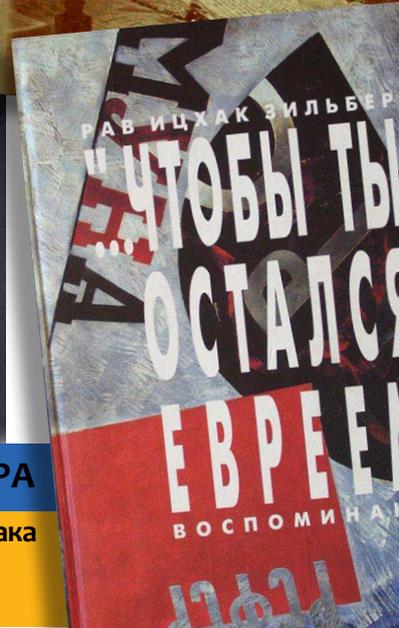
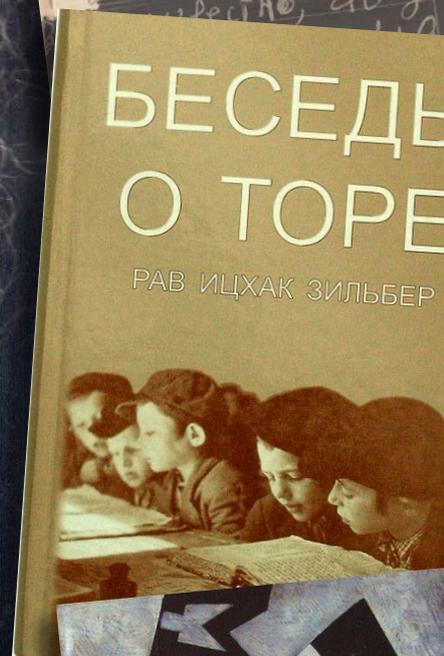
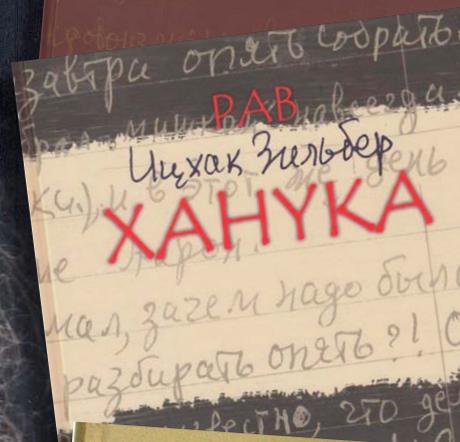
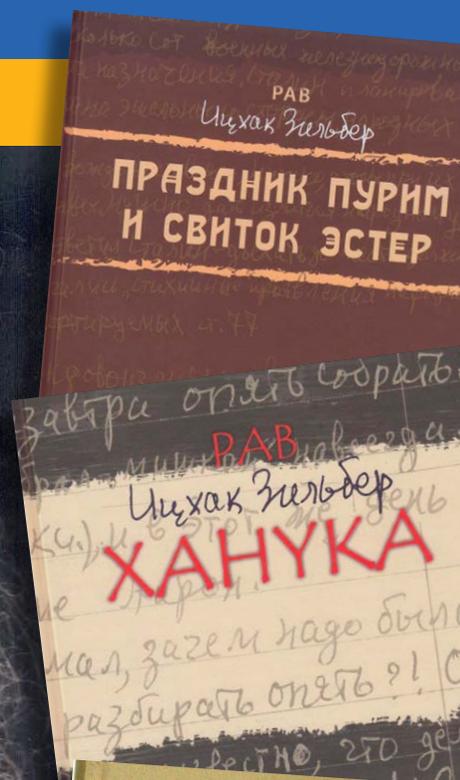

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «БО» 174 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БО.....	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ.....	9
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	14
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ	15
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	22
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	24
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	26
КНИЖНАЯ ПОЛКА	28
НАШИ МУДРЕЦЫ	34
ЕВРЕЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ	36

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

«И сказал Г-сподь Моше: войди к фараону», чтобы предостеречь его, что наказания Свыше ужесточатся, если он не выполнит требования отпустить еврейский народ. Фараон продолжает упорствовать. Глава рассказывает о трех последних карах, постигших Египет: нашествии саранчи, тьме, казни первенцев. Всевышний предписывает евреям приносить пасхальную жертву и праздновать Песах во всех поколениях. Евреи выходят из Египта.

Еврейский календарь является одной из тем нынешней недельной главы: «И сказал Г-сподь Моше и Аарону на земле Египетской так: этот месяц для вас — глава месяцев, первый он у вас из месяцев года» (Бо 12:1–2). Уникальность нашего лунно-солнечного календаря была предметом восхищения как еврейских, так и нееврейских мыслителей.

Недельная глава Бо

31 Января - 1 Февраля

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	4:36	5:51
Хайфа	4:41	5:51
Москва	4:42	6:03
Ст. Петербург	4:51	6:22
Одесса	4:40	5:48
Киев	4:29	5:42
Рига	4:30	5:54
Берлин	4:31	5:47
Сидней	7:43	8:42
Нью Йорк	4:53	5:56
Атланта	5:49	6:47
Бостон	4:38	5:42
Торонто	5:08	6:14
Лондон	4:32	5:43

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БО

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

ПОЧЕМУ КАЗНЕЙ БЫЛО ДЕСЯТЬ?

В недельной главе «Бо» («Войди») рассказывается о последних трех наказаниях, постигших Египет: нашествии саранчи, тьме, смерти первенцев.

Тут возникает множество «почему?»

Почему Б-г покарал Египет именно десятью казнями? Может быть, достаточно было бы восьми или девяти? Или наоборот — и десяти недостаточно? Почему именно этими казнями, а не другими? И почему в таком порядке?! Почему казни начались с превращения воды Нила в кровь и кончились смертью первенцев?

Попытаемся ответить на эти вопросы.

Нам понятно, что человеку с больным сердцем дают лекарства для улучшения работы сердца. Если у него к тому же не в порядке и легкие, ему дают лекарства для легких, а если больной еще и слаб глазами, ему дают глазные капли. Чем больше болезней — тем больше лекарств. Иногда врачи вынуждены проводить не один, а два, а то и три курса лечения.

Очевидно, то же самое приходится делать с людьми, больными духовно, с людьми, которые неверно понимают устройство

мира. Египет состоял из сорока двух номов («штатов»). У каждого из них был свой божок: бык — у одних, кошка — у других, овца — у третьих, и т.д. Египтянам было чуждо представление о Едином Творце и Правителе вселенной. Это относится и к большинству евреев, проживших там двести десять лет, ибо они тоже стали служить идолам. Всех надо было «лечить», надо было доказать им, что есть Б-г.

Главным из богов Египта был Нил, и понятно, почему: с постоянным интервалом почти в год он разливался на огромные пространства, орошал землю, удобрял ее илом, и после этого земля давала прекрасные урожаи. Египтяне вели летосчисление по разливу Нила, именно поэтому за четырехста лет они потеряли один год. Надо было показать, что есть Господин надо всем — даже над Нилом.

Повторим выдержку из главы «Ваэра»: «Так сказал Б-г: из этого узнаешь, что Я Б-г! Вот, Я ударю посохом, что в моей руке, по воде, которая в реке, и [вода] превратится в кровь. И рыба, которая в реке, вымрет...» (7:17—18). Это первый курс лечения — де-

монстрация того, что у мира есть Правитель. Вопрос в суде решают обычно на основании двух свидетельств. Показания одного свидетеля могут оказаться случайным совпадением, ошибкой. Поэтому Ахарон вторично проводит жезлом по Нилу, и огромные полчища лягушек наступают на дома египтян. Первый визит они наносят во дворец фараона. Но колдуны фараона сумели «повторить» явление. Они тоже вывели лягушек из реки и превратили воду в кровь. Так появилась необходимость в третьем наказании — нашествии вшей на людей и на скот. Сделать вшей колдунам не под силу (у колдовства есть свои границы), и они сами признают: это бедствие — перст Б-жий! Первый курс лечения закончен: все убедились — существует Б-г!

Есть философы, осознающие, что мир возник и «вертится» не сам по себе, как не строится сам по себе дом. Но они не дошли до понимания того, что судьба человека и животных, жизнь и смерть всех обитателей «дома» — тоже во власти Всевышнего. Необходим был второй курс лечения.

Следовало доказать, что жизнь и здоровье каждого человека и животного — в руках Б-га (на иврите это называется *нашгаха пратит*). И вот выходят из леса дикие звери: медведи, волки, змеи и т.д. — и нападают на египтян. На египтян, но не на евреев. Вроде бы существа неграмотные, но избирательной способностью обладают и в область под вывеской «Гошен» — еврейское население — не вторгаются.

Давайте пофантазируем. Представим себе, что евреи носили свою особую одежду (а мидраш говорит, что так оно и было). По этому-то признаку, могли предположить египтяне, звери нас и отличают. Надо замаскироваться «под евреев»! Срочно послали самолеты в Меа-Шеарим, закупили иерусалимские халаты и штраймлы, надели все это и с торжествующим видом расхаживают по Египту. Но дело тут было не во внешнем облике. Так что подошел бы медведь к такому переодетому египтянину и только зубы оскалил: нет, брат, меня не проведешь! То же происходило со скотом. Каза-

лось бы, на одних и тех же лугах пасется скот евреев и скот египтян. Как их различить? Но среди египетского скота — поголовный падеж, а еврейский скот — живехонек. «И различие сделает Г-сподь между скотом Израиля и между скотом Египта, и не умрет из всего, что у сынов Израиля, ничего» (9:4). Проверил Паро — не умерло из скота евреев ничего. То же — с язвами: язвы появились даже у египетских колдунов, а у евреев — нет. Потому и сказано об этой группе казней (нашествие диких зверей, падеж скота, язвы): «Чтобы ты знал, что Я Г-сподь среди земли» (8:18), т.е. что Я управляю не только галактиками, но судьбой всего живого на земле — и людей, и животных.

Итак, второй курс завершен с успехом.

Существовали религии с двумя богами: один — плохой, другой — хороший, один командует водой, другой — огнем, один хозяйничает в восточной части мира, другой — в западной и т.д. Необходим третий курс лечения. Надо показать, что миром правит один хозяин. Поэтому, когда Моше предупреждает фараона насчет предстоящего града, он говорит: «Чтобы ты знал, что нет подобного Мне» (Шмот, 9:14), т.е. что Б-г един. И вот на Египет обрушился град и огонь (вероятно, молнии). Потом восточный ветер принес саранчу, а западный ветер унес ее по молитве Моше (этим начинается наша глава). А затем Египет объяла тьма — как результат надвинувшихся с моря и с Нила туманов и сгустившихся в небе облаков. И стало ясно: на земле, в небе и на море — один Правитель. Пройден третий курс «лечения».

Но вот следует последнее предупреждение: если не выпустишь евреев, умрут все первенцы в Египте, от первенца Паро и до первенцев заключенных. (В первый раз об этой казни Б-г сообщил Моше, когда тот отправлялся со своей миссией в Египет, и именно тогда Всевышний назвал евреев: «Первенец Мой — Израиль» — 4:22—23. Мы уже приводили этот стих, говоря о Якове и о первородстве в главе «Толдот» книги «Брешит».)

Как известно, любой феллах мог явиться к еврею и потребовать, чтобы после изнурительного дня работы тот отправился на его поле сеять, окучивать, пасти скот и т.п. Командовал евреями, как правило, первенец хозяина, возможно поэтому и были наказаны именно первенцы.

Когда умер у царя первенец, царь ночью примчался к Моше и Ахарону, умоляя их:

быстрее уходите! Так после десяти казней евреи были «изгнаны» из Египта. Содержание главы, безусловно, не исчерпывается сказанным.

Но о заповедях, которые Всевышний дал евреям перед выходом из Египта, и о празднике Песах, правила которого указаны в конце этой недельной главы, мы сейчас говорить не будем.

КАК ЕВРЕИ ВЫШЛИ ИЗ ЕГИПТА?

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Недельной главой «Бо» («Войди») Тора завершает повествование о подготовительном этапе грандиозного плана Творца — вывести еврейский народ из Египта. На тот момент Египет уже потрясён семью казнями Б-га, и вот Б-г обращается к Моше. «И сказал Б-г Моше: войди к фараону, ибо Я отягчил сердце его и сердце рабов его, чтобы совершить мне эти знамения Мои (оставшиеся казни) над ними. И чтобы рассказывал ты сыну своему и сыну сына своего о том, как издевался Я над Египтом, и о знамениях, которые Я совершил в среде их, и будете знать, что Я Б-г!» (Шмот 10, 1-2).

Выходит, основная цель чудес Б-га в Египте была не только и не столько заставить Фараона отпустить евреев из Египта, сколько показать величие чудес Б-га. И издевательство над Египтом тоже «продемонстрировало» величие руки Б-га. Эти чудеса останутся в памяти народа навсегда. Непонятно: Египет был наказан, но где здесь издевательство над ним? Есть интересный мидраш, который говорит: одному человеку было положено по закону одно из трех наказаний: либо выплатить очень крупный денежный штраф, либо получить 100 ударов плетью, либо — съесть протухшую рыбу целиком... Преступнику предоставили самому выбрать себе наказание. Он подумал и решил: деньги отдавать жалко, удары плетью — больно, лучше съесть рыбу. Ничего страшного — помучаться несколько минут. Начал есть тухлую рыбу, мучился,

мучился и, съев около трёх четвертей, понял, что больше ему не осилить никак. Поэтому попросил суд заменить ему это наказание на удары плетью, ведь платить такую большую сумму все-таки жалко. Но уже после восьмидесятого удара он понял, что выдержать больше не в состоянии. Судьи сказали: тогда плати всю сумму! Так он, в конце концов, был подвергнут всем трем наказаниям. Так и фараон: привел страну к полной разрухе и к тому же был вынужден отпустить евреев. Так фараон был «выставлен в нелепом свете». Это ли не издевательство?

Восьмой египетской казнью стала саранча. Творец сообщил Моше: подобного нашествия египетская земля еще не знала, да и в будущем такого уже не будет. Моше передал Фараону предупреждение Б-га: все то, что сохранилось или выросло на полях после ужасного града, будет непременно съедено саранчой. Сказав это, Моше покинул царский дворец, по словам Рамбана — чтобы оставить Фараона наедине с его советниками, не смущать их своим присутствием. Придворные незамедлительно стали убеждать царя отпустить евреев прежде, чем страна погибнет окончательно. Фараон согласился, но, понимая, что, скорее всего, обратно евреи не вернуться, объявил Моше, что отпустит только взрослых. «А детям-то зачем идти в пустыню, это опасно для них, да и скот зачем брать?» Мне это напоминает, как во времена моей юности Советская власть делала

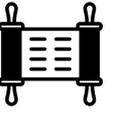
все, чтобы искоренить среди евреев веру в Б-га, и главной целью было — максимально «оградить» от Б-га именно молодёжь, новое поколение. Моше не соглашается, и на следующий день начинается нашествие саранчи. Восточный ветер принёс в Египет такие густые тучи «летучей смерти», что солнечные лучи не могли пробиться к земле. Мидраш рассказывает, как благодаря нашествию саранчи был разрешен территориальный спор с соседней страной: все увидели границу, которую саранча не пересекала. Но мы же помним, что ещё во время нашествия лягушек таким же образом были улажены все территориальные споры между Египтом и его соседями. Мой отец и учитель рав Ицхак Зильбер зацаль объяснял это согласно мнению одного известного иерусалимского раввина: во время страшного града, смешанного с огнём, все пограничные метки и ограды были полностью уничтожены.

Итак, саранча съела всю растительность в Египте, как на полях, так и в садах. Однажды я видел фотографии одной местности до и после нашествия саранчи. Это страшная вещь: до того — зеленые кроны деревьев и сочные луга, а после — совершенно пустая земля и сухие изъеденные стволы деревьев. Фараон безотлагательно вызывает к себе Моше и Аарона. Он умоляет удалить из страны эту ужасную «смерть» (Шмот 10, 17). Здесь сам собой напрашивается вопрос: зачем Фараону было так торопиться и просить Моше остановить нашествие, ведь на тот момент от зеленого Египта, в принципе, уже ничего не осталось? Моё мнение: Фараон опасался, что, не найдя больше корма на полях и в садах, саранча проникнет на все продуктовые склады Египта и после этого спасти страну от голода будет уже невозможно. Моше обращается к Творцу с молитвой, и Всевышний исполняет просьбу пророка — поднялся ураганный западный ветер, который унёс всех насекомых и сбросил их в море. Интересно, что мидраш рассказывает, как египтяне собирали саранчу, солили и мариновали её в бочках как редкий деликатес. Так вот, ветер, унёсший

живую саранчу, унёс и всю законсервированную.

Но и после этого Б-г «ожесточил сердце Фараона, и он не отпустил сынов Исраэля» (Шмот 10, 20). Моше по приказу Всевышнего поднимает руку к Небесам, и вся страна погружается в непроницаемую тьму. Тьма была очень густой и напоминала вязкий туман: даже зажжённая свеча не освещала ничего вокруг себя и сразу гасла. Раши говорит, что эта казнь продолжалась шесть дней: три первых дня — глубокая и страшная тьма, а в следующие три дня она стала настолько осязаемой, что египтяне не могли двигаться, словно тела их погрузились в трясину. А с евреями произошло очередное чудо: они продолжали нормально жить и нормально видеть — «у всех же сынов Исраэля был свет в жилищах их» (Шмот 10, 23). Фараон сказал Моше, что согласен отпустить всех евреев, включая детей и стариков, но они не должны брать с собой скот. И снова Моше отвечает царю резким отказом, говоря, что не только весь скот пойдёт с евреями, но Фараон ещё и сам пошлет с евреями своих животных для праздничных жертвоприношений! (Шмот 10, 25). Фараон приходит в бешенство от своего полного бессилия перед мощью Б-га и прогоняет Моше, говоря, чтобы тот больше не смел показываться ему на глаза, иначе умрет. Моше отвечает: «Ты верно говорил; я не увижу более лица твоего!» (Шмот 10, 29). Раши объясняет, что Б-г говорил с Моше во дворце Фараона и сообщил ему, что больше он Фараона не увидит. Моше передает предупреждение Б-га о гибели первенцев и покидает дворец.

Мы уже упоминали на прошлом уроке слова моего отца и учителя Рава Ицхака зацаль, что все египетские казни чем-то напоминают серии процедур по излечению тяжелого недуга — неверия в единого Б-га и идолопоклонства. Последние три казни окончательно убедили всех, что Творец может влиять одновременно на противоположные стихии. Например, во время казни градом внутри ледяных градин горел огонь; во время казни тьмой свет отлично уживал-

ся с ней: тьма для египтян и свет для евреев. И саранчу принесло восточным ветром, а унесло западным. Б-г — единственный Владыка над всеми природными силами.

Перед казнью первенцев Всевышний обещает Моше, что на этот раз Фараон не просто отпустит евреев из страны, а изгонит их оттуда навсегда. Но до этого все евреи должны будут обратиться к своим «добрым» местным соседям и получить из их рук драгоценные подарки и лучшую одежду. Б-г пообещал, что египтяне сами захотят одарить евреев из-за трепета перед народом Б-га и величием пророка Моше. Тора говорит «...и муж Моше весьма возвеличился в Египте, как в глазах придворных Фараона, так и в глазах всего народа» (Шмот 11, 3). Раби Меир-Симха а-Коэн из Двинска, автор комментария «Мэшех Хохма» писал, что уважение к известному человеку возникает по двум причинам: благодаря его духовному величию, мудрости, прекрасным моральным качествам — или благодаря удивительным действиям, чудесам, которые он совершает. Различие в следующем: первых начинают почитать умные и глубокие люди, а вслед за ними — простой народ, а вторых раньше начинает почитать «простонародье». Моше получил известность во дворце царя, и только позже его начинают любить и почитать простые египтяне. Б-г совершил чудо: вчерашние угнетатели вдруг очень сильно полюбили вчерашних бесправных рабов и даже подарили им все свои драгоценности и самые лучшие и дорогие одежды.

Объясним по порядку. Что касается обрезания миллионов мальчиков и мужчин одновременно, да ещё и в тех бытовых условиях, — понятно и без объяснений. Но что с пасхальной жертвой? Здесь стоит заострить внимание на нескольких наиболее важных моментах. Во-первых, одновременно евреями были приобретены десятки тысяч годовалых ягнят и козлят. Знаете, как это выглядит? Я вам расскажу. Когда я был юношей и наша семья проживала в Ташкенте, отец послал меня на рынок купить связку камышей, чтобы покрывать суккот

(праздничные шалаши в Суккот). Продавец, из местных, поинтересовался у меня: «А зачем все евреи покупают сейчас такие связки?» Скажу вам: конечно, не все евреи покупали их, а только очень немногие. Но все равно, даже эти немногие вызвали живой интерес у местных. А вы только подумайте, ведь там, в Египте, речь шла о десятках тысяч животных. Незамеченным это остаться не могло. Во-вторых, как я слышал более 50 лет назад от рава Авраама-Биньямина Рабиновича зацаль, речь шла не просто об овечках, а о «божестве» египетском! Вспомним, во время казни «аров» (хищными зверями), когда Фараон предложил Моше приносить жертвы на земле Египта, Моше отказался, чтобы не вызвать взрыв возмущения у египтян, избияния евреев камнями и погромов. На этот раз Б-г приказал Моше, чтобы каждая семья изжарила по ягненку. Т.е. евреям предстояло продемонстрировать, что они не считают египетские божества — божествами. Их следовало зажарить целиком. Почему? Чтобы всем было ясно, что это именно ягненок, а не теленок. Их было предписано жарить на открытом огне, а не варить. Почему? Чтобы сильный и вкусный запах поджаренного мяса египетского «божества» почувствовало как можно больше народу. Иными словами, чтобы египтяне точно знали: их бывшие «презренные рабы» публично жарят их «божество» с целью употребления в пищу. Чтобы нам еще четче понять, что происходило в Египте, представьте себе только на одну секунду такую картину: за окном тридцатые годы, а группа каких-то людей посреди Красной Площади сжигает портрет Сталина. Как для вас это звучит? В святой книге Зоар положение евреев в Египте сравнивается с положением зародыша в чреве матери. Из этого мы можем понять: как новорожденному ребенку необходимо перерезать пуповину, соединяющую его с матерью, так и евреи, для того чтобы получить свободу и выйти из Египта, должны были сначала полностью порвать с местными идолами. И только после этого они стали достойны того, чтобы Б-г вывел их из Египта.

БО ПО-ХАСИДСКИ...

РАВ ЯКОВ ДОКТОР

С Десятью египетскими казнями связан один из самых известных споров в еврейской мысли. Рамбам в "Законах тшувы" устанавливает, что, поскольку человек обладает полной свободой выбора между добром и злом и Б-г не решает за него, как поступить, то каждый несёт полную ответственность за свои поступки. И если он жил неправильно, согрешил, необходимо раскаяться, просить у Всевышнего прощения и принять решение, и пообещать больше так не делать.

В Торе есть несколько мест, которые, на первый взгляд, противоречат этому принципу. Их приводит сам Рамбам. Одно из них в Книге Берейшит, в главе Лех леха. Аврааму при заключении Союза между рассечёнными тушами сказано: "Пришельцами будут потомки твои в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет. Но и над народом, которому они служить будут, произведу Я суд, а после они выйдут с большим имуществом".

Спрашивается, за что же тогда египтяне были наказаны, ведь они выполняли предопределение Творца, сказанное задолго до того, как первый еврей оказался в Египте? Рамбам объясняет, что предопределение касалось Египта, именно в этой стране евреи будут рабами. Но каждый египтянин был совершенно свободен в своём выборе и мог бы не издеваться над евреем. Они получили наказание за то, что поработали евреев с жестокостью и истязали их.

Это объяснение вызывает законный вопрос, ведь если бы каждый египтянин захотел быть праведником и не угнетать евреев, пользуясь свободой выбора, о которой говорит Рамбам, как бы вообще осуществилось Б-жественное предопределение?

В силу этого вопроса: главный оппонент Рамбама Раавад отвергает это объяснение и предлагает свое. Он выдвигает три объяснения. Первое: когда одна сторона побеждает в войне другую, это не всегда означает, что она праведнее в глазах Творца. Иногда Он использует злодеев как палку

для наказания других, а после того карает самих исполнителей. Египтяне были злодеями сами по себе и заслуживали кары. Всевышний использовал их для выполнения предопределения о порабощении евреев, после чего наказал их по заслугам. Второе: фараон заслуживал отдельной кары за то, что посмел перечить Творцу и имел наглость заявить: "Кто это Ашем, чтобы я Его послушал?". Третье объяснение, которое разделяет также Рамбан. Держа у себя в рабстве евреев, египтяне действительно выполняли предопределение Свыше. Но в обязанность поработать не входит необходимость издеваться, изводить морально и физически непосильной работой, убивать детей. За это "превышение меры" они были по справедливости наказаны.

Если подумать, это последнее объяснение вызывает новые вопросы. Во-первых, как египтяне могли бы узнать эту меру, если бы хотели действительно выполнить волю Творца, они что получили откровение и точную инструкцию Свыше, что делать, а что нет? Во-вторых, согласно этому объяснению, Египет был наказан за превышение меры, добавку, а не за само порабощение. Но ничего этого мы не находим в Торе, из её текста и изречений наших мудрецов мы видим, что египтяне получили наказание за всё.

Чтобы разобраться в этих вопросах, написано много книг. Я приведу ещё два объяснения. Рабби Леви Ицхак из Бердичева приводит аллегию. Царь нанял воспитателя сыну и дал ему самые широкие полномочия для того, чтобы он хорошо воспитал принца, даже разрешил его бить, если надо. Но воспитатель оказался пьяницей и мерзавцем. Он прогуливал и пропивал своё жалование и не обращал никакого внимания на воспитание принца. Вместо этого он спяну бил его каждый раз, когда тот ему попадался. Когда царь узнал об этом, он сурово наказал этого "учителя" за всё, в том числе и за эти побои. Так как именно превышение полномочий и показы-

вает истинное лицо этого "воспитателя". Как галут в Египте, так и сегодняшний галут, говорит рабби Леви Ицхак, не воспитывает евреев, а наоборот, их портит. Поэтому Всевышний просто обязан его прекратить, и наказать этих "воспитателей"!

Святой Ор Ахаим говорит, что весь вопрос не имеет смысла. Как и тогда в Египте, так и сегодня евреев ненавидят, преследуют и угнетают только из ненависти к Творцу, Который связал Себя с нами. Поэтому никакого оправдания в том, что они, якобы, выполняют заповедь, у народов мира не может быть.

"И была тьма... во всей земле египетской, а у сынов Израиля был свет в их жилищах". Ор Ахаим объясняет, что это был "скрытый свет", тот самый свет, который был сотворён в первый день Творения и позже сокрыт для праведников. Рабби Пинхас из Корицы объясняет, что этот же свет был тьмой для Египта. Клипа не может вынести света святости, он ее слепит. Так же и в физическом мире: нечистая сила видит только ночью, но днем ее слепит яркий свет, происходящий из Ган Эдена. Почему этот свет раскрылся именно в Египте? Дело в том, что он присутствует скрыто во всех

бедах и даже в самой большой тьме он сокрыт. Евреи в Египте приближались к 49 ступени нечистоты, и именно там им открылся этот свет. Всё в нашей жизни зависит от этого света, без него мир просто не мог бы существовать, как говорит Зоар. Заработок тоже зависит от этого света. Поэтому и в вопросах парнасы необходимо вести себя скромно и не выставлять своё богатство на показ.

Два вида животных отличились во время Десяти Казней и получили особую плату от Всевышнего. Это лягушка и собака. Мидраш рассказывает, что лягушки, выполняя мицву, прыгали даже в печной огонь в домах египтян. Всевышний отплатил им тем, что они остались живы. Собаки заслужили награду тем, что по велению Творца не лаяли в ночь Казни первенцев -- "а у сынов Израиля не пошевелит собака языком». С той поры берет свое начало мицва «невейлу» -- некошерное мясо отдать собаке. Почему награда у собаки больше и к тому же на все времена, ведь и сегодня пёс на улице получает свой кусок в заслугу того, что его дед отличился в древнем Египте? Легче прыгнуть в огонь, чем закрыть рот, когда очень хочется лаять (рабби Дувид из Тольно)....

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

ТРАДИЦИЯ

РАВ МОРДЕХАЙ КУЛЬВЯНСКИЙ

«И поведай сыну твоему в тот день...» (13:8)

Слово «Традиция» с большой буквы привычно используется в разных языках для обозначения всего, что связано с изучением Торы и выполнением заповедей. Несмотря на то, что слово «традиция» можно отнести к чему угодно, его использование в этом специфическом смысле кажется мне вполне оправданным, поскольку оно выражает суть дела, наряду со специальным тер-

мином «иудаизм». Однако общепринятое понятие традиции подчас вводит в заблуждение (в особенности образованных людей) в отношении истинного смысла того, что называется Традицией в специфическом смысле. Этому несовпадению, а еще лучше, противопоставлению двух понятий, обозначаемых одним словом «традиция», посвящены эти заметки.

Начнем с энциклопедического определения: «ТРАДИЦИЯ (от лат. *traditio* — пере-

дача, предание) — способ бытия и воспроизводства элементов социального и культурного наследия, фиксирующий устойчивость и преемственность опыта поколений, времен и эпох... Традиция выступает посредником между современностью и прошлым, механизмом хранения и передачи... Передача осуществляется посредством многократного повтора и тиражирования традиционных действий и отношений (обычаи), церемоний и обрядов (ритуал), символических текстов и знаков» и т.д.

Традиция, как правило, анонимна, основана на авторитете прошлого («опыт поколений») и противопоставляется инновации, модерну, творческому подходу, просвещению и, наконец, просто рациональности человека. Существуют глубокие исследования, доказывающие необходимость традиции как сущностной принадлежности рода человеческого. Тем не менее, за редким исключением, остается ощущение, что речь идет о чем-то прошлом в настоящем, которое становится все менее востребованным, несмотря на готовность «взять самое лучшее». Поэтому самым удачным, на мой взгляд, определением традиции могут служить слова одного умного англичанина: «Традиция — это значит отдать свой голос за самый темный класс — наших предков. Это демократия покойников. Традиция отказывается подчиняться маленькой и невежественной олигархии тех, кому просто случилось проходить мимо (т.е. нашим современникам — мое прим.)». Здесь, в отличие от научных определений, присутствует скромность рядового избирателя, которому ничего не остается, кроме как руководствоваться здравым смыслом.

Я не собираюсь излагать тут собственную теорию традиции вообще, которой у меня нет, а позволю себе начать с личного опыта знакомства с традицией Торы и заповедей и заняться посильной спецификацией смысла этого понятия. На деле, само вхождение в Традицию вовсе не нуждалось в подобных рефлексиях и лишь впоследствии благодаря общению с людьми, только начинающими знакомство с ней (или просто с

людьми, почему-то требующими ответа перед лицом здравого смысла, истории, общечеловеческих ценностей или еще чего-то), возникла потребность объяснения ее специфики.

Я родился и вырос в прочно сложившемся советском обществе, конформизм которого к моему времени уже вызывал стойкое отвращение. Было общепринятым по крайней мере «держаться в кармане» по отношению к любому продиктованному «слову и делу». Многие практиковали ту или иную форму экзистенциальной автономии во всех сферах жизни: в быту, на работе, в восприятии искусства и прочих духовных ценностей, и верили, что это единственный путь спасения в создавшейся ситуации, а, может быть, и не только в ней. Поэтому традиция в качестве «преемственности опыта поколений» или участия в «тиражировании традиционных действий» не могла, казалось, вызывать никакого интереса.

Однако первое настоящее знакомство с Традицией произвело впечатление, совершенно не соответствующее представлению о традиции вообще. Речь не шла ни о преемственности, которая отсутствовала, ни о подражании (кому? пожилым советским евреям из «миньяна» или, может быть, московским юношам, за год-два освоившим иврит и начатки знаний?). Эти люди (к ним я до сих пор испытываю глубокую признательность) были скорее почтальонами некоего послания, адресованного лично мне. Адрес был прописан в соответствии с происхождением, которое в советском пространстве было связано с определенной сегрегацией. Но в большей степени он был связан с семейной принадлежностью, за которой стояла ничего не требующая, безмолвная толпа предшественников, давно умерших или уничтоженных. Впрочем, это мало занимало мои мысли вплоть до «вручения послания», когда я с удивлением обнаружил, что у этой великой Традиции имеется мой адрес. Само же послание было столь требовательным и безоговорочным, что сопротивляться ему было глупо и даже

бессовестно. «Ду музт кумэн цу миньян (ты должен прийти на миньян)», — говорили в синагоге, и хотя я слышал и более глубокие обоснования, все они сводились к этому: «Ду музт кумэн...».

Вторым решающим моментом была необходимость начать все заново — с сегодняшнего дня и далее, день за днем без перерыва, необходимость перетряхнуть весь словесно-культурный инвентарь (включая понятия духовности, религии, нравственности и т.д.) и, более того, начать говорить на другом языке. А поскольку это было связано с элементарными шагами в повседневной жизни и учебе, которые давались с трудом, то общие духовные вопросы отодвинулись на второй план.

Нужно было много учиться, чтобы хотя бы правильно их поставить. К примеру, о «13 принципах веры» я узнал уже в более «позднем возрасте».

В итоге традиция обернулась для меня по-настоящему инновацией, отказом от прошлых авторитетов и приоритетов, рациональной трезвостью и необходимостью учиться, т.е. своеобразным просвещением наоборот.

Займемся заявленной спецификацией. Но для начала следует ответить на вопрос — зачем? Поскольку Традиция включает особенный подход, взгляд, способ понимания, в том числе и самой себя, то она является также и методом. А метод, как известно, должен соответствовать объекту, иначе он породит только фантомы понимания. Из чего следует, что Традицию следует понимать по тем правилам, которые она сама установила. Но Традиция также воспринимается людьми, к ней не принадлежащими, она становится объектом исследования разных авторитетных наук (филология, история, теология, философия), которые действуют по собственным правилам. Препарированный таким образом фрагмент Традиции, тем более положенный на блюдо мировой культуры, уже мало похож на живой прототип. Иногда в сознании образованного человека это быстро превращается в мешанину из традиционного, нетра-

диционного и собственных домыслов. Поэтому предлагается посмотреть на эту проблему не со стороны алахической допустимости или недопустимости того или иного подхода (на пример, запрещено ли или допустимо так-то и так-то говорить о словах мудрецов), а попробовать специфицировать традиционный подход, не касаясь содержания, т.е. формально, как метод, отличая его от представления об условной традиции вообще.

Традицию вообще можно условно разделить на две рубрики: традиция обычая и традиция мудрости. Иногда они совпадают, как мудрость обычая, или разделяются на ритуал и учение. Предполагается, что в них аккумулируется опыт поколений, что, разумеется, происходит не сразу, а постепенно, и каждое поколение является наследником всего этого богатства, если оно еще в нем нуждается. Один исследователь культуры так и определил, что традиция есть превращение неопределенного прошлого в ценности настоящего. Таким образом, традиция есть результат какой-то первичной деятельности («опыта») и складывается где-то посередине, а не в начале дней и эпох. У нее может быть родоначальник, однако его обращение к людям превращается традицией в «эпическое» изложение, которым можно «проникнуться», но без особой необходимости. Она всегда находится под сомнением в актуальности, чем и отличается день вчерашний от сегодняшнего.

Тот, кто взял на себя изучение Торы и выполнение заповедей, понимает, что имеет дело с традицией, но совсем в другом смысле. Во-первых, она имеет абсолютно ясное «революционное» (т.е. отвергающее все остальное) начало, которое в качестве Традиции предшествует всему, что в ней содержится, включая рассказ о Творении, Отцах и Исходе. Ведь этот рассказ принадлежит именно Традиции, а не истории.

Во-вторых, у Традиции есть адресат. Соответственно, она должна пониматься как послание: письмо или речь, обращенные к

адресату. Этим она отличается от закона, обычая и мудрости, которые входят в ее состав. Адресат читает письмо совершенно по-другому, чем посторонний. Они понимают разные вещи. И посторонний вообще может не понять, о чем речь, хотя и поймет что-то нужное ему самому, т.е. займется интерпретацией. Отсюда следует замкнутый (неуниверсальный) характер Традиции, но, с другой стороны, также и правомерность вопроса «что это говорит мне?».

В-третьих, современное поколение является этим адресатом в той же мере, что и первое, к которому обращался Моше у горы Синай. Поэтому Традиция всегда актуальна.

В-четвертых, время присутствует в Традиции в качестве «порядка времен» («се-дер азманим») — неизменной заданной последовательности от «начала времен» («берешит») и до «конца времен» («ахарит аямим»), но не так, как оно переживается человеком: актуальность настоящего, удаляющееся прошлое и недостижимое будущее. Для сравнения, вот как описывает известный культуролог переживание этой напряженности между двумя полюсами прошлого и будущего: «Мы неустанно стремимся к утопии, то есть к чему-то недостижимому, к чему-то такому, что было бы отрицанием всего существующего зла и окончательной разгадкой всех тайн человечества; но в то же время мы не в состоянии освободиться от традиции — от привязанности к тому, что было и есть, а также от то-ски по тому, что мы бесповоротно утратили в погоне за взлелеянным в мечтах совершенством». В Традиции начисто отсутствует описанная напряженность между прошлым и будущим, между традицией и утопией. Однако в ней присутствует напряженность между состоянием «здесь и теперь» и необходимостью его изменить. Начало и конец времен — здесь, они непосредственно соединены с настоящим. «Если сегодня Храм не построен, значит, он сегодня был разрушен». Даже ожидание Машиаха не похоже на «неустанное стремление к утопии» хотя бы потому, что это не

стремление к будущему, которое по закону времени должно непременно отдаляться от прошлого. Отнюдь. Спасение наступает сейчас или не наступает. Эта привилегия настоящего исключает альтернативу прошлого и будущего — то ли для возвращения, то ли для стремления.

Поэтому, в-пятых, Традиция является проектом. Даже когда она говорит о событиях давно прошедших времен, их тоже следует понимать как проект, как то, что назначено к исполнению каждым «здесь и теперь». Творение («маасэ брешит»), деяния Отцов, Исход должны приниматься к исполнению в той же степени, что и заповеди, — в мышлении, в слове и в поступках.

В-шестых, Традиция, вопреки общепринятому, не является продолжением чего-то, начавшегося в прошлом. Каждый адресат в любом поколении должен начать сначала. «Я стоял на плечах гигантов», — скромно замечает великий ученый. Традиция не позволяет просто встать «на плечи гигантов», а вынуждает начать с «пыления» у их ног. В этом смысле наука более традиционна, чем Традиция. Ведь восприятие Традиции должно происходить каждый раз заново, и поэтому в ней не существует учебников.

Наша Традиция состоит из трех частей: «откровение», «отцы» и «сыновья». «Откровение» — начало Традиции, как бы отправитель послания, а «сыновья» — его адресат и цель. Об этом отношении мы говорили в предыдущей главе. «Отцы» же — это функция передачи, благодаря которой Традиция и называется так. В этом аспекте я предлагаю рассмотреть ее здесь.

Во-первых, очевидно, что каждое поколение прежде всего выполняет функцию «сыновей», а затем функцию «отцов». Первичным является именно получение, из чего следует, что «отцы» не являются источником Традиции, а только посредником. Может быть поэтому основным словом для обозначения традиции является «каббала» (получение), а не «масорет» (передача). «Моше получил («кибел») Тору на горе Синай и передал («масар») Йеошуа» — так на-

чинается изложение Традиции в трактате “Авот” (“Отцы”». “Получить и передать” — один из законов Традиции, удостоверяющий ее подлинность. Способ, которым это производится, может меняться от поколения к поколению, а может и складываться в обычай (“минаг”). Однако всегда имеется в виду, что сама Традиция должна оставаться неизменной. Поэтому постоянно возникал вопрос, что принадлежит к Традиции, а что — нет, каждый раз он требовал специального рассмотрения и вызывал споры мудрецов (самый яркий пример — спор в трактате “Ядаим” о статусе книг Коэлет и Шир аШирим). И вплоть до наших дней принадлежность к Традиции любого высказывания, текста или действия определяется каждый раз особо согласием или признанием общества носителей Традиции. Отсюда следует, что авторитет зависит от Традиции, а не наоборот, вопреки принятому мнению, что традиция основывается на авторитете. Общее правило Талмуда — “алаха кихахомим”: закон устанавливается согласно общему мнению мудрецов, а не по мнению одного, даже самого авторитетного.

Во-вторых, определение Традиции как “получения”, а не как “передачи”, означает также, что не все, что передано, получено. Передается заведомо больше, чем принимается. То, чем мы в итоге обладаем, это то, что принято, а не то, что передано. Каждый принимает согласно своим возможностям, включая Моше Рабейну, который “получил Тору на Синае”. Происходит т.н. “снижение поколений” (“еридат адорот”), которое начинается сразу, в первоисточке, а значит, имеет принципиальное значение для передачи Традиции. С одной стороны, мы понимаем это “снижение” как недостаток, ибо мы все меньше понимаем нашу Традицию. Но именно благодаря этому Традиция существует как традиция, поскольку последующее поколение пытается понять предыдущее, а не поучать его.

В-третьих, вследствие этого “снижения” в Традиции многого недостает, “система” неполна. Поэтому в каждом поколении — в

совершаемом им акте передачи — должно осуществляться не только воспроизводство, что на самом деле невозможно, но восполнение Традиции. В этом суть учения (“талмуд”) и комментария, благодаря которым только и происходит “передача-получение”. Но при этом само учение или комментарий отличают себя и от предшествующих, и от того, что с их помощью передается. Они выстраиваются в некую иерархию или цепь из “первых и последних”, так что “последние” принимают с помощью “первых”, но принимают то единственное, что уже было в самом начале. В этом смысле Традиция не “складывается”, а вырастает и продолжает расти благодаря “корню” — началу, которое ее питает.

И, в-четвертых, следует указать на различие широко используемого в Традиции понятия истины (“эмет”) от общепринятого. Истина, как принято считать, есть категория познания. Знание обязано соответствовать бытию. Требование доказательства соответствия — верификация — возникает, поскольку существует расхождение порядка бытия и порядка познания, их независимость и свобода друг от друга. Соответствие — это равенство, тождество, а критерий передачи знания — в адекватности. Однако Традиция, как было упомянуто выше, есть именно неравенство всех трех ее частей: “откровения”, “отцов” и “сыновей” — и невозможность их уравнения. Традиция — не совсем адекватная передача, поскольку она обязывает, а обязательство предполагает неравенство. В этом смысле истину следует понимать как верность Традиции, а не просто объективное отражение ее якобы “реальности”. А если уж говорить о ее методе, то эта верность выражается по крайней мере в последовательности: если принято А, то приняты и все следствия этого А. Знание (“даат”) в Традиции — прежде всего этот выбор, который должен относиться к началу, а не происходить где-то посередине.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

УЧИМ ЗАКОНЫ СУББОТЫ. РАЗМОРОЗКА

С РАВВОМ БЕН ЦИОНОМ ЗИЛЬБЕРОМ

В случае необходимости разрешено вынимать из морозильника замороженный сок или соус и т. п. с целью разморозить их при комнатной температуре.

Если же необходимо разморозить жидкость срочно, то можно поставить содержащий замороженную жидкость сосуд у огня [там, где содержимое не нагреется до температуры яд соледет бо] или во «второй сосуд» (кели шени) с горячей водой [только надо проследить, чтобы сосуд с замороженной пищей не был полностью погружен в эту воду.]

Разморозка молока

В случае необходимости разрешается вынимать из морозильника замороженное молоко с целью разморозить его при комнатной температуре. Если же необходимо разморозить его срочно, можно ускорять процесс с помощью методов, описанных в предыдущем параграфе.

Подогрев курицы или мяса

Если человек хочет разогреть курицу или мясо в Субботу, то тут возможны две ситуации:

Если в сосуде, в который помещена курица или мясо, содержится большое количество затвердевшего жира или соуса, то содержимое этого сосуда нельзя разогревать, ибо тогда жир или соус вновь будет растоплен, а это подобно созданию нового вещества (молид). Но в случае необходимости это можно сделать.

Если в сосуде содержится незатвердевший соус, то нельзя разогревать его в Субботу, если в результате содержимое сосуда может нагреться до температуры яд соледет бо, ибо тогда будет нарушен запрет на варку.

Если же в сосуде не содержится ни жира, ни соуса, то курицу или мясо можно разогревать (разрешенным способом, например, поставив на кастрюлю, которая находится на огне – см. об этом гл. 2), несмотря на то, что в процессе подогрева из них выделяется некоторое количество жира и стекает в сосуд.

Поэтому человеку, который собирается разогревать курицу или мясо в Субботу, следует еще до наступления Субботы положить их в сосуд, в котором не содержится какой-либо жидкости. Но в саму Субботу нельзя удалять из сосуда затвердевший соус, поскольку так будет нарушен запрет на отбор (борер).

Заморозка воды

По мнению некоторых законоучителей, разрешается замораживать воду и другие жидкости при условии, что они нужны в замороженном состоянии в тот же день. По этой же причине они разрешают заморозить воду, чтобы получить лед.

Другие считают, что лучше воздержаться от этого, но если воду или другую жидкость поставили в морозильник до Субботы, с тем, чтобы она заморозилась в Субботу, то это не запрещено.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

КАК НАУЧИТЬСЯ БЫТЬ ДОВОЛЬНЫМ СВОЕЙ УЧАСТЬЮ?

Шалом, как научиться быть довольным своей участью?

Отвечает рав Меир Мучник

Судя по постановке вопроса, Вам уже известен принцип, сформулированный мудрецами (Авот 4:1): «Кто богат? Тот, кто рад своей доле». Как и другое утверждение мудрецов: «Если у человека есть сто, хочет двести, есть двести — хочет четыреста» (Коэлет Рабба 1:13, «Вэ-нататэти эт либи» а, 2). Тот, кто хочет большего, никогда не будет удовлетворен. Значит, единственный способ — перестать хотеть и быть довольным тем, что есть.

Но Вы спрашиваете: как же этому научиться?

И это очень хороший вопрос. Ведь на самом-то деле в природе человека — не довольствоваться тем, что он уже имеет, а хотеть большего!

И, если не денег, то чего-то еще. Коэлет (5:9) пишет: «Тот, кто любит деньги, не насытится деньгами». Но мидраш (Ваикра Рабба 22:2) добавляет: тот, кто любит заповеди, не насытится заповедями. И приводит в пример Моше Рабейну: у него в «копилке» было более чем достаточно заповедей, но все равно он захотел добавить к ним еще одну и выделить города-убежища (Дварим 4:41). Хотя функционировать они должны были начать только в будущем, после его смерти. Что мог, то сделал, даже если это одна неполная заповедь в дополнение к огромной «коллекции».

Ведь, как сказано, в природе человека — быть вечно неудовлетворенным тем, что есть, и хотеть большего. И получается, что сама по себе ненасытность и вечная неудовлетворенность — необязательно плохая черта, которую надо полностью искоренить: ведь если человек любит заповеди,

как Моше, оно и хорошо, пускай выполняет как можно больше!

Не все люди — такие праведники, как Моше, но многие занимаются разного рода созидательной деятельностью, и видно, что они часто тоже не могут и не хотят останавливаться, даже если в финансовом плане себя обеспечили и могли бы расслабиться. И этим часто приносят миру благо. Кто-то по призванию художник, и ему просто надо создавать новые шедевры, кто-то хочет использовать нажитое богатство и влиять на мир: заниматься благотворительностью, меценатством, политикой или еще чем-то.

Это жгучее стремление к достижениям заложил в человека Б-г. Ибо для того его и создал, чтобы действовал и достигал. Совершенствовал себя и мир. А не лежал всю жизнь на печи и не почивал на лаврах после первого же достижения. Именно правильные действия становятся его настоящим богатством, совершенствуя его душу и обеспечивая ей вечную жизнь в Будущем мире. И заложенное Б-гом стремление к максимальным достижениям, ненасытное желание пополнить «коллекцию» побуждает его к действию и так помогает ему достигнуть этого высшего блага. Так действие во многом превращается из обузы в удовлетворение желания самого человека.

И получается, что цель — не изменить человеческую натуру в корне и отучить от стремления к большему: это и труднодостижимо, и на самом деле вредно. И великих свершений будет меньше, и развитие науки и культуры затормозится, да и простые люди часто стараются делать свое дело хорошо потому, что надеются на карьерный рост, и неразумно уничтожать этот стимул.

Скорее, надо направить природное стремление к большему в том направле-

нии, которое принесет благо миру и душе. Не удовлетворяться уже совершенными правильными действиями, достигнутым уровнем духовности, а не материальным положением.

Но как же человек сумеет быть удовлетворенным даже в этом, если по своей природе он желает большего в любой сфере?

Возможно, увлечение одним делом и стремление к большему в этой сфере делает другие дела менее важными и обесценивает в глазах человека достижения в других сферах. Если он отдает все силы какой-то полезной деятельности — спасению людей (как врач или полицейский), написанию книги или музыки, научному исследованию, изучению комплексной темы в Торе, — то материальные наслаждения уже не так тянут: некогда, не до них.

Целеустремленный человек готов потратить сон и потерпеть другие физические неудобства, лишь бы добиться своей цели. Он не приучил себя довольствоваться скромными удобствами — он перестал замечать, что они скромные. Существует целый ряд историй, как тот или иной праведник настолько увлекся изучением Торы, что забыл о том, что уже много часов не ел или не спал, или стоял в не очень удобной позе.

Разумеется, не каждому дано так погружаться в учебу и совершенно забывать о физическом мире. И намеренно лишать себя сна и других удобств не следует, так долго не протянешь. Но идея ясна: стремление к одной цели делает другие менее важными, позволяет меньше заботиться, а то и полностью забывать о них.

В то же время, не следует упускать из виду, что во многих случаях человек стремится, например, заполучить деньги не потому, что очень их любит, а потому, что иначе не сможет выжить: оплатить еду, жилье и все остальное, что ему необходимо. Реалии часто таковы, что у человека нет выбора и для оплаты всего необходимого приходится непрерывно охотиться за деньгами.

И, даже если их становится достаточно, хочется заполучить еще больше, чтобы

обезопасить себя, обрести стабильность. Здесь уже работает базовый инстинкт самосохранения, и в ситуации, когда человеку реально не хватает денег — или еще чего-то, жизненно необходимого, — бессмысленно призывать его довольствоваться своим положением.

Если что-то болит, надо не философствовать о материальном и духовном, а идти к врачу. (Только, пока помощь еще не подоспела и приходится потерпеть, важно напомнить себе, что страдания могут иметь свой смысл. Ну и, если не очень сильно болит, можно, увлекшись своим делом, не сразу и заметить).

Наконец, даже если человек стремится совершить как можно больше правильных действий и выполнить как можно более важную миссию, это не значит, что всё непременно получится.

И, даже если получится, в материальном плане или в духовном, всё равно может содаться впечатление несправедливости и обделенности, если другим, вроде бы, досталось больше.

Мне вполне удобно в моем доме и с моей машиной, но почему сосед заслуживает дом побольше и машину более «крутой» марки? Я достиг определенного успеха в своей деятельности, но почему коллега достиг большего, хотя я, вроде бы, старался не меньше?

Когда речь идет о подобных ситуациях, действительно следует помнить (и при необходимости напоминать и внушать себе), что вопрос, кому достанется какая роль и какие условия для ее исполнения, решает Б-г, а Он знает, кому что дать.

То, что есть у другого человека, предназначено ему, мне же это не нужно, а то и откровенно вредно. Как роскошный рояль пианиста, который ничем не помог бы тому, кто не умеет играть. А то, что предназначено мне, я, так или иначе, получу, Б-г об этом позаботится, и никто меня не обделит.

Если человек осознает это и просто увлеченно занимается своим делом, то есть максимальная вероятность, что он будет удовлетворен своим положением.

ПОЧЕМУ ЯАКОВ ДАЛ СЫНОВЬЯМ РАЗНЫЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯ?

Почему Яаков дал сыновьям разные благословения (Шмот 49:1-28), это же непедагогично, может привести к зависти и вражде?

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо за Ваш вопрос.

Когда Яаков чувствует, что его жизнь подходит к концу, он зовет сыновей, чтобы обратиться к ним с последним словом: «И призвал Яаков сыновей своих, и сказал: соберитесь, и я возвещу вам, что случится с вами в последствии дней» (Шмот 49:1). Затем он, вроде бы, снова повторяет свое повеление собраться вместе: «Сойдитесь и послушайте, сыны Яакова, и послушайте Исраэля, отца вашего» (там же, стих 2). Мидраш отмечает это по видимости «бесплезное» повторение и говорит, что неоднократный призыв Яакова к сыновьям собраться вместе имел более глубокий смысл — предостеречь их от раздоров.

Это не секрет, тем более — для Яакова, что отношения между братьями всю жизнь были, мягко говоря, напряженными. Поэтому желание собрать детей и предостеречь их от раздоров — это не просто стремление любящего отца примирить своих детей: «Не надо больше ссориться!» Перед смертью Яаков как праотец обращается ко всем последующим поколениям еврейского народа со страшным сообщением: «Раздор в еврейском народе — это прямой путь к саморазрушению!»

В этом контексте Ваш вопрос еще более актуален. Ведь, если мы предполагаем, что цель Яакова была — объединить братьев, то различие в благословениях, скорее, противоречит этой цели. Более того, Талмуд (Шабат 10 б) говорит, что одной из главных причин плохого отношения братьев к Йосефу было то, что отец выделял его, например, подарил цветную рубашку и т.п., что, в конечном счете, привело к зависти со стороны братьев и продаже Йосефа.

А сейчас, вроде бы, Яаков снова совершает ту же ошибку. Вместо того чтобы благословить всех братьев одинаково, он не

только дает им разные благословения, но и порицает некоторых из сыновей. Такой поступок, на первый взгляд, может привести, не дай Б-г, к зависти и враждебности вместо братской любви и гармонии.

Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к словам выдающегося комментатора Торы Ор а-Хаим (49:28). Он говорит, что Яаков благодаря своему пророческому дару видел уникальные качества души каждого из братьев и дал каждому благословение, которое точно подходило тому в соответствии с его сильными и слабыми сторонами. Более того, продолжает Ор а-Хаим, каждое из благословений не только воздействовало на каждое колено отдельно; в конечном счете, оно помогало и всему народу в целом.

Настоящее благословение это помощь человеку в реализации его уникального потенциала — присущего только ему одному. Поэтому понятно, что каждый из братьев получает своё благословение, соответствующее его корню души. При этом уникальные качества каждого из колен необходимы для достижения общей цели.

Возьмем, к примеру, футбольную команду: в ней есть защитники, полузащитники, есть нападающие и вратарь. Команда точно не имеет шансов на успех, если, например, все будут играть в нападении или, наоборот, останутся у своих ворот. Успех команды возможен только когда, когда каждый из игроков «занимается своим делом».

Не раз хорошо организованные команды побеждали, даже когда в их составе не было выдающихся игроков, только за счет правильного взаимодействия игроков. Так и в еврейском народе, когда каждое из колен служит Творцу в соответствии со своими талантами, в конечном счете, выигрывает весь еврейский народ.

Теперь мы понимаем глубокий замысел праотца Яакова: настоящее единство — не в уравнивании и обезличивании, оно — в успешном взаимодействии уникальных ин-

дивидуальных компонентов. Понимание этого «послания» праотца Яакова должно помочь нам более внимательно и терпимо относиться к уникальным качествам наших

детей и других окружающих нас евреев. Ведь только когда каждый из них успешно раскрывает свой потенциал, выигрывает весь еврейский народ.

ИЗУЧАЮ ТОРУ И НЕ МОГУ ПОНЯТЬ, В ЧЕМ СМЫСЛ КАКИХ-ТО ВНЕШНИХ ДЕЙСТВИЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ РУКАМИ И НОГАМИ...

Уже 3 года изучаю Тору и другие первоисточники и никак не могу понять, в чем смысл каких-то внешних действий, выполняемых руками и ногами. Ну, надел я себе какую-то коробочку на голову. Это что-то помещает внутри головы? О.

Отвечает рав Эльяким Залкинд

Уважаемый О.,

Пожалуй, даже в житейском плане не так трудно представить пользу и важность многих, выглядящих внешними, действий. Например, если человек с сильной близорукостью, ничего не различающий на расстоянии двух метров, наденет подходящие очки, — ему откроется целый мир, всё его осознание происходящего изменится. А слуховой аппарат приводит почти не слышащего человека в мир звуков. Вы подносите к уху и рту телефон и можете беседовать с человеком, находящимся на другом конце мира, с которым в прежние времена не могли бы связаться долгие годы или вообще никогда.

И, если таково влияние вещей, которые мы прикладываем к глазам, ушам или рту, просто материальных предметов, — каким же может быть влияние тфилин (этих самых коробочек), накладываемых на голову, в месте основных центров мозга, и на руку, напротив сердца, в месте скопления мышц, месте её силы. Когда при этом внутри тфилин — пергаментные свитки, написанные по законам, данным Самим Творцом, со словами Святой Торы о единстве Всевышнего, любви к Нему и трепете перед Ним, принятии на себя исполнения всех Его заповедей. И они — знак нашей связи с Всевышним. Сказано в священных книгах, что настоящая, совершенная форма человека — именно с тфилин, которые поднимают

его сознание на более высокий уровень — постижения принадлежности своему Творцу.

Но, в действительности, заповеди «покрывают» все сферы деятельности человека, — его мышление, речь и действия, — и связаны со всеми органами, мышцами, сосудами, нервными каналами человека. Когда эти органы «исполняют» связанные с ними заповеди, те оживляют и питают их, или, наоборот, органы и каналы лишаются пищи, если человек игнорирует заповеди или нарушает запреты. И это касается не только органов материального тела, но и параллельных им органов души. (См. об этом в книге раби Хаима Виталя «Врата святости»). Как это «работает»? Тоже нетрудно понять. Творец, Дающий существование всему, разумеется, связал особые жизненные и духовные силы с действиями, являющимися исполнением Его Воли, — Его заповедями.

Но и несравненно больше того. Всевышний открыл нам, что, исполняя Его заповеди, мы исправляем, возвышаем, освящаем несчетное количество духовных миров, созданных раньше нашего материального мира и раньше получивших силу от Всевышнего. Творец, желая именно наших действий, поставил все эти великие миры в зависимость от наших дел, от уровня, на котором находится человек, и от соответствия его поведения тем задачам и идеалам, которые поставлены перед ним замыслом Творца. (См. об этом в книге Нэфеш а-хайим).

Но и это — лишь капля от истинного значения и глубины заповедей Творца мироздания, дарованных нам для исполнения: наложения тфилин или облачения в цицит,

произнесения Шма Исраэль, молитв и благословений, или изучения Торы, или исправления своих качеств, помощи людям или любой другой из десятков и сотен заповедей, которые мы исполняем каждый день. Ведь исполнение каждой из них — исполнение Воли Творца, Создавшего нас и Пославшего в этот, задуманный Им, мир для осуществления Его Замысла и Воли. И потому в

каждой заповеди — соединение Посылающего и посланного, установление нашей связи с Творцом, которая пронизывает, во всей совокупности заповедей, всего человека, всё мироздание. Выполнение каждой заповеди — наполнение всего творения знанием о Творце и близостью к Нему, приобщение к единственной беспредельной Истине и Благу.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИСЛАМА ЧЕЛОВЕК — РАБ ВСЕВЫШНЕГО. А С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИУДАИЗМА?

С точки зрения Ислама человек — раб Всевышнего. А с точки зрения иудаизма кто человек? Он раб Творца, который должен быть покорен Его воле? Или просто творение, без упоминания рабства?

Отвечает рав Нахум Шатхин

Спасибо за интересный вопрос!

Рамбам (Ильхот Млахим — Законы о царях 8) пишет, что бен-Ноах обязан выполнять семь заповедей потому, что так повелел Всевышний. А если он выполняет эти заповеди только потому, что так его вынуждают обстоятельства, или даже потому, что так ему подсказывает логика, он не может считаться праведником народов мира.

Рав Хаим Шмулевич поясняет, что именно поэтому Авраам поклялся царю Сдома, что не возьмет ничего из захваченных трофеев. А зачем Аврааму нужно было клясться? Ведь он, и без этого не стал бы брать ничего из того, что принадлежало царю Сдома? Рав Хаим Шмулевич говорит: отказ от присвоения имущества, которое не совсем принадлежит тебе, являлось достаточно логичным решением. Поступить так подсказывает здравый смысл каждого нормального человека.

Но в этом же и проблема: чтобы принять такое решение, нет необходимости в духовном элементе. Для стороннего наблюдателя всё происходящее могло выглядеть как поступок, совершенный на основании логики. И вот для того, чтобы показать всем, что поступать так заставляет его вера

в Творца, а не здравый смысл, Авраам и поклялся царю Сдома.

Известно также, что, отправляя Элиэзера на поиск жены для Ицхака, Авраам заклил его. И не потому, что сомневался в верности и надежности Элиэзера, а для того, чтобы весь «проект» был пронизан желанием выполнить волю Творца.

Рав Хаим Шмулевич приводит еще одно объяснение такого поведения праведников. Дело в том, что человек является главным судьей собственных поступков. А судье, как известно, запрещено получать не только взятки, но и подарки. Этот запрет призван исключить любую личную заинтересованность судьи.

Поэтому праведники, исполняя заповеди и совершая другие необходимые действия, всегда стремились избавиться от всего, что может привести их к предвзятости. Чтобы во всех их действиях присутствовало лишь желание выполнить волю Творца, праведники «связывали» себя клятвой Всевышнему.

Так же объясняется и требование Якова, чтобы Йосеф поклялся ему, что похоронит его в Святой Земле. Да, существует множество других прекрасных комментариев, объясняющих, почему была необходима эта клятва: чтобы Паро не смог запретить это, так как Йосеф и ему клялся, что не будет разглашать его тайн и т.д. Однако это не противоречит принципу, о котором мы говорим: праведники стремятся вытеснить всё личное из своих действий, чтобы един-

ственным обязывающим их фактором была воля Творца.

А вот пример применения этого принципа в повседневной жизни. Рашбам пишет (комментарий к трактату Шабат 23:19): не подобает богобоязненному еврею говорить, что он не ест мясо с молоком потому, что это невкусно и вредно для здоровья. Вполне может быть, что это и вкусно, и полезно, однако он ведет себя так, потому что ему запретил это делать Творец.

Пророк Ирмияу так говорит об этом: «Так сказал Господь: Пусть не хвалится мудрый мудростью своею, и да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся пусть похвалится лишь тем, что он понимает и знает Меня, что Я — Господь, Творящий милосердие, правосудие и справедливость на земле, ибо лишь это желанно Мне, — сказал Господь» (9:22, 23).

Люди, носившие почетное звание «раба Всевышнего»:

1. Авраам назван рабом Всевышнего (Берешит 26:24),
2. Яков (Йешаяу 30:20),

3. Моше (Бемидбар 12:7),
4. Йеошуа (Йеошуа 24:29),
5. Калев (Бемидбар 14:24),
6. Давид (Йехезкель 37:24),
7. Йешаяу (20:3),
8. Эльяким, сын Хилькияу (там же, 22:20),
9. Иов (Иов 2:3),
10. Даниэль (Даниэль 6:21),
11. Ханания, Мишаэль и Азария (там же, 3:26),
12. Зерубавель (Хагай 2:23).

Исход из Египта — смена вида рабства

Временем окончательного формирования еврейского народа считается Исход из Египта. Но есть важный момент, позволяющий более точно определить сущность этого судьбоносного события. Исход был не только праздником освобождения из рабства. В это время евреи перестали быть рабами египтян и стали рабами Всевышнего. И освобождение было даровано евреям для того, чтобы они были связаны узами благодарности и любви к Всевышнему и чтобы их связь с Творцом больше никогда не прерывалась.

СИЛЬНЫЕ ДОЖДИ В ИЗРАИЛЕ, ОСОБЕННО, В ТЕЛЬ-АВИВЕ — НАКАЗАНИЕ ЗА ПУБЛИЧНОЕ НАРУШЕНИЕ СУББОТЫ?

Глубокоуважаемые раббаним, сильные дожди в Израиле, особенно, в Тель-Авиве — это за недавнее общественное нарушение шаббата? Тимур

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуйтесь, Тимур!

Хотя нарушение субботы определено — дело нехорошее, сказать с точностью, что такое-то бедствие произошло в наказание за такое-то нарушение, мы сегодня не можем.

Да и судите сами: если произошедшее сейчас затопление некоторых районов Тель-Авива является наказанием за нарушение субботы, то почему погибли именно конкретные два человека, а не были так или иначе наказаны все, кто несет ответственность за нарушение? И за что случались за-

топления в других местах? Да и вообще, как известно, затопление — вовсе не единственная и не основная причина гибели людей в Израиле. Есть и жертвы террора, еще больше жертв дорожных аварий (за последний год 350), а еще больше умерших от болезней типа рака.

И за что все это?

В других странах, кстати, тем временем происходят куда БОЛЬШИЕ по масштабам катаклизмы. Например, в данный момент, массовые лесные пожары в Австралии, а месяц-два до этого — в Калифорнии. Там кто что нарушил? (Тамошние жители, наверное, тоже не безгрешны, но почему именно там и сейчас?)

Нет, не дано нам знать, за какой грех посылается каждое страдание — и в наказа-

ние ли вообще оно послано. Бывают у страданий и другие причины.

Только в прошлом, в эпоху Танаха, мир был устроен так, что можно было понять смысл каждого страдания и увидеть его связь с совершенными грехами, если такая связь была. Т.к. то была эпоха открытости и ясности мира. Существование Б-га было очевидным, не в этом был вопрос веры. И была очевидной взаимосвязь поведения человека и его положения в этом мире.

Поэтому Тора прямо говорит: если будете соблюдать заповеди и вести праведную жизнь, то всё будет у вас хорошо, а если перестанете соблюдать Тору и таким образом отвергнете Меня, то и Я вас отвергну и подвергну страданиям (Ваикра 25, Дварим 28 и др.). Тогда эта связь была гораздо более очевидной.

Это отражало сущность Письменной Торы, которая была дана евреям на том этапе и являлась основным для них текстом и предметом изучения. Устная Тора была тогда дана только как устный комментарий к Письменной. В Письменной Торе в этом плане нет «многозначности» и разночтений: ее текст четко известен, никаких изменений и разных версий в нем быть не может. Вот и жизнь была такая: всё было четко и ясно.

Но потом начался следующий этап. Кончилась эпоха пророков, передававших прямые послания от Б-га. Сам Б-г перестал совершать открытые чудеса, продолжив управлять миром скрытым образом, маскируясь под «законы природы», «исторические процессы» и т. п. Его присутствие стало менее очевидным — и все устройство жизни стало менее ясным. Можно быть благородным по статусу, но не по делам. Можно быть праведным, но страдать. Как же так?

А так, что всё это отражает сущность Устной Торы, которая расцвела на том этапе. В ней появились разногласия между мудрецами (которые Б-г не стал улаживать какими-либо откровениями — то есть, на то явно была Его воля). С одной стороны, так Тора утрачивала свою ясность: один му-

дрец постановил так, а другой — наоборот! Где же истина?!

Но, с другой стороны, эти разногласия породили целое «дерево» Устной Торы: разные подходы и типы логики, бурные обсуждения, доводы, контрдоводы, анализ, теории. Трудно увидеть одну всеобъемлющую и определенную систему, много в ней непостижимого, зато в результате каждый еврей может заниматься собственным анализом и строить свои теории. Искать свою истину — пока она является одним из аспектов центральной истины Торы (для этого все-таки надо уметь правильно анализировать Тору, приобрета соответствующие навыки).

Вот и кажущаяся противоречивость самой жизни, неочевидность ее смысла дает каждому человеку возможность задаваться вопросами и искать ответы, самому открывать Б-га в разных аспектах этой жизни и по-своему видеть проявления Его присутствия и деятельности.

Письменную Тору олицетворял Моше, получивший ее от Б-га и передавший нам — со всеми упомянутыми в ней благословениями и проклятиями. Поэтому ему самому мир виделся ясным, всё было очевидно и понятно: существование Б-га, процветание праведника, страдания грешника. А когда казалось, что эти принципы нарушаются, Моше приходил в ужас и с трудом это «переваривал». Так, после начала его миссии по освобождению народа из Египта на первых порах стало только хуже. И Моше в отчаянии обратился к Б-гу: «Почему Ты причинил зло этому народу?!» (Шмот 5:22). Наблюдать страдания невинных было для него невыносимо.

Устную же Тору олицетворял раби Акива, добившийся в ней выдающихся успехов и воспитавший учеников, которые внесли решающий вклад в ее развитие. Как раз раби Акива олицетворял новые реалии, то, что праведность вполне может сочетаться со страданиями. Вся его жизнь была тяжелой: то крайняя бедность, то расставание с любимой женой на много лет, то гибель всех многочисленных учеников и, в конце

концов, собственная смерть — страшная, мученическая (а Моше удостоился «смерти-поцелуя»).

Когда Б-г показал Моше будущее — урок раби Акивы, он сначала не мог понять Тору раби Акивы, а потом ужаснулся его смерти: такая Тора — и такая за нее «награда»?! Но раби Акива воплощал Устную Тору — и отражающую ее жизнь, противоречивую, а то и трагичную, непостижимую, но в которой, тем не менее, можно открыть для себя Б-га, быть с Ним и добиться выдающихся успехов в духовной сфере. Даже когда раби Акива видел что-то трагичное, он не ужасался, а находил способ посмотреть на это под другим углом и вселить в окружающих оптимизм и надежду на лучшее (Макот 24а).

Поэтому сегодня уже трудно видеть явную связь событий жизни людей с их поступками. Можно быть праведным как раби Акива, но все равно страдать и умереть мученической смертью. Или наоборот. Таким

образом, само по себе наводнение и любое бедствие из тех, что происходят теперь, мало говорят нам о том, кто за что наказан.

Зато они много говорят о том, что надо «проснуться», раскаяться и молиться Б-гу и за тех, кто пострадал, и за себя. Именно так отреагировал великий мудрец Хафец Хаим на новости о катастрофическом землетрясении в Японии 1923 г. Он не стал обсуждать, какой грех совершили японцы, чем они это заслужили.

Он стал молиться и поститься, и призывать евреев к раскаянию. Да, своих собратьев, религиозных евреев, которые никак этим землетрясением не были затронуты. Ибо всё равно подобные катаклизмы — это послание Б-га нам. Конечно, Он решает, с кем случится беда, в соответствии со Своими соображениями. Но нас это не касается, это Его дело. Нас касается то, что этими событиями Б-г также дает знак нам: задумайтесь о своем поведении. Вот и постараемся задуматься!

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

КАК НАМ НАУЧИТЬ РЕБЕНКА КОНТРОЛИРОВАТЬ ЭМОЦИИ?

ИТА МИНКИНА

«Мы семья, у нас две дочери. Младшей пять лет, ходит в детский сад. Очень эмоционально-чувствительный, привязанный к семье ребенок. Не контролирует свои эмоции, слезы льются просто ручьями по любому поводу, критика вообще невозможна. Она не просто плачет или кричит, она очень расстраивается, переживает, не может остановиться и выйти из состояния возбужденности, в этом состоянии говорит, что ее не любят.»

Ваша младшая девочка — очень чувствительный ребенок, и, как все очень чувствительные дети, она необыкновенно сочувлива и пытается быть хорошей. И малейший

намек на то, что у нее это не получается, выводит ее из равновесия.

Что же делать?

Привить ей любовь к себе. Я уверена, что вы это делаете. Показать, что у повышенной чувствительности есть свои сильные стороны: возможность уловить нюансы, тонкости; склонность к творчеству. Научите ее получать удовольствие от творчества, она наверняка очень способна в одной или нескольких областях, тонко чувствует музыку, цвета и т.д. Попытаюсь дать несколько рекомендаций, которые помогут научить ее справляться с повышенной

возбудимостью. Такая возбудимость бывает у особенно чувствительных детей, она и приводит к плачу — потому что они просто не выдерживают наплыва эмоций.

Следите за тем, чтобы ребенок достаточно спал. Легковозбудимые дети часто не могут уснуть из-за беспокойства или, опять же, из-за возбуждения, и потом недостаток сна сказывается... Отход ко сну — время покоя и уверенности.

Выясните, какие слова повышают ее уверенность в себе. Договоритесь с ней об определенной фразе, которая ей поможет. Например: «Мама любит Леру, папа любит Леру, Лера — хорошая девочка», или любая другая, которая ей приятна и понятна. Повторяйте ее с ней между делом и научите ее говорить это самой себе, особенно в ситуациях, которые ей неприятны или вызывают чувства беспокойства. («Когда чувствуешь, что заплачешь...»).

Научите ее в неприятной или слишком напряженной ситуации находить знакомые элементы и то, с чем она уже справлялась в прошлом. «Сейчас мама говорит о том, как надо себя вести. Мама об этом иногда говорит. В этом нет ничего страшного, мама любит Леру и т.д.». Или: «Мы сейчас приехали на вокзал. Тут много поездов. Я уже раньше видела поезд. Но когда их много — это делает много шума. Это не страшно. Я с папой». Пока она маленькая — вы ей это говорите, когда чувствуете, что ситуация может привести в всплеску эмоций. В принципе, любому ребенку это необходимо, но чувствительному — особенно.

Готовьте ее к новым ситуациям: предисловие — простыми, вселяющими уверенность словами — о том, что будет, и в самой ситуации — комментарий по ходу дела. «Это для тебя не новое. Ты такое уже видела — там-то и там-то. И, хотя это немного страшновато на первый взгляд, опасаться нечего, ты с таким уже знакома...». И т.д. Научите ее «выходить» из ситуации. Или просто выйти из помещения, или сказать: «Извините, мне надо ненадолго выйти» — и выйти! Научите также:

Пройтись немного, прогуляться.

Выпить воды, сполоснуть лицо холодной водой.

Дышать определенным образом: глубокий вдох (животом), считая до 5, потом остановка 1-2, выдох, считая до 5. И так 5-10 раз.

Научите ее смотреть на себя как будто со стороны и говорить о себе в третьем лице. Например: «Вот Лера, она в детском саду. А вот воспитательница. У нее сердитое лицо. Лере кажется, что она сердится на нее. Лере это очень не нравится. Она не любит, когда сердятся...». (Это дает девочке психологическую перспективу). И потом — выученная фраза, например: «Мама любит Леру, папа любит Леру, Лера — хорошая девочка».

Закрыть глаза — в ситуации, которая вызывает слишком большое возбуждение.

Подобрать любимую музыку или песню, которая ее успокаивает. И, если она чувствует, что сейчас расплачется, — пусть поет про себя. А вы дома можете ей ставить этот диск.

Для развития коммуникативных навыков в возбуждающей ситуации существует следующее упражнение: выберите книгу, рассказ, историю — любое детское произведение, которое волнует девочку, где она переживает за главного героя, и разыгрывайте его или читайте его вслух по ролям. Если она не умеет читать, может выучить свой текст наизусть.

Научите ее в слишком напряженной ситуации (когда ей что-то неприятно) представлять себя словно внутри стеклянного шара, который посторонним не виден, но ее защищает. И неприятные слова или люди ударяются о поверхность шара, но не могут коснуться ее самой. Она может это представить и даже нарисовать

Надеюсь, что вы сможете выбрать наиболее эффективные для девочки рекомендации. И очень советую вам прочитать книгу Элайн Арон (PhD, Elaine N. Aron) «Очень чувствительный ребенок» (The Highly Sensitive Child).

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

СТРАННЫЕ ОБМОРОКИ

«ОЦАРОТ»

«Освяти мне каждого первенца, отверзающего чрево, среди сынов Израиля, человека и скота — Мой он» (13:2). Рассказывает рав Меир Грозман.

Из года в год я провожу курс иудаизма в одной из военных академий Израиля. Он не направлен на возвращение людей к вере, но лишь на расширение познаний и еврейское образование.

Как-то в один зимний день передо мной сидело свыше ста старших офицеров и слушало выступление, касающееся сути пророчества, особенно еврейских пророков.

В этот момент подняли руку, и один из слушателей захотел узнать, существуют ли в наши дни такие высокие люди, которые могли бы послужить альтернативой пророкам Танаха. Вопрос был как сеть для моих ног, и я в нее попался.

Я отошел от темы лекции и начал описывать величие тридцати шести праведников, живущих в каждом поколении, величие мудрецов Торы и учителей законов, святость глав хасидизма и чудеса знатоков Каббалы. Я не упоминал имена конкретных людей и тем более не указывал на праведников на-

шего времени. В какой-то момент мне показалось, что ответ удовлетворил спросившего, и что можно вернуться к теме.

Однако, нет — тут же снова подняли руку. Подполковник по фамилии Самуэль встал, попросил право высказаться и произнес: «Лектор говорил о хасидизме и его представителях с теоретической точки зрения, как исследователь, смотрящий со стороны, обозреватель исторических явлений. А я хочу рассказать вам, что было со мной лично.

Я родился в Бухаресте, мои родители были далеки от религиозной жизни и соблюдения заповедей. Годы коммунизма сделали свое дело, и отчужденность моих родителей от иудаизма вполне соответствовала общей атмосфере в столице Румынии.

Первые три года жизни прошли для меня так, как они проходят для любого здорового и полноценного ребенка. Но потом со мной стало случаться такое, о чем никогда никто не слышал: я стал падать в обморок и терять сознание от любого шума, доходящего до моих ушей. Было достаточно, что-

бы разбился стакан, и я уже падал в обморок.

Мои родители боялись за меня и начали посещать врачей. Те же со своей стороны провели для меня всю возможную диагностику, проникли мне в уши, внедрились в нервную систему и в мозг. Ничто в моем теле не избежало их проверки, но результат был нулевой. Загадка оставалась загадкой, тайна не раскрылась.

Мои родители получили особое разрешение от властей поехать в Вену и даже добрались до западного Берлина, чтоб отыскать исцеление для моего недуга. Как и следовало ожидать, в этих городах тоже не нашлось лекарства для моей болезни. Врачи сдались. Не забуду, как мать рассказывала о своем отчаянии и депрессии, овладевшей ею, когда мы вернулись в Бухарест после того, как эти врачи сообщили ей, что сделать больше нечего.

Однажды, когда мать рассказывала о своем несчастье одной из подруг, та отреагировала вопросом: “А у праведника вы были?”

Моя мать, никогда не бывавшая у праведников, для которой и слово-то это было всего лишь архаизмом, уставилась на нее с полным недоумением. Но тем не менее она начала интересоваться, что это за праведник, где он живет, и главное — может ли он исцелить мою болезнь.

Подруга много хвалила праведника и даже рассказала о ряде случаев личного характера, как он спасал ее семью. Чего не сделает мать ради больного ребенка? Поверила она или нет, но когда ищут спасения, готовы ухватиться за последнюю соломинку. Так думала моя мать и решила пойти вместе со мной к праведнику. Когда мы пришли к его дому, был довольно поздний час. Его помощник провел нас в комнату к праведнику, и мама стала рассказывать о наших бедах.

Помню, как, будучи ребенком примерно четырех лет, я стоял и думал об этом праведнике. Весь его образ сиял чистотой и утонченностью, глаза были добрыми, мягкими, полными милосердия. Лицо выража-

ло ответственность, сосредоточение и серьезность. “Так выглядит ангел”, — думал я.

Он много спрашивал о моей болезни и ее последствиях, о врачах, лечивших меня, и медицинских центрах, где я побывал. Получив полную картину моего состояния, он подумал секунду и спросил мою мать, исполнила ли она со мной, как с первенцом, заповедь выкупа. Мама удивилась и спросила, что это значит.

Она никогда не слышала о таком ритуале. Праведник терпеливо объяснил ей проведение этой процедуры и ее смысл и посоветовал ей подождать в коридоре до наступления сумерек. Когда придут молиться Минху и Аравит, — сказал он, — пригласим десять евреев и коэна и выполним заповедь. Помню, как по завершении “ритуала”, праведник протянул мне руку и пожелал, чтобы в заслугу заповеди я исцелился от всех болезней, и добавил ключевое слово “тотчас”.

С того момента прекратились обмороки, и я стал обычным ребенком, здоровым и полноценным. Затычки были убраны из моих ушей, окна в доме вновь открылись, и шум, доносившийся до меня, больше мне не вредил».

Присутствующие в зале лекций слушали этот рассказ с большим вниманием. Я увидел, что его слова произвели на слушателей впечатление. Со всех сторон раздавался долгожданный вопрос: «Кем же был тот праведник?» Самуэль не замедлил с ответом: «Это был адмор из Бауса, ныне живущий на Сдерот Ротшильд 112 в Тель Авиве». И добавил: «Вот уже много лет я и моя семья идем накануне Рош а-Шана в дом адмора, чтобы получить благословение на новый год».

С того времени Самуэль успел уйти из армии и открыл магазин автомобильных запчастей на юге Тель Авива. Больше я не встречал его.

Когда хоронили этого адмора, благословенна его память, я видел, как он стоял у ворот в Нахалат Ицхак, и глаза его были полны слез

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

РОМАНТИКА ПРИ ДЕФИЦИТЕ ВРЕМЕНИ

МИРЬЯМ КЛИМОВСКАЯ

Дефицит времени — очень актуальная тема и касается практически всех. Это явление кажется иррациональным при достижениях современной технологии. Письма теперь приходят за секунды, а не за месяцы, как 200 лет назад. Вся необходимая информация содержится в кусочке железа и пластмассы, и в ее поисках не надо перерывать тонны книг в бейт-мидраше или в городской библиотеке. Перемещение на огромные расстояния осуществляется с неслыханной прежде скоростью (если не застрянешь в пробке...), а чтобы произвести многие виды работ, нет необходимости даже выходить из дома. Женщинам не приходится носить воду из колодца, топить печь дровами, стирать пеленки, ощипывать кур, доить коров, печь хлеб, шить одежду. Технологический переворот осуществляется прямо у нас на глазах, и вся его цель — облегчить людям жизнь. А жизнь, наоборот, становится все более суматошной и напряженной.

Создается впечатление, будто йецер ара («дурное стремление») нарочно загружает нас все новыми видами деятельности, чтобы только отвлечь от главного — от работы над собой и построения отношений с другими людьми. Все виды повседневной деятельности представляются совершенно необходимыми и требующими полной отдачи, а семейные отношения — как-то само собой разумеющимися. И наша задача заключается именно в том, чтобы определить свои приоритеты и постараться вопреки трудностям найти время для самого важного.

Надо смотреть правде в глаза: очень часто приходится заниматься заведомо второстепенными вещами, чтобы течение жизни было упорядоченным и гладким. Но если

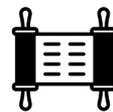
мы будем помнить об огромной важности строительства отношений между супругами или личного участия в воспитании детей, мы сможем находить время для этого, даже если его меньше, чем хотелось бы. Большая часть этого времени, безусловно, принадлежит детям.

Но и личную жизнь родителей нельзя пускать на самотек. К счастью, в семьях, где в течение первых лет брака были построены крепкие, доверительные отношения между супругами, для их поддержания необходим минимум времени: в самые загруженные дни может быть достаточно теплого, любящего взгляда, короткого признания, мечтательного «Как бы хотелось сейчас все оставить и пойти с тобой на прогулку». Несколько секунд — и вся атмосфера дома согрета любовью, у супруги появляются новые силы завершить предпасхальную уборку или другое трудоемкое дело.

Там, где пока нет таких теплых отношений, надо сознательно выделять время на их строительство. Особенно важно, чтобы общение при дефиците времени было сугубо положительным. Чтобы не получалось, что муж и жена с нетерпением ждут минуты, когда они наконец-то останутся вместе... чтобы высказать друг другу все претензии и упреки, накопившиеся за день или за неделю. То же относится и к общению с детьми: чем меньше времени на него отпущено, тем более светлым и радостным оно должно быть. Лучше «недоругать» ребенка, чем потратить на это драгоценные минуты, которые нельзя будет вернуть...

Супружескую близость тоже стоит планировать заблаговременно. Желательно в этот день заранее отдохнуть, чтобы можно было выполнить мицву с настоящей радостью. Особое время для укрепления всех

видов отношений между мужем и женой — суббота. Но в семьях с маленькими детьми нередко бывает, что запланированный романтический вечер неожиданно срывается. В этом случае супругам особенно необходимы терпение, взаимная поддержка, понимание и чувство юмора, чтобы стойко пережить разочарование.

Надо помнить, что йецер а-ра ищет любую возможность разрушить семейную гармонию, и стоит сделать все, чтобы этого

не допустить. Еврейская романтика не строится по голливудским стандартам. Она органично вырастает из повседневной жизни, а не стремится разбить ее.

Сам факт, что муж и жена заняты общим делом — служением Всевышнему и строительством крепкого еврейского дома — может соединить их крепче любого цемента. А периодические «бонусы» вносят в их жизнь дополнительную свежесть и придают силы, чтобы двигаться дальше.

ПОЧЕМУ ЖЕНЩИНА НЕ МОЖЕТ НОСИТЬ ПЛАТЬЕ С ДЕКОЛЬТЕ?

ОТВЕЧАЕТ РАБАНИТ ЦИПОРА ХАРИТАН

Шалом, Мне недавно сделали замечание за открытое декольте.

Почему еврейская женщина не может носить платье с декольте? У меня красивая натуральная грудь, и мне нравится внимание. Спасибо. N.

Уважаемая N.,

На нашем сайте есть огромное количество статей о скромности и о том, почему эта скромность предписана еврею. Мне кажется, что, обратившись на наш сайт, Вы не могли не заметить наличия этих статей, а, тем не менее, вопрос задаете.

Так вот, в моих глазах это не общий вопрос о скромности, а вопрос, почему Вы не должны делать то, что Вам приятно и, по Вашему ощущению, помогает Вашему женскому самоутверждению.

Поэтому у меня встречный вопрос: Вы хотите от мужчин внимания к себе как обладательнице красивой груди или к себе как к человеку? То есть, что демонстрирую, тем и хочу быть интересна.

Галаха (Еврейский закон) считает, что женская красота должна быть дополнительным бонусом в счастливом браке, а не приманкой для посторонних мужчин, что может быть и небезопасным.

Я сейчас говорю даже не о физическом уровне опасности, а о том, что мужчине хочется приволкнуться за женщиной с красивым декольте без всякого намерения

«платить» за эти отношения (не дай Б-г, не деньгами, а искренним мужским вниманием и заботой). Когда женщина презентует себя в первую очередь как обладательницу красивой груди, она собственными руками создает к себе отношение определенного типа, которое кроме мимолетного мужского сексуального внимания не обещает доставить ей много удовольствия.

А так как Галаха считает, что отношения между мужчиной и женщиной требуют взаимного уважения и ответственности, то она рекомендует убрать соблазны подальше до тех счастливых времен, когда жена сможет продемонстрировать свою красоту перед мужем, вызывая у него желание близости (не только физической) с ней, а не с чужими красавицами.

Если Вы найдете этот ответ чересчур консервативным или даже ханжеским (как любят называть любое мнение о том, что женское тело — не товар для продажи), ничего не могу поделать.

Мой взгляд как ультраортодоксальной религиозной женщины — именно таков. Все, что в женщине красиво, — только для одного мужчины. Для всех остальных — быть элегантно и недоступно.

С уважением и пожеланием найти человека, которому Вы сможете демонстрировать свою красоту и получать от него любовь и внимание, Ципора Харитан

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ДВЕНАДЦАТЬ КОЛЕН ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. ЙЕУДА

РАБАНИТ ХАВА КУПЕРМАН

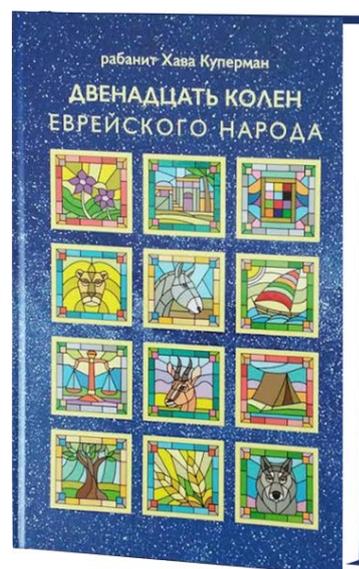
Говоря об особенностях того или иного колена, всегда имеет смысл вначале остановиться на имени его родоначальника. Имя Йеуда содержит в себе четыре буквы от имени Всевышнего плюс далет.

Рабби Акива, рассматривая символику каждой буквы нашего алфавита, говорил: алеф – символ преподавания, бэт – мудрости, гимел – это гомель, отдающий, а далет – бедный, получающий... Даже вид буквы далет напоминает бедного человека, выставившего позади себя протянутую руку; он как будто рассчитывает, что ему что-то дадут, и в то же время не хочет знать, кто окажется дающим.

В имени Давида, потомка Йеуды, две буквы далет. Давид видит себя бедным, ничтожным, неимущим. Он просит: «Всевышний, помоги мне!

Хотя бы потому, что я опорожнен, как пустое ведро!» (Псалом 116:6). (А ведь ведро можно наполнить только тогда, когда в нем ничего нет; но если оно уже заполнено, это невозможно.) Еще один символ буквы далет – четверка. Йеуда – четвертый сын Якова.

Интересно, что далет в большей степени женский символ, нежели мужской (у нас четыре праматери). Еще один женский символ – буква гэй. В иврите почти всякое женское имя (около 80% имен) оканчивается этой буквой. В имени Йеуда присутствуют две буквы гэй. Как известно, уже будучи отцом нескольких подросших детей, он женится на Тамар, в чьем имени нет ни одной буквы гэй. Их отношения будут строиться соответствующим образом: Йеуда будет вести себя «по-женски», а Тамар – «по-мужски». Кто кому предлагает брак? Тамар Йеуде. Вообще, женщины этого колена ведут

себя более мужественно, чем остальные, а их мужья – более женственно. Вспомним Боаза и Рут; Давида и Авигайль (чье имя означает «отец радости») – она все время укачивает мужу, как нужно себя вести.

Для каждого царя из колена Йеуды огромное значение имеет его мать. Если у кого-то в этом колене сильным был только отец, но мать духовной силой не отличалась, такой человек не мог стать царем.

В книге Царей в связи с каждым царем из колена Йеуды упоминается и его мать. Благодаря этому мы можем проследить, как строились отношения царственных женщин с их мужчинами – более или менее на равных. Подтверждение данного вывода можно обнаружить непосредственно в Торе. В книге «Кузари» сказано: «У нас есть не только слова Торы, но и интонации Торы». Действительно, если внимательно посмотреть, как записан диалог Йеуды и Тамар, и обратить внимание на интонационные знаки, можно убедиться, что разговор идет на равных – как он обращается к ней,

так и она к нему (в том же духе и тем же тоном).

Йеуда своим появлением на свет привносит в мир важное новое качество. Его мать Лея, родив его, восклицает: «Теперь я буду благодарить Всевышнего!» Желание благодарить Бога присуще Йеуде, как никому до него. Упоминания об этом намерении мы не находим ни относительно Авраама, ни относительно Ицхака или Яакова – Лея первая. И ее сын Йеуда на протяжении всей своей жизни наибольшие силы будет отдавать благодарности.

Творя мир, Всевышний хотел, чтобы Его восхваляли. Он жаждал этого. Первым, кто утолил Его жажду, был царь Давид, потомок Йеуды. Кстати, Давид не только потомок Йеуды, но и потомок Рут, по поводу смысла имени которой есть множество мнений. Вот одно из них: имя происходит от слова ревая – утоление жажды. То есть, качество спасительного утоления жажды в этом имени уже заложено.

Корень имени Йеуда на иврите имеет два совершенно разных значения. Одно – леодот – признаваться. Ани моде – «я признаюсь». Второе – благодарить. Ани моде – «я благодарю». Человеку довольно тяжело признаваться. Признаваясь, мы как будто демонстрируем, что нуждаемся в ком-то другом. Но и выражая благодарность, мы также показываем, что нуждаемся в ком-то. Получается, что признание и благодарность по сути своей очень близки.

До поры до времени Йеуда на исторической арене не появляется. Впервые мы видим его только во время продажи Йосефа. Именно он предлагает продать младшего брата, в то время как остальные братья склонны убить. Йеуда – единственный, кто хочет решить проблему другим путем, без крови, и братья с ним соглашаются.

А когда Йеуда видит, как страдает их отец, оплакивая потерю сына, он берет ответственность на себя и снимает с себя полномочия царя. Но наказание этим не исчерпывается. Творец, как и положено, предоставляет ему, готовому отвечать, возможность компенсировать ущерб. В со-

ответствии с еврейским законом: украл что-то одно – возмести в двойном размере (чтобы никому неповадно было воровать!). И так как Йеуда «похитил» у отца одного сына, у него самого погибают два. Вот почему Яаков станет больше прислушиваться к Йеуде, чем к остальным сыновьям, и больше ему доверять, ведь оба они – отцы, потерявшие сыновей.

Именно Йеуде удастся убедить Яакова отпустить с ним в Египет Биньямина. Он берет на себя ответственность за него. И когда Йосеф хочет Биньямина задержать, Йеуда предлагает замену – себя в качестве раба, вместо младшего из братьев («отец не переживет!»). Его позиция тверда: я виноват в продаже Йосефа, и я искуплю вину, продав себя в рабство!

Йеуда демонстрирует высочайший уровень ответственности. Не только в данной ситуации, но и в истории с Тамар. Неправильный поступок совершен, ответственность за него принята на себя – и далее следует расплата. История отношений Давида и Бат Шевы имеет ту же основу: совершается неправильное действие, за ним наступают ответственность, за нею – расплата.

Вообще, проступки Йеуды совершаются им как будто помимо воли. Он действует так, а не иначе, поскольку не имеет выбора. Всевышний ставит его в определенную ситуацию – подводит к такому испытанию, когда Йеуда может поступить только так, и не иначе. Ситуация выбора наступает уже потом, назавтра, и это крайне тяжелый выбор: что делать, когда уже случилось? Он как бы просыпается, выходит из забытья. Тамар беременеет и отдает ему те вещи, которые он ей оставил. «Чье это?» Вот теперь у него есть выбор: признаваться или не признаваться. Он понимает: если сознается, Яаков вычеркнет его из числа своих сыновей. И тогда – потеря всего духовного будущего! На одной чаше весов – признание, справедливость и ответственность, на другой – потеря всего. Человек, стоящий перед таким выбором, как будто выбирает между жизнью и смертью. Что делает Йеуда? Признается! И получает царство. Реша-

«Человеку тяжело признаваться. Признаваясь, мы как будто демонстрируем, что нуждаемся в ком-то другом. Но и выражая благодарность, мы также показываем, что нуждаемся в ком-то. Получается, что признание и благодарность по сути своей очень близки....»

ясь на этот шаг, он уверен, что все теряет, но Бог показывает: это и есть тот выбор, который Ему угоден.

Здесь напрашивается риторический вопрос: разве царь, который не в силах признаться (и взять на себя ответственность за содеянный грех), может быть царем?! Именно с целью проверить способность Йеуды царствовать Всевышний подвергает его столь тяжелому испытанию. Бог делает так, чтобы Йеуда согрешил – чтобы ему никуда было не деться от этого неприличного поступка, – и весь вопрос в том, как он поведет себя дальше. (Давиду уготовано то же самое.)

В тот момент, когда Йеуда берет на себя ответственность и признается в содеянном, он получает то, что прежде потерял: вместо двух умерших сыновей, Эра и Онана, Тamar рождает Йеуде двойню – Зераха и Переца. От Переца пойдут цари.

Интересно разобрать, что означает имя Перец. Скромность на иврите – цниют. А нескромность – прицут. Имя старшего сына Йеуды происходит от корня слова прицут. Это намекает на то, о чем говорят наши учителя: царь не может быть скромным, не может идти прямыми дорогами, не может следовать правильным (логичным) путем, он непременно выходит за рамки, разрывает границы. Есть известный рассказ о встрече рабби Йонатана Айбешица с императором

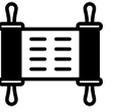
Австро-Венгрии Францем Иосифом. Они о чем-то долго беседовали, а потом император сказал: «Мы наслышаны о твоей мудрости, но хотели бы в этом убедиться. Вот сейчас мы выезжаем на охоту. Угадай, через какие ворота мы возвратимся назад в Вену?» Рав Айбешиц написал ответ на бумажке, ее положили в конверт и запечатали. А у Франца Иосифа на обратном пути возникла проблема: «Проехать самым коротким путем? Но раввин легко мог это предугадать. Использовать самые дальние ворота? А если господин Айбешиц предвидел и такой ход?» Франц Иосиф долго в сомнениях кружил возле городской стены, пока не отдал приказ прорубить новые ворота. Когда же извлекли из конверта записку, с изумлением прочли: «Император прорубает ворота».

Никакого чуда не случилось. Просто рав Айбешиц разглядел в императоре подлинного царя.

То же происходит, когда Давид пляшет перед Ковчегом со Скрижалями, а его жена Михаль смотрит на это из окна. Муж пляшет, его одежда задирается, участки тела оголяются. Михаль в недоумении: «Как ты себя ведешь? Такое не подобает царю! Это же унижительно!» Давид отвечает: «Это-то как раз и подобает царю!»

Михаль была дочерью царя Шауля, предшественника Давида. Шауль отличался осо-

бой скромностью: он никогда не выходил из колеи, не проламывал крепостные стены, не делал ничего из ряда вон выходящего. Но, согласно сути царствования, так вести себя – не по-царски. То, что приемлемо для премьер-министра, неприемлемо для царя. Кстати, именно потому, что одной из характерных черт царя является прицут – нескромность, царь не может довольствоваться одной женой. У него должно быть несколько жен и наложниц, а иначе – это уже и не царь.

Из всех наших царей в этом смысле самым большим «минималистом» был Шауль, но даже он имел одну жену и одну наложницу. (Был еще царь Хизкияу, который из-за страшного пророчества вообще не хотел жениться. Ему было открыто, что от него произойдут злодеи, и он всеми силами старался этого не допустить. Однако, в конце концов, он женился – но только однажды. Оба приведенных случая – исключения.) Что еще, касающееся Йеуды, мы находим в Пятикнижии? Вспомним, что он во всем признается. И все евреи, происходящие от него, признаются. Это у нас в крови, и потому мы называемся йеудим. Мы как будто берем себе имя Йеуды, признаемся, что состоим с ним в прямом родстве, называем себя его потомками. (Исторически это объясняется так: когда девять с половиной колен были изгнаны, на Земле Израиля остались два с половиной. И наиболее многочисленное по сравнению с другими колена Йеуды поглотило оставшиеся полтора. Отсюда и название царства – Иудея.)

В книгах Берешит и Шмот Йеуда действует под номером четыре (он – четвертый сын Леи и Яакова, и до поры до времени держится в тени). Затем, во время событий, описываемых в книге Бемидбар, когда евреи уже не просто семья, а народ, Йеуда меняет свое место и становится номером один.

Как мы помним, когда народ перемещается по пустыне, в авангарде – первым – всегда идет Йеуда. Кто в то время был главой колена Йеуды? Нахшон, сын Аминадава. Тот самый, который первым прыгнул в воды

моря. Ему нужно было обладать недюжинной храбростью и безграничной верой. Ведь море расступилось только тогда, когда вода дошла до ноздрей Нахшона!

Но обратим внимание на имя Нахшон. Что оно значит? На иврите это маленькая змея, змееныш (нахаш – змей). Змей – символ первого греха. Но именно от Нахшона должен произойти тот, кто исправит этот грех. Внук Нахшона – Сальмон. Сын Сальмона – Боаз. От Боаза и Рут происходит Давид, а от Давида в будущем должен произойти Машиах.

Слова нахаш и машиах имеют одну и ту же гематрию (числовое значение). Получается, Машиах скрывает в себе змею, а змея – скрывает в себе Машиаха. Что должен сделать Машиах? Исправить все грехи, совершенные с момента первого грехопадения – за период от Змея и до прихода Машиаха, то есть до полного исправления человечества. Имя первого человека – Адам. Оно состоит из букв алеф, далет и мэм: Адам – Давид – Машиах. (Недаром сказано, что Адам отдал 70 лет своей жизни в пользу Давида, узнав, что тому предстоит умереть сразу после рождения. Адам сделал это во имя того, чтобы Давид мог продолжить начатое им.)

В книге пророка Шмуэля упоминается некто по имени Нахаш. Устное предание говорит, что под этим именем спрятан отец Давида – Ишай. Но почему Ишай зовется Нахаш?

Когда предстоит что-то исправить, необходимы «точки соприкосновения» между тем, что требует исправления, и «инструментом», то есть тем, чем исправляют. Если между ними нет ничего общего, невозможно влиять, нет рычагов для борьбы. Наглядным примером может служить потолок, который никак не может исправить пол. Если пол неровный, сколько бы вы не ровняли потолок, пол от этого ровнее не станет!

Рассмотрим подробнее. Давид имеет самые негативные корни, какие только возможны. Есть много народов в мире, и не все из них положительны и приятны, но только два – Аммон и Моав – настолько

плохи, что вообще не имеют права смешиваться с еврейским народом. Вопреки этому, именно их участие дает род, в котором родится Машиах. Рут – моавитянка. Наама – из народа Аммона, она стала женой Шломо и родила ему Рехавама. Странно?

В Теилим (псалом 89) сказано: «Нашел Я своего раба Давида». Интересно, где Бог «нашел» Давида? Ответ: между Авраамом и Лотом – в Сдоме. Спасая Лота из пекла уничтожения Сдома, спасали потомство Давида. Ведь от Лота и его дочерей произошли те самые Аммон и Моав. В Аврааме и Лоте заложены две половинки Машиаха. Объединившись, они приведут к рождению предков Машиаха – Давида и Рехавама.

Сдом – самое низкое место в мире, и в духовном, и в географическом (около 400 м ниже уровня моря) смысле. И из такого низкого места происходят Давид и будущий Машиах. Удивительно, не так ли?! Ведь Всевышний говорит: «Не может войти аммонитянин и моавитянин в общество Господне, и десятое поколение их не может...» (книга Дварим, 22:4). «Войти в общество» значит выйти замуж или жениться. Но как тогда объяснить, что моавитянка Рут стала женой Боаза? Устное предание говорит, что речь в Писании идет о мужчинах, а не о женщинах. Женщина, приняв на себя все заповеди Творца, может стать женой еврея. Мужчина, даже сделав гиюр, не может (в наше время этого порядка не придерживаются).

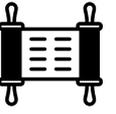
Выдвижение Йеуды на первое место в условиях странствований по пустыне по сути является реализацией благословения, данного ему Яаковом: «Йеуда, все братья твои будут признаваться тебе. Рука твоя будет всегда указывать на затылок твоего врага (враг будет спасаться бегством). Все дети отца твоего будут тебе кланяться (значит, ты будешь царствовать). Ты – маленький львенок, Йеуда» (человек, которого сравнивают со львом, имеет много страстей и желаний, они вырываются из него, убегают, а он пытается их догнать, удерживать, обуздать). И поэтому Йеуда, а впоследствии и Давид, станут символом баа-

лей-тшува. С этим ничего невозможно поделаться: страсти неизбежно будут вырываться из них, неправильные поступки совершаться, и только потом, постфактум, им нужно будет исправлять содеянное. Кстати, для Рахели типичны потомки-цадиким (праведники), а для Леи – потомки, ставшие баалей-тшува.

Интересно, что имена обоих сыновей Йеуды, рожденных Тамар, несут в своих именах намек на прорыв. Имя Перец так и переводится – «прорыв», что делает Переца подобным льву, который прорвет любую ограду из правил, если ее попытаются ему навязать, поэтому его невозможно обуздать, превратив в домашнее животное. Имя второго сына – Зерах – означает «сияние», от этого же корня образовано слово мизрах – восток; на востоке восходит солнце, прорывая покров темноты. Семья Зераха стояла во время похода народа Израиля по пустыне на восточной стороне стана.

Потомки Йеуды никогда не становятся царями вдруг. Восхождение на царствование происходит у них очень и очень постепенно. Сначала это маленький львенок, затем молодой лев, и только потом – лев огромный и грозный. Когда же Йеуда становится львом, он обретает такую силу и власть, что может лежать, не опасаясь ничьих поползновений. Никто не посмеет выступить против него! То же с Давидом. Его восхождение на царский трон – процесс нескорый. Вначале, когда он уже помазан на царство, он еще как бы и не царь. Должно пройти много времени, Давиду придется пережить много мучений, пока он станет тем царем, который, подобно льву, сможет лежать, никого не опасаясь, а подданные, как и недруги, будут дрожать перед ним в страхе. То же и с приходом Машиаха – вряд ли это произойдет вдруг. Если все будет так, как обычно бывает с коленом Йеуды, то его воцарение станет процессом медленным и должно будет проходить не в один, а в несколько этапов. Таково мнение Маймонида.

Представители колена Йеуды – это те, кто обычно строит Храм. Мишкан в пустыне

«Потомки Йеуды никогда не становятся царями вдруг. Восхождение на царствование происходит у них очень и очень постепенно... то же и с приходом Машиаха – вряд ли это произойдет вдруг ...»

возводит Бецалель из колена Йеуды. Первый Храм строит Соломон, сын Давида, а Давид подготавливает все необходимое для строительства. Второй Храм строит Зерубавель – он также потомок колена Йеуды. А Третий Храм будет построен при Машиахе, о котором известно, что он потомок Давида. Храм в Танахе имеет название ариэль – лев. Если сверху посмотреть на него, он напоминает лежащего льва, царя всех зверей. В продолжении благословения Якова сказано: «Никогда не отойдет от Йеуды скипетр, и законодатели из среды потомков его». Значит, всегда из этого колена будут выходить цари, и всегда среди потомков Йеуды будут знатоки Торы.

Мы еще не говорили о разных формах преподавания Торы. У колена Йеуды есть Тора, у колена Леви есть Тора, есть она также у колена Иссахара и у колена Нафтали. И у каждого из этих колен есть своя задача в несении Торы. Левиты занимаются тем, что передают Тору следующему поколению. Всю свою жизнь они полностью посвящают Торе. Они свободны от службы в армии, свободны от работы. Они только могут сидеть, изучать Тору и обучать Торе других. По-другому Тора не может передаваться дальше. Колено Леви занималось передачей Торы, поэтому у него не было своего надела в Земле Израиля. А колено Йеуды занимается разрешением спорных вопросов с точки зрения законов Торы. Знатоки Алахи были из колена Йеуды, а преподаватели – из колена Леви. Если кто-то из колена Йеуды входил в состав Синедриона – Раввин-

ского суда, то он был, как правило, его главой. Для колена же Иссахара (в дальнейшем мы будем говорить об этом подробнее) занятия Торой были нацелены на постижение ее связи с наукой. Это колено занималось изучением того, как Тора воплощается в материальном мире. Была, скажем, какая-то практическая проблема, и был некий теоретический закон Торы – они связывали то и другое вместе. Среди представителей этого колена были астрономы, врачи, выдающиеся ученые. Они постигали сложные науки, требующие больших усилий, внимания, сосредоточенности и скрупулезности. Их интересовала точность, они должны были дойти до самой сути, докопаться до глубины закона, чтобы наверняка знать, что и как делать. Эта работа была такого рода, о которой говорят, что она «ломает кости». Нужно было обладать большой прочностью, чтобы дела То же и с приходом Машиаха – вряд ли это произойдет вдруг то, что делали они.

Нафтали, наоборот, занимался «сладостью» Торы, ее приятностью. Его колено искало, как объединяются разные вещи, которые вместе дают красивую, целостную и стройную картину; как одно связано с другим, то – с третьим, а третье с четвертым, и так далее, и как все это вместе взаимосвязано, вытекая одно из другого, давая «сладость Торы». Корень наф на иврите означает «сладость». Нафтали – от слова нафтулим – «связанные вместе». Ощущение сладости возникает, когда становится ясно, как все связывается.

НАШИ МУДРЕЦЫ

КАК СУДИЛИСЬ ДВА КУПЦА

ПО КНИГЕ «ВЕТВЬ ФАМИЛЬНОГО ДРЕВА» («АНАФ ЭЦ АВОТ»)

Раби Моше Цви был главой раввинского суда в городе Саврани. Однажды пришел к нему уважаемый купец из города Броды, что в Галиции, и со слезами рассказал о своем горе. «Я давно занимаюсь торговлей, — поведал купец, — в том числе и с купцами из России. Среди них есть один уважаемый человек из Балты, и зовут его р. Ицхак. Он задолжал мне тысячу рублей и вручил мне, как принято, долговую расписку на эту сумму. Недавно я должен был послать ему список товаров, предназначенных для продажи, и приготовил его в отдельном конверте вместе со счетами. Но на следующий день мой слуга перепутал конверты и вместо списка отправил ему его же вексель на тысячу рублей. Когда я обнаружил ошибку, сразу же отправил ему срочное письмо со списком, а также добавил просьбу немедленно вернуть мне вексель. Прошло несколько недель, а от него в ответ — ни слова. Я написал ему опять и на этот раз получил ответ, что никогда он не был мне должен, никаких векселей не давал и не получал, и еще выразил обиду, что я его, якобы, в чем-то подозреваю. Это огромная для меня сумма, я не могу понести такой убыток и не разориться. И теперь я прошу рава помочь мне мудрым советом, как спастись от грабежа».

Раби Моше выслушал его горькую исповедь и сказал: «Через месяц я должен приехать в Балту, приезжайте и вы в то же время, и да поможет нам Всевышний восстановить справедливость!» Еврейская община города Балты в то время подчинялась решениям раби Моше Цви.

Месяц спустя р. Моше приехал в Балту, там снова предстал перед ним купец из Броды и вручил иск против р. Ицхака. Тот был тоже приглашен в суд, и когда он при-

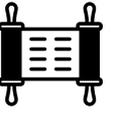
шел, началось заседание. Оба купца по очереди высказывали свои претензии. Купец из Броды доказывал, что ответчик дал ему вексель на тысячу рублей, а потом этот вексель был возвращен ему по ошибке. А купец из Балты кричал, что ничего подобного не было, и весь иск — чистая выдумка! На это заседание пришли многие жители города — всем хотелось посмотреть, как великий мудрец Торы вершит суд в такой сложной ситуации. После того как обе стороны были выслушаны, р. Моше повелел судящимся и всему народу выйти из зала суда. После совещания было вынесено решение: р.

Ицхак, купец из Балты, должен немедленно возратить купцу из Броды тысячу рублей.

Купец из Балты рассердился и заявил, что приговор несправедливый, предвзятый и безосновательный, и он не считает себя обязанным ему подчиняться. Р. Моше ответил ему: «Вы осмелились оскорблять раввинский суд! Придется же и мне открыть ваш позор при всех. Знайте же, что почтальон принес вам вексель в начале Субботы, еще до кидуша, а вы сожгли его на субботних свечах — тех самых, что зажгла ваша супруга в честь святой Субботы!»

Услышав эти слова, купец из Балты обмер, его охватила дрожь, и он упал на пол без сознания. Когда его привели в чувство, раввин снова обратился к нему: «Теперь вы убедились, что есть над нами всевидящий глаз, и все тайное становится явным, даже если человеку кажется, что он совершает свои деяния в полном одиночестве. Теперь же немедленно пошлите кого-нибудь к себе домой принести тысячу рублей, которые вы должны. А также вы обязаны полностью раскаяться в своих поступках, и я тоже буду

молиться, чтобы Всевышний, в Своей великой милости, простил ваше прегрешение и не наказывал вас за это».

Р. Ицхак немедленно выполнил требуемое. Он послал за деньгами, а сам слезно просил прощения у раввина, заверяя, что готов принять на себя любые лишения, чтобы искупить свой грех. Между тем раввин обратился к людям, во множестве собравшимся в зале суда. «Вы, наверное, думаете, что некий ангел с Небес открыл мне тайну о том, что сделал р. Ицхак с векселем, думая, что его никто не видит. Позвольте же мне представить вам этого ангела, знающего сокровенное, благодаря которому мне и удалось совершить справедливый суд».

И р. Моше открыл дверь в боковую комнату и вывел оттуда мальчика лет десяти. «Вот он, маленький ангел, от которого я и узнал правду». Купец из Балты побледнел и покраснел одновременно. Этот мальчик был не кто иной как сын его сестры, который лишился обоих родителей, и р. Ицхак с супругой взяли его к себе и растили как родного. И вот благодарность — именно он причинил ему такой ущерб: мало того, что лишил его тысячи рублей, которую р. Ицхак совсем было считал уже своей, так еще и опозорил его перед судом и всеми собравшимися, сообщив о том, что он совершил страшный грех нарушения Субботы!

От пронизательного взгляда раввина не укрылось его внутреннее замешательство. «Не вздумайте как-нибудь ущемлять мальчика, р. Ицхак! Только в заслугу того, что вы будете продолжать заботиться о нем, как о родном сыне, вы сможете получить полное прощение. Учтите, вас предупредили!» Купец немедленно принял на себя обязательство продолжать заботиться о племяннике, будто ничего не случилось, и скрепил это обязательство рукопожатием с раввином. После этого р. Моше поведал, как ему стало известно о происшедшем.

«Приехав в Балту, я начал расспрашивать местных евреев о характере и поведении р. Ицхака, честен ли он в торговле, учтив ли с людьми. Надо сказать, все хвалили его, рассказывали, что он честен и щедр,

и я уже было решил, что все обвинение — не более чем наговор. Но однажды я встретил одного местного меламеда (учителя Торы для детей), и в беседе спросил также и его о р. Ицхаке. Тот ответил мне, что р. Ицхак известен как достойный человек, и даже взял к себе в дом племянника-сироту и заботится о нем. Этот сирота, как выяснилось, учится в классе у этого меламеда, и р. Ицхак щедро оплачивает его учебу.

Тогда я спросил меламеда, известно ли ему что-нибудь о поведении р. Ицхака в своем доме — во всем ли оно соответствует Торе? И он сказал мне, что знает о р. Ицхаке только хорошее, но однажды слышал, как его племянник рассказал своему другу, что как-то раз видел своими глазами, как дядя нарушил Субботу. Меламед не мог поверить своим ушам; он отругал ребенка и запретил ему еще когда-нибудь рассказывать подобные глупости. С тех пор мальчик ни разу не говорил на эту тему.

Этот рассказ заставил меня насторожиться. Я попросил меламеда тайно привести ко мне этого мальчика, и когда он это сделал, я ласково обратился к нему: «Не бойся, сынок. Расскажи мне все как было, как ты рассказывал своему однокласснику о том, что твой дядя нарушил Субботу». Мальчик почувствовал себя более уверенно и рассказал мне следующее: «Однажды, в пятницу вечером мы с дядей вернулись из синагоги и начали петь “Шалом Алейхем”. Вдруг в дверь постучал почтальон, который принес дяде запечатанное письмо. Дядя попросил почтальона открыть ему это письмо и, когда тот это сделал, принялся его читать. Я вышел в другую комнату, чтобы не мешать дяде читать письмо, а когда обернулся, увидел, что дядя посмотрел направо и налево, решил, что его никто не видит, затем быстро схватил письмо вместе с еще одной бумажкой, которая была в конверте, и сжег их на свечах, стоявших на столе. Тетя в это время была на кухне».

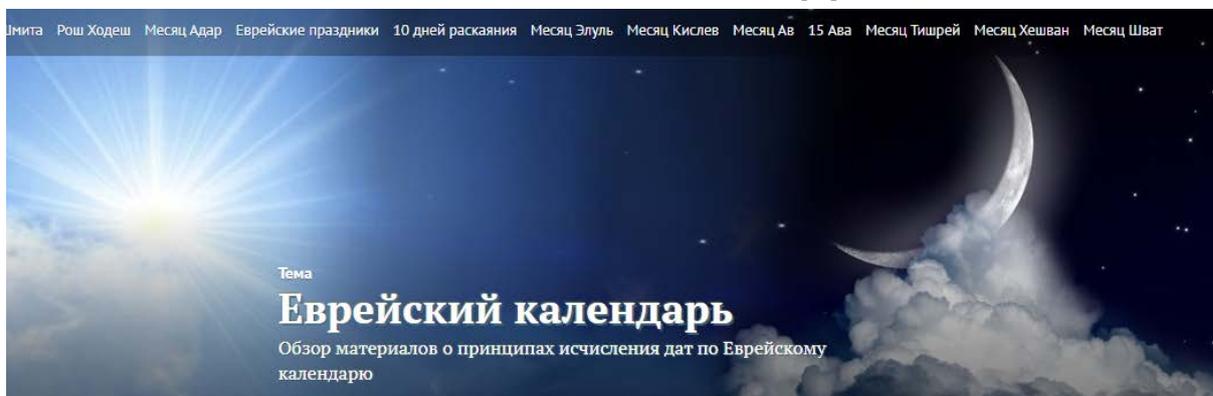
Тогда я понял, — завершил р. Моше свой рассказ, — что вексель, посланный по ошибке от купца из Брод, прибыл к купцу из Балты в начале Субботы, и он, одолеваемый

дурным побуждением, поспешил сжечь его, чтобы замести следы, в надежде, что никто не узнает об этом. Но Тот, Кто создал глаза, — неужели Сам не увидит? Он и послал маленького “ангела” рассказать об этом [и, возможно, именно в заслугу того, что купец приютил у себя сироту, его грех раскрылся и не остался лежать на его душе в ожидании Суда в день его смерти, а привел его к полному раскаянию и искуплению при помощи позора — прим. пер.]. Я рас-

сказал об этом коллегам-судьям, и они согласились с решением».

Эта история показывает нам, на что может быть способен человек, одолеваемый жаждой наживы, а также о том, что «один грех влечет за собой другой» (Авот, 4:2). Ведь даже человек, соблюдающий заповеди, в минуту испытания не смог совладать с собой и нарушил Субботу из-за тысячи рублей! Об этом сказано: «Не будь уверен в себе до самой смерти».

ЕВРЕЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ЕВРЕЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ — СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ

В основу еврейского года положены два принципа — цикл луны и цикл солнца.

Уже несколько тысяч лет назад еврейский календарь абсолютно точно синхронизировался с солнечным в соответствии со знаниями, полученными Моше на Синае (и позднее записанными в Талмуде).

По солнцу отсчитывают дни, при этом день — это промежуток времени между заходами солнца. В каждых сутках — по определению — двадцать четыре часа.

По солнцу отсчитываются и годы. Помимо суточного цикла, у него есть годичный цикл.

Оно представляется нам удаляющимся от точки зенита в течение полугода — с середины лета до середины зимы, когда дни сокращаются, а ночи удлиняются, — и поднимающимся к зениту, начиная с середины

зимы и до середины лета, когда удлиняются дни, а сокращаются ночи. С того момента, как солнце минует зенит, до того дня, когда оно снова возвращается в него, проходит — по определению — ровно год, равный приблизительно 365 дням и 6 часам. Понятие месяца связано исключительно с понятием «фаз луны». С момента, когда на небе появляется новый месяц, и до того момента, когда, став полной и вновь ущербной, луна «рождается» вновь, проходит ровно месяц.

Понятие «солнечный месяц» не имеет смысла — солнечные «месяцы» ничем не отделены один от другого. Аналогично, для луны не существует «года».

Еврейский год состоит из 12-ти месяцев, начало которых устанавливается по новолунию («молад»). Продолжительность ме-

сяца определяется средним промежутком времени между новолуниями и составляет 29 дней, 12 часов и 793/1080 частей часа (29 дней, 12 часов, 44 минуты и 3 и 2/3 секунды).

Первый день каждого месяца — новомесячье — называется «Рош Ходеш». В эти

дни в молитвы добавляются просьбы, чтобы месяц принес добро и счастье. Стараются провести эти дни радостно; принято устраивать семейные трапезы.

МЕСЯЦ НИСАН — ВСЕГДА ВЕСНОЙ

Итак, в еврейском календаре за основу приняты лунные месяцы, но приведены они к солнечному году, чтобы сезоны (зима, весна и т.д.) не смещались по месяцам, как это происходит в чисто лунных календарях (например, у мусульман).

Когда Тора заповедала Израилю освящать начала месяцев и первым месяцем сделать Нисан («Этот месяц для вас — глава месяцев», см. книгу Шмот, 12:2), она указала также: «Оберегай этот весенний месяц и совершай Песах Г-споду Б-гу твоему» (Дварим, 16).

Иными словами, устанавливая начало каждого месяца в соответствии с фазами луны, мы должны также следить за тем, что-

бы Нисан всегда оставался весенним месяцем.

Однако, как уже говорилось, солнечный год равен приблизительно 365 дням и 6 часам. Лунный месяц равен 29 дням 12 часам 44 минутам и 3 и 2/3 секунды. Если умножить это число на двенадцать, получится 354 дня, 8 часов, 48 минут и 40 секунд. До полного солнечного года не хватает 10 дней 21 часа 11 минут и 20 секунд.

Чтобы компенсировать накопившийся сдвиг, в еврейском календаре предусмотрены «високосные» года: после нескольких обычных лет к году прибавляют тринадцатый месяц.

ТОЧНОСТЬ КАЛЕНДАРЯ: ПЕРЕДАЧА ПО ТРАДИЦИИ

Как известно, пока существовал Санхедрин [Синедрион — Великий суд], начало нового месяца устанавливалось по свидетельству двух очевидцев, заметивших момент появления новой луны.

Люди, которые видели новую луну, приходили в бейт-дин [еврейский суд] в Иерусалим и сообщали об этом. Требовалось не менее двух таких свидетелей. Их подробно расспрашивали, и, если ответы были убедительны, бейт-дин объявлял Рош Ходеш — начало нового месяца.

С другой стороны, в Талмуде, в трактате «Рош ха-Шана» (25а) сказано:

«Однажды двадцать девятого числа [одного] месяца небеса были закрыты облаками и показалось что-то вроде лунного серпа. Народ думал, что это начало месяца, и раввинский суд хотел объявить Рош Ходеш. Сказал рабан Гамлиэль: “Такое предание у меня от дома отца моего отца. Не может

быть новой луны раньше, чем прошло двадцать девять с половиной дней и две трети часа и семьдесят три тысяча восьмидесятых части часа [половина дня — это полсутки, а в сутках — двадцать четыре часа, отсчитываемые по солнцу, ибо, как сказано, “солнце знает свой заход” — в отличие от луны]. Поэтому я не принимаю свидетелей — облачко им показалось луной”.

В тот день умерла мать у Бен-Заза, и рабан Гамлиэль держал большую речь. Не потому, что она была великим человеком, а для того, чтобы народ знал, что новый месяц не объявлен, — в новомесячье не говорят траурных речей».

Рабан Гамлиэль ясно сказал: «Такое предание... от дома отца моего отца». А откуда знали это отец его отца и их предки? От Моше. Моше же это знание получил прямо от Всевышнего.

Итак, у нас есть предание, гласящее, что Луна совершает один оборот вокруг Земли за 29 дней 12 целых и $793 / 1080$ часа ($2 / 3 + 73 / 1080 = 793 / 1080$).

Кроме того, у нас же есть предание, что за время, когда Земля совершит 19 оборотов вокруг Солнца (то есть за 19 солнечных лет) Луна сделает 235 оборотов (то есть

пройдут 235 лунных месяцев). Сегодня эти 19 лет называют циклом Метона (по имени греческого ученого, впоследствии пришедшего к этой цифре в результате расчетов).

На этих двух преданиях и строится еврейский календарь.

Получается, что каждые 19 лет солнечное и лунное время как бы совпадают, то есть каждые 19 лет на ту же дату европейского календаря приходится определенная дата календаря еврейского.

Так, каждые 19 лет первый день Тамуза приходится на 13 июня (скажем, 1972 года, 1991 года и т. п.).

Иногда возникает смещение на день из-за того, что мы все время оперируем долями суток, а в действительности живем полными сутками. По этой же причине и лунные, и солнечные месяцы бывают разной длины — не 29 дней с дробью, а 29 ровно — в одном месяце и 30 — в другом [в еврейском календаре первые называются «неполными», вторые — «полными»].

ПОЛНЫЕ И НЕПОЛНЫЕ МЕСЯЦЫ

Полные и неполные месяцы обычно следуют друг за другом, чередуясь.

Если месяц — неполный, он продолжается 29 дней, а следующий за ним день — новолуние, Рош Ходеш. В таком случае Рош Ходеш празднуется один день.

Если месяц «полный» (т.е. в нем 30 дней), то последний его день (30-й) тоже объявляется «Рош Ходеш» следующего месяца, у которого, таким образом, будет два дня «Рош Ходеш».

Обычно Тишрей — полный месяц, а Хешван — неполный, Кислев — полный, Тевет — неполный, Шват — полный, Адар — неполный, Нисан полный, Ияр — неполный, Сиван полный, Тамуз — неполный, Ав — полный, Элул — неполный.

Почти всегда за полным месяцем следует неполный. Все праздники, кроме одного, приходятся на полные месяцы. Осенние праздники — на Тишрей, праздник Ханука — на Кислев, Новый год деревьев (Ту би Шват) — на Шват, Песах — на Нисан, празд-

ник Шавуот — на Сиван. На полный месяц приходится и Девятое Ава — день, который в будущем превратится в праздник.

Только Пурим празднуют в неполном месяце Адаре, но он установлен в память о событиях, происшедших за пределами Эрец Исраэль.

Почему полные и неполные месяцы чередуются? Вспомним, что продолжительность лунного месяца — 29 дней 12 часов 44 минуты и три с лишним секунды. А поскольку месяц, как требует того Тора, состоит из целого числа дней (она называет его «месяцем дней»), то, чередуя полные и неполные месяцы, мы восполняем двенадцать часов до суток, отнимая эти часы у неполного месяца и присоединяя их к полному.

Поскольку и в этом случае все же остается избыток — лишние сорок четыре минуты с лишком — с течением времени он накапливается и становится сравнимым с сутками. Чтобы уравновесить этот накопившийся избыток, два месяца подряд — Хешван и

Кислев — дважды на протяжении девятнадцатилетнего цикла объявляются полными.

Что же касается високосных лет, то первый месяц Адар всегда бывает полным, а

второй — Адар шени — всегда неполный. Новомесячье первого Адара, соответственно, продолжается один день, а второго — два дня. Рош Ходеш месяца Нисан всегда празднуется один день.

ВИСОКОСНЫЕ ГОДЫ В 19-ЛЕТНЕМ ЦИКЛЕ

Если разделить 235 месяцев на 19 лет, мы получим 12 месяцев в году и остаток в 7 месяцев. Значит, чтобы закрепить месяцы по временам года (как это получается в солнечном календаре), надо установить 12 обычных лет по 12 месяцев и 7 високосных — по 13 месяцев. 144 (12 X 12) и 91 (7 X 13) в сумме — 235. На 19 солнечных лет будут приходиться 12 обычных и 7 високосных лунных лет.

Как распределить 7 високосных лет в девятнадцатилетнем периоде с минимальной погрешностью?

Разница между продолжительностью обычного солнечного года (примерно 365 дней и 6 часов) и обычного лунного года (примерно 354 дня) — около 11 дней. За 3 года она составит 33 дня, то есть около месяца. В течение 6 лет разница составит 11 X 6 = 66 дней (точнее, 65 с небольшим). Через 8 лет отставание от солнечного года образует уже неполных 88 дней. И так далее. Именно в эти годы удобнее всего добавить по месяцу.

Так евреи и поступили — третий, шестой, восьмой, одиннадцатый, четырнадцатый, семнадцатый и девятнадцатый годы они сделали високосными. И праздник Песах всегда остается весенним месяцем.

В високосном году добавляется тринадцатый месяц — «Адар бет» — дополнительный месяц Адар. В этом случае первый Адар («Адар Алеф») содержит 30 дней, а второй («Адар бет») — 29.

Но если мы можем пользоваться такими расчетами, зачем нам свидетели?

Это сложный вопрос, на который мы сейчас отвечать не будем. Отметим только, что эти два процесса: наблюдения и расчеты — всегда велись параллельно, а результат утверждался Большим Санhedрином.

Согласно Рамбану, тот, основанный на расчетах календарь, которым мы пользуемся сегодня, был утвержден последним действовавшим судом.

Кстати, цифра, которой рабан Гамлиэль определяет продолжительность лунного месяца, — обобщенная, поскольку промежуток между двумя новолуниями не всегда одинаков. По ряду причин он колеблется между 29,25 и 29,83 дня. Как ни ничтожна эта разница, за тысячелетия, однако, набегит немало!

Значит, в календарных и астрономических расчетах без знания средней продолжительности лунного месяца не обойтись. И евреям она была известна по устному преданию.

ПОРАЗИТЕЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ

Надо сказать, что эту величину можно установить эмпирически. Разумеется, простое зрительное наблюдение за временем появления новой луны здесь не годится, потому что при этом нельзя ручаться за точность.

Ученые воспользовались двумя полными солнечными затмениями, совпавшими с новолунием и выбранными так, чтобы их раз-

делял большой временной интервал (статистически значимое число месяцев).

Время появления новой луны в момент полного солнечного затмения можно указать точно. Такое случилось в истории пятнадцать раз. Тринадцать раз никто не уделил этому событию внимания. Но четырнадцатое затмение было предсказано Фалесом. Оно произошло в точно из-

вестное время: 28 мая 585 года до н. э. Пятнадцатое затмение произошло также в точно установленное время: 22 сентября 1968 года, т.е. спустя 932221,9 дня, или 31568 месяцев.

Разделив первую цифру на вторую, мы получим среднюю продолжительность лунного месяца. Она равняется 29,53059 дня, или 29 дням 12 часам 44 минутам 3 секундам.

Переведя часы, названные рабаном Гамлиэлем, в доли суток, мы получим цифру 29,5305941 — в точности равную цифре, названной в «Истории календаря и хронологии», из которой исходили ученые, рассчитывая полет на Луну!

Листая эту книгу, можно поразиться: всем народам без исключения время от времени приходится календарь «поправлять». И только у евреев ничто в календаре не меняется уже свыше 3300 лет. Это единственный такой календарь в мире!

У римлян каждые три-четыре года добавляли месяц мерседоний, состоявший из 23 или из 24 дней. Это делалось произвольно и зависело от решения жрецов-понтификов, исходивших при этом из каких-то своих интересов.

Из современных календарей более или менее точен григорианский.

НЕСКОЛЬКО МНЕНИЙ О ЕВРЕЙСКОМ КАЛЕНДАРЕ

А вот несколько мнений о еврейском календаре.

Пишет раби Йеһуда ха-Леви (Кузари, 2:64): «Разве это не удивительно? Исчисление времени, которое было принято домом Давида и основано на наблюдении фаз луны, не подвергалось изменениям вот уже более тысячи лет. Для греческих и других систем исчисления потребовались поправки и добавления каждые сто лет, но наша

система осталась неизменной, ибо в основе ее — пророчество».

Пишет раби дон Ицхак Абрабанель, министр финансов Испании конца XV века, крупнейший авторитет Торы (комментарий к книге «Шмот», 12):

«Когда Птолемею рассказали о еврейском счете времени, он изумился и произнес: “Это доказывает, что было пророчество у евреев”».

ЕВРЕЙСКИЕ МЕСЯЦЫ

Ниже приводим список еврейских месяцев с обозначением их «созвездий» (места на небосводе, где находится солнце в данном месяце) и примерным (очень примерным) соответствием григорианскому календарю:

- Месяц НИСАН — Овен (ТАЛЕ) — апрель
- Месяц ИЯР — Бык (ШОР) — май
- Месяц СИВАН — Близнецы (ТЕОМИМ) — июнь
- Месяц ТАМУЗ — Рак (САРТАН) — июль
- Месяц АВ — Лев (АРЬЕ) — август
- Месяц ЭЛУЛЬ — Дева (БЕТУЛА) — сентябрь
- Месяц ТИШРЕЙ — Весы (МОЗНАИМ) — октябрь

- Месяц ХЕШВАН — Скорпион (АКРАВ) — ноябрь
- Месяц КИСЛЕВ — Стрелец (КЕШЕТ) — декабрь
- Месяц ТЕВЕТ — Козерог (ГДИ) — январь
- Месяц ШВАТ — Водолей (ДЛИ) — февраль
- Месяц АДАР — Рыбы (ДАГИМ) — март

