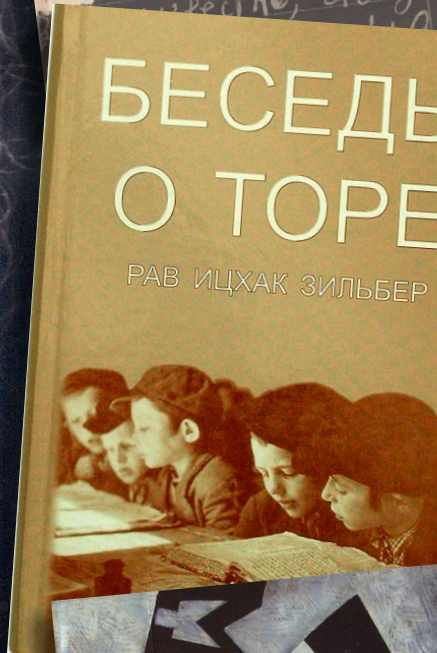
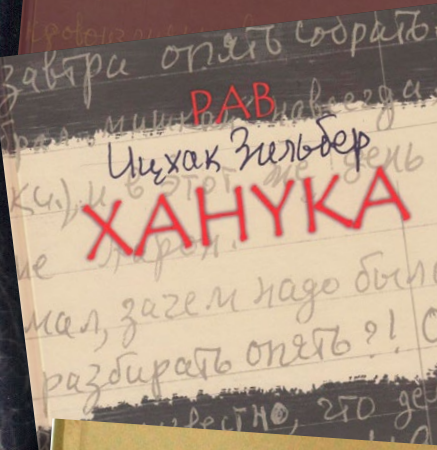
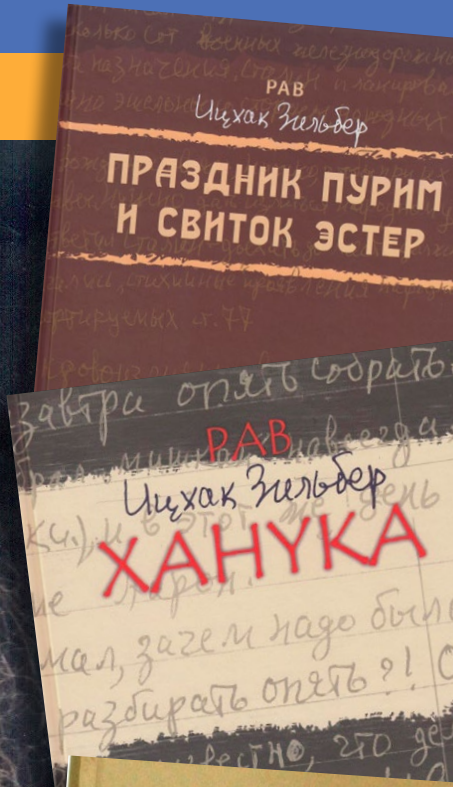

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ВАИГАШ» 321 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАИГАШ.....	3
ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ	13
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	14
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ.....	17
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	28
СЕМЬЯ	29
КНИЖНАЯ ПОЛКА	30
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	33
ВОТ ТАКАЯ ИСТРОИЯ	36
ЙОСЕФ	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

Услышав, что Иосеф требует отдать ему в рабы Биньямина, у которого нашли якобы украденный им, а на самом деле подкинутый ему по распоряжению Иосефа серебряный кубок, «и подступил» (Берешит, 44:18) Иеуда к Иосефу и предложил себя в рабы вместо Биньямина.

Разговор приводит к тому, что Иосеф открывается братьям, братья отправляются за отцом и вся семья переезжает в Египет. Фараон очень доволен перспективой поселения в Египте семьи Иосефа и обещает Иосефу всяческие блага для его родных. По пути из Кнаана в Египет Яков останавливается в Беэр-Шеве и приносит здесь жертвы Всевышнему.

Годы голода еще не кончились, когда у египтян вышли все деньги. В качестве платы за хлеб египтяне продали Иосефу сначала скот, затем — земельные участки и самих себя. В

дальнейшем Иосеф снабжал египтян семенами и предоставлял им в пользование землю, за что они платили фараону пятую часть урожая. Земли жрецов Иосеф оставил за ними.

Недельная глава Ваигаш

30-31 Декабря

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	4:09	5:26
Хайфа	4:13	5:24
Москва	3:46	5:14
Ст. Петербург	3:44	5:25
Одесса	4:00	5:11
Киев	3:44	5:00
Рига	3:32	5:03
Берлин	3:42	5:02
Сидней	7:50	8:53
Нью Йорк	4:19	5:24
Атланта	5:20	6:20
Бостон	4:02	5:09
Торонто	4:31	5:39
Лондон	3:44	5:00

ОБЛАГАЮТСЯ ЛИ МИЦВОТ НАЛОГАМИ?

Дорогие друзья Толдот.Ру!

У вас остается еще несколько дней в уходящем финансовом году — сделать много мицвот, помочь конкретным людям и при этом получить возврат налогов!

Важно знать: для граждан США, Германии и Израиля пожертвования для Толдот Йешурун освобождаются от налогов!!! У Вас есть возможность помочь нам до конца 2022 финансового года и получить большую скидку в Ваших налогах.

Например люди, пожертвовавшие в Израиле, получают возврат с налога в размере 35% от суммы пожертвования. Важно знать, что по государственным законам минимальное пожертвование за год не должно быть меньше, чем 180 шек. и не должно превышать 30% от всего вашего официального дохода))

Жители других стран могут воспользоваться возможностью окончания финансового года и подвести итоги своего маасэра-десятины (если не сделали это к Рош а-Шана) и помочь организации Толдот Йешурун, ежемесячно поддерживающей более чем 600 семей раввинов и преподавателей Торы, а также неполным семьям, семьям с больными и т.д. К сожалению, мы еще не выплатили за ноябрь стипендии многим нашим преподавателям.

Ваши пожертвования не только поддержат изучение и распространение Торы, но и помогут многим религиозным семьям с регулярным доходом, а это высший уровень хеседа — не давать человеку цдаку, а дать ему работу — зарплату или стипендию за учебу.

Осуществить пожертвование Вы можете по help us или конкретным людям на странице Хесед. Кроме освобождения от налогов, главное, что Вы приобретаете — мицву, а ценность заповеди «Помочь ближнему» — в тысячи раз дороже денег!

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАИГАШ

ЧТО ТАКОЕ РАСКАЯНИЕ?

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Итак, Йосеф намерен задержать у себя Биньямина с тем, чтобы, осуществляя свой пророческий сон, поскорее встретиться с отцом. Но братья об этом и не догадываются. Они в ужасе. Что станет с отцом при известии об аресте младшего сына? Недельная глава «Ваигаш» («И подступил») продолжает изложение беседы Йосефа с братьями. Развитие ее драматично. Йеһуда умоляет Йосефа, чтобы тот согласился взять его — Йеһуду — рабом вместо Биньямина.

Эта напряженная сцена очень выразительно изображена в Мидраше. Когда Йеһуда сердился, глаза его наливались кровью, волосы на груди над сердцем прокалывали рубашку. Он горячо убеждал Йосефа: Что воду носить, что дрова колоть, что прислуживать — куда до меня Биньямину! Йеһуда говорил все громче, и еще немного — взялся бы за меч. Но чем больше кричал и кипятился Йеһуда, тем больше нравилось это Йосефу.

Он видел, как глубоко сожалеет Йеһуда о сделанном. Что такое раскаяние?

Человек раскаялся, если в повторившейся ситуации не повторяет дурного поступка.

Ситуация повторяется: Якову угрожает утрата второго сына Рахели. Йеһуда просит об одном: взять его рабом вместо Биньямина. А ведь Йеһуде за сорок, и у него трое детей! Очевидно, что теперь он готов отдать жизнь за брата. И Йосеф решает — пора признаться. Он говорит: «Йеһуда, ты солгал, что один из твоих братьев умер. У секретной службы Египта есть сведения, что он жив и находится в этом здании». И пошел Йосеф с Йеһудой по дворцу, а братья — следом. Подходит он к одной из комнат и зовет: «Йосеф, сын Якова, выходи!» Братья глядят — никто не появляется. А Йосеф уже в другой комнате. Подходят братья — опять та же сцена. Йосеф и говорит им: «Что вы смотрите? Я — Йосеф!» И сразу «вышла у них душа». А Йосеф подозвал братьев поближе и стал их успокаивать.

Йосеф сказал братьям: «Я Йосеф, брат ваш, которого вы продали в Египет. И ныне, не печальтесь, и да не будет досадным в ваших глазах, что вы продали меня сюда, ибо для сохранения жизни послал меня Б-г перед вами. Ибо уже два года голод на земле, и еще пять лет, когда ни пахоты, ни жатвы. И послал меня Б-г перед вами, чтобы оставить вас на земле и поддерживать в вас жизнь для спасения великого. И ныне, не вы послали меня сюда, но Б-г! И Он поставил меня отцом у Паро, и господином во всем его доме, и правителем над всей землей Египта. Поспешите и взойдите к отцу моему, и скажите ему: Так сказал твой сын Йосеф: Поставил меня Б-г господином над всем Египтом. Низойди ко мне, не задер-

жись. И поселишься ты на земле Гошен, и будешь ты близок ко мне, ты и твои сыновья, и сыновья твоих сыновей, и твой мелкий и крупный скот, и все, что у тебя. И я довольствоваться буду тебя там, ибо еще пять лет голодных, — чтоб не обнищать тебе и твоему дому, и всему, что у тебя. И вот, глаза ваши видят, и глаза моего брата Биньямина, что [это] мои уста, говорящие с вами. И расскажите моему отцу о всей славе моей в Египте и обо всем, что вы видели, и поспешите и приведите отца сюда. И пал он на шею Биньямину, брату своему, и заплакал; и Биньямин плакал на его шее. И целовал он всех братьев своих и плакал на их [груди]. А после того говорили его братья с ним» (45:4—15).

Сказав «глаза ваши видят, и глаза моего брата Биньямина», Йосеф дает понять братьям: «Так же, как нет у меня обиды на Биньямина, который непричастен к продаже, так нет у меня обиды и на вас». А слова «это мои уста, говорящие с вами» указывают на то, что до сих пор Йосеф говорил с братьями через переводчика, а теперь — на священном языке иврите. Йосеф снабдил братьев повозками и припасом на дорогу и, кроме того, подарил каждому по костюму, а Биньямину — триста серебряных монет и пять костюмов.

Казалось бы, Йосеф повторяет ошибку Яакова, который подарил ему особую рубашку, наделавшую столько бед. Ведь он дает братьям повод для зависти! Талмуд сообщает слова р. Биньямина бар Йефета: Йосеф намекает этим Биньямину, что будет у него в последующих поколениях великий потомок (Мордехай), который получит в дар из рук царя пять одеяний. Как сказано в Мегилат Эстер (8:15): «И Мордехай вышел от царя в царском одеянии из голубой шерсти и белого [цвета], и в большом золотом венце, и в мантии льняной, и в пурпурной одежде]», т.е. стих называет пять одеяний.

Спрашивает Виленский гаон: «Хорошо. Пусть пять одежд, что Йосеф дарит Биньямину, — это символ будущего. Но ведь сейчас-то получается, что одному он дает больше, чем другим! Разве Талмуд не

предупреждает нас: да не выделит человек никогда одного из своих сыновей, ибо это — причина зависти, из-за нее Йосеф был продан и мы попали в Египет?» (Шабат, 10б).

И отвечает: «Йосеф дал Биньямину пять недорогих костюмов. Все вместе они стоили не больше, чем один из костюмов братьев. Так что обиды тут никакой, а есть только намек».

Основание для такого ответа мы находим в самой главе. Как известно, полное написание слова в Торе, например с буквой «вав» для обозначения звука «о», говорит о большей важности, полноте предмета. Так, пока Эфрон не взял денег у Авраама, его имя Тора пишет с «вав», но когда он взял у Авраама деньги, и немалую сумму — четыреста монет, сам он упал в цене, и имя его написано без «вав» (см. 23:8, 10, 13, 14, 16). Об одежде Биньямина написано — без «вав» (это слово можно прочесть и как единственный костюм), об одежде же братьев написано с «вав», что указывает на ее большую ценность.

Почему и за что Йосеф дал Биньямину триста монет? Известный цадик р. Меир Йе-хиэль из Островцов говорит: Йосеф рассуждал так — нас двенадцать сыновей. Все мы обязаны обслуживать отца. Значит, на каждого приходится по тридцать дней в году. Двадцать два года я не мог ухаживать за отцом. Но я не хочу потерять права на эту заслугу. Слава Всевышнему, у меня есть деньги, вот я и уплачу тому, кто работал вместо меня. Работали одиннадцать братьев, двадцать два разделить на одиннадцать — получается два, т.е. каждый из братьев работал за меня два месяца. Но кому платить? Тем, кто знал о продаже? Кто допустил ее? Не продавайте — не придется отработывать! Биньямин к продаже непричастен. В те времена работнику за его труд платили пять монет в день, значит, Биньямину за два месяца, т.е. за шестьдесят дней работы, полагается триста монет.

И Яаков со всей своей семьей «спустился» в Египет. Поселились они в земле Гошен.

А голод продолжался. В конце главы рассказывается о том, как Йосеф с ним справлялся.

В первый год голода Йосеф продавал зерно за деньги. Но через год деньги у покупателей иссякли. Во второй год Йосеф кормил все население в обмен на скот. Люди сдавали лошадей, ослов, коров, мелкий скот и брали за это зерно. Но вот и скота не стало. Пришли люди к Йосефу: «Кончилось у нас и серебро, и стада... не осталось [ничего], только наше тело и наша земля. Зачем нам умирать на глазах у тебя, и нам, и нашей земле? Купи нас и нашу землю за хлеб, и мы будем рабами Паро. И дай семян, и будем жить, не умрем, и земля не запустеет» (47:18—19).

Ответил им Йосеф: «Вот я купил вас сегодня и вашу землю для Паро. Вот вам се-

мена, и засевайте землю. А когда снимете урожай, то пятую долю (государственный налог) дадите Паро, а четыре доли вам для посева и для еды...» (47:23—24).

«И установил это Йосеф законом до сего дня (до момента, когда была записана Тора. — И.З.) на земле Египта: [давать] Паро пятую часть» (47:26). Иначе говоря, Йосеф позаботился о том, чтобы крестьянский налог не превышал пятой доли урожая. Интересно, где еще рабы получали такую долю 3500 лет тому назад?! Причем земля-то ведь государственная, они только пользуются ею, а сами они рабы. Любой из нас был бы не прочь, чтобы все налоги вместе не превышали двадцать процентов дохода. Так и напрашивается сравнение с колхозным строем в самом «передовом» обществе 20-го века, в котором мы еще так недавно жили!

ОСТАТЬСЯ ЕВРЕЯМИ В ЕГИПТЕ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Услышав, что Иосеф требует отдать ему в рабы Биньямина, у которого нашли якобы украденный им, а на самом деле подкинутый ему по распоряжению Иосефа серебряный кубок, «и подступил» (Берешит, 44:18) Иеуда к Иосефу и предложил себя в рабы вместо Биньямина. Разговор приво-

дит к тому, что Иосеф открывается братьям, братья отправляются за отцом и вся семья переезжает в Египет. Фараон очень доволен перспективой поселения в Египте семьи Иосефа и обещает Иосефу всяческие блага для его родных. Заканчивается глава сообщением, что, живя в Египте, сыны Израиля «весьма умножились» (Берешит, 47:27). Яков счастлив: его сын Иосеф жив. Он отправляется на встречу с сыном. «И отправился Израиль со всем, что у него, и пришел в Беэр-Шеву, и принес жертвы Б-гу своего отца Ицхака. И говорил Б-г Израилю в ночных видениях... не бойся сойти в Египет... Я сойду с тобою в Египет, и Я выведу тебя обратно» (Берешит, 46:1-4). Как мы видим, несмотря на радость предстоящей встречи, Яков встревожен. Иначе зачем бы Всевышний стал его успокаивать и уговаривать не бояться? Чего же Яков боится? Он боится жизни в Египте. Яков знал, что его потомков ждет изгнание, галут. Но не предполагал, что местом изгнания окажется Египет. И теперь он боится духовной

опасности, грозящей евреям в Египте, смешения с египтянами, ассимиляции.

Но ведь и до сих пор семья Яакова жила в окружении народов, занимающихся идолопоклонством? Чем Египет опаснее Кнаана? Во-первых, Кнаан — это Эрец-Исраэль, родная земля, во-вторых, Кнаан далеко не так развит, как Египет, и далеко не так развращен. Египет тех времен (в разные времена разные страны концентрируют в себе наибольшую духовную опасность) — центр мировой культуры, богатства, роскоши, идолопоклоннических культов, разврата, чародейства и колдовства. И сюда — по воле Всевышнего — должен идти Яаков. Иосефу, так же, как Яакову, понятно, чем опасен Египет.

Недаром он заранее, когда братья еще только отправляются за отцом, объясняет, что поселиться им следует в земле Гошен, а он будет кормить их все пять лет, что еще продолжится голод. Когда Яаков прибывает в Египет, Иосеф договаривается с ним и с братьями, что он представит своих родных фараону как скотоводов и что они скажут о себе фараону то же самое, т.е. что они и их отцы испокон веку пасли овец. Поскольку египтяне поклоняются животным, им противно всякое занятие скотоводством. И Яаков с семьей сможет поселиться отдельно в Гошене, ибо земли там пастбищные.

Отправляясь к фараону с предварительным визитом, Иосеф берет с собою пятерых братьев, о чем сказано: «И из братьев своих взял он пять человек» (47:2), буквально же: «и с края братьев своих» — из тех, кто послабее, кто не выглядел могучим. Иосеф понимал, что если фараон увидит в его братьях могучих воинов или умных управителей (чего он, естественно, ждет от братьев блистательного Иосефа), он возьмет их к себе на службу, приблизит их к себе. А это именно то, чего надо избежать. И Яаков, и все его сыновья понимают это, и снова и снова повторяют фараону, что все, что они знают и умеют, — это скотоводство. Братья постарались сделать все, чтобы окаяться как можно дальше от царского двора.

У Иосефа выбора не было, он должен был оставаться на своем посту ради безопасности братьев. Он проявил необыкновенную стойкость и не сошел с пути отцов (говорят, что когда Иосеф открылся братьям, он назвал тему Торы, которую последней изучал с отцом, и просил от его имени напомнить это отцу). Когда Б-г направляет человека в какое-то место или ситуацию, Он дает человеку силы справиться с задачей. По собственному желанию, по собственной инициативе человек не должен вступать в ситуации, требующие от него особых духовных усилий. Это опасно.

С дороги Яаков посылает Иеуду «перед собою к Иосефу, чтобы указывать [путь] пред ним в Гошен» (Берешит, 46:28). Этот стих можно понимать просто: от Иеуды требуется, чтобы он узнал дорогу в Гошен, подготовил там место для отца и потом проводил его. Но Берешит раба отмечает и другое значение глагола леорот — указывать: основать учебный дом, где Яаков будет заниматься ораа — обучать учеников, сидящих перед ним. Изучение Торы — всегда залог духовной сохранности евреев. Так Иосеф и Яаков закладывали основы духовного существования евреев в Египте. Глава подробно рассказывает, как в течение голодных лет Иосеф организовал продажу зерна.

При этом дважды сказано, что у жрецов Иосеф земли не скупил. Почему это настолько важно, что Тора говорит об этом дважды? Иосеф, несмотря на экономические трудности в стране, сохранил особый имущественный статус жрецов. Зачем? Признавая за жрецами особое положение, Иосеф создавал прецедент, по аналогии с которым особое положение в Египте получило в дальнейшем колено Леви. Когда после смерти Яакова и Иосефа началось порабощение евреев, левиты остались свободными от «общественных работ». Это было очень важное для духовного выживания евреев обстоятельство.

Ну, а в целом... В этой жизни встречаются ситуации, когда лучше быть скотоводом в Гошене, чем...

Б-ЖЕСТВЕННОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ ПРОДАЖЕ ЙОСЕФА

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Мудрость Йосефа и сила его прозрения нуждаются в объяснении. И вот на чем оно должно быть основано.

Нет сомнения, что в этом мире происходят события, которые мы относим к случайным и необязательным, потому что человек не может спланировать их заранее, и они входят в его жизнь неожиданно. Например, человек выходит на улицу, чтобы встретиться с другом, и находит ценную вещь. Связь находки и выхода на улицу представляется случайной. Но если мы можем найти происшедшему событию хоть какую-то причину, не следует относить его к случайным и непредвиденным. Ведь у истинно случайного события вообще никакой причины не может быть! Поэтому и узнать об их наступлении до того, как они произойдут, никак невозможно, в отличие от событий, у которых есть причина.

Однако мы знаем также, что если происходит великое и очень важное событие — или важное само по себе, или судьбоносное для определенного народа или для всего человечества, — оно непременно задумано и осуществлено сознательно, и его нельзя считать случайностью. Ведь случайное, необязательное никогда не может принести большой пользы! Несомненно, что такие события Единственный Действующий осуществляет сознательно, добиваясь того, чтобы задуманный результат непременно был достигнут.

Яснее всего мы видим это в строении нашего собственного тела. Желудок должен быть именно таким, и глаз ни в коем случае не может быть устроен иначе, потому что все органы нашего тела предназначены для определенной цели, которой нельзя достичь по-другому. Значит, непременно был Кто-то, сознательно и целенаправленно сделавший их именно такими.

Из этого следует, что если мы наблюдаем событие, следствия которого важны «для того, чтобы выжил огромный народ»,

не следует считать его случайным и думать, что оно произошло само собой: мы можем быть уверены, что оно было задумано и осуществлено сознательно.

Поэтому с неизбежностью необходимо сказать, что продажа Йосефа была специально организована Б-гом. Б-г таким образом устроил течение жизни Йосефа и дал ему достичь величия, но в еще большей степени Он устроил этим жизнь всех сыновей Израиля, согласно сказанному в стихе: «... чтобы дать жизнь огромному народу ради великого спасения». Кроме того, этим было определено и египетское изгнание, и последующее избавление.

Поэтому и братья его не заслуживают никакого наказания. Ведь, хотя человек и обладает свободой воли, Б-г иногда воздействует на его выбор, склоняя его в ту или иную сторону. Писание прямо говорит: «Куда захочет, туда склонит его». Однако некоторого наказания они заслуживают за сам свой замысел. Они ведь ненавидели брата и завидовали ему, а Б-г «насылает наказание через того, кто сам заслуживает наказания». Именно потому, что они, ненавидя Йосефа, подходили для осуществления Б-жественного замысла, Б-г воздействовал на их желание и устроил так, что они решили его продать и тем самым исполнить Б-жественную волю.

Поэтому ни Б-г не обвинил их в продаже Йосефа, ни Яаков, ни даже сам Йосеф, поскольку всем было очевидно воплощение в этом Б-жественного замысла. Поэтому и в Торе продажа Йосефа описана без малейшего следа упрека. И Йосеф говорит братьям об этом: «Не огорчайтесь», — объясняя им, что и сам этот ужасный поступок совершили вовсе не они, и ни одно следствие из него не было случайным. Ведь когда мы нашли причину продажи Йосефа, и это — Б-г, «Который послал его вперед них», никакую часть события нельзя назвать случайной, ибо все оно во всей его полноте есть след-

ствие той же причины. Йосеф доказывает братьям, что им не следует огорчаться, словами: «Ибо вы продали меня сюда». Он имеет в виду: «Поскольку получилось так, что я оказался здесь, очевидно, что у вас нет при-

чины расстраиваться. И не думайте, что это вышло случайно, “ибо ради жизни послал меня Б-г впереди вас”, именно Он был причиной всему, а не случай».

ИСТОЧНИК ЖИЗНИ

РАВ ХАГГАЙ ПРЕШЕЛ

«И ожил дух Яакова, их отца»

Радак от имени наших мудрецов благословенной памяти пишет: «Это – дух пророчества, который отошел от него с того самого дня, как Йосеф оставил его. Ведь дух пророчества снисходит на человека только в радости! А когда он обрадовался известию о сыне, дух пророчества вернулся к нему. Поэтому стих и говорит, что его дух «ожил»! И поэтому он за все эти годы ничего не узнал о Йосефе через пророчество. Он ведь был погружен в скорбь и печаль. А когда дух не может освободиться от забот тела, разум не может соединиться с ним, поскольку он может связаться лишь с подобным».

Из его слов следует, что печаль – это телесное проявление, а не душевное. То же самое говорит и Рамбам в Законах Раскаяния: «В Будущем мире нет тела и плоти, там только души праведников без тела, как ан-

гелы. И поскольку там нет тел, нет ни еды, ни питья и ничего из того, в чем нуждаются тела людей в этом мире. И там не случается ничего того, что случается с телами в этом мире: там не сидят, не стоят, не спят, не умирают, нет печали и смеха и тому подобного». Так что и здесь сказано, что печаль – это одно из проявлений тела.

Но обратимся к «Шаарей Кдуш» рав Хаима Виталя. Он говорит, что печаль происходит от стихии земли – одной из четырех стихий. «И все эти четыре стихии проистекают из четырех клипот дурного побуждения, содержащихся в животной душе». Однако представляется, что тут нет противоречия со словами Ришоним, которые мы привели выше. Они тоже имеют в виду, что печаль – это не свойство высшей души человека, а проявление низшей души, отвечающей за нужды тела. И стоит прочесть, что он еще там пишет.

КАК ДВА РАВИНА ПОССОРИЛИСЬ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

В последнее время появляется все больше статей, обзоров и книг, посвященных буддизму и адресованных европейскому читателю, а значит, в значительной степени поверхностных и адаптированных. Не входило в мои намерения сравнивать иудаизм с буддизмом, преподанным в облегченном варианте. Но жизнь заставила.

На одном из уроков мы с учениками обсуждали раздел Торы, посвященный признанию Йосефа, египетского правителя, своим братьям. Книга Берешит, недельный

раздел "Ваигаш", 45 глава: "И не смог Йосеф удержаться перед всеми, кто при нем присутствовал, и воскликнул: "Выведите от меня всех (египтян)"... И поднял крик с плачем... И сказал Йосеф своим братьям: "Я Йосеф! Жив ли еще мой отец?" Но его братья не смогли ему ответить, потому что смутились перед ним".

Сцена, полная страстей, боли и слез. Встреча братьев после долгой разлуки. Да не просто встреча, поскольку расстались они отнюдь не в силу случайных обсто-

ятельств, а потому, что его продали. Кто продал? Родные братья и продали. Теперь голод по всей земле, а хлеб остался только в Египте. Пришли братья в Египет за хлебом, и тут заподозрил их неузнанный ими Йосеф в шпионских, извините, намерениях. Теперь, в конце длинной цепочки драматических событий, он перед ними раскрывается: "Я Йосеф! Жив ли мой отец?"

Не в первый раз давал я этот урок. Знаю, как новички на него реагируют, какие задают вопросы, в какой плоскости обсуждают этот рассказ.

Обычно я начинаю так: зачем Йосеф в самый напряженный момент спрашивает про отца? Смотрите, буквально несколько фраз назад, он уже осведомился о здоровье Якова и получил исчерпывающий ответ. Заметим заодно, что реплика про отца явно мешает драматургам и писателям, взявшимся за этот сюжет. Томас Ман в знаменитой трилогии "Йосеф и его братья" ее не пропускает, но трактует как "неконтролируемый вопль души". Дескать, Йосеф тем самым заявляет: "теперь вы понимаете, что не просто так я вас спрашивал о родителе, не в силу предписаний восточного этикета; отвечайте мне как сыну – жив ли он?"

Но что-то не увязывается такая трактовка с контекстом мизансцены, тут явно спрятана какая-то внутренняя борьба.

Так вот, дорогие ученики, – говорю я на уроке, – трактовать сцену надо иначе. А именно: Йосеф возражает Йеуде, попросившего не забирать у них Биньямина, которого заподозрили в краже царского кубка. Так сказал Йеуда египетскому верховному сановнику, еще не узанному Йосефу: "наш отец Яков не переживет пропажу Биньямина, не убивай нашего отца". На это сановник отвечает: "пропажу Йосефа пережил, а пропажу Биньямина не переживет?" И чтобы аргумент был услышан, скидывает с себя маску: "я и есть Йосеф, ваш брат; это меня вы продали; и что – мой отец все еще жив?!" Все присутствующие в шоке. Так я обычно веду свой урок: через вопрос-загадку, обсуждение – и ответ (своего рода катарсис).

Но однажды катарсис, что называется, не сработал. Один из учеников спросил, имитируя наивность: "уж не излишне ли наши праотцы эмоциональны? Кричат, плачут, не управляют своими чувствами. То ли дело подвижники буддизма, которые олицетворяют спокойствие и неучастие в круговороте сансары (череды смертей и перерождений). Где это видано, чтобы Будда плакал! А у нас в Торе все персонажи раздираемы страстями и волнениями. Нет, не возвышенными людьми были прародители нашего народа. Классом пониже ботхисатв (личностей, достигших "просветления")". – Так сказал перед всеми на моем уроке еврей, любитель буддизма.

И что я мог ему возразить?

Впору писать статью с параллельным анализом основ иудаизма и буддизма. Тем более опыт есть: писал же я про христианство и мусульманство в том же свете сравнения с иудаизмом. Но на такую компаративистику требуется время, желание и, главное, уверенность, что хоть кому-то это пригодится, – не в смысле появления на свет еще одного замысловатого текста, а в свете пользы евреям от знакомства с Торой.

Укажу только, что никакого круга перерождений, заведенного кармой (неизбывной судьбой), в Торе нет. Каждый проживает свою личную жизнь, неся ответственность за собственные мысли, слова и поступки. Да, надо исключить рабскую зависимость от желаний и страстей. Но не имеет смысла отказываться от того, что дано тебе Богом для раскрытия потенциала, который тебе тоже дарован. Надо знать, как свой темперамент применить, как сделать, чтобы он поднял тебя духовно, а не раздавил, не уничтожил.

В буддизме (как я его понимаю) у самой жизни нет цели. Она, жизнь, необязательна. Лучше выйти из этого круговорота бед, болей и ошибок. Надо все видеть в истинном свете, – так утверждает буддизм.

Иудаизм возражает: хорошо, конечно, все видеть в свете истины, но еще важнее –

не ошибаться в поступках. Виденье – средство, поступок – главное, так говорит Тора.

Виденье – главное, поступок – следствие, так говорит Будда.

Вот и вся разница. Еврей живет в мире людей. Буддист обитает в мире правильных идей и взглядов, в мире незамутненного и холодного сознания. Еврею страшно не быть. Поэтому он кричит, во все вмешивается, требует справедливости, наполнен волнениями и переживаниями. Буддисту страшно быть. Поэтому он мечтает о нирване (освобождении от кармы и выходе из круга перерождений), – по существу, стремится к смерти, небытию.

По Торе, от страсти не отказываются, страстью управляют, включая весь жар своего сердца в праведный поступок.

Вот вам одна история, как мне кажется, на эту тему. Древняя история – столетней давности. Приехал рав Хаим Соловейчик, великий ученый Торы, в город Минск, чтобы собрать деньги на поддержание своей ешивы в Воложине. Остановился у бывшего воложинского ученика, рава Зельдовича, с недавних пор занявшегося бизнесом, но не прекратившего ни учебу, ни преподавание, ни помощь ешиботникам.

Рав Зельдович тепло встретил учителя и предложил ему пожить у него неделю-другую, а он сам соберет нужные деньги, пусть мудрец ни о чем не беспокоится и продолжает свои ученые занятия Торой. Так и произошло: жил раввин у своего ученика, а тот занимался, по его выражению, "доставанием денег". Прошла неделя, затем вторая. Рав Соловейчик поинтересовался, как продвигается дело. Зельдович ответил, что половина суммы уже есть, требуется такой же срок на вторую половину. Прошли еще полмесяца, необходимая сумма была собрана, раввин и ученик тепло распрощались.

Но вскоре в Воложину прибыли на раввинский суд два человека, полные претензий друг к другу и не желающих примириться, пока их не рассудят по всем правилам и законам Торы. Один из них был рав Зельдович. Второй – его бывший близкий друг и компаньон, рав Финес.

Что произошло? Оказывается, рав Финес, тоже бизнесмен и удачный торговец, обладатель выдающихся личных качеств, слывший праведником и человеком незаурядных умственных способностей, требует справедливости. Они с Зельдовичем с детства вместе учились в ешиве, на пару разбирали Талмуд, на пару открыли свои дела и договорились, что всегда и везде будут на равных участвовать в любом деле, деля пополам прибыли и потери, если таковые случатся. Но теперь произошло непредвиденное: прибыл к ним в Минск рав Соловейчик и попросил помощи от Зельдовича. И тот, ничего не сообщив другу Финесу, сам из своего кармана заплатил все деньги для Воложинской ешивы. Получается, что он нарушил договор. И теперь Финес требует, чтобы Зельдович взял у него половину суммы. Но поскольку Зельдович отказывается, он, Финес, обращается с жалобой к самому раву Соловейчику.

Чем оправдывался Зельдович? Он, не скрывая эмоций, громко объяснял всем и каждому, что одно дело бизнес, совсем другое – помощь ешиве. На что Финес не менее экспрессивно кричал: для человека Торы нет бизнеса отдельно, а Торы отдельно! Раз договорились во всем быть на равных, обязан взять его, Финеса, деньги, и не "прикарманить" себе всю заслугу в деле оказания помощи нуждающимся.

Спросил рав Соловейчик у Зельдовича: если заплатил свои деньги, то почему заставил его пробыть в Минске целых две недели до первой суммы?

Зельдович сознался: трудно было расставаться с деньгами.

А почему дал по частям?

Вторую часть, – так он пояснил смущенно, – отдавать было еще тяжелее; пришлось долго работать над собой, чтобы отдать цдаку (помощь) с радостью в сердце, как положено.

А про мою радость в сердце ты подумал? – горячился рядом его бывший друг.

На это Зельдович, очнувшись, принялся кричать: я такую страшную работу над со-

бой совершил, а ты предлагаешь взять твои деньги?!

Чем закончилась история, какое решение вынес суд под председательством раввина Соловейчика, нигде не написано. Да это и неважно. Главное, работа над собой, над своим сердцем.

Не уйти от жизни со всеми ее проблемами и страстями – вот чего требует Тора, а вложить страсть в "духовный рост".

Наша цель – не уйти в сторону, а подняться вверх. "В сторону" и "вверх" – разные направления. В этом, наверное, главное наше расхождение с восточными мудростями.

ФИЛЬМ ПОД НАЗВАНИЕМ «КАК Я ПРОЖИВАЮ СОБСТВЕННУЮ ЖИЗНЬ»

АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬЩИКОВ

Что бы ни делал человек, как бы ни поступал, даже если все его действия продиктованы эгоизмом и жестокостью, и он наносит вред себе и другим, даже тогда это включено в программу Творца, и Он знает заранее - человек именно так и станет себя вести.

И если это - правда, сразу высвечивается вопрос, во всей его неотразимости:

В чём тогда состоит пресловутая свобода выбора человека в этом мире? Если все поступки человеческого существа из плоти и крови открыты вдоль и поперёк Создателю, где точка выбора, в чём она?

Прежде всего, для каждого отдельно взятого человека, в каждый миг его жизни – своя особенная программа. То есть - причинно-следственная цепочка событий, которая задействуется выбором человека. Вопрос состоит лишь в том, подпишется ли человек на эту программу или же окажется вне неё.

Характерный пример – продажа Йосефа и его возвышение в Египте. Могла ли эта продажа осуществиться кем-либо другим, мог ли Йосеф оказаться в Египте как-нибудь иначе? Почему Творец закрутил события через братьев Йосефа, как могли они так глупо заблудиться?

Ответ заключён в высказывании «путём, которым человек хочет идти, его и ведут».

Это как? Если человеку, например, приспичит украсть, и он молится Творцу, чтобы дал ему успех в этом неблагоприятном деле,

то преуспеет? Конечно! Но кража будет произведена только в том доме, чьи хозяева, в свою очередь «удостоились» огорчения и, соответственно, потери имущества.

Да, кража могла быть осуществлена и кем-то другим, каким-нибудь «профессионалом», для которого украсть – обычное дело. Но раз уж нашему герою «загорелось» – ну так пусть и делает!

Так и произошло и с праведным Йосефом. Если бы братья не ощутили к нему ревность, если бы не обвинили его в том, что на самом деле не было, они бы избежали «дурной» программы по продаже собственного брата.

Сам по себе факт, что Творец знает будущее, не мешает свободе выбора человека, кем бы он ни был. Пусть даже все мазалот, пусть все приметы, указывают на неотвратимость тех или иных событий, - поступки человека способны изменить его судьбу.

Да, Всевышний знает, как, в конечном счёте, поступит человек. Но в этом мире, в каждый отдельно взятый миг человеческой жизни, в её каждом кадре, в каждом эпизоде, человек способен изменить образ и наполнение главной роли в фильме под названием «Как я проживаю собственную жизнь».

Творец предоставил человеку быть и сценаристом, и режиссером и главным действующим лицом в этой уникальной ленте. Вот только результат покажут нашему герою лишь в самом конце.

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНО

«И не могли братья отвечать ему, так как испугались его».

Написано в Мидраше: Сказал Аба коэн Бардала: «Горе нам в день Суда, горе нам в день Порицания. (Когда человеку показывают, кто он в действительности, чтобы в соответствии с этим, он смог оценить заново свои поступки и понять, кем бы он мог стать — прим.) Билам был самым большим мудрецом среди народов, и когда его ослица открыла рот и стала упрекать его, ему нечего было возразить. Йосеф был из младших братьев, и старшие не могли ничего ответить на его слова... Когда Всевышний в будущем станет обвинять каждого на Суде, тем более, никто не сможет ничего возразить».

Мне кажется, что мудрецы хотели этим сказать, что: «Всякий путь человека прям в глазах его (но Г-сподь взвешивает сердца)». (Старшие не могли ответить ничего младшему в момент раскрытия истины, тем более, в будущем, когда Б-г откроет себя людям и все станет очевидно, — поступки, мысли, каждый признает свои ошибки — прим.).

Один человек считал деньги, которые должен был выплатить градоначальнику, и его семья при этом присутствовала. Он решил выплатить не весь долг, который был должен и заявил, что придумает такие-то отговорки, чтобы вынудить градоначальника принять именно ту сумму, которую он отдаст. И если бы в этот момент, когда он был доволен этим решением, кто-то из домашних возразил бы ему (сказав, что не нужно обманывать градоначальника), то он бы рассердился, и сказал: «Вы меня ненавидите, и хотите мне навредить!» Но когда он явится к градоначальнику, и увидит все почести, которые ему оказывают, и всех советников, которые его окружают, его охватит страх, и он не посмеет лгать, а скажет правду.

Смысл этой притчи в том, что дерзкие злодеи со спокойной совестью лгут и обма-

нывают, называют добро злом, а зло добром. Но когда они предстанут после смерти перед Небесным судом, их охватит страх и ужас, и у них язык не повернется лгать. Там они увидят истину, и ясно поймут, что творили злодеяния. И с братьями Йосефа случилось нечто подобное. Не дай Б-г сказать, что они творили зло. У них был ряд причин, по которым продажа Йосефа оказалась им правильным поступком.

(Конечно, у братьев были очень веские причины для их отношения к Йосефу, но, в тот момент, когда он открывается им, братья, именно благодаря их праведности, заново видят всю картину. Стыд и чувство правды не дает им возможности оправдываться. Притча подчеркивает, что сильное потрясение заставляет человека заново пересмотреть свои поступки. — прим.)

И все же, когда они стояли перед Йосефом, не были в состоянии ему отвечать. Это и имеется в виду в стихе: «И не могли братья отвечать ему, так как растерялись перед ним» — не смогли объяснить справедливость своего поступка, хотя у них и были для него причины.

Неожиданное открытие, что человек, стоящий перед ними — Йосеф, так их потрясло, что все их объяснения просто исчезли. И это имели в виду мудрецы, сказав: «Горе нам в день Суда...» Все это поможет нам понять сказанное: «Разве может человек оправдаться перед Б-гом?!»

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

ВАИГАШ

Афтарой к этой главе служат слова книги пророка Йехезкеля (37:15–28). В этом отрывке пророк говорит о роли потомков Йосефа и Йеуды, двух главных персонажей недельной главы, в будущем еврейского народа.

37 (15) И было слово Г-сподне ко мне сказано: (16) А ты, сын человеческий, возьми себе посох один, и напиши на нем: “Йеуде и сынам Йисраэля, объединившимся с ним”. И возьми посох другой и напиши на нем: “Йосэйфа, посох Эфрайима и всех сынов Йисраэля, объединившихся с ним”. (17) И приблизь их один к другому, (как будто) у тебя посох один, и превратятся в один в руке твоей. (18) И когда скажут тебе сыны народа твоего, говоря: “Не скажешь ли нам, что это у тебя?” (19) Скажи им: так сказал Г-сподь Б-г: вот Я беру посох Йосэйфа, который в руке Эфрайима и колен Йисраэля, объединившихся с ним; и положу его к посоху Йеуды, и сделаю их посохом единым, и превратятся они в один в руке Моей. (20) И будут посохи, на которых напишешь ты, в руке твоей пред глазами их. (21) И скажешь им: так сказал Г-сподь Б-г: вот Я беру сынов Йисраэля из среды народов, где ходили они; и соберу их со всех

сторон и приведу их в землю их. (22) И сделаю их народом единым в стране той, на горах Йисраэля. И царь один будет для всех них царем, и не будут впредь двумя народами. И никогда не разделятся впредь на два царства. (23) И не осквернятся впредь идолами своими, и гнусностями своими, и всякими преступлениями своими, и спасу (выведу) их из всех поселений их, где грешили они. И очищу их, и будут Мне народом, а Я буду им Б-гом. (24) И слуга Мой Давид – царь над ними, и пастырь один будет у всех них. И установления Моим будут следовать они, и законы Мои соблюдать и выполнять их. (25) И будут обитать на земле, которую дал Я слуге Моему Йаакову, в которой обитали отцы ваши, и будут обитать на ней – они и дети их, и дети детей их вовеки. И Давид, слуга Мой, – князь их вовеки. (26) И заключу с ними завет мира, завет вечный пребудет с ними. И размещу их, и размножу их, и помещу Я святилище Мое среди них навеки. (27) И будет обитель Моя над ними, и буду им Б-гом, а они будут Мне народом. (28) И узнают народы, что Я – Г-сподь, освящающий Йисраэля, когда пребудет святилище Мое внутри них (Йисраэля) вовеки.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ПОЖАР

РАВ ЯКОВ-ЙЕХЕЗКЕЛЬ ПОЗЕН

Запрет тушения действует только там, где нет опасности для жизни. Но в случае опасности для жизни, и даже только ее вероятности, гасить огонь не только разрешается, но и при этом выполняется великая заповедь.

Перемещение загоревшейся скатерти

Загоревшуюся скатерть разрешается вынести наружу таким образом, чтобы не было псих рейша погашения или зажигания. И необходимо остерегаться помещать ее после этого в ветреном месте, как в случае со свечами. И хорошо положить ее в пустую ванну, чтобы быть уверенным, что от нее не загорятся другие вещи. Даже если скатерть столь велика, что не вмещается в ванну, можно сложить ее таким образом, чтобы не было псих рейша гашения огня. Но если есть возможность, лучше попросить нееврея вынести скатерть.

Упала горящая свеча

Если на стол упала горящая свеча и возможен пожар (но нет опасности для жизни, — ведь в случае опасности для жизни не принимаются в расчет запреты шабата, подробнее это описано ниже), необходимо поставить рядом со столом сосуд, для которого не опасен огонь, затем наклонить стол и потрясти его, чтобы свечка скатилась с него в этот сосуд. Следует стараться стряхнуть свечку таким образом, чтобы не было псих рейша ее погашения. Речь идет только о столе, который не является основанием для мукце. В противном случае стол запрещено наклонять из-за запрета переноса мукце, как будет описано ниже в законах мукце.

Но, если есть опасность большого убытка и невозможно обезопасить свечку без переноса мукце, тогда, возможно, следует разрешить и перенос ее руками (то же самое, если нельзя потрясти стол и по другой причине). В любом случае, если есть возможность перенести свечку измененным способом, безусловно, лучше сделать так, поскольку это разрешено и в случае, когда нет убытка. Естественно, что подобные действия возможны только с восковой свечой. Но масляную свечу нельзя скинуть, не совершив при этом гашения. Но то, что мы разрешили наклонить стол и т.д. — это только в случае, если нет нееврея. Если же он присутствует, необходимо попросить его перенести свечку, так как самому очень трудно сделать это таким образом, чтобы не нарушить шабат. Кроме того, посредством нееврея разрешается переносить и масляную свечу.

Резюме (для случая, когда нет опасности для жизни): там, где есть нееврей, необходимо попросить его взять свечу. Это разрешено, даже если свеча масляная. Если же нееврея нет, то в случае, где нет большого убытка, безусловно, предпочтительнее передвинуть свечку измененным способом. А если это невозможно, то в случае, когда стол не является основанием для мукце, разрешается потрясти стол, чтобы свеча упала в поставленный рядом сосуд, но таким образом, чтобы не было псих рейша относительно погашения свечи. Но все это разрешается проделывать только с восковой свечой, но не с масляной. А если есть опасение большого убытка, возможно, следует разрешить и прямой перенос свечи (при этом масляную свечу следует переносить очень осторожно).

Если потух газ

Если в шабат потухла газовая горелка и газ продолжает выходить, разрешается закрыть газовый вентиль. Возможно, даже есть обязанность это сделать из-за опасности. Изначально следует сделать это неудобным способом (килеахар яд).

Тем не менее следует проверить перед этим, не перескочило ли пламя в газовую трубку и не горит ли оно теперь там: в таком случае запрещается закрывать газ, так как при этом гасится огонь. Если выяснить это невозможно, следует попросить не-еврея закрыть вентиль.

В случае опасности

Как и во всех других запретах шабата (и во всех запретах Торы), запрет тушения действует только там, где нет опасности для жизни. Но в случае опасности для жизни, и даже только ее вероятности, гасить огонь не только разрешается, но и при этом выполняется великая заповедь. И как во всех случаях, когда жизни еврея угрожает опасность, обязаны спасать его жизнь даже путем нарушения запретов Торы. А тот, кто не прикладывает к этому всех усилий, как будто проливает кровь.

Заповедь эту стараются исполнить с помощью больших мудрецов и даже не ищут нееврея, за исключением случая, когда он присутствует на месте и уже готов немедленно приступить к тушению огня. Нельзя также гасить огонь изменённым способом, даже когда это уменьшает нарушение, если это может привести к задержке. Однако если это не вызовет никакой задержки в погашении огня, следует изначально уменьшить нарушение шабата, поскольку даже в случае опасности для жизни говорится, что, когда можно сделать ничего не нарушая, не оставляют разрешённые пути, чтобы идти запрещёнными. Но все это на условии, что в результате не произойдет задержки в спасении жизни и т.п. и опасность не возрастет.

Поэтому в наше время, когда, не дай Б-г, случается пожар, его тушат сами евреи, так как в большинстве случаев вероятна опас-

ность для жизни. Так, например, очень часто пожар угрожает маленьким детям, которых невозможно вынести. И даже если можно их вынести, нет времени еще и одеть их должным образом. А если на улице холодно, ребенок может заболеть, и, кто знает, вдруг это приведет к опасности для жизни, не дай Б-г. Также иногда пожар затрагивает больных и пожилых людей, которые не могут спастись сами. Кроме того, там могут быть и спящие, которых невозможно разбудить и т.п. И тем более в наших многоквартирных домах, в которых живет много семей, всегда есть вероятность, что кому-то угрожает опасность, так как точно неизвестно, кто живет в доме и т.п. Есть еще и опасность, что пламя перейдет на другие здания, не дай Б-г, и т.п.

В безопасном месте

Все сказанное выше справедливо в случае опасности для жизни или ее вероятности. Но если известно, что в данном месте никакой угрозы жизни нет, когда, например, речь идет о доме, далеко удаленном от другого жилья, и также известно, что в этом доме больше нет людей, тогда возвращается запрет тушения, и, подобно другим законам шабата, запрещено еврею нарушать шабат даже во избежание ущерба. И, как и в других запретах шабата, в подобной ситуации запрещено попросить нееврея совершить в шабат для еврея запрещённую Торой меллаху даже при материальном ущербе. Но здесь разрешается сказать ему так, как это разрешается в других подобных случаях в шабат, то есть таким образом, чтобы понял сам, что от него хотят, чтобы он потушил пожар. Например, позвать его на место пожара (не нарушая при этом шабат), не прося его тушить огонь. И даже если зовущий его еврей знает, что придя, нееврей поймет, что от него ожидают тушение пожара, все же, поскольку его не просят напрямую тушить пожар, в этом случае не нарушается запрет амира леакум (просьбы к нееврею сделать для еврея запрещённую тому меллаху).

Спасение святых книг

Упомянутое выше запрещение просить нееврея совершить во время пожара за-прещённую мелаху, касается только спасения имущества. Если же есть опасность, что сгорят свитки Торы и Танаха, тфилин, мезузы, святые книги, молитвенники и т.п., разрешается для их спасения напрямую попросить нееврея совершить запрещённую в шабат мелаху, даже если при этом необходимо нарушить запрет Торы. Поэтому разрешается просить нееврея (в случае необходимости) вынести их даже в общественное владение, чтобы спасти от огня, и тем более разрешается просить вынести их в те владения, в которые запретили вынос мудрецы. А в случае, когда невозможно вынести их даже в общественное владение, можно также разрешить просить нееврея погасить огонь. Если же там нет нееврея, разрешается также еврею вынести святые книги и т.п. в место, за-прещённое для выноса мудрецами из-за отсутствия эрува. Но в место, запрещённое мудрецами по причине отсутствия ограды, не разрешили еврею выносить даже святые книги и т.п.

Спасение имущества и денег

Известно, что такова природа человека: в момент, когда внезапно возникает угроза большого ущерба, мысли его путаются, он впадает в панику и не в состоянии взвешенно обдумывать свои поступки. Поэтому мудрецы опасались, что при возгорании пожара в шабат человек помчится спасать свое имущество, и в спешке с легкостью забудет о шабате, и нарушит его запреты. И по этой причине, хотя в других вопросах иногда разрешили делать кое-какие запрещённые вещи в случае возможного большого ущерба, при пожаре в шабат не только не разрешили делать то же самое для спасения своего имущества, но даже запретили такие вещи, которые в прочих случаях разрешали и без угрозы ущерба. И все это из опасения, что если позволить спасти при пожаре в шабат имущество какими-то разрешёнными способами, то человек настолько погру-

зится в спасение своего имущества, что в спешке забудет о шабате и начнёт спасать имущество путем нарушения шабата. Поэтому запретили выносить вещи даже в такой двор, где разрешается переносить вещи с помощью эрува. Но все-таки разрешили переносить вещи в собственный двор или в чужой дом, объединенные с его домом в частное владение посредством эрува. Не всякое имущество запретили спасать в шабат: эта гзера не относится к еде, необходимой для трапез шабата, см. в Шуль-хан арухе дополнительные детали этих законов. Все это относится к случаю, когда пожар случился в его доме. Однако если пожар случился в соседнем доме, и человек опасается, как бы он не перекинулся и на его дом, не запретили мудрецы спасать свое имущество разрешённым способом. И почему разрешили? Поскольку огонь еще не добрался до его дома, человек не впал в панику, и тогда этот запрет лишается основания. В таком случае разрешили и перенос мукце, так как не распространили запрет мукце на случай внезапного ущерба. И подобным образом разрешили другим людям спасать его имущество, так как они не находятся в таком же напряжении и, очевидно, не придут к нарушению шабата.

Велики наши мудрецы, познавшие человеческую природу и раскрывшие нам, до какой степени может довести человека стресс, что есть необходимость запретить здесь вещи, которые разрешены по основному смыслу закона. И даже в случае предотвращения большого ущерба опасались, что в панике, не дай Б-г, придут к нарушению шабата. И мы должны из этого выучить, что необходимо сохранять спокойствие в любом положении, что паника и растерянность могут привести к большим проблемам и, в частности, в вещах, имеющих прямое отношение к реальной опасности для жизни.

Зажечь посредством нееврея

Запрещено сказать в шабат нееврею, чтобы тот зажег свечу. И даже в месте, где уже горит свеча. И не только запрещено

просить его зажечь свечу, но мы обязаны остановить его, если он по собственной инициативе придет зажечь свечу еврея. И здесь, как и в остальных запретах шабата, если нееврей придет безо всякой просьбы со стороны еврея и зажжет для него свечу, запрещено хоть как-то использовать ее. И все же закон зажигания неевреем свечи для еврея отличается от других запретов шабата; если в этом месте есть горящая

свеча, которую не зажег нееврей, разрешается пользоваться светом свечи, которую зажег нееврей по собственной инициативе, потому что считается, что в этом случае мы не пользуемся исключительно светом зажженной им свечи. И, как и во всех прочих запретах шабата, здесь закон меняется, если речь идет о больном человеке или исполнении заповеди, и следует спросить об этом раввина.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

НА НОВЫЙ ГОД МНЕ ОТ ФИРМЫ ПОДАРИЛИ КУПОН В НЕКОШЕРНЫЙ РЕСТОРАН. МОЖНО ЕГО ПЕРЕДАРИТЬ НЕЕВРЕЮ?

На Новый год на работе от фирмы мне подарили купон в некошерный мясной ресторан. Можно ли подарить его нееврею или продать? И можно ли мне самому подарить нееврею такой купон? И что делать, если, допустим, от работы дарят бутылку хорошего вина?

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо за Ваш вопрос. Разрешено продать или подарить нееврею такой купон, если Вы уже получили его в подарок, но нельзя покупать такой купон, чтобы самому подарить его нееврею.

О том, можно ли принимать подарки на нееврейские праздники, мы уже писали. Сейчас давайте обсудим, можно ли передавать некошерную пищу или дарить ее другим.

Существуют продукты, запрещенные в пищу Торой, например, рыба без чешуи и плавников, некошерные животные и т. п. Другие продукты запрещены только мудрецами, например, пища, приготовленная неевреем, молоко, надоенное неевреем и др. Но продукты, запрещенные в пищу, разрешено использовать для других целей. Это разграничение является значимым, когда мы рассматриваем вопрос о том, можно ли

торговать некошерной пищей или дарить ее.

Торговля некошерными продуктами

Шулхан Арух (Йорэ Дэа 117:1) постановляет: хотя использовать некошерные продукты не в пищу разрешено (см. выше), торговать ими запрещено. Но этот запрет распространяется только на продукты, запрещенные Торой, а продукты, запрещенные мудрецами, можно покупать и продавать.

Наши мудрецы упоминают два основания этого запрета:

— Когда человек торгует некошерными продуктами, существует опасность, что он сам начнет их есть или просто попробует, чтобы определить качество продукта (ТАЗ 117:1, ШАХ 117:2).

— Когда человек торгует некошерными продуктами, у окружающих может сложиться впечатление, что он не только продает их, но и сам ест (ШАХ 117:2).

Поэтому не запрещено продавать, например, некошерных животных в зоомагазине или косметику, содержащую некошерные компоненты животного

происхождения, так как в этих случаях нет основания для запрета.

Некошерные продукты в подарок и некошерная еда для работников-неевреев

Рамо (117:1) пишет, что запрет торговли некошерными продуктами включает в себя и запрет покупать такие продукты для работников-неевреев, чтобы кормить их. Поэтому руководителю фирмы нельзя будет покупать для сотрудников некошерные продукты, которые запрещены Торой, хотя сами сотрудники-неевреи, разумеется, не обязаны соблюдать кашрут.

Шах (117:3) не принимает мнения Рамо и пишет: запрещено только дарить некошерные продукты, т.к. это подобно торговле, но не запрещено покупать сотрудникам-евреям некошерную пищу. В наше время многие полагаются на мнение Шаха.

Тем не менее, получается, что по всем мнениям нельзя дарить некошерные продукты, запрещенные Торой.

Это относится и к подарочному купону в некошерный ресторан, поскольку, используя этот купон, человек может получить только некошерную пищу. А вот талоны в супермаркет можно подарить, поскольку там можно приобрести и продукты, которые не запрещены Торой, и, даже если человек приобретет там некошерные продукты, он это сделает по собственной инициативе.

Продажа и передаривание некошерных продуктов

Шулхан Арух (117:1) говорит, что, если охотнику или рыболову попались некошерные животное или рыба, на которых он специально не охотился, то разрешено продать их и это не является нарушением запрета торговли некошерными животными.

Раби Акива Эйгер (117:1) говорит: подобно этому, если человек получил в подарок некошерный продукт, разрешено перепродать или передарить его.

Получается, что разрешено продавать или передаривать некошерные продукты, полученные в подарок от неевреев.

Нееврейское вино в подарок

Эти правила не распространяются на нееврейское вино. Проблема заключается в том, что в отличие от других некошерных продуктов, которые, как было сказано выше, запрещено только употреблять в пищу, нееврейское вино запрещено также использовать для других целей. Иными словами, запрещено извлекать любую выгоду из нееврейского вина.

Этот запрет распространяется на любое вино, изготовленное неевреем, и любые напитки на основе вина, например, коньяк, а также на еврейское «невареное» вино, если нееврей сознательно дотронулся непосредственно до вина (в таком случае следует проконсультироваться с раввином).

Раньше вино было необходимым элементом служения идолам, и, если оно использовалось для этой цели, его запрещено пить и извлекать из него иную выгоду, это запрет Торы. Поэтому мудрецы «выстроили ограду, чтобы не был нарушен запрет»: запретили использование любого нееврейского вина, чтобы это не привело в результате к использованию «идолопоклоннического» вина (Рамо, Йорэ Дэа 123:1, ШАХ 123:1, ТАЗ 123:1). Еще одна причина запрета нееврейского вина: его употребление, в конечном счете, может привести к смешанным бракам (ШАХ 123:1, ТАЗ 123:1).

Существует спор ришоним о том, остается ли в силе запрет извлекать выгоду из нееврейского вина в наше время, когда обычно вино не используют для служения. Одни галахисты полагают, что, несмотря на это, запрет остается в силе, а значит, запрещено и пить такое вино, и получать от него любую другую выгоду. Другие считают, что в наше время остается лишь запрет пить это вино, а запрет получать от него выгоду уже не актуален.

Рамо (Йорэ Дэа 123:1) приводит оба мнения и в заключение говорит, что в данном случае правильно «устроить» — соблю-

дать закон в соответствии с более строгим мнением.

Поэтому нельзя покупать нееврейское вино, чтобы подарить: это будет получением выгоды от такого вина. По этой же причине нельзя и принимать в подарок нееврейское вино — это также будет получением выгоды. Более того, согласно «устрожающему» мнению нельзя будет даже передарить или продать это вино, если оно уже было получено в подарок. Но если «устрожающее» соблюдение закона связано с большими финансовыми убытками, стоит проконсультироваться у раввина.

(Один бизнесмен из Америки рассказывает, что в период нееврейских праздников, когда в его офис приходит множество подарков, он, чтобы лишний раз не усложнять себе жизнь, ввел следующее правило. Все подарки разворачивает секретарша-нееврейка. Если в упаковке — нееврейское вино или другие некошерные продукты, она изначально может брать подарок себе. Получается, что ее босс не имеет к этому никакого отношения. А если там что-то кошерное, она передает это боссу).

ЕСЛИ МУДРЕЦ ТОРЫ НЕ ДЕЛАЕТ ДОБРЫХ ДЕЛ, ЗАСЧИТЫВАЮТСЯ ЛИ ЕМУ ЕГО ЗНАНИЯ?

Шалом, уважаемый рав! Хотел задать вам следующий вопрос. Китайский мудрец Конфуций сказал: «Пусть человек обладает превосходными талантами Чжоу-гуна, но если он тщеславен и скареден, то остальные качества его не заслуживают внимания».

Вот хочу провести параллель с иудаизмом. Допустим, если еврей прекрасно знает Тору, хорошо разбирается в Талмуде, но не имеет за собой добрых дел, тщеславен, завистлив, злословит и т. д., засчитываются ли тогда его знания Торы, Талмуда и т. д.? С уважением, Святослав

Отвечает рав Моше Аксельрод

Ответ на него находится прямо в Пиркей Авот (глава 3, мишна 9): «Раби Ханина бен-Доса говорил: “У того, чьи добрые дела превосходят его мудрость, мудрость будет устойчивой, но у того, чья мудрость превосходит его дела, мудрость недолговечна”».

Раби Ханина учит: если человек изучает Тору и даже является мудрецом, но ему не хватает богобоязненности (т. е. он не работает над своими качествами и не развивает в себе страх перед грехом), то его знания в Торе ничем не помогут ему в жизни и в саморазвитии.

Царь Шломо (Соломон; Мишлей 17:16) говорит: «Для чего деньги в руке глупца? Чтобы купить мудрости, когда нет разума?»

Имеется в виду, что от мудрости нет никакой пользы, если она не входит в сердце и не влияет на чувства и качества человека.

Мудрецы в «Авот дэ-раби Натан» приводят, комментируя эту мишну, следующие сравнения: «Мудрец и богобоязненный — кто он? Ответил раби Йоханан бен-Закай, что он подобен ремесленнику с инструментом в руках. Мудрец и не богобоязненный — кто он? Ответил, что он подобен ремесленнику без инструмента в руках. Богобоязненный и не мудрец (в Торе) — кто он? Ответил, что он подобен человеку, не имеющему ремесла, но с инструментом в руках».

Мы видим, что богобоязненный человек, не являющийся мудрецом Торы, предпочтительней, чем мудрец, лишенный трепета перед Всевышним. Ведь неспециалист с инструментом в руках может устранить хотя бы простую неполадку — в отличие от ремесленника без инструментов. Потому что цель изучения Торы — привести человека к соблюдению заповедей и к трепету перед Небесами. А если Тора для изучающего её является просто «теоретической» мудростью, то нет в ней никакой пользы для него.

Более того, мы видим: тому, чья мудрость превосходит его добрые дела (что включает в себя и хорошие качества), эта

мудрость принесет вред, как сказано в 17-ой мишне той же главы: «Чему подобен тот, у кого стремление искать [в повелениях Творца] мудрость преобладает над стремлением исполнить [их]? Дереву с раскидистыми ветвями и слабыми корнями: налетит ветер и выдернет его из земли, и бросит наземь, как сказано: “И будет он как можжевельник в степи, и не увидит прихода блага, и станет жить в выжженной [солнцем] пустыне, в необитаемом краю солончаков”. А чему подобен тот, у кого стремление исполнить [повеления Творца] преобладает над стремлением искать [в них] мудрость? Дереву с негустой кроной, но с мощными корнями: даже если налетят на него все ветры мира — не сдвинут они его с места, как сказано: “И будет он как дерево, посаженное у воды и протянувшее корни свои к потоку; не почувствует оно прихода зноя и листва его будет зелена, и засушливый год не будет страшен ему, и не перестанет оно плодоносить”» (слова раби Элазара бен-Азарьи).

Как дерево с большой кроной и слабыми корнями упадет, не выдержав ветра, так и мудрец, не стремящийся исполнять то, что

он учит, «упадёт» из-за своих знаний. Как это понять? Почему знания, мудрость могут стать причиной падения?

Сказано в Талмуде: чем более велик человек (в духовном плане), тем сильнее его дурное начало (Сукка 52а). Мудрец является предпочтительной целью для дурного начала, он больше «привлекает» к себе внимание этого начала. Кроме того, грех мудреца оказывает большее влияние на окружающих.

Поэтому ясно, что трепет перед Б-гом является обязательным предварительным условием для изучения Торы. Сказано в Талмуде: «Каждый, у кого есть Тора, но нет страха перед грехом, подобен хранителю ценностей, которому передали ключи от внутренней двери, но не передали ключей от внешней двери» (Шабат 31; это слова Рабы бар рав Уна). Зачем нужны ключи от сейфа, если нет ключей от комнаты, где он находится?!

Поэтому каждый, кто хочет стать мудрецом Торы, должен подойти к изучению как к средству, максимально приближающему его к Всевышнему. И настроить себя на выполнение Его воли по максимуму.

Я УСТАЛ СОПРОТИВЛЯТЬСЯ ЗЛУ...

Уважаемый раввин, я устал сопротивляться злу. Потому что знаю из собственного опыта, что если я, чувствуя свою правоту, начинаю доказывать злу, что оно — неправо, убежденность зла в своей правоте только усиливается.

Я знаю, ваше отношение к основателя христианства, но он сказал правильную вещь. Он сказал, что в споре со злом нужно подставлять другую щеку под удар. Наверное, он взял этот принцип из иудаизма. Невозможно «реформировать» зло, сопротивляясь ему.

Мне кажется, что, только подчинившись требованиям зла в конфликтных ситуациях, когда зло ожидает сопротивления, можно «реформировать» зло. Но и этому правилу есть свой предел. Наверное, существуют такие ситуации, в которых необходимо сопротивляться злу. Дмитрий

Отвечает рав Меир Мучник

Судя по формулировке Вашего вопроса, представляется, что нам надо прояснить: речь может идти о двух разных вещах:

- Сопротивление злу.
- Спор со злом.
-

И это не одно и то же.

Сопротивление — это действие. Другая сторона действует так-то, а я ей противодействую, чтобы по факту не допустить ее успеха.

Спор, в котором я пытаюсь доказать другой стороне, что она не права, — это не действие, а словесная дискуссия. Попытка убедить другую сторону в том, что ей вообще не следует действовать, и тем самым избе-

жать необходимости сопротивления. ак вот, в отношении сопротивления злу не соглашусь с Вами, а в отношении спора со злом — соглашусь.

А именно:

Не сопротивляться злу, а «подставлять другую щеку» — это известная идея основателя христианства, и да, мы с ней не согласны. С какой это стати подставлять? Почему я должен невинно страдать, а зло торжествовать?

Чтобы мне научиться «смирению»? Нет, смирение — это признавать свою неправоту, когда я не прав! То есть — когда зло внутри меня. И потому борьба со злом — это борьба с самим собой. Со своими слабостями и недостатками. С тем, что у нас называют ецер а-ра («дурное начало», «стремление к злу»). Это очень сложно! И лично я не могу заявить, что всегда справляюсь.

Если же какой-то другой человек реально бьет меня по щеке, а я ему ничего не сделал, то уж извините...

Кстати, а что делать, если я вижу, что бьют по щеке другого человека — и это незаслуженно? Убеждать жертву подставить другую щеку, а то и «помочь» ей ее подставить? Надеюсь, понятно, что это уже не «непротивление» злу, а само зло, пособничество ему.

И если и есть у нас хоть какой-то ответ на вопрос, почему в мире столько зла и страданий, то он следующий: потому что наша цель — бороться со злом, избавлять других от страданий и так становиться достойными людьми.

Другое дело, что если под ударом я сам, то не всегда способен объективно оценить, прав ли я в этом конфликте: мне-то очевидно, что я прав и что я «ничего ему не сделал», но другая сторона может ощущать то же самое, и иногда действительно не помещает смирение.

Но — только потому, что я могу оказаться неправ, а значит, зло во мне самом и бороться нужно с ним. И тогда надо просто отказаться от нанесения удара второй стороне: ведь если я неправ, то уже мой удар — зло.

Но и оппонента провоцировать на удар не надо: если человек и заслуживает какие-то страдания, то Б-г решит, какие и в какой дозировке. Самому же напрашиваться и подставляться — это просто мазохизм! Нормальный здоровый человек на такое естественным образом не захочет пойти, и нечего свою психику ломать.

Это — что касается сопротивления другой стороне, когда она оказывается злом.

Но в отношении СПОРА с другой стороной, где я пытаюсь доказать свою правоту и ее неправоту, Вы совершенно правы: такие споры по большей части бессмысленны, и типичный результат — другая сторона только сильнее убеждается в своей правоте. Почему?

Потому что человек отождествляется со своей позицией, и когда ему говорят, что он неправ, что он должен что-то изменить, он воспринимает это как атаку на саму свою сущность — т. е., по сути, как покушение, попытку «убить» его. И естественным образом сопротивляется. Тут вступает в действие инстинкт самосохранения.

Тем более, если его пытаются убедить в том, что его позиция — зло! Даже Гитлер себя злом, скорее всего, не считал. Опять же, объявить человека злом — это значит: постановить, что он не должен существовать!

Более того, я-то знаю, что я хороший и все позиции, которые занимаю, основаны на доводах и ощущениях, которые считаю правильными! Поэтому тот, кто объявляет их ложными и злыми, явно не знает того, что знаю я, или не понимает. Это ОН дурак или злодей, а не я! Не дам ему восторжествовать! Засыплю аргументами и фактами — пусть узнает, пусть поймет!

Другая сторона, в свою очередь, ощущает, что ее «массированно обстреливают» аргументами и фактами, чтобы уничтожить! НЕЕЕТ! Чем угодно, но защищусь, сам обстреляю... И т. д.

Таков типичный механизм спора — с обеих сторон, и потому естественный результат — ужесточение позиций: каждая сторона считает, что ведет священный спор

со злом, в котором нельзя уступать. Наоборот, в ответ на каждую атаку нужно только лучше укреплять свои позиции и решительнее атаковать позиции противника, чтобы зло не восторжествовало, а пало!

Поэтому чаще подобные споры заканчиваются не достижением какого-то соглашения, а, наоборот, как сказано, ужесточением позиций. И поэтому таких споров лучше избегать: даже если другая сторона — зло, ничего мы ему не докажем и не убедим отказать от своих действий.

А во многих случаях о действии вообще речь не идет, а просто я пытаюсь заставить оппонента отказаться от своей точки зрения и согласиться с моей. Зачем? А затем! Таковы ведь по большей части споры о политике. Можно сколько угодно спорить о России и Украине, но если наш собеседник не Путин или Зеленский — или еще кто-то, могущий реально повлиять на события, то тут, даже если мы что-то докажем, всё равно никак на ситуацию не повлияем. А лишь удовлетворим свое самолюбие.

Опять же, занимая одну из позиций и отождествляясь с ней, человек пытается «убить» оппонента, занимающего иную позицию, а тот — его. Поэтому результат, скорее всего, будет аналогичным вышеупомянутому: спорщик будет не удовлетворен, а раздражен, а то и «ранен». Оппонента не «убьем», но своего друга в нем можно «убить», если достаточно больно ранить или доказать, что мы «безнадежно на стороне зла». Да, пытаюсь доказать, что на стороне зла находится ОН, докажем, что мы сами! Хотя, конечно, соблазн большой.

Итак, в этом мы с Вами согласны: спорить бесполезно.

Но это не значит, что не следует сопротивляться и противодействовать! Ведь дей-

ствовать можно и без разговоров. Можно и не доказывать другой стороне, что мы правы, а просто физически ее остановить. И пускай при этом думает о нас, что хочет, пускай матерится от бессилия и злобы, если так ей легче.

Другое дело, что перед тем, как вступать в драку/войну, лучше попытаться решить конфликт мирным путем. Но поскольку, как сказано, споры, кто прав, обычно нерезультативны, речь идет, скорее, о попытке достижения компромисса на практике.

Сторона А хочет этого, а сторона Б — того, их позиции несовместимы, поэтому каждая собирается попытаться добиться своего силой. А если сторона А получит какую-то часть того, что она хочет, и сторона Б — какую-то часть и так «поделят пирог», то согласятся ли обе отказаться от дальнейшего противоборства?

Или можно попытаться воздействовать на позицию той или иной стороны «кнутом» и/или «пряником»: угрожать чем-то еще или предложить какую-то дополнительную выгоду. Но это, опять же, из сферы практики, а не теоретического доказательства правоты. В дипломатии занимаются и спорами, и подобными «торгами», но, если что и приносит результаты, то чаще — «торги».

Таким образом, спорить со злом не надо, действительно — вряд ли поможет. Но можно и нужно ему противостоять. Только сперва убедиться, что зло на самом деле находится с другой стороны, а не внутри нас самих. И, даже если надо что-то отвоевать у другой стороны, сначала убедиться, что миром и компромиссом — невозможно. И тогда — действительно бороться. Но щеки не подставлять. Больно же!

МОИ МОЛИТВЫ РАСХОДЯТСЯ С ПЛАНАМИ ВСЕВЫШНЕГО?

Шалом! В 16-ой брахе (благословении) молитвы «Амида» есть возможность вставить личные просьбы к Б-гу. Некоторые мои молитвы получают положительный ответ фактически через несколько минут. Другие — из

года в год все более кажутся мне вообще не услышанными Вс-вышним (хотя и знаю, что так не бывает). Но я не ограничился 16-ой брахой. В сефардских изданиях книги «Тегилим» можно встретить пояснения, в какой си-

туации какой псалом читать. Таким образом я составил своего рода «подборку Тегилим» для своего случая. Вот тут-то и начались совсем непонятные для меня вещи. Всякий раз, когда я читаю псалмы как молитву, на меня обрушиваются проблемы и трудности, от экономических вплоть до проблем со здоровьем. Стоит мне прекратить чтение Тегилим (именно в качестве молитвы) — положение в кратчайшие сроки стабилизируется. У меня такой вот вопрос. Известно, что молитва — это диалог с Б-гом, при котором наши слова — это собственно текст наших молитв, а «слова» Б-га — то, что происходит с нами. В таком случае, означает ли поток невезения и плохого самочувствия, что мои молитвы расходятся с планами Вс-вышнего, или же это моя возможность очиститься/подняться на новый духовный уровень/просто выстрадать то, что я прошу в молитвах? Суть моей молитвы такова, что проблема с кошерностью просьбы просто исключена. Расходиться же могут мои личные желания с задачей, поставленной Б-гом в этом мире каждому конкретному человеку, и, соответственно, с вещами, установленными Вс-вышним с шести Дней Творения. Большое спасибо за ответ!

С уважением, Ицхак

Отвечает рав Берл Набутовский

Во времена пророков человек мог прийти к пророку и спросить, для чего он в этом мире, что он должен делать и к чему стремиться в жизни. Пророк мог определить предназначение каждого человека в соответствии со свойствами его души и помочь ему «найти себя». Но даже в те времена люди не всегда понимали смысл происходящих с ними событий. Омек а-дин — глубина и сложность суда и решения, которое Вс-вышний принимает в отношении каждого человека, совершенно недоступны даже пророкам. Тем более в наше время, период сгущения тьмы перед рассветом — приходом Машиаха, очень трудно определить, какую именно роль должен играть каждый из нас. То, что Вы так ясно видите результат своих молитв, говорит о необычной для нашего времени чувствительности и тонкости Вашей души.

Несмотря на сокрытие, каждый человек, конечно, имеет возможность узнать, как и что он действительно должен делать и как ему действительно надо поступать. Иначе зачем он вообще существует? Не зная Вас и не будучи пророком, не могу сказать, что именно Вы должны или не должны просить у Вс-вышнего. Тем не менее, есть какие-то общие принципы, с помощью которых, может быть, можно попытаться разобраться в происходящем.

Очевидно, что если человек молится о чём-то «кошерном», ему не полагается наказание за это! Наоборот, любая молитва приближает человека к Вс-вышнему. С другой стороны, нет гарантии, что он получит желаемое. Есть вещи, которые заранее предопределены Вс-вышним и их совершенно невозможно изменить, а другие вещи можно изменить, только имея какие-то особые заслуги. В конце ответа приведу доказательства этому из Талмуда. Из приведённых ниже отрывков также ясно, что нет никакой проблемы и никакого греха просить даже о том, что тебе не полагается.

Что касается Тэилим, читать их — это огромная мицва! Кто-то из хасидских ребё говорил, что если бы люди знали, что происходит в мире от чтения Тэилим, они бы читали их целый день!

Однако здесь есть небольшая тонкость. Сказано в Трактате Брохос (32 б и 55а): «Каждый, кто долго молится и изучает свою молитву, в конце концов приходит к боли в сердце... Сказал Рав Йицхок: три вещи напоминают о грехах человека [т.е. ставят человека в ситуацию, в которой ему воздастся за его грехи]... изучение молитвы...».

Что же такое «изучает свою молитву»? Объясняют Раши и Тосафос: «Говорит в сердце своём, что Вс-вышний выполнит его просьбу, потому что он хорошо молился». Получается, мы можем только надеяться, на то, что Вс-вышний благосклонно примет наши молитвы, но никак не можем рассчитывать на это, даже если, с нашей точки зрения, молитва удалась. Вот как объясняет это Шулхан Орух (Орах Хаим, 98:5):

«Пусть не думает молящийся: “Достоин я того, чтобы Вс-вышний выполнил просьбу мою, т.к. у меня были правильные намерения и хорошая концентрация в молитве”. Такие мысли напоминают о грехах человека и приводят к тому, что его действия подвергаются проверке. Говорят про него: “Посмотрите, он уверен в праведности действий своих”. [А правильный подход к молитве такой:] пусть думает, что Вс-вышний поступит с ним по милосердию Своему, и скажет в сердце своём: “Кто я такой, нищий и презренный, что пришёл просить у Царя Царей, Вс-вышнего, Благословен Он? Только благодаря безграничной милости Своей, которую Он проявляет по отношению к созданиям Своим, [позволил Он мне придти и просить у Него]”».

Теперь о том, что касается изменения судьбы. Из приведённых ниже слов Талмуда следует, что в некоторых случаях молитва служит «последней каплей», необходимой, чтобы к человеку пришло то, что ему полагается. В других случаях никакая молитва и никакие добрые дела не помогут человеку получить то, что ему не положено.

В трактате Нида (16 б) сказано: «Говорил Р. Ханина бар Папэ: тот ангел, который отвечает за беременность, а имя его Ночь, берёт каплю [имеется в виду эмбрион на начальной стадии развития], ставит её перед Вс-вышним, благословен Он, и говорит перед Ним: “Владыка мира, капля эта, что с ней будет? Будет [человек, который родится из неё,] сильным или слабым, умным или глупым, богатым или бедным?” А будет праведником или грешником, не спрашивает. А причина этого в том, о чём сказал Р. Ханина: “Всё в руках Небес, кроме страха перед Небесами”».

Теперь мы знаем, что обстоятельства, при которых человек должен родиться и жить, определяются Свыше в момент зачатия. С другой стороны, духовный уровень человека зависит только от него самого. Рав Ш.-Р. Гирш писал, что Вс-вышний вселяет каждую душу именно в то тело, которое ей больше всего подходит. Ребёнок с этой душой рождается у тех родителей, кото-

рые этой душе больше всего подходят, в том месте и в то время, которые ей больше всего подходят, и т.д.

Сказано в трактате Шабес (156а): «Тот, кто родился под знаком планеты Марс, будет проливать кровь. Сказал Рав Аши: “Он станет или врачом, или бандитом, или резником, или моэлем”».

Из этих слов следует, что наклонности и черты характера человека зависят от того, когда он родился. С другой стороны, мы видим, что черты эти сами по себе нейтральны. Человек обладает полной свободой использовать то, что ему дано, как для того, чтобы делать добро, так и для того, чтобы делать зло.

Здесь надо заметить: то обстоятельство, что почти все аспекты нашего существования определяются не нами, не влияет на свободу выбора. Настоящий выбор — это выбор между добром и злом, выбор между духовным ростом и духовным падением. Именно этот выбор и является смыслом нашего существования, и он в полной мере остаётся за нами.

В трактате Моэд Котон (28а) сказано, что «число детей, здоровье, продолжительность жизни и финансовое благополучие человека зависят только от Предначертания и не зависят от его заслуг». То есть, эти бесспорно важнейшие обстоятельства нашей жизни не зависят от наших поступков, они полностью predetermined! Было бы вполне логично предположить, что хороший астролог, например, такой, как праотец наш Авраам, может предсказать многое из того, что должно произойти с человеком. Но...

Сказано в трактате Шабес (156а): «И даже Рав считал, что Судьба не властна над евреями, как сказано (Брейшис 15:5) “И Он вывел его [Авраама] наружу”. Сказал Авраам Вс-вышнему, благословен Он: “Владыка мира, и вот мой домочадец наследует мне” (там же, 3). Сказал ему Вс-вышний (там же 4): “Не будет наследовать тебе этот, но тот, кто произойдет из твоих чресел, он тебе наследовать будет!” Сказал перед Ним [Авраам]: “Владыка мира, посмотрел я на то, что

предвещают мне звёзды, и не способен я родить сына”. Сказал ему [Вс-вышний Аврааму]: “Выйди из предначертанного звёздами, потому что судьба не властна над евреями!”».

Дальше Гморэ приводит историю о том, как Шмуэль сидел и беседовал с одним халдеем (астрологом) по имени Авлат. Мимо них на болото прошла группа людей рубить тростник. Сказал Авлат Шмуэлю, указав на одного из них: «Он не вернётся, его укусит змея и он умрёт!» Ответил ему Шмуэль: «Если он еврей, то вернётся!». Пока они сидели и разговаривали, вся бригада вернулась с болота. Встал Авлат, подошёл к тому человеку, про которого говорил, засунул руку в его корзину и нашёл там змею, разрубленную пополам. Спросил Шмуэль этого чудом спасённого человека: «Что ты сделал?». Ответил он Шмуэлю: «Каждый день перед работой мы кладём продукты в общую корзину, и когда приходит время обеда, садимся и едим пищу, которая там. Сегодня одному из нас было нечего положить в общий котёл, и ему было очень стыдно. Я вызвался собрать у всех еду в корзину. Когда пришла его очередь давать еду, я притворился, будто беру у него, чтобы ему не было стыдно». Сказал ему Шмуэль: «Ты исполнил заповедь [люби ближнего своего как самого себя]!».

ЗВЕЗДЫ ОПРЕДЕЛЯЮТ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА ТАК, ЧТОБЫ ОН ИСПОЛНИЛ СВОЮ МИССИЮ. ЗАЧЕМ ПРОСИТЬ ДРУГУЮ СУДЬБУ?

Шалом! В Талмуде в трактате Шабат сказано, что для еврейского народа не существует неотменяемого предначертания и неизменной зависимости судьбы от светил (нет мазаля — созвездия — у Израиля). Творец может «переставить светила», изменить их влияние. И это зависит от заслуг человека. Вместе с тем, например, Ибн-Эзра говорил, что, если займется продажей саванов, люди перестанут умирать, т.е. ему было предначертано быть бедным и никакие заслуги и заповеди не могли отменить это. Если правильно понимаю, роль, цель человека в мире, исправления, для которых он приходит, дик-

Как же так? В одном месте сказано, что столь важные обстоятельства жизни от заслуг совершенно не зависят, а в другом говорится, как заслуги человека полностью изменили то, что ему было предначертано! Отвечают Тосафос (Шабес, там же): «Есть аспекты судьбы, которые можно изменить, только имея очень большие заслуги!».

Тем не менее, Талмуд в трактате Тайнис (25а) рассказывается о Раби Элозоре бен Пдас, который всю жизнь страдал от страшной нищеты. Однажды, когда он потерял сознание от голода, ему явился Вс-вышний. Р. Элозор спросил у Него: «До каких пор я буду мучиться?». Вс-вышний ответил ему вопросом на вопрос: «Хочешь ли ты, чтобы Я разрушил этот мир и создал его заново, и тогда, может быть, ты родишься под более удачным созвездием?». Отсюда видно, что есть вещи, которые предопределены заранее, и их совершенно невозможно изменить (см. Тосафос Моэд Котон 28а). Значит, роль человека, родившегося под такой звездой, заключается именно в том, чтобы с честью выдержать эти испытания, а не в том, чтобы что-то изменить. Раби Элозор бен Пдас несколько раз впадал в отчаяние, но, в конце концов, при поддержке жены смирился с судьбой и с честью выдержал испытания.

туются тем, в какое время и в каком месте он рождается. То есть влияние светил определяет жизнь человека таким образом, чтобы он исполнил свою миссию в этой жизни, пользуясь свободой выбора («стать разбойником, шохетом или хирургом»). Но тогда мне непонятно, в чем смысл изменения мазаля? И что значит практически отсутствие неотменяемого предначертания для евреев? Спасибо! Владимир

Отвечает рав Меир Мучник

Вы совершенно правильно предполагаете, что именно заданная Б-гом роль челове-

ка в мире определяет, в какое время и в каком месте он рождается. Да, время и место зависят от влияния звезд, но эти факторы — лишь механизмы, с помощью которых Б-г устанавливает характер и судьбу, необходимые для выполнения его роли, с соответствующей свободой выбора.

Но тогда справедливы Ваши вопросы. Во-первых, в чем смысл изменения мазалы? Ведь все, что человек получил в результате влияния звезд, — это средства и инструменты для выполнения его предназначения, даже если некоторые из них ему неприятны. Если он бедный, значит, его роль — служить Б-гу, невзирая на все тяготы бедности. А если бы был богатым, то его ролью тоже было бы служение Б-гу — вопреки соблазнам, возможностям упасть, которые предоставляет богатство, ответственное использование всех данных ему благ. Таким образом, богатство — это не «лучшее» состояние, а просто иная роль, со своими трудностями и вызовами. Какой же смысл о нем мечтать взрослому человеку, который по-настоящему это понял?

Основной источник, из которого выводится принцип «у (народа) Израиля нет мазалы», — рассказ о судьбе нашего праотца Авраама, приводимый в упомянутом Вами талмудическом тексте. Изначально ему не дано было иметь детей, но Б-г изменил его «мазалу» и у Авраама родился сын. Но ведь дети — тоже не игрушки, а следующее поколение, которое надо воспитать; это ответственное «задание», и быть родителем, как известно, непросто. Обычным людям, как мы, конечно, хочется, чтобы были дети — наше продолжение, но на самом деле это все-таки подобно желанию разбогатеть. И такой великий и мудрый служитель Б-га, как Авраам, должен был понимать, что вопрос здесь не в том, достанется ли ему какое-то благо, а в том, какие ему нужны инструменты для выполнения своей роли — а эти инструменты Б-г, надо полагать, распределяет правильно. Зачем же иные инструменты?

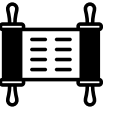
Именно так ставят этот вопрос мудрецы (см. комментарий Рабейну Йоны к Пиркей

Авот (5:2), Сифтей Хаим раби Хаима Фридендера и др.) — и дают следующий ответ. Действительно, для выполнения роли, которая была дана Аврааму изначально, ему не нужны были дети. Но Авраам хотел иного — изменить саму роль в служении Б-гу, расширить ее. Сделать больше во Имя Б-га.

Поэтому изменение его мазалы сопровождалось изменением имени — ведь имя отражает сущность человека и его роль: «Авраам не может иметь детей, но Авраам сможет». Изначально он был «Аврамом», как объясняют мудрецы, «[духовным] отцом Арама», страны, в которой родился, — там он должен был распространять свое учение о Б-ге. Для этого ему не обязательно было иметь собственных, «биологических» детей, в духовном плане его детьми считались ученики, он их «сделал» (Берешит 12, 5; см. также Раши). А стал — Авраамом, «[духовным] отцом множества [народов]». Теперь ему предстояло распространять эти знания по всему миру. И для этого он должен был породить целый народ, который сможет оказывать подобное влияние на мир, распространять эти знания, «свет», для народов. Поэтому ему было дано потомство.

А сама его роль могла быть расширена только потому, что существовали другие люди, которые не исполнили собственные роли и дали Аврааму возможность выполнить не только свою работу, но и их. Так Рабейну Йона объясняет изречение в Пиркей Авот (там же): «Десять поколений от Ноаха до Авраама гневил Б-га, пока не пришел Авраам и не получил награду за всех». Всем людям был дан шанс приблизиться к Б-гу и служить Ему, но на протяжении десяти поколений все занимались противоположным — отдалялись от Него, погрязая в идолопоклонстве. В результате Авраам получил возможность не просто внести свою лепту в общий процесс приближения к Б-гу, а сдвинуть с места весь процесс, поработать за всех — и соответственно получить награду за всех.

Именно таков, согласно большинству комментариев, смысл утверждения, что

«нет мазалья у Израиля». Как пишут Тосафот (там, в трактате Шабат), это значит, что мазаль можно изменить великой заслугой. Т.е. не удостоиться блага в награду за праведность, а удостоиться расширения роли в служении Б-гу, продемонстрировав свое рвение и желание сделать ради Него как можно больше.

Да, можно говорить об «отсутствии неотменяемого предначертания для евреев» — изменить судьбу можно. Но и это происходит не часто (как пишут Тосафот в другом месте, в трактате Йевамот). А пока не произошло, предначертание есть: общая роль в жизни, соответствующий ей характер и отведенное на ее выполнение время.

Наконец, согласно многим комментариям (Рашба, Рабейну Бехае), «нет мазалья у Израиля» означает — у еврейского народа в целом. У каждого человека может быть своя определенная роль и судьба, которую задает его мазаль, но в целом народ занимает особое место в мире и неподвластен его обычным законам. Абарбанель (Дварим 4) пишет, что характер и судьба каждого человека определяется временем его рождения, каждый день и каждый час — под своей звездой. Но роль народа определяется его страной. А страны, как народы, разбиты на семьдесят основных и управляются семьюдесятью ангелами — «звездами» — «мазалот». Тогда как Земля Израиля и еврейский народ, которому она дана, управляются непосредственно Б-гом. (Поэтому есть также мнение, что «у народа Израиля нет мазалья», именно когда он находится в Земле Израиля).

И отличие действительно можно увидеть. Ведь у отдельного еврея судьба может сложиться по-всякому: бывает, что он беден, бывает, что становится жертвой антисемитизма. Никто не обещал, что ни один еврей никогда не пострадает. Но в целом еврейский народ совершенно чудесным образом выжил за все эти тысячелетия вопреки всем законам истории: сколько бы его ни били, ни убивали и ни изгоняли, он не только не исчезает, но и продолжает оказывать «непропорционально большое» влия-

ние на весь мир. Хороший здесь пример — система государственного управления. Обычный человек может знать о том, что его страной управляет царь. Но он лично с царем никак не соприкасается, и его роль в жизни определена местом его рождения, семьей, происхождением и т.д. И когда ему что-то надо, он должен обратиться к чиновникам. Которые подчинены принятым наверху законам и ничего не могут изменить сами, поэтому бесполезно их убеждать сделать исключение или выпрашивать особые милости. Таковы все народы, которыми управляют ангелы и звезды — «чиновники» Б-га.

Но еврейский народ — «семья царя», «придворные». Он пользуется особым расположением Царя и приближен к Нему. Поэтому Царь лично решает, как распределить роли среди этих людей и как решить ту или иную проблему. Если царевичу что-то надо, он идет не к чиновникам, а в покои отца и выпрашивает непосредственно у него. Это не значит, что ему отец всегда все даст — если отец мудрый и справедливый, то не станет слишком его баловать и будет судить по заслугам. То же касается распределения ролей: при необходимости роль можно изменить, но в целом не следует устраивать «министерскую чехарду» и жонглировать должностями. И у разных придворных и царских родственников тоже судьба может сложиться по-всякому, нельзя сказать, что все блаженствуют. Тем не менее, у царевича явно больше шансов изменить свое положение, т.к. он может быть лично принят и выслушан Самим Царем.

TOLDOT.COM/URAVA/ASK/

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

Вопросы раввину Рубрикатор

задано	ответчено	опубликовано	раввины
48351	39527	6934	48

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

Религиозные евреи не посещают футбольные игры? 5838

Отвечает [Рав Ашер Кушние](#)

В общем, короткий ответ, почему мы не ходим на зрелища и что в этом плохого, не трудно дать. Укажем на три существенные причины.

1. Потерянное время. Есть два типа людей. Есть те, кто не знает, что делать со

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

КАК ОБЪЯСНИТЬ РЕБЁНКУ, ЧТО ЁЛКА — ЭТО НЕ НАШЕ?

РАВ АШЕР КУШНИР

«У меня дочка 2,5 года. Мы живем в России. Накануне нового года елки тут повсюду. И в подъезде дома, где мы живем, и на улицах. Они красивые, светятся, и на них игрушки висят. Дочке они, естественно, очень нравятся. Мимо них не проходит. Как мне быть? Стоит ли ей что-нибудь говорить, или пока рано? Ведь если я ей скажу что елка это плохо, или «не надо на нее столько смотреть», или начну ей объяснять каким-либо другим путем, что елка это не наше, то, боюсь, она это не поймет. Ведь для нее это просто красиво...»

Она пока не была в нееврейской семье и не видела, что елки стоят и дома, но это вопрос времени. Рано или поздно она этот вопрос задаст. Мы не до конца еще религиозные, но мы соблюдаем кошрут, шаббат и семейную чистоту дома, а также праздники и по мере возможности другие заповеди. Вопроса два: как быть сегодня, когда она видит елки вне дома? Как правильно ответить на вопрос, почему у нас дома нет елки?..»

Вы задаёте важный вопрос. То есть, как объяснить детям, что еврейское, а что нет, это важная тема в воспитании, и ей необходимо уделить внимание.

Как правило, до 3—4 лет не стоит вообще реагировать и обращать внимание ребёнка на то или иное зрелище. А вот после

3—4 лет надо ненавязчиво, как бы между прочим, всё, что ребёнок видит вокруг себя, комментировать.

В Вашем случае, когда Вы пройдёте с дочерью в следующем году мимо ёлки и заметите её восхищение, надо будет соответственно и отреагировать: «Ах, какая красивая ёлочка...». Затем сделать паузу и добавить тёплым, ласковым голосом: «Но она не еврейская, доченька, не наша...».

И больше ничего не объяснять. Так надо повторить ещё раз через несколько дней и больше к этой теме не возвращаться.

При этом надо помнить, что детское восприятие во многом зависит от реакции родителей. Если сын или дочь заметят, что родители сами восхищены ёлочкой... то, естественно, никакие слова не помогут.

Но если родители никак на ёлочку не реагируют, и даже, наоборот, в разговоре между собой выражают к этому неприязнь, и заодно, если они уделяют детям должное внимание и дают им тепло, то родительское отношение к тому или иному объекту или событию передастся и ребёнку.

Если родители будут так себя вести, то есть большие шансы, что и вопроса «А почему у нас в доме нет ёлки?» — не возникнет.

СЕМЬЯ

ЕВРЕЙСКИЙ БРАК

РАВ МОШЕ ПАНТЕЛЯТ

Принципиальный вопрос: возможен ли брак без любви и, если невозможен, то существует ли другой вид любви, без эгоизма? Талмуд в трактате Кидушин говорит: «Запрещено жениться на женщине, не увидев ее предварительно, чтобы не обнаружить в ней то, что будет раздражать; ведь Тора сказала: “Люби своего ближнего, как самого себя!”»

В высшей степени любопытное утверждение. Во-первых, оказывается, требование любить ближнего распространяется не только на все человечество, не только на голодающих негров в далекой Руанде, но и на конкретных близких людей, самых близких — на жену и мужа. Во-вторых, любовь — не право человека, а его обязанность. Муж ОБЯЗАН любить свою жену, жена ОБЯЗАНА любить мужа. Если что-то в жене будет раздражать мужа, он не сможет выполнить по отношению к ней заповедь любви к ближнему. Чтобы такого не произошло, им надо предварительно познакомиться еще до брака и выяснить, что в будущем спутнике жизни нет ничего неприятного и отталкивающего. Пока разговор идет о минимуме требований — чтобы они друг друга не отталкивали. И что в результате? Выходит, после знакомства сразу можно жениться, вечная любовь обеспечена? Очевидно, Талмуд понимает любовь совсем иначе, чем романтическую влюбленность или предпочтение одной или одного перед всеми остальными. О той любви, которая наступает до брака, мы уже говорили. Но любовь в категориях Талмуда, настоящая любовь приходит уже в браке. Не до свадьбы, а после нее. Вот что говорит Тора о нашем праотце Ицхаке: «И взял Ривку, и стала ему женой, и полюбил ее». Сначала стала женой, а потом полюбил.

Теоретически, мы можем полюбить любого человека, если захотим. Но практически это очень трудно, если нас что-то в нем раздражает. Поэтому необходимо сначала познакомиться, убедиться, что в будущем спутнике жизни нет никаких неприятных черт. А все дальнейшее зависит от мужа и жены. Если захотят — смогут полюбить друг друга, все в их руках. Если не захотят, то не надо было и начинать. Любовь не придет сама по себе, это не внешняя иррациональная сила, наваливающаяся на нас сверху без предупреждения, как пишут в романах. То, что наваливается без предупреждения, никакая не любовь, чтобы там ни говорили о Ромео и Джульетте. Любовь возводят своими усилиями. Это долгий и кропотливый труд.

Слово аава (буквы алеф, эй, вейт) — любовь — родственно корню ав (эй, вейт), что значит — дай. Не в том смысле дай — кого люблю, тому и дарю что-то от себя, а наоборот — кому дарю, того и люблю. Тот, в кого я вкладываю свои усилия, становится любимым мною. Эта истина человечеству давно известна. Почему мы любим своих детей, несмотря на то что они доставляют нам массу хлопот, подчас неприятностей, а иногда и болей? Сразу отбросим, как несерьезную, попытку объяснить все биологическим инстинктом материнства или отцовства. Представьте себе мать, волею судеб расставшуюся со своим ребенком сразу после родов и повстречавшую его лет через 15. Разве она его полюбит? Нет, потому что не вложила в него никакого труда, не заботилась о нем, не проводила у его кровати бессонные ночи. Правило работает не только в области наших отношений с людьми, оно также верно и в плане наших отношений с неодушевленным миром. Художнику,

много лет писавшему одну картину, очень трудно расстаться с ней, даже если ему позарез нужны деньги. Потому что в эту картину он вложил свою душу и чисто по-человечески успел к ней привязаться. Мы вообще привязываемся к некоторым вещам. Например, некоторые эмигранты, говоря о ностальгии, признаются, что больше всего скучают по маленькому дачному участку. Ничего странного, на протяжении многих лет они ухаживали за ним, удобряли, поливали, в конце концов привязались к нему, им было уютно на нем, они с ним вроде как подружились. И ничего особенного он им не давал. Чахлая вишня, две яблони с кислыми плодами и кусты сирени, которая цветет меньше месяца. Сплошные заботы. А вот скучно им теперь без него!

Любовь в наших руках: чем больше мы даем кому-то, тем больше его любим. Одна начинающая воспитательница детского сада поинтересовалась у психолога, как полюбить одного ребенка, который был ей

противен. И получила такой ответ — надо начать заботиться о нем! Лишний раз вытереть ему нос, сменить штаны, умыть. И так каждый день. Не пройдет много времени, как окажется, что любишь этого ребенка и ждешь встречи с ним. Почему так происходит, в чем здесь секрет? Прежде всего в том, и мы об этом уже говорили, что в первую очередь человек любит самого себя. Когда он вкладывает свои силы в кого-то или во что-то, то начинает видеть в объектах приложения сил продолжение самого себя. Творение его рук, плоды труда безмерно ему дороги, потому что он как бы сливается с ними, смотрит на них как на часть своей личности. Жертвуя собой ради других людей, мы приближаемся к ним, испытываем чувства принадлежности, привязанности и преданности. Все эти чувства и переживания доставляют нам ощущение сильного наслаждения. Не эрзац ощущения, а настоящее переживание!

КНИЖНАЯ ПОЛКА

УРОВЕНЬ ЧЕЛОВЕКА. ИСПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВ

САБА ИЗ НОВАРДОКА

А Йеошуа и Калев, не находившиеся под властью собственных личных пристрастностей, не разделили ошибки своих товарищей. Напротив, увиденное только ободрило их: они, действительно, поняли, что всеобщая занятость населения похоронами была для них благословением, сохранившим им жизнь. Соответственно, они и восприняли это как доказательство Б-жественной заботы и спасения. Потому-то и грозный вид великанов не произвел на них никакого впечатления, ведь они четко знали, что с ними — Б-г, а перед Его лицом все ничтожно. А уж, исходя из этого, они посчи-

тали себя и еврейский народ достойными чуда.

Но все же были они достойны чуда или нет? Вопрос этот не алахический, и ответ на него напрямую зависит от духовной ступени человека, его уровня. Как говорится на стих “Всевышний — тень твоя рядом с твоей десницей”: как в случае с тенью — если ты показываешь всю руку, то и тень показывает всю руку, а если ты показываешь палец, то и тень показывает палец. И когда человек твердо уверен, что он достоин чуда и совершенно в этом не сомневается и не колеблется, одно это делает его достойным

«Тора предупреждает нас о необходимости выбрать жизнь, а мы совершаем ошибку, соблазненные мелким выигрышем, на котором теряем во много раз больше...»

чуда. А если в нем уже зарождаются страхи, достоин ли он или нет, — это само по себе делает его недостойным.

Получается, что глазам Йеошуа и Калева, не отягченным личными нежеланием входить в Землю Израиля, открылась реальность, что земля — хороша, а они — достойны чудес. И потому они не сделали ошибочных выводов. Но у остальных разведчиков приверженность личным интересам вылилась в страх: а что, если мы недостойны? И что же? Тем самым они, в самом деле, стали недостойны. И для них это был «могучий народ», который они не смогли бы завоевать. И основная претензия к ним в том, что они должны были почувствовать эту первичную пристрастность и понять, что все их дальнейшие доводы основаны на ней и, соответственно, ошибочны и ложны, что в них говорят лишь их собственная боязнь не суметь защитить свои интересы. Осознав это, они, как раз благодаря своему слабому месту, превзошли бы сами себя и поднялись на другой уровень. Проигнорировав его, они упали еще ниже.

То же самое можно сказать и о грехе золотого тельца, когда весь народ совершил «великий грех». Что же побудило их согрешить на этот раз? И вновь мы имеем дело со слабым местом, «местом ошибки». Как сказали наши мудрецы благословенной памяти: «И увидел народ, что задерживается Моше» (Шмот 32). Не читай бошеш, задерживается, а читай бау шеш, настал шестой час. В час, когда Моше восходил на гору, он сказал еврейскому народу: «После сорока дней, в начале шестого часа я приду» В конце сорока дней явился Сатан и спутал весь

мир... и сказал им: «Наступил шестой час» — и не придали его словам значения, «умер он» — и не придали его словам значения. Тогда он показал им видение гроба Моше». И даже при виде якобы гроба те, кто хотел обмануться — обманулись., но те, кто обмануться не хотел — нет.

Об этом пишет Рамбан, объясняя еврейскую поговорку «у лжи нет ног». У лжи нет никакой реальной точки опоры. Как разные фокусники при помощи ловкости рук обманывают народ и берут за это их деньги, а на самом деле это всего лишь фокусы, лишены всякой основы в реальности, и весь фокус лишь в скорости движений. Наблюдатели просто не успевают заметить, где же тут ложь.

Дурное начало, по сути, работает точно по такому же принципу. Нет у него никакой опоры, его главный козырь — скорость. Главное — закончить свой «фокус» до того, как человек одумался, продумал все в уме, признал свою слабость. На этом и был построен грех золотого тельца. Евреям привиделся гроб Моше. Беспочвенный мираж, не имевший никакой опоры в действительности. Если б только они успели приглядеться, то избежали бы роковой ошибки. Доказательство — колено Леви, не поддавшееся на провокацию даже под всеобщим давлением. Скорость манипуляций дурного начала не ввела их в заблуждение. Другими словами, тот, кто не хотел обмануться, не обманулся. И отсюда мы можем понять, что человек ошибается не из-за своего слабого места, «места ошибки», а из-за того, что сам предоставил ей место.

Ошибка в интерпретации видения в свою очередь привела к ошибке в подсчете часов. А если бы они разглядели лживую сущность видения, это испытание послужило бы их духовному возвышению. В противном случае результатом стало жестокое падение. И это — суть слабого места ошибки. Это — испытание, выдерживая которое, человек выигрывает, а не выдерживая, проигрывает.

И об этом говорит раби Хагай: И Я не просто предоставил вам два пути, а вышел за пределы буквы закона и сказал вам: «И выбери жизнь». Поскольку по букве закона понимания сущности Торы как жизни и обратной стороны монеты как смерти, было бы достаточно (о чем мы подробно говорили выше). Одного этого было бы уже довольно, чтобы человек скрупулезно стремился следовать путями Торы. Но Творцу ведь известно, что у каждого есть свое слабое место, место ошибки, когда одного осознания, увы, недостаточно. Поэтому Всевышний «вышел за пределы буквы закона», открыв и этот секрет, «и сказал вам: “И выбери жизнь”». Поскольку само по себе стремление к соблюдению Торы еще не оберегает человека от возможных ошибок. Чтоб избежать их человек должен уметь сделать правильный выбор. Как говорят наши благословенной памяти мудрецы: “Удостоился — стала (Тора) ему эликсиром жизни, не удостоился — смертельным ядом”. И сказали еще: “Ведь слова Мои — как огонь, сказал Всевышний”. Удостоился — светит ему, не удостоился — сжигает его своим жаром. А если так, ты обязан выбрать жизнь и внутри жизни! Потому что существует понятие смерти под видом жизни, и в точке выбора человек будет уверен, что это — жизнь. Поэтому Всевышний добавил “И выбери жизнь” — внутри, в рамках жизни!

Есть народное предание об одном царе, пославшем своего министра на некое собрание министров разных стран. Перед отъездом он приказал своему министру ни за что и ни по какому поводу не заключать пари с одним определенным министром.

Царь повторил свой приказ несколько раз. Министр даже обиделся, заявив царю: “Неужели Ваше Величество полагает, что я не могу понять такую простую вещь с первого раза?” В ответ царь повторил ему свой строгий наказ еще раз. На этом они расстались. Через несколько дней после прибытия министра к месту назначения к нему обратился тот самый министр, заключать пари с которым царь строго-настрого запретил, и... предложил выгодное пари. Но министр помнил наказ царя и отказался. “А спорим на десять миллионов, что Вы — горбун?” — вдруг предложил ему его оппонент. Десять миллионов? За подозрение, в абсурдности которого он уверен на сто процентов? “Нет, когда царь запрещал мне вступать в пари, он явно не мог предположить такого развития событий. Это же чистые деньги! Десять миллионов!” И он с легким сердцем согласился на пари, разделся при свидетелях, чтобы наглядно доказать свою правоту — т.е. отсутствие горба, получил деньги в свои руки. Министр вернулся домой счастливым и поспешил поделиться с царем радостной новостью. “Глупец! — рассердился царь. — Я же столько раз предупреждал тебя не заключать с ним в пари ни по какому поводу! Как же ты мог послушаться моего приказа?! Знай же, что он заключил со мной пари на двадцать миллионов, что мой министр прилюдно разделенется в его присутствии! И на твоём “выигрыше” я проиграл вдвое”.

То же самое можно сказать и о нас. Тора неоднократно предупреждает нас о необходимости выбрать жизнь внутри жизни, а мы совершаем ошибку, соблазненные мелким выигрышем, на котором теряем во много раз больше. И ошибка людей состоит в том, что смерть предстает перед ними в образе жизни, и они предпочитают делать ставку на нее, что в конечном итоге приводит к полному крушению. Поэтому к теме выбора человек должен относиться с предельной внимательностью и осторожностью, руководствуясь правилом “семь раз отмерь — один раз отрежь”. Даже когда главный выбор в пользу жизни уже был им сделан.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

СУДЬБА

Судьба как предопределенность событий и поступков — такое понятие существует в иудаизме и обозначается словом «мазаль». Каждый отдельный человек, в том числе и еврей, получает при рождении некоторый набор условий, который влияет на его судьбу. Но для всего еврейского народа не существует неотменяемого предначертания: Б-г дал евреям возможность изменить себя и свою судьбу, чтобы показать: Он присутствует в этом мире, мы Его народ и только Он решает, какой будет судьба каждого.

Праотец Авраам, еврейский народ и звезды

В Талмуде (в трактате Шабат 156а) разбирается вопрос: какое влияние на судьбу человека оказывают созвездия и другие силы, созданных Вс-вышним для воздействия на мир. На иврите «судьба» и «созвездие» обозначаются одним словом «мазаль». Но Талмуд говорит, что для еврейского народа не существует неотменяемого предначертания и неизменной зависимости судьбы от светил:

«Сказал Святой, Благословен Он, Аврааму: “Твое потомство будет наследовать по-

сле тебя”. Ответил Авраам: “Властелин мира! Я видел, что, согласно мудрости о влиянии светил, у меня не может быть сына”. Сказал ему Всевышний: “Ты думаешь, что из-за состояния звезд не удостоишься потомства?”

Отойди от представлений этой мудрости — нет мазалья (неизбежной судьбы) у Израиля. Я могу переставить светила, изменить их влияние (в зависимости от заслуг человека)”. Об этом сказано (Берешит 15: 5): “И вывел его (Авраама) наружу (из-под власти светил), и сказал: взгляни на небеса и посчитай звезды, сможешь ли сосчитать их? Таково будет твое потомство (многочисленным и неподвластным влиянию светил)!”».

Сказали наши мудрецы (Вавилонский Талмуд, трактат Шабат 156а-б и трактат Нэдарим 32а): «Нет созвездия (судьбы) у Израиля» (т.е. то, что произойдет с народом Израиля, не зависит от расположения звезд; звезды не влияют на судьбу Израиля). Это означает, что судьба еврея зависит не от звезд, а от действий самого еврея.

Виленский Гаон объясняет, что над Израилем не могут быть властны созвездия, потому что «по гороскопу» Авраама-авину,

в соответствии с расположением звёзд в момент его рождения, у него не могло быть детей. Но Вс-вышний поставил его выше звёзд, вывел из-под влияния созвездий. Таким образом, получается, что «по звёздам» евреи вообще не существуют, потому что они — потомки Авраама, а у Авраама, «по гороскопу», не могло быть потомства.

И в соответствии с принципом «нет созвездия у Израиля» Виленский Гаон объясняет то, что сказано в свитке Эстер об Амане-злодее: он бросил жребий, чтобы узнать, в какой день лучше действовать против евреев (Мегилат Эстер 3:7): «В первый месяц, то есть в месяц Нисан, в двенадцатый год (царствования) царя Ахашвероша, бросали пред Аманом пур, то есть жребий...» «Бросали пред Аманом» — странный оборот, понятней было бы «и бросал Аман». Объясняет Виленский Гаон: Аман знал, что нет созвездия у Израиля, поэтому жребий не поможет узнать, какой день плох для евреев. Ведь у них нет «судьбы». Но у самого Амана «судьба» была, и он хотел узнать, какой день является удачным для него самого, поэтому написано «бросали пред Аманом» — бросали, чтобы узнать судьбу Амана.

Изменить судьбу?

Сказано у пророка Нехемьи (9:7): «Ты — Всевышний, Б-г, который избрал Авраама, и Ты вывел его из Ур Касдим и дал ему имя Авраам». Есть объяснение, что здесь упомянуты три действия, меняющие судьбу человека: изменение поступков («избрал Авраама» — Авраам был избран за свои действия, поведение, отличающиеся от поведения людей его поколения и поколений до него), изменение места («вывел из Ур Касдим»), изменение имени («дал ему имя Авраам»).

Рамбам (Мишнэ Тора, раздел Тшува 2, 4) объясняет, что суть этих способов — не формальные изменения, а переход человека на новый, более высокий уровень, возвращение к своему настоящему уровню — путем тшувы. Рамбам пишет: «Человек, который возвращается, постоянно обраца-

ется к Всевышнему с молитвой... Делает цдаку по мере сил. Удаляется от дурного. Изменяет свое имя, как будто говоря: я не тот человек, который совершал (прошлые) действия. Изменяет все свои дела к лучшему и прямому. Покидает свое место, так как изгнание искупает грехи, приводит человека к смирению, скромности...».

Чтобы изменить судьбу, требуется изменить себя, а все способы — содействие этой перемене. И имя оказывает влияние на человека, и место (не зря говорят: «меняет место — меняет мазаль — судьбу»), и окружение, но главное — каков он сам: его действия, личные качества, взгляды, подход к жизни, отношение к людям, к Вс-вышнему.

Судьба народа и судьба человека

Главная цель еврейского народа состоит в том, чтобы жить над природой. Наша задача — возвыситься до уровня Б-жественной воли, а не жить лишь по законам механики. Поэтому судьба еврейского народа, мазаль, не predetermined раз и навсегда. Евреи способны изменять ее с помощью молитвы, благотворительности и духовных достижений.

У каждого еврея есть возможность поднаться духовно, понимая, что на самом деле все исходит от Первопричины, от Единственного и Всесильного Творца, а цель Его сокрытия за всеми этими явлениями — в том, чтобы человек, наделенный разумом и душой, раскрыл завесу и обнаружил, Кто на самом деле управляет всем — вне всякой зависимости от каких бы то ни было причин. Человек, который осуществил эту возможность, удостоивается особого, более явного управления с Небес.

И эта привилегия — возможность приоткрыть завесу, за которой скрывается Творец, принадлежит еврейскому народу. Для этой цели и был избран еврейский народ — чтобы, видя его судьбу, исполнение пророчеств, связанных с ним, и особое благоволение, которого удостоиваются его праведники, люди могли бы укрепить свою веру.

Б-г дал евреям возможность изменить себя и свою судьбу, чтобы показать: Он присутствует в этом мире, мы Его народ и только Он решает, какой будет судьба каждого — вне зависимости от каких бы то ни было причин, а только в зависимости от выбора, который делает сам человек.

Согласно многим комментариям (Рашба, Рабейну Бехайе), «нет мазаля у Израиля» означает — у еврейского народа в целом. У каждого человека может быть своя определенная роль и судьба, которую задает его мазаль, но в целом еврейский народ занимает особое место в мире и неподвластен его обычным законам.

Абарбанель (Дварим 4) пишет, что характер и судьба каждого человека определяется временем его рождения, каждый день и каждый час — под своей звездой. Но роль народа определяется его страной. А страны, как народы, разбиты на семьдесят основных и управляются семьюдесятью ангелами — «звездами» — «мазалот». Тогда как Земля Израиля и еврейский народ, которому она дана, управляются непосредственно Б-гом. (Поэтому есть также мнение, что «у народа Израиля нет мазаля», именно когда он находится в Земле Израиля).

А по поводу личной судьбы каждого человека пишет Маараль в «Дерех Хаим» (60), что даже если в мире есть люди, родившиеся под одними и теми же звездами и похожие друг на друга типом тела и характера, все-таки каждый из них в чем-то уникален. И поскольку звезды для каждого из них стоят своим особым образом, ясно, что у каждого из них есть свое, только для него предназначенное место в мире, своя судьба — ведь именно звезды определяют это место.

И еще интересно: только на человека влияет расположение звезд, то есть, только у человека есть определенная судьба. Талмуд (Бава кама 2б), обсуждая отличие человека от животного, говорит: «Человек — это другое дело! У него есть судьба».

Да, у отдельного еврея судьба может сложиться по-всякому: бывает, что он бе-

ден, бывает, что становится жертвой антисемитизма, бывает, что его преследуют неудачи. Но в целом еврейский народ совершенно чудесным образом выжил за все эти тысячелетия вопреки всем законам истории и продолжает оказывать «непропорционально большое» влияние на весь мир.

«Нет гадания в Якове»

А как насчет того, чтобы узнать свою судьбу посредством гадания? Мудрецы Талмуда свидетельствуют, что если человек придает значение астрологии, гаданию и всевозможным гороскопам, то предсказанные события неотвратно исполняются. Тот, кто упорно стремится жить только по законам природы, становится ее рабом. Он может получить информацию о предстоящем событии, но в итоге все равно станет его жертвой. Комментируя стих «ки ло нахаш бе-Яаков — Ибо нет гадания в Якове», Иерусалимский Талмуд отмечает, что слово «ло» можно понять в двух значениях: «нет» и «есть у него»: в принципе, у евреев нет гадания, но если веришь в такие вещи, если обращаешься к гаданию, то «есть у него» — нагаданные события осуществляются.

Постановляет Шулхан Арух (Йорэ Дза 119, а): «Не спрашивают ни у звездочётов, ни у [иных] предсказателей судьбы». Ведь одна из основ жизни человека — приучить себя думать: всё, что происходит — от Вс-вышнего, Который желает его блага.

Однако иногда Вс-вышний желает сообщить нам, что произойдет в будущем, чтобы мы изменили свои дела, — и для этого он ставит пророков. В наше время, когда нет пророчества, есть возможность узнать волю Вс-вышнего, изучая Тору, как сказано в Пиркей Авот (5, 22): «Вникай в неё [Тору] вновь и вновь, ибо в ней — всё». И еще сказали мудрецы (Талмуд, трактат Бава Батра, 12 а): «Мудрец [Торы] предпочтителен пророку».

ВОТ ТАКАЯ ИСТРОИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТУР

БАТШЕВА ЭСКИН

Иерусалим — особенный город. Кажется, что здесь случаются чудеса чаще, чем в других точках планеты. Может быть, всё дело в том, что сюда стекаются люди, которым так не хватает Шхины, Б-жественного присутствия, в их жизни. Давид любил Иерусалим во всех его ипостасях и со всеми его необычными жителями и гостями. Он пока еще не был женат и мог позволить себе роскошь снимать комнату в центре города — чтобы каждый шабат приходиться на молитвы к Котелю — к Стене Плача. Это было так естественно — субботним днем спускаться от Яффских ворот кривыми улицами Старого города, поворачивая почти вслепую и привычно скользя на отполированных камнях мостовых. Хотя Давид проделывал этот маршрут каждую неделю, ощущение праздника было так же свежо в этот шабат, как и полтора года назад. Подходя к стенам города, Давид издали заметил экскурсовода, который что-то эмоционально рассказывал группе туристов. И туристы, и гид были в кипах. До Давида долетали обрывки фраз, и он с удивлением

начал прислушиваться: экскурсия явно была на русском языке.

«Странная экскурсия», — подумал Давид, — «Почему в шабат?» Он приблизился к Яффским воротам и уже слышал целые фразы, с которыми экскурсовод обращался к группе. Он жестикулировал и играл голосом, метал в своих слушателей горячие взгляды, а изо рта его выходило примерно следующее:

— И тогда Иисус пройдет по этим улицам и войдет в город и там он провозгласит о своем пришествии! И всё те, кто не верил в него, будут посрамлены!..

«Что?! Что он несет, этот тип? А еще кипу надел! Миссионер, что ли?» — Давид не верил своим ушам, а экскурсовод продолжал:

— И тогда все евреи, живущие в этом городе, поймут, как они заблуждались...

Тут Давид, который был человеком скромным и неконфликтным, неожиданно для себя самого встал перед группой туристов, как бы отсекая от них экскурсовода, открыл рот и заговорил:

— Друзья, вы проделали тысячи километров, чтобы попасть в этот Святой Город. Вы заслуживаете того, чтобы услышать правду, а не те сказки, которые вам пытаются скормить этот человек. Это город Царя Давида, а вы — евреи — избранный народ, и для вас этот город был построен. Вы можете ощутить святость этого города сами — хотите? Пойдемте со мной, я отведу вас к Котелю!

Давид говорил тихо, не в пример патетичному гида, но группа слушала его внимательно. Правда, Давиду показалось, что он видит какие-то странные улыбочки и перемигивания, но он решил не обращать на них внимания и продолжал:

— Мы прикоснемся ладонями к Стене, и вы почувствуете: когда ты трогаешь Стену, она трогает тебя. Кто со мной? Кто хочет узнать правду об Иерусалиме?

Тут экскурсовод наконец пришел в себя от шока:

— Парень, я конечно, рад за тебя, что ты еврей, но мы-то нет. Мы тут все русские, из Сызрани. Слышал про такой город?

— Слы-слышал... А почему вы в кипах? Миссионеры, что ли? Или вы паломники?

— При чем тут миссионеры или паломники? Обычные туристы. Просто зашли в арабскую сувенирную лавочку и купили всем кипы — красиво же. И вообще — для атмосферы, так сказать.

Давид задумался на несколько секунд и снова повернулся к туристам:

— ОК, ребята, вы не евреи, я понял. Но правда-то одна для всех. И правда в том, что Иерусалим — это город Давида и избранного народа. Я могу вам рассказать о настоящей истории этого города, о мудрецах, которые здесь жили, о Храме, который здесь стоял, и о чудесах, которые здесь происходили каждый день. Если хотите знать правду — пойдемте со мной. Не дожидаясь ответа, Давид с красными ушами и колотящимся сердцем вышел из круга туристов и зашагал по направлению к воротам. «Как глупо! Вот вечно меня угораздит! Прицепился к каким-то сызранским студентам, да еще настойчиво так! И кто меня за

язык тянул?..» Но тут Давид услышал за спиной стук пары подошв:

— Подожди! Подождите!

Давид обернулся: перед ним стоял один из туристов — парень лет 22-х, типичный российский студент, только почему-то в кипе. Удивительным образом, эта кипа на нем сидела как-то ловко: не горбом, не на одном ухе, не на лбу и не на затылке — а ровно там, где надо.

— Подождите. Слушайте. — Парень говорил отрывисто, немного задыхаясь, хотя всего-то прошел шагов десять. — Они все и правда русские. А я еврей. Расскажите мне. Я хочу знать. У моей прабабушки погибла вся семья в Катастрофе. Её чудом отправили в Сызрань накануне войны. Когда ты... вы... говорили о евреях, о царе Давиде — я как будто услышал голос прабабушки. Расскажите мне.

— Пойдем к Котелю, я расскажу тебе. Давай на «ты». Меня зовут Давид. А тебя?

— Меня — Дан.

— Дан? Может быть, Данила? Или Даниэль?

— Нет, именно Дан, так у меня и в паспорте... А почему ты спрашиваешь?..

Они миновали Яффские ворота, повернули направо и неспеша шли в потоке других евреев, устремленных к Котелю перед закатом — к дневной молитве Минха. Давид сказал:

— Я, наверное, просто фантазирую, но я подумал — а вдруг, когда родители давали тебе это имя, они очень сильно захотели, а может быть, в душе даже помолились своими словами, чтобы ты нашел своих. Ты знаешь, ведь потерянные десять колен Израиля когда-то тоже вернутся. Колено Дана — одно из потерянных колен...

— Вот оно как... Я и не знал. Расскажи еще что-нибудь.

— Конечно, расскажу, а куда я денусь? Дан, разве ты не видишь, что Вс-вышний организовал для тебя индивидуальный тур: из Сызрани прямо к Котелю — и выдал тебе личного гида? Потому что тебя здесь давно ждут.

ЙОСЕФ

РАБАНИТ ХАВА КУПЕРМАН

утробы. Благословения твоего отца превзошли благословения моих родителей до границы вечных холмов. Да пребудут они на голове. Да пребудут они на главе Йосефа и на темени отличного (меж) братьев своих.

Благословение Моше

Благословенна Господом его земля, сладостью небесной, росой, и бездной, лежащей внизу, и сладостью солнечного урожая, и сладостью поросли месячной, и начатком исконных гор, и сладостью вечных холмов, и сладостью земли и ее полноты, и благоволением пребывающего в тернии. Да придет это на главу Йосефа и на темя отделенного (от) братьев своих!

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 полноправной 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 большим злом. Одно зло аннулируется другим. Подобным «лекарством от Эйсав» для Якова служит Лаван. И только когда

Родоначальник колена: Йосеф , сын Якова и Рахель.

Годы жизни: 2199–2309 гг. 1561–1451 гг. до н. э.

Камень в нагруднике первосвященника: шоам.

Благословение Якова

Милый сын Йосеф, милый сын на виду. Дочери – ступала (каждая), чтоб узреть. И огорчали его, и спор затевали, и невзлюбили его стрелки. Но пребыл в силе его лук, и золотом украсились руки его, – из рук Могучего Якова, оттуда (стал) пастырем камня Израиля. От Бога отца твоего, и Он да поможет тебе, и со Всемогущим, и да благословит Он тебя: благословениями небес свыше, благословениями бездны, лежащей внизу, благословениями метких и

рождается Йосеф, Яков обретает необходимую дополнительную силу и ощущает себя достаточно крепким духовно, чтобы сразиться с Эйсавом.

Пророк Овадья (1:18) говорит об этом так: «И будет дом Якова огнем, и дом Йосефа пламенем, а дом Эсава – 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 сжать, обмолотить, отделяя трудно отделяемые плевела (оболочки зерна), затем перемолоть, замесить тесто, заквасить, выпечь. Колос поддерживается стеблем и питается через него – отцветения 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 на иврите – каш, а мешковина – сак: те же самые буквы куф и шин (син), только в разном порядке. Солома – это символ Эсава. Он безусловно способен быть в этом мире полезным. 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 Якове пророк Овадья (1:18). Итак, Яков – это «огонь», который может сжечь, но только в случае, когда находится рядом с тем, кого сжигает. Издалека Яков не в силах победить. Должно быть столкновение, борьба, и это, конечно же, больно для Якова.

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, Яков был готов отправиться обратно в Землю Израиля, не опасаясь столкновения с Эйсавом. Именно тогда Яков попросил Лавана отпустить его. Лаван не соглашался отпускать зятя, весьма настойчиво уговаривая его остаться. И Яков остался у него еще на шесть долгих лет.

Теперь займемся именем «Йосеф». Его значение – «добавит». Рахель была пророчицей и знала, что у Якова 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». Таков «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, оказавшийся 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 – Ада-са, и оба имени включают в себя ту же букву самех.

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

Имя Гамлиэль состоит из двух частей и переводится как «Всевышний облагодетельство-вал 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 Яакова предстал в окне перед глазами Йосефа и помог ему удержаться от греха.