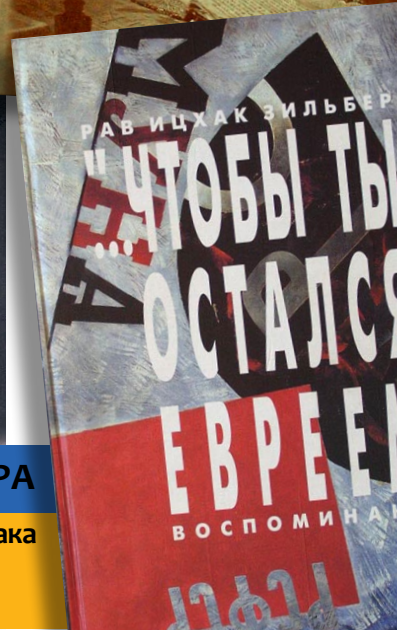
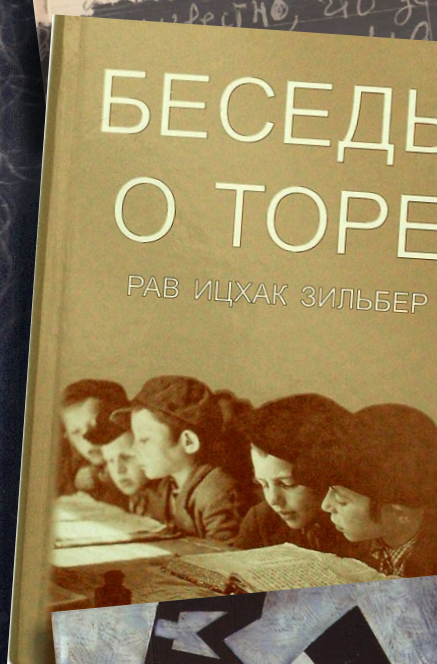
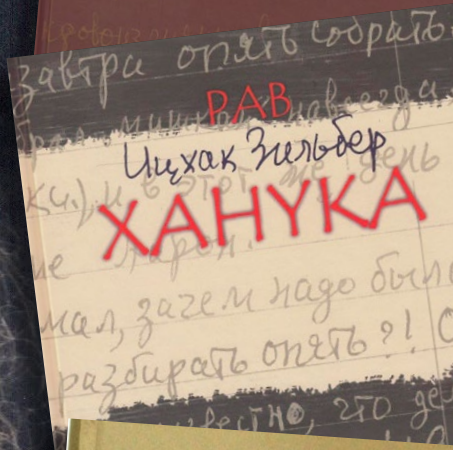
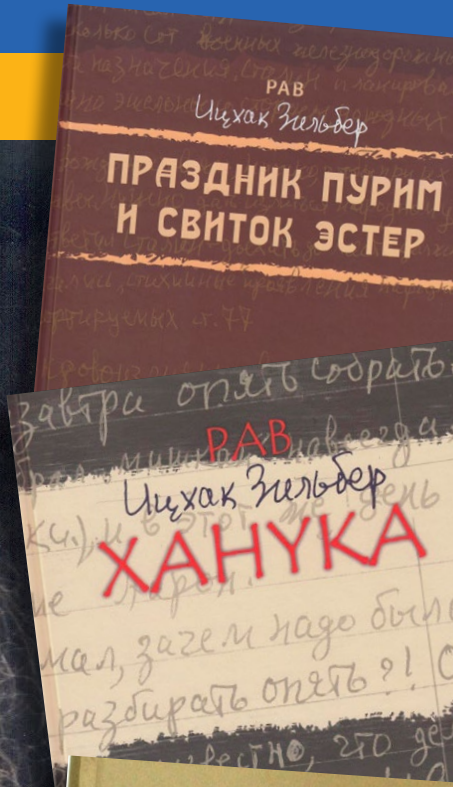

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ИТРО» 121 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ИТРО	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ	19
ТОРА И НАУКА	21
ХРОНИКА ПОКОЛЕНИЙ	24
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	26
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	27
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	33
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	34
НАШИ МУДРЕЦЫ	36
КНИЖНАЯ ПОЛКА	37
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	43
МИРОВОЗЗРЕНИЕ	46

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

Недельная глава Итро 25-26 января

«И услышал Итро... тесть Моше...» обо всем, что произошло в Египте, и об исходе евреев из Египта, и пришел в Синайскую пустыню к зятю вместе с дочерью, женой Моше, и внуками — детьми Моше.

Центральным событием нашей главы является дарование Торы и ее заповедей. Б-жественные постановления охватывают все сферы нашей жизни, с восхода солнца до заката, с пробуждения до отхода ко сну.

Несмотря на то, что после разрушения Храма определенная часть заповедей временно потеряла актуальность, у нас по-прежнему много обязанностей перед Небесами. Знание о них и готовность их исполнять — это ключевой момент в жизни каждого.

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	4:31	5:46
Хайфа	4:35	5:46
Москва	4:35	5:46
Ст. Петербург	4:37	6:09
Одесса	4:32	5:40
Киев	4:20	5:33
Рига	4:18	5:43
Берлин	4:20	5:37
Сидней	7:47	8:46
Нью Йорк	4:46	5:50
Атланта	5:43	6:42
Бостон	4:30	5:35
Торонто	5:01	6:07
Лондон	4:21	5:33

ТОЛДОТ ЙЕШУРУН В ХАЙФЕ ПРИГЛАШАЕТ
ЖЕНЩИН И ДЕВУШЕК НА ЛЕКЦИЮ РАВА МЕНДЕЛЯ АГРАНОВИЧА

**ШТРИХИ
К ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ
КАЧЕСТВАМ НАШИХ
ПРАМАТЕРЕЙ**

В СРЕДУ 23 ЯНВАРЯ, В 19:30

ОБЩИННЫЙ ЦЕНТР ТОЛДОТ ИЦХАК: УЛ. ТРУМПЕЛЬДОР 37 АЛЕФ, НЕВЕ ШААНАН
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ: 0547-531651

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ИТРО

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Итак, евреи в пустыне. В недельной главе «Итро» рассказывается о том, как тесть Моше — Итро — приехал в пустыню Синай, к зятю (это очень важный эпизод, хотя мы здесь и не будем на нем останавливаться), и о величайшем событии в истории евреев и всего человечества — получении Торы на горе Синай.

«И отправились они из Рфидим, и пришли в пустыню Синай, и встали станом в пустыне, и расположился там Израиль против горы» (19:2).

Интересно, что обо всех передвижениях евреев в Торе говорится «и отправились», «и пришли» — во множественном числе, а в единственном числе — «и расположился там Израиль» — сказано только здесь. Это значит, что евреи в тот момент были едины, как никогда, и поэтому Б-г считал их достойными получить Тору — учение о том, как надо жить. В Торе изложена вся наша история до смерти Моше и предсказано все наше будущее. Она содержит 613 обязательных для нас заповедей.

Однажды мне задали вопрос: «Как выполнить слова Торы “Да вернет похищенное, что он похитил” (Ваикра, 5:23), если

человек никогда ни у кого ничего не похитил?»

И я ответил: «Чтобы выполнить все заповеди Торы, надо одновременно быть и жуликом (возвращать то, что похитил), и царем (не обзаводиться множеством жен, денег и лошадей), и первосвященником (не жениться на вдове). Но это же невозможно! Однако есть одна заповедь: “люби ближнего, как самого себя” (Ваикра, 18:18), выполнение которой делает нас причастными ко многим заповедям, прямо нас не касающимся. Существует, например, заповедь о разводе: если муж хочет разойтись с женой, он должен написать ей гет, разводное письмо. Случается, что муж бросил жену, и его приходится искать, чтобы помочь бывшим супругам совершить развод по Торе. Тот, кто участвует в этом, выполняет заповедь развода. Кто-то присвоил себе чужие деньги или вещи, а другой объясняет и доказывает ему, что украденное надо вернуть. Этим он участвует в выполнении заповеди “да вернет то, что похитил”.»

Мы знаем, что Б-г велел ежедневно изучать Тору.

«Слушай, Израиль, уставы и законы, что Я говорю во услышание вас сегодня; изу-

чайте их и старайтесь выполнять» (Дварим, 5:1). «Да не отходит эта книга Торы от уст твоих, и занимайся ею днем и ночью, чтобы в точности исполнять все написанное в ней, тогда удачлив будешь на пути твоём и преуспеешь» (Йешуа, 1:8).

Каждый еврей обязан в течение дня и в течение ночи уделить какое-то время изучению Торы. Когда он изучает законы, с которыми на практике сейчас не сталкива-

ется, то изучение засчитывается ему как исполнение, потому что это еще одна возможность выполнить заповедь в будущем: может быть, когда-нибудь ему самому придется исполнить ее, а может быть — подсказать знакомому, как она выполняется.

Только тогда, когда евреи дружны и едины, они могут выполнить все заповеди Торы.

КОМУ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ?

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Центральная тема нашей недельной главы — подготовка к дарованию Торы и само дарование Торы еврейскому народу на горе Синай. Это уникальное и особое событие, которое было один раз в истории: Б-г говорил с целым народом. Один раз за всю историю все евреи стали пророками. Они сказали: мы не хотим всё узнавать только через посланника, то есть, через Моше. Мы хотим, чтобы Б-г говорил с нами самими. Б-г на это ответил: тогда вы должны готовиться. Отдаляться от жен, готовиться три дня (см. Шмот 19, 10-15).

Интересно, что сразу после этого, увидев, насколько это величественно и насколько это непросто, евреи сказали Моше: говори ты с нами, а мы послушаем, пусть Б-г с нами не говорит, чтобы нам не умереть (Шмот 20, 19). То есть, чтобы получить пророчество, надо долго готовиться, быть на высоком духовном уровне. Поэтому евреи испугались: само «общение» с Б-гом требует особого уровня и особой богобоязненности. Если человек, который находится в святом месте или получает пророчество, ведет себя в чем-то недостойно, недостаточно богобоязнен, — ему грозит опасность.

Итак, это было единственное, уникальное событие в мире за всю мировую историю: Б-г говорил со всем народом. И все достигли уровня пророчества. Что Б-г предложил еврейскому народу? «И вот, если

вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим дражайшим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля» (Шмот 19, 5). То есть, хотя вся земля принадлежит Б-гу, если евреи будут слушать Его и соблюдать условия союза с Ним, то они будут избранными из всех народов — особенными.

В чем особенными? В том, что они слушают Б-гу, вступают в союз с Ним и соблюдают его условия. «А вы будете у Меня царством коанам и народом святым» (там же, 6). Раши в данном контексте толкует это слово как «князь». То есть каждый еврей — «князь», «царский сын». Мы знаем, что

царские сыновья зачастую ведут себя недостойно. Чтобы исключить это, сказано не только «царством князей», но «и народом святым» То есть, они должны соблюдать святость во всех областях.

Сфорно в своем комментарии к Торе толкует слово «коаним» по-другому — «священнослужители», как его переводят в большинстве мест в Торе. Иными словами, евреи как священнослужители ответственны за состояние всего мира, всего человечества. И они влияют на все человечество в духовном плане — как коаним в этом мире. Евреи служат Б-гу, они оказывали и оказывают влияние на весь мир. Это выразилось и в возникновении двух мировых религий, которые многое взяли от еврейства: некоторые основы веры, моральные основы и так далее. Но влияние не только в этом. Состояние еврейского народа влияет на весь мир, и это влияние ощущается. Самое первое — чтобы сами евреи шли по пути Торы.

В нашей главе сказано: когда Б-г предложил еврейскому народу Тору, заключить с Ним союз, евреи ответили: «Все, что говорил Б-г, сделаем» (Шмот 19, 8). То есть, они готовы были принять Тору. А в конце следующей главы, Мишпатим, сказано: «Всё, что говорил Б-г, сделаем и нишма» (Шмот 24, 7). Что такое «нишма»? Как понимает это гмара Шабат (88), — «послушаем». Что значит «послушаем»? Выслушаем и узнаем, что Б-г от нас хочет. То есть: мы принимаем на себя союз с Б-гом, а потом узнаем, что Б-г от нас хочет. И гмара Шабат говорит: в этом величие еврейского народа: они приняли на себя «сделать всё» еще до того, как узнали, что именно надо делать.

Мидрашим нам рассказывают, что ответили другие народы, когда Б-г предложил Тору им. Предложил потомкам Эйсав. Что они сказали? — В Торе написано: «Не убивай» (Шмот 20, 13), а нам сказано: «И мечом твоим ты будешь жить» (Берешит 27, 40). Как это, скажите, не убивать? Как можно так?! Нам это не подходит. Предложили потомкам Ишмаэля. Спросили они: а что там написано? — Написано: «Не кради» (Шмот 20, 15). — Ой, «не кради», скажите, можно

жить и не красть, как это?! Это не для нас. Ведь об Ишмаэле сказано: «рука его на всех, и рука всех на нем» (Берешит 16, 12). То есть, он забирает у всех, и все забирают у него. Как это: не забирать у других? Можно так жить?! Предложили Амону и Моаву. Они спросили: а что там написано? — «Не прелюбодействуй» (Шмот 20, 14). Ответили они: а мы сами родились от запрещенной связи (Берешит 19, 31-38). Как это?! Нам это не подходит.

Об этом мидраше задают вопрос: ведь всё человечество обязано выполнять семь заповедей потомков Ноаха? Оно было обязано выполнять их и до принятия Торы! О чем же здесь шел разговор? Ведь и прежде никому не разрешалось убивать, красть, вступать в запрещенные связи! Я слышал такой ответ на этот вопрос: заповедь «не убивай», данная всему человечеству, и заповедь «не убивай» по Торе различны, это два разных уровня. По Торе даже заставить кого-то побледнеть от стыда — это как «маленькое» убийство, кровопролитие.

«Не кради» — нельзя украсть даже ради шутки, чтобы потом вернуть. Есть интересная гмара в конце первой главы Бава Батра (16а), там обсуждается стих в книге Ийова: «Благословение страдальца приходило ко мне...» (9, 13) Что делал Ийов? Он видел сироту, поле которого не обрабатывалось, и «крал» у него поле. Обрабатывал, сажал деревья и возвращал. Раби Меир а-Леви, автор комментария «Йад Рама», спрашивает: ведь сказано в Талмуде, что нельзя красть даже ради шутки, даже чтобы потом вернуть вдвойне. Как же Ийов это делал и Гмара его хвалит? И отвечает на это так: есть различие в повелениях «не кради» всему человечеству и евреям.

Евреям действительно это запрещено, можно договориться с человеком как-то помочь ему по-другому, но красть, даже чтобы вернуть улучшенное, нельзя. А Ийов не был евреем. Нееврейям запрещено красть, именно когда это наносит другому ущерб. А если, в конечном счете, это на пользу тому, у кого украли, это не называется кражей. Так же и запрет разврата — есть раз-

личие между тем, что запрещено евреям, и тем, что запрещено всему миру. Согласно этому объяснению, народы мира, когда им предложили Тору, ответили: мы брать на себя дополнительные обязанности не хотим! То, что уже запрещено, — запрещено, но «расширенно толковать» запреты убийства, кражи и разврата мы не готовы.

Интересно, что Тора была дана в пустыне, и, как мидраш говорит, открыта для всех народов в равной мере. Нет такого, чтобы один мог сказать: Тора — моя, а другой: Тора — чужая. Она открыта для всех народов. Любой человек может принять еврейство и изучать ее. И нет такого, чтобы Тора принадлежала именно детям больших раввинов, знатоков Торы.

Многие люди из простых семей выросли крупнейшими знатоками Торы, например, Раби Акива. Тора, которая у нас, почти вся передана через Раби Акиву. Он был из потомков геров (принявших еврейство). И гемара в трактате Недорим даже говорит: есть причины, по которым у больших знатоков Торы дети — не всегда знатоки Торы.

Так случается, например, если дети и/или родители гордятся своими знаниями. Или если дети говорят: «Тора дана нам в наследство, зачем нам трудиться?» Таким образом, Тора открыта для всех. Когда Б-г предложил Тору евреям, они сказали: «Сделаем и послушаем». Гмара в трактате Шабат (88) делает отсюда вывод: они приняли на себя требования Торы, еще не зная, в чем они состоят, Что это значит? Гмара говорит об этом очень интересно: когда евреи сказали «сделаем и послушаем», пришли шестьсот тысяч ангелов и возложили на голову каждого из них две короны.

Одну за «сделаем», а другую за «и послушаем». Сказал Раби Элазар: когда евреи только сказали «сделаем», еще до «и послушаем», раздался голос с Небес: «Кто раскрыл моим детям этот секрет? Ангелы так ведут себя!» Сказано в Тэилим: «Благовословляйте Б-га, ангелы Его, крепкие силой, исполняющие слово Его, повинующиеся голосу слова Его!» (103, 20). Значит, они сначала

исполняют, а потом слушают. Так поступают ангелы.

Известно: даже когда Гмара толкует то, что написано в Торе, в этом всегда есть внутренняя логика самой Гмары. В чем здесь внутренняя логика, почему это именно уровень ангелов? Я понимаю это так. Ангелы полностью духовны, у них нет материальных страстей и желаний. Для них полностью подчиниться воле Б-га и принять все, что Он прикажет, — наиболее естественно. Они духовные создания. Сказать сначала «сделаем», а потом «послушаем» — совершенно естественно для их природы. Человеку, у которого есть страсти, зачастую очень острые и сильные, с которыми приходится бороться, если человек хочет идти по пути Торы, — это очень непросто. Это непросто — полностью принять власть Б-га. Гмара говорит нам, что это качество ангелов.

Как евреи достигли такого уровня? Как им это удалось? Гмара нам там рассказывает: один цдуки видел, как учился Рава. Рава углубился в изучение какого-то закона Торы, а палец его находился под его ногой, и из пальца уже текла кровь. А Рава ничего не замечал, продолжал учиться. Размышлять о каком-то глубоком вопросе Торы. Предполагаю, что Рава не сидел, как мы тут сидим, на стуле, а, как говорят, сидел по-восточному: на коврике, и тогда палец вполне может оказаться под ногой. Если сидеть так, как мы сейчас сидим, этого просто физически не может быть. Подошел цдуки и сказал: «Ой, вы торопливый народ. Ваш рот опередил ваши уши. Вы и сейчас такие же торопливые (как говорят, бестолковые). Сначала вам надо было послушать, что от вас хотят. А потом, если можете, — примите. Не можете — не принимайте. Как это вы сказали сначала “сделаем”, а потом “послушаем”? Откуда вы знаете, сможете выполнить или нет?»

Рава ответил ему: «Мы идем прямо. Сказано о нас: “Непорочность прямодушных водит их...” (Мишлей 11, 3). А о тех, кто ходит кривыми путями, сказано: “Порочность вероломных губит их” (там же)». В чем тут вопрос цдуки, и что на него ответил Рава?

Вопрос цдуки был такой. При каждой сделке, которую человек заключает, что он делает? Выясняет все условия сделки, которую собирается заключить. Скажите, когда кто-то из вас покупал квартиру, он выяснял какая цена, сколько комнат, на каком этаже, какого качества и так далее? Правильно? А почему? Очень просто: человек смотрит реально: подрядчик действует в своих интересах и может продать ему не лучший товар по высокой цене. Конечно, каждый нормальный человек все выясняет заранее. Это — когда человек имеет дело с кем-то, с чьей стороны можно опасаться обмана.

А есть другие отношения — доверие. Сын доверяет любимому отцу. И, если отец ему что-то предлагает, сын понимает, что для него это может быть только хорошо. Еврейский народ видел добро, которое Б-г сделал ему в Египте, какие казни обрушил на египтян ради него. Видел все добро, которое Б-г сделал ему в дороге: дал ман в пищу, дал колодец с водой, облака, помогал в войне с Амалеком и т. д. Они видели повсюду добро Б-га, и поэтому полностью доверяли Ему.

Надо знать, кому можно доверять. И евреи знали, что Б-гу можно доверять полностью. Евреи приняли Тору не потому, что были «бестолковыми» или легкомысленными, а потому, что знали, Кому можно до-

верять. Между прочим, антисемиты обвиняют евреев во многих преступлениях, но о том, что евреи забывают о собственных интересах, мы пока от них не слышали. Нет, евреи просто знали, на Кого можно полагаться полностью. Раши говорит так: «Мы шли за Ним с простодушием, как поступают те, кто чувствует любовь. Мы полагались на Б-га, на то, что Он не взвалит на нас что-то, что мы не сможем выдержать».

То есть, евреи знали, что Б-г добр, и что любит их, они тоже видели. О чем же говорит здесь Раши? А может быть, Б-г потребует от нас чего-то, что выше наших человеческих возможностей? На это отвечает Раши: мы полагались на Б-га с простодушием и понимали, что Б-г, Который создал мир, человека и его природу, прекрасно знает наши силы и наши возможности. И Он не потребует от нас чего-то, что выше наших сил. И мы полностью полагались на Б-га: Он предпишет нам только то, что в наших силах и возможностях, и только то, что для нас хорошо. И Б-г дал нам Тору, выполнять законы которой — полностью в возможностях человека. Законы Торы и природа человека соответствуют друг другу. Тора освящает человека, возвышает его и не требует от него ничего, что было бы выше его возможностей.

ТАК ЧТО ЖЕ УСЛЫШАЛ ИТРО?

ПО КНИГЕ «СЛОВО ТОРЫ» РАВА ПИНХАСА ГОЛЬДШМИДТА

Итро, тесть Моше, услышав о случившемся с народом его зятя, отправляется к нему с Ципорой (отосланной женой Моше) и сыновьями Моше и Ципоры, Гершомом и Элиэзером. Моше рассказывает Итро обо всем, что случилось. И сказал Итро: «Благословен Все-вышний, который спас вас от руки Египта и от руки фараона; Тот, Кто спас народ из-под руки Египта.

Ныне я знаю, что Всевышний более велик, чем все боги (авторитеты)». Итро приносит жертвы Все-вышнему. Аарон и ста-

рейшины Израиля едят с ним хлеб. Итро видит, как Моше один судит народ с утра до ночи. Он предостерегает Моше: в таком режиме воистину завянешь и ты, и народ этот, который с тобой; ибо чересчур тяжело это дело для тебя, не сможешь ты делать его в одиночку. Он советует Моше установить иерархию начальников: тысячников, сотников, пятидесятников и десятников, чтобы те судили народ «на местах», оставляя Моше только самые трудные случаи. «Если ты сделаешь таким образом и (так)

повелит тебе Б-г, — говорит он Моше, — то и ты сможешь выстоять, и весь этот народ дойдёт с миром до своего места». Моше принимает совет Итро. Итро возвращается в свою страну.

В третьем месяце от Исхода кочующий Израиль оказывается в пустыне Синай напротив горы (имеется в виду гора Хорев). Всевышний возвещает Моше, что если евреи будут хранить Его заветы, им будет дана особая миссия среди народов мира. Моше передаёт старейшинам народа эти слова, народ соглашается. Всевышний назначает особую процедуру очищения, после которой Б-жественное откровение будет дано всему народу одновременно.

С Синайской горы является откровение на глазах у всего народа. Моше также находится со всеми внизу. Гора охвачена дымом и огнём, звучит рог, и в этом величии Всевышний открывает народу Десять Речений, они же Десять Заповедей. Народ находится в особом состоянии восприятия: весь народ слышал голоса.

Люди просят Моше быть посредником — они боятся не пережить такое откровение. Всевышний — уже через Моше — объясняет народу, что работа перед Ним несовместима со служением серебряным и золотым идолам. Жертвенник же Всевышнему надо делать из земли или неотёсанных камней, и нельзя подниматься на этот жертвенник по ступенькам, чтобы нагота приносящего жертву не оказывалась над алтарём.

Так что же услышал Итро? Услышал о войне с Амалеком

Интересно, что сразу после рассказа о войне с Амалеком, о которой говорится в конце главы Бешалах, Тора повествует о присоединении Итро к еврейскому народу. Непосредственно после описания войны, в которой народу Израиля пришлось с оружием в руках отстаивать свою свободу от атаковавших его антисемитов, напавших на него сразу после исхода из Египта, говорит об Итро — священнике Мидьяна и тесте Моше. Тора здесь знакомит нас с двумя ти-

пажами неевреев: друзьями Израиля и его ненавистниками.

Антисемитов всегда больше. Амалек — это целый народ, а Итро — единственный в своём поколении. Амалек является вечным символом антисемита и символом вечного антисемитизма.

Многие задавались вопросом о корне антисемитизма и его происхождении. По правде говоря, антисемитизм совершенно иррационален. Антисемит-социалист будет ненавидеть евреев за то, что они капиталисты, а буржуазный антисемит будет ненавидеть евреев за их приверженность к коммунизму. Евреев, придерживающихся своей религии, будут ненавидеть за их обособленность, а ассимилированных — за их повсеместное вторжение в жизнь общества.

Антисемитизм — это вирус, в том смысле, что, подобно вирусу, мутирующему в ответ на попытки организма побороть его, антисемитизм постоянно претерпевает изменения.

Начало антисемитизма можно проследить до эпохи эллинизма, времени возникновения христианства, которое отделилось от иудаизма, рассерженное его отказом признать «благую Весть» о пришествии «Мессии».

Второй этап антисемитизма начался в 1096 году с началом крестовых походов, когда евреи превратились из нежелательного меньшинства — в беспощадно преследуемое и истребляемое меньшинство. Евреев обвиняли во всех возможных проблемах: и в распространении болезней, и в финансовых кризисах... Евреев обвиняли в отравлении колодцев, в чуме и в убийстве христианских младенцев, чтобы использовать их кровь в маце.

Третий этап начался в 1879, когда Европа сбросила с себя иго церкви и приобрела секулярный характер. Новую форму антисемитизму придали Вильгельм Марр и его германские единомышленники, движимые идеей о *volksgeist* — духе нации. Ими была создана псевдонаучная «расовая теория», основанная на дарвинизме.

Теория, утверждающая, что более сильная раса должна занять место более слабых и ущербных рас. Евреи, конечно же, были объявлены низшей из всех рас. От такого антисемитизма не было никакого спасения: ведь даже принятие другой веры не могло гарантировать еврею спокойствия. Нацисты, следовавшие этой теории и истреблявшие в соответствии с ней еврейство Европы, преследовали и сжигали в печах даже потомков «выкрестов» вплоть до третьего поколения.

И вот когда, казалось бы, весь цивилизованный мир должен, учитывая опыт ужасной Катастрофы, покаяться и искоренить позорное пятно антисемитизма, он приобретает новую форму — форму религиозно-антисионизма, отрицающего право Государства Израиль на существование.

В прошлом евреи предпринимали различные попытки изменить ужасное положение вещей, в котором они становились постоянным объектом антисемитских атак. На конференции реформистских раввинов в Брауншвейге в 1844 году было принято решение отменить большинство заповедей иудаизма для того, чтобы защититься от германского антисемитизма. Следует также отметить, что в 1850 году более половины евреев Берлина крестились в попытке добиться равноправия и избавиться от антисемитизма. Среди крестившихся было сорок шесть из пятидесяти четырёх потомков Моисея (Моисея) Мендельсона, еврейского интеллектуала, добивавшегося равноправия для евреев Германии. История тем не менее доказала, что «узник не может сам освободить себя из тюрьмы» (Брахот 5б). Чем более ассимилированными становились евреи Германии, тем больше усиливался антисемитизм.

Ответом антисемитизму не может быть ни ассимиляция, ни сионизм, ни самоизоляция. Мы должны сохранять свою еврейскую индивидуальность и гордиться ею, а также заботиться о нашем еврейском государстве. Необходимо также стараться налаживать диалог с другими народами, другими конфессиями и другими государ-

ствами. Поступая так, мы следуем правилу идти «путями мира», установленному нашими мудрецами. Находясь в беде и подвергаясь нападкам со стороны антисемитов, где бы это ни происходило, нехорошо, если мы будем единственными, кто кричит «гевалт!» (караул) — в этой ситуации нам не обойтись без помощи наших союзников, народов мира, которые встанут на нашу защиту и сорвут лживую маску с лица этого древнего вируса, постоянно претерпевающего новые мутации.

Нам нельзя бояться протестовать, когда попираются права других национальных и религиозных меньшинств. Почему, в то время как продолжалась резня в Дарфуре, можно было слышать лишь голоса протеста со стороны евреев, далёких от соблюдения заповедей Торы? Евреи, живущие в Израиле, должны знать, что единственное место в мире, где евреи являются большинством — это Израиль, а в любой другой точке мира евреи составляют незначительное меньшинство. Весь мир смотрит на то, как еврейское большинство Государства Израиль обращается с нееврейским меньшинством. И всё, что происходит в Израиле, вызывает большой резонанс во всём мире.

С другой стороны, по правде говоря, нет ничего общего между еврейским меньшинством в Европе и арабским меньшинством в Израиле.

Расскажу вам связанную с этим историю.

Много лет назад ещё в советское время я поехал в Минск, где мне предстояло официально назначить раввина возглавить местную еврейскую общину. Один из присутствовавших на церемонии официальных лиц спросил меня, является ли привезённый мной раввин гражданином СССР. Я ответил, что нет, раввин этот является гражданином США. Советский чиновник тогда сказал мне, что у них есть множество проблем с польскими католическими священниками, которые каждый день в своих проповедях говорят о том, что Белоруссия является частью Речи Посполитой. На это я ответил ему, что и среди евреев есть экстремисты, претендующие на Заиорданье, но и у них нет ника-

ких претензий даже на одну пядь белорусской земли.

Еврейское меньшинство (диаспоры) всегда было лояльным и прилагало всевозможные усилия, чтобы внести вклад в экономику и культуру стран, в которых оно проживало. Евреи не требовали территориальной независимости и никогда не были «пятой колонной».

Израильские арабы, с другой стороны, являются крайне нелояльным меньшинством, сочувствующим врагам Израиля во время войны и всячески содействующим им.

В свете сказанного ненавистникам Израиля следует всячески воздерживаться от нападок на диаспоры евреев, не разобравшись до конца в том, каких усилий стоит Израилю защита от врагов.

Народу Израиля стоит отдавать себе отчёт в том, что мир полон не только амалекитян и египтян, но также праведников народов мира, подобных Итро, которые знают о страданиях еврейского народа и готовы спасти его в час бедствия. Еврейскому народу во всех поколениях, в особенности в нашем поколении, нужно искать Итро, Ховева и Реуэля (Ховев и Реуэль — это другие имена Итро. Мидраш объясняет смысл этих имён так: «Ховев — поскольку был любим Всевышним (хавив), Реуэль — поскольку был как друг (реа) Всевышнего (Эль)» (Мехильта Итро Масехта де-Амалек 1). Нам следует искать относящихся к нам с расположением и желающих спасти нас от несчастий, которыми грозят нам Амалек и антисемиты.

Какую весть услышал и пришёл? О рассеянии Красного моря и войне с Амалеком. (Раши Шмот 18:1 со слова «ваишма»)

«Давайте умудрится [против] него». «[Против] них» надо было [сказать]?! Сказал раби Хама бераби Ханина [имеется в виду]: «Давайте умудрится [против] спасителя Израиля...». Сказал раби Хия бар Аба, [что] сказал раби Симай: «Трое принимали участие в том совете: Билам и Ийов, и Итро. Билам, который советовал — был убит, Ийов, который молчал — был наказан стра-

даниями, Итро, который убежал — удостоились некоторые из сыновей его потомков заседать в «Лишкат Агазит» (палате Санэдрина)... (Сота 11б)

И фараон целовал его и обнимал его (младенца Моше), а он брал корону фараона и возлагал себе на голову, как в будущем и сделает с ним, когда вырастет ... И сидели там жрецы Египта и сказали:

«Боимся мы этого, который берёт корону твою и возлагает себе на голову, как бы не был этот тем, о котором мы говорим, что в будущем отберёт царство у тебя». [Некоторые] из них говорят: сжечь его. И сидел Итро среди них, и сказал им: «Отрок этот нет у него разумения. Проверьте его и принесите ему на блюде золото и угли. Если протянет руку его к золоту — есть у него разумение, и [тогда] убейте его, а если протянет руку его к углям — нет у него разумения, и не подобает ему смертный приговор». Немедленно принесли ему (блюдо), и протянул он руку взять золото. И пришёл (ангел) Гавриэль, и оттолкнул руку его, и тот схватил уголь и засунул руку с углём в рот, и был обожжён язык его, и из-за этого стал «тяжёл устами и тяжёл языком» (Шмот 4:10).

В час, когда сказал Моше Итро: «Дай мне Ципору, дочь твою в жёны», сказал ему Итро: «Согласись сделать то, что скажу тебе, и я отдам её тебе в жёны». Сказал ему: «Что?» Сказал ему: «Сын, который будет у тебя в начале, будет предназначен для служения идолам, а с него и далее — во имя Небес». И согласился [Моше]. Сказал ему (Итро): «Поклянись мне», — и поклялся ему. ... Поэтому постарался ангел убить Моше немедленно, «и взяла Ципора кремь и отрезала крайнюю плоть сына её ... и отпустил его». (Шмот 4:25)

Почему в ответе на вопрос, что именно услышал Итро, не говорится, что он услышал об исходе из Египта? Удивительным кажется также и переменчивое отношение Итро к еврейскому народу. С одной стороны, он участвовал в совете фараона, а с другой, когда Моше снял корону с фараона, —

Итро посоветовал фараону рассматривать это всего лишь как детскую шалость.

Объяснение этому мне видится в том, что Итро придерживался взгляда, ставящего всё под сомнение и объясняющего всё случайным стечением обстоятельств. Очевидно именно поэтому на совете фараона обсуждается возможность того, что «случится» война, и сыны Израиля присоединятся к нападающим. И поступки Моше Итро тоже приписывал случайности. Подобным образом можно объяснить и желание воспитать одного внука идолопоклонником, а другого — служителем Б-га. Итро, подоб-

но философу Паскалю, считал, что всё находится в руке случая, и поэтому не был уверен в истинности какого-то одного из путей служения.

Тем не менее, когда Итро увидел «рассечение» Красного моря и то, что наказание египтян точно соответствует преступлению, он понял, что так не могло произойти по воле случая, а только по воле Провидения. Также, когда был побеждён Амалек, — народ, подобно Итро веривший в то, что всё происходит по воле случая, — Итро понял свою ошибку и обратился к Источнику вод жизни.

ИЗ КНИГИ «ФОНДА НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА» ШАВУОТ И СВИТОК РУТ

ИЗБРАННЫЕ СТИХИ ИЗ ТОРЫ, ПОВЕСТВУЮЩИЕ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ДАРОВАНИЯ ТОРЫ, С КОММЕНТАРИЯМИ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

На третий месяц от Исхода евреев из Египта, пришли в этот день в пустыню Синай¹. Как понять «в этот день»? В тот день, когда начался третий месяц. Как понимать «на третий месяц»? Они вышли 15-го нисана,

1 Шмот 19:1–23. Здесь и далее перевод стихов Торы выделен жирным шрифтом.

значит, две недели от нисана прошли, весь следующий месяц – ияр – прошел, и в первый день месяца сивана они пришли в пустыню Синай. Но можно было написать: «в тот день, когда начался третий месяц». Почему написано «в этот день»? Для того чтобы научить нас: каждый раз, когда мы читаем Тору, это должно быть для нас чем-то новым, как будто это тот самый день, когда мы слушали голос Бога в пустыне Синай, день получения Торы.

И отправились из Рефидим. И пришли в пустыню Синай, и встали станом в пустыне. И расположился там Израиль напротив горы. Мехилта (устное предание *танаим*) замечает: обо всех передвижениях евреев написано во множественном числе: «и отправились», и «встали». А здесь написано в единственном числе: весь народ «расположился» у горы. В течение всех странствий евреев по пустыне у них были споры, ругань, разные мнения. Единственной оставшейся, где не было споров, где все были согласны, как один человек, – было подножие горы Синай, поэтому Бог дал им Тору. Бог видит, когда в народе есть единство.

Интересно, что в самом названии Рефидим («רפידים»), если переставить буквы, можно увидеть слово «פרידים» – «разделенные», содержащее намек на то, что люди делились на разные партии. Получается, что можно прочесть: «И покинули разделение» – ушли от разногласий, расположились у горы все, как один, и тогда Бог дал им Тору.

Это было с восточной стороны от горы Синай.

А Моше взошел к Богу. Что значит «к Богу»? Бог есть везде. Имеется в виду вот что: Моше поднялся на гору Синай, и там он «уединился» с Богом, Который с ним говорил. Рано утром на второй день сивана Моше поднялся на гору, и **Бог ему с горы сказал**, чтобы тот передал людям: «так» – только так, не измени и не отнимай, не добавляй: **скажи (томар) дому Якова** – женщинам, и **расскажи (ва-тагед) сыновьям Израиля** – это мужчинам. Выходит, сначала он должен был говорить с женщинами, а потом с мужчинами. На иврите, когда говорят «томар» – имеется в виду вежливая, мягкая речь – с женщинами надо говорить мягче. «Тагед» – более серьезно, мужчинам Моше должен был изложить все строгости, наказания Торы.

Есть интересный мидраш, который замечает: Адаму, первому человеку, Бог дал свою заповедь с тем, чтобы он передал ее жене, и Адам передал Хаве, а она потом все испортила. Здесь же Бог сделал наоборот: прежде велел говорить с женщинами, так как в семье воспитание в руках женщин, от них многое зависит.

Вы видели – то есть это не предание, не со слов свидетелей вы знаете, что **Я сделал с Египтом**, а вы это видели сами. Здесь также сообщается еще одна мысль: безусловно, у египтян было и так много подлостей и грехов, но публично они были наказаны из-за вас.

И вас понес Я на крыльях орла, и привел вас к себе. Когда это было? В тот день, когда евреи должны были собраться в Рамзесе. Ведь они были разбросаны по многим

городам Египта, и, тем не менее, все быстро оказались на месте.

Я вас приблизил к себе – к тому, чтобы служить Мне.

А теперь, если вы будете слушаться Моего голоса и соблюдать Мой завет, то будете для Меня ценностью из всех народов, потому что весь мир принадлежит Мне.

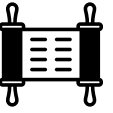
«А теперь, если вы будете слушаться» – если согласитесь сейчас, потом будет легче. Самое тяжелое – это начать. Если вы послушаетесь Меня и будете соблюдать завет со Мной, сказал Бог, вы будете «ценностью» – будете избранными из всех народов мира. Весь мир – Мой, а вы будете царством священников и святым народом.

А вы будете царством коаним – можно понимать слово «коаним» как «великие, важные люди», а можно перевести его как «священники», – **и святым народом – это те слова, что скажешь евреям.** Другими словами, все люди имеют определенные обязанности, каждый человек ценен перед Богом, каждый имеет душу, но если вы будете соблюдать то, что Я вам скажу, вы будете выше всех народов в духовном отношении, вы будете для Меня ценностью.

Есть еще красивое толкование, друш. Последние буквы слов «для Меня ценностью из всех народов» образуют слово «мила» – «обрезание»: чтобы стать евреем, мужчине необходимо сделать обрезание.

И пришел Моше, созвал старейшин народа и объяснил перед ними все слова, которые ему наказал Бог. И ответил весь народ вместе и сказал: «Все, что сказал Господь, исполним!». И передал Моше Господу слова народа. Моше каждый день утром поднимался на гору, здесь говорится о том, что произошло уже на третий день.

Вообще-то говоря, Бог ведь знает, согласен ли народ или нет, но мы должны учиться у Моше «дерех эрец», то есть правильному поведению. Несмотря на то, что Бог знает все сам, Моше был обязан подняться и доложить Ему о том, что

ему ответили те, кого он спрашивал по поручению Бога.

Господь сказал Моше: «Я буду приходить к тебе, и будет появляться густое облако», туман – это будет служить доказательством для народа, что Бог с тобой говорит. Даже сейчас трудно создать облако искусственно. А природных облаков на Синае, как правило, не бывает почти никогда. «Чтобы знал народ, что Я буду говорить с тобой, также в тебя поверят навечно». И сообщил Моше слова народа Господу. Что ему было еще сообщать? Он сказал, что евреи хотят сами услышать голос – не человеческий, не голос Моше, а чтобы Бог дал им услышать Свой голос.

Сказал Господь Моше: «Иди к народу и готовь их сегодня и завтра, и пусть омоют одежды, пусть будут готовы к третьему дню». Имелось в виду, что евреи должны были отделиться от своих жен на эти три дня, отказавшись от супружеских отношений. **Потому что на третий день сойдет Господь на глазах у всего народа на гору Синай.** «Бог сойдет на глазах у всего народа» – вы увидите, что все, происходящее в этом мире – только от Бога.

А как понять «сойдет Бог на гору Синай», ведь Бог есть везде и всюду, что это значит – Его ограничат пространством? Иногда мы говорим «палец Бога» – например, когда Он наказывал египтян, «рука Бога» проявилась при переходе через море – сказано, что евреи увидели «великую руку Бога». Неужели они видели руку? Нет – это образное выражение. Они видели, как сказано, «огонь, пламя, туман, звуки» – для того, чтобы они знали: все это – только от Бога. Ни у кого после этого не оставалось сомнений, что это – от Бога.

Как получается, что это был третий день? Повторим вкратце.

В первый день месяца сивана они пришли в пустыню Синай. На второй день Бог сказал Моше: «Так скажи дому Яакова, расскажи сыновьям Израиля. Вы видели, что Я сделал с Египтом». После этого им было предложено: возьмете Тору добровольно или нет? И все ответили в один голос: «Все, что

Бог говорил, будем исполнять». Это было второго сивана. Третьего сивана Моше опять поднялся на гору и сказал, что народ согласен. Бог ему сказал: «Когда Я буду с тобой говорить, будет появляться облако».

Но Моше попросил: народ хочет еще одну вещь – он хочет слышать голос не из уст Моше, а из уст самого Бога. Бог ответил: хорошо, пусть готовятся три дня: четвертый, пятый и частично шестой.

Шестое число месяца сивана – это тот день, когда наши предки стояли у горы и слышали Десять Заповедей. Перед этим они поклялись все это выполнять. Это – праздник Шавуот. Почему он называется Шавуот? *Шавуа* на иврите означает «неделя», *Шавуот* – «недели», потому что от выхода из Египта до этого дня прошло семь недель.

Установи границы для народа вокруг горы и скажи: «Берегитесь подниматься на гору или дотронуться до конца ее, кто дотронется до горы – умрет. Не должна дотронуться рука до горы, кто будет подниматься на гору, должен быть умерщвлен или забросан камнями. Ни скот, ни человек не должен остаться живым, если дотронутся до горы, а когда будет услышан протяжный звук шофара, они смогут подняться на гору».

Здесь упомянуто смертное наказание забрасыванием камнями, которое также называется «скила». Как это делалось? Человека сбрасывали с высоты, и он ударялся о камень. Если от этого он умирал – все было закончено, если нет, то два свидетеля брали тяжелый камень и бросали на сердце осужденного. Практически этого не приходилось повторять. В Торе сказано: «Люби ближнего, как самого себя». Вы бы хотели умереть (если уж пришлось) с минимальными мучениями? Поэтому все делалось так, чтобы осужденные умирали быстро.

Вернемся к ограничениям вокруг горы Синай. После того, как Бог закончил говорить Десять заповедей, был слышен долгий звук шофара – рога, звук был очень громким. Это означало конец ограничений,

после этого вход на гору был свободен. Талмуд говорит: не место красит место, а человек место. Когда все готовились услышать Десять заповедей, ни скоту, ни человеку нельзя было даже подойти к горе, а после того как все кончилось – любой, даже ритуально нечистый человек мог подняться на нее. Этим отличается Храмовая гора от горы Синай: там святость была только временная, а святость Храмовой горы – осталась навечно. Поэтому нам до сих пор нельзя туда подниматься, потому что мы ритуально нечисты. А где находится гора Синай, мы даже точно не знаем: где-то рядом, в Синайской пустыне, но там есть две или три горы, которые по описанию могут быть той самой.

И спустился Моше с горы к народу и освятил народ, и омыли они свою одежду. Моше рабейну не зашел к себе в шатер поесть или посмотреть, что там делается, он не пошел по своим делам, а как сошел с горы – сразу отправился к народу. Что значит «и освятил народ и омыли они свою одежду»? Он им сказал так: **«Готовьтесь три дня, чтобы получать Тору, нужно быть в состоянии святости. Будьте готовы эти три дня не приближаться к женщине».** Не имелось в виду буквально не подходить близко к жене, имелось в виду – «быть с ней вместе».

И было, на третий день, при наступлении утра, были громы и молнии и облако густое на горе, и звук шофара весьма сильный; и вздрогнул весь народ, который в стане. Моше подвел народ навстречу Богу, ближе к горе из стана, и встали они у подножия горы. Буквальный перевод слов «*бетахтит а-ар*» – «у подножия горы», но можно перевести их и так, что они были как будто «под горой», и боялись, как бы гора на них не опрокинулась. В Талмуде есть интересное толкование этому варианту понимания: когда евреи стояли у горы Синай, были гром и молнии, гора дрожала, – некоторые и подумали: а может, отказаться от обещания принять Тору? Но уже было страшно, и они побоялись. Получается, что в какой-то мере евреи приняли Тору

с неким принуждением. И можно сказать, что это принятие Торы было не от всего сердца. Но после того, как евреи во времена Мордехая и Эстер видели, что вот-вот пропадут, и что, когда они вернулись к Богу, Он их спас, они вторично приняли Тору – от всей души и с радостью, и еще приняли дополнительную заповедь – Пурим.

«И было, на третий день, при наступлении утра, были громы и молнии... Моше подвел народ навстречу Богу». Этот день и есть праздник Шавуот. Почему в Шавуот принято всю ночь учить Тору, и изучение это называется «тикун» (исправлением)? Потому что люди, которым сказали, что в такой-то день Бог будет с ними говорить, должны были встать рано утром. А они спали, и Моше пришлось их будить. Ночной учебой мы показываем, что нам стыдно за это, и мы стараемся исправить поведение предков.

А гора Синай вся дымилась, так как Господь сошел в огне. И дым шел, как из известковой печи, и дрожала вся гора кругом. А в книге «Дварим» написано «огнем до небес» (Дварим, 4:11). «До небес» – это образное выражение Торы, имеется в виду очень сильный огонь.

Голос шофара становился все сильнее. Если бы трубил человек, который, когда трубит, конечно, устает, в конце концов голос рога должен был бы ослабнуть, а здесь он становился все сильнее. **Моше говорит, а Бог отвечает голосом.** Моше, когда должен был повторять за Всевышним Десять заповедей для всего народа, чтобы все услышали, получил от Бога особую силу голоса.

Десять заповедей евреи получили так: первые две они услышали и поняли от самого Бога: «Я – Бог...» и «Да не будет у тебя богов, которых другие называют богами, перед Моим лицом...». Мы видим это из того, что эти две заповеди сформулированы от первого лица. А остальные восемь – «Не произноси Имени Бога...», «Помни день Субботы» и так далее, они услышали и поняли из уст Моше – это видно из того, что они сформулированы от третьего лица.

И сошел Бог на гору Синай, на вершину горы. Я бы сказал, что это – образное выражение, то есть весь народ видел, что получает Тору из рук Бога. Написано в другом месте, что Бог говорил с евреями с Небес, и они видели все и «голос слышали из огня» (Дварим, 4:36). Выходит, голос шел и отсюда и оттуда, значит, это образное выражение. **И позвал Бог Моше к вершине горы и взошел Моше.** И весь народ слышал, как Бог говорит: «Моше, взойди!». Моше поднялся на гору и скрылся в тумане.

И сказал Господь: сойди, предупреди народ, как бы не нарушили порядок, в котором они стоят, то есть как бы не начали подходить к горе, ведь они хотят быть ближе к Господу, чтобы видеть, и тогда случится, что многие из них падут мертвыми. Всевышний говорит здесь, что не будет делать чудес ради нарушителей. Но это будет большая потеря, если кто-то, даже один, умрет.

И также священнослужители, которые приближаются к Господу, чтобы служить Ему (приносить жертвы), должны освятить себя – держаться на своем месте, чтобы не поразил их Господь. Священнослужителей предупредили отдельно, чтобы не считали, что они самые важные персоны – им было сказано, что и они будут убиты, если поднимутся. Кто это «священнослужители»? До того как был построен временный Храм, жертвы приносили первенцы – священнослужителями были они. После греха золотого тельца, в котором участвовали многие первенцы, Бог передал эту привилегию Аарону и его сыновьям.

И Моше сказал Богу: «Не может народ подниматься на гору, так как Ты предупреждал нас, сказав: "сделай границы у горы и освяти ее"». Интересный вопрос: ведь только три дня назад нас предупреждали. Зачем же снова это делать? Нам надо у самого Бога учиться, как себя вести: несмотря на то, что Он предупредил народ всего три дня назад, поскольку сейчас такой ответственный момент – надо было еще раз повторить предупреждение.

А вот что было четвертого сивана:

А Моше Бог сказал²: взойди к Господу, то есть поднимись на гору Синай, ты и Аарон (брат Моше) – Аарону было позволено пройти дальше остальных, но все же не до того места, куда был допущен Моше, Надав и Авиу (два сына Аарона) и семьдесят старейшин народа Израиля – они должны были остановиться еще ниже, чем Аарон, и поклонитесь издалека. И Моше один подойдет к Господу, ближе. Что значит «к Господу»? – Туда, откуда исходило сияние. А они не подойдут, а народ вообще пусть не поднимается с ним.

Как мы упоминали, Всевышний сказал Моше, чтобы он готовил народ три дня: четвертый день, пятый и шестой. И Моше пришел, рассказал народу все слова Господа и все законы, и ответил весь народ в один голос и сказал: «Все, что сказал Господь, исполним».

Записал Моше все слова Господа, встал рано утром и построил жертвенник под горой, и поставил двенадцать жертвенников³ для двенадцати колен Израиля. «Записал Моше все слова

---

2 Существует известный принцип: в Торе нет понятий «позже» или «раньше» – Тора не записана строго в хронологическом порядке, и то, что происходило раньше, может быть записано позже. Здесь и далее рав комментирует Шемот 24:1-11.

3 Эти 12 жертвенников представляли собой цельные камни, каждый из которых символизировал свое колено. После дарования Торы, согласно закону, такие жертвенники возводиться уже не могли, жертвенник следовало строить из многих камней (Дварим, 16:22). Маараль объясняет это так: когда мы стали народом, мы утратили право ставить цельные камни, так как подобным камнем превращаем себя в однородную массу, пренебрегаем тем, что у нас 12 колен, и каждое обладает особыми качествами! (Прим. рабанит Хавы Куперман.)

Господа» – что именно записал Моше? Он начал записывать Тору. Бог ему велел начать записывать, и он записал, начиная с истории Сотворения мира, закончил всю книгу «Берешит», написал об Исходе из Египта, и продолжил до событий, связанных с дарованием Торы, включив в написанное заповеди, данные в Маре.

«И встал рано утром» – это было уже пятого сивана, накануне шестого, когда были даны Десять заповедей. Затем Моше построил жертвенник, и они принесли жертвы.

Послал он юношей из сыновей Израиля – первенцев, и они принесли всесожжения и зарезали жертвы мирные Богу – быков.

Взял Моше половину крови и влил в чаши, а другой половиной крови окропил жертвенник. «В чаши» – написано во множественном числе, так как их было две: одна для крови всесожжения, а другая – для мирных жертв, от которых ели как священнослужители, так и остальные.

Мудрецы говорят, что наши предки приняли завет еврейства тремя действиями:

- 1) обрезание – при выходе из Египта все сделали обрезание,
- 2) омовение в микве – в эти три дня, когда готовились к получению Торы,
- 3) жертвоприношение.

В наше время, когда гер (прозелит) принимает еврейство, он тоже должен сделать эти три действия: обрезать, окунуться в микве и принять на себя Тору и все заповеди, а также в будущем, когда будет построен Храм, ему надо будет принести жертву.

Взял Моше книгу завета – от «Берешит» до получения Торы – и читал вслух народу, и сказали: «Все, что сказал Господь, исполним и послушаем». Очень важно, что они сказали сначала «исполним», а потом – «послушаем», а не наоборот, это показывает, насколько они доверяли Богу, понимая, что Он не даст им то, что невозможно выполнить. «Исполним все», сказали они, но так как нужно знать, что делать, поэтому добавили «послушаем».

Взял Моше крови и окропил народ⁴ – есть два объяснения: согласно одному из них, Моше буквально брызгал кровью на народ, а в Таргуме эти слова объясняются как «побрызгал кровью на жертвенник, чтобы искупить грехи народа», – **и сказал: «Вот кровь союза, что Господь заключил с вами обо всех этих словах».**

Поднялся Моше и Аарон, Надав и Авиу и семьдесят из старейшин Израиля. Здесь Моше учил с Аароном, Надавом и Авиу и с семьдесятю старейшинами Израиля очень глубокие вещи о Боге, об ангелах и устройстве мира, это выражается следующими словами.

И увидели Бога Израиля – очень много изучая, духовно постигли глубокие знания о Боге, и убедились, что Бог принимает участие в судьбе евреев настолько, что когда евреи попадают в беду, тогда Бог тоже «находится в беде с ними», если можно так выразиться, и на это намекает сказанное дальше: **и под ногами Его, как образ кирпича из сапфира** – когда евреи работали в Египте с кирпичами, Бог чувствовал их бедственное положение, а Его радость по поводу того, что они освободились, отражена словами **как самосияние неба чистого**. Так же написано и в Теилим (91:15): «Я с ним вместе в беде его», тем более, в радости.

И на великих – на старейшин, на Надава и Авиу – **не наложил Бог руку, и видели духовно Бога, и ели и пили.**

Есть граница, до которой человек имеет право «подниматься», то есть духовно постигать Бога, а далее – нет, ведь мозг человека ограничен. Согласно преданию, упомянутые люди, сопровождавшие Моше – Надав, Авиу и семьдесят старейшин – проникли в это знание слишком глубоко, дальше, чем им было дозволено на их уровне. Поэтому в принципе они должны

---

4 Моше окроплял кровью людей, освящая их. Все очищались духовно. По сути, весь народ прошел гиюр. (Прим. рабанит Хавы Куперман.)

были понести наказание, но тогда Бог им наказания не дал, отложил его до другого случая. Когда же потом Надав и Авиу согрешили и были наказаны, им добавилось еще и за этот грех, и семьдесят старейшин тоже были наказаны позднее.

И сказал Бог эти слова, чтобы сказать им⁵:

1. Я – Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли Египта, из дома рабства⁶.

2. Да не будет у тебя богов других (которых другие называют богами) пред Моим лицом. Не делай себе никакого изваяния и изображения из того, что на небесах наверху, или на земле внизу, или в воде под землей. И не поклоняйся им и не служи им. Потому что Я – Господь, Бог твой – Бог ревнивый, взыскиваю грех отцов с потомков, с третьего и четвертого поколения моих врагов; и творю милость тысячам поколений тех, кто любит Меня и соблюдает заповеди Мои.

3. Не произноси Имени Господа, Бога твоего, напрасно, потому что не пощадит Господь того, кто произнесет Имя его напрасно.

4. Помни день Субботы, чтобы освящать его. Шесть дней работай и делай всю свою работу, а день седьмой – Суббота Господу, Богу твоему; не делай никакой работы ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб, ни рабыня твои, ни скот, ни пришелец, который в воротах твоих. Ибо шесть дней делал Господь Небеса и землю, море и все, что в них, и отдыхал в день седьмой, поэтому благословил Господь день Субботы и освятил его.

5. Чти отца своего и мать свою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой дает тебе.

6. Не убивай.

5 Шемот 20:1 и далее.

6 Текст десяти заповедей дается по книге «Шемот», в комментариях, приводимых далее, учитывается также версия книги «Дварим».

7. Не прелюбодействуй.

8. Не кради.

9. Не давай против ближнего своего ложных показаний.

10. Не домогайся дома ближнего своего, не домогайся жены его, раба его, рабыни, вола, осла его и всего, что принадлежит ближнему твоему.

И весь народ видел звуки и пламя, голос шофара и гору дымящуюся, и убоился народ и задрожал, и встал издалека. Раши пишет: слова «весь народ видел» означают, что к моменту получения Торы Бог исцелил всех, кто страдал от какой-либо болезни или увечья. Люди, которые были слепы, тоже прозрели к этому моменту, чтобы могли видеть все чудеса Всевышнего.

Как понимать «видел звуки»? Звуки ведь слышат, а не видят. А тут сказано, что они видели звуки. Раши цитирует Мехильту (Итро, 9), в которой мудрецы отмечают интересную вещь: несмотря на то, что это невозможно в других ситуациях, во время дарования Торы евреи видели звуки и слышали видимое. Я этого долго не понимал, пока мне в руки не попал журнал «Техника молодежи» начала сороковых годов. Там есть статья «Видимые звуки», в которой говорится, что 25 октября 1942 г. во время Сталинградской битвы после каждой канонады люди видели бегущие по небу голубые волны, и нет никакого сомнения, что это были звуковые волны, которые в этом случае были видимы в воздухе.

И сказали евреи Моше: «Говори ты с нами, и мы будем слушать, и пусть не говорит с нами Бог, как бы мы не умерли».

«Но теперь, зачем нам умирать? Ведь пожрет нас этот огонь великий: если мы еще будем слушать голос Господа, Бога нашего, то умрем. Ибо какой человек из плоти, который бы слышал глас живого Бога, говорящего из среды огня, как мы, – и остался жив?»⁷ Согласно преданию, многие из сынов Израиля падали в обморок от этой

7 Эти два стиха из книги «Дварим» (5:22–23).

грандиозной картины, и Бог, чтобы привести их в чувство, приносил запахи цветущих цветов, подобно тому как подносят нашатырный спирт. Отсюда в еврейском народе остался обычай раскачиваться во время изучения Торы, ведь сказано, что, когда евреи, стоя у горы Синай, видели звуки и пламя, они «задрожали» – в Торе это обозначено словом «ваянуу», которое также можно перевести как «зашатались». Они думали, что для получения всех остальных заповедей, которые Бог пожелает им дать, им придется готовиться и опять быть в таком же напряжении, какое они испытали, получая те, что уже услышали от Бога. И стали просить: зачем это нужно? Пусть Бог все скажет Моше, и тот передаст нам.

Ты подойди ближе и послушай все, что скажет Господь, Бог наш, и ты передай нам все, что скажет тебе Господь, Бог наш, и мы послушаем и будем делать⁸. Сказал Моше народу: «**Вы не бойтесь**, ведь зачем Бог это сделал – чтобы поднять вас на высшую ступень с этим явлением пришел Бог, и чтобы был страх на вашем лице, чтобы вы не грешили». И стоял народ вдалеке, а Моше подошел к густому туману, где Бог⁹. Мы уже говорили, что Бог есть везде и всюду, здесь же используется образное выражение, означающее, что народ видел: все это – гром, молнии и туман – не человеческих рук дело.

Сказал Господь Моше: так скажи евреям: «**Вы видели, что Я с Небес говорил с вами**»¹⁰. То есть голос Всевышнего шел сверху.

И еще Моше, прощаясь с евреями, рассказал им вот что. **Господь услышал голос ваших слов, когда вы говорили со**

мною, и сказал мне Господь: «Я услышал голос слов народа, которые тебе говорили. Все, что они говорили – хорошо. О, если бы сердце их склонно было бояться Меня и соблюдать все заповеди Мои все дни, чтобы хорошо было им и потомкам их вовеки!»¹¹. С одной стороны, Бог говорит: они хорошо сказали – «что скажешь, будем выполнять», но с другой стороны, Моше был не очень доволен тем, что они отказались дальше слушать заповеди от Бога, и попросили его передавать им сказанное. Намек на это можно увидеть в том, как Тора записывает то, что они ему сказали: «и ты передай нам». Написано, что они сказали «*ве-ат*» – «и ты» – в женском роде (вместо «*ве-ата*»). В какой-то мере женщина считается слабее мужчины, этим Тора намекает на то, что Моше им сказал: вы ослабили мои силы тем, что не очень хотели чаще слышать слова самого Бога. Но все же они сказали – «что скажешь, будем выполнять».

Иди, скажи им: «вернитесь в ваши шатры», к семейной жизни, а ты, Моше, останься тут со Мною, и скажу тебе весь наказ, уставы и законы, которым ты будешь учить их – и Я буду учить тебя Устному Учению, а затем ты передашь им все подробности – чтобы они исполняли их на земле, которую Я даю им в наследство. Здесь объясняется, почему мы обязаны исполнять Тору. Все евреи стояли у горы Синай, и все дали клятву – за себя и за все поколения своих потомков. Кроме этого, Всевышний учит Моше, что у себя в стране у народа будет уверенность и безопасность, если он будет жить по этим законам.

Бережно исполняйте заповеди, как велел вам Господь, Бог ваш, не отклоняйтесь от Его слов ни вправо, ни влево. По всему пути, по которому Господь, Бог ваш, велел вам идти, идите, чтобы вы жили и было вам хорошо, и чтобы продлились дни ваши на земле, которую унаследуете¹².

8 Дварим 5:24.

9 Шемот 20:17–18.

10 Там же, 19.

11 Дварим 5:25–26.

12 Дварим 5:27–30.

И сказал Бог Моше: взойди ко Мне на гору и будь там¹³. Он должен был пробыть там сорок дней. Почему именно сорок дней? Я задумывался об этом, и мне кажется, что это связано с 40 днями, которые проходят от зачатия до того, как становится видно по плоду, мальчик это или девочка¹⁴. **И дам тебе скрижали каменные, и Учение, и наказ (заповеди), который я написал, чтобы их научить.**

Поднялся Моше со своим служителем Йеошуа и вошел Моше на гору Бога. Йе-

13 Шемот 24:12.

14 Возможно, рав имел в виду, что 40 дней – это некий период формирования.

ошуа – ученик Моше – остался у горы на все сорок дней. **А старейшинам он сказал: подождите здесь, пока не вернемся к вам, и вот Аарон и Хур – сын Калева бен Йефуне и Мирьям – с вами, у кого есть дело, подойдите к ним. И поднялся Моше на гору, и покрыло облако гору. И осенила слава Господня гору Синай, и это выразилось в том, что покрывало ее облако шесть дней; и воззвал Он к Моше в седьмой день из среды облака. И все видели, что здесь присутствует нечто божественное. А вид славы Господней, как огонь, пылающий на вершине горы, пред глазами сынов Израиля. И вошел Моше внутрь облака и поднялся на гору, и был Моше на горе сорок дней и сорок ночей.**

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

ЧТИ ОТЦА СВОЕГО И МАТЬ СВОЮ (ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ)

Ула Рава спросил: «Что означают слова Псалма: “Прославят Тебя, Г-сподь, все земные цари, когда услышат слова уст Твоих” (Тегилим, 138, 4)?» И ответил: «Не случайно здесь сказано не “слово уст Твоих”, а “слова уст Твоих”. Когда Всевышний произнес первые заповеди — “Я — Г-сподь, Б-г твой” и “Да не будет у тебя других богов”, — язычники ответили: “Он требует почтения лишь к Себе”. Но когда они услышали заповедь: “Чти отца своего и мать свою, они прониклись почтением и к первым заповедям”. » Заповедь обязывает: «Чти отца своего и мать свою». Но что значит — «чтить»? На помощь приходят слова Книги Притч: «Чти Г-спода от достояния твоего и от первых плодов всех твоих земных произведений» (Мишлей, 3, 9). Отсюда мы учим, что должны кормить и поить родителей, одевать и укрывать их, приводить их и провожать обратно.

Заповедь гласит: «Чти отца своего и мать свою», т. е. первым в ней упомянут отец. Но в другом месте Тора указывает: «Бойтесь каждый матери своей и отца своего» (Ваикра, 19, 3). Здесь первой упомянута мать. Чем «почитание» отличается от «боязни»? «Боязнь» выражается в том, что запрещается занимать место, на котором сидят или стоят родители, перебивать их или спорить с ними. «Почитать» родителей значит кормить и поить их, одевать и укрывать их, приводить их и провожать обратно.

Другая интерпретация: заповедь «Чти отца своего и мать свою» обязывает оказывать почтение не одним только родителям. Слова «отца своего» обязывают распространять почтение и на жену отца (даже если она не мать тебе), а слова «и мать свою» — и на мужа матери (даже если он не отец тебе).

Более того, слова «и мать свою» обязывают нас оказывать почтение и старшему брату. В то же время мы обязаны оказывать почтение жене отца только при его жизни, равно как и мужу матери только при ее жизни. После смерти родителей мы освобождаемся от этой обязанности по отношению к их супругам.

Дело в том, что в оригинале в тексте заповеди слова «отца своего» и «мать свою» соединены не только союзом «и», но и неперевожимой частицей **לח** (эт), указывающей на расширение смысла заповеди. Кроме того, хотя заповедь, как мы знаем, не обязывает нас оказывать почтение супругам родителей после смерти самих родителей, мы все же должны это делать. Кроме того, мы должны оказывать почтение родителям своего супруга, а также деду и бабушке.

Рабби Шимон бар Йохай сказал: «Велико значение почитания отца и матери, поскольку Всевышний сравнивает почитание их с собственным, равно как и трепет перед ними с трепетом перед Собой. Ведь сказано: “Чти Г-спода своего от достояния своего” и одновременно: “Почитай отца своего и мать свою”, а также: “Бойся Г-спода, Б-га своего” и одновременно: “Бойтесь каждый матери своей и отца своего”».

Кроме того, в Торе сказано: “И кто поносить будет Имя Г-спода, смерти да будет предан” (Ваикра, 24, 16), равно как и: “И кто проклинает отца своего или мать свою, смерти да будет предан” (Шмот, 21, 17). Наши обязанности по отношению к Всевышнему и к родителям столь сходны потому, что все трое — Всевышний, отец и мать — участвовали в нашем появлении на свет».

Заповедь гласит: «Чти отца своего и мать свою». Рабби Шимон бар Йохай учил: «Столь велико значение почитания отца и матери, что Всевышний поставил его выше собственного, как сказано: “Чти отца своего и мать свою”, а затем: “Чти Г-спода своего от достояния своего”. Каким образом мы чтим Всевышнего? Отделяя часть своего достояния — часть урожая на поле, труму и маасерот, равно как и строя суку, исполняя заповеди о лулаве, шофаре, тфилин и ци-

цит, наделяя пищей голодных и водой жаждущих.

Только тот, у кого есть соответствующее достояние, обязан отделять часть его; тот, у кого нет — не обязан. Однако в том, что относится к почитанию отца и матери, нет никаких исключений. Независимо от того, каким достоянием мы располагаем, мы обязаны выполнять эту заповедь (включая материальные ее аспекты) — даже если для этого должны просить милостыню».

Награда за исполнение этой заповеди велика — ведь ее полный текст гласит: «Чти отца своего и мать свою, дабы продлились дни твои на земле, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе». Тора подчеркивает: в Эрец Исраэль, а не в изгнании или на завоеванной и присоединенной территории.

У рав Улы спросили: «Сколь далеко должно распространяться исполнение заповеди о почитании отца и матери?»

Он ответил: «Посмотрите, как поступил один нееврей по имени Дама бен Нетина из Ашкелона. Однажды мудрецы предложили ему коммерческую сделку, сулившую прибыль в шестьсот тысяч динаров, но он отказался, поскольку для того, чтобы заключить ее, необходимо было достать ключ, находившийся под подушкой у спящего отца, которого он не хотел будить».

У рабби Элизера спросили: «Сколь далеко должно распространяться исполнение этой заповеди?» Он ответил: «Даже если отец в присутствии сына возьмет кошелек с деньгами и бросит его в море — сын не должен упрекать его за это».

Те, кто кормят родителей самыми дорогими деликатесами (в оригинале — откормленной птицей), но недостойно ведут себя с ними, потеряют долю в будущем мире.

В то же время некоторые из тех, родителям которых приходится вращать для них мельничные жернова, удостоятся доли в будущем мире, ибо обращались к родителям с должным почтением, хотя и не могли обеспечить их иным образом.

Существует заповедь, предписывающая платить долги родителей после их смерти.

ТОРА И НАУКА

ОТКУДА ЖЕ СЛЕПАЯ ВЕРА В НАУКУ?

РАВ АШЕР КУШНИР

И тут встаёт острый вопрос. Так как же, после всего сказанного, объяснить слепую, без малейшего сомнения веру во всемогущество науки у большинства людей? Это вопрос, на который мы обязаны дать ответ.

Чтобы прояснить ответ, разделим условно всё человечество на несколько групп. На учёных и неучёных. Учёные, в свою очередь, делятся на настоящих учёных и тех, которые хотят стать учёными. В общей сложности — три группы.

Первая группа — супер-учёные. Это те, кто реально двигает науку. Их совсем мало. Они на передовой. Они в 21 веке. Им ничего не надо объяснять, они сами объясняют другим. Большая их часть прекрасно осознаёт упомянутые ограничения. Их путь — путь сомнений, труда и пота, проб и ошибок. А что для нас важно — осознание своей ограниченности. Как говорил Нью-

тон: «Не знаю, как я выгляжу со стороны, сам себе я кажусь ребенком, играющим в песке на морском берегу. Иногда я нахожу игрушку, особенно красивый камушек, ракушку правильной формы, а передо мной великий и непознанный океан истины». Это великие ученые, они не боятся сказать, что их знания ограничены...

Вторая группа побольше, это обслуживающий первую группу персонал. Аспиранты, докторанты. Порой бывает, что целый институт существует ради идей одного крупного и маститого учёного. Так вот они, как правило, отлично разбираются в своей узкой области и уверены что разбираются в науке в целом. Но они в... 20 веке. У них сомнения тоже могут быть, но гораздо меньше. От них, как правило, исходит популяризация науки.

Третья группа, остальные 99% народонаселения — неучёные. Вот они, как правило, слепо верят, что те, первые, которые сомневаются, — не сомневаются и всю правду знают. Науку и научную деятельность в целом — обожествляют и мнения учёных воспринимают как безусловную истину. Это и порождает вопрос, а откуда такая слепая вера? Есть этому несколько очевидных причин:

Первая причина проста: человек вырос с одним тотальным мнением об абсолютной истинности науки. Просто никогда не задумывался о возможности критического осмысливания науки. А если никто и никогда на это не намекал, и, особенно, когда этим были промыты мозги со школьных времён, то это и в голову не приходит. То, что это возможно, знает любой бывший гражданин СССР. Можно верой и правдой служить идее, не подозревая, что она может быть ложной.

К тому же, существуют причины, связанные со свойствами, присущими любому человеку, — инертность и леность мышления, отсутствие должной критичности и непредвзятости. Как часто встречаются интеллигентные люди, которые, услышав что-либо на эту тему, — начинают сразу посмеиваться, не утруждая себя излишним усилием — понять то, что противоречит их устоявшимся представлениям

Научно-популярная литература

Другая причина тотальной веры — это научно-популярная литература. Для людей интересующихся информация о науке приходит не из самой науки, а от посредников. (Кстати, в наше время, когда научная специализация сильно углубилась и, в основном, все являются специалистами в своей узкой области, не только неучёные, но и сами учёные получают знания из смежных областей из популярной литературы). В чём проблема?

В научно-популярной литературе не разделяют общепринятую, обоснованную теорию и гипотезу. Там могут красочно и громко описывать новую идею, которую никто

пока не поддерживает. Исследование находится только на самой ранней стадии развития, только первые результаты, но уже бегут к микрофону, к перу... Открыли! Вот красивые фотографии... У читателя полная иллюзия истинности. Гипотезы описываются не как предположения, а как утверждения, выводы однозначны. Большинство статей начинаются словами «биологи доказали», «физики раскрыли тайну...». Все скучные оговорки оригинальной научной статьи об определённых условиях и допущениях, о том, что это всего лишь одна из возможных моделей, просто опускаются. Это не интересно читателю. Недавно мне принесли посмотреть рекламу на сайте с популярными материалами по эволюции и палеонтологии. Так там написано: «Начинающим с нуля рекомендую начать с красочного, популярного обзора развития жизни на Земле (правда, кое-что там устарело, но для начинающих это несущественно, зато легко читается и много картинок...)».

Вот так создаётся иллюзия неоспоримой абсолютной истинности публикуемых материалов. И хотя сами учёные, утверждая, что доказали, не претендуют на абсолютное знание, неучёные именно так их понимают...

Технология

Ещё одна причина слепого поклонения науке связана с отождествлением науки и технологии. Неучёный человек напрямую с наукой практически не встречается, встреча происходит через технологию, через потоп современных приборов. И в его понимании, если технология работает, это является доказательством истинности науки.

Но, на самом деле, «наука» и «технология» — это разные понятия. Научные расчёты, естественно, ведут к созданию технологии гораздо быстрее и уверенней, чем метод проб и ошибок, более того, в современной технологии без научной базы вообще ничего не построишь, но суть не меняется: наука и технология врозь. Например, раньше думали, что электричество возникает благодаря движению жидкости в прово-

локе. Со временем разобрались, что электричество вызвано движением электронов. Что это изменило на практике? Лампочка стала гореть ярче? Если предположить, что научная теория, к примеру, на которой основана работа двигателя внутреннего сгорания, будет разбита в пух и прах, от этого двигатель не перестанет работать... Наука и технология врозь.

Но современный человек об этом не совсем осведомлен. Эпоха компьютеров, освоение космоса, поколение роботов, хайтек, нано, телевизор стал плоским, чего только нет — полностью захватывает дух... Человек потрясён колоссальным технологическим прогрессом. Вот тут-то и иллюзия.

Если электроприбор работает, значит, наука доказала истину, и не только истину стоящую за работающим прибором, но и истину во всех остальных областях исследований. То есть, если с помощью науки смогли сконструировать мобильный телефон, то и Дарвин прав!

Технология указывает на невероятный успех в использовании достигнутых знаний, но никоим образом не доказывает и не указывает на способность раскрытия наукой истины во всех остальных областях познания.

Психология

Но основная причина безусловной веры в науку лежит глубоко в психологии человека. Нет времени, поэтому сформулируем это в одном предложении.

После того, как конфликт между наукой и религией разразился и человек стал совсем свободным — что хочу, то и делаю, перед ним дилемма. Во что верить? Заострим её. Или верь в Б-га, но тогда придётся жить так, как Б-г это хочет. Или — живи, как хочешь, но тогда надо верить во всеисие и всезнание науки... Что выберем? Учитывая природу современного человека, очевидно, что он выберет веру в науку. Верить в науку — комфортабельней, уютнее, да и не надо над всеми этими вопросами задумываться! Обратите внимание на удивительный закон сохранения веры в природе. Че-

ловек во что-то должен верить. И если не в Б-га, то обязательно в какого-то идола. Сейчас — это идол всезнания науки, обожествление науки и научной деятельности.

Итак, тут остановимся, и на этом завершим вступительное слово. И вот теперь, после того, как, надеюсь, снят ореол слепой веры в науку; после того, как слепая вера сменилась реальным взглядом на действительно великие достижения научного познания природы; когда мы всего лишь вернули человеческим возможностям соответствующую пропорцию, — вот теперь уже можно спокойно говорить о Торе и науке.

Коротко и по сути. Между Торой и наукой, изначально не должно быть никаких противоречий. Они просто находятся в разных плоскостях. Наука исследует мир материальный, Тора — мир духовный. Наука выявляет закономерности природы, Тора определяет мораль и этику. Наука ищет ответы на вопросы: как и сколько, а Тора отвечает на вопросы «зачем», «почему». Наука — как ехать, Тора — зачем, для чего ехать. Наука поможет создать новую технологию, а Тора установит её моральное применение. Тора — для чего жить, в чём смысл существования. А вот наука, то есть, технология, — при помощи чего жить...

Итак, нет никаких принципиальных противоречий между Торой и теориями науки, и всё было бы прекрасно, если бы сама Тора, не заминировала себя удивительными фактами. Всё могло бы спокойно и мирно сосуществовать, если бы Тора не сообщила несколько явных деталей из области, далёкой от духовности и этики, а как бы из области астрофизики, биологии, и т.д. (Кстати, ни в «Новом завете», ни в Коране, ни в других древних источниках нет этих «ловушек» и «компрометирующих» фактов). Тора однозначно описывает самые потаенные тайны мира и описывает, как был сотворён наш мир, откуда произошла жизнь и человек, указывает на возраст Вселенной, заодно упоминает явные чудеса.

Уместен вопрос: а для чего надо было это упоминать? Могли бы тихо спокой-

но описывать моральную сторону жизни и всё... Неужели Б-г не знал, что учёные Его «разоблачат»?

Зачем надо было эти совершенно ненужные в конкретном быту религиозного человека детали упоминать? Тем более, что какая разница в моей конкретной жизни с минусом в банке, головной болью и тещей, каким именно образом был мир сотворён?!

Ответ: если Тора это упоминает, значит, нет сомнения, что всё описанное строго соответствует истинной реальности мира!

Итак, в чём непосредственный конфликт? Он налицо по 4 пунктам. 1) Как был сотворён мир? 2) Откуда произошла жизнь и человек? 3) Каков возраст Вселенной? 4) Могут ли быть чудеса? Ну и динозавров надо не забыть, потому что народ, в основном, спрашивает про динозавров...

На следующих занятиях мы попробуем перейти к разбору упомянутых противоречий. Вначале с точки зрения науки, а затем

со стороны Торы. А пока только начертим общую схему, как разрешается подобная противоречивость. Есть, по крайней мере, два подхода, и, как мы увидим в дальнейшем, оба верны. Первая возможность: ясно указать на то, что противоречие возникло на основе попытки учёных дать ответы в области, где их компетенция не столь однозначна. Как упоминали, у компетентности науки есть границы. Частично мы уже это разобрали, но ещё многое нас ждёт на следующем занятии.

Вторая возможность: понять яснее, что написано в Торе. Ведь очевидно, что Тора не книга по астрофизике, биологии и истории, нет в ней вообще стороны исследовательской.

В Торе зашифрованы тайны замысла Творения. Это гораздо глубже, чем простое, буквальное понимание. Тора говорит о духовной сути, о причине причин, а наука только о следствии, о самом явлении.

ХРОНИКА ПОКОЛЕНИЙ

ПРАОТЕЦ ЯАКОВ В ЕГИПТЕ

РАВ АЛЕКСАНДР КАЦ

На этот раз все одиннадцать сыновей возвратились и принесли невероятную весть: Йосеф жив, и он — тот правитель, который властвует над Египтом — самой могучей державой мира.

Услышав об этом, Яков на короткое время лишился чувств, а затем, когда его перенесли на постель, в течение долгих часов лежал неподвижно, не в силах поверить такому счастью. Сыновья рассказали ему о том, как Йосеф открылся им, а затем указали на окно, за которым стояли многочисленные повозки с зерном и различными дарами от Йосефа. При виде этих повозок Яков окончательно пришел в себя и, вос-

прянув духом, воскликнул: «Мой сын Йосеф еще жив! Пойду и увижу его прежде, чем умру».

Именно при виде повозок Яков окончательно поверил сыновьям. Ведь последней темой, которую он изучал с Йосефом, был закон об ответственности старейшин города за жизнь путников, — и если в пустынном месте находили убитого человека, то, согласно закону Торы, старейшины ближайшего города должны были принести в искупление совершенного преступления телицу. И Яков понял, что сын передает ему знак: он помнит и изученные в юности законы Б-га, и святой язык, ведь слово агалот оз-

начает как «повозки», так и «телицы». А дополнительным намеком послужило также и то, что в повозки были запряжены именно телицы. И в тот момент, когда Яков окончательно поверил, что любимый сын жив и сохранил верность Б-гу, он после двадцати двух лет скорби ощутил, что к нему возвращается дух пророчества.

Через три дня праздничных торжеств, посвященных доброй вести об Йосефе, Яков отправился в Египет вместе со всей своей семьей и многочисленными стадами. По пути, в Беэр-Шеве, он вновь удостоился пророчества, и Всевышний сказал ему: «Не бойся спуститься в Египет, ибо там Я произведу от тебя великий народ».

В соответствии с предопределением Творца, еврейский народ должен был сформироваться именно в Египте, и поэтому приход Якова в эту страну был неотвратим.

По образному выражению мудрецов, «Якову предстояло спуститься в Египет в железных цепях», как изгнаннику, — подобно Йосефу. Но благодаря особым духовным заслугам Якова, он был избавлен от «железных цепей» и пришел в Египет как бы по своей воле, ведомый любовью к сыну. Яков уподобился корове, которая не хотела идти на бойню, но, когда перед ней туда погнали ее теленка, она слепо поспешила вслед за ним. Так и Яков повел свой род в изгнание, следуя за Йосефом.

Впереди каравана Яков послал одного из сыновей — Йеуду, чтобы подготовить в Египте место для совместного изучения законов Б-га, ведь эти занятия не должны были прерываться даже на короткое время.

15 нисана 2238 года /1522 г. до н.э./ караван Якова вступил в землю Гошен, расположенную на северо-востоке Египта. На границе Египта его встретил Йосеф в царской короне, а вместе с ним прибыли все египетские вельможи, конная гвардия фараона и множество египтян, одетых в праздничные одежды. Приблизившись, Йосеф соскочил со своей колесницы, поклонился Якову до земли, бросился к нему на грудь и долго

плакал, обнимая отца. А Яков произносил в это время слова молитвы: «Слушай, Израиль, Г-сподь — наш Б-г, Г-сподь един» — ведь в этот момент наивысшего счастья его сердце переполнила любовь к Б-гу и благодарность к Нему. Затем Яков сказал горячо любимому сыну: «Теперь я могу умереть — после того, как я увидел твое лицо, и ты жив».

Через некоторое время Йосеф пригласил отца в столицу Египта, где Яков предстал перед фараоном. Фараон был поражен его видом: во всем своем государстве он никогда не встречал такого старого человека.

На вопрос о возрасте Яков ответил: «Дней моей жизни сто тридцать лет — долги и злополучны были дни моей жизни и не достигли лет жизни моих отцов». Таким образом он подчеркнул, что его почтенному возрасту не следует удивляться, так как это короткий срок по сравнению с долголетием его отца и деда, — а поскольку в его жизни было много забот и горя, он состарился и поседел раньше них и потому выглядел таким древним старцем.

В конце встречи Яков благословил фараона, — и благодаря этому благословению вскоре начался разлив Нила, завершилась засуха и прервались годы голода.

Вся семья Якова поселилась в земле Гошен, называемой также Раамсес. Наряду с другими сыновьями и внуками, рядом с Яковом постоянно находились и сыновья Йосефа, Менаше и Эфраим, пришедшие к нему, чтобы изучать законы Б-га и Его Тору.

Семнадцать лет, проведенных Яковом в Египте, были самыми счастливыми в его жизни — без несчастий и без.

И, вероятно, до конца жизни Якову так и не рассказали о том, что на самом деле произошло с Йосефом: дело было представлено ему так, будто сын заблудился в поле, а те, кто его нашли, схватили его и продали в рабство.

Ведь братья не желали признаваться в своем грехе, опасаясь, что отец в гневе их проклянет, а праведник Йосеф тоже не стал выдавать их.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ПОЧЕМУ РАЗРЕШЕНО ПИТЬ МОЛОКО?

РАВ ЭЛИЭЗЕР ВОЛЬФ

Почему нам разрешено пить молоко, которое берется от живого животного?

Причина в том, что Тора отдельно упоминает «землю, текущую молоком и медом» /Второз. 6:3/.

Почему нам разрешено есть яйца, которые берутся от живой птицы?

В Торе /Второз. 22:6/ сказано, что если человек нашел гнездо, то он должен сначала прогнать сидящую на яйцах мать, а потом взять яйца из гнезда. Отсюда мы видим, что яйца разрешены нам.

Кастрюля с мясом оказалась расположенной над посудой с молоком стоящей на огне. Каков закон в этом случае?

Когда горячие пары молока достигают мясной кастрюли, последняя становится запрещенной, равно как и еда в ней, если

только объем еды в мясной кастрюле не превышает объем молока в 60 раз. Но даже в последнем случае, согласно многим мнениям, следует кашеровать мясную кастрюлю.

Молоко и молочная посуда могут быть использованы, согласно мнению многих авторитетов, хотя есть некоторые, запрещающие это.

Все ли яйца кашерные?

Нет, не все. Только яйца кашерной птицы считаются кашерными.

Что нужно сделать в случае, когда птица упала в кастрюлю с горячим молоком и умерла там?

Молоко пить нельзя, так как оно адсорбировало вкус птицы.

Поскольку есть от живого животного запрещено как евреям, так и неевреям, то молоко не может быть отдано нееврею. Кастрюлю следует кашеровать.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

КАК ИЗЛОЖИТЬ ИСТОРИЮ ИТРО БЕЗ ПРОТИВОРЕЧИЙ?

Как можно изложить «историю» Итро, связанную с его приходом в стан евреев в пустыне и далее, таким образом, когда все противоречия и неясности отпадают? Polemika мудрецов из доступных мне источников, вроде бы отвечает на все вопросы, но я не могу ухватить общую картину. 1) До дарования Торы или после Итро пришел в стан? 2) Принял гиюр, не принял, или не нуждался в гиуре и принял Тору со всеми у горы Синай? 3) Если он стал евреем, то почему, в отличие от других, имел право решать — идти ли в Святую Земля или не идти? 4) Если гиюр был и Итро принял имя Ховав, то почему он остался сыном Реуэля? И почему «его земля», по его словам, и «его родина» остались в Мидьяне, не смотря на гиюр, принятый тем или иным образом? 5) Вошел-таки Итро в Святую Землю, или нет? 6) Где был он или его потомки и геры, принятые Моше в пустыне, при горах Грезим и Эваль? Может ли история Итро быть основой понимания положения гера в еврейском народе? Может быть, именно эта часть Торы приоткрывает нам структуру Народа, состоящую из различных общин? Я еще не получил ответ на предыдущий вопрос о Народе Бога и понятие Израиль. Одно это и тоже или понятие Израиль шире? И как описать тогда понятие еврей — это идентично понятию Израиль? Возможно, ответ на этот вопрос поможет мне понять и остальное. С уважением, Андрей

Отвечает рав Берл Набутовский

Уважаемый Андрей, Не думаю, что, основываясь на источниках в Устной и Письменной Торе, можно составить более или менее полную биографию Йисро. Попытаюсь изложить то, что мне удалось найти, и поделиться некоторыми идеями по поводу гиюра.

О том, когда именно Йисро пришел в стан, мнения ришойним (ранних комментаторов) — Раши и Рамбана (Нахманида) — расходятся. Корень этого спора —

в фундаментальном споре между Раши и Рамбаном: описаны ли события в Торе в хронологическом порядке. Тот, кто считает, что Йисро пришёл до дарования Торы, говорит, что он принял Тору вместе со всеми евреями у горы Синай. Тот, кто с этим не согласен, утверждает, что Йисро принял гиюр позже.

В любом случае, Йисро не вышел из Египта вместе с евреями и поэтому не получил право на надел в Святой Земле (см. Нахманид, Хидушей Бава Басра 81а). Я думаю, именно поэтому он имел право уйти из стана. Скорее всего, только те, кому предназначался надел в Святой Земле, были обязаны участвовать в её завоевании. Когда же они завоёвывали Землю не пожелали, они были осуждены на сорокалетнее блуждание по пустыне. А к Йисро всё это не относилось.

Мидраш (Сифри Бэмидбар 80) объясняет, что, узнав, что он не имеет права на удел в земле Кнаан, Йисро решил уйти обратно на родину, где он владел немалым имуществом. В ответ Мойше пообещал подарить ему и его потомкам удел в Земле Израиля. Несмотря на то, что сам Мойше не удостоился войти в Землю Израиля, его обещание было выполнено. Потомки Йисро получили Йерихонскую Долину и жили там больше 400 лет (см. Судьи 4:11). Среди них было немало известных людей, некоторые из них стали большими знатоками Торы и даже удостоились заседать в Верховном Суде в Храме (см. Трактат Сойта 11а).

Это то, что касается потомков Йисро по мужской линии. От дочерей Йисро происходят ещё более великие люди. Пророк Элияу, который должен сыграть уникальную роль в еврейской истории, возвестив о приходе Машиаха, это не кто иной, как Пинхас, внук Йисро! Здесь нужно оговориться: хотя гейрим не имели права на удел в зем-

ле Кнаан во время завоевания Страны Йе-ошуа бин-Нуном, они имеют право купить надел в Святой Земле и обязаны выполнять все заповеди, связанные с землёй — такие, как отделение даров и т.д. В книге Маарама ибн-Хавива Капот Тмарим сказано: когда придёт Машиях и евреи снова получат Святую Землю, у геров тоже будет удел в ней.

Теперь несколько вопросов, связанных со статусом Йисро и гера вообще.

Сказано: «Человек, который принял гиюр — как новорожденный ребёнок». Так как у гера нет еврейского отца, он не принадлежит ни к одному из колен и считается духовным наследником Авраама. Поэтому гейрим называют бен/бат Авраам (сын/дочь Авраама). Думаю, что, поскольку геры не являлись членами конкретных колен, у гор Гризим и Эйваль они остались стоять в долине между горами вместе с Левитами. Однако отрыв гера от своего прошлого не настолько полон, как может показаться на первый взгляд.

Есть мнение, что Бен-Реуэль — одно из имён самого Йисро. Но, по другому мнению, он действительно назван по имени отца. Это не должно вызывать большого удивления. Могу привести Вам несколько доказательств того, что у гера сохраняется связь с прошлым, как в плане Закона, так и в духовном смысле.

В плане Закона:

Мужчина, который принял гиюр вместе со своими двумя или более детьми, считается выполнившим заповедь пру у-рву («плодитесь и размножайтесь»).

Первенец гера, родившийся после гиюра, не получает двойную долю, если у этого гера были дети до гиюра.

Приняв гиюр, гер не теряет право на имущество, приобретённое им до гиюра, и даже имеет право получить наследство от своих бывших нееврейских родственников.

Гер, происходящий из народов мицрим, адумим, амоним и моавим, даже после гиюра не может полностью войти в еврейское общество, то есть сохраняет связь с народом, из которого он вышел.

Сказано, что царь Моава Эглон встал, услышав имя Вс-вышнего. Какую награду он получил за это? Руфь была из потомков Эглона. То есть появление еврейского царя Давида связано, среди прочего, с заслугами моавитянина Эглона.

В трактате Гитин (57б) приводится длинный список злодеев, потомки которых приняли гиюр. Какое нам дело, кто был предком гера, если он полностью теряет связь с ним?

Так что не удивительно, что Йисро не забыл о своих владениях и родственных связях, приняв гиюр. Кроме того, мидраш говорит, что он хотел вернуться в Мидьян, чтобы убедить родственников и знакомых последовать своему примеру. С моей точки зрения, поведение Йисро в этом случае может послужить примером для современных гейрим и баалей-тшува (которые в силу обстоятельств часто оказываются в ситуации, похожей на ситуацию геров: без семьи, без языка, без знаний и без средств к существованию). Такой человек не должен всецело зачёркивать своё прошлое и начинать полностью новую жизнь. Требуется подробный и взвешенный самоанализ, с помощью которого можно решить, что можно оставить, от чего необходимо отказаться, что следует изменить. В любом случае тридцати-, сорока — и, тем более, пятидесятилетний человек не может стать новорожденным ребёнком. Этого и не требуется.

Что касается еврейских общин, в наше время даже «потомственные» евреи в большинстве случаев не знают, к какому колену они относятся. Так что в этом смысле гер не выделяется на общем фоне. В большинстве крупных еврейских центров есть представители разных еврейских общин: польские, венгерские, украинские, немецкие, североафриканские, персидские и йеменские евреи. Современный гер или бааль-тшува может выбрать ту общину, в которой он будет себя чувствовать наиболее комфортно, в которой его лучше всего примут, которая ему ближе всего по духу.

В общем и целом трудно сказать, насколько история Йисро может стать при-

мером для других гейрим. Он был уникальным человеком и жил в уникальное время. В качестве классического примера успешного гиюра и адаптации в еврейской среде обычно используют историю Рут. Из книги Рут выводят некоторые законы, связанные с принятием гиюра. Советую изучить эту короткую книгу, желательнo, с комментариями.

Напоследок, попытаемся понять, чем отличается «еврей» от истраэля. С точки зрения значения слова — ничем. В большинстве книг, посвящённых изучению Торы, используются слова истраэль и йеуди, в по-

вседневной разговорной речи используется слово «еврей». Что касается происхождения этих слов, «еврей» происходит от слова иври, буквально «перешедший». Так стали называть Авраама после того, как он не побоялся бросить вызов всему миру, перейдя «на другую сторону», к Единому Б-гу от идолопоклонства. Истраэль — от слова срара, буквально «власть», это имя праотца Яакова, которое он получил, победив своё дурное начало. Эта победа обеспечила всё будущее еврейского народа и его окончательную победу в конце дней.

ПОЧЕМУ ВСЕГДА НУЖНО УВАЖАТЬ ОТЦА?

Почему всегда нужно уважать отца? Пример — у мужчины и женщины была близость, сразу после который мужчина покинул женщину. А женщина осталась с плодом. За что же тут уважать? За то, что мужчина скрылся, как только получил удовольствие??

Отвечает рав Зеев Урман

Здравствуйте. Ваши сомнения очень понятны. Как можно выражать почтение и благодарность тому, кто фактически никогда не был действительно отцом, не заботился ни о ребенке, ни о семье, не помогал добрым советом, не поддерживал в трудную минуту? Но позвольте мне заострить Ваш вопрос. Отец, без которого мы выросли, хоть и не делал нам добра, но всё-таки не причинял явного зла. Его просто не было. Но как можно проявлять уважение к непутёвому отцу, который был с нами, но на протяжении всей совместной жизни только и делал, что измывался над семьей, скандалил, пропивал зарплату, предавал и унижал мать?! Ведь Тора, повелевая нам «Чти отца своего и мать свою», не ставит выполнение этой заповеди в зависимость от праведности отца и матери, кроме тех случаев, когда они являются отпетыми злодеями. «Чти отца своего и мать свою» — кем бы они ни были, что бы они ни делали. Сефер а-Хинух (на главу Итро) приводит два объяснения заповеди о почитании родителей.

Согласно первому, нам подобает выражать признательность и платить добром каждому, кто делает нам добро, и, конечно же, это относится и к родителям, которые посвящают нам все свои силы. Именно то, что обязанность благодарности так понятна и естественна, делает неблагодарность столь отвратительной в глазах Всевышнего и людей.

Согласно второму объяснению, каждый из нас должен постоянно помнить о том, что отец и мать сделали возможным наше существование на этом свете, принять это знание в своё сердце. И одно это знание должно послужить достаточным основанием для того, чтобы уважать их. Ведь без наших родителей, хорошие они или не очень, нас просто не было бы.

Получается, что даже в том случае, о котором Вы говорите, т.е. даже когда «биологический» отец не делал нам добра, всё-таки необходимо стараться проявлять к нему уважение — поскольку без этого человека нас не было бы. Даже если уважать его не так легко. Чтобы уважать любящего, заботливого и надёжного отца, нет необходимости в повелении Свыше. Нет необходимости предписывать то, что сделают и без предписаний. Нам, прежде всего, повелевают совершать те действия, которые требуют определённых усилий, те, которых мы не совершали бы, если бы не были обязаны.

ТОРА БЫЛА ДАРОВАНА НА ПЯТИДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ИСХОДА ИЛИ НА ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВЫЙ?

Доброе время суток! В преддверии Шавуота есть вопрос. Известно, что в год Исхода 10 нисана была суббота (привязывали козленка), т. е. Исход (15 нисана) был в четверг и дарование Торы (50-ый день, начиная счет от 16 нисана) приходится на пятницу. С другой стороны, известно (и, по-моему, об этом не спорят), что дарование Торы было в субботу. Я когда-то задавал вопрос об этом несоответствии, но тогда не мог записать ответ, и сейчас помню только отрывки (приводилось несколько вариантов разрешения несоответствия). Поэтому был бы благодарен за ответ.

Отвечает Яков Гельфман

Здравствуйте! В талмудическом трактате Шабат (86 б) приводится спор между мудрецами и раби Йосеем: на какое число выпало дарование Торы — на шестое (как получается в наше время) или на седьмое. Суть спора в том, была Тора дана на третий день после того, как об этом оповестил евреев Моше по велению Всевышнего (это мнение мудрецов), или на четвертый.

По мнению раби Йосея, хотя изначально дарование Торы было запланировано на третий день, Моше Рабейну «отложил» его ещё на один день (внешняя сторона этого спора — лингвистический анализ текста Торы). Но по всем мнениям Тора была дана в субботу.

Получается, действительно, Тора была дана на пятьдесят первый день после Исхода, если исходить из общеизвестного мнения, приведённого в Шулхан Арухе, в законах о Песахе, что козлёнок для пасхальной жертвы покупали в субботу. Но праздновать Шавуот заповедано на пятидесятый день. Противоречие?

Для начала давайте разберёмся в фактах. Покопавшись в источниках, я нашёл, что датирование Исхода четвергом спорно. И есть мнение части мудрецов, что Исход был в пятницу. У комментаторов Шулхан Аруха по этому вопросу нет единства мнений. Часть считает, что этот спор (в пят-

ницу или в четверг евреи вышли из Египта) параллелен упомянутому спору мудрецов и раби Йосея.

То есть, по мнению мудрецов, которые считают, что дарование Торы пришлось на шестое число месяца и Моше Рабейну ничего не «откладывал», выход из Египта был действительно в пятницу и, следовательно, Тора была дана на пятидесятый день. Но по мнению раби Йосея Исход был в четверг, и по изначальному плану дарование Торы было намечено на пятидесятый день, то есть на пятницу. Но, после того как Моше Рабейну добавил ещё один день для подготовки, фактически Тора была дарована на пятьдесят первый, субботний день. Если принять за основу это мнение, то Ваш вопрос относится к позиции раби Йосея.

Другие комментаторы считают, что, возможно, и по мнению мудрецов Исход был в четверг. А спор раби Йосея с мудрецами не связан с датой Исхода, а с тем, когда было установлено начало месяца Сиван (месяца дарования Торы). Как известно, еврейские месяцы состоят из тридцати или из двадцати девяти дней, и от этого зависит, сколько дней оставалось до субботы, дня дарования Торы. Если принять за основу это мнение, то Ваш вопрос относится и к позиции мудрецов.

В чём же секрет этого несовпадения фактической даты дарования Торы и датой празднования этого события во все времена?

Один из комментаторов считает, что вопроса как такового не существует. Ведь в Торе не сказано, что праздник Шавуот установлен в честь её дарования. Дарование Торы это одно, а праздник это другое, и не нам вмешиваться в расчеты Всесильного.

Но здесь возникает вопрос. Да, в Торе не сказано этого прямо, но ведь в молитве на праздник Шавуот, установленной мудрецами, мы говорим «праздник дарования Торы нашей»? Поэтому часть комментаторов считает, что молитва установлена со-

гласно мнению мудрецов (см. выше), а не согласно мнению раби Йосея. (А то, что по этому мнению получается, что пасхальный ягненок был куплен не в субботу, — не проблема, так как есть и другие причины, по которым предпасхальная суббота называется Великой).

А вот по мнению раби Йосея получается, что праздник был установлен Торой не в тот день, когда она была дана фактически, а в тот день, на который было запланировано её дарование. Почему?

На это есть достаточно известный комментарий Маарша. Там сказано следующее: чтобы получить Тору, нужно быть готовым её принять. То есть нужно подготовить сердце и быть готовым пойти за Творцом в огонь и в воду. Ведь, если человек не готов исполнять, чем поможет ему дарование Торы? Творец желает дать Тору, но кому? Тому, кто страстно желает её принять.

Получается, что главное — это наша готовность принять на себя исполнение заповедей. А уж за Всевышним дело не встанет. Поэтому Тора заповедала нам праздновать Шавуот, что значит «недели». Это те самые недели после праздника Песах, в которые евреи готовились к получению Торы. От этой подготовки зависело, будем мы достойны такого дара от Всевышнего или нет.

И, так как, в конце концов, подготовка прошла успешно, мы отмечаем этот день нашей окончательной готовности как большой праздник, показывая этим, что мы не пассивные «получатели», а активные сотрудники в даровании Торы. И это — урок на все времена. Мы хотим получить Тору? Для этого нужно как следует подготовиться, чтобы Творец согласился ее даровать.

Но, как мы упоминали выше, некоторые комментаторы считают, что и по мнению мудрецов Тора была дарована на пятьдесят первый день и, соответственно, изначально так и было запланировано. И тогда этот ответ не подходит. В чём же тут соль?

Попробуем ответить, опираясь на объяснение Ор а-Хаима. Суть ответа: мы празднуем не историческое событие — дарование Торы, а то дарование Торы, которое происходит каждый год.

Из анализа наших источников следует, что есть принципиальное различие между дарованием Торы на горе Синай и праздником Шавуот нашего времени. Ведь в поколении Синая евреи ещё не в полной мере считались евреями. То, что делает еврея евреем, — это Тора, а у них ещё не было её! То есть в том поколении евреи прошли процесс, параллельный гиюру. В наше же время тот, кто родился у матери-еврейки, автоматически считается евреем, и гиюр ему проходить не требуется.

Получается, что в том поколении евреи сначала готовились в течение семи недель к принятию Торы, потом (на пятидесятый день) перед самым получением «прошли гиюр», а вот на следующий день уже получили Тору. Но на все времена достаточно самой подготовки, а как только еврей готов, то сразу, без промежуточного этапа «гиюра», в его еврейскую душу вливается Тора. Поэтому в наше время настоящее дарование Торы происходит именно на пятидесятый день!

Но не будем забывать, что, хотя каждый из нас каждый год получает Тору, качество этого принятия Торы, безусловно, зависит от степени нашей готовности.

КАКИЕ ИНГРИДИЕНТЫ ДЕЛАЮТ ТЕСТО «ХЛЕБНЫМ»?

Здравствуйтесь, мне нужна консультация по поводу ингредиентов, которые определяют статус благословения на мучные изделия из пяти злаков (то ли хамоци, то ли мезонот). Я помню, что «хлеб» — это мучное изделие, основными ингредиентами которого могут являться мука, вода, яйца, растительное

масла, дрожжи (по желанию), +соль, перец, сахар. Добавка любых соков превращает такое тесто в «мезонот».

Какие еще ингредиенты могут присутствовать в «хлебном» тесте? Спасибо заранее. Е, Сан Франциско

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо за Ваш вопрос. Законы благословения на хлеб, который во время приготовления проходит изменения на некоторых стадиях приготовления «пат а-ба бэ-киснин» рассматриваются в Шулхан Арухе (168:7). Данные законы довольно просты, поэтому приведем основные понятия по данному вопросу. В случае возникновения вопросов о благословениях на какой-то конкретный вид пищи необходимо проконсультироваться у компетентного Раввина, указав при этом способ приготовления данного продукта.

Для того чтобы на хлеб вместо обычного благословения «а-моци» нужно было произнести благословение «мезонот» необходимо соблюдение двух условий. Во-первых, чтобы хлеб прошел определенные изменения на стадии приготовления. Во-вторых, чтобы он предназначался для употребления в качестве десерта для удовольствия, а не для насыщения, как обычный хлеб. При отсутствии одного из этих условий, хлеб не теряет свой обычный статус и на него необходимо произносить благословение «а-моци».

Перечислим те изменения, которые могут поменять статус «хлеба» на «мезонот» для ашкеназим:

1. Если обычное тесто, замешанное на воде, начинили фруктами, орехами, сыром и т.п., при условии, что их вкус сильно чувствуется в конечном продукте (Мишна Брура 168:33)

2. Если тесто было замешано не на воде как обычно, а в основном на молоке, меде, масле, соке и т.п. (разрешено добавление небольшого количества воды) при этом данные ингредиенты должны составлять основную часть во вкусе конечного продукта (Рамо 168:7, Мишна Брура 168:34). Если при замесе используется сок, то он должен быть натуральным, а не восстановленным, т.к. последний в данном случае рассматривается как вода.

3. Если тесто, которое было замешано как обычно на воде, испекли таким образом, что в конечном результате получают тонкие сухие пластинки, которые обычно не едят в большом количестве (Мишна Брура 168:35).

Как было сказано выше, даже при соблюдении вышеуказанных условий, если данный хлеб обычно используется для насыщения и является основной частью трапезы, то на него необходимо произносить благословение «а-моци».

Кроме того даже если, такой продукт обычно едят для удовольствия на десерт, а не для насыщения, но человек вдруг решил сделать его основной частью своей трапезы и собирается скушать его в размере, соответствующем обычной трапезе человека, то в таком случае на него также необходимо произносить благословение «а-моци».

В случаях, когда необходимо говорить благословение «а-моци», подразумевается, что перед этим необходимо сделать омовение рук «нетилат ядаим».

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

МАЛЕНЬКИЙ КРИКУН

ИТА МИНКИН

«Моему сыну 4,5 года, он очень нервный по любому поводу, очень активный и кричит. И я не знаю, как справиться с ним, на него ничего не влияет. И младшая дочь подрастает, смотрит на него и тоже уже не хочет слушать, повторяет за ним»

Можно от всей души понять Вас и посочувствовать: действительно, очень тяжело иметь дело с нервным, легко впадающим в ярость ребенком... тем более что и дочь учится и идет, так сказать, по его стопам...

Такая ситуация не может продолжаться, это понятно. Потому что сама по себе нервозность не проходит, она, не дай Б-г, переходит в невроз, в тик, в неприятные болезненные проявления перегруженной нервной системы... Это надо остановить, и чем раньше — тем лучше.

Во-первых и во-вторых, и в-третьих: дети не существуют в отрыве от взрослых. Они не могут жить в вакууме, они живут в социуме, то есть окружены людьми: родителями, бабушками-дедушками и т. д. И эти люди — мы, родители — оказывают влияние. Наше поведение влияет на детей, хотим мы этого или нет...

И если мы — нервные, часто кричим, ведем себя агрессивно и нервно по отношению к детям, когда они шалят, играют не так, как мы бы хотели, не так стоят, не так сидят, не то говорят, не так едят, если мы их обрываем, постоянно одергиваем, — что тут удивляться, когда они ведут себя так же, как и мы — нервно. Агрессивно, нетерпимо.

Что мы можем ожидать от ребенка, какого спокойствия, если у нас нет терпения выслушать то, что он говорит, если у нас нет желания играть с ним, а когда есть, то по любому поводу выражаем недовольство,

нетерпимость? Что мы можем ожидать в ответ?

Поэтому, еще до того, как заняться сознательным снижением нервной возбудимости ребенка, нам стоит серьезно обратить внимание на наше собственное поведение и, особенно, на наше отношение к ребенку. Это и будет основа программы по улучшению его поведения.

Поэтому обратите внимание на то, как Вы с ним разговариваете. Обычный простой разговор можно даже записать незаметно для него. И прослушать в спокойной обстановке несколько таких спонтанных, на первый взгляд, ничего не значащих разговоров. Возможно, Вас ожидают сюрпризы. Некоторые мамы могут обнаружить, что не представляли, не отдавали себе отчета, как они «слышатся» со стороны. А теперь представим, каково это слушать детям по нескольку раз в день. Хотите примеры? На детской площадке: «Куда ты полез?? Ты что, не соображаешь?? У тебя голова или тыква?? Слезай немедленно, бестолочь, пока ты не расшибся и не переломал себе ноги!!! Слезай, я кому сказала???»

Стоит сделать над собой усилие и внимательно выслушивать то, что ребенок Вам говорит. Даже если эта тема Вам совершенно безразлична! Да, он не говорит о том, что тетя Наташа сказала по поводу нашего нового дивана, он пытается донести до сознания своей мамы особенности самолета, который сегодня утром пролетал в небе. Да, у него был такой необычный хвост. Конечно, Вам это совершенно не интересно. Но, если Вы хотите, чтобы ребенок вырос знающим, энергичным человеком, надо поддерживать его интерес к тому, что его сейчас интересует: транспорт, животные, воины, его герои. И, выслушивая его внимательно, за-

интересованно, давая кивками, взглядом и заинтересованным хмыканьем понять, что Вы — вся внимание, Вы не только растите интеллектуально развитую личность, но и делаете огромный вклад в его душевное здоровье, в его психологическую устойчивость!

Находите время, чтобы играть с ним в его игры. Причем в этих играх у Вас должна быть роль ведомой, а у него — ведущего. И всем своим видом показывайте заинтересованность. Без критики. Без критики!! Дайте ему возможность объяснить Вам что-то, будьте заинтересованной стороной. Не имеет значения, если во время объяснений он отойдет от игры и начнет, например, рисовать, или вспомнит и станет играть во что-то другое, или увлечет Вас разговором на другую тему. Это не имеет значения. Значение имеет лишь теплый простой человеческий контакт между вами и Ваша уникальная возможность стать его участницей.

Обнимайте его. Сажайте на колени, целуйте.

Старайтесь всеми силами, чтобы он не присутствовал при семейных скандалах, если они, не дай Бог, случаются. Вообще, выяснение отношений между взрослыми — не для детских ушей и не для детских нервов. Старайтесь оградить детей от этого.

Делайте каждый день что-то для себя, для его мамы, — то, что приносит Вам спокойствие и радость. И не делайте того, что приносит раздражение и отчаяние. Если есть возможность ограничить общение с людьми, которые действуют Вам на нервы, сделайте это или выберите способ общения, при котором нервная нагрузка на Вас будет минимальной и по возможности короткой... Приобретите книгу «Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили» Фабер и Мазлиш, она есть и на украинском языке. Эта книга станет Вам большим подспорьем.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ОСНОВА ВЕРЫ — В НАСТОЯЩЕМ!

«ОЦАРОТ»

«Сейчас я узнал» (Итро, 18:1)

Велико было волнение гаона, праведника раби Рафаэля Баруха Толедано, благословенна память праведника, в то время, когда он говорил: «Ашем царствует, Ашем царствовал, Ашем будет царствовать вовеки». Оно было настолько велико, что однажды он упал без сознания.

Почему он так разволновался? Он объяснил: ведь если следовать порядку, то прошедшее время надо говорить перед настоящим и будущим, как это говорится в благословении на трапезу с хлебом — «Он делал, Он делает, Он будет делать нам добро». Почему же в этом случае начинают с

настоящего времени, Ашем царствует: Чтобы сказать тебе, что основа веры — в настоящем. Невозможно почувствовать царствование Ашема в прошлом, если мы не принимаем его в настоящем. Только если мы верим всеми силами, что Ашем царствует сейчас, можно понять, что он царствовал и в прошлом, и принять бремя Его царства на будущее.

И об этом сказал Итро: «Теперь узнал я, что выше Ашем всех божеств, ибо чем они злоумышляли против вас, поразил он их». Из веры нынешней можно рассмотреть прошлое и увидеть в нем руку Ашема.

Это задание человека — укоренить в сердце веру в то, что Ашем властвует над всем, нет никого кроме Него, и он готовит шаги человека. В этом свете человек должен направлять свои шаги в настоящем и всматриваться в будущее.

В книге «Аават хаим» рассказывается история, произошедшая в Италии в дни правления султана Мажида. Евреи земли Исраэля были посланы собирать деньги для бедняков Святой земли, и остановились у одного из уважаемых людей общины. Он приветливо принял их и просил их чувствовать себя, как дома. Богатство смотрело из каждого угла. Настенные ковры и ковры на полу, хрустальная люстра и роскошная мебель. Но одно их удивляло: в красивом шкафу, между золотой и серебряной посудой, на шелковой ткани сверкали... осколки стекла.

Удивились они, а хозяин рассказал им историю осколков.

Его родители умерли, когда он был ребенком. Его старый дедушка, который был богатым торговцем драгоценных камней, взял его к себе в дом. Он был вдовцом, и ночью, когда сирота лежал в своей кровати, он вдруг слышал ужасные рыдания. «Ой, беда. Как я поднимусь к моему отцу с пустыми руками!»

Испугался мальчик, услышав это в темноте чужого дома, и разразился сильным плачем. Пospешил дедушка успокоить его.

«Что это за голос?» — спросил сирота.

Сказал ему дедушка, что каждый вечер перед сном он проводит самоотчет. Ведь он уже не молод, и скоро должен будет подняться и дать отчет за свою жизнь. Что он скажет, как оправдается, с чем придет.

Со временем привык мальчик к обычаям деда. Когда он подрос, посвятил его дед в свои торговые дела, а когда дед умер, внук

унаследовал все его имущество. Процветал. В своих делах он имел дело с иноверцами и аристократами. Ассимилировался и сбросил бремя Торы и заповедей. Отошел от своего народа и отделился от общины.

Однажды в пятницу он шел по улице. Навстречу ему шел мальчик с пустой бутылкой. Вдруг он споткнулся о камень и упал. Бутылка разбилась. Пospешил подойти к нему человек, рассказывающий эту историю, поднял его и осмотрел, не поцарапался ли он. Слава Б-гу, ничего не случилось. Но мальчик стал плакать: «Ой, беда. Как я приду к моему отцу с пустыми руками!»

Человек поразился. Такие знакомые слова.

Спросил он: «Что с тобой?»

Ответил мальчик, продолжая плакать, что его послали с бутылкой и деньгами купить к субботе вино. Его отец велел ему беречь бутылку, чтобы не разбить ее, потому что они бедны, и нет у них денег купить другую. А он разбил ее, и теперь его накажут...

Сразу дал человек мальчику золотой динар, чтобы купил бутылку и все, что нужно к субботе. А душа его была взбудоражена. Крики его дедушки зазвучали в нем, завопили в его сердце. Он наклонился и собрал осколки бутылки. Евреи готовятся к субботе, покупают вино для кидуша на последние гроши, а ты — ой, беда — до чего ты дошел. Как лунатик шел он домой. И вернулся на путь деда. Принял на себя бремя Торы и заповедей, возвратился в общину, и стал одним из ее глав.

А осколки бутылки он положил в красивый шкаф, в знак благодарности — но не из-за них он вернулся, и не из-за плача мальчика.

Стоны его деда, оставшиеся в его голове и собравшиеся в его сердце, вышли наружу в тот момент. (Мааян а-эмуна)

НАШИ МУДРЕЦЫ

ВЫКУП ПЛЕННИКА

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

История – про двух адморов. Один из Гур, автор «Сфат-Эмет». Второй из Лодзи, раби Элияу Хаим Майзель.

Жил в Лодзи один еврей по имени Хаим, радомский хасид, который надумал взять в жены дочь одного богатого человека.

Тот согласился на их брак, но с условием, что деньги приданного этот Хаим вложит в развитие фабрики, принадлежащей одному гурскому хасиду.

Прежде чем подписать договор, наш Хаим поехал посоветоваться с гурским адмором, раби Йеудой-Арье-Лейбом Альте-ром (1847-1905). Что он ему скажет об этой сделке?

Когда ехал на поезде, оказалось, что к ребе Альтеру едет вместе с ним рав Майзель.

Итак, пришли они оба к адмору. Первым зашел рав Майзель – и тут же вышел. После него зашел герой рассказа, Хаим. Подробно поговорил с адмором и получил от него благословение и пожелание успеха (брохэ-веацлохе).

И еще адмор спросил, с кем он приехал из Лодзи? Узнав, что с адмором из Лодзи, сказал – чтобы возвращался тоже с ним. Тот так и сделал.

Поехали они обратно – и рав Майзель, беседуя, заодно поведал ему, за чем приезжал к адмору из Гур.

Сказал, что всегда занимался выкупом пленных (из тюрем, военных гарнизонов и т.д.), об этом все знали. И вот недавно надо было выкупить одного еврея из русской тюрьмы. Чиновники запросили сумму в 30 тысяч рублей.

Он обратился к евреям своего города – но те почти ничего не собрали. Тогда рав Майзель взял в долг на себя эту сумму и выкупил пленника.

Но что делать с долгами? Вот он и решил поехать к адмору из Гур, чтобы тот попросил помощи у своих хасидов.

«Когда я к нему вошел и объяснил, в чем дело, он только произнес: у кого нет денег, тот не берет в долг».

Это было, как ушат холодной воды.

«Я очень удивился такому ответу. Только спросил – и что мне теперь делать?»

«Как что – езжай домой». – Вот и все, что он мне сказал.

Так он и доехал в удрученном состоянии духа до Лодзи вместе с Хаимом.

А когда они приехали на вокзал – их там встретил один гурский хасид и передал раву Майзелю конверт, сказав, что он выполняет просьбу адмора из Гур. (Видимо, получил распоряжение по телефону.)

Рав Майзель только сказал сопровождающему ему Хаиму: есть такие, что много обещают, но ничего не делают. А есть такие, что обещают мало, но делают много. Так вот, адмор из Гур делает много, очень много – хотя и совсем ничего не обещает.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВЕРА И ДОЛГ

ПО КНИГЕ «УРОКИ ВЕРЫ» РАВА МОШЕ ШАПИРО

Мы объяснили, что две первые заповеди выпадают из ряда всех остальных. И говорится об этом именно там, где сказано, что заповедей всего 613 – в трактате «Макот» (24а). Там сказано, что, в отличие от остальных 611 заповедей, две первые: «Я – Всевышний, Властелин...» и «Да не будет у тебя других...» – были услышаны «из уст [высшего] Могуущества». И из двух этих заповедей вытекает вся остальная Тора, как и сказано об этом у мудрецов (Шир а-ширим Раба, на стих Шир а-ширим 1:2, начинающийся словами «Целуй меня...»): «Когда сказал Всевышний: «Я Всевышний, Властелин...», слова Торы вросли в их сердца; когда Он сказал: «Не будет у тебя...», это искоренило дурное начало из их сердец», другими словами, «Я...» – это фундамент всех повелительных заповедей, а «Не будет...» – всех запретов. Теперь мы должны понять корень самих этих двух заповедей.

Очевидно, что корень их связан с понятием «вера». Но способность души, называемая «верой», неразрывно связана с понятием «долг» – ведь невозможно верить человеку, у которого нет никакого представления об обязанности выполнять повелительные заповеди, и вся порядочность которого зиждется на опасении быть пойманным. Такой человек, когда его никто не видит, способен совершить все, что угодно, ведь для него это вовсе не зло, так как он никому ничего не обязан. Надежным может быть только человек, знающий о заповедях, и которого эти заповеди обязывают. Таким образом, душевная сила, называемая «верой», может быть только у человека, осознающего, что он «обязан», поэтому, прежде чем объяснять, что такое «вера», необходимо объяснить, что такое «обязанность».

У каждого человека (если только он не потерял право называться этим именем – «человек») есть понятие «долг». Однако само это понятие требует объяснения. Если бы долг обязывал человека сам собой, в силу природы вещей, то есть исполнишь его – будет хорошо, нет – будет плохо, его исполняли бы вынуждено, но тогда люди и не называли бы его «долгом» или «обязанностью». Мы никогда не услышим об обязанности дышать, или исполнять другие действия, обеспечивающие необходимые условия существования. Ведь очевидно, что, если не следовать обязательным условиям существования, жить просто невозможно. Очевидно, что понятие «долг» может быть применимо только там, где от его неисполнения само бытие человека не страдает. Но если так, то почему же «долг» становится «долгом»?

Были мудрецы из народов мира, признавшие истину и утверждавшие, что понятие «долг» возможно только в рамках религии, а с точки зрения разума «долга» вообще не существует. И всякий раз, когда мы встречаемся с какой-либо обязанностью вне религиозных рамок, говорили эти мудрецы, на самом деле, речь идет о правах другого человека, которые тот способен востребовать. Они считали, что человек сам по себе не может быть никому обязан, если только нет силы, способной заставить его стать таковым. Таким образом, вне рамок веры, в любом случае, когда зайдет речь о понятии «долга», мы можем заменить его другими словами, и выходит, что это понятие вообще оказывается лишним.

Однако, как показывает практика, чувство «долга» присуще человеку. Здесь атеисты могут рассуждать о воспитании, об искажении им природы человека, мы не бу-

дем вникать в это и оспаривать эти теории. Но нам должно быть очевидно – для того, чтобы человек напрочь лишился чувства долга, надо очень сильно «стереть», нивелировать образ человека. В любом случае ясно, что человек, не имеющий понятия о «долге» и не чувствующий себя никому и ничему обязанным ничем, кроме выполнения тех правил, которые являются необходимым условием его существования, не может быть «верным» даже в своих собственных глазах, тем более – в глазах других. Такой человек способен на любое преступление, нет ничего, что стало бы для него табу, и он сделает что угодно, если только это ему потребуется и он будет уверен в своей безнаказанности. На самом деле, такой человек просто лишен истинного человеческого образа, ведь настоящий человек несет в себе чувство долга в силу своей природы. Человек, лишенный чувства долга, на самом деле лишен человеческого образа.

Так или иначе, мы наверняка знаем, что человек рождается «должным», человек «должен» – и это факт. Поэтому мы должны понять, что за процессы в человеческой душе заставляют ее чувствовать себя обязанной; что такое чувство долга, какова его истинная природа и источник возникновения.

Как мы уже сказали, без чувства долга не может быть верности. На человека, не знающего о долге вообще, в принципе невозможно положиться. А так как мы занимаемся верой, мы не можем обойтись без выяснения того, что же такое на самом деле «чувство долга».

Прежде всего отметим, что на Святом языке понятие «долг» (צדק) родственно слову «חַבֵּיט» (тайник, место сокрытия), как в стихах «Тайник силы Его...» (Хаввакк 3:4) и «Спрячься на секунду, пока не пройдет гнев» (Йешая 26:20), таким образом, «долг» означает нечто «сокрытое». В противовес «долгу» есть понятие «оплаченный, возвращенный долг» – «паруа» (פָּרוּעַ), корень этого слова близок к корню слова «прорванный» – «паруц» (פָּרַעַ), то есть «открытый». Знатоки грамматики объясняют,

что в корнях слов буква аин (א) заменяема буквой цадик (צ), получается, что второй корень очень близок по значению к первому. Мы видим это в комментарии Раши к стиху «И увидел Моше, что народ распущен (פָּרַעַ), ибо распустил (פָּרַעַ) его Аарон» (Шмот 32:25), и также в комментарии к стиху «И обнажит (פָּרַעַ) голову женщины» (Бемидбар 5:18).

Таким образом, понятия «долга» и его «взыскания» напрямую связаны с понятиями «скрытого», тайного бытия, и раскрытия этой тайны.

Это «заимствование» означает, что на самом деле нет никакой сущностной разницы между реальностью и «долгом», единственное различие только в том, что непреложность реальности открыта всем, а обязательность долга спрятана в глубине бытия. Например, невозможно жить не дыша, но мы не воспринимаем необходимость дышать как обязанность – эта необходимость лишь факт, перед которым мы поставлены, ибо такова очевидная реальность. А вот должник вполне может продолжать жить, не платя своего долга, ибо понятие «долга» лежит в глубине бытия и указывает на реальность истинную, сокрытую от глаз.

Как мы уже говорили, необходимость человека дышать не может быть названа долгом – просто в силу того, что она очевидна. Но если есть нечто, некое условие бытия, которое не является очевидно необходимым для существования человека, но именно так он его ощущает, он назовет это своим долгом. «Я должен это сделать» – то есть я не смогу без этого жить, даже если поверхностный взгляд на вещи говорит, что это не так.

Таким образом, ощущение долга – это восприятие истинной реальности, которая не видна на поверхности, а сокрыта глубоко внутри. И выходит, что в истинной реальности нет понятия «обязанности», как нет и обязанности «дышать»; как абсолютно неизбежно дыхание, так абсолютно неизбежна и оплата долга. Как дыхание является непреложным условием существования, так и оплата долга. И только из-за того, что без

дыхания невозможно существовать «во внешнем» мире, эту необходимость невозможно назвать «долгом». Те же вещи, без которых во внешнем мире как будто можно существовать, могут быть названы «долгом», а чувство «долга» говорит нам, что в глубине бытия есть необходимость в этом как в непреложном условии существования. Именно поэтому от чувства долга невозможно отмахнуться, ведь его исполнение – это тоже обязательное условие существования. В ощущении долга заложено ощущение глубины истинного бытия человека. И когда человек исполняет долг – «платит» его, он делает эту, скрытую необходимость открытой и очевидной для всех.

В любом случае, понятие долга пронизывает весь образ человека – от начала и до самого конца. Человек без долга лишен этого образа. На самом деле, это и не человек вовсе, а просто мерзость. Это – тот самый «человек», который на любую претензию, высказанную ему, с искренним удивлением ответит: «Разве я кому-то должен?»

Понятие долга также не является исходным, так как источником его является само бытие – сама реальность, без которой невозможно существовать, даже если она скрыта. «Обязанный» человек – это человек, связанный с истинной реальностью, несмотря на то что она сокрыта и внешне все выглядит иначе.

Предтечей для всех «обязанностей» Торы служат те два первых речения, услышанные «из уст Могуущества». Эти речения устанавливают саму реальность, ту, которая потом будет скрываться во всех заповедях. И услышаны они были именно из уст «Могуущества» – Гвуры, суть которой – огонь. Теперь нарушить обязанность – это все равно что сунуть в огонь руку. Этого не видно сразу, это сокрыто – как будто бы и нет никакого огня. Но, несмотря на это, человек «обязан» остерегаться этого огня, ибо на самом деле это – важнейшее условие его существования. Когда человек «платит» свой долг Всевышнему, он просто раскрывает сокрытое. Два первых речения

создали истинную реальность – реальность «Синайского откровения», а исполняя любую заповедь, то есть «платя долг», человек раскрывает свою причастность к Синайскому откровению.

Вернемся к вере. Понятие «вера» весьма сложно и включает множество составляющих, но мы должны объяснить саму суть этого понятия максимально близко к простому значению корня слова «вера» (אמן, эмуна).

В комментариях и книгах авторов средневековья мы находим, что «верность» – это положительное качество, а «верный» (надежный) человек – это человек, обладающий положительным качеством «верность». Это требует разъяснений, ведь на первый взгляд, то, что человек может быть «верным» или «верить» – это две, не связанные между собой возможности. Кроме того, следует понять сказанное об Аврааме, что он – «глава верующих», и еще сказано о нем (Нехемья 9:8): «И нашел Ты сердце его верным», то есть Авраам обладал качеством «верность». Здесь тоже как будто прослеживается связь между понятиями «вера» и «верность». Стих из книги Нехемьи перефразирует сказанное в самой Торе (Берешит 15:6): «И поверил во Всевышнего...», ведь сразу за этим сказано о «союзе между рассеченными телами животных» и о даровании потомкам Авраама Земли Израиля, и у Нехемьи после приведенной нами цитаты сказано: «И заключил с ним союз, чтобы дать ему землю кнаанейцев». Таким образом, очевидно, что сказанное в Торе «и поверил во Всевышнего, и засчиталось это ему как праведность» – в книге Нехемьи приведено словами: «И нашел Ты сердце его верным...», таким образом, вера Авраама во Всевышнего и его верность Ему – одно и то же. А это нуждается в объяснении.

Получается, что «верующий» и «верный» – это две стороны одной медали, и это два проявления одного качества – «верность». Ведь сказанное «и нашел Ты сердце его верным тебе» означает «веру» в пассивном аспекте, а «поверил во Всевышнего» – в ак-

тивном. «Верующий» – это тот, кто проявляет качество «веры», ведь из-за того, что он считает Создателя «верным», он и сам верит в Него. Верить во Всевышнего может только верное сердце, поэтому верующему человеку можно доверять, а если человек не доверяет другим, то и на него нельзя положиться.

Для того чтобы понять, что на самом деле представляет собой качество «верность», как применительно к «верующему», так и к тому, кому «верят», нам следует прежде понять, в чем заключается качество «вера» и из какой душевной силы она возникает. Посмотрим сами. Если человек верит, что нечто должно произойти (естественно, в том случае, когда у него нет об этом ясного знания, ведь иначе в вере нет необходимости), то здесь имеет место вера как полная уверенность разума, что событие произойдет. Однако это не имеет никакого отношения к самому качеству «вера», это только проявление этого качества, но не оно само. Сама вера – это полная уверенность в том, кому именно веришь, а уверенность в том, что произойдет некое событие – это только следствие веры. Например, если человек отдает нечто на хранение верному человеку, «вера» – это сам факт того, что он полагается на этого человека, а как следствие, он верит, что предмет будет сохранен. В этом смысл слов Рашбы (Бава кама 94а) – объясняя, почему Тора обязала платить человека, взявшегося сторожить чужую вещь бесплатно, в случае, если он проявил халатность, он пишет так: «Так как он принял на себя обязательство хранить [указанную вещь], а товарищ полагался на него, и потеря произошла из-за халатности сторожа, это почти что нанесение ущерба [своими руками]». Однако все еще нужно понять, из какого качества души исходит это качество – «вера».

Во всяком случае, нам ясно, что верный человек – это тот, кто до конца стоит за своей верностью, вплоть до самопожертвования, именно поэтому на него и можно полагаться. Пример этому мы находим в комментариях к Талмуду (Таанит 8а), где

написано: «Сказано, что дожди приходят только ради тех, кто обладает верой». И объясняется, что «обладать верой» – это значит вести себя как в истории с крысой и колодецем, и эту историю там же приводит Раши, от имени автора книги «Арух», из уст в уста, от мудрецов: «Однажды некая женщина шла по дороге и упала в глубокий колодец, из которого не могла выбраться сама, и стала звать на помощь. Мимо проходил один человек; услышав крики, поначалу он вообще не был уверен, что это, не бесовские ли это дела. Женщина заверила, что она человек, и попросила помощи. Он же поставил ей условие, чтобы она вышла за него замуж, и она, не имея выбора, согласилась. Он вытащил ее из ямы и возжелал ее тут же, не откладывая. Женщина спросила его, к какому народу он принадлежит. «Я из народа Израиля, из такого-то места, и я священник», – ответил мужчина. «Такой святой, избранный Всевышним, из народа Израиля, и хочет поступить как животное, без кидушин и ктубы? Приди к моим отцу и матери, тогда я обручусь с тобой», – сказала ему женщина. Они дали друг другу обещание, призвав в свидетели колодец, в который упала женщина, и пробегавшую там крысу, и пошли каждый своей дорогой. Женщина была верна своему обещанию, а он забыл о нем, и женился на другой, в своем городе, и родились у них двое детей. Одного из его детей съела крыса, а другой свалился в колодец. После второй трагедии жена этого человека заподозрила что-то неладное и стала расспрашивать мужа. Тогда он и вспомнил всю старую историю, развелся с женой и отправился в город, где жила спасенная им женщина. Прибыв туда, он стал расспрашивать о ней местных жителей, и они рассказали ему, что та женщина лишилась рассудка. Мужчина пришел к ней, они узнали друг друга, и она раскрыла ему все, что было у нее на сердце. Женщина рассказала, как увидев, что он не приходит, соседи стали настойчиво уговаривать ее выйти замуж, и она поняла, что сможет остаться верной обещанию, только прикинувшись сумасшедшей. В конце концов, он

поженились, родили детей, и о них сказано в Писании (Теилим 101:6): «Глаза мои [обращены] к верным земли, чтобы они пребывали при мне»» (Дерех Эрец Раба 2).

Верная своему слову женщина служит в Талмуде примером верующего человека, ведь именно это – фундамент надежности человека, на которого можно положиться безоговорочно. Достоинство верующего человека в том, что его верность – это сама его жизнь, если он изменит своей верности, то не сможет существовать. Поэтому, пообещав что-либо, такой человек не может отказаться от своих слов, так же, как не может лишиться себя жизни. О таком человеке нам ясно, что он будет верен своему слову, так же, как и то, что он продолжит дышать.

Таким образом, «верующий» и «верный» – это одно и то же. На языке Талмуда они называются «обладающие верой» – это люди, способные абстрагироваться от видимой реальности, отнеся себя к реальности истинной, и постигнув, что только там они существуют. Именно за это Авраам назван «верным», и в этом было раскрытие сказанного о нем «и поверил во Всевышнего».

Как мы видим, верить во Всевышнего не значит верить, что Он совершит определенные действия, подобно тому, как человек верит, что завтра взойдет солнце. Для описания подобных чувств слово «вера» является лишь заимствованным, и это только крупница от истинного качества «вера». Верующий – это человек, живущий в другой, более возвышенной реальности, такой человек передает все, что имеет, в руки Всевышнего. Мир полон законов – сделаешь одно, будет так-то, сделаешь обратное, получится наоборот, верующий же во Всевышнего отвергает все причинно-следственные связи, признавая только желание Всевышнего. Но ведь некоторые могут спросить: «Мы ведь живем в мире, действующем по определенным законам. Заработок зависит от рынка, определяющего, что принесет прибыль, а что – ущерб, подобно этому, любой аспект существования в этом мире связан специальными условиями, которые и определяют всю нашу жизнь. Отку-

да же в этом мире возьмется вера во Всевышнего?» Ответить следует так: истинно верующий не живет согласно законам рынка или материи, он живет согласно законам иной реальности (разумеется, тогда он должен слушаться голоса Создателя, раскрывшего ему в Письменной и Устной Торе и в Шулхан Арухе, как именно следует жить в мире веры). А настоящая суть веры в том, чтобы перейти из этой реальности в ее реальность.

Именно это мы находим у Авраама, и именно после того, как о нем было сказано: «И вывел его наружу» (Берешит 15:5), как объяснил это Раши: «Выйди из-под власти твоих звезд», сказано далее: «И поверил во Всевышнего, и засчиталось это ему как праведность». Вера может возникнуть только после полного выхода из материального мира, мира, определяемого законами, которые сами определяются другими, более высокими причинами.

Источник любого закона – это реальность, а в Торе реальность – это два предложения: «Я – Всевышний, Властелин...» и «Не будет у тебя...», услышанных из уст Могущества. Они – источники любой «обязанности», и как мы сказали, после их произнесения и возникло в принципе понятие «обязанность».

После этих речений появились заповеди – в их изначальном количестве, пока не пришел пророк Хаввакук и не свел все к одной: «Праведник верой своей будет жить». Из-за того, что вера – это корень, из которого выходит вся Тора, подобно любому следствию, неизбежно выходящему из своего источника. Вера является корнем всей Торы, потому что только с ее помощью возможно восприятие совершенного бытия. Разумеется, это бытие сокрыто внутри обычного мирового порядка и может быть воспринято в этом мире только как «долг», но в этом и суть верующего человека – он может жить тем бытием, и потому верующий – он же в той же самой мере и верный, ведь это – два аспекта раскрытия одного и того же качества, называемого «вера»:

«И поверил во Всевышнего» – «И нашел Ты сердце его верным».

Нет ничего сильнее верного человека. Мы знаем, что Авраам назван «твердыней», что является синонимом силы, крепости, как сказано в Псалмах: «Песнь твердыни востока» (Теилим 89:1), а еще он назван «скалой»: «Узрите источник, [из которого] высечены вы» (Йешаяу 51:1) – «Узрите Авраама, отца вашего», так объясняет этот стих Талмуд (Бава батра 15а). Тайна великой силы Авраама – в его вере во Всевышнего. Еще о нем сказано в Песни песней: «Если стена она – построим на ней» (Шир а-ширим 8:9), Раши объясняет это так: «Если будет он крепок в своем трепете и в вере, как медная стена, мы построим на ней серебряный венец» – поскольку сама стена крепка, можно укрепить ее еще сильнее, так же, как на крепком фундаменте можно строить. Именно на Аврааме построено все гигантское здание народа Израиля. А человек, оставивший веру, опускает себя в ни к чему не обязывающую, изменчивую реальность, и все, что у него остается – только условия, позволяющие ему остаться в живых, но такую жизнь невозможно назвать формой бытия. Об этом и сказано в продолжении стиха: «Если дверь она, сделаем на ней щит из кедра», и Раши объясняет это: «Если она «дверь», вращающаяся на оси, которую, если толкнуть, она откроется, – соорудим на ней «кедровый щит» – деревянные доски, гниющие и сменяемые червями». Другими словами, если вера не крепка, если она податлива как дверь, покроем ее нестойким деревянным щитом, и сделаем ее еще слабее, так что и сама дверь окажется преходящей, так как любая слабая вещь не имеет будущего, и ее бытие – не бытие.

Выходит, что праотец Авраам был главой, началом верующих, он принес в мир самый первый корень веры, тем, что обратил аспект «вывел его наружу» в истинную реальность в этом мире, и благодаря вере мы, потомки Авраама, Ицхака и Яакова, вообще можем принять Тору. Однако, то, что открылось Аврааму тогда, открылось только ему, нам же «Хозяин замка показался»

в двух речениях: «Я – Всевышний, Властелин...» и «Не будет у тебя...», услышанных «из уст Могущества». Именно эти речения перенесли народ Израиля в истинную реальность веры, в реальность Синайского откровения. Мудрецы назвали эти речения «заповедями веры»: «Я – Всевышний, Властелин...» – это повелительная заповедь веры, а «Не будет у тебя...» – отрицание всякой ложной веры. Из этих двух речений исходят все обязанности – «Тора, заповеданная нам Моше», и две первые заповеди, которые являются корнем всего. Именно это и означают слова: «Пришел Хавваук и свел все к одной – «Праведник верой своей будет жить»». Без двух первых речений – заповедей веры – невозможно понятие долга вообще, но после того как появилась эта реальность – вера, как ее следствие возникают все 613 заповедей.

Таким образом, вера лежит в самом корне понятия «долг». Как известно, гарант выплаты долга обязан заплатить долг точно так же, как и сам должник, хотя сам он не получал никаких денег. Все дело в том, что обязанность гаранта возникает из-за того, что кредитор положился на его слова, выдавая долг, как сказано об этом в Талмуде (Бава батра 175б): «Под его гарантию он дал деньги». На самом деле, сам должник тоже обязан вернуть деньги исключительно из-за веры, следовательно, вообще нет никакой разницы между должником и его гарантом, и нас совершенно не интересует факт получения денег одним из них, в любом случае, обязывает должника именно доверие, оказанное кредитором. Таким образом, «вера» является фундаментом самого понятия «долга», ведь человек становится обязанным вернуть его из-за того, что ему поверили.

А доверие ему оказали либо из-за того, что он сам пообещал, либо из-за его верности обязывающему, то есть, из-за того что на него полагаются. Выходит, что именно вера порождает долг, и эта реальность пришла в мир благодаря Аврааму – «главе верующих». И именно об этом сказано: «Пришел Хавваук и свел все к одной...»

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ЧЕТЫРЕ ЕГИПЕТСКИХ ИЗГНАНИЯ

МЕИР МУЧНИК

Почему Египет не включен в список Четырех изгнаний?

Ведь всем известно, что всего изгнаний еврейского народа было четыре – каждому его подвергало одно из Четырех царств. Какие это царства? Вавилон, Персия-Мидия, Греция и Рим. Так написано в пророчествах Данииля, и мудрецы находят намеки на это во многих других местах Торы.

Число четыре здесь не случайно. Как мы уже обсуждали, оно соответствует четырем сторонам света. По этим же четырем сторонам расположены четыре еврейских лагеря, описанные в главе Бемидбар. Поэтому они соответствуют четырем царствам, которые тоже как бы располагаются по четыре стороны света от центра, образуя круг. Только еврейский круг - внутренний, а нееврейский – наружный.

Ибо стороны света соответствуют основным наклонностям человеческого характера, типам его души, точкам зрения и подходу к центральной Истине. Например, как всем известно, есть «восточный» характер, а есть «западный», и так далее. Поэтому каждый из еврейских лагерей и каждое из нееврейских царств соответствуют одному из подобных характеров. Только у евреев они взяты в меру – ближе к центру, золотой середине, а у неевреев – ближе к той или иной крайности. И изгнание – это не просто физическое господство того или иного царства над еврейским, а духовное воздействие на него: живя с тем или иным народом, евреи естественным образом перенимают его характер, при этом проходя через испытание: не перенять те качества в крайности, до которой они часто тем народом доведены.

Почему же в этом списке нет Египта – несомненно, важного царства и изгнания?

Отвечают мудрецы: потому что египетское изгнание является ключевым и в нем самом заложены корни всех четырех последующих изгнаний.

То есть это изгнание представляет не еще одно направление – пятой стороны света нет – а все четыре, вместе взятые. Оно воздействовало на еврейский народ «по всем фронтам», со всех сторон, тянуло его характер во все четыре крайности.

Поэтому, например, мудрецы говорят (пиркей раби Элиэзер 28), что в видении Авраама о будущем египетском изгнании при заключения завета Брит Бейн а-Бетарим (Берешит 15) содержатся намеки и на Четыре царства (их символизируют четыре типа «рассеченных» на той церемонии животных).

А также что в каждом из Четырех изгнаний содержится частица египетского (Сфат Эмет, Песах 5638).

Изгнания евреев, указы фараона и беды Яакова – три плюс один

А вот еще одно интересное толкование.

В книге Иов (3:26) написано: «Не успокаиваюсь я, и не утихаю, и не отдыхаю, и пришел [ко мне] трепет (рогез)». Мидраш (Шмот Раба 26:1) толкует этот стих так: «Не успокаиваюсь я» из-за Вавилона «и не утихаю» из-за Персии, «и не отдыхаю» из-за Греции, «и пришел [ко мне] трепет» - из-за Эдома-Рима. Согласно этому толкованию, данный стих говорит от имени еврейского народа и намекает на изгнания, через которые ему пришлось пройти.

А вот другое толкование в мидраше (Берешит Раба 84:2): «Не успокаиваюсь я» из-за Эйсав «и не утихаю» из-за Лавана, «и не отдыхаю» из-за Дины, «и пришел [ко мне] трепет» из-за Йосефа. То есть стих также говорит от имени Яакова и намекает на

беды и испытания, через которые пришлось пройти ему.

Ибо известен принцип: маасе авот симан ле-баним – деяния праотцов – знак того, что случится с их потомками, еврейским народом. Это значит не просто какое-то совпадение, а что праотцы проложили духовный путь детям и для этого сами прошли через тот цикл жизни, те ее этапы и испытания, через которые впоследствии предстояло пройти потомкам. И Яков проложил именно этап изгнаний. Поэтому ему пришлось пережить беды и испытания, схожие по типу с теми, через которые прошли потом его потомки во время изгнаний.

Последняя беда в этом цикле – продажа Йосефа – соответствовала последнему изгнанию – нашему, продолжающемуся по сей день. Как уже обсуждали, эта беда – как и последнее изгнание – была не похожа на первые три. Первые три беды и изгнания были этапами созидания – прохождения через испытания и накопления достижений и опыта – багажа. После них наступало чувство, что дело сделано, и пора на покой. Но потом, когда был уже виден свет в конце тоннеля, вдруг наступал еще один этап, который невозможно было предвидеть раньше: свет внезапно гас, и багаж исчезал – как и видение того, как выбраться из тоннеля.

Поэтому этот этап равнялся по весу всем трем предыдущим: весь собранный в них багаж исчезал, и казалось, что все предыдущие старания были напрасны. И обозначался этот этап словом рогез – «трепет», «гнев», «раздражение». Ибо человек может терпеть трудности, зная, когда они кончатся. Но тут весь путь вроде бы пройден, и человек уже предвкушает заслуженный отдых, как вдруг оказывается, что есть дополнительный этап. Так не договаривались! Это по-особому раздражало и повергало в отчаяние. И неслучайно имя Йосефа означало «добавит»: кажущаяся потеря Йосефа стала «раздражением из-за добавления» еще одного, непредвиденного этапа.

На котором, в наступившей тьме уже ничего не оставалось, кроме как верить, что справедливый Б-г не лишит Своего служите-

ля заслуженной награды и в конечном итоге выведет на свет. Хотя когда именно – неизвестно, долго пришлось ждать. Якову – 22 года, а мы все еще ждем, уже 2000 лет.

А теперь можно привести еще одно толкование вышеупомянутого стиха в книге Иов (мидраш Шмот Раба 26:1): «Не успокаиваюсь я» из-за первого из основных антиеврейских указов фараона – поработить евреев и сделать горькой их жизнь (Шмот 1:9-14). «И не утихаю» из-за второго его указа – умертвить новорожденных еврейских мальчиков (там же 1:15). «И не отдыхаю» из-за третьего указа – бросить в Нил всех рожденных в Египте мальчиков (там же 1:22). «И пришел [ко мне] трепет» из-за четвертого указа – не давать еврейским рабам больше соломы, чтобы они сами шли ее собирать (там же 5:6-9).

Поразительно: здесь тоже четвертый указ фараона отличается от предыдущих трех аналогичным образом. Ведь на том этапе Б-г уже явился Моше и велел освободить евреев из Египта, внушив ему, что это удастся, а Моше и Аарон, в свою очередь, поведали это евреям, и те преисполнились надежды и настроились на освобождение. То есть тогда показалось, что путь уже пройден, все трудности позади, и пора выходить из тоннеля. И вдруг вместо избавления последовал еще один указ фараона, только ожесточивший угнетение! Здесь даже у Моше сдали нервы, и он обратился к Б-гу в сердцах: «Зачем Ты причинил зло (лама ареота) этому народу, зачем Ты меня послал?! С тех пор, как я пришел, стало только хуже!» (Шмот 5:22-23) Как и в случае Якова, непредвиденный дополнительный этап, раздражение и отчаяние.

Интересно, что на каком-то этапе после пропажи Йосефа, когда показалось, что и Биньямин может пропасть, Яков горько бросил сыновьям: «Зачем вы причинили мне зло (лама ареотем), поведав тому человеку [египетскому наместнику], что у вас есть еще один брат?!» (Берешит 43:6) У него на аналогичном этапе тоже немного сдали нервы, и он выразил это теми же словами.

Автор книги «Ор Гедальяу» спрашивает: если египетское изгнание включало в себе элементы всех других изгнаний, подвергая евреев испытаниям со всех четырех сторон, зачем тогда потребовался отдельный цикл четырех изгнаний? Ведь евреи уже прошли по полному кругу, через все необходимые типы испытаний.

И отвечает: новый цикл действительно был бы не нужен, если бы евреи прошли через все те испытания в Египте успешно и таким образом выполнили бы всю необходимую духовную работу. Но, выдвинув эту претензию к Б-гу – «почему Ты причинил зло?!» - Моше в определенной степени «споткнулся» при прохождении последнего этапа испытаний. Ведь вся его суть – несмотря на раздражение и отчаяние, терпеливо ждать и не терять веру, что Б-г справедлив и не лишит работника награды и заслуженного отдыха. Это очень сложно, и Моше, несмотря на всю его праведность и преданность Б-гу, это не полностью удалось. Как и Якову, изначально прокладывавшему путь своим потомкам, на том же этапе пути: так была создана возможность «спотыкания» на том месте. Поэтому пришлось евреям проходить через этот путь снова, включая последний его этап, на котором находимся мы, и в котором нам аналогичным образом не виден свет в конце тоннеля, и порой кажется, что становится только хуже.

Наконец, еще одну параллель подмечает Сфат Эмет (Ваэра 5643). В отличие от первых трех указов фараона, последний его указ не давать евреям больше соломы, чтобы они сами шли ее собирать, привел к тому, что евреи разбрелись по всему Египту в ее поисках. То есть к их расколу и рассеянию. И последнее из Четырех изгнаний – нынешнее, эдомско-римское – наступило из-за взаимной беспричинной ненависти евреев, и в результате они были рассеяны по всему миру, основные их ветви проходили через это изгнание по отдельности. (И «собирали» каждая свою «солому» - перенимали у разных народов те качества, которые могли быть использованы во благо, а также тех людей, душа которых могла стать ев-

рейской, – прозелитов.) Тогда как предыдущие изгнания евреи прошли все вместе.

И последняя беда Якова – продажа Йосефа – тоже была вызвана невиданным до той поры расколом между братьями, родоначальниками основных ветвей еврейского народа, в результате чего они были разделены. Так что и этот аспект пути Яков проложил потомкам.

Четыре Исхода из Египта

А поскольку египетское изгнание включало в себя все четыре аспекта, корни всех четырех изгнаний, то и в освобождении из Египта содержалось четыре аспекта, корни всех четырех избавлений.

Поэтому мудрецы (мидраш Берешит Раба 88:5) говорят: четыре бокала вина, которые мы выпиваем на Пасхальном Седере, соответствуют четырем вышеупомянутым указам фараона. По поводу избавления от каждого из них мы «возносим бокал спасения» (Теилим 116:13). А также – четырем царствам, корни изгнания в которые были заложены в этих указах, и, соответственно, корни освобождения от них при Исходе.

По словам Маарала (Гвурот а-Шем 60), первые два бокала мы пьем в начале Седера, до мацы, а последние два бокала – после нее, потому что маца символизирует еврейский народ, который, как сказано, находится в центре, вокруг Скинии, а четыре нееврейских царства – вокруг него. Поэтому четыре бокала, символизирующие спасение от этих царств и обретения нашей собственной народности, отображают приближение с четырех сторон к центру. Ибо в духовном плане избавление – процесс, обратный изгнанию. Изгнание – это удаление от центра и золотой середины в сторону одного из нееврейских царств и его более крайних качеств, а избавление – возвращение к золотой середине.

А также известно, что четыре бокала соответствуют четырем выражениям освобождения (арба лешонот шель геула), использованных Б-гом при описании планируемого Им Исхода: ве-оцети, ве-ицальти, ве-гаальти, ве-лакахти – «И выведу», «и спасу», «и избавлю», «и возьму [Вас Себе народом]»

(Шмот 6:6-7). А эти выражения, по словам Бааль а-Турим (там же), соответствуют четырём царствам – по тому же принципу.

Наконец, вышеупомянутый Сфат Эмет (Ваэра 5643), подметивший, что последний этап всех циклов изгнаний привел к рассеянию евреев, отмечает, что и избавление от него обозначено соответствующим образом – словом ве-лакахти – «и возьму [Вас Себе народом]». Как и четвертый аспект изгнания, этот аспект освобождения стоит особняком. В отличие от первых трех - «выведу», «спасу», «избавлю», он уже не явля-

ется одним из аспектов собственно освобождения из рабства. Ибо главная его суть в другом: когда человек что-то берет в свою руку, то даже если это что-то изначально было рассыпано и разбросано, он собирает его в горсть. Так и данный аспект освобождения – собирание Б-гом евреев, расколотых и рассеянных, воедино, в «горсть» Своей рукой. Остается пожелать, что это Он сделает и с нами в скором будущем. И освободит, и избавит от всех бед, и возьмет в Свою Руку - соберет воедино и устранил все наши расколы.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

КАЧЕСТВО ДОСТАТКА

АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬЩИКОВ

Людей, в 99 случаях из ста, волнуют три главные заботы: безопасность, здоровье и пропитание. Забота о пропитании отличается от других своим постоянством.

О выздоровлении пекутся, лишь заболев. О врагах вспоминают, когда они угрожают. Но потребность в «хлебе насущном» маячит на горизонте всегда.

Почему Всевышний, создатель неисчерпаемых источников энергии, не сотворил человека с запасом энергии на 120 лет, без необходимости «подзарядки» - ежедневного трёхразового питания?

Эта «недоделка» заставляет нас изо дня в день искать средства на жизнь. Зачем понадобилось Всевышнему ввергать нас в эту нескончаемую суету?

Ответ очевиден - за всеми трудностями и заботами, мы должны разглядеть Творца. И это вовсе не каприз, это - неотъемлемое, главное содержание нашего существования. Это – Его план. Проблемы, встающие перед нами, не случайны. В них заложена

извечная головоломка: как за перипетиями жизни увидеть ласковую руку Б-га.

Это всё не трудно понять. Но что предпринять, чтобы эти заботы не раздавили нас и не занимали с таким постоянством наши мысли? Жил ли вообще на свете человек без этих треволнений?

Конечно, и звали его царь Давид. Тот самый Давид, которому приходилось без конца воевать, убегать от преследователей и жить в пустыне. Неужто не ощущал он ни страха перед врагом, ни боязни остаться без еды и питья? Ответ заложен в его собственных словах:

«Не убоится сердце моё... Одного я просил у Всевышнего и просить буду - в Доме Б-га обитать все дни моей жизни!»

Почему близость к Б-гу, по словам царя Давида, снимет страх с его сердца? Очень просто. Приближение к Предвечному делает явственной Его любовь. Какие могут быть страхи, когда сердце наполняет ясное ощущение, что всё происходящее тебе на пользу. Причина любого события - желание

Творца сделать добро, и только добро. Если человек осознаёт это, ему не нужно ничего, кроме того, что Творец и так ему даёт.

Обычный человек, тревожась, пытается отвлечься, не думать об источнике беспокойства, заняться чем-нибудь другим. Давид же поступал наоборот. Он не избегал проблем. Он принимал любой результат, только бы это было приемлемо для Творца. Это и есть рецепт избавления от страха. Соизнавать всю серьёзность проблемы, видеть весь спектр последствий, приятных и «зловещих», и всё же понимать, что за всем этим всегда стоит желание Всевышнего. Все тревоги и волнения человека начинаются только там, где к стремлению исполнить волю Творца примешивается забота о своих, «отдельных» интересах.

Так нужно ли вообще тогда молиться о пропитании и материальном достатке? Раби Йонатан Айбшиц в книге «Ярот дваш» отвечает так: «Человек обязан молиться о пропитании, поскольку еда, доставшаяся без молитвы, отрицательно сказывается на душе...»

Даже если стол ломится от яств, без молитвы еда теряет свой духовный потенциал. Если же пища добыта запрещённым Торой способом, например, украдена или не очищена от насекомых и червей, она может превратить человека в грешника. Злая энергия, заключённая в еде, загрязняет душу, усиливает дурное начало.

Пояснить, как это работает, можно на примере двух врачей. Один - стяжатель. Больного, не способного заплатить сполна, он отсылает со словами: «есть и другие врачи». Этого врачевателя окружает внешнее благополучие: вилла, машина, крупный банковский счёт. Другой, врач, напротив, лечит в полном соответствии с «Шульхан Орухом», называющим врачевание особой заповедью.

Такой врач жил в Йерушалаиме. Он повесил на дверь кружку для пожертвований. Кто мог, опускал в неё деньги, а кто не мог, получал лечение так. Материального богатства, естественно, этот врач не нажил. Но именно этот, последний из врачей, лю-

бую из заработанных копеечек с полным правом мог назвать золотой, ибо каждый кусок скромной трапезы, покупаемой на эти деньги, обладал возвышенной духовностью, переходящей и на самого хозяина дома, и на всю его семью. Духовная чистота - вот его истинный гонорар.

Деньги, нажитые жаждой наживы, полны яда. Знаки внешнего благополучия не предотвратят ни душевного очерствения, ни духовного распада, ни постепенной замены возвышенного богатства жизни по Торе, скудостью сердца. Такова реальность. Таково различие между заработком чистым и нечистым.

Пусть бы нам удостоиться скромного достатка второго врача, и не иметь миллионов первого. Пусть все наши деньги и пища приходят освящённым заповедями путём, и не нужен нам сомнительный достаток духовной нечистоты. Таким манером мы благословляем еду: «Благословен Ты, Всевышний, Царь Мира, по слову Которого существует всё». Всё, включая еду, дано Творцом. Благословив, человек вспоминает об этом. В результате, пища обретает святость, возвышая душу и одухотворяя тело.

Гемара поднимает ещё один важный вопрос: «Зачем молиться о заработке в середине года, когда в Грозные дни уровень доходов устанавливается на весь последующий год? Если всё уже известно, для чего просить об этом ещё и каждый день?»

Отвечая, Гемара приводит написанное в Торе: земля Израиля не похожа на Египет. Глаза Всевышнего устремлены на Святую Землю ежечасно, от начала года и до его завершения. Все блага, в том числе количество дождей, действительно определяются в Рош а-Шана. Но как эти блага повлияют на человеческую жизнь зависит от каждодневных дел.

Пусть даже немногочисленные дожди, но выпавшие вовремя и к месту, принесут больше пользы, чем массивные ливни, вылившиеся в одночасье. Более того, как раз слишком обильные дожди могут стать настоящим бедствием.

Мы просим благословить год, чтобы благо рождалось святостью. И не просто радовалось, но, прежде всего, духовно поднимало нас.

«Благослови для нас этот год» – молитва не о величине достатка, но о его качестве.

«Благослови для нас, Г-сподь, Всесильный наш, этот год и все виды урожая его на благо»

Мы просим не только обильного пропитания, но и чтобы оно происходило из источника Святости, то есть явным образом от Создателя. Ни урожай, ни деньги, ни что-либо другое не привлекут нас, если порождены нечистотой. Мы готовы отказаться от всего, что не отвечает этому требованию, что «не на благо нам».

«И пошли благословение на эту землю»

Призывая «благословение на эту землю», мы имеем ввиду Землю Израиля. Ариэль утверждает, что благо, исходящее от Всевышнего, спускается на весь мир через Землю Израиля.

Это значит, что она – не просто земля, но ещё и особенная духовная сущность. Даже вкушаемая в других странах, - еда обретает святость через Землю Израиля. Недаром, в послетрапезной молитве мы благодарим «за Землю и за пищу».

«И насыть нас добром своим»

Еда должна привести не просто к сытости желудка, но приблизить и насытить Б-жественным добром. Нам важно ощутить, что пища, как и любое благо, исходит от Всевышнего, и только от Него.

«И благослови этот год, подобно добрым годам»

Один из псалмов так описывает Добрый Год: «Счастлив избранный Тобой и приближенный к Тебе, Обитающий во дворах Твоих, насыщающийся благами дома Твоего! Увенчал Ты год добром Своим, и маслом источатся созвездия Твои, Окропят достоинства пустыни, и радости холмов опояшут, Оденутся пастбища стадами, и долины, укутавшись урожаем, Будут ликовать и петь».

Добрым называется год, когда человеку удалось ещё больше приблизиться к Творцу. Как только человек утвердился на правильном пути, благо, осеняемое на него Всевышним, становится необъятным.

«Благословен Ты, Всевышний, благославляющий годы!»

Благословение Творца не иссякает в течение всего года. Мы беспокоимся о пропитании семьи. Мы не закрываем глаза на тяготы жизни. Но мы извлекаем из сердца беспокойство тем, что просим Всевышнего благословить нас и наши доходы. Чтобы приходили они в чистоте и святости.

Приглашаем жителей и гостей
Эйлата на **особые мероприятия января**

у нас в гостях рав Цви Патлас!

30 января 2019 - урок с равом Цви Патласом
“Чудеса нашего времени”
вход свободный

1 февраля 2019 - шаббатон глава Мишпатим
предварительная запись!

Подробности по телефону: 052-5112425 Хава

