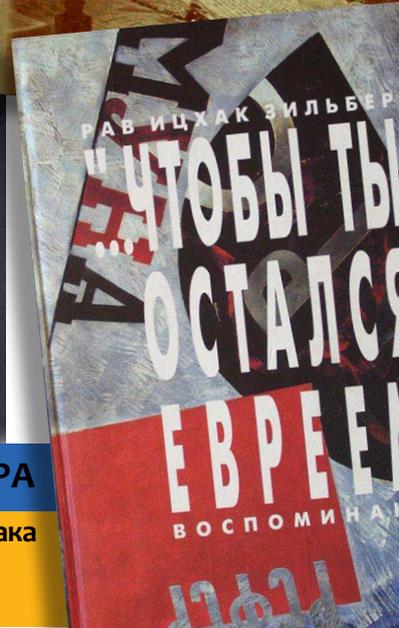
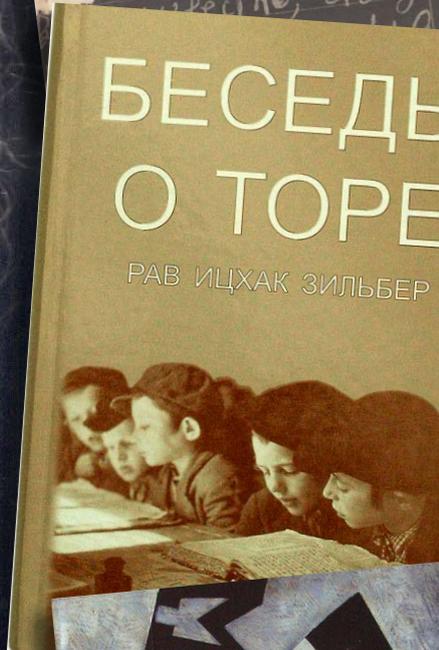
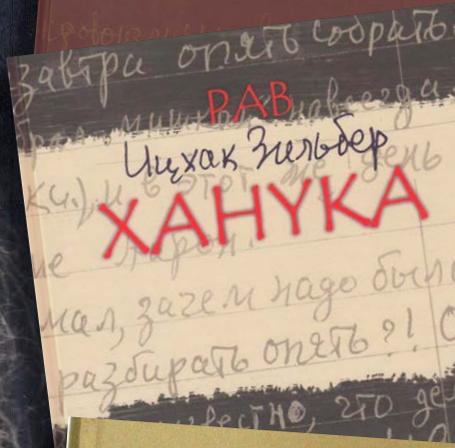
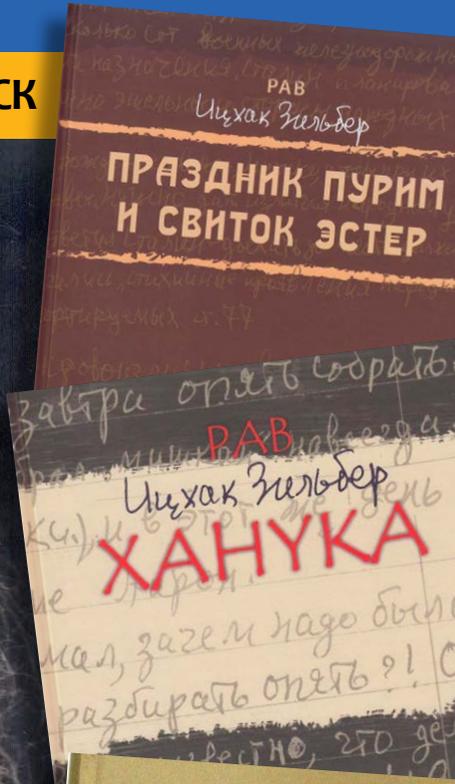


ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «МИШПАТИМ» 177 ВЫПУСК



В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА МИШПАТИМ	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ.....	10
ВОПРОС К РАВВИНАМ	15
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	21
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	24
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	26
КНИЖНАЯ ПОЛКА	28
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	35
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ.....	38

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

«Мишпатим» — шестая глава книги «Шмот». В ней Всевышний сообщает Моше законы, которые Моше должен пересказать евреям: «И вот законы, которые ты предложишь им...» (21:1). Сразу за этой фразой начинается изложение законов и продолжается до конца главы. В основном эти законы касаются отношений между людьми, главным образом финансовых и имущественных.

В предыдущей главе, как мы помним, речь идет о получении Торы у горы Синай. «Примыкание» двух этих тем показывает, что Тора придает отношениям между людьми исключительно большое значение.

Глава содержит 53 заповеди из 613, данных нам Торой. Среди перечисленных в главе заповедей — предписание соблюдать субботу.

В конце главы Моше по приказу Всевышнего поднимается на гору Синай. Он находится там сорок дней и сорок ночей. Эта суббота — последняя перед наступлением месяца адар,

с началом которого во времена Храма начинался сбор взносов на покупку животных для общественных жертвоприношений. Тора обязывает каждого взрослого мужчину-еврея один раз в год, до наступления месяца нисан, внести в сокровищницу Храма половину шекеля — серебряную монету весом без малого двести зерен ячменя. В связи с этим в дополнение к недельной главе в нынешнюю субботу в синагогах читают отрывок «Шкалим» из главы «Ки тиса» («Когда будешь исчислять»), девятой главы книги «Шмот».

Недельная глава Мишпатим

21-22 Февраля

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	4:54	6:08
Хайфа	5:00	6:08
Москва	5:27	6:44
Ст. Петербург	5:46	7:10
Одесса	5:12	6:18
Киев	5:06	6:16
Рига	5:18	6:37
Берлин	5:11	6:23
Сидней	7:24	8:20
Нью Йорк	5:19	6:20
Атланта	6:08	7:06
Бостон	5:05	6:07
Торонто	5:37	6:40
Лондон	5:10	6:18



ТОЛДОТ ЙЕШУРУН В ИЕРУСАЛИМЕ ПРИГЛАШАЕТ ПАП И МАМ НА ЭКСКЛЮЗИВНУЮ ВСТРЕЧУ С РАВОМ ЕХИЭЛЕМ ПЛИСКИНЫМ

Рав Плискин — один из опытных и известных израильских педагогов, который занимается самым сложным сегментом еврейского воспитания - ноар амитмодед. Он рош-метивта в ешиве "Мевакшей даат" в Брахфельде.

**ВСЕ РОДИТЕЛИ ДОЛЖНЫ ЭТО ЗНАТЬ:
10 ПРИЧИН, КОТОРЫЕ
МОГУТ ПРИВЕСТИ
К ОТХОДУ НАШЕГО
РЕБЕНКА ОТ ТОРЫ**

НА ВЫХОДЕ СУББОТЫ
«МИШПАТИМ»

**22 ФЕВРАЛЯ
В 20:30**

**РАВ ПЛИСКИН РАССКАЖЕТ ПОДРОБНО ОБ ОСНОВНЫХ
ПРИЧИНАХ, ИЗ-ЗА КОТОРЫХ ДЕТИ УХОДЯТ ИЗ МИРА ТОРЫ....**

ВСТРЕЧА СОСТОИТСЯ В ЦЕНТРЕ «ТОЛДОТ ЙЕШУРУН» ПО АДРЕСУ: КИСУФИМ, 17 (РАМОТ).
ВХОД СВОБОДНЫЙ, ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ЗВОНИТЕ: 055-910-29-91.



НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА МИШПАТИМ

ВОЗМЕСТИТЬ УЩЕРБ РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР



Недельная глава «Мишпатим» («Законы») продолжает изложение заповедей, которые Всевышний дал Моше с тем, чтобы Моше объяснил их народу. Глава содержит 53 заповеди из 613. Большинство из них касается взаимоотношений между людьми.

Тора придает огромное значение отношению к людям. Выше мы уже разбирали эпизод с филистимским царем Авимелехом, забравшим у Авраама его жену Сару (глава «Ваера» книги «Брешит»). Поговорим о нем еще раз.

Авимелех должен был не только вернуть Аврааму жену, но и добиться, чтобы Авраам за него помолился. Зачем?

Если человек согрешил перед Б-гом и раскаялся, сожалеет о прошлом и не повторяет дурного поступка — Б-г прощает ему вину. Но если человек обидел человека или не вернул ему долг, Б-г не простит, пока виноватый не извинится и не добьется прощения у того, кого обидел. Можно без конца поститься, жертвовать миллионы на благотворительные цели, помочь сотням людей, но пока вы не отдали конкретного долга тому, кому должны, или его наследникам, и не добились по-хорошему прощения, Б-г не

прощает. Тут не помогут ни пост в Йом-Кипур, ни покаяние.

Обидев человека словом или делом, мы согрешили и перед Б-гом, и перед человеком. Авраам должен помолиться за Авимелеха. Кому будет молиться Авраам? Одному только Б-гу! Но Б-г заступается за обиженных. И пока обиженный Авраам не попросит за Авимелеха, ничто тому не поможет. Б-г простит только после того, как простит человек.

А если обиженный умер? Когда дело касается денег, то надо вернуть долг наследникам (наследникам по закону Торы, а не по обычаю страны). Если покойному была нанесена душевная обида, надо пойти на его могилу, снять обувь и в присутствии миньяна (десяти мужчин-евреев) сказать: «Я согрешил перед Б-гом и перед этим человеком». А присутствующие скажут: «Прощено тебе» («Махул леха»). Случается, что обидчик не может сам пойти на кладбище. Тогда следует послать вместо себя кого-то другого. Я сам два раза был таким посланцем.

В главе много говорится об ответственности человека за причиненный другому физический или имущественный ущерб.



Допустим, один человек нанес другому телесное повреждение. Он обязан уплатить пострадавшему крупную компенсацию, рассчитываемую по пяти статьям: за инвалидность (если потерпевший лишился глаза, пальца и т.п.); за перенесенную боль; за расходы на лечение; за потерю рабочего времени и связанный с этим убыток; за пережитый позор.

Даже за пощечину (ущерб лишь в двух аспектах — унижение и боль) взыскивали, например, двести зуз, очень значительную по тем временам сумму.

Представим себе, что человек вырыл яму в общественном месте и не прикрыл ее как следует. В яму упало животное и погибло. Вырывший яму обязан уплатить компенсацию хозяину животного.

Человек выкинул на улицу осколки стекла, обломки металла и т.п. Кто-то споткнулся о них и получил травму. Выкинувший мусор обязан уплатить пострадавшему.

Если кто-то разжигал огонь, ставший причиной пожара, он обязан оплатить ущерб от пожара. Мы ответственны за последствия наших поступков.

В Талмуде (Бава кама) рассказывается интересный случай. Человек убирал камни со своего поля и выкидывал их на дорогу. Проходивший мимо мудрец заметил ему: «Зачем кидаешь из чужого в собственное?» Тот посмеялся над прохожим, сочтя его чудаком.

Прошло какое-то время. Человек продал поле. Как-то ночью, идя по дороге (улицы тогда не освещались), он упал и сильно расшибся о камни. От всей души проклиная негодяя, набросавшего камни там, где ходят люди, он едва добрался до ночлега. На следующий день, проходя там же, он, к стыду своему, увидел, что сам на себя навлек беду. Тут и вспомнились ему слова мудреца. Талмуд заключает: стремящийся к благочестию (хасид) пусть остерегается, чтобы беда не пришла к другому через него, т.е. чтобы не причинить кому-либо ущерба даже опосредованно, даже косвенно.

На человека возлагается также ответственность за ущерб, нанесенный принад-

лежащим ему животным — собакой, козой, быком и т.п. Если, скажем, ваша коза забралась в чужой огород и потоптала или поела там зелень, вы обязаны возместить ущерб хозяину огорода.

Раби Исроэл Салантер (день его смерти — 25 швата — приходится на неделю, когда читают главу «Мишпатим») очень внимательно изучал вопросы морали и законы взаимоотношений между людьми. Он говорил: не случайно у евреев принято начинать обучение детей Талмуду именно с тех трактатов, где говорится о возмещении ущерба. Это делается для того, чтобы они научились с молодых лет отвечать за свои действия и за все, что находится в их ведении.

Раби Салантер говорит: нельзя выполнять одни законы Торы, попирая другие. И приводит поучительный пример. Набожный еврей ранним утром, еще до рассвета, спешит в синагогу, чтобы прочесть перед Новым годом сличот — молитвы об отпущении грехов. Он так поглощен мыслями об этом, что уходит из дому, сильно хлопнув дверью (а время — около пяти утра). Соседка, у которой несколько месяцев тому назад умер муж, проснулась: что за стук? И сообразила, что это сосед пошел читать сличот. Ей вспомнилось, как в такие же ночи уходил молиться ее муж, и она заплакала. Так этот человек совершил сразу два греха: украл у другого сон, нанес душевную травму вдове. Он продолжает спешить и, не заметив, толкает кого-то. Подойдя к синагоге, он видит, что она закрыта. Синагогальный служка — шамес — еще не пришел. Все ждут его на улице. И вот прибежал шамес, он стыдится, что пришел позже других, в растерянности бросается к дверям, но, как назло, то ли не тот ключ взял, то ли замок заело. Наш еврей не выдержал и крикнул: «Ну, давай быстрее! Мы теряем время!» Шамес побледнел. Снова совершенно два греха: пристыжен человек и поставлено под угрозу его пропитание — из-за замечания, сделанного при всех, он может потерять работу.



Однажды перед Песах р. Салантер со своими учениками пек мацу. Ученики спросили его: на что особенно надо обращать внимание? И раби ответил: надо, чтобы маца была кашерной не только относительно пасхальных правил. Надо следить, чтобы не обидеть резким словом женщин, которые месят и раскатывают тесто, потому что обычно это вдовы или бедные сироты.

В годовщину смерти его матери р. Салантер, как это принято, хотел прочесть в миньяне «Кадиш» (поминальную молитву) по матери. В синагоге он узнал, что другой человек тоже хочет прочесть «Кадиш» хазаном в миньяне — этот день был годовщиной смерти его дочери. Несмотря на то, что поминающий покойную мать имеет преимущество перед поминающим дочь, р. Са-

лантер подошел к нему и предложил ему читать. Заметив общее удивление, р. Салантер объяснил: «Моя мама заслужила, чтобы я сделал в такой день приятное этому человеку». Раби Салантер считал, что доброе дело — дело не менее Б-гоугодное, чем чтение «Кадиш».

Однажды в гостях р. Салантер спросил, кто приносит в дом воду. Ему показали — какая-то служанка. И он постарался совершить омовение рук очень скупое. «Если бы я сам носил воду, — сказал раби, — я бы лил щедрее. Но выполнять заповедь с особой строгостью (у евреев есть такое понятие — устрожение закона) за счет труда другого человека не стоит». Благословенна память праведника.

ГЛАВА, НАСЫЩЕННАЯ ЗАКОНАМИ ТОРЫ

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР



Наша недельная глава, «Мишпатим», насыщена законами Торы. Большая часть еврейского имущественного права базируется именно на законах, приведенных в главе «Мишпатим». Их доскональному исследованию посвящены целые талмудические

трактаты. Часто люди, недостаточно знакомые с еврейским воспитанием, спрашивают: «А почему в хедерах (еврейских начальных школах) первый трактат, который дети изучают, — Бава Меция, где разбираются законы, связанные с находками? Почему бы



не начать, скажем, с трактата Брахот, где рассматриваются законы молитвы?» Ответ может быть только один: «Ребёнку, нашедшему карандаш или конфету, очень трудно вернуть находку владельцу. А для Б-га, давшего нам законы Торы, правильные моральные и материальные отношения между людьми важны не меньше правильных молитв, а может быть, и больше!» И так, начиная с законов, связанных с нанесением телесных повреждений. Законы Торы коренным образом отличаются от «современного законодательства». Чем? Неложной гуманностью. Закон Торы базируется на «презумпции невиновности». Если человек обвиняет другого в чем-либо, например, в нанесении телесных повреждений, то он должен привести доказательства. Доказательством считается одно из двух: показания двух свидетелей, которые по закону Торы пригодны свидетельствовать, или признание самого обвиняемого. Такие же доказательства должен привести тот, кто требует возмещения любого материального ущерба.

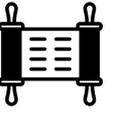
Тора чётко разделяет преднамеренное убийство, непреднамеренное убийство и нанесение телесных повреждений. Каждое из этих предположений должно быть досконально проверено даянами (еврейскими дипломированными судьями), и в соответствии с совершенным преступлением преступнику будет вынесен приговор. Но приговорить человека к смерти можно только в том случае, если два свидетеля видели, что он собирается совершить преступление, предупредили его о том, что за это полагается, и тем не менее он при них это преступление совершил. Смертная казнь по Торе полагается не только за преднамеренное убийство свободного человека, но и за убийство кенаанейского раба (21, 20). Раши в своём комментарии к этому стиху подробно разбирает каждый из законов Торы о преднамеренном убийстве человека.

С другой стороны, посмотрим, как Тора относится к случайному убийству. Если человек убил ближнего, не замыслив против него дурного, невольного убийцу высылают

в особый город-убежище. Об этом сказано: «Б-г подвел ему под руку» (21, 13). Раши разъясняет, что от «преступных исходит преступление» (Шмуэль I 24, 13). И продолжает словами притчи, приводимой в трактате Макот (10, 2), раскрывая смысл этого стиха: «О ком Тора сказала, что “от преступных исходит преступление”? Это о двух людях, каждый из которых убил человека без свидетелей. Только один из них — неумышленно, а вот другой — злонамеренно. Что же, Б-г не накажет этих преступников? Ведь если бы были свидетели, то второму полагалась бы смерть, а первому — ссылка в город-убежище левитов (Бемидбар 35, 11). Но вот Святой, благословен Он, устроил так, что оба они встретились на одном постоялом дворе. И там убийца сидит под лестницей, а тот, кто убил неумышленно, подымается по этой лестнице. Вдруг ступени рушатся и верхний падает на голову нижнего (злонамеренного убийцы) и своим телом убивает его. Понятно, что в таком людном месте много свидетелей, поэтому судьи приговаривают нечаянного убийцу к ссылке. Таким образом, каждый получает то, что ему полагалось: убийца поневоле — изгнание, а злонамеренный убийца — казнь». Зачастую Б-г так выстраивает события, что каждый получает положенное ему.

Закон тот же, если преднамеренное убийство совершает коэн. Тора говорит: даже если он священнослужитель и совершает служение в Храме, «от жертвенника Моего бери его на смерть» (21, 14).

Дальше Тора делает отступление от законов об убийце и «неожиданно» перечисляет еще несколько категорий людей, которым положена смертная казнь, хотя они не убивали. Что это за преступники? Во-первых, это те, кто ударил своего отца или мать. За нанесение травмы или увечья ближнему полагается не смертная казнь, а только выплата денежной компенсации (см. Раши 21, 24), но, если сын или дочь ударят отца или мать, им полагается смерть (трактат Санхедрин 85). Во-вторых, подлежат смертной казни те, кто проклинает отца или мать именем Б-га (21, 17). Тора не



приемлет недостойного отношения к тем, кто привел нас в этот мир.

В Торе нет понятия «еврейская тюрьма», но временному аресту человек мог быть подвергнут. Когда? Например, когда случилась ссора, переросшая в драку, и человек ударил другого камнем или кулаком, но пострадавший не умер, а слёг, то есть оказался прикован к постели. Раши объясняет, что это сказано специально, потому что из слов «глаз за глаз» (21, 24) можно вывести только обязанность компенсации пострадавшему, получившему то или иное увечье, но никак не обязанность возмещения ущерба пострадавшему за вынужденный «больничный». Обвиняемого заключают под стражу до тех пор, пока не станет ясным, что пострадавший выжил, не умер из-за нанесённых ему ран и увечий. Если пострадавший сможет подняться и будет ходить, то виновному смертная казнь не полагается (Ктубот 33 б и Санхедрин 78 б).

Если же нам все-таки кажется, что, может быть, понимать формулировку насчет глаза и так далее надо буквально, то есть что на выбитый глаз закон отвечает выбиванием глаза, посмотрим в начале главы следующий закон: «И если вступят в ссору люди, и ударит человек своего ближнего камнем или кулаком, а тот... сляжет... за вынужденный простой и за лечение даст (ударивший)» (21; 18-19).

Будем исходить из того, что если человека ударили и он слег, то без ран и ушибов тут не обошлось. Рассуждает Рамбан: если «рана вместо раны, ушиб вместо ушиба» предполагает наказание ударившего избивением, то после такого наказания стороны уже квиты. С какой же стати требовать с ударившего еще и оплатить потерпевшему временную потерю трудоспособности и расходы на лечение? Тут даже не надо переходить на какие-то другие уровни толкования, уже первый уровень толкования Торы — пшат, простой смысл стиха — говорит нам, что речь идет о денежной компенсации и ни о чем другом.

Но если все очевидно уже на уровне пшат, то почему бы так и не сказать:

«Пусть заплатит»? Зачем говорить «глаз», чтобы потом искать объяснений? Затем, что такая формулировка закона содержит глубокий нравственный смысл. Сказано именно так, чтобы человеку и в голову не пришло, что сломать другому руку — то же, что разбить его, скажем, драгоценную вазу. Такая форма изложения учит: если ты ударил, то тебе полагалось бы такое же увечье...

Таким образом, за формулой «глаз вместо глаза» стоит не предписание нанести увечье нарушителю, а требование взять с него денежную компенсацию при том, что увечья он заслуживает. К чему же «пугать» наказанием, которого не будет? Тора «пугает» не наказанием. Она пугает преступлением. Говоря о наказании, Тора дает оценку преступлению. Тора показывает, насколько оно тяжело и страшно. Формой своих законов Тора нас воспитывает.

Кроме того, Тора разбирает законы о компенсации за различные ущербы. Мудрецы классифицируют эти законы по основным группам: БЫК, ЯМА, ОГОНЬ.

БЫК. Домашний скот и животные. К этой группе относятся все ущербы, нанесенные животными из-за того, что хозяин этих животных не обеспечил им достаточной охраны. А также любой ущерб, нанесённый животным одного человека животному другого.

ЯМА. Неодушевлённые предметы, причиняющие вред. Это может быть яма, вырытая человеком, в которую упало чьё-то животное или человек. Но также к данной группе относятся любые неодушевлённые предметы, принадлежащие одному человеку и нанесшие ущерб другому. Например, человек оставил стекло возле дома, а кто-то поранился.

ОГОНЬ. Человек всего-то собирался пожарить шашлыки на природе, но по его неосторожности огонь распространился и причинил тяжелый материальный ущерб другим людям. Виновник пожара обязан будет компенсировать весь нанесённый ущерб. А это может быть даже астрономическая сумма.



Далее Тора говорит о наказании за воровство. В принципе вор должен будет возместить украденное в двойном размере, по тому же принципу «мера за меру»: ты хотел украсть осла у другого, теперь отдай его осла и ещё своего осла.

То есть, ты хотел, чтобы у соседа было одним ослом меньше, поэтому у тебя будет одним ослом меньше. Но если вор забьёт или продаст украденное животное, размер компенсации уже будет иным. Сказано в Торе (21, 37): «Если украдет кто быка или овцу и зарежет его или продаст его, то пять быков заплатит за быка, а четыре овцы за овцу». Почему так? Раши приводит объяснение мудрецов: «Сказал раби Йоханан бен-Закай: “Всевышний дорожит даже честью воров: ведь бык идёт своим ходом, поэтому вору не пришлось унижаться, чтобы нести его на своих плечах.

Поэтому и заплатит (за украденного и проданного или зарезанного) в пятикратном размере. А за овцу, которую он тащил на себе, заплатит в четырехкратном размере, потому что ему пришлось унижаться прилюдно”».

Другими словами, штраф должен быть заплачен в пятикратном размере, но за то, что он претерпел стыд, ему уменьшают штраф. А вот рабби Меир сказал иначе: «Смотри, как важен Всевышнему честный труд человека. Поэтому вор, из-за которого пахота была прервана, что нанесло существенный ущерб владельцу быка, заплатит пятикратно. А за овцу — только четырехкратно» (Мехильта; Бава Кама 79). Согласно раби Меиру, штраф должен быть заплачен в четырехкратном размере, а за быка вор платит больше потому, что помешал хозяину быка честно зарабатывать на жизнь.

Кроме того, Тора даёт точные указания как себя вести человеку, если вдруг он обнаружит вора в своём доме (22, 1): «Если при подкопе замечен будет вор, то можешь в борьбе с ним ударить его так, чтобы убить, и не будет на тебе кровной вины за него». Раши объясняет: Тора сообщает, что вор пробирался в дом, преодолевая тяже-

лые препятствия, и ясно, что он вполне готов убить хозяина в случае сопротивления. Поэтому здесь вор рассматривается как «преследователь», которого разрешено убить ради спасения своей жизни. Иными словами, Тора учит нас: если человек пришел убить тебя, опереди его и убей.

Такой вор, придя в твой дом, признал тем самым, что пришёл тебя убить. Ведь он знает, что ни один человек не сможет спокойно стоять, наблюдая за тем, как отбирают его достояние. Он не сможет просто молчать, воздержаться от сопротивления. То есть, вор готов убить владельца имущества, если тот окажет ему сопротивление.

Другой случай — когда ясно, что вор не имел цели убивать хозяев, если они окажут сопротивление. Об этом сказано в стихе 22, 2: «Но если сияло над ним (вором) солнце, то за него вина крови...» Вор настроен мирно, например: отец пробирается в дом к сыну, чтобы похитить его имущество. Несомненно, отец пожалеет сына и не помыслит убить его. Поэтому, если хозяин дома убьёт вора, это будет убийством.

В нашей недельной главе приведены ещё десятки законов, которые мы не сможем объяснить на одном уроке.

Для их досконального изучения нужны годы. Но позвольте мне закончить здесь словами первого стиха нашей главы: «И вот законы, которые изложишь перед ними...» (21, 1). Согласно объяснению мудрецов, Б-г сказал Моше: «...которые ты положишь пред ними — это как накрытый стол, который стоит перед человеком и на нём всё приготовлено для трапезы» (Раши, Мехильта).

А слова «пред ними» означают, что не перед другими судами, судящими согласно другим системам, а только пред даянами — судом Торы. И даже если известно, что, рассматривая определенную тяжбу, нееврейский суд вынесет точно такое решение, как требуют законы Торы, то и в этом случае нельзя обращаться в нееврейский суд (Раши, Танхума). И это правило действительно всегда, как во времена Моше, так и сегодня.



МИШПАТИМ ПО ХАСИДСКИ

РАВ ЯКОВ ДОКТОР

За целый ряд преступлений Тора предусматривает смертную казнь. Указания об этом на её страницах. Тем не менее, каждый, кто только начинает учиться, узнаёт, что реально казнить человека по закону Торы очень тяжело, почти невозможно. Прямой обязанностью бейт-дина, суда, является найти аргумент, доказывающий, что человек не подпадает под данный закон, и тем самым спасти ему жизнь. Талмуд говорит, что суд, который не справился с этой задачей, и раз в семь лет, а по другому мнению раз в семьдесят лет, казнил преступника, именуется судом-убийцей. Тора не стремится казнить, она заинтересована показать «вес» преступления, чтобы было понятно насколько оно страшно, ведь за это в принципе предусмотрена смертная казнь.

Одним из важнейших принципов судебного производства по Торе является «атраа» - предупреждение. Ни одно судебное дело о смертной казни не может быть начато, если нет свидетелей, показывающих, что до совершения преступления они успели предупредить человека, сказав ему, что за преступление он совершает, и что за это ему будет положена казнь. Свидетели должны также показать, что преступник их понял и ответил словами, смысл которых в том, что «я знаю, и, тем не менее, сделаю», и после этого совершил своё действие. Только при таком условии процесс может начаться.

Рамбам устанавливает в качестве закона, что предупреждение имеет силу только в том случае, если оно прозвучало непосредственно перед действием – «тох кидей дибур» – то есть в промежутке времени, за который можно сказать «шалом алежа, рабби». Если между предупреждением и преступлением прошло больше времени, оно недействительно, так как человек мог о нём забыть.

Как это возможно понять, почему преступник, если он нормальный, психически

здоровый человек, может не знать о том, что совершает преступление, даже такое очевидное, как например, убийство, и нуждается в напоминании, и почему он в состоянии так быстро это предостережение забыть? Объяснение этому в ецер ара, злом начале человека. Б-г сделал нам величайший подарок, одарив нас разумом. С его помощью мы можем постигать тайны, анализировать и запоминать. Мы можем всё правильно понять и во всём верно разобраться. Но это только при одном условии: если у нас нет в данном деле какого-либо личного интереса. Разум человека ведом, он полностью подчиняется желаниям сердца. Если человек чего-то хочет, это желание поднимается в мозг, и, если он не сумеет во время проконтролировать его, овладевает им. Мозг начинает мыслить в нужном направлении, и так весь интеллект человека начинает служить желаниям его сердца. В таком состоянии человек глуп, глух и слеп, он не видит и не понимает очевидных вещей, так как увлечён и поглощён своим желанием.

Не случайно мудрейший царь Шломо в своей книге «Мишлей» называет злодея глупцом, в этом состоянии он, действительно, удивительно глуп. И чем сильнее это желание, тем больше ослепление и больше эта глупость. Каждый из нас без труда сможет увидеть справедливость сказанного на примере своих знакомых и близких, ибо на других недостатки всегда видны лучше, чем на самом себе.

Что же делать, какой же выход? Во-первых, не доверять полностью самому себе, во многих важнейших вопросах мы можем быть необъективны, а поэтому слепы и лишены понимания. Нужно относиться к себе критически, перепроверять себя, чаще спрашивать совета у других. Во-вторых, исправлять свои черты характера и привычки. Учить святую Тору и исполнять её заповеди. Это освящает разум и даёт ему силу, а так-



же влияет на сердце, изменяет его устремления и желания. Каждый, кто молится, знает, насколько мешают в молитве посторонние мысли, которые вдруг приходят посреди разговора со Всевышним, и отвлекают и путают. В книгах приводится несколько советов, как с этим бороться. Один из них – перед началом молитвы провести несколько раз рукой по лбу. Второй, от рабби Мойше Кардоверо, сказать пасук: "Эш томид тукад ал аМизбеах" (Огонь постоянный да горит на Жертвеннике). Указание на этот совет Кожнице Магид видит в нашей главе. "Если коварно замышлял человек о ближнем своём убить его, от Жертвенника Моего возьмите его на смерть". "Если коварно замышлял человек" – ецер ара, "о ближнем своём" – это доброе начало, которое вместе со злым находится в человеке, "убить его" – ложными и хитрыми мыслями, "от Жертвенника Моего возьмите его на смерть" – средство для этого сказать "Огонь постоянный да горит на Жертвеннике". "По показанию двух или трёх свидетелей будет умерщвлён мёртвый" (Дварим). "Беер маим хаим" объясняет эту фразу с помощью принципа, о котором говорит

"Тикуней Зоар". Каждая мицва соединяет нашу душу со Всевышним, но есть три мицвы, которые образуют особую с Ним связь. Они именуются знаками Союза. Это Союз обрезания на теле, Тфилин и Шабат. Хотя их три, постоянно еврею нужны два из них. Поэтому Тфилин и Шабат чередуются, когда действует один, нет нужды во втором. Знак Союза присутствует на теле всегда, Тфилин является знаком в будни, а Шабат в субботы и праздники.

"Если деньги будешь ссужать народу моему". Раши говорит, что это одно из трёх мест в Торе, где слово "если" означает не разрешение, а обязанность. Это значит, что, одалживая другому, по его просьбе, сумму денег, мы не делаем ему одолжение, а выполняем свой долг. Еврей обязан одалживать другому! Это мицва Торы, хесед со своим ближним. Есть исключения, когда человек свободен от этой обязанности, например, когда есть реальные основания подозревать, что деньги не вернут. Тому, кто сталкивается с подобными вопросами, нужно проконсультироваться с раввином. Но в целом, в большинстве случаев, одалживать еврею деньги – это обязанность.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

УМОМ ЗАПОВЕДИ ХУКИМ НЕ ПОНЯТЬ?

РАВ МЕИР МУЧНИК

Хуким все-таки постижимы?

Недельная глава названа «Хукат», как обычно, по одному из первых ее слов: «Вот закон (хукат) Торы». Так Тора представляет заповедь рыжей коровы (пара адума). Эта заповедь по типу — хука, или хок.

Ведь, как известно, заповеди Торы делятся на два типа: хуким и мишпатим. Первый тип — заповеди, причина которых не понятна человеческому разуму. Например,

запрет носить шаатнез — одежду из смеси шерсти и льна, или запрет употреблять в пищу некашерных животных. Чего в этом плохого? Второй тип, мишпатим — заповеди, причины которых понятны: не убий, не укради, почитай своих родителей и т. п.

Так вот, считается, что заповедь рыжей коровы — классический хок. Много в ней непонятного. Но вот что интересно: Б-г сказал Моше: «И возьмут тебе рыжую корову»,



что мудрецы (мидраш Бемидбар Раба 19) толкуют: тебе я открываю причину этой заповеди, но никому другому. С одной стороны, понятно, что Моше может постигнуть больше других. Но с другой, все-таки непонятно: если Моше может постигнуть причину этой заповеди, значит, она все-таки постижима человеческому разуму!

Автор книги «Нефеш а-Хаим» (врата 1, гл. 22) пишет, что даже Моше не было раскрыто все, а только Адаму до греха: в этом смысл утверждения мудрецов (Хагига 12а), что Адам «охватывал своим взором весь мир, от начала до конца».

Хорошо, пусть не Моше, а Адам, но все равно вопрос остается: значит, человек все-таки может понять хуким? Ведь получается, что на практике люди их не понимают всего лишь потому, что не находятся на уровне Адама, который скатился в результате греха. Но в принципе это возможно. Моше почти достиг того уровня, а в будущем, по словам мудрецов, все мы должны к нему вернуться, в целом цель. И тогда все поймем?

Похоже, что да: мидраш (приведен Рабейну Бехае в гл. Мишпатим) четко говорит, что в будущем Б-г откроет еврейскому народу причины запрета смешивания мяса и молока, причины заповеди рыжей коровы и т. д. Значит, все-таки эти заповеди постижимы для человека, надо только находиться на уровне Адама?

В чем же тогда отличие хуким от мишпатим? Да, мишпатим нам понятны и сейчас, но в идеале-то должны быть понятны все заповеди. И какая же разница между ними в принципе?

А мишпатим всегда постижимы?

По правде говоря, вопрос можно задать и с другой стороны: если глубже изучать заповеди мишпатим, то и в них многие аспекты покажутся непонятными. Понятна идея в целом: плохо убивать и воровать, хорошо помогать людям. Но в каком-то конкретном случае кто-то понесет менее суровое наказание за убийство или воровство, нежели в другом, и причина этого различия вовсе не всегда будет понятна. Иногда вор



должен просто вернуть ворованное, а иногда заплатить в качестве штрафа двойную сумму, а иногда и четырех — или пятикратную. Почему в одних случаях так, а в других иначе? Потому что так написано в Торе, и причины не всегда ясны или так уж убедительны.

В чем же тогда фундаментальное отличие мишпатим от хуким? Только в понимании общей идеи?

Мишпатим — понимание и воспитание

Начало ответа проясняется из высказывания Рамбама (Шмона Праким 8).

По словам мудрецов (приведены в Раши в конце главы Кдошим), не надо говорить: «Мне противна свинина! Не хочу надевать шаатнез!» Лучше сказать: «Хочу, но что поделать, Творец мне запретил!» То есть заповеди надо выполнять во имя Б-га, потому что Он запретил, а не потому что мне так нравится или не нравится.

Но Рамбам (Шмона Праким 8) объясняет: так следует относиться только к хуким — заповедям, причина которых нам естественным образом непонятна. Поэтому их надо исполнять как царский приказ — и даже подчеркивать это: мол, сам бы я так



не сделал, но делаю ради Царя. Но с мишпатим все иначе. Если кто-то скажет: «Хочу убить этого человека, но что поделать, Б-г мне запретил!» — то это вовсе не большой праведник, а скорее потенциальный убийца. Он как злая собака, которая сейчас сидит на цепи, — а если сорвется?..

То есть суть заповеди «не убий» — не только воздерживаться от самого убийства, но и стать человеком, для которого убийство немислимо. Работать над собой и, если надо, изменить свой характер, развивать любовь к людям.

Б-г создал человека с разумом, понимающим общие идеи мишпатим, потому что они должны быть не просто понятными, но стать частью менталитета и характера человека. Они должны его воспитать.

Хорошо, теперь понятно, почему мишпатим — не хуким. Но остается вопрос: почему хуким — не мишпатим, если на уровне Адама они все-таки понятны? Ну, может быть, нет необходимости специально воспитать в человеке отвращение к свинине, но все-таки, понимая ее вред, он будет от нее воздерживаться естественно и осознанно, как от воровства, а не просто потому, что так приказал Царь.

«Сделаем и услышим» — одна за слуга или две?

Рассмотрим еще одну тему. Как известно, при даровании Торы евреи сказали: *На асе ве-нишма* — «сделаем и услышим» (Шмот 24:7). По словам мудрецов (Шабат 88а), в тот момент с Небес снизошли ангелы и водрузили на голову евреям две короны: одну — за «сделаем», а другую — за «услышим».

Но ведь общепринятое объяснение заслуги этого изречения в том, что евреи сказали «сделаем» перед тем, как сказали «услышим». То есть они были готовы сделать все, что скажет Б-г, еще до того, как услышали, что именно Он скажет — они были уверены в Его добре и мудрости: плохого Он им не прикажет. Но это, вроде бы значит, что заслуга в этом изречении одна — порядок действий: «сделаем» до того, как

«услышим». Почему тогда им дали не одну, а две короны, по одной за каждое из этих слов? Если высказывание «сделаем» заслуживает награду только потому, что оно было сделано первым, почему заслуживает награду само по себе высказывание «услышим»?

И еще известный вопрос: этими высказываниями евреи явно выразили готовность принять Тору добровольно. Почему тогда, по словам мудрецов (там же), Б-г поднял гору Синай и пригрозил обрушить ее на евреев, если не согласятся получить Тору — то есть вынудил их? Зачем понадобилось принуждать, если они и так хотели?

Я слышал такое объяснение. По словам мудрецов, праотцы еврейского народа Авраам, Ицхак и Яков соблюдали всю Тору еще до того, как она была дана. Но откуда они знали, какие в ней будут заповеди? «Нефеш а-Хаим» (там же) объясняет: «Б-г смотрел в Тору и создавал мир», то есть мир построен по принципам, заложенным в Торе. Физический мир — лишь оболочка духовного, а заповеди Торы — физические действия, имеющие воздействие на духовный мир. Постигнув своей мудростью устройство мира, как физическое, так и духовное, праотцы сами поняли, что надо делать для улучшения и исправления духовного мира, как человек, понимающий устройство машины, знает, как ее починить. Они сами поняли, какие действия будут даны как «заповеди».

В момент дарования Торы евреи, начав духовный подъем Исходом из Египта, достигли вершины — уровня Адама до его греха. И на синайском откровении Б-г раскрыл перед ними все миры, они постигли, как все устроено. В таком состоянии они тоже сами поняли, в чем заключаются заповеди, еще не услышав их от Б-га, — достаточно было самим увидеть. И сказали: «Сделаем!»

Но тогда еще сильнее стоят другие вопросы: после этого зачем вообще надо было что-либо слышать, и в чем заслуга изречения «услышим»? И зачем надо было принуждать евреев, если они не просто хо-



тели делать, но видели, что именно так надо, и это хорошо?

«Сделаем» сами сейчас, «послушаемся» потом

Объясняет «Ор Гедальяу»: хотя в тот момент действительно не нужно было ни сообщать им заповеди, ни принуждать их, они знали, что необязательно удержатся на том высшем уровне. Можно и скатиться, как произошло ранее с Адамом — и действительно произошло потом с ними в результате греха золотого тельца. (По словам мудрецов, в духовном плане это было повторение греха Адама, тот же механизм падения с высшего духовного уровня.) В результате у них пропадет это естественное желание выполнять заповеди. Поэтому они попросили Б-га сейчас, чтобы принудил их принять заповеди и на потом. Чтобы когда они не будут хотеть, заставит — а они послушаются.

Именно в этом на самом деле смысл изречения нишма — не «услышим», а «послушаемся». Онкелос переводит это слово на арамейский так: у-некабель — «и примем». Это один из целого ряда случаев такого перевода. Другой — ве-ишмеу эхав — «и услышали братья» предложение Йеуды продать Йосефа (Берешит 37:27). То есть приняли предложение Йеуды, послушались его, а не просто услышали его слова.

Вот и евреи сказали: когда уже не будем так понимать необходимость заповедей и хотеть их выполнять, когда нас придется убеждать и заставлять, то мы примем объяснения и послушаемся.

Таким образом, изречение наасе, и нишма — это выражение готовности принять Тору в разных состояниях: на высшем духовном уровне — «сделаем» по собственной инициативе, на более низком уровне — «послушаемся». Поэтому они и заслужили две короны, за готовность принять Тору и тем, и другим образом.

Духовное зрение и «музыкальность»

Вернемся к вопросу: если на уровне Адама человек сможет понять и хуким, то чем они отличаются от мишпатим?

Теперь можем понять ответ. Дело в том, что на уровне Адама и на нашем нынешнем уровне мы «понимаем» заповеди совсем по-разному.

На нынешнем уровне у нас нет четкого видения мира и понимания его устройства, и нет основанного на этом желания делать все необходимое для его улучшения. Зато есть разные соблазны совершать всякие вредные для него действия. В этом состоянии нам даны заповеди мишпатим, в которых нам понятно пусть не все, но общая идея. Даже в нашем состоянии нас можно убедить в том, что надо быть хорошим человеком, что воровать и убивать нехорошо, и заставить придерживаться этих принципов, воспитать в себе соответствующие качества. «Услышать», «послушаться», «принять».

Но на высшем уровне у человека нет соблазнов, а есть четкое видение и понимание мира и необходимости заповедей. По словам рава Десслера, в этом состоянии его не только не надо убеждать и заставлять — ему также и не надо понимать эти заповеди умом, так, как понимаем мы, и он даже не сумеет их объяснить. Потому что он будет их естественным образом чувствовать, видеть.

Как видит человек, что этот цвет — красный, а тот — зеленый, но дальтонику не объяснишь. Как слышит, что это звуковое сочетание — гармония, а это — какофония, но тому, у кого нет музыкального слуха, не понять, сколько ни пытайся растолковать.

Именно так на том уровне понимают хуким. Не потому, что на самом деле и у них есть какое-то особо глубокое логическое объяснение, которое может понять только высший гений. А потому, что их можно только прочувствовать, как «логику» музыкальной фразы, обладателям утонченного «духовного слуха». И поэтому на том

уровне человек сам захочет «сделать» — выполнять заповеди: как всегда хочется сделать то, что необходимо для поддержания или дальнейшего улучшения гармонии. Сыграть правильные ноты. Нарисовать картину так, что получится красиво и симметрично. Прodelать правильные движения под музыку, чтобы получился красивый танец.

«Букет» для Б-га и «танец» с Ним

Таким образом, на уровне Адама все заповеди — и хуким, и мишпатим — человек будет чувствовать и желать выполнять. И только на нынешнем уровне мы можем понять мишпатим также и умом, ибо они даны для необходимого на этом уровне воспитания.

Хуким же можно только прочувствовать, на уровне Адама. В этом плане в своем нынешнем состоянии мы — «духовные дальтоники». Мы не обладаем «духовным музыкальным слухом» и чувством гармонии, потому и не можем их понять. И на нашем уровне они даны для другой цели — чтобы мы выполняли их как приказ Царя, пусть не очень понятный, но обязательный для исполнения, тем самым выражая ему любовь и верность.

Ведь если бы они были понятны, мы бы выполняли их и без приказа. Как говорят мудрецы по поводу мишпатим: даже если бы они не были написаны в Торе, разум бы диктовал так поступать. Поэтому и нерелигиозные люди естественным образом чувствуют и понимают, что воровать и убивать нехорошо, что нужно делать добро и бороться со злом.

Зато выполнение хуким на нашем нынешнем уровне выражает нашу верность Б-гу: их соблюдение имеет смысл, только если человек в Него верит. На высшем уровне, когда человек напрямую связан с Б-гом и находится в Его Присутствии, проверка на верность не нужна, зато на этом, где не только хуким не очень понятны, но и присутствие Б-га не очень ощутимо, эта проверка как раз уместна. Не то, что хуким совершенно нам непонятны и чужды. Какую-то

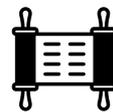
красоту мы в них даже сейчас видеть можем. Например, хотя мы не понимаем, почему в Суккот непременно надо брать четыре вида растений, и почему именно этих, все-таки, когда синагога полна людей, стоящих с этими видами, и совершающими с ними определенные движения, становится красиво, как на каком-то подобии парада. И саму сукку можно сделать красивой, даже если не совсем понятно, почему так необходимо в ней сидеть.

Но это можно сравнить с букетом цветов для любимой: даже мужчина может увидеть в нем красоту, но не так сильно ее чувствовать, как женщина. Для себя бы он эти цветы не купил, только для нее. И именно поэтому они выражают любовь: ведь если бы и для себя купил, то в чем доказательство, что на самом деле купил для нее?

Вот и заповеди хуким, как кто-то удачно выразился, — это наш «букет» Б-гу. На нашем уровне их выполнение — выражение нашей любви и верности Ему.

А мишпатим — как сказано, воспитание Человека. А на высшем уровне Адама, на который надеемся вернуться, выполнение всех заповедей будет просто «танцем», который будет создавать необходимую миру духовную гармонию и красоту, и тем самым приносить и Б-гу, и нам самим высшее наслаждение. И становятся понятными слова мидраша (Шмот Раба 30:8): «Утром была дана Тора, а вечером — мишпатим». Объясняет «Ор Гедальяу»: утром — при даровании Торы, когда евреи находились на высшем уровне, и все было «ясно, как день». В таком состоянии все заповеди даны как просто «Тора», без деления на хуким и мишпатим. Их чувствуют и хотят выполнять. «Вечером» — после того, как согрешили и скатились с того уровня, и наступила тьма, в которой все смешалось (слово эрев обозначает не только «вечер», но и «смесь»). Для этого состояния были даны мишпатим — вернее, часть уже данных заповедей Торы стала мишпатим: понятными для человека на этом уровне и предназначенными для его воспитания и возвращения на прежний.





ВОПРОС К РАВВИНАМ

МОЖНО ЛИ ЕХАТЬ С ДЕЛОВОЙ ПОЕЗДКОЙ В КИТАЙ ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСА?

Мне предложили выгодную поездку в Китай по делам бизнеса. Сейчас, когда там бушует коронавирус, местные предприятия несут большие убытки, поэтому они готовы работать на очень выгодных для нас условиях. С другой стороны, понятно, что мне не хотелось бы туда ехать из-за существующей опасности заразиться. Что Вы можете мне посоветовать с точки зрения еврейского закона? Алик

Отвечает рав Яков Шуб

Уважаемый Алик, Большое спасибо, что обратились к нам. В тот день, когда поступил Ваш вопрос, Министерством иностранных дел в Иерусалиме и представителями Израиля в Китае было принято решение издать предупреждение о поездках: израильтянам в настоящее время настоятельно не рекомендуется ездить в Китай. В предупреждении также сказано, что те израильтяне, которые в настоящее время находятся в Китае, должны покинуть страну как можно скорее. Прямые рейсы в Израиль из Китая и в Китай также были временно прекращены. Кроме того, Центры по контролю и профилактике заболеваний США призвали американских граждан «избегать любых несущественных поездок по всему Китаю».

Поэтому Ваш вопрос в определенной мере перешел в разряд теоретических. Тем не менее, поскольку эта тема актуальна не только во время чрезвычайных ситуаций, давайте попробуем вкратце разобрать основные моменты, связанные с ней.

Не секрет, что человеческая жизнь является наиболее значимой ценностью в иудаизме. Несколько раз Тора предупреждает нас о том, насколько строг запрет подвергать свою жизнь опасности. Например, в книге Дварим (4:9) сказано, что нужно относиться к этому максимально серьез-



но: «Только берегись и весьма оберегай душу твою...».

Рамбам в «Илхот роцеах» («Законы об убийце» 11:4, 5; 12:6), а также Шулхан Арух (Хошен Мишпат 427:8, 9; Йорэ Дээ 116:5) приводят несколько примеров рискованных действий, которых следует избегать. Например, нельзя проходить рядом с шаткой стеной, класть монеты в рот, пить воду из источника ночью, когда не видно, что в ней находится, и т.п. Из приведенных примеров ясно, что необходимо избегать не только действий, влекущих реальную угрозу жизни, но даже действий, опасных потенциально.

В этой связи возникает уместный вопрос: в повседневной жизни человек часто подвергает себя опасности гораздо более реальной, чем в тех случаях, о которых говорили Рамбам и Шулхан Арух. На каком основании разрешено, например, летать на самолете или даже ездить на машине, когда известно, что количество аварий и до-

рожно-транспортных происшествий неуклонно растет? Кроме того, Шулхан Арух (Орах Хаим 219:1) говорит, что существует специальное благословение «а-Гомель», когда человек благодарит Всевышнего об избавлении от потенциальной опасности. В частности, это благословение должен произнести тот, кто пересек пустыню или море. Тем не менее, нигде в наших источниках не сказано, что следует избегать выходить в море и т.п. из-за потенциальной опасности.

Более того, один из комментаторов Шулхан Аруха, Элия Рабба (Орах Хаим 219:13), задается вопросом: почему человек, прошедший рядом с шаткой стеной, не обязан произносить благословение «а-Гомель» и благодарить Всевышнего за избавление от потенциальной опасности, как благодарит человек, пересекший море. И отвечает, что опасность при морском путешествии гораздо больше, чем рядом с шаткой стеной. Поэтому, пройдя рядом с такой стеной, не нужно произносить благословение.

Почему же тогда Шулхан Арух предупреждает нас: не ходить под шаткой стеной, но не запрещает выходить в море?

Ответ на этот вопрос мы можем найти в респонсе «Шем Арье» (Йорэ Дэа 28). Там сказано: хотя выходить в море, безусловно, опасно, это не запрещено, поскольку является частью повседневной жизни. Т.е. общество само определяет, какое поведение и какие виды деятельности являются частью повседневной жизни. И, соответственно, Галаха (еврейский Закон) не запрещает их. Поэтому, например, полеты на самолете или поездки на машине не запрещены, несмотря на потенциальную опасность.

Рав Эльхонон Вассерман (Ковец Шиурим, Ктубот 136) объясняет эту концепцию на основании талмудического изречения: «Всевышний бережет простаков». Это верно и при занятиях различными рискованными видами деятельности. Значит, человек не обязан избегать поведения и деятельности, принятых в данной местности. Получается, что в силу этого он как будто бы самостоятельно не может уберечь себя от

потенциальной опасности, поэтому в такой ситуации Сам Всевышний приходит ему на помощь и оберегает его. Этот принцип также приводится от имени рава Шломо-Залмана Ойербаха в Шмират Шабат ке-Илхата (32, прим. 2).

Риск ради заработка

Еще при рассмотрении данного вопроса необходимо учесть принцип, рассматриваемый в Талмуде (Бава Меция 112а). Тора (Дварим 24:15) предписывает нам вовремя оплачивать труд наемного работника: «В тот же день отдай плату его, чтобы не зашло солнце прежде того; ибо он беден и от нее зависит душа его; чтоб он не возопил на тебя к Господу и не было на тебе греха». Талмуд говорит: слова «от нее зависит душа (жизнь) его» означает, что зачастую работнику приходится подвергать свою жизнь опасности ради пропитания. Получается, в определенных ситуациях человеку не запрещено рисковать жизнью, если это необходимо для того, чтобы заработать на эту жизнь.

Этот принцип широко используется в трудах крупнейших галахических авторитетов. Например, на его основании респонс Нода би-Йеуда (т. 2, Йорэ Дэа 10) запрещает охотиться ради удовольствия, но разрешает охотиться тем, кто делает это ради пропитания, хотя это связано с риском. В свою очередь, Рав Мойше Файнштейн (респонс «Игрот Моше», Хошен Мишпат 1:104) разрешает спортивную карьеру, хотя в определенных видах спорта это связано с травмами и опасностью. А рав Элиэзер Вальденберг (респонс «Циц Элиэзер» 9:17, «Кунтрас Рэфуа» 5:9) разрешает врачу лечить инфекционные заболевания, несмотря на опасность заражения. Следует отметить: не стоит понимать этот принцип буквально — будто бы «разрешено рисковать жизнью ради денег». Речь идет о своего рода расширении предыдущего принципа, который разрешал рискованную деятельность, если она является частью повседневной жизни. Иными словами, существует виды деятельности, которые связаны с определенной до-





лей риска для жизни, и вполне возможно, что в обычной ситуации человек не стал бы ими заниматься. Тем не менее, поскольку эта деятельность является необходимой для существования общества, общепринято, что людям, которые готовы заниматься ею за деньги, не препятствуют. Получается, что это также своего рода часть повседневной жизни, когда люди ради заработка готовы заниматься деятельностью с более высоким уровнем опасности, чем в обычной жизни. Более того, это разрешено не только, когда человек не может заработать на жизнь другим способом, но и тогда, когда речь идет о дополнительном заработке.

Рассматривая Ваш вопрос с точки зрения этих принципов, можно предположить, что туристическая поездка в Китай, вполне возможно, должна быть запрещена в данный момент.

Если же говорить о деловой поездке, то в первую очередь нужно выяснить, какова

степень опасности заражения с медицинской точки зрения на данный момент. Затем необходимо выяснить, как отреагировали бизнесмены из развитых стран. Т.е. есть ли сообщение с той местностью Китая, куда Вам предложили поехать, существуют ли ограничения с точки зрения медицинской службы по инфекционным болезням и продолжаются ли деловые поездки в ту местность. На основании этих данных можно сделать вывод, является ли деловая поездка в эту местность частью повседневной жизни, каков уровень риска, является ли риск таким, какому люди готовы подвергать себя ради заработка? В любом случае на данный момент этот вопрос является теоретическим, как мы упомянули выше. Тем не менее в сложившейся ситуации в наших силах молиться Вс-вышнему, чтобы он помог остановить развивающуюся эпидемию и помог излечить заразившихся людей.

ПОЧЕМУ ВЫ СУЁТЕ НОС В НАШИ ТАРЕЛКИ?

Почему вы, ортодоксы, суёте нос в наши тарелки с вашим кашрутом?

Отвечает рав Ашер Кушнир

В истории с «сованием носа в тарелки» есть одна любопытная деталь. Я неоднократно пытался выяснить у многих недовольных светских людей, а чего им не хватает в ежедневном рационе питания? Чего вы конкретно недоели? То есть, какие продукты из-за религиозного засилья не попали на ваш стол, и чем холодильник не забит? Ответ: на самом деле всё есть, но все равно мешает, что «нос суёте». Тогда попытался выяснить, а кто конкретно из религиозных засунул к вам свой нос? Кто они? Назовите их имя и фамилию? Выяснилось, что никто! Теперь совсем стало непонятно. Едят всё подряд, никто не мешает и не делает замечаний, так откуда же... Спросил Абрашу и он оказался в курсе дела:

— А так по телевизору сказали и в газете об этом написано.

— Ну, и что говорят, о чём пишут?

— Пишут, что религиозные сами едят кашерное и нам того же желают. Представляете? И к тому же есть какой-то закон, запрещающий продажу вкусного и питательного свиного мяса.

— Так вам не хватает этого мяса?

— Нет, слава Богу, хватает!

На этом этапе я совсем запутался, но Абраша мне популярно разъяснил. «Ты не понимаешь. Всё есть, но одно слово — кашрут — напрягает нашего брата, создаёт состояние дискомфорта. Неприятно... Ведь где-то там, в глубине души, мы ещё помним, что наши же предки тысячелетиями были готовы отдать жизнь, чтобы этого всего не есть, а наш брат тоже готов жизнь отдать, но, наоборот, чтобы съесть! И даже если никто никакого намёка не сделает, всё равно, одним своим присутствием в мире, вы, “ортодоксы”, нам напоминаете об этом. Поэтому и есть ощущение, что нос в тарелку засунули, уже не так кушается, не так вкусно, аппетит попортили, ух...»

МОЖНО ЛИ РАЗВИТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ?

Скажите, пожалуйста, можно ли развить интеллектуальные способности (быстрее думать, выполнять мыслительные операции...)? Был бы очень рад услышать ответ на этот вопрос от раввина. Учусь в университете, читаю много книг, хожу на лекции, но считаю, что этого недостаточно.

Отвечает рав Яков Шуб

Для человека, занимающегося умственной деятельностью, будь то студент, ученик йешивы и т.п., очень важно использовать свои интеллектуальные возможности максимально. Постоянная умственная деятельность положительно влияет на способность человека мыслить. Существуют также и возможность развить эту способность.

Речь пойдет не о каких-либо психологических упражнениях, а о том уникальном опыте, который был накоплен в мире йешивы в процессе тысячелетней постоянной работы по самосовершенствованию, опыте, который накапливается и передается из поколения в поколение. Подробно об этом говорится, например, в книгах известных раввинов Рава Исроэля Салантера, Рава Шломо Вольбе.

Безусловно, Всевышний наделил людей разными способностями и то, что с легкостью удастся одному, другой достигает только в процессе кропотливой работы над собой. Кроме того существуют различные аспекты мышления, которые требуют отдельных «вложений», например, глубина мышления, способность продуцировать новые идеи и, безусловно, концентрация внимания. Поскольку в современном мире последний аспект, концентрация внимания, является наиболее уязвимым из-за всеобщего пристрастия к телевидению, компьютерным играм и интернету, попробуем обратиться именно к нему. Мозг человека — уникальный орган, который не прекращает свою работу ни на миг. Независимо от того, спит человек или бодрствует, занимается физическими упражнениями или отдыхает, мозг постоянно в работе. Проблема заключается в том, что существуют две

противоположные силы, которые заставляют мозг работать. Когда человек пытается понять и осознать что-либо, мозг приходит в действие, начинает мыслить. Если же человек не утруждает себя попытками понимания, то мозг начинает работать в автоматном режиме и «включается» воображение.

Воображение «производится» мозгом человека естественным образом с самого рождения. А способность осознанно и направленно мыслить приобретает в более позднем возрасте.

Наши мудрецы образно называют мышление человека царем. Царь обдумывает и разрабатывает план управления, которому будет подчинена деятельность всего его царства. И когда человек обдумывает что-либо, все его органы и чувства подчинены разуму.

То, о чем человек думает, отражает его сущность. Талмуд (Кидушин 49 б) говорит, что человек, который посвящает женщину себе в жены на условии, что он полный праведник, совершает законный акт посвящения, даже если он законченный злодей. Объясняет Талмуд: женщина считается посвященной ему, поскольку, возможно, в тот момент он раскаялся.

Иными словами, мы видим, что даже с помощью одной мысли о раскаянии законченный злодей может обернуться полным праведником. В том же русле — талмудическое высказывание о том, что размышления о прегрешении хуже, чем само прегрешение (Йома 29а). Человек может нарушить закон в порыве страсти, что, безусловно, неприемлемо, однако все еще не отражает его сущности. А размышления о прегрешении эту сущность отражают. Как было сказано выше, мысль, с одной стороны, является высшей, а с другой стороны, наиболее тонкой силой человека. Мысль легко прерывается посторонними раздражителями, и даже в те немногие моменты, когда человек пытается размышлять, зачастую его мозг занят мыслительной деятельно-





стью всего на 60-70 процентов, оставляя остальное пространством воображению.

Поэтому надо постараться приучить мысль работать направленно, не перескакивая с одного аспекта на другой, и использовать мыслительную способность мозга максимально. Для начала необходимо найти тихое место и время для работы над собой. Ежедневно в течение трех минут нужно пытаться обдумывать какую-либо тему, не отвлекаясь ни на что иное. Тему, над которой Вам хотелось бы поразмыслить, необходимо определить заранее, очень важно, чтобы она была интересна для Вас. Как Вы увидите, мыслить, не отвлекаясь, тяже-

ло даже в течение одной минуты. Но при ежедневной работе приблизительно в течение месяца, с Б-жьей помощью, Вам удастся довести продолжительность этого «упражнения» до трех минут.

Следует помнить, что в отличие от работы над наращиванием мышечной массы, где успех зависит от степени усилия и напряжения, в работе над концентрированным мышлением невозможно достичь успеха одним лишь усилием. Работа над мыслью подобна игре на скрипке, поэтому успеха здесь можно достичь только легкими, доставляющими удовольствие движениями.

ДОЖДИ, КОТОРЫЕ Б-Г ПОСЫЛАЕТ ПО НАШЕЙ МОЛИТВЕ, МОГУТ БЫТЬ ПРОКЛЯТИЕМ?

Здравствуйтесь! В последнее время мучает вопрос. До сих пор беды от дождей — гибель от наводнений — происходили во время ливней в тот период, когда мы не просим о дожде. В это время, говорят, дожди — не благословение, а проклятье. Но сейчас столько погибших от наводнений в то время, когда мы молим о дождях.

Отвечает рав Арье Гальчук

В Талмуде (Таанит 19а) приводится история о мудреце, которого звали Хони а-Меагель. Слово меагель можно перевести как «рисующий круги». Рассказывают, что как-то во время долгой засухи люди пришли к Хони попросить, чтобы он помолился о дожде. Хони начал молиться, но дожди не шли. Тогда он начертил на земле круг, встал в центр круга и сказал: «Владыка мира! Твои дети смотрят на меня с надеждой... Клянись Твоим святым Именем, что не выйду из этого круга, пока Ты не смилостивись над Своими детьми (и не пошлешь нам дождь)».

Стал накрапывать мелкий дождик. Сказал Хони: «Не этого я просил! Пусть будет дождь, который наполнит ямы водой!» По-

лил дождь «гневный», то есть сильный и жесткий. Сказал Хони: «Не этого я просил! Пусть пойдут дожди желанные, благословенные и щедрые». Пошел обильный спокойный дождь (и шел так долго), что людям пришлось бежать из Иерусалима на Храмовую гору...

Раби Шимон бен-Шатах (глава мудрецов того поколения) послал (человека) передать Хони следующее: «Если бы ты не был Хони, я бы утвердил для тебя ниду (отлучение от общины)! Но что я могу с тобой поделать, если ты ведешь себя дерзко, а Б-г дает тебе то, что ты просишь, словно избалованному ребенку, который шалит перед отцом, а отец исполняет его прихоти».

Рав Цадок а-Коэн (При цадик на раздел Ки таво б) объясняет, что бывают праведники, сила которых в молитве. В молитве человек стоит перед Творцом, словно слуга перед Царем. Сила же Хони а-Меагеля была в его особенно ясном и глубоком понимании Торы. Мудрецы, изучающие Тору, называются сыновьями Всевышнего, а сын может позволить себе то, чего не может позволить никто другой.

Так или иначе, мы узнаем из этой истории, что бывают дожди, которые Б-г посылает «в гневе» и в тот период, когда мы молимся о дожде. Такие дожди могут стать наказанием для нас. Мы, вслед за Хони

а-Меагелем, просим не об этом, а о дождях спокойных и обильных, которые Б-г посылает с любовью к нам. Поэтому в молитве мы произносим: «дай росу и дождь для благословения...»

ПОЧЕМУ В ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКАХ НЕТ СВЕДЕНИЙ О ТОМ, ЧТО НЕКИЙ ФАРАОН УТОНУЛ ИЗ-ЗА НЕКОЕГО МОИСЕЯ?

Доброго времени суток! Несколько дней назад мой преподаватель в институте сказал такую фразу, дословную точность я не гарантирую: «Любопытно, что синхронные исторические источники сохранили в себе сведения о гибели египетского фараона на охоте, а о том, что некий фараон утонул в море, преследуя некоего Моисея, — нет».

Ведь действительно странно, что Тора не называет упоминаемого фараона по имени, несмотря на то, что она часто уделяет именам много внимания. Как мне отразить атеистический выпад Михаила Станиславовича? Станислав

Отвечает рав Меир Мучник

Прежде всего, сама Тора вовсе не утверждает, что фараон утонул в море. На этот счет есть разные мнения мудрецов, и, согласно одному из них, хотя вся армия утонула, фараон выжил. Он был оставлен в живых, чтобы потом рассказать другим о том, что постигло египтян. Как сказал ему Б-г еще во время казней (Шмот 9:15, 16): «Ведь если бы [Я пожелал и] простер теперь руку Мою, то поразил бы тебя и народ твой мором; и ты истреблен был бы с земли; Но для того Я оставил тебя, чтобы показать тебе силу Мою и чтобы возвестить имя Мое по всей земле».

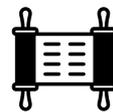
Основываясь на этом, те, кто считает, что фараон не утонул вместе со своей армией, толкуют стих (там же 14:28): «...не осталось из них ни одного». Слова ад эхад, которые переводят как «ни одного», буквально означают «до одного» и могут быть истолкованы по-разному. Можно сказать, что утонули все до одного включительно, а можно — что утонули все, кроме одного, один все-таки остался.

О том, что Тора уделяет именам много внимания: как раз в отношении правителей других государств это часто не так. Всех египетских правителей она называет просто «фараонами»: и того, у кого был Авраам (Берешит 12), и того, у кого были Йосеф и Яаков (там же, 40-50), и того, с которым пришлось бороться Моше, хотя тем временем прошло 400 лет. А всех царей филистимлян она называет «авимелехами». То Авраам имеет дело с Авимелехом (Берешит 20), то его сын Ицхак (там же, 26), а Авимелех всё тот же? Необязательно: это просто название царей филистимлян, возможно, произведенное от их династического имени. Аналогичным образом могут именами нарицательными и ряд других «имен» монархов, упомянутых Торой. Таким образом, то, что Тора не называет фараона по имени, как раз не странно.

В более общем плане, однако, надо отметить: среди историков действительно нет согласия и четкого понимания, что именно случилось в то время, когда, по словам Торы, евреи вышли из Египта, — и случилось ли вообще. Для нас это проблема?

Нет. Ибо полная «научная», «математическая» уверенность в истинности событий Исхода стала бы, по сути, равноценной «научному» доказательству существования Б-га и истинности Торы. А оно, в свою очередь, во многом лишило бы нас свободы выбора. Если точно известно, что Б-г есть и что все слова Торы — истина, то за выполнение заповедей нам точно будет награда, а за нарушение — наказание. И тогда мы станем выполнять заповеди не столько от чистого сердца, сколько из жадности и страха —





желания получить награду и страха перед наказанием. А Б-г хочет, чтобы мы служили Ему, делали в жизни добро и воздерживались от зла искренне, потому что это хорошо, а не потому, что нам заплатят. Поэтому полное и неопровержимое доказательство истинности Торы не пошло бы нам на пользу.

И потому описанные в ней события, с точки зрения профессиональных историков, окутаны туманом, и неясно, что тогда было на самом деле. И судить об истинности Торы и существовании Б-га нам дано лишь по косвенным признакам. Которые вполне могут привести не просто к «вере» на слово, а к убеждению, что Б-г существует, а евреи являются Его избранным народом.

И это убеждение вовсе не зависит от подтверждения каких-либо открытых чу-

дес, совершенных Б-гом. Наш праотец Авраам открыл для себя Б-га, не увидев никаких таких чудес, а наблюдая обыкновенный восход и закат солнца, его чередование на небе с луной. Взглянув на этот мир с его «законами природы» свежим взглядом, он увидел за всем этим Творца. При желании можно не увидеть, но можно и увидеть, и поразиться грандиозностью творения. Тем, как «законы природы» — и общества, и всего на свете — удивительно гармоничны и организованы.

В этом основа нашей веры; конкретная же информация о том, что именно случилось с одним фараоном, не столь критична. Не помешала бы, конечно, но проживем и без нее, и продолжим верить — точнее, придерживаться наших убеждений.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ДОШКОЛЬНИКИ

Дошкольниками называют детей в возрасте от 3 до 6-7 лет. Этот этап — промежуточный между ранним возрастом и младшим школьным. Дошкольный возраст — это возраст игры. То, что мы заложим на этом

этапе в ребенка, останется с ним на всю жизнь. Дошкольников приучают выполнять заповеди, помогают им выработать положительные качества (мидот), показывают им, как вести себя по-еврейски.



Дети: мечты и реальность

Все родители хотят, чтобы их дети выросли развитыми, способными, гармоничными, успешными, здоровыми, контактными, открытыми, любящими; чтобы лучше реализовали свой потенциал, сделали карьеру, достигли лучших результатов в учёбе, семейной жизни. Еврейские родители, в первую очередь, хотят, чтобы дети полюбили Тору и заповеди и выросли людьми с хорошими качествами, мидот.

Но дети — это дети, и они часто оказываются не такими, как мы мечтали. С самого раннего возраста они проявляют свою независимость, индивидуальность и «сопротивляются» нашим усилиям.

То, как мы выстраиваем отношения с нашими детьми в возрасте до шести лет, оказывает колоссальное влияние на всю их дальнейшую жизнь.

Особенности дошкольного возраста

Дошкольному возрасту как этапу психического развития свойственны некоторые особенности, которые необходимо учитывать в процессе воспитания. Возраст 4-5 лет называют возрастом игры, поскольку именно игра, особенно ролевая, — ведущая деятельность ребенка в эти годы. В возрасте 6-7 лет ролевая игра постепенно сменяется игрой с правилами.

Дошкольники любят конструирование, рисование, лепку, прекрасно воспринимают сказки и рассказы.

Дошкольный возраст — период фактического складывания личности и личностных механизмов поведения, когда мотивы и желания ребенка начинают образовывать систему (иерархию), в которой выделяются более и менее значимые. В этом возрасте ребенок переходит от импульсивного, ситуативного поведения к личностному, опосредованному каким-то представлением.

В этот период интенсивно развивается воображение и наглядно-образное мышление, которые являются для дошкольника основными формами познания. Именно в возрасте 3-6 лет начинает формироваться

мораль, и дети дают оценку поступкам и качествам людей.

Формы и методы обучения связаны преимущественно с игрой, и ведущую роль играет произвольное запоминание. Ниже мы рассмотрим, как знание об особенностях дошкольного возраста помогает еврейским родителям воспитывать детей в духе Торы.

Цель еврейского воспитания

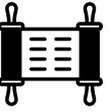
Ребёнок появляется в мир как дикий необузданный ослёнок, толкаемый в разные стороны сильными желаниями, которые исходят из животного начала человека. Так по Б-жественному плану человек начинает жизнь. А завершить её он должен как ангел. Для этого необходимо постоянно и постепенно это «дикое начало» обуздывать. Приучить ребёнка сдерживать себя и поступать вопреки первичным инстинктивным желаниям. Основной вызов человеку — не оставаться таким, каков он есть, а до конца жизни пытаться своё животное начало укротить.

Говорит царь Шломо: «Воспитывай отрока согласно пути его, так чтобы, состарившись, не сбился с этого пути». Цель воспитания — привить ребёнку желание себя воспитывать, установить в душе ребёнка точные духовные и этические ориентиры. Родители закладывают эти основы в детстве, и когда человек вырастает, он продолжает самовоспитание.

Воспитание — привитие с малых лет на «чистом листе» души ребёнка качеств: скромности, честности, уважения к родителям и старшим; терпения, и ответственности, умения уступать и делать усилия, привитие трудолюбия, развитие любознательности и желания учиться.

Привычки людей складываются в детстве. Поэтому так важно, чтобы с самых ранних лет родители постепенно прививали детям хорошие привычки: вставать рано, соблюдать личную гигиену, вести здоровый образ жизни, выработать усидчивость и прилежание, терпение и целеустремлен-





ность, не убежать от трудностей, а преодолеть их.

Именно в этом возрасте важно держать детей в четких рамках дозволенного. Но, тем не менее, не нужно забывать, что эти рамки следует заполнить атмосферой родительской любви, сочувствия, тепла. Мы должны помнить, что на этом фундаменте воспитания, заложенном в возрасте до 5—6 лет, будет стоять всё здание человека в будущем. В ежедневном общении с детьми родителям необходимо помнить о своих намеченных целях и следовать им, не забывая о том, как важна роль игры для ребенка в этом возрасте.

Дошкольники и заповеди

Предписывает Шульхан Арух, что каждый отец обязан воспитывать и приучать своих малолетних детей к выполнению всех заповедей, будь то заповеди из Торы или заповеди, данные мудрецами. К выполнению каждой заповеди следует приучать сына или дочь соответственно их разуму. И также следует приучать их избегать нарушения заповедей.

Три года — это самый благодарный возраст для обучения. Известно, что Аврааму было три года, когда он начал задумываться о существовании Творца.

Дети-дошкольники иногда готовы «выполнять заповеди», иногда нет, и это нормально. Для трехлетних детей это не обязанность, а игра: хочет — играет в эту игру, не хочет — нет. Всё, что мы можем и должны сделать на этом этапе развития детей, — превратить эту игру в приятную, весёлую и интересную для них.

После того, как детям исполнится пять-шесть лет, мы можем больше рассчитывать на их понимание и сотрудничество, но только если мы будем постоянно поощрять их, поддерживать и хвалить: за то, что надел цицит, за то, что омыл руки, за то, что ест в Песахмацу, за то, что взял в руки молитвенник, за то, что сказал благословение, за то, что ответил «амен» и т.д.

Вообще, задача родителей — создать атмосферу радости вокруг выполнения за-

поведей, приятные ассоциации, связанные с ними. Так у ребёнка сложится привычка их выполнять. Не стоит пугать ребёнка этого возраста рассказами о наказаниях. Это обычно не повышает мотивацию, а создаёт напряжение.

В «Кицур Шульхан Арухе» приводится, что ребенок, понимающий, что такое шаббат, должен слушать кидуш и авдалу и т.д. Приучать же к выполнению заповедей, как заповедей из Торы, так и данных мудрецами, необходимо каждого ребенка, который понимает, когда ему говорят, что что-то запрещено; и следует приучать детей, находясь в синагоге, отвечать «амен». «Кицур Шульхан Арух» предписывает, что детей нужно приучать стоять в синагоге в страхе и трепете. Тех же детей, которые бегают и отвлекают молящихся (что совершенно естественно в дошкольном возрасте), лучше не приводить в синагогу.

Запрещается дать ребенку съесть что-либо, запрещенное в пищу, или потребовать от него, чтобы он сделал что-нибудь запрещенное.

Если вещь не запрещена сама по себе, а запрет на нее связан только с тем, какой сегодня день, — заповедь воспитания ребенка на нее не распространяется. И поэтому разрешается дать ребенку поесть до кидуша или авдалы. Однако запрещено разрешать ему есть трапезу вне Сукки, так как есть только в Сукке — это повелительная заповедь.

Запрещено позволять ребенку, даже если он младше девяти лет, выносить что бы то ни было в шаббат (если нет эрува), даже для нужд заповеди, например, нести сидур и Хумаш в синагогу и т.д.

Всякий отец и дед обязан учить своего сына Торе. Чтобы выполнить эту заповедь в минимальном объеме, достаточно отдать мальчика в религиозный детский сад, но насколько Тора будет для ребенка слаще, если папа или бабушка сядут с ним рядом и поучатся вместе: ненавязчиво и не слишком долго, используя машалим и рассказы.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

СИЛА МОЛИТВЫ

«ОЦАРОТ»



«И будет, когда возопит ко Мне, услышу, ибо Я милостив» (22:26). Рав и его ученики смотрели из окон синагоги наружу. Их город был маленьким, но ему отчаянно требовался дождь, чтобы избежать засухи. Они искали десятого еврея, чтобы в миньяне помолиться о дожде. Из окна синагоги они заметили еврея, известного тем, что он сбросил с себя бремя заповедей. Они позвали его дополнить их миньян и помолиться о дождях.

«Я?! — смутился этот человек и попытался уклониться, — если я буду молиться с вами, Всевышний не станет давать дождей еще несколько месяцев».

«Если ты из-за этого переживаешь, — отозвался рав с улыбкой, — можешь успокоиться. Из-за таких людей, как ты, на мир уже однажды снизошел целый потоп».

Некоторые пренебрегают правом, данным каждому еврею, на какой бы ступени тот ни находился, обращаться напрямую к Б-гу в любой момент, когда он пожелает. Злое начало вводит в заблуждение их сердца, нашептывая, будто право общаться с Всевышним дано лишь великим праведникам, а не простым смертным. Но в комментарии к процитированной выше фразе из

Торы Рамбан подчеркивает, что Всевышний «милостив и принимает мольбу каждого человека, несмотря на то, что тот недостоин». Но все это — при условии, что человек будет молиться из глубины сердца. Поэтому и сказано: «Я милостив и слышу мольбу всякого, кто взывает ко Мне».

В начале своего развития Ашдод был похожим на духовную пустыню. В то время город не мог предложить эффективную инфраструктуру горстке религиозных семей, живших в нем. Даже автобусы в Бней-Браке еще не были запущены с регулярной частотой. К услугам этих семей был доступен лишь один частный автобусный маршрут, связывавший их с Бней-Браком.

Этот автобус, выезжавший рано утром, собирал учителей и учеников, которые преподавали и учились в Бней-Браке, а оттуда двигался в Хайфу, по пути останавливаясь в Нетании.

Во второй половине дня автобус выезжал в обратном направлении, нагруженный пассажирами, севшими в него в Бней-Браке с целью вернуться домой в Ашдод. Таким образом, практически все, кто ездил на этом автобусе, были его постоянными пассажирами. Останавливался он тоже всегда





в одних и тех же местах. Однажды, — рассказывает бывший водитель этого автобуса, — на одной из остановок в автобус зашел молодой парень и спросил, буду ли я останавливаться в поселении Нир Галим недалеко от Ашдода. В маршруте у меня была там остановка, но я не припоминал, чтобы хоть раз мне приходилось там останавливаться. Поэтому я слегка помедлил с ответом, но спустя мгновение, сказал: «С радостью!» Почему бы не сделать одолжение еврею...

Когда мы доехали до въезда в это поселение, и я высадил того парня на остановке, о которой он спрашивал, я заметил пожилую женщину, сидящую там в ожидании. Как только я остановился, она встала со скамейки и спросила меня: «Вы едете в Хайфу?»

«Да», — ответил я, слегка удивленный неожиданным вопросом.

«Отлично, — сказала женщина, — сейчас я принесу свои корзины».

И еще прежде, чем я успел среагировать, эта бабушка вернулась на остановку и приволокла оттуда несколько больших корзин.

Несколько мужчин спустились и помогли ей занести корзины в автобус, а заодно освободили для нее место позади водительского кресла.

«Бабушка, — внезапно задал я вопрос, — почему Вы ждали на этой остановке?»

«Что значит почему? Здесь ведь есть остановка автобуса, разве нет?» — откликнулась она с удивлением.

«Все верно, — стал объяснять я, — остановка есть, но кто сказал Вам, что здесь останавливается автобус, едущий в Хайфу?»

«Никто», — ответила она.

Мне было непонятно: «Если Вы не знали, что здесь будет останавливаться автобус в Хайфу, то почему ждали здесь?»

«Но ведь это единственная остановка во всей округе», — терпеливо объяснила она, словно я был тугодумом.

«И это верно, — снова сказал я, стараясь помочь ей понять меня, — но на остановке,

где Вы стояли, не должен был останавливаться автобус в Хайфу. Вы могли просто ждать там до ночи, и ни один автобус не пришел бы».

«Однако же твой автобус пришел», — отреагировала женщина с улыбкой победителя.

«Вы правы, — согласился я, — но, как правило, я не останавливаюсь на этой остановке. Если бы я и в этот раз не остановился, что бы Вы делали?»

«Я ждала бы другого автобуса», — ответила она невозмутимо.

«Но и он не остановился бы, потому что на этой остановке не бывает автобусов до Хайфы!»

«Мне нужно было поехать в Хайфу, и люди сказали мне пойти на остановку и сесть на автобус в Ашдод, а там уже дожждаться автобуса до Хайфы. И я сказала Творцу мира: “Отец мой небесный, Ты знаешь, что я старая усталая женщина. Мне трудно даже перейти дорогу с корзинами, нет сил внести эти корзины в автобус”. И я попросила у Творца, чтобы Он прислал мне автобус до Хайфы сюда — к самой близкой остановке».

«И что же?...» — выжидательно спросил я, надеясь на продолжение.

«Что же?! Ты видишь! Я попросила, и Творец прислал мне автобус до Хайфы сюда, на остановку».

«Бабушка, — снова спросил я, полный чувств от осознания того, что прямо здесь произошло чудо, частью которого стал я сам, — может, расскажите, как именно Вы об этом просили?»

«Да точно так же, как мы сейчас говорим с тобой. В самой простой и ясной форме: “Пожалуйста, сделай мне милость и приведи сюда автобус в Хайфу, вот и все”».

Казалось, старушка не понимала, почему я так стараюсь узнать подробности, но продолжала беседовать со мной. А все пассажиры на задних сиденьях притихли и слушали, затаив дыхание перед чудом, которое разворачивалось перед ними

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

И ЕЩЕ РАЗ О РОМАНТИКЕ

ИТА МИНКИНА

«Мы с мужем — русские баалей-тшува, у нас, с Б-жьей, помощью восемь детей. Муж работает, я с детьми, младшей полтора года. Наши родители живут за границей и не очень понимают нас (мягко выражаясь). Дети разные, есть такие, которые требуют особого внимания. Впрочем, какой ребенок не требует? Последнее время нагрузка психическая и физическая выбивает из колеи и меня, и мужа. Портятся отношения, появляется равнодушие по отношению друг к другу и к детям и т.д., постоянное раздражение...»

Вы задаете очень правильные вопросы и, за немногочисленными исключениями, нет семьи русскоязычных баалей тшува, которая бы не сталкивалась с этими проблемами в той или иной форме.

Нагрузка как физическая, так и психическая невероятно высока, тем более, если папа и мама росли единственными детьми или с братом/сестрой много старше/младше них. Наши русскоязычные мамы и папы никогда в жизни не сталкивались с таким грузом проблем и обязанностей, требующих немедленного четкого решения-выполнения-контроля и постоянно возрастающего объема работы.

Как же быть? Как сохранить вкус к жизни и радость быть вдвоем?

Во-первых, стараться выделять время на то, чтобы быть с мужем только вдвоем. Идеально — это распределить детей «по друзьям» и уехать вдвоем на субботу. Насколько вы вымотались оба, можно будет понять, только ощутив тишину и покой. Можно поехать в гостиницу или пансионат, можно на семинар с лекциями, любой вариант. Но стоит подумать: имеет ли смысл ехать к друзьям, у которых тоже маленькие дети... Кроме отъезда на субботу иногда стоит выбирать вдвоем куда-нибудь, где

вам обоим было бы интересно, и это зависит от ваших вкусов. Например, на природу, в лес (на пикник или на шашлык), или в ресторан, или в кафе, или в музей, или на море. На многих пляжах можно снять катер на полчаса или час и прокатиться только вдвоем, или попробовать какой-то «экстрим»...

Кроме того, заведите привычку гулять только вдвоем. Например, полчаса или час вечером перед сном (можно пригласить бекиситтера) или в субботу. Главное во всех этих формах совместного времяпровождения — не говорить о делах, о счетах и о детях, а постараться настроиться на доверительный лад и делиться друг с другом мыслями, сомнениями, мечтами, идеями. Чем-то личным, о чем обычно некогда и вроде незачем говорить. Но именно эти разговоры и создают между двумя людьми близость, чувство общности. А без этого отношения «истираются» и из них уходит жизнь...

Всегда старайтесь, чтобы у Вас было припасено что-то вкусное, что вы с мужем оба любите (мясное или молочное блюдо), или выпечка, или тщательно завернутое мороженое. Тогда можно, закрывшись в комнате, съесть это «в хорошей компании» — вдвоем. И, даже если дети найдут тайник, ничего страшного, можно сказать, глядя на них «кристально чистыми голубыми глазами», что «это только для папы и мамы, у детей есть свои сладости, а у папы и мамы свои...» Как правило, дети, услышав такое заявление, немного хнычут для формы, но быстро принимают...

Заведите привычку устраивать себе романтические вечера. Это может быть ночь после миквы, но не только. Приготовьте заранее еду (за которой не придется бежать к





холодильнику, можно заранее завернуть в одеяло, чтобы не остыла, но можно и холодную), зажгите свечи, включите тихую музыку (не хасидские песни), оденьте что-то мм... вызывающее... косметика... духи... вино...

Кроме того, возможно, постоянное нахождение дома с детьми, выполнение рутинных повторяющихся работ вызвало у Вас глубокую усталость и ощущение скуки... Это случается со всеми мамами... Было бы очень здорово, если бы Вы могли один день в неделю посвятить себе. Утро или часы, когда дети дома (с бебиситтером, если с маленькими некому побыть), как Вам удобнее. И заняться тем, что приносит Вам удовольствие. Например, поехать с подругой в Иерусалим, побродить по Старому городу, Или поехать с подругой за покупками в какое-то новое место, или записаться на какие-то курсы, или на танцы, или на аэробику, или в кружок икебаны, или фигурного вырезания из фруктов и т.п. Или каждый раз может быть другая программа, но мамам, особенно сидящим с детьми дома, жизненно необходимо выбираться куда-то постоянно (хотя бы раз в неделю), чтобы пополнять запасы энергии и поддерживать свой внутренний тонус.

Что касается помощника. Ого, как я Вас понимаю. Тут много что есть сказать...

Лучше всего взять человека с рекомендацией. И не просто рекомендацией, а от Вашей знакомой, с которой у Вас похожий характер. И, даже пригласив человека, не договаривайтесь заранее на длительный срок, пригласите сначала на один раз и посмотрите, как вы ладите. Помощник должен не только уметь хорошо и быстро убирать, но и быть порядочным и вежливым человеком и не давать советов там, где о них не просят...

Насчет «заводить себе прислугу»... Я Вас очень понимаю, это неприятно — приводить домой постороннего человека и платить ему за работу. Но мы вызываем водопроводчика, когда это необходимо, или техника, или ремонтника. Это тоже услуги. И при-слуга — это тоже услуга. Не забывай-

те, что у такого человека — у помощника — своя жизнь и Вы даете ему возможность заработать деньги (работая с интеллигентными людьми — с Вашей семьей). Это тоже Ваш ему хесед...

Работа по дому включает:

- приготовление еды
- мытье посуды
- тщательную уборку кухни: кафель, раковины, кухонные шкафы
- покупку всего необходимого и доставку на дом
- уборку и подметание полов
- мытье полов во всех помещениях, включая туалеты и ванны
- отдельную уборку туалетов и ванных комнат (особенно в семьях с маленькими детьми. Вы понимаете, о чем я говорю...)
- мытье окон и дверей
- уборку и мытье холодильника и духовки
- стирку, сушку белья
- складывание белья и убиение на место.
- глажку

Вот приблизительный список. Каждая женщина что-то делает без труда, даже с удовольствием, а что-то терпеть не может делать. Вот то, что Вы не любите делать, или ту работу, которая отнимает у Вас слишком много физических сил, — ее и отдайте помощнику. Он может приходить раз в неделю. Сначала останьтесь с ним и по ходу дела давайте необходимые указания. (Например, глаженные рубашки мальчиков вешать на разные плечики по размерам).

Если Вам неприятно присутствие постороннего человека, выделите ему комнату и место для работы. Не салон, а одну из комнат, в которую заранее принесете доску, уют и плечики. Можно предварительно вытряхнуть корзины с бельем на кровать и выудить оттуда Ваши личные вещи, если Вы стесняетесь или Вам неприятно...

Обычно доверяют помощнику:

- раскладывание белья после стирки и/или глажку

Раскладывание тяжело вначале, потому что новый человек не знаком с членами се-

мы и не знает, что кому принадлежит и куда складывать готовые стопки. Поэтому можно заранее оговорить, что куда класть и в какие стопки. Если у вас достаточно вещей и места в шкафу, то проще многие вещи вешать на плечики, а потом несложно убрать. Но если Вы не привыкли к такому виду раскладки, то как бы Вам потом не пришлось искать.

- мытье холодильника

Заранее выбросьте то, что испортилось. Оговорите, сколько времени Вы готовы отвести на такое мытье. Вам не нужен Песах в ноябре месяце. На эту работу (как и на некоторые другие) лучше приглашать девушку-подростка, чем взрослую женщину. Девушке Вам будет психологически легче давать указания, а ей — легче Вас слушаться.

- мытье полов

Если можете, соберите с пола игрушки. Это может занять у помощника много времени, и Вы зря потратите деньги.

Возможно, Вам будет удобнее договориться с девушкой, ученицей Бейт-Якова (есть такие, кто хочет заработать, по-

спрашивайте соседок), чтобы она приходила к Вам на полчаса-час каждый день (вечером) и выполняла то, что нужно в этот день. Иногда посуда, иногда подмести. Или раз-два в неделю — постоянно — для глажки и мытья полов. Иногда стоит, чтобы она приходила, когда дети уже спят, или, наоборот, чтобы она помогала Вам с ужином и укладыванием детей: маленьких одеть после ванны и накормить, покачать малыша, сделать яичницу старшим, помочь девочкам сложить учебники и тетради на завтра, приготовить школьную форму и одежду на завтра т.п.

Для возвращения вкуса к жизни:

- покупайте себе подарки
- покупайте мужу подарки: сладости, брелок, тфилят а-дерех (дорожную молитву), новую мочалку, носки... Но можно и стакан кофе с кусочком торта на блюде...
- и прикладывайте к этому маленькие письма любви... — к мужу. С юмором, с трогательными словами благодарности за то, что он есть в Вашей жизни...

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ДВЕНАДЦАТЬ КОЛЕН ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. ЙОСЕФ

РАБАНИТ ХАВА КУПЕРМАН

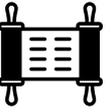
Напомним читателям, что Йосеф родился по истечении семи лет замужества Рахели. До этого срока он не мог появиться на свет, поскольку его мать была отдана Якову буквально через неделю после его женитьбы на Лее, то есть «в долг», в счет будущей семилетней отработки. Родись Йосеф раньше, Лаван считал бы его своей законной собственностью.

(Правду говоря, Лаван и через семь лет так считал, но у Якова было моральное

право не обращать на это никакого внимания.)

Есть здесь еще один интереснейший момент. На протяжении всего времени, начиная от бегства из дома и до появления на свет Йосефа, у Якова сохраняется проблема. Имя этой проблеме – Эйсав. Яков буквально спасается от нее в доме Лавана. Зло Лавана «защищает» его от зла, исходящего от брата. Работает такой же принцип, как в медицине. Лекарства, сами по себе – яд,





зло, но они защищают человека от других ядов, являющихся для организма больного еще бoльшим злом. Одно зло аннулируется другим. Подобным «лекарством от Эйсав» для Яакова служит Лаван. И только когда рождается Йосеф, Яаков обретает необходимую дополнительную силу и ощущает себя достаточно крепким духовно, чтобы сразиться с Эйсавом.

Пророк Овадья (стих 18) говорит об этом так: «И будет дом Яакова огнем, и дом Йосефа пламенем, а дом Эйсав – соломой».

В качестве небольшого отступления, приведем разъяснение Виленского Гаона, относящееся к идее «соломы» и к некоторым другим вещам. Грех первого человека, съевшего плод запрещенного дерева, привел к тому, что этот плод превратился в пшеницу. До греха этот хлеб был плодом, а не злаком. Он рос на ветке готовым к употреблению и не требовал той гигантской работы, которая теперь необходима, чтобы сделать пшеницу полноценной пищей. Дерево сажают один раз, а потом годы и годы оно приносит урожай, готовый к употреблению. С пшеницей – все по-другому, пшеница – наказание за грех. «В поте лица своего будешь есть хлеб свой» – сказал Адаму Бог.

На иврите пшеница называется хита, а грех – хэт; эти слова созвучны. Пшеница состоит из четырех частей: стебля, основы колоса, зерновых оболочек (плевел) и собственно зерна. Чтобы сделать хлеб, зерно нужно сеять каждый год; созревшее необходимо жать, обмолотить, отделяя трудно отделяемые плевела (оболочки зерна), затем перемолоть, замесить тесто, заквасить, выпечь...

Колос поддерживается стеблем и питается через него – от цветения до созревания. Но вот колос налился, созрел, стебель высох и стал соломой. Пока стебель зелен, он «работает» на колос, потом, став соломой, используется для разных нужд – им кроют крыши, добавляют в корм скоту, делают из него грубую мешковину (символ траура)... Солома – это символ Эйсав. Он безусловно способен быть в этом мире по-

лезным. Проблема возникает, если Эйсав начинает думать, что не он для колоса, а колос – для него.

Мусульман можно сравнить с основой колоса, к которой крепятся зерна. Они похожи на иудеев, поскольку веруют в Единство Творца. Однако они не развивают мир и, «высохнув», утрачивают пользу.

Отруби (или оболочка зерна, плевела) – весьма полезны. Они способны поддерживать пищеварение, но не являются основой питания. С ними можно сравнить ту часть «пшеницы», которая примкнула к евреям во время Исхода. Оказавшись внутри еврейского сообщества, она как будто слилась с ним, и, все-таки, осталась не самой правильной.

Вернемся к тем словам, которые сказал о Яакове пророк Зехарья. Итак, Яаков – это «огонь», который может сжечь, но только в случае, когда находится рядом с тем, кого сжигает. Издалека Яаков не в силах победить. Должно быть столкновение, борьба, и это, конечно же, больно для Яакова.

Символ Йосефа – пламя. Оно способно отрываться от источника огня и перебрасываться на отдаленные предметы. Йосеф способен «сжечь» (читайте – победить и покорить) того, кто далеко. Поэтому, когда родился Йосеф, Яаков был готов отправиться обратно в Землю Израиля, не опасаясь столкновения с Эйсавом. Именно тогда Яаков попросил Лавана отпустить его. Лаван не соглашался отпускать зятя, весьма настойчиво уговаривая его остаться. И Яаков остался у него еще на шесть долгих лет.

Теперь займемся именем «Йосеф». Его значение – «добавит». Рахель была пророчицей и знала, что у Яакова должны родиться 12 сыновей. Йосеф родился 11-м, и она просила Всевышнего, чтобы ей был добавлен еще один, 12-й – Биньямин. Что получается? Йосеф назван в честь своего брата Биньямина, и они в чем-то очень похожи. В иврите есть слово асаф, созвучное имени Йосеф. Рахель говорит: «Всевышний асаф (забрал) мой позор бездетности». Таким образом, имя Йосефа связано с двумя понятиями – и «добавлять», и «забирать». Та-



ков «внешний», открытый смысл этого имени. Теперь посмотрим на более скрытый смысл – потаенный, глубинный.

Буквы, образующие имя «Йосеф», представляют в этом отношении особый интерес. Так, буквы йуд и вав присутствуют и в именах других колен. Но третьей буквы имени Йосеф – самех – нет ни у кого, ни у праотцев, ни у остальных братьев.

Если открыть Пятикнижие и постараться внимательно читать с самого начала, можно заметить, что буква самех ни разу не встречается в первом отрывке Торы, где говорится о сотворении мира. Она появляется лишь там, где идет речь об уже созданных четырех реках (Берешит 2:11). Первая из названных Торой рек – Пишон (Нил). Тора говорит об этой реке – а-совев, что означает «окружающая».

(Египет, по преданию, закрыт от влияния Всевышнего. «Питание» в этой стране не поступает сверху, оно идет только снизу, от Нила. Окружающее, замыкающее, закрывающее – понятия, близкие по смыслу. Кстати, тут возникает смысловая переключка с запретом, который надлежит соблюдать всем еврейским царям – им не положено иметь большую конницу. Лошадь на иврите – сус, слово, включающее в себя две буквы самех. Родина знаменитых арабских скакунов – на самом деле Египет. И царь должен был ограничивать себя, не заводя слишком много лошадей, дабы не спровоцировать новое египетское изгнание для своего народа. Какая же тут связь? Конь – оружие. Конь, запряженный в колесницу, – страшная убойная сила, сопоставимая, по современным представлениям, с танком. Правитель, имеющий хорошо оснащенную армию, – это правитель, обладающий многочисленной конницей и большим числом колесниц. Но такой правитель перестает уповать на милость Всевышнего, перестает рассчитывать на Его поддержку в сражении, и начинает молиться о здоровье своих лошадей!)

Самех по своей форме – это практически круг. Эта буква символизирует закрытие, огражденность от любого влияния извне.

Именно поэтому ее нет в первом отрывке Торы, ведь при сотворении всё должно быть открыто, восприимчиво к изменениям и развитию.

Самех – это Йосеф и его испытание в Египте, где главной его задачей и самым трудным экзаменом становится проверка на устойчивость перед любым воздействием извне. (И ему удастся избежать связи с женой Потифара!) Йосеф – это первый из сыновей Яакова, оказывающийся в изгнании. Его испытание ложится и на всех остальных евреев – закрыть себя от ненужных влияний среды, не впитывать чуждых традиций... Йосеф выдерживает! Не зря в его имени есть буква самех, которая, кстати, присутствует и в имени его жены Аснат.

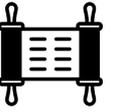
Мы говорили, что Биньямин похож на Йосефа. В роду Биньямина рождается женщина, героиня, которая попадает в условия жесточайшего натиска нееврейской культуры и традиции, но с ними не объединяется. Речь, конечно, идет об Эстер, у которой есть еще одно имя – Адаса, и оба имени включают в себя ту же букву самех.

О вождах и именах

Вождь колена Менаше, сына Йосефа – Гамлиэль, сын Пэдацура.

Имя Гамлиэль состоит из двух частей и переводится как «Всевышний облагодетельствовал меня». Имя Пэдацур означает «выкупил Всевышний». Здесь Всевышний называется Скалой, что несет в себе определенный намек: именно Бог дал силу Йосефу не согрешить, устоять подобно скале. Когда же оклеветанного Йосефа бросили в тюрьму, Всевышний послал ему награду – освобождение, богатство и пост правителя Египта. Выглядит так, как будто Йосеф «заработал» свое спасение. На самом же деле все это – милость Творца!

Есть Мидраш, раскрывающий тайну стойкости Йосефа. Посмотрим, как описаны обстоятельства, в которых разворачивается эта драма. Сказано: «В доме не было никого из домашних», когда там остались только Йосеф и его госпожа. Но почему не сказано проще – «никого не было в доме»?



Для чего предложение усложнено? Предание говорит, что никого из домашних действительно не было, но был кое-кто, не являющийся обитателем дома. Бог сделал так, что образ Якова предстал в окне перед глазами Йосефа и помог ему удержаться от греха.

Имя Йосефа побуждает нас сделать не большое, но важное отступление, посвященное Песаху. Сейчас объясним, почему.

Вспомним – Давид был рыжеволосым (как и Эйсав). Красный цвет символизирует женское начало. В колене Йеуды, то есть в колене царей, женщины обладают мужскими качествами, предлагая своим мужьям брак и иницируя отношения (об этом подробнее написано выше). Наши мужчины-цари в определенном смысле женственны, в отличие от царей в других народах, где царствующий должен быть воплощением мужественности, а царство – чисто мужское понятие. В иудаизме наоборот. Царь – тот, кто принимает царский престол (но не берет его сам), он тот, кого коронуют – это акт пассивный, не активный. Коронация у евреев полностью соответствует женскому началу – поскольку предполагает принятие того, что тебе дают, в данном случае – короны.

Итак, красный цвет – символ женского начала. А символ мужского начала – белый. Мужчина дает зачатоу им ребенку все белое (белки глаз, кости, зубы...), мужественность. Женщина дает красное – кровь.

Ночь первого дня праздника Песах, в которую теперь устраивают Седер, – это ночь рождения еврейского народа. При рождении должны присутствовать и мать, и отец. Для пасхального Седера на стол кладутся три листа мацы – белого цвета, хрупкие, как кости (отцовское, мужское начало). Три – символ наших трех праотцев: Авраама, Ицхака и Якова. А четыре бокала красного вина (цвета крови, женское начало) – символ четырех еврейских праматерей.

Первый бокал (именно над ним произносят кидуш) символизирует Сару. От нее идет святость еврейского народа.

Над вторым бокалом рассказывают всю Агаду, соблюдая правило: начать с разговора о неприятном и закончить восхвалением прекрасного. Этот бокал – символ праматери Ривки, родившей двух сыновей – сначала негодного (первый ее ребенок – Эйсав), а за ним – праведника, прославившего милость Творца (речь о Якове).

Третий бокал символизирует Рахель, сын которой, Йосеф, прокормил весь мир, соответственно, этот бокал назначен, чтобы прочесть над ним послетрапезное благословение, Биркат а-мазон – поблагодарить Творца за пищу.

Над четвертым бокалом заканчивают восхваления. Этот бокал символизирует Лею, которая первая в мире возблагодарила Всевышнего. Ее потомок царь Давид написал Теилим (Псалмы), прославляющие Творца. Их словами над четвертым бокалом пасхального Седера мы восхваляем Бога.

Вернемся к Йосефу. Конечная буква его имени – фэй-софит (конечная фэй).

В иврите есть пять конечных букв – они называются мэм, нун, цадик, фэй, хаф (Талмуд обозначает их одним словом – манцепах). И именно эти буквы рассматриваются как символ избавления нашего народа. (Избавление всегда приходит в самом конце как выход из периода страданий.) Эти пять букв символизируют пятерых праведников.

Хаф-софит – символ первого праведника, Авраама. Всевышний дает ему испытание (первое из тех, что записаны в Торе), когда говорит лех-леха – «иди себе».

Мэм – символ второго праведника, Ицхака. Когда филистимляне просят Ицхака уйти, говоря, что стали бояться его, они произносят фразу: «ацамта мимену меод» (уходи, так как «ты намного могущественнее нас»).

Буква Якова – нун. Яков, моля Всевышнего, чтобы помог ему противостоять Эйсаву, знает, что брат идет ему навстречу вместе с четырьмястами воинами. Яков говорит: «Спаси меня от рук моего брата» (гацилени – «спаси меня», на – «пожалуй-



ста», а Орах Хаим пишет, что это также значит «сейчас»).

Фэй-софит – это символ Йосефа. Только в его имени есть конечная буква фэй. И с этой буквы начинаются заветные слова, которые перед смертью Йосеф передал сыновьям Яакова. Эти слова должен был произнести избавитель, посланный Богом, чтобы вывести народ из Египта. Из-за Йосефа евреи оказались в Египте, ведь именно он позвал сюда отца и братьев, чтобы спасти их от разразившегося во всем мире голода. А затем стало невозможно просто так выйти из Египта. Египет – страна запечатанная и закрытая. Но, благодаря Йосефу, благодаря его заветным словам, Исход все-таки состоится! Слова эти, произнесенные им, а впоследствии и Моше, звучат так: «пакод пакадти» («вспомнил» – имеется в виду, Всевышний вспомнил о евреях), и начинаются с буквы пэй (стоя в конце слова, эта же буква называется фэй-софит). Эти слова имеют и другие значения: вспомнил, наказал, пересчитал, возвысил.

Цадик-софит – символ Машиаха, освобождения из изгнания. Имя его, как сказано в книге пророка Зехарьи, «Цемах Шмо... Ицмах» (то есть «растение, вырастающее из себя»).

В молитве Амида в благословении, в котором мы просим о приходе Машиаха, есть следующие слова: «И росток Дома Давида, раба Твоего, поскорее возрасти, и возвысь его в Избавлении Твоем...» Нетрудно увидеть, что это – парафраз сказанного пророком Зехарьей.

Итак, пятеро – три праотца, Йосеф и Давид.

Йосеф приносит избавление от первого изгнания (египетского), Давид – избавление от последнего изгнания, нынешнего.

Маараль, разбирая слово пакод – одно из заветных слов Йосефа, говорит, что в этом слове зашифрован период египетского изгнания. Слово пакод состоит из трех букв – пэй, куф и далет, и Маараль рассматривает названия этих букв. (Подчеркнем – не сами буквы, а их названия! Рассмотрению подвергаются те составляющие

буквенных имен, которые не произносятся при прочтении слова.) Итак, название буквы пэй должно быть записано буквами пэй и гэй (произносится только «п»); название буквы куф пишется буквами куф, вав и фэй-софит (произносится только «к»), а буква далет пишется с использованием далет, ламед и тав (произносится «д»).

«Технология» такого анализа называется милуй – заполнение, добавление до целого. Берутся те составляющие буквенных имен, которые не произносятся: гэй, вав, пэй, ламед и тав. Гематрия гэй – 5, вав – 6, пэй – 80, ламед – 30, тав – 400. $5 \times 86 = 430$. Все наши муки, связанные с Египтом, длились 430 лет. В книге Шмот (12:40) сказано: «Время же пребывания сынов Израиля в Египте 430 лет». $1/5$ от 430 – это 86. У нас есть предание, согласно которому на протяжении последних 86 лет в Египте жизнь евреев была наиболее невыносимой. Получается, что пароль, переданный Йосефом, сообщает о времени пребывания евреев в Египте и о самом тяжелом периоде рабства.

Буква фэй-софит символизирует в иудаизме гнев. Аф на иврите – гнев. Правда, это слово может быть переведено и как «нос». Мимика носа наиболее полно и явно отражает состояние гнева. Когда человек в гнев, его ноздри раздуваются и как будто пышут жаром. (Интересно, что в Биркат а-мазон фэй-софит вообще отсутствует. Есть предание, согласно которому тот, кто произносит Биркат а-мазон со всем усердием и вдумчивостью, никогда не будет подвергнут гневу Всевышнего.) В имени Йосефа фэй-софит как будто помогает пережить гнев Творца. Ведь жуткий голод, наподобие того, что обрушился во времена правления Йосефа на землю, случается не сам по себе, а по воле Всевышнего. И только Йосеф оказывается способен даже в таких невероятно сложных условиях прокормить весь мир.

Мы уже упоминали, что символ Йосефа – бык, одно из четырех существ, находящихся в основании Престола Всевышнего. Йосеф по своей природе не может допустить неправильных поступков. Если он обнаруживает в себе какое-то зло, его задача



– побороть это зло, преодолеть, уничтожить его, что называется, на корню.

Йосеф – это продолжение Яакова. Как написано в книге Берешит (37:2): «Вот рождения Яакова: Йосеф, семнадцати лет, пас с братьями своими мелкий скот...». Из этого стиха напрашивается вывод, что у Яакова только один наследник – Йосеф. И этот вывод совсем не беспочвенный. Мидраш говорит, что все произошедшее с Яаковом случилось потом и с Йосефом. В судьбе Йосефа отразилась судьба Яакова. Первого не любил его брат, и второго не любили братья. И того, и другого хотели убить. И у одного, и у второго матери родили только двух сыновей. Оба женились в отсутствие родителей и т. д.

То, что Йосеф – продолжение Яакова, имеет ряд аспектов. Один из них прокомментирован в книге «Михтав ме-Элияу», автором которой является рабби Элияу Элиэзер Деслер. И вот что там говорится: удел Яакова в этом мире – унижительные муки (он работник, которого обманывают, брат хочет его убить, сыновья хотят убить любимейшего из его сыновей). Муки Йосефа еще хуже – он не работник, он раб, что намного тяжелее. Раб не имеет вообще ничего – ни своего имущества, ни прав. Его даже невозможно обмануть, раз он никто и ничто и ничем не владеет.

Яакова обвиняют двое: Эйсав (в воровстве первородства и благословения) и Лаван (в воровстве дочерей и внуков – «ты украд мое сердце!»), хотя Яаков всегда тяжело работает и за все расплачивается сполна; и можно себе представить, каково жить с предъявленными тебе необоснованными претензиями и обвинениями. С Йосефом история повторяется. Сначала его обвиняют братья (об этом подробно чуть позже). Затем жена Потифара – он якобы хотел ее изнасиловать! Подумать только – супругу своего хозяина, хозяйку дома! Она заявила: «Я закричала – он убежал». Таких тяжелых испытаний мы не видим ни у кого – ни у Авраама, ни у Ицхака, ни даже у Яакова. Зачем же Всевышний посылает их Йосефу?

Если рассматривать обобщенно, не вдаваясь в отдельные детали, то можно ответить так: это не наказание за грехи, а так называемые «муки любви». Сказано в Мишлей: «Кого Всевышний любит отцовской любовью, того Он и укоряет». Этот укор, эти муки – не те, что даются в наказание для очищения и исправления после совершенных проступков. Это муки, цель которых – возвысить человека. И, как пишет рав Деслер в «Михтав ме-Элияу», каждый человек имеет некий физический уровень существования, и именно таким способом (такими «мучениями любви», посланными Творцом) его физическое тело на этом уровне вычищается практически до блеска, до полной чистоты и утонченности. Физическая составляющая человека становится правильной и тонкой и уже почти не существует.

Примером может служить Яаков. Как говорят наши мудрецы, праотец Яаков не умер, а перешел из физического в духовный мир, то есть его физическая сторона так истончилась, что от нее практически ничего не осталось. То же самое произошло и с Йосефом.

В нескольких местах Торы говорится, что Яаков мечтал жить спокойно (Йосеф, кстати, тоже мечтал об этом). Но каждый раз, как только Яаков пытался реализовать это желание, с ним немедленно происходила какая-нибудь крупная неприятность. Первый раз это случилось после того, как ему уже удалось распрощаться с Лаваном, и даже его встреча с Эйсавом, который хотел его убить, но ушел мирно, осталась позади. Яаков дошел до города Шхем и сделал остановку. Это его первая остановка в Западном Израиле. Об этом сказано: «И пришел Яаков благополучно в город Шхем, который в стране Кнаан, по пути его из Падан-Арама, и расположился перед городом. И купил участок поля, на котором раскинул шатер свой, у сыновей Хамора, отца Шхема, за сто монет...» (Берешит, 33:18, 19). Раскинул шатер, значит, решил обосноваться надолго, для чего, собственно, и купил участок.



Есть предание, согласно которому к Шхему Яаков подошел накануне Субботы. И поэтому не вошел в город, остановившись у его границ. Мидраш говорит, что у Всевышнего это вызвало возражения: «Ты хочешь Субботу в этом мире? В этом мире нет для тебя Субботы!» И сразу же после стиха, говорящего о покупке участка земли, следует рассказ о несчастье, случившемся с Диной.

Смотрим далее. Книга Берешит (37:1): «И поселился (более точный перевод – осел, обосновался) Яаков в стране проживания своего отца, в стране Кнаанской». Как говорит предание, Бог вновь укорил Яакова: «Твой отец проживал тут, но не укоренился. Он ощущал себя чужим. А ты собираешься осесть!..» И сразу же следует рассказ о продаже Йосефа в рабство.

Та же история повторяется и с Йосефом. Книга Берешит (глава 39) рассказывает о том, что происходило с ним в рабстве. Предание, основанное на 81-м псалме, говорит, что одной из обязанностей Йосефа в доме Потифара было перемешивание кипящей в котле пищи. Он должен был делать это голыми руками! «Отнял Он руки его от котла», говорится в псалме. Очень постепенно Йосеф поднимался на все более высокий уровень, пока не стал главным в доме Потифара. Читаем (там же, 39:6): «И оставил он (Потифар) все, что у него, в руке Йосефа... Йосеф был красив станом и красив видом». И сразу же после этого рассказывается о том, как хозяйка Йосефа «подняла глаза свои на него» и возжелала его, и сказала: «Ляг со мною!» (39:7). И начался новый круг мучений.

Всевышний словно говорит Яакову и Йосефу: «Не достаточно ли вам спокойствия в мире Будущем, место в котором у вас уже есть? Вы хотите спокойствия еще и в этом мире? Не получится!» Таким, как Яаков и Йосеф, нечего исправлять в себе, в них самих уже все исправлено. Им нужно исправлять не себя, а окружающий мир. Всевышний как будто наказывает их за ошибки и промахи, которых на самом деле они не совершали. Нет ошибок – одна видимость.

Но вся среда, все окружение не устает указывать на то, как плох Яаков и как ужасен Йосеф, и обвинять их за их «проступки».

Вернемся к конфликту Йосефа с братьями.

Начиная с Авраама, положение в доме наших праотцев складывалось таким образом, что один из детей становился наследником отца, продолжал его дело и встраивался в будущую цепочку еврейского народа, а другие дети отсылались прочь из дома. Тора говорит (Берешит, 25:6): «А сынам наложниц... дал он (Авраам) подарки и отослал их от Ицхака еще при жизни своей на Восток...»

У Ицхака также было два сына, из которых один был избран, а другой отторгнут. У Яакова – двенадцать сыновей. Но сказано (там же, 37:3): «А Исраэль любил Йосефа больше всех своих сыновей...» Йосеф же, со своей стороны, (там же, 2) «доносил о братьях худые вести».

Что же у них происходило? В этом нужно разобраться. Основной спор, который велся между Йосефом и его братьями, касался их статуса: должны ли они соблюдать законы как абсолютные евреи (хотя еще не была дарована Тора), или они еще не евреи и должны жить по законам сыновей Ноаха с добавлением некоторых, разрешенных им устрожений. Мнения расходились: братья считали себя абсолютными евреями. А Йосеф не соглашался. Он говорил, что сейчас они все в статусе сыновей Ноаха, но должны устрожать во всех вопросах.

Это разногласие имело вполне определенное практическое значение. Так, по закону шхиты (кошерного убоя животных), евреям было разрешено употреблять в пищу не только кошерно зарезанную самку, например, коровы или овцы, но и ее детеныша, вынутого из утробы, если убой происходил на последнем сроке беременности. Причем детеныш не нуждался в шхите. Его можно было есть и без этого, то есть так, как будто и для плода была сделана шхита. Основанием служило прописанное в Торе правило, которое формулируется как «все, что с животным, разрешено в пищу».



(В наше время плод животного не разрешено есть без шхиты.)

В те времена, о которых идет речь, потомкам Ноаха есть плод без шхиты запрещалось, так как им не было разрешено «употреблять в пищу часть от живого». Что делали сыновья Яакова? Они намеренно ели такое мясо, чтобы показать себя стопроцентными евреями. А Йосеф доносил отцу: «Братья подозреваются в поедании убитых животных!»

И братья усматривали в доносительстве Йосефа его стремление выжить их из дома и, в конечном счете, исключить из еврейского народа. Ведь это – то же самое, что происходило в предшествующих поколениях, в домах Авраама и Ицхака! Братья подозревали Йосефа (и им казалось, что их подозрения обоснованы) вот в чем: он хочет, чтобы отец отказался от них и оставил рядом с собой только этого сновидца! Ясно же, что он тщательно подготавливает для этого почву!

В иудаизме есть понятие «преследование». Братья видели в Йосефе «преследователя». Он, считали они, – прямая угроза их существованию. По еврейскому закону преследователя можно убить любым способом.

Когда Йосефу снились сны и он по простоте душевной рассказывал их содержание братьям, они видели в этом подтекст и нарочитость. Им казалось, что он намекает

на их будущую зависимость от него. Они знали, что, когда Ицхак благословил Яакова, он сказал: «И поклонятся тебе сыновья твоей матери». В снах, рассказанных Йосефом, его братья видят явную связь с этим.

Йосеф – праведник, Йосеф – основа еврейского народа. Но братьям казалось, что им эта основа не нужна. Так порой происходит с жильцами пятого этажа, которые долго сидят в своей квартире, и даже забывают о том, что есть первый этаж, второй, третий, четвертый... Что есть, в конце концов, фундамент. Им это кажется чем-то ненужным, второстепенным, ведь и на пятом этаже находится все, что необходимо для жизни! Понимание своей ошибки и раскаяние пришло к братьям позже.

Итак, Йосеф – успешный правитель. Он прекрасно справляется с обязанностями и ответственностью лица, власть предержавшего. Но он не может быть царем. Главой правительства – да. Премьер-министром – да... Но никогда – царем или президентом. Он слишком скован рамками закона, и полностью подавляет в себе малейшее зло... Царь не таков.

О снах Йосефа, о его доверии к Творцу, о старании, которое есть противоположность упованию, об Эфраиме и Менаше (и о делении колена Йосефа на два), а также о том, что только Йосеф, как потомок Рахели, может воевать с Амалеком, будет сказано ниже.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ПОЛИТИКА И РЕЛИГИЯ

РАВ МЕИР МУЧНИК

«Может ли религия (в первую очередь, иудаизм) в наше время быть ВНЕ политики? Такое возможно?

Казалось бы, мы уже давно должны были преодолеть все проблемы, связанные с этим,

однако — увы. Приведу пример, в своих предвыборных лозунгах премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху активно использует тонкие и не совсем тонкие элементы политической пропаганды, чем сильно тревожит



тонкую еврейскую душевную организацию, пытаясь сыграть на патриотических чувствах в своих интересах. Если же иудаизм может держать свою отдельную, сугубо культурную и в большей степени духовную линию, то — как это сделать?»

Поистине непростой вопрос.

В современном обществе многие действительно высказывают идею и пожелание, чтобы религия была вне политики.

Почему? Потому что религия воспринимается как нечто «духовное». А значит, в восприятии людей, — отрешенное от мира сего.

Поэтому, если религиозного человека видят в политике, в борьбе за что-то, сразу начинают подозревать: не может он тут быть с благими целями. Скорее, он, как отец Федор, вместо того, чтобы общаться с Б-гом в своем храме, возжелал бриллиантов и отправился на их поиски. «Не корысти ради!» — А ради чего же еще? «Эти религиозные» — они хотят себе денег, а если и волнуются о других, то лишь в том плане, что хотят всем навязать свою религию.

Истина, однако, состоит в том, что религия, по крайней мере, наша, очень даже связана с этим миром. Стоит хоть немного ознакомиться с Торой, как мы осознаем: ее цель — воспитать нас и приучить к правильной жизни в этом мире, здесь и сейчас. Огромное количество заповедей посвящено нашей деятельности в повседневной жизни. «Не убий», «не укради», «не задерживай плату работнику» и т. д., и т. п. Законы о возмещении материального ущерба, дележе имущества, разного типа тяжбах, уголовных преступлениях, отношениях между супругами занимают целые разделы Талмуда.

А о чем обычно идет спор в политике?

Во многом — о том же. Обычно дискуссия и борьба ведется между «правыми» и «левыми», «либералами» и «консерваторами». В каждой стране свой контекст, да и со временем конкретика и «линия фронта» меняются, но некоторые основные идеи с обеих сторон все-таки можно проследить.

И обнаружить, что источник почти всех этих идей — Тора.

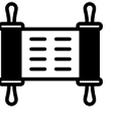
Консервативные идеи в наше время в ней найти легко. «Семейные ценности»? Почитай отца и мать. Уважение к старшим? «Пред сединой вставай и почитай старца». Однополые отношения и браки? Строго запрещены. И так далее.

Но либеральные идеи на самом деле тоже найти легко. Бесчисленное множество раз призывает нас Тора заботиться о бедных, запрещает обижать вдов и сирот. Книги Пророков подчас выглядят прямо как леволиберальная, а то и «социалистическая» агитация: клеймят богатых и власть имущих, призывают прекратить притеснять незащищенных и пришельцев. Не нужны Б-гу ваши жертвы, если руки у вас в крови и вы творите несправедливость в суде (см., например, Йешайа 1:10-17).

В эпоху дарования Торы в мире господствовало рабство, и отменить его разом было нереально, но Тора делает его максимально гуманным: «Тот, кто купил себе раба, (на практике) купил себе господина» (Кидушин 20а). Вся основа иудаизма — Исход из египетского рабства, обретение свободы, наказание угнетателей. Прототип всех национально-освободительных движений с их лозунгом «Let my people go!»

Помимо общих призывов к милосердию, Тора устанавливает налоги — разные десятины с целью обеспечить пособия бедным. Это тоже любят современные либералы. Как и образование, науку и культуру. Они существуют на десятины, которые Тора велит отдавать коаним и левиим. Ведь в эпоху дарования Торы она и была наукой, а учеными и педагогами были те самые коэны и левиты: они не только служили в Храме, но и изучали и преподавали народу Тору. Они были тогдашним эквивалентом интеллигенции и носителями культуры.

Говоря о сфере власти, Тора повелевает поставить царя — вроде бы, консерватизм, — но самому царю она повелевает не иметь слишком много лошадей, денег и жен, постоянно носить с собой свиток Торы и читать его, советоваться с первосвященни-



ком, пророками и мудрецами-интеллектуальными (Дварим 17:14-20). Не все могут короли.

Таким образом, наша религия — это не что-то отстраненное, соблюдаемое лишь в синагоге. Это руководство к жизни. Это источник и консервативных, и либеральных идей. Обо всем, что происходит в жизни, Торе есть что сказать. И если что-то не соответствует ее идеям и ценностям, религиозному человеку трудно молчать. Какое дело раввину до политики? Большое! Такое же, как представителю любой другой профессии, пошедшему в политику из желания что-то изменить в окружающем его мире, исправить какую-то несправедливость. Такое же, как интеллигенту, который не может молчать, когда видит нечто, не соответствующее его ценностям. Нетрудно найти пошедших в политику спортсменов, артистов, певцов, изначальное ремесло которых, казалось бы, тоже вне политики, но никого это особенно не волнует.

(Впрочем, важное замечание: те религиозные люди, которые участвуют, например, в израильской политике, являются не раввинами, а профессиональными политиками. А слово «рав», которым их называют в религиозном обществе, — в наше время всего лишь уважительное обращение типа «господин». Просто люди не осознают, что с языка одного общества на язык другого временами необходим перевод, как с «иностранным», и это, по моим наблюдениям, часто вызывает трагическое непонимание или недопонимание).

Таким образом, честный и реалистичный ответ на Ваш вопрос, может ли религия быть вне политики, — нет, не может.

Другое дело, что в идеале религия — в корне политики. Поскольку Тора — источник и консервативных, и либеральных идей, она не должна рассматриваться как одна из противоборствующих, «тяжущихся» сторон. Она выше (или, как корень, «глубже») этого. И люди это чувствуют. Ведь, хотя они обычно тяготеют к тому или иному крылу, к «левой» или «правой» партии, в глубине души они понимают, что каждая из этих сторон представляет лишь одну сторону ис-

тины, а Высшая Истина — где-то посередине, «над схваткой». Возможно, в этом более глубокое объяснение их желания видеть религию вне политики — вне этой схватки, не запачканной, представляющей чистую, неискаженную, центральную Истину.

Что ж, в идеале так оно и должно быть. Да только мы живем в неидеальном мире. Особенно он таков в эпоху изгнания еврейского народа, и особенно — на том позднем его этапе, когда «истина будет сокрыта а ж». Один из феноменов этой эпохи — основание еврейского государства на принципах лишь отчасти еврейских и возникновение в нем разных обществ, которые тоже в разной степени придерживаются этих принципов. В этой ситуации всем группам, включая ортодоксальных евреев, приходится заниматься политикой просто ради выживания, защиты своих прав и интересов, иначе их жизнь будет не менее трудной, чем в любой нееврейской стране.

Как говорят: если не хочешь заниматься политикой, она займется тобой. Неприятно, неидеально, но выбора на данный момент нет. Но, конечно, мы не перестаем молиться о наступлении эпохи, когда все принципы религии будут единодушно признаны и не придется так бороться за свои права, а можно будет в большей степени быть «над схваткой».

В том же, что касается Ваших замечаний по поводу Нетаньяху, если честно, не совсем понял, какое отношение это имеет к вопросу о связи религии с политикой. То, что говорил Нетаньяху во время избирательной кампании, — обычные политические речи, которые произносят практически все политики во всех странах, вне всякой зависимости от религии.

Представители правого политического крыла, такие, как Нетаньяху, обычно говорят о патриотизме, борьбе с угрозами национальной безопасности, недопустимости самоубийственных уступок. А в экономической сфере обычно выступают за свободу предпринимательства, снижение налогов и

т. д. Тогда как «левые», «либералы» обычно говорят о необходимости достижения мира путем «болезненных уступок», о равенстве, правах меньшинств. В экономике — о регулировании рынка с целью смягчения негативных черт «хищнического» капитализма, о поддержке неимущих.

Во всех этих сферах существуют реальные проблемы, у обеих сторон есть веские аргументы, но с их помощью можно также вести пропаганду и очернять оппонентов, создавая «образ врага», играть на человеческих эмоциях и манипулировать людьми ради победы на выборах и продвижения карьеры. И хорошо еще, если дискутируют о таких насущных вопросах, а то ведь часто

переходят на личности, обливают оппонента грязью, ищут компроматы и т. д.

Как сказано, всё это — атрибуты обычной политической борьбы, в которой Вы можете выбирать ту или иную сторону. Религия же в идеале должна быть над этой схваткой и представлять корни всех обсуждаемых идей. Но на практике в современном Израиле религиозному обществу приходится участвовать в схватке, чтобы обеспечивать свое выживание.

Продолжим же молиться, чтобы вскоре настало время, когда этого делать не придется и когда религия займет то положение, которое она и должна занимать.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

«ВЫ СЛЫШАЛИ, ЧТО УЧУДИЛ БРИТАНСКИЙ ПРИНЦ?...»

БАТШЕВА ЭСКИН

Ненависть, прикрытая одеждами «конструктивной критики» преследует, как мы знаем, не только Гарри и Меган, но и каждого мало-мальски известного человека

С тех пор, как британский принц Гарри и его жена Меган объявили, что решили начать новую жизнь, и сняли с себя все титулы и полномочия, люди во всех концах света побросали свои дела и погрузились в упоительное осуждение: отдельно — Меган за то, что она подчинила себе принца, отдельно — Гарри, за то, что он пренебрег традициями семьи, и обоих вместе — за что-то там еще. Если честно, вчитываться не захотелось. Хотя многие евреи, которые в теории прекрасно знают о вреде сплетен и живут в мире, бесконечно далеком от светских хроник, тешат себя мыслью, что они «отдыхают» и «отвлекаются от повседневных забот» за прочтением статей на тему последних событий в королевской семье. Причем

объединяет всех авторов и комментаторов одно: они прекрасно знают, кому как следует поступать. Суровая и субъективная критика нарастает как снежный ком: ведь под каждым сообщением можно оставлять комментарии. И не обязательно вникать в подробности событий, можно просто выплескивать в интернет свое плохое настроение, вызванное отсутствием смысла и содержания в своей собственной жизни.

У этого нового явления даже есть название: «хейтерство», от английского слова «хейт» — ненависть. Как мы можем знать на самом деле, хорошее решение кто-то принял или плохое, правильное или неправильное, если мы не знакомы ни с самими людьми, ни со всеми деталями и обстоятельствами их жизни? Не знаем и знать не можем, но хейтеру отсутствие информации — не помеха, ведь ее можно безболезненно дофантазировать.





Ненависть, прикрытая одеждами «конструктивной критики» преследует, как мы знаем, не только Гарри и Меган, но и каждого мало-мальски известного человека. Мы не только живем в мире, где царят безжалостные негативные суждения, но и сами автоматически сначала думаем негативно, и только благодаря работе над собой позволяем позитивному мышлению возобладать.

На концерте певицы используется фонограмма? Наша реакция: «Держат народ за дураков». Бизнесмен уехал в отпуск? — «Наворовал денег и транжирит». Парламент принял новый закон? — «Ерундой занимаются, лучше бы... (вставить пропущенное)». И даже так: пожертвовал на благотворительность — отмывает деньги, усыновил больного ребенка — чтобы улучшить жилищные условия. Организовали изысканную свадьбу — пускают пыль в глаза, организовали скромную свадьбу — прибедняются. Одевают детей из гмахов — на детях экономят, а сами новую машину купили.

Одевают детей прилично — совсем разбаловали, один гашмиют (материальность) на уме.

Знакомые высказывания? А если не высказывания — то мысли и выражения лиц? Почему мы так уверены, что понимаем жизнь других людей? Почему мы так убеждены в их неправоте?

Получая постоянные «инъекции» в виде реалисти-шоу, телевизионных конкурсов, клиентских критических отзывов, мы постепенно теряем чувствительность к той боли, которую испытывает пристыженный, обиженный, осуждаемый человек. Для нас это развлечение. В конце концов, когда эти люди решили стать: политиком, актером, принцессой — они же знали, на что идут! Всем известно, что если ты общественная фигура, тебя будут о(б)суждать!

Вообще-то, мы в курсе, что в иудаизме грех сплетен и злословия по тяжести приравниваются к убийству человека, разврату и идолопоклонству. «Но мы же сами не сплетничаем — мы только читаем...» или

«От моих мыслей по поводу светской хроники никто не страдает...» или «Про них уже столько всего сказано и написано, что мой единственный комментарий ничего не меняет...»

Мы изощряемся в самооправданиях, хотя эта «оправдательная» функция мозга была дана нам ровно для противоположного, и хорошо бы нам понять, что если критика и хейтерство стали нормой жизни, это не только не отменяет данного нам повеления судить ближнего благосклонно, но и требует от нас особенно усилить свои старания.

Читаем в книге Ваикра (19:15-16): «По правде суди ближнего твоего, по правде суди ближнего твоего Не ходи соглядатаем в народе твоём...». Объясняет Раши, что судить по правде — это значит, не подозревать в дурном, судить с лучшей стороны. А объяснение Раши фразы «не ходи соглядатаем» в наше время приобретает невиданные в прежние времена масштабы: «Потому что все, кто сеет раздоры и разносит злословие, ходят по домам своих ближних и выслеживают в надежде увидеть или услышать что-либо дурное и рассказать всем».

Раньше, чтобы услышать что-либо дурное и рассказать всем, надо было не поленишься, выйти из дома, придумать повод зайти к людям, надеть маску приветливости, потом в той же маске зайти к другим людям и не снимать ее, перемывая соседям кости, — а на это не каждый способен. Сейчас все это можно сделать в пару кликов и несколько клацаний по клавиатуре, причем масок никаких не надо, ведь хейтерство — в порядке вещей.

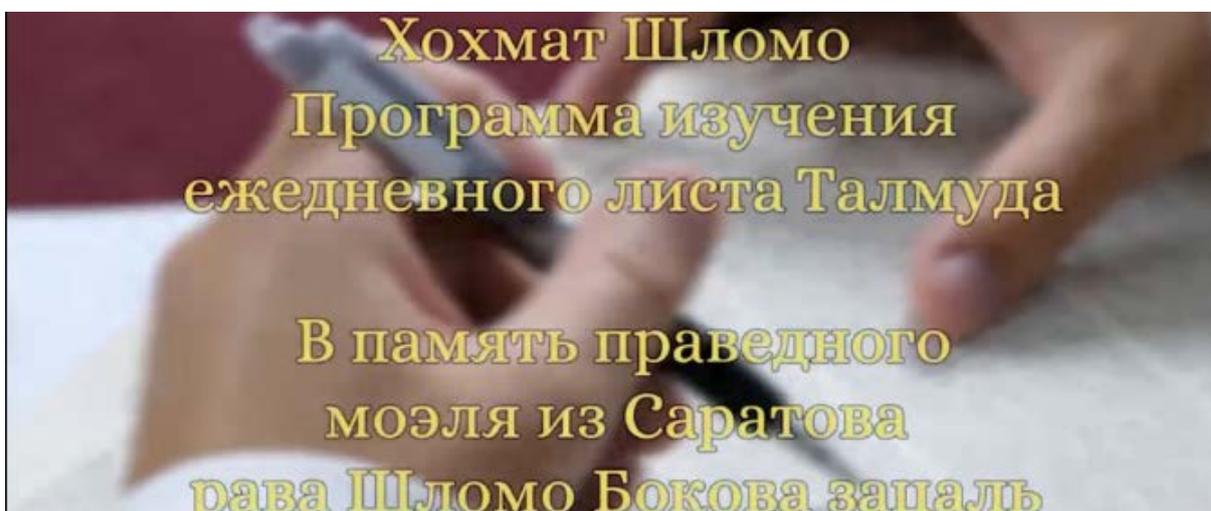
Все наши действия в этом мире оказывают влияние на Высшие Миры. Учит нас Хафец Хаим, что если человек обращается с другими милосердно, то он вызывает качество милосердия в Высших Мирах и заслуживает милосердного отношения к себе со стороны Небес. Если он выбирает бескомпромиссность, то направляет меру Суда по отношению к самому себе.

Так кому же, как не нам, евреям, и когда, как не сейчас, когда окончательное Избав-

ление так близко, начать сеять вместо ненависти и критиканства — милосердие и эмпатию? Составлять не критические отзывы под новостями, а списки оправданий людских поступков? Ведь речь идет не о злодеях, подобных Калигуле, Гитлеру, Сталину или Бандере, а об обычных людях, с их достоинствами и недостатками. О людях, которые, как и мы, совершают ошибки и которм, как и нам, так нужно сочувствие и сострадание. О людях, которм, как и нам, бывает больно, стыдно и страшно. Кто-то остался в раннем возрасте сиротой. У кого-то были слишком строгие родители. Кому-то не удалось закончить учебу. Кто-то не был наделен привлекательной внешне-

стью. Привычка искать людям оправдания, видеть в их поступках положительное, а не негативное, привычка плодить добро, милосердие, любовь и понимание, а не презрение и злобу — не только непосредственно приносит благословение в нашу жизнь, но и в более глобальном смысле — приближает конечное Избавление.

Известно, что у зла есть конец, а добро — бесконечно. Добро побеждает зло не только в сказках, но и в самой настоящей реальности, и зло будет бесповоротно побеждено в Конце Времен. Хотим ли мы в этой схватке быть на стороне победителей — или побежденных?..



ВИДЕОУРОК ПО ЕЖЕДНЕВНОМУ ЛИСТУ ТАЛМУДА (ПО ВСЕМИРНОЙ ПРОГРАММЕ ДАФ ЙОМИ) ПО-РУССКИ

ЕЖЕДНЕВНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ НА ИМЕЙЛ

WWW.TOLDOT.RU/DAFYOMI

Ежедневно в 7 часов утра мы рассылаем на имейлы подписчиков письмо со всей необходимой информацией о сегодняшнем листе Талмуда.

Оно включает в себя ссылки на непосредственно аудио- и видеофайлы, ссылку на урок на сайте, а также текст

листа Талмуда в виде изображения. Рассылка адаптирована как под компьютеры, так и под мобильные устройства.

Листы Талмуда, относящиеся к Шаббату и праздникам, посылаются отдельными письмами в канун таковых.