их в Россию и заставил их пройти через революцию, голод, 37-й год, мировую войну, оккупацию и т. д. и т. п., они были бы в тысячу раз хуже, чем остатки советского еврейства, они бы не то что о Боге и Торе забыли, они бы потеряли человеческое лицо (не об ангелах будь сказано)».

Из книги рава Ицхака Зильбера «Я принадлежу моему другу, а мой друг мне»

Не вина многих из нас и наших родителей, что наша еврейская синагога, на иврите бейт кнесет – «дом Собрания», к сожалению, является для нас местом незнакомым, непонятым. Атрибутика еврейских праздников – что-то чужое и странное. И даже те, кто уже осознал глубину и истинность Торы и заповедей, порой не понимают порядка молитв, не знают правил поведения

в синагоге, исполнения заповедей и смысла праздников. То, что понятно детям и внукам, порой для дедушек и родителей – «китайская грамота».

Рав Ицхак Зильбер очень следил за тем, чтобы любой человек в этом случае чувствовал себя комфортно, каждому уделял внимание и старался, чтобы тот знал, где молиться и что, как правильно держать луллав, как надевать тфилин. Он знал, как это быстро и ясно объяснить, так, чтобы даже совсем новый человек, не знакомый с иудаизмом, почувствовал себя «своим».

Часто знакомство с иудаизмом начинается с праздников, для многих в еврейский

новый год – Рош а-шана, или в день поста и прощения – Йом Кипур.

По преданию, в Рош а-шана был сотворен первый человек – Адам; в этот день Всевышний судит всех людей и решает, что с ними будет в новом году. Поэтому Рош а-шана – это День Суда. На десятый день после Рош а-шана наступает день поста и прощения – Йом Кипур. Образно можно сказать так: Всевышний в Рош а-шана судит всех людей и решает, что с ними будет – Он как бы выписывает всем «паспорт с визой на год», но «подписывает» только в Йом Кипур, поэтому до Йом Кипура еще можно исправить свое положение.

МЕСЯЦ ЭЛУЛЬ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

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 (א ל ל ב ב ר ו א ת ל ל ב ב) образуют название месяца элуля: אלוּל.

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 (אני לדודי ודודי לי) также образуют название месяца элуля.

В Книге Эстер говорится, что евреи в Пурим приняли на себя заповедь увеличивать любовь к ближним и помогать бедным: «по-

сылания яств в дар друг другу и подарков бедным», первые буквы соседних четырех слов образуют также название месяца – «элуль»:

משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים

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» (תשובה), «тфила» (תפילה) и «цдака» (צדקה) написаны еще три слова соответственно: «пост (צום), «голос» (קול) и «деньги» (ממון).

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

В псалме, который начинают читать с новомесячия зуля, царь Давид говорит: «Если обложит меня (неприятельский) стан, не утрашится 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 (פִּחַ), «голос» (לִּיָּ) и «деньги» (יָמָ) – имеет одинаковое числовое значение (гематрию) – 136. А гематрия слова «это» (זֶה) равна 408 – три раза по 136. Теперь понятен намек Давида: «... не утрашится 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 написано, 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.

