

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ИТРО» 327 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ИТРО».....	3
ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ	24
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	25
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ.....	27
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	36
СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ	38
ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД.....	39

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

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

Центральным событием нашей главы является дарование Торы и ее заповедей. Б-жественные постановления охватывают все сферы нашей жизни, с восхода солнца до заката, с пробуждения до отхода ко сну. Для сравнения, еврейский народ обязан исполнять 613 Б-жественных повелений, а народы мира — 7.

Несмотря на то, что после разрушения Храма определенная часть заповедей временно потеряла актуальность, у нас по-прежнему много

обязанностей перед Небесами. Знание о них и готовность их исполнять — это ключевой момент в жизни каждого.

Недельная глава Итро

10-11 Февраля

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	4:45	6:00
Хайфа	4:50	6:00
Москва	5:04	6:23
Ст. Петербург	5:18	6:45
Одесса	4:56	6:02
Киев	4:47	5:58
Рига	4:54	6:15
Берлин	4:50	6:04
Сидней	7:35	8:32
Нью Йорк	5:06	6:08
Атланта	5:59	6:56
Бостон	4:51	5:55
Торонто	5:22	6:27
Лондон	4:50	6:00

ВЕБИНАРЫ ZOOM

вторник, 7 февраля

- 7:00 PM Р. Нахум Шатхин: Разница между «меркевет» Ехезкеля и «меркевет» Йешаяу.
- 8:00 PM Р. Даниэль Суровцев: Воскрешение из мертвых, пророк Элияу и конец света
- 9:00 PM Яков Шуб: Благословения на природные явления, дорожная молитва и пр.

среда, 8 февраля

- 8:00 PM Р. Даниэль Бержанер: Законы и обычаи — что является обязательным?
- 9:00 PM Эстер Фельдман: Способы воспитания ребенка в современном мире.
- 10:00 PM Мирьям Злотник: Как достигнуть взаимопонимания.

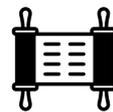
четверг, 9 февраля

- 7:00 PM Р-т Фрима Гурфинкель: Обязан ли учитель уважать своих учеников?
- 8:00 PM Рав Бенцион Зильбер: Недельная глава Итро
- 9:00 PM Р. Шимшон Даниэль Изаксон: Так можно ли работать в Шабат?

пятница, 10 февраля

- 11:00 AM Рав Бенцион Зильбер: Десять заповедей в деталях

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ИТРО».

ВЕЛИЧАЙШЕЕ СОБЫТИЕ В ИСТОРИИ ЕВРЕЕВ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

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

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

Однажды мне задали вопрос: «Как выполнить слова Торы “Да вернет похищенное, что он похитил” (Ваикра, 5:23), если человек никогда ни у кого ничего не похитил?»

И я ответил: «Чтобы выполнить все заповеди Торы, надо одновременно быть и жуликом (возвращать то, что похитил), и царем (не обзаводиться множеством жен, денег и лошадей), и первосвященником (не

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

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

«Слушай, Израиль, уставы и законы, что Я говорю во услышание вас сегодня; изучайте их и старайтесь выполнять» (Дварим, 5:1). «Да не отходит эта книга Торы от уст твоих, и занимайся ею днем и ночью, чтобы в точности исполнять все написанное в ней,

тогда удачлив будешь на пути твоём и преуспеешь» (Йешошуа, 1:8). Каждый еврей обязан в течение дня и в течение ночи уделить какое-то время изучению Торы. Когда он изучает законы, с которыми на практике сейчас не сталкивается, то изучение засчитывается ему как исполнение, потому что это еще одна возможность выполнить заповедь в будущем: может быть, когда-нибудь ему самому придется исполнить ее, а может быть — подсказать знакомому, как она выполняется.

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

Получение Торы было целью Исхода из Египта. В первом видении Моше, когда ему предстал горящий и несгорающий куст «сне» (ежевики), Б-г ему сказал: «А теперь иди, Я посылаю тебя к фараону, и выведи Мой народ, сынов Израиля, из Египта... Когда выведешь народ из Египта, будете служить Б-гу у этой горы» (3:10,12). «Эта гора» — гора Хорев (она же — Синай).

В Синае еврейский народ поднялся на высшую духовную ступень, получив от Б-га Тору. Через Моше-рабейну Всевышний обратился к евреям: «И ныне, если слушать будете голоса Моего и хранить завет Мой, то будете Мне самым дорогим из всех народов, ибо Мне [принадлежит] вся земля. И вы будете Мне царством слугителей святому и народом святым» (19:5,6). Ответили на это евреи: «Все, что говорил Г-сподь, исполним» (19:8). Потом они еще раз повторили свое обязательство: «Все, что сказал Б-г, сделаем и будем послушны» (24:7) — и поклялись от своего имени и от имени будущих поколений выполнять законы Торы.

Весь народ стоял у горы Синай, видел поднимавшиеся к небу языки пламени, блеск молний, слышал голос Б-га, перечислявшего десять заповедей; многие, не выдержав этого зрелища, падали в обморок. Тогда, преисполнившись страха перед Г-сподом, обратились люди к Моше: «Говори ты с нами, и послушаемся, и пусть не говорит с нами Б-г, чтобы мы не умерли»

(20:19), — дав таким образом своему вождю право получить Тору от Всевышнего.

Из поколения в поколение передается в еврейском народе рассказ об исходе из Египта, о чудесах пребывания в Синайской пустыне, о получении Торы. Существуют некоторые детали нашей истории и подробности законов, которые не записаны в Письменной Торе. Это — Устная Тора (Тора шебеаль-пе). Удивительно, что за прошедшие с момента получения Торы более чем три тысячи лет забылись лишь некоторые детали (по ним возникли разные мнения — например, тфилин Раши и Рабейну Тама), но нет спора об основных фактах предания. Все евреи (русские, польские, йеменские, испанские, марокканские и т.д.) едят в первую ночь Песах ту же мацу, рассказывают ту же историю об исходе из Египта, пьют те же четыре бокала вина, поднимают и благословляют в Суккот те же четыре вида растений... Разница — только в напеве, в произношении, в дополнительных обычаях (добавлении отрывка из псалмов и т.п.). Все учат ту же Тору, буквы которой сосчитаны, учат тот же Талмуд.

Итак, сотни тысяч евреев во время своих скитаний по пустыне, продолжавшихся соток лет, были свидетелями многочисленных чудес, явленных для них Всевышним; весь народ был очевидцем дарования Торы на Синае. Отрицать это так же бесполезно, как бесполезно, скажем, утверждать, что во время Второй мировой войны не было массового истребления евреев немцами. Тот, кто подвергает сомнению факт уничтожения фашистами в лагерях смерти шести миллионов евреев (а в последние годы опубликовано немало «научных» трудов, авторы которых пытаются отрицать очевидное), ставит себя в глупое положение: живы люди, прошедшие через этот ад, и их свидетельства никогда не изгладятся из памяти потомков.

Тысячелетиями хранит коллективная память еврейского народа правду о чудесах, свидетелями которых были наши далекие предки.

В недельной главе «Ваэтханан» книги «Дварим» еще раз повторяются десять заповедей, которые евреи услышали непосредственно из уст Б-га на Синае, и Моше, повторяя их, подчеркивает тот факт, что союз, заключенный Б-гом с еврейским народом, вечен. «Г-сподь, Б-г наш, заключил с нами союз при Хореве. Не [только] с нашими отцами заключил Б-г этот союз, но [и] с нами, мы это, которые здесь сегодня все живы. Лицом к лицу говорил Б-г с вами на горе из среды огня» (Дварим, 5:2—5).

Пятая заповедь из десяти, которые евреи услышали непосредственно из уст Б-га, говорит о почитании родителей. Рассмотрим ее в той формулировке, в какой она дана в книге Дварим, 5:15: «Почитай своего отца и свою мать, как повелел тебе Г-сподь, Б-г твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы было тебе хорошо на земле, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе».

Как понять слова «чтобы продлились дни твои и чтобы было тебе хорошо»? Всегда ли это так на этом свете? Всегда ли так буквально вознаграждается почитание родителей?

Можно сказать, что это бывало и бывает довольно часто. Я сам видел людей, живых и активных в преклонном возрасте, далеко за восемьдесят, и окруженных глубоким уважением детей. Те, кто знал их в молодости, всегда вспоминали, что и сами они с детства почитали своих родителей и во всем помогали им. Но ведь, как правило, на этом свете нет «расчета» за выполнение заповедей. Здесь может быть только «аванс». Сказано в Устной Торе (Пеа, 1): «И вот дела, плоды которых человек вкушает в этом мире, главное же вознаграждение дается ему в мире грядущем: почитание отца и матери, и благотворительность... и водворение мира между человеком и ближним его. А изучение Торы равноценно всему этому, вместе взятому» (т.е. изучая слова Б-га, человек будет знать, как вести себя, и будет поступать согласно своему знанию).

Случается, однако, что человек, почитающий родителей, живет недолго. Почему же ему не продлены дни его? Дело в том,

что слова «чтобы продлились дни твои и чтобы было тебе хорошо» надо понимать с учетом потустороннего мира.

Р. Авраам ибн Эзра пишет, что если в народе широко распространено почитание родителей, это продлевает пребывание народа в своей стране, препятствует изгнанию. И действительно, среди причин изгнания пророк (Йехезкель, 22:7) называет: «к отцу и матери относились пренебрежительно».

Очень интересно рассуждает об этом раби Яаков Кранц, которого называли Магид из Дубно, проповедник из города Дубно (1740-1804). Как понять: «Чтобы продлились дни твои»? Мы понимаем это как долголетие. А Магид спрашивает: может быть, это значит — чтобы удлинился твой день? Вместо двенадцати часов в нем будет пятнадцать-шестнадцать часов? И отвечает: бывает, день прошел, а ты ничего не успел сделать. Ну, встал, поел, пошел на работу, пришел с работы, поел, лег, поспал — и ничего не сделал. И на второй день то же самое, и на третий... А бывают дни, когда все удается: встречаешь того, кого долго искал, договариваешься о том, чего хотел, и вообще переделаешь столько дел, что и в три дня не всегда успеешь. Почитай родителей, «чтобы удлинились дни твои»: чтобы ты успел много сделать в жизни. Этим Б-г тебя вознаграждает.

Имеется еще заповедь: «Всякий матери своей и отца своего страшитесь» (Ваикра, 19:3). Как понимать «страшитесь» и как понимать «почитай»? Почему в выражении «Почитай отца и мать» на первое место поставлен отец, а в выражении «Страшитесь матери и отца» сказано сначала о матери? Талмуд объясняет (Кидушин, 31):

«Страшиться» — значит не сесть на то место, где отец сидит среди старейшин или в синагоге, где он молится, не оспаривать его высказываний, или не говорить (когда отец или мать с кем-то спорят): мне кажется, отец прав — а то получится, что сын или дочь выше родителей, что они решают, кто прав.

А как быть, если отец или мать действительно неправы и нарушают закон Торы? Нельзя сказать: «Ты нарушаешь закон, делаешь плохо». Сказать надо: «Отец, в Торе сказано так-то и так-то», т.е. как бы рассуждать вместе с ним, но не стыдить.

А что такое «почитай»? Корми, пои, одевай, подавай, приноси, одним словом — обслуживай. Обычно дети скорее помогут матери. Поэтому в Торе сказано: «почитай отца и мать», т.е. не только мать, но и отца. Что касается заповеди «страшитесь» — не противоречьте и т.п., то дети чаще «боятся» отца, и потому сказано: «матери и отца страшитесь», т.е. не только отца. Выходит, что надо одинаково бояться и чтить и отца, и мать.

А где предел?

Спросили у р. Элизера, как надо выполнять заповедь почитания отца. Он сказал: «Почувствуем у одного нееврея, Дама бен Нтина из города Ашкелон. Однажды к нему пришли купить драгоценные камни для одеяния первосвященника, а ключ от шкатулки, где они хранились, лежал под головой у его спящего отца. Покупатели торопились, но он не стал будить отца и таким образом упустил отличную сделку. Но Б-г воздал ему за этот поступок. Через год в его стаде родилась красная телка, и к нему пришли еврейские мудрецы, чтобы осмотреть ее и купить. Он сказал им: “Я знаю, что вы уплатите любую сумму, но я прошу лишь то, что потерял, когда из уважения к отцу не разбудил его”».

О Дама бен Нтина рассказывал и р. Дими. Однажды Дама бен Нтина в шитой золотом одежде сидел среди знатных римских вельмож. Дело было в Кейсариин. Вдруг вбежала его безумная мать, стала срывать с него одежды, ударила его по голове, плюнула ему в лицо. Но он никак ей не противодействовал и не сказал ни слова упрека.

Представьте себе, что в наши дни принаряженный, радостный сын сидит в президиуме какого-то общества и приходит отец (или мать) и начинает рвать на нем одежду, бить, оскорблять его. Так вот — ему нельзя ничего сказать им в осуждение, надо мол-

чать, бояться Б-га, Который велел нам быть почтительными к родителям.

Р. Авими, сын р. Абуу, сказал: «Бывает и так: один кормит родителей лучшей птицей — и теряет будущий мир, а другой заставляет отца крутить мельничные жернова — и получит за это плату в грядущем мире. У того, кто кормил родителей лучшими блюдами, отец однажды спросил: Сын мой, откуда ты все это берешь? — Сын ответил: Старик, старик, ешь и помалкивай. Он будет в аду за такой пренебрежительный ответ отцу. А другой человек работал мельником, вертел жернова. В той стране из каждого дома брали на государственные работы по одному человеку и хотели забрать отца. Сын сказал отцу: Отец мой, лучше я пойду вместо тебя, а ты встань на мое место вертеть жернова. Если чиновник накричит, то пусть лучше кричит на меня. Этот сын будет в раю».

Есть только одна ситуация, когда не надо слушать родителей. Если отец велит сыну или просит его сделать то, что запрещено Торой (это относится к любой из ее заповедей), отца слушать нельзя. Мы уже приводили стих: «Всякий матери своей и отца своего страшитесь». Далее в нем сказано: «и субботы Мои соблюдайте. Я Г-сподь, Б-г ваш» (Ваикра, 19:3). И это значит: надо чтить отца и мать, но если они скажут, например: «Нарушь субботу (свари для меня что-нибудь, походи купи что-то)», — нельзя их слушаться, ибо Б-г выше их: «Я Г-сподь, Б-г ваш».

Мнению родителей мы не обязаны подчиниться и еще в одной ситуации — при женитьбе. Конечно, мы должны считаться с их жизненным опытом и мудростью, но если наш избранник или избранница — хороший религиозный человек, нам надо следовать своим симпатиям, а не желаниям родителей. Привязанность между супругами — основа правильного еврейского дома, и ее отсутствие может привести к печальным последствиям.

Уважение к родителям не кончается с их смертью. Каждый добрый поступок, совершенный детьми, засчитывается в заслугу

родителям. Ведь дети воспитаны родителями, родители много в них вложили. Поэтому принято в течение почти года после смерти родителей читать Кадиш, посещать синагогу, учить Тору, мишнайт, давать пожертвования и т.п.

Много, много великих дел было совершено в память родителей, много книг написано, построено много больниц, синагог и ешив.

ЛЕГКИЕ И ТЯЖЕЛЫЕ ЗАПОВЕДИ РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

В талмудическом трактате «Йевамот» сказано, что религиозный суд обязан ознакомить человека, заинтересованного в переходе в иудаизм, с несколькими легкими и несколькими тяжелыми в плане ответственности заповедями. Если потенциального гера не испугала такая «дотошность» еврейского образа жизни, процесс его подготовки к переходу в иудаизм будет продолжаться. Комментатор Талмуда рабби Менахем бен-Шломо, известный как а-Меири, задается вопросом: почему бы не ограничиться ознакомлением кандидата в евреи только лишь с тяжелыми заповедями? Их вполне хватило бы для того, чтобы отпугнуть слабых духом и укрепить тех, кто тверд и решителен в избранном пути.

Во многих других религиях существуют несколько запретов, нарушение которых карается смертной казнью. Но кроме этого, поведение верующего ничем не регла-

ментировано. По принципу «что не запрещено, то разрешено». То же самое, леавдиль, касается и семи заповедей, данных народам мира (сыновьям Ноаха): они представляют собой запреты идолопоклонства, разврата, убийства, Б-гохульства и так далее.

У евреев имеет место принципиально иная ситуация. С одной стороны, существуют заповеди, за нарушение которых Тора грозит суровым наказанием — нарушение шаббата, осквернение Имени Всевышнего, запрещенные интимные отношения. Но есть и другие заповеди, которые касаются нашей повседневной жизни. Утром еврей должен одеть тфиллин и помолиться. После возвращения из синагоги он хочет перекусить? Следует знать, какие продукты разрешены в пищу, а какие запрещены. Пришло время идти на работу, а наш герой занимается сельским хозяйством? Суще-

ствуует целый ряд заповедей, касающихся полевых работ. То же самое касается создания семьи и других аспектов.

Согласно а-Меири, если бы потенциальному геру сообщили о наличии тяжелых заповедей, он бы подумал, что в остальном его поведение ничем не ограничено. Что он — вольная птица. А ведь это не так. Тора направляет человека во всех сферах жизни, включая максимально бытовые, и определяет рамки его деятельности. Это происходит потому, что евреи являются слугами Всевышнего. Мы подчинены указам Б-га и связаны с Ним ежеминутно, во всех сферах и областях.

Всевышний, который даровал Тору, создал человека, природа которого соответствует этой Торе. Поэтому требования, предъявляемые Торой к людям, отражают естественное положение вещей. В исламе употребление вина находится под тотальным запретом. В христианстве монахи при-

нимают на себя обет безбрачия. В иудаизме нет ничего подобного. Тора не запрещает естественные желания людей, она лишь устанавливает разрешенные границы их проявления. Евреи освящают субботу при помощи церемонии «кидуш», которая производится над вином, но при этом, разумеется, Тора не поощряет пьянство. У евреев есть заповедь создать семью и иметь детей, но есть ситуации, при которых близость между мужем и женой запрещена. Мы должны зарабатывать на пропитание, за исключением шаббата и праздников, в которые работать нельзя.

В этом и заключается уникальность наших отношений с Творцом. Данные Им заповеди охватывают все сферы жизни, приносят в них духовный потенциал и возвышают их. Исполняя обязанности, возложенные на нас Торой, мы превращаем будничное в духовное.

КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ ИМЕЕТ ИТРО К ПУРИМУ?

РАВ ЦВИ ПАТЛАС

Мегилат Эстер — это история победы над Амалеком (Аманом [т.к. герой пуримских событий злодей Аман — представитель народа амалекитян. Прим. ред.]). Определение Амалека — «тот, кто не боится Всесильного». А что, разве народы мира так трепещут и боятся Всесильного? Но когда они услышали об Исходе евреев из Египта, и главное — о рассечении Тростникового моря, сказано, что «затрепетали жители Плешета, все народы объял страх», ведь при рассечении моря была окончательно уничтожена самая могучая на тот момент империя в мире, во главе с фараоном. И именно с этим не может смириться Амалек. Ведь если все народы трепещут и готовы принять власть Всесильного, то это означает завершение власти Амалека в мире, а этого он вынести не может. И он готов идти на самопожертвование. Как объяснили наши мудрецы в мидраше, он бросился в

кипящую бочку и обвариться там, но развеять «миф» о непобедимости народа, несущего на себе святое Имя Творца.

Мудрецы задают вопрос («Звахим» 116а): «Что услышал Итро, чтобы прийти в пустыню и принять еврейство?» Раби Элиэзер бен Яков сказал, что он услышал о рассечении Тростникового моря, а раби Йеошуа — что он услышал о победе в войне с Амалеком. Раши в своем комментарии к недельной главе Итро приводит оба эти мнения. И тогда, естественно, возникает вопрос: чего «не хватало» Итро, получившему известие о рассечении моря? И что открылось ему дополнительно благодаря победе евреев над амалекитянами? Во время рассечения моря Творец показал, что Ему принадлежит вся полнота власти над творением. То, что для других было морем, для народа, который Творец назвал Своим «первенцем», стало дорогой, причем в

море было сделано 12 проходов для каждого из 12 колен Израиля. Открылось, что Творец — это Место («Маком») для Его единственного народа. Но после победы над Амалеком открывается новая ступень в постижении Творца. Для всего мира, живущего под солнцем, время определяется полным циклом вращения Земли вокруг Солнца. 365 дней — это год («шана»), то, что повторяется из года в год.

Великий мудрец XIII в. Хизкуни открывает нам смысл слов, с которыми Моше обратился к Йеошуа бин Нуна (Шмот 17:8): «Выбери нам людей и выходи воевать с Амалеком». Что означает фраза «выбери нам людей»? Выбери нам людей, которые родились во Второй Адар (дополнительный, тринадцатый месяц еврейского високосного года). И далее объясняет Хизкуни, что именно эти люди не подвластны колдовству Амалека, потому что не властвует над ними «мазаль» (знаки зодиака). Его колдовство может причинить ущерб лишь тем, кто родился в обычные месяцы и находится под воздействием 12 знаков зодиака, а те, кто родился в 13-й месяц — не в его власти.

Известно, что 13 это числовое значение слова «эхад» («один»). И есть только Один Творец мира, единству Которого нет никакого подобия. И Амалек, который воюет против еврейского народа, на самом деле воюет против Самого Творца.

Наши святые книги открывают, что когда Йеошуа бин Нун ведет войну против Амалека в физическом мире, наш учитель Моше, поднявшись на гору и воздев руки, воюет с

корнем Амалека в мире духовном. Моше останавливает Солнце, и таким образом разрушается план Амалека, разрывается плен второй границы мира — времени.

Те воины, которых выставил Амалек для сражения против Израиля, это именно те, кто в этот день родились, и потому способны использовать максимальное воздействие их «мазаля» против евреев. Но когда Моше останавливает Солнце, они теряют мощь этой разрушительной силы «мазаля». И когда Итро услышал об этом, то открылось ему что Творец не только властвует над материальным миром, проявляясь под Именем «Маком» («место»), как Тот, Кто реализует творение («мекайем»), — но Он, и только Он, властвует над временем.

В книге «Тур» (пар.5) открывается значение Имени «Авая» (Четырехбуквенного Имени Творца): Тот, Кто Г-сподин всего («Адон а-коль»); Тот, Кто был, есть и будет. Числовое значение слова всё («коль») равно 50. То, что Всевышний одновременно был есть и будет, означает Он обладает полной властью над временем. И поэтому после победы над Амалеком (недельная глава «Бешалах») наш учитель Моше строит жертвенник и называет его «Ашем (Авая) — ниси» («Творец — мое чудо»).

И только после этого Итро, который в прошлом успел перепробовать все формы идолопоклонства, приходит к горе Синай и провозглашает: «Теперь я знаю, что велик Авая, что Он выше всех сил (а-элоим) сотворенного мира».

У КОЛОДЦА. ЭСКИЗ НА ТЕМУ МАЛЬБИМА

ГАДИ ПОЛЛАК

Солнце еще не вышло в зенит, но его лучи уже впивались в камни огненными копиями. Недалеко от колодца, в тени чахло-го деревца сидел путник. Его одежда выдавала в нем египтянина, а браслет в виде змеи и тяжелый золотой усак на плечах указывали на принадлежность к дому Фараона.

Глаза его были устало прикрыты, посох лежал рядом.

Со стороны деревни к колодцу подошло стадо коз, его сопровождали семь девушек, по-видимому, они были сестрами. Не обращая внимания на египтянина, пастушки принялись черпать воду большими глина-

ными кувшинами. Но в тот же момент с противоположной стороны приблизились другие пастухи. Это были крестьяне с потрескавшимися руками и грубыми лицами, и, судя по всему, они не собирались уступить драгоценную воду девушкам:

- Эй, вы! Вы опять здесь?! Сколько можно повторять, этот колодец - коллективная собственность, и никто не имеет права брать воду без разрешения всех остальных! Ваш отец, конечно, священник, но на нем - бойкот. Так что убирайтесь отсюда, пока целы!

С этими словами пастухи подлетели к колодцу и принялись выливать уже набранную воду на камни. Брызги летели во все стороны, кувшины катились в пыль, грубый смех смешивался с хриплой руганью. Козы бросились врассыпную, девушки нерешительно отошли в сторону...

Путник открыл глаза и в них зажегся холодный огонь. Такой взгляд бывает только у бесстрашного борца за справедливость или у хладнокровного убийцы. Он медленно поднялся, подобрал свой посох, и твердым шагом направился в самую гущу разгорающегося скандала. Пастухи стихли. Вряд ли их напугал внушительный посох (он был не намного тяжелее их собственных палок) или египетский костюм (с египтянами приходилось считаться, но не в такой однозначно проигрышной ситуации). Их парализовал его взгляд, который, казалось, готов испепелить каждого, кто встанет на пути.

Не обращая внимания на окружающих, египтянин подобрал кувшины и начал снова наполнять их. Спокойно и не торопясь. И эта его уверенность пугала их больше, чем его взгляд. Пастухи послушно отошли в сторону и молча наблюдали, как козы утоляют жажду. Девушки собрали стадо и пошли в сторону деревни, египтянин вернулся под дерево, а пастухи все еще, как парализованные, беспомощно стояли в сторонке. И тут самый старший из них осмелился обратиться к путнику:

- Послушай, уважаемый. Ты, конечно же, уверен, что сделал доброе дело, но ты незнаком со всеми деталями ситуации. У

местных пастухов есть договор, согласно которому никто не может брать воду из колодца в отсутствие других. То, что ты считаешь добрым делом - на самом деле большая несправедливость...

Путник снова открыл глаза и поднялся. Теперь его взгляд был мягким и дружелюбным:

- Ты ошибаешься, уважаемый. Есть, как минимум, четыре причины, по которым эти девушки не должны подчиняться общим правилам. Во-первых, если их отец - священник этой земли, то он имеет право брать свою часть первым. Во-вторых, скромным девушкам не подобает ждать в общей очереди. В-третьих, если кто-либо уже взял свою часть из общей, даже в нарушение правил - то эта часть постфактум принадлежит ему, и никто не имеет права ее отбирать. А в-четвертых, договор о колодце действителен по отношению к пастухам - наемным работникам, пасущим чужие стада. Эти девушки, насколько я понял, пасут коз своего отца, а значит - ваш договор на них не распространяется...

- Что-то вы рано сегодня, - старик открыл ворота, впуская стадо - Неужели пастухи опоздали к колодцу?

- Нет, папа, они караулили нас, как обычно. Но там был один египтянин, который вступился за нас и напоил наших коз...

- И где же он?

- Остался сидеть у колодца...

- Почему вы его не пригласили к нам?

- Потому что мы уже давно никого у себя не принимаем, ты же сам говорил...

- Те немногие люди, которые хотят к нам зайти - или хотят нам зла, или хотят что-то от нас получить для своей пользы. Этот человек, который вам помог, не принадлежит ни к тем, ни к другим. Если бы он хотел зла - он бы не стал вас спасать от пастухов, а если бы ему что-то от нас было нужно - он бы попросился пойти с вами. Ципора, вернись и пригласи его разделить с нами трапезу...

СМЫСЛ СОВЕТА ИТРО

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Задумавшись об организации судопроизводства и военных действий, то есть, самого насущного для существования нации, Итро в своей мудрости осознал, как и наш Учитель Моше, что чем больше людей будут отвечать за них, тем меньше будет в них порядка. Поэтому они изначально отказались от мысли назначить начальников над десятками тысяч, сотнями тысяч и над еще большими группами, так как слишком большое количество ступеней управления делает его неустойчивым. Они сочли, что наивысшим звеном руководства должны быть начальники над тысячами. Для суда этого достаточно, поскольку один начальник вполне способен уладить споры подчиненной ему тысячи. Но что касается военных действий, уже не так просто будет найти человека с таким сильным характером, чтобы управлять в бою целой тысячей и заставлять ее строго исполнять приказы. Здесь уже никак не обойтись без младших начальников над сотнями и десятками; впрочем, и для судопроизводства они тоже нужны. А разделить между ними обязанности можно тремя различными способами.

Первый способ состоит в том, чтобы выбирать судей по способностям и по склонностям. Тогда часть судей будет заниматься имущественными вопросами, а часть — уголовными. А среди имущественных дел некоторые будут заниматься только недвижимостью, а некоторые — только торговыми сделками, и так далее. А поскольку такие судьи должны быть в каждом колене, их, несомненно, потребуется достаточно много.

Второй способ состоит в том, чтобы разделить судей по способностям и по сумме, о которой идет спор. То есть, одни будут заниматься только сделками стоимостью до десяти серебряных шекелей, вторые — до пятидесяти, третьи — до ста, а четвертые — до тысячи. А если спорная сумма больше, то это уже будет одним из сложных слу-

чаев, о которых Моше сказал: «А всякое тяжелое дело приводите ко мне». Тогда можно сказать, что именно это разделение Писание имело в виду, когда говорило о «начальниках тысяч, начальниках сотен, начальниках пятидесяти и начальниках десяти»: судьи, выносящие приговоры о суммах до тысячи, до ста и так далее.

Третий способ — чисто организационный. Он исходит из того, что в большом центральном городе бывают случаи, которые следует разбирать только в собрании, например, тысячи людей, специально уполномоченных для этого. Некоторые же случаи требуют для своего разрешения ста официальных советников, третьи могут разрешить пятьдесят или сорок судей, а для остальных хватит и десяти «тех, по чьим словам будет разрешаться всякая ссора и всякий ущерб».

Если ты внимательно изучишь эти варианты, ты увидишь, что все они используются в наши дни в великом городе Венеции. Там есть Большой Совет, в который входит более тысячи человек, второй Совет, называемый Паргахия, состоящий из двухсот человек, Совет из сорока человек, Квирентия, и Совет десяти, называемый Косиго ди Даян. (В русской исторической традиции они называются, соответственно, Совет Двухсот, Совет Сорока и Совет Десяти — перев.). И для меня несомненно, что именно это имела в виду Тора, когда говорила о «властителях тысячи, властителях сотни, властителях пятидесяти и властителях десятка». Когда говорится «властители тысячи» — имеется в виду та тысяча министров, которая входит в Большой Совет. «Властители сотни» составляют второй Совет, «властители пятидесяти» — третий, а «властители десяти» — четвертый.

Такие Советы были в каждом колене отдельно, потому что они ведь организовывались не по количеству подчиненных, а по количеству самих судей и руководителей,

когда в зависимости от важности спорного вопроса с ним обращаются в больший или меньший Совет.

Десять достоинств, благодаря которым Моше-рабейну был избран для получения Торы (19:3)

Первое достоинство — телесное, то есть, само строение его тела и всех его органов. Телесное совершенство Моше проявилось еще при его рождении, когда о его матери было сказано: «И увидела, что он хорош». Наши мудрецы объясняют: она заметила, что он родился обрезанным, то есть, с детства отделенным от материальности и от телесных страстей. И то, что он был в состоянии три раза подряд провести на горе Синай по сорок дней, тоже указывает на его телесную крепость. Ведь все три раза он не ел и не пил, что избавило его от необходимости выводить из тела отбросы, которые образуются из остатков еды и питья, а также от необходимости спать, потому что сонливость тоже возникает после сытной еды. Он не смог бы выдержать этого, не будь его тело таким крепким и сильным! Оно существовало не за счет борьбы противоположных качеств, оно чудесным образом целиком имело природу небесных сил. Когда он спустился с горы Синай в последний раз, его лицо излучало свет! И еще одно указывает на его телесное совершенство: когда ему было уже 120 лет, «не притупилось его зрение и не иссохла его влага». Именно потому, что его тело было таким великолепным и таким совершенным, Б-г благословенный скрыл его после смерти Моше, сделав так, что «никто не знает места погребения его до сего дня». То же самое затем случилось с Ковчегом Завета и другими принадлежностями Храма, которые после его разрушения были захоронены под землей в неизвестном до сих пор месте.

Второе достоинство Моше — это его душевные качества. Во-первых, он воздерживался и отдалялся от материального, о чем свидетельствует проведенное им на горе Синай время, в течение которого он не ел и

не пил. В это время он приобрел свойство характера, которое затем сопровождало его всю жизнь: «не голод хлеба и не жажда воды». Он выбирал себе кушанья того качества и в таком количестве, которые определял и подсказывал разум: только для поддержания жизни, но не ради чревоугодия. Кроме того, на это же указывает его отделение от жены, так что из-за этого среди евреев даже начался ропот, «и возревновали его братья его».

Писание говорит нам и о его прямоте и добросердечии. Ведь, несмотря на то, что он воспитывался во дворце, среди царской роскоши, он вышел к своим братьям, увидел их непосильную работу и, хотя был еще совсем молодым двадцатилетним юношей, глубоко проникся их бедами. Он убил египтянина, притеснявшего еврея, а на следующий день вмешался уже в ссору двух евреев, упрекнув обидчика: «Злодей! Зачем ты собираешься ударить своего брата?» Когда он оказался в стране Мидьян и увидел, как пастухи отнимают воду у дочерей Итро, он снова вмешался и выручил их.

Совершенство душевных качеств Моше видно и из того, что он полностью оставил зависть, материальные страсти и жажду поклонения, о чем свидетельствует само Писание: «А муж Моше — самый скромный из всех людей на земле». А во время истории с Эльдадом и Мейдадом он сказал своему ученику Йеошуа: «Не ревнуешь ли ты ради меня? Кто бы помог сделать так, чтобы весь народ Б-га стал пророчествовать...»

Третье достоинство Моше — это его познания и мудрость, которые он получил через пророчество. Он познал природу всех вещей, и небесных, и земных, увидел и понял весь замысел изначального сотворения мира, как оно происходило и как «один день другому говорил речь». Для него была открыта внутренняя суть и смысл смены поколений, каждого из первых лет существования мира, потопа, Вавилонской башни и истории наших праотцев. Он увидел силой разума вышние духовные создания, «сыновей Б-га» и ангелов, которые приходили к Аврааму и к Лоту. Он узнал все о небесных

действующих силах, о том, как они воздействуют на материальный мир и как управляют им, поскольку помнил каждую подробность сотворения мира и точно знал, Кто и как вращает Небесную сферу. Писание говорит: «Восседающий на Небесах тебе в помощь», — и наши мудрецы (Рош ашана 21) объясняют, что при сотворении мира в нем были созданы пятьдесят врат познания, и ключи от них всех были переданы Моше, кроме одних единственных, о чем говорит стих: «... И лишь чуть преуменьшил его перед Б-гом».

Четвертое достоинство Моше и четвертое его совершенство состоят в том, что, в отличие от всех других пророков, он был способен принять пророчество во всякое время. Б-г даровал ему такую способность, так как хотел отличить его от прочих и дать ему возможность пророчествовать без посредников, так как первоначальный пророческий импульс, посылаемый Самим Б-гом, ничем не ограничен и определяется способностью пророка воспринять его, — в отличие от пророчества, которое передается через посредника. Именно это имел в виду Б-г, сказав Моше: «А ты здесь будешь стоять, рядом со Мной», — поскольку физические способности Моше уснули и все его материальные страсти умерли. Теперь он был постоянно готов к близости к Б-гу, его душа была связана с телом уже не жестко, а так, как Небесная сфера связана с низшими сферами, которые она вращает: она, хотя и приводит их в движение, остается независимой от них.

Пятое достоинство и пятое совершенство Моше состоит в том, что он спас, избавил и вывел евреев из египетского рабства, возглавил их войны и добился победы. Никто из других пророков этого не сделал! Об этом говорит пророк Йешаяу: «И вспомнил народ Его древние дни Моше. Где Тот, Кто поднял их из моря вместе с пастырем Его стада? Где Тот, Кто вложил в него дух святости? Направлял Он десницу Моше Своей прославленной мышцей, рассек воды пред лицом их...» Я уже говорил в другом месте, объясняя этот стих, что именно Моше рас-

сек перед евреями Красное море и именно Моше вывел евреев из Египта «знаками, знамениями и чудесами», и именно Моше выиграл войну с Амалеком, а затем — войну с Мидьяном и войну с Сихоном и Огом, обеспечив народу Израиля чудесную Б-жественную победу. Действительно, были пророки, которые возвещали и изгнание, и последующее Избавление, но никто из них не достиг столь высокого уровня, чтобы самому избавить Израиль, самому совершить чудеса и самому выиграть войны.

Шестое достоинство и шестое совершенство Моше состояло в том, что в его душе соединились все лучшие качества нашего народа и его предводителей. У нашего народа всегда были малые суды, заседавшие на городских площадях; они могли рассудить и денежные вопросы, и случаи, когда людей было необходимо наказывать. Кроме этого, был и главный суд, или Великий Санхедрин. А еще для духовного наставления народа в нем были левиты, коэны и пророки. Эти две структуры в сумме составляют шесть уровней: три материальных и три духовных. А в Моше-рабейну все эти шесть уровней сошлись и объединились. Моше был членом обычного суда: «И сидел Моше, чтобы судить народ с утра до вечера». Входил он также в главный суд и был главой Санхедрина, о чем говорит стих: «А трудные случаи приведите ко мне». Он был и царем, так как стих говорит: «И стал в Йешуруне царем», — а наши мудрецы объясняют, что речь здесь идет о Моше. Он также относился к колену леви, избранному Б-гом, то есть, был левитом, а, кроме того, коэном, поскольку все семь дней милуим, посвящения Аарона и его сыновей, он служил как коэнгадоль, первосвященник, и входил в Святая Святых, когда пожелает. Наши мудрецы выводят это из того, что Аарону было дано специальное запрещение: «И пусть не входит во всякое время в Святыню», — значит, Моше, в отличие от Аарона, имел такое право! И, наконец, он был главой и учителем всех пророков. Получается, что он объединил в себе все должности и все уровни, установленные в нашем

народе. А из остальных пророков мы не найдем ни одного, кто был бы одновременно и царем, и судьей, кроме пророка Шмуэля.

Седьмое достоинство и совершенство Моше — это истинность и точность его пророчества и каждой его части в отдельности. У всех остальных пророков мы такой точности не найдем: в их пророчествах всегда остаются темные места, звучащие как загадки или притчи. А Моше-рабейну говорил с евреями не загадками и не притчами, согласно свидетельству стиха: «Не загадками и не примерами». Поэтому все слова его пророчества были истинными, в них не было шелухи, в его пророчествах не было ничего лишнего и бессмысленного; и простое, явное значение, и тайный, скрытый смысл его пророчеств одинаково содержали очевидную истину. Моше-рабейну сам засвидетельствовал о себе (Дварим 32:46): «Направьте свои сердца на все те слова, которые я заповедаю вам сейчас, потому что это — не пустое». Моше сказал: «Не думайте, что в моих словах есть притчи или ненужные слова, которыми можно пренебречь, воспользовавшись только смыслом притчи. Нет, бережно примите все мои слова, потому что в них нет ничего ненужного, ничего ложного и малоценного». Каждое слово его речений содержит свой, особый Б-жественный смысл, и буквальное понимание каждого слова тоже истинно.

Восьмое достоинство и совершенство Моше состоит в самом типе его пророчества. Пророчество формировалось в нем без всякого обращения к силе воображения, не нуждалось в ней ни в большом, ни в малом. Пророческое знание, приходящее к нему, сразу запечатлевалось в высших уровнях разума, без посредников в виде воображения или чего-то другого, как всегда происходит у всех других пророков. Именно поэтому слова Моше свободны от притч и загадок, которые можно встретить у прочих пророков, которые пользовались силой воображения. Именно это имели в виду наши мудрецы, когда сказали (Раши, Бамидбар 12): «Все пророки видели

через мутное стекло, а Моше-рабейну — через прозрачное». Мутное стекло — это как раз и есть влияние воображения, когда знание, которое получает пророк, остается затемненным. А прозрачное стекло — это чистый разум, который получает пророчество ясным и незамутненным. И это восьмое достоинство Моше служит причиной седьмого, о котором я говорил раньше.

Девятое достоинство и совершенство Моше состоит в том, что он явился той причиной, тем источником и тем родником, в котором берет свое начало пророческая сила всех остальных пророков. В Небесных мирах все устроено таким образом, что самая высшая духовная сила принимает воздействие непосредственно от Б-га благословенного как первопричины всего, без посредников. Духовная сущность следующего уровня связана с первой и получает все от нее. И так все организовано до самого низа, то есть, все члены цепочки воспринимают влияние через посредство всех предыдущих. И чем ниже уровень духовной сущности, чем она дальше от первопричины, тем меньше ее значимость и ценность. То же самое происходит и с пророчеством. Все пророки составляют своего рода цепочку, и Моше-рабейну в ней занимает место высшей духовной сущности, от которой воспринимают все остальные пророки в цепи. Хотя мы знаем, что Б-жественное знание пророки получали в соответствии с уровнем готовности, которого они достигли сами, эту готовность к принятию пророчества они приобрели от Моше. Он был их отцом, передавшим им эту способность в качестве врожденной, и он был их наставником, который научил их развивать ее. Именно небесная искра пророчества Моше превратила весь наш народ в собрание пророков, выделив из всех остальных народов. Поэтому Моше сказал (Шмот 33:16): «И будем отделены я и Твой народ...», — то есть, упомянул сначала самого себя, а затем всех евреев, которые удостоились пророчества через него. Б-г говорит Моше: «... чтобы услышал народ, как Я говорю с тобой, и также в тебя поверил

бы навсегда». А когда нужно было выбрать старейшин для Санхедрина, Он сказал: «И Я возьму от духа, который на тебе, и помещу на них». В Мехильте рассказывается: «В тот момент, когда евреи стояли на горе Синай, они удостоились того, что в их среде смогли появляться пророки, согласно сказанному: “Пророка поставлю Я им из среды братьев их, такого, как ты”». А в мидраше Шмот раба раби Ицхак говорит, что все пророчества, которые пророки должны были изречь во всех поколениях, они приняли на горе Синай, поскольку Моше, обращаясь к евреям, подчеркнул, что говорит «и с теми, кого нет среди нас сегодня».

Десятое достоинство и совершенство Моше, то самое «десятое — святое, сокровенное для Б-га», состояло в том, что он получал пророчество не от активных духовных сущностей и вообще не через каких-либо посредников из духовного мира, как остальные пророки. Непосредственным воздействующим фактором, самым первым звеном в передаче пророчества была для него сама Первопричина всего, Б-г благословенный, и никаких других звеньев в цепочке передачи не было. Тора говорит об этом: «И говорил Б-г с Моше лицом к лицу, как человек говорит со своим другом». А в другом месте (Два-

рим 34) сказано: «И не восстал больше в Израиле такой пророк, как Моше, которого Б-г знал бы лицом к лицу». Здесь говорится не о том, что пророчество Моше не было связано с силой воображения, потому что это уже объяснил другой стих (Бамидбар 12:8): «Устами к устам Я говорю с ним, и не притчами». Выражение «лицом к лицу» означает как раз то, что непосредственной причиной и ближайшим звеном в цепи передачи пророчества была Первопричина, Б-г благословенный. И об этом Моше-рабейну умолял Б-га, говоря: «Ибо по чему же узнать, что я и народ Твой обрели благоволение в очах Твоих? — Ведь только, если пойдешь с нами, чем и отличены будем я и народ Твой от всякого народа, существующего на земле». Речь идет не о том, как будет формироваться пророчество — через силу воображения или без нее, — а только о том, поведет ли евреев ангел или пойдет с ними Сам Б-г. И это свойство Моше — основание и опора всей Торы, и на него надстраиваются все остальные его достоинства, которые я здесь перечислил, потому что оно послужило причиной для появления их всех, как можно увидеть, если внимательно рассмотреть их. Я потому и поставил его последним, что оно — начало и конец всех остальных его качеств.

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНЫ

«На третий месяц покинули Рефидим, и прибыли в пустыню Синай. А Моше поднялся к Б-гу»

Казалось бы, что (грамматически) правильнее было сказать: «И поднялся Моше...». Для того, чтобы понять, почему было сказано именно: «А Моше поднялся к Б-гу», следует привести слова мудрецов в Мидраше: В тот момент хотели ангелы убить Моше. Но Всевышний сделал его лицо похожим на лицо Авраама, и сказал ангелам: «Разве вам не стыдно? Разве не у него в доме вы гостили?»

Один генерал был на очень высоком счету у царя, который во всем с ним советовался. У царя был единственный изнеженный

сын, и каждый раз, когда он хотел посоветаться с генералом, велел сыну выйти. Этот генерал хвастался перед всеми остальными министрами: «Я дороже царю, чем его собственный наследник! Ради того, чтобы уединиться со мной для беседы, он отправляет сына, и рассказывает мне обо всем, что у него на сердце». Эти речи дошли до принца, и он очень тяжело их воспринял. Он загоревал и заболел. Врачи поняли, что его болезнь вызвана отчаяньем, и никакие лекарства тут не помогут. Принца следует заставить смеяться и лечить развлечениями, чтобы вывести из этого состояния. Царь велел позвать оркестр, но принцу была привычна музыка, и она не подействовала на

него. Тогда царь созвал всех своих министров на совет: быть может они придумают, как развеселить его сына. Было решено, что каждый день кто-то из министров переоденется медведем или другим животным, и пойдет к принцу. Тот узнает министра и ему будет смешно увидеть такого важного чина переодетым и играющим. Это его развеселит. В один из дней настала очередь того генерала. Он одел костюм медведя, зашел к принцу, и стал танцевать и развлекать его, пока тот не развеселился и не стал смеяться. Когда генерал вышел от принца, его окружили другие министры и заметили: «Теперь ты можешь убедиться, что царь не любит никого другого так, как любит своего сына. Когда принц заболел, он велел тебе одеть костюм медведя, хотя это и унижает твое достоинство, ради того, чтобы развеселить сына и вылечить его».

Смысл этой притчи в том, что ангелы считали, что нет никого выше и важнее их, ведь

они находятся над человеком. А человек должен занимать низменное место на земле. Поэтому они и сказали: «Что делает среди нас рожденный женщиной?! Помести славу Твою на Небесах!». Всевышний, Своей великой мудростью показал ангелам, что человек дороже ему, чем они. Для этого он сделал лицо Моше похожим на лицо Авраама, и сказал: «Разве вам не стыдно? Разве не у него в доме вы гостили?» — Авраам сильно расстраивался, что к нему не приходили гости, и тогда Б-г спустил в этот мир ангелов в облике людей, и они и пришли к Аврааму, и ели у него. Каким образом духовные существа могли есть, невозможно себе представить. Но Всевышний из любви к Аврааму велел ангелам есть вопреки их сущности. Из этого они должны были сделать вывод, насколько дорог Всевышнему человеческий род, который является основой творения. Люди называются детьми Б-га.

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

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

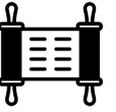
На третий месяц от Исхода евреев из Египта, пришли в этот день в пустыню Синай¹. Как понять «в этот день»? В тот день, когда начался третий месяц. Как понимать «на третий месяц»? Они вышли 15-го нисана, значит, две недели от нисана прошли, весь следующий месяц – ияр – прошел, и в первый день месяца сивана они пришли в пустыню Синай. Но можно было написать: «в тот день, когда начался третий месяц». Почему написано «в этот день»? Для того чтобы научить нас: каждый раз, когда мы читаем Тору, это должно быть для нас чем-то новым, как будто это тот самый день, когда мы

слушали голос Бога в пустыне Синай, день получения Торы.

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

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

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

Это было с восточной стороны от горы Синай.

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

Есть интересный мидраш, который замечает: Адаму, первому человеку, Бог дал

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

Вы видели – то есть это не предание, не со слов свидетелей вы знаете, **что Я сделал с Египтом**, а вы это видели сами. Здесь также сообщается еще одна мысль: безусловно, у египтян было и так много подлостей и грехов, но публично они были наказаны из-за вас. **И вас понес Я на крыльях орла, и привел вас к себе.** Когда это было? В тот день, когда евреи должны были собраться в Рамзесе. Ведь они были разбросаны по многим городам Египта, и, тем не менее, все быстро оказались на месте.

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

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

«А теперь, если вы будете слушаться» – если согласитесь сейчас, потом будет легче. Самое тяжелое – это начать. Если вы послушаетесь Меня и будете соблюдать завет со Мной, сказал Бог, вы будете

«ценностью» – будете избранными из всех народов мира. Весь мир – Мой, а вы будете царством священников и святым народом.

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

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

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

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

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

Сказал Господь Моше: «Иди к народу и готвь их сегодня и завтра, и пусть омоют

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

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

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

В первый день месяца сивана они пришли в пустыню Синай. На второй день Бог сказал Моше: «Так скажи дому Яакова, расскажи сыновьям Израиля. Вы видели, что Я сделал с Египтом». После этого им было предложено: возьмете Тору добровольно или нет? И все ответили в один голос: «Все, что Бог говорил, будем исполнять». Это было второго сивана. Третьего сивана Моше опять поднялся на гору и сказал, что народ согласен. Бог ему сказал: «Когда Я буду с тобой говорить, будет появляться облако».

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

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

Установи границы для народа вокруг горы и скажи: «Берегитесь подниматься на гору или дотронуться до конца ее, кто дотронет-

ся до горы – умрет. Не должна дотронуться рука до горы, кто будет подниматься на гору, должен быть умерщвлен или забросан камнями. Ни скот, ни человек не должен остаться живым, если дотронутся до горы, а когда будет услышан протяжной звук шофара, они смогут подняться на гору».

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

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

И спустился Моше с горы к народу и освятил народ, и омыли они свою одежду. Моше рабейну не зашел к себе в шатер поесть или посмотреть, что там делается, он не пошел по своим делам, а как сошел с горы – сразу отправился к народу. Что значит «и освятил народ и омыли они свою одежду»? Он им сказал так: **«Готовьтесь три дня, чтобы получить Тору, нужно быть в состоянии святости.**

Будьте готовы эти три дня **не приближаться к женщине».** Не имелось в виду буквально не подходить близко к жене, имелось в виду – «быть с ней вместе».

И было, на третий день, при наступлении утра, были громы и молнии и облако густое на горе, и звук шофара весьма сильный; и вздрогнул весь народ, который в стане. Моше подвел народ навстречу Богу, ближе к горе из стана, и встали они у подножия горы. Буквальный перевод слов «бетахтит а-ар» – «у подножия горы», но можно перевести их и так, что они были как будто «под горой», и боялись, как бы гора на них не опрокинулась. В Талмуде есть интересное толкование этому варианту понимания: когда евреи стояли у горы Синай, были гром и молнии, гора дрожала, – некоторые и подумали: а может, отказаться от обещания принять Тору? Но уже было страшно, и они побоялись. Получается, что в какой-то мере евреи приняли Тору с неким принуждением. И можно сказать, что это принятие Торы было не от всего сердца. Но после того, как евреи во времена Мордехая и Эстер видели, что вот-вот пропадут, и что, когда они вернулись к Богу, Он их спас, они вторично приняли Тору – от всей души и с радостью, и еще приняли дополнительную заповедь – Пурим.

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

А гора Синай вся дымилась, так как Господь сошел в огне. И дым шел, как из известковой печи, и дрожала вся гора кругом. А в книге «Дварим» написано «огнем до небес» (Дварим, 4:11). «До небес» – это образное выражение Торы, имеется в виду очень сильный огонь. **Голос шофара становился все сильнее.** Если бы трубил человек, который, когда трубит, конечно, устает, в конце концов голос рога должен был бы ослабнуть, а здесь он ста-

новился все сильнее. **Моше говорит, а Бог отвечает голосом.** Моше, когда должен был повторять за Всевышним Десять заповедей для всего народа, чтобы все услышали, получил от Бога особую силу голоса.

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

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

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

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

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

А вот что было четвертого сивана:

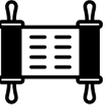
А Моше Бог сказал: взойди к Господу, то есть поднимись на гору Синай, ты и Аарон (брат Моше) – Аарону было позволено пройти дальше остальных, но все же не до того места, куда был допущен Моше, Надав и Авиу (два сына Аарона) и семьдесят старейшин народа Израиля – они должны были остановиться еще ниже,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

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

Записал Моше все слова Господа, встал рано утром и построил жертвенник под горой, и поставил двенадцать жертвенников³

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

3 Эти 12 жертвенников представляли собой цельные камни, каждый из которых символизировал свое колено. После дарования Торы, согласно закону, такие жертвенники возводиться уже не могли, жертвенник следовало строить из многих камней (Дварим, 16:22). Маараль объясняет это так: когда мы стали народом, мы утратили право ставить цельные камни, так как подобным

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

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

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

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

Мудрецы говорят, что наши предки приняли завет еврейства тремя действиями: 1) обрезание – при выходе из Египта все сделали обрезание, 2) омовение в микве – в эти три дня, когда готовились к получению Торы, 3) жертвоприношение. В наше время, когда гер (прозелит) принимает еврейство, он тоже должен сделать эти три действия: обрезаться, окунуться в микве и принять на себя Тору и все заповеди, а также в будущем, когда будет построен Храм, ему надо будет принести жертву.

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

каменем превращаем себя в однородную массу, пренебрегаем тем, что у нас 12 колен, и каждое обладает особыми качествами! (Прим. рабанит Хавы Куперман.)

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

Поднялся Моше и Аарон, Надав и Авиу и семьдесят из старейшин Израиля. Здесь Моше учил с Аароном, Надавом и Авиу и с семьдесятю старейшинами Израиля очень глубокие вещи о Боге, об ангелах и устройстве мира, это выражается следующими словами. **И увидели Бога Израиля** – очень много изучая, духовно постигли глубокие знания о Боге, и убедились, что Бог принимает участие в судьбе евреев настолько, что когда евреи попадают в беду, тогда Бог тоже «находится в беде с ними», если можно так выразиться, и на это намекает сказанное дальше: **и под ногами Его, как образ кирпича из сапфира** – когда евреи работали в Египте с кирпичами, Бог чувствовал их бедственное положение, а Его радость по поводу того, что они освободились, отражена словами **как само сияние неба чистого**. Так же написано и в Теилим (91:15): «Я с ним вместе в беде его», тем более, в радости.

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

Есть граница, до которой человек имеет право «подниматься», то есть духовно постигать Бога, а далее – нет, ведь мозг человека ограничен. Согласно преданию, упомянутые люди, сопровождавшие Моше – Надав, Авиу и семьдесят старейшин – проникли в это знание слишком глубоко, дальше, чем им было дозволено на их уровне. Поэтому в принципе они должны были понести наказание, но тогда Бог им наказания не дал, отложил его до другого случая. Когда же потом Надав и Авиу согрешили и были наказаны, им добавилось еще и за этот грех,

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

и семьдесят старейшин тоже были наказаны позднее.

И сказал Бог эти слова, чтобы сказать им⁵:

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

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

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

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

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

6. Не убивай.

7. Не прелюбодействуй.

8. Не кради.

9. Не давай против ближнего своего ложных показаний.

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

И весь народ видел звуки и пламя, голос шофара и гору дымящуюся, и убоился народ и задрожал, и встал издалека. Раши пишет:

5 Шемот 20:1 и далее.

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

слова «весь народ видел» означают, что к моменту получения Торы Бог исцелил всех, кто страдал от какой-либо болезни или увечья. Люди, которые были слепы, тоже прозрели к этому моменту, чтобы могли видеть все чудеса Всевышнего.

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

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

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

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

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

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

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

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

Иди, скажи им: «вернитесь в ваши шатры», к семейной жизни, а ты, Моше, останься тут со Мною, и скажу тебе весь наказ, уставы и

законы, которым ты будешь учить их – и Я буду учить тебя Устному Учению, а затем ты передашь им все подробности – чтобы они исполняли их на земле, которую Я даю им в наследство. Здесь объясняется, почему мы обязаны исполнять Тору. Все евреи стояли у горы Синай, и все дали клятву – за себя и за все поколения своих потомков. Кроме этого, Всевышний учит Моше, что у себя в стране у народа будет уверенность и безопасность, если он будет жить по этим законам.

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

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

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

12 Дварим 5:27–30.

13 Шемот 24:12.

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

8 Дварим 5:24.

9 Шемот 20:17–18.

10 Там же, 19.

11 Дварим 5:25–26.

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

ИТРО

Афтарой к этой главе служат слова книги пророка Йешаяу (6:1–7:6, 9:5-6). В этом отрывке пророк среди прочего описывает свое видение высших ангелов: какое-то представление о системе управления миром, которое Творец открывает пророкам. Во время дарования Торы, о котором говорится в недельной главе, евреи достигли такого уровня пророческого постижения, что тоже ненадолго смогли увидеть самые сокровенные тайны, подобные тем, что видел Йешаяу.

6 (1) В год смерти царя Уззийау видел я Г-спода, сидящего на престоле высоком и величественном, и края его наполняли храм. (2) Пред Ним стоят серафимы; шесть крыльев, шесть крыльев у одного (у каждого из них): двумя прикрывает он лицо свое и двумя прикрывает он ноги свои, и двумя летает. (3) И взывал один к другому, и сказал: свят, свят, свят Г-сподь Ц-ваот! Вся земля полна славы Его! (4) И заколебались косяки (дверей) от голоса взывавших, и дом наполнился дымом. (5) И сказал я: горе мне! Я погиб, ибо я человек с нечистыми устами, и среди народа, чьи уста нечисты, живу я, – а очи мои видели Царя, Г-спода Ц-ваота. (6) И подлетел ко мне один из серафимов, и в руке его уголь горящий, (что) взял он щипцами с жертвенника, (7) И коснулся он (углем) уст моих, и сказал: вот, коснулось это уст твоих, и грех твой снят будет, и вина твоя будет прощена. (8) И услышал я голос Г-спода, говорящего: кого пошлю Я и кто пойдет для нас? И сказал я: вот я, пошли меня. (9) И сказал Он: пойди и скажи этому народу: слушать слушайте, но не понимайте, и смотреть смотрите, но не разумеете! (10) Отучило сердце народа этого и отяжелели (оглохли) уши его, и глаза его отвращены, чтобы не узрел он глазами своими, и не услышал ушами своими, и чтоб не

поняло сердце его, и не обратился бы он, и не исцелился. (11) И сказал я: доколе, Г-споди? И Он сказал: доколе не останутся города без (единого) жителя, и дома – без людей, и (доколе) земля не опустеет, (превратившись) в пустыню. (12) И удалит Г-сподь людей, и велико будет запустение в этой стране. (13) Но останется еще в ней десятая часть, и опять она будет разорена; (но) как (от) терebinта и как (от) дуба остается в листопад ствол их, (так) святое семя (народа станет) стволом его.

7 (1) И было, во дни Ахаза, сына Йотама, сына Уззийау, царя Йеудейского, пошел Рецин, царь Арамейский, и Пэках, сын Ремалйау, царь Йисраэильский, войною на Йерушалаим, но не смог завоевать его. (2) И возведено было дому Давида, (и) сказано: Арам стал лагерем вместе с Эфрайимом; и затрепетало сердце его и сердце народа его, как трепещут деревья в лесу от ветра. (3) И сказал Г-сподь Йешайау: выйди навстречу Ахазу, ты и Шеар Йашув, сын твой, к концу водовода верхнего водоема, что на дороге в поле стиральщиков. (4) И скажи ему: храни спокойствие (и) не бойся, и пусть сердце твое не робеет перед двумя остатками этих дымящихся головней – гневом Рецина и Арама и сына Ремалйау. (5) За то что замыслил против тебя зло Арам (с) Эфрайимом и сыном Ремалйау, сказав: (6) Поднимемся в Йеудею и будем ей досаждать, и прорвемся в нее, и поставим в ней царем сына Тавеала,

9 (5) Ибо родился у нас мальчик, сын дан нам; власть на плечах его, и наречено ему имя Пэле-йэц-эйль-гиббор-авиад-сар-шалом. (6) Для приумножения власти и бесконечного мира на престоле Давида и в царстве его, для укрепления и поддержки ее правосудием и праведностью отныне и во веки сделае! это ревность Г-спода Ц-ваота.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЖИВОЕ СУЩЕСТВО САМО СЕБЯ НОСИТ

РАВ ЯКОВ-ЙЕХЕЗКЕЛЬ ПОЗЕН

Тора говорит: «Живое существо само себя носит». То есть из Торы нет запрета переносить человека, который может ходить и сам. Несмотря на это, дерабанан запрещено переносить любого человека. Поэтому необходимо остерегаться, чтобы не переносить ребенка, даже умеющего уже ходить, так как, хотя это и не запрещено Торой, но все-таки запрещено мудрецами. Что касается ребенка, еще не умеющего ходить, существует спор между поским, запрещено ли его ношение Торой. Что называется «может ходить сам», относительно которого все согласны, что при его ношении не нарушается запрет Торой? Если может идти, поднимая одну ногу и опирая вторую на землю, и снова ступая на землю поднятой ногой и т.д. Но все это касается только маленького ребенка, к которому, по мнению некоторых авторитетов, всегда относится правило «живое само себя носит». Но все согласны, что при переноске больного, который не может передвигаться самостоятельно, нарушается запрет Торы.

Несмотря на то, что запрет дерабанан также строг для нас, как запрет Торы, все же, как мы уже писали много раз, важно знать, что запрещено дерабанан, а что Торой, так как это имеет значение, когда речь идет о больном или об указании нееврею. Важно иметь в виду, что ношение ребенка, умеющего ходить, запрещено мудрецами. И если в шабат пошли гулять, а он сел посреди дороги, не желая возвращаться домой, вследствие того, что ношение такого ребенка запрещено только дерабанан, ведь он может идти и сам, разрешается попросить нееврея отнести его домой. То есть как и в других запретах дерабанан, когда в случае большой необходимости разрешается амира леакум, так и здесь это

разрешено, поскольку возвращение ребенка домой — большая необходимость. В месте, где нет нееврея и есть опасность, что ребенок заболеет и т.д., возможно следует разрешить и еврею нести его, и по возможности следует стараться нести его переходами менее, чем по 4 амы. Отсюда видно, что, несмотря на разрешение гулять по пршут арабим с ребенком, умеющим ходить самостоятельно, все же, если нет в этом сильной необходимости, такие прогулки желательно сократить, так как часто случается, что ребенок садится посреди дороги, вследствие чего вынуждены искать способ донести его до дома, и иногда еврей сам должен его нести. Естественно, что все зависит от возраста ребенка и т.д.

Вывоз одежды и украшений

Запрет переноса не распространяется на то, что человек надевает. То есть при переносе любой вещи, к которой относится название «одежды», при условии, что ее используют как одежду, не совершается запрещенная мелаха переноса, ибо Тора не запретила нам ходить в шабат в одежде.

Надеванием и одеждой называется не то, что принято между людьми называть этими словами, а только то, что под ним понимали наши мудрецы, благословенна их память, указавшие нам определения «одежды» и «надевания». Без учета этого обстоятельства, даже если и переносят некоторую вещь посредством надевания, все равно при этом может нарушаться запрет переноса. Что является одеждой и надеванием? А) Если вещь называется одеждой, то есть выглядит, как одежда, и переносящий надевает ее так, как люди обычно ее надевают. Б) Даже если вещь не похожа на одежду, но переносящий надевает ее как

одежду, то есть использует ее в качестве одежды, она тоже входит в разряд одежды, и ее надевание автоматически называется «надеванием», а не переносом. Что в данном случае называется использованием в качестве одежды? Если человек защищает этой вещью тело от жары, от холода, от дождя или от какой-либо другой непогоды, это будет считаться «принятым использованием одежды». Следовательно, если вещь не похожа на одежду и человек использует ее для других целей, например, для защиты одежды от дождя или грязи и т.п., поскольку любая защищающая одежду вещь считается второстепенной и является «ношей», она не называется одеждой, и запрещено выходить в ней в шабат. Следовательно, запрещено выходить в шляпе, покрытой куском ткани или полиэтилена от дождя, так как подобный предмет не является одеждой и не используется в данном случае в качестве одежды, поскольку предназначен для защиты шляпы от дождя. Поэтому выход с ним на улицу будет считаться переносом. (Есть разрешающие выходить в шабат в надетом на шляпу специальном пластиковом чехле, служащем для защиты от дождя.) Сказанное не относится к полиэтиленовым платкам, которые женщины надевают на шляпки и парики. Несмотря на то, что главная цель их защитить от дождя шляпку или парик, все же, поскольку незамужние девушки тоже носят такие платки (а в этом случае это будет защитой тела), их можно назвать одеждой, и, соответственно, все могут выходить в них. Хотя и без этого можно сказать, что подобные платки называются одеждой, так как принято завязывать их под подбородком, как обычные платки. И также разрешают ходить в шабат в калошах. Несмотря на то, что и они призваны в основном защищать обувь от дождя, все же можно сказать, что они выглядят, как одежда, и иногда даже одевают их для тепла, чего уже достаточно, чтобы назвать их одеждой. И также разрешено обернуть ногу бумагой или полиэтиленом, если это делают, чтобы защитить ногу (но если только для того, чтобы облег-

чить одевание и снятие обуви, это запрещено).

Украшения

Ношение украшения тоже считается надеванием, поэтому разрешается выходить в шабат с украшениями, поскольку и они называются «одеждой». И в этом нет разницы между мужчиной и женщиной. Тем не менее некоторые воздерживаются надевать в шабат сразу несколько украшений, вследствие того, что есть мнения, запрещающие это из-за постановления мудрецов, как разъясняет Шульхан арух (см. там), и следует придерживаться сложившегося в каждом месте обычая.

Для того, кто не может ходить без палки, палка тоже относится к одежде. Поэтому ее не касается запрет переноса, и с ней можно выходить в шабат.

Перчатки, варежки и т.п.

В шабат разрешается надевать перчатки и варежки, даже когда на улице не холодно. То есть поскольку они выглядят, как одежда, разрешается надевать их для любой необходимости. Более того, поскольку их надевают также и для красоты, этого достаточно, чтобы назвать их одеждой. Все же некоторые устраивают и не надевают никаких перчаток даже в холод, так как хотят следовать также приведенному в Шульхан арухе устраивающему мнению авторитетов. Согласно этому мнению, следует запретить ношение перчаток, так как их случайно могут снять в ршут арабим и пронести там 4 амы и т.д. (А если надежно пришить перчатки к рукаву, можно разрешить их ношение).

Что же касается детей, то, вероятно, все будут согласны, что в данном случае необходимо, чтобы перчатки (варежки) были пришиты к одежде, т.к. они часто их снимают (однако в данной ситуации не помогает использовать специальную веревку (резинку), которую пропускают сквозь рукава и крепят к ней перчатки, т.к. такая веревка не рассматривается как одежда).

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

СОПРОТИВЛЯТЬСЯ ГОСПОДСТВУЮЩИМ ИНОРОДЦАМ ИЛИ НЕТ?

Здравствуйте! Мне всегда была интересна тема сопротивления господствующим инопордцям. Каков еврейский взгляд на эту тему? Ведь, когда Земля Израиля была под властью Рима, мудрецы были против восстания, правильно?

С другой стороны, когда были под властью греко-сирийцев, мудрецы, священники, наоборот, возглавили восстание — и чудом победили превосходящего по силе противника, что и отмечаем в Хануку. Так сопротивляться или нет? N.

Отвечает рав Меир Мучник

В рамках еврейской истории Вы задаете интересный вопрос. В самом деле, если присмотреться, видим в двух, казалось бы, аналогичных случаях совершенно разные линии действия.

В одном случае Земля Израиля находилась под властью Рима, и было несладко. Назначенные Римом прокураторы угнетали и грабили народ, каждый — «используя» по максимуму свой короткий срок у власти. Неудивительно, что многие евреи жаждали сбросить гнет. Появлялись целые движения евреев, взявшихся за оружие с этой целью, — зелотов.

Однако мудрецы выступили против этой затеи, в частности, рабан Йоханан бен-Закай, один из великих духовных лидеров того поколения. Зелоты даже сочли его «предателем», а римляне, напротив, «другом Рима».

Мудрецы считали безумием восставать против римлян, имеющих подавляющее превосходство в силе: даже если их временно можно было вытеснить из Иерусалима и даже со всей Земли Израиля (что действительно получилось), они неминуемо вернулись бы с мощным подкреплением. И евреи были бы обречены на поражение и на

еще больший масштаб разрушений и угнетения. Что в конечном итоге и случилось.

В другом случае Земля Израиля находилась под властью греко-сирийцев, которые также угнетали евреев, запретили соблюдать целый ряд ключевых заповедей, осквернили Храм и насаждали греческую культуру. Тогда именно представители духовной элиты, коаним («священники») Матитьяу Хашмонай и его сыновья, подняли восстание против угнетателей.

Последние, как и римляне, превосходили евреев по силе, но евреи, тем не менее, взяли за оружие и чудесным образом победили захватчиков. И очистили Храм. Значит, даже когда господствующая империя превосходит по силам и восстание кажется безумием, всё равно надо смело идти в бой — и Б-г поможет?

Разумеется, история показала, что в обоих случаях мудрецы оказались правы: в «ханукальной» истории Б-г помог восставшим кознам, а история еврейского восстания против римлян кончилась не праздником, а разрушением Храма в самый трагичный день еврейской истории — 9 Ава. Но почему такое различие?

Представляется, что причина вполне ясна.

Римляне угнетали народ, но в материальной сфере, а не в духовной. Религия как таковая их не очень интересовала. Они хотели, чтобы политически Земля Израиля была подчинена им, а прокураторы хотели банально нажиться и как можно больше себе нагрabить. При всем при этом евреи могли соблюдать законы Всевышнего, в том числе — приносить жертвы в Храме, главной своей святыне.

Таким образом, в духовном плане евреи могли продолжать свою жизнь, свою миссию. А это главное. Потому мудрецы и были

против восстания: римское угнетение не ставило под угрозу духовную жизнь евреев, а вот восстание против Рима поставит: подавляя его, Рим может разрушить Храм и таким образом лишит нас одной из важнейших составляющих соблюдения заповедей. Что и случилось, когда к мудрецам не прислушались и восстали.

А нееврейские историки вообще недоумевают: чего евреям не сиделось? Рим, хотя и оставил по себе дурную славу (из-за тех же гладиаторских боев и др.), в целом был довольно либеральной империей по меркам того времени, давал завоеванным народам жить своей жизнью, только требовал политического подчинения и уплаты налогов. И другие народы бунтовали редко.

Хотя часть ответа на этот вопрос — всё-таки упоминание об ошибках Рима: назначал прокураторов из среды греков, живших тогда в Земле Израиля, которые еще со времен Хануки ненавидели и презирали евреев, отсюда — и более жесткое угнетение, и еврейская жажда восстать.

Так или иначе, когда на предыдущем этапе угнетателями были сами греки, они предприняли попытку подавить (или, используя сегодняшний термин, «отменить») именно духовную жизнь евреев, их религию. Как упоминалось, запретили выполнять целый ряд ключевых заповедей, принялись насаждать греческую культуру, чуждую еврейской религии по духу. И осквернили Храм, не дали евреям совершать приношения Б-гу.

Вот это — как раз угроза самой сущности евреев, их идентичности и миссии. Поэ-

тому козны и подняли восстание: неважно, что противник превосходит по силе и может многих убить, — отказ от соблюдения заповедей еще страшнее. Гибель на поле боя — смерть физического тела, жизнь без заповедей — смерть души.

Отсюда однозначное решение: бороться за свою веру даже против превосходящих сил противника — полагаясь на Б-га, что поддержит евреев, которые сражаются за свободу быть собой и служить Ему. И Б-г действительно помог чудесным образом и даровал им победу.

Таким образом, еврейская позиция в отношении восстания зависит от того, чего именно нас лишают и за что боремся. За возможность соблюдения законов своей религии и, таким образом, за саму свою сущность — да, бороться, даже когда с военной точки зрения шансы невелики.

Если же соблюдать заповеди и так возможно, а угнетают нас в материальном плане, то лучше не восставать, если вероятность военного поражения высока. Ради одного только улучшения материального положения Б-г не поможет, а будет только хуже.

В то же время понятно, что всё это касается конкретно еврейского народа, его логики существования и выживания. Когда речь идет о других народах, разные факторы могут складываться иначе, и трудно тут давать однозначные советы, базируясь исключительно на еврейском опыте. Приходится лишь молиться, чтобы Всевышний скорее вернул нам всем мир и благополучие...

ТОРА УЧИТ СЧИТЫВАТЬ ПО ЛИЦУ ЧЕЛОВЕКА, КТО ПЕРЕД ТОБОЙ?

Шалом! В Торе есть такая мудрость, которая называется Хохмат а-парцуф, или «Мудрость лица».

Это умение считывать по лицу человека, кто перед тобой. У многих людей эта мудрость приходит с опытом. У кого-то она врожденная или интуитивная.

А есть ряд книг, описывающих лица порядочных и праведных людей и лица подлецов, врунов и преступников.

Откуда пошло это наблюдение, есть ли подробные примеры и описания этого? Сегодня этим опытом кто-то пользуется? Элимелех

Отвечает рав Александр Красильщиков

Да, действительно, такая мудрость в Торе существует. И речь идёт о некоторых внешних признаках на теле человека, форме частей тела, которые, при определённых дополнительных условиях, могут указывать на основы характера человека, его склонности, его нравственные качества.

Более или менее подробные сведения об этом содержатся в книге «Тикунэй Зоар» и других каббалистических книгах. Однако, насколько я понял, речь идёт не о подробно разработанной методике «разгадывания» тайной сущности человека, а лишь о некоторых принципах и отправных точках, исходя из которых человек проницательный и опытный может судить о личности того, с которым имеет дело, знать, на что обратить внимание.

Хотя всё это вовсе не является некой «волшебной палочкой», с помощью которой можно на сто процентов разгадать собеседника и, тем более, повлиять на него. Человек, в определённом смысле, — модель Вселенной, её отражение, по сути, сам — целая вселенная. Поэтому наружные признаки могут, в том или ином смысле, давать материал для оценки, те или иные зацепки, основания для вопросов, но вовсе не является подробной картой личности человека и не гарантирует точность и однозначность выводов.

Эти признаки, скорее, являются отправными точками для анализа личности человека, но отнюдь не «несмысливаемой» печатью или «схемой» его пороков или заслуг. Всё, как всегда, зависит от поступков человека, его умения справиться с дурными наклонностями, понять самого себя. И в этом, пожалуй, Хохмат а-парцуф может служить хорошим подспорьем.

Эта Мудрость, со всеми её тайнами и глубиной, является частью Устной Торы, переданной Моше Рабейну и народу Израиля у горы Синай. Сам Моше Рабейну воспользовался Хохмат а-парцуф, чтобы, например, выбрать подходящих людей, тех самых

«тысячных», «сотников» и «десятников», которые смогут вершить суд и учить народ, согласно совету, данному Итро.

Вот несколько примеров из книги «Тикунэй Зоар», «Хохма Бина» и «Хэсэд Гвура» в моём переводе с арамейского — если, конечно, мне удалось уловить хотя бы отдалённый смысл того, что написано, — имеющие отношение к Хохмат а-парцуф.

- «На шесть вещей следует смотреть во внешнем облике человека, и можно понять степень его мудрости, и вот они: волосы, глаза, кончик носа, губы, ноздри и линии ладоней» («Хохма Бина» 70, 2)
- «Тот, у кого линии длинные, высокий рост или удлинённые части тела, — склонен к справедливости, умеет сдерживать гнев и милосерден» («Тикунэй Зоар» 125, 2).
- «Светлые волосы, светлые глаза, светлое лицо, светлое тело: если есть (у обладателя этих признаков) добрые дела — (значит,) он приходит со стороны милосердия (правой стороны), а если нет — он обманщик со стороны Лавана Арамейца» («Тикунэй Зоар» 122, 2).
- «Поступки человека оставляют след на его коже, как к добру, так и к злу» («Хохма Бина» 74, 2).
- «Следы и шрамы на теле человека меняются в соответствии с его делами» («Хохма Бина» 70, 2)
- «В десяти пальцах рук человека заключены тайны мироздания» («Хэсэд Гвура» 145, 2).
- «От ушных отверстий зависят другие отверстия: глазные впадины, отверстия рта и носа» («Хэсэд Гвура» 294)

И т. д., и т. д. (Все цитаты взяты из книги «Оцар а-Зоар»). И это всё — меньше, чем капля в море. Так что, если Вы еврей, садитесь и учите Тору.

КАК ИЗЛОЖИТЬ ИСТОРИЮ ИТРО БЕЗ ПРОТИВОРЕЧИЙ?

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

Отвечает рав Берл Набутовский

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

О том, когда именно Йисро пришел в стан, мнения разошлись (ранних комментаторов) — Раши и Рамбана (Нахманида) — расходятся. Корень этого спора — в фундаментальном споре между Раши и Рамбаном: описаны ли события в Торе в хронологическом порядке. Тот, кто считает, что Йисро пришёл до дарования Торы, говорит, что он принял Тору вместе со всеми евреями у

горы Синай. Тот, кто с этим не согласен, утверждает, что Йисро принял гиюр позже.

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

Мидраш (Сифри Бэмидбар 80) объясняет, что, узнав, что он не имеет права на удел в земле Кнаан, Йисро решил уйти обратно на родину, где он владел немалым имуществом. В ответ Мойше пообещал подарить ему и его потомкам удел в Земле Израиля. Несмотря на то, что сам Мойше не удостоился войти в Землю Израиля, его обещание было выполнено. Потомки Йисро получили Йерихонскую Долину и жили там больше 400 лет (см. Судьи 4:11). Среди них было немало известных людей, некоторые из них стали большими знатоками Торы и даже удостоились заседать в Верховном Суде в Храме (см. Трактат Софта 11а). Это то, что касается потомков Йисро по мужской линии. От дочерей Йисро происходят ещё более великие люди. Пророк Элияу, который должен сыграть уникальную роль в еврейской истории, возвестив о приходе Машиаха, это не кто иной, как Пинхас, внук Йисро!

Здесь нужно оговориться: хотя гейрим не имели права на удел в земле Кнаан во время завоевания Страны Йеошуа бин-Нуном, они имеют право купить надел в Святой Земле и обязаны выполнять все заповеди, связанные с землёй — такие, как отделение даров и т.д. В книге Маарама ибн-Хавива Капот Тмарим сказано: когда придёт Машиах и евреи снова получат Святую Землю, у геров тоже будет удел в ней. Теперь несколько вопросов, связанных со статусом Йисро и гера вообще.

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

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

В плане Закона:

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

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

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

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

В духовном смысле:

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

В трактате Гитин (57б) приводится длинный список злодеев, потомки которых приняли гиюр. Какое нам дело, кто был пред-

ком гера, если он полностью теряет связь с ним?

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

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

В общем и целом трудно сказать, насколько история Йисро может стать примером для других гейрим. Он был уникальным человеком и жил в уникальное время. В качестве классического примера успешного гиюра и адаптации в еврейской среде обычно используют историю Рут. Из книги Рут выводят некоторые законы, связанные с принятием гиюра. Советую изучить эту короткую книгу, желательно, с комментариями.

Напоследок, попытаемся понять, чем отличается «еврей» от израэля. С точки зрения значения слова — ничем. В большинстве книг, посвящённых изучению Торы, используются слова израэль и йеуди, в повседневной разговорной речи используется слово «еврей». Что касается происхождения этих слов, «еврей» происходит от слова иври, буквально «перешедший». Так

стали называть Авраама после того, как он не побоялся бросить вызов всему миру, перейдя «на другую сторону», к Единому Б-гу от идолопоклонства. Израэль — от слова срара, буквально «власть», это имя праотца Яакова, которое он получил, победив своё дурное начало. Эта победа обеспечила всё будущее еврейского народа и его окончательную победу в конце дней.

ИМЕЕТ ЛИ МЫСЛЬ ДУХОВНУЮ СТРУКТУРУ?

Добрый день, уважаемый рав! — Скажите, пожалуйста, считается ли мысль чем-то духовным, не принадлежащим к материальному миру? Именно сама мысль; имеет ли она духовную природу, или природа её — физическая? Интересна точка зрения иудаизма на этот счёт. — А также такой вопрос: в чём, по иудаизму, состоит смысл жизни еврея? Понимаю, что вопрос этот сложен и ответить на него кратко — довольно сложная задача, поэтому поставлю вопрос более узко: состоит ли смысл прихода еврея в этот мир в служении Творцу или в продвижении своей души на более высокие духовные уровни? Может, и то, и другое? А может, и ни то, и ни другое, а что-то третье? Буду благодарен за ответы!

Отвечает рав Берл Набутовский

Мне кажется, совершенно очевидно, что мысль имеет физические свойства. Человеческий мозг излучает электромагнитное поле. Интенсивность этого поля можно измерить и определить уровень активности мозга. Напряжённость мысли у человека, изучающего какой-либо сложный материал или играющего в шахматы, или почти полное отсутствие мысли у спящего или сидящего перед телевизором — это физическая реальность.

Конечно, с точки зрения Иудаизма физическая реальность совсем не однородна. Есть вещи более приближённые к духу, а есть вещи от него отдалённые. Например, первые скрижали были настолько близки к реальности духовной, что плавно переходили из бытия в небытие. Написано, что Мойше держался только за их нижнюю часть, т.к. верхняя часть имела духовное

свойство, и держаться за неё было невозможно.

Наше взаимодействие с этим миром разделяется на три сферы — действие, речь, и мысль. При этом действие это наиболее грубый, физический уровень, а мысль, наоборот, наиболее духовный. Все три сферы, несомненно, имеют связь с духовным миром. Когда человек выполняет мицву, даже самую «физическую» и «грубую», например, строит сукку и ест в ней, он положительно влияет на духовные миры. Точно так же, если человек, не дай Б-г, совершает грех, неважно, связан он с запрещённым действием, словом или мыслью, он оказывает разрушительное влияние на духовные миры.

Вещи, которые по своей природе ближе к духовному, влияют на духовные миры менее опосредованно, «напрямую». Поэтому, с точки зрения Торы, духовный рост почти невозможен без работы именно над интеллектуальным развитием и когнитивным осмыслением Б-гослужения. Отсюда естественным образом вытекает и то значение, которое Иудаизм придаёт изучению Торы — «изучение Торы равно всем остальным заповедям вместе взятым» (трактат Шабес 127а).

Есть также и обратная связь. Вс-вышний постоянно творит наш мир и влияет на него. Однако это влияние в большой степени скрыто от нас. Иногда оно проявляется более открыто — это то, что называется «раскрытое провидение» — ашгохэ протис глук. Открытое влияние Всевышнего на сферу мысли «встречается» чаще всего.

Теперь то, что касается смысла жизни.

Оба Ваши предположения верны. Вернее, оба они сводятся к одному и тому же, хотя совсем нетривиальным образом.

Вс-вышний создал мир для того, чтобы дать созданиям максимальное добро. Величайшее наслаждение это познание (так сказать) единства Вс-вышнего и приближение к Нему. Чем более высокого духовного уровня человек достигает, тем большее сближение (так сказать) со Вс-вышним возможно для него. Таким образом, повышая свой духовный уровень, человек выполняет волю Вс-вышнего и оправдывает свое существование.

Каким же образом достигается духовный рост? Самый короткий ответ на этот вопрос — самопожертвованием ради служения Вс-вышнему. Это проявляется в разных видах заповедей. Например, любовь к ближнему требует самопожертвования —

«как самого себя», изучение Торы требует самопожертвования — «человек должен убиваться над Торой» (трактат Брохос бзб).

Таким образом, возникает парадоксальная ситуация: в идеале человек должен служить Вс-вышнему с полной самоотдачей, полностью забыв о собственной выгоде. Результатом этого является то, что он достигнет наиболее высокого духовного уровня и получит наибольшую награду — наслаждение в будущем мире! (На самом деле, наслаждения в этом мире человек достигает точно так же, но это отдельная тема.) То есть, самое выгодное для нас это забыть о собственной выгоде! Поставив интересы других выше своих собственных интересов, мы поднимаемся на максимальный духовный уровень и добиваемся максимума в служении Вс-вышнему. Это и есть смысл жизни.

ПОЧЕМУ ТАК ЛЕГКО СОЧУВСТВОВАТЬ ЧУЖОМУ ГОРЮ И ТАК ТЯЖЕЛО РАДОВАТЬСЯ ЧУЖОМУ СЧАСТЬЮ?

Здравствуйте! У меня простой жизненный вопрос: почему так легко сочувствовать чужому горю и так тяжело радоваться чужому счастью? N.

Отвечает рав Зев Гершензон

Очевидно, Ваш вопрос можно задать и в более «широком формате»: почему в принципе на человека большее впечатление производят беды и горе, чем радость и счастье?

Подумайте, например, какие моменты жизни больше врезались Вам в память — радостные или наоборот? О чем чаще сообщают в новостях — о том, что всё хорошо и радостно, или о различных несчастьях, катастрофах, катаклизмах — производящих на нас большее впечатление?

Возможно, причина в следующем. В книге «Пеле Йозэ» (автор — раби Элиэзер-Ицхак Папо, 19 в.) сказано: что в мыслях человека — то с ним и происходит (раздел «Махшава» — «Мысль», источник — книга «Зоар»). То есть, если в голове у человека

имеется план — то он уже на полпути к его реализации. И наоборот — в материальном мире не реализуется то, что не имеет предваряющего плана, мысли, идеи. (Об этом, кстати, слова субботнего гимна Леха Доди: соф маасэ бэ-махшава тхила — «законченное действие начинается с мысли»)

Давайте задумаемся.

Что обычно у человека в голове, какой «возможный сценарий», «план» — в том, что касается его самого и окружающих? Чаще — благополучный. Человек обычно планирует разбогатеть (а не обеднеть), построить хорошую семью (а не терпеть сварливых и грубых людей рядом), долго жить, быть здоровым... Также он хочет жить в процветающей стране, иметь благополучных друзей и т. д.

То есть, можно сказать, человек находится на полпути к реализации этого, в душе ощущает, как будто все это уже есть на самом деле. Поэтому, когда «план» реализуется, на человека производит впечат-

ление «лишь» вторая часть, реализация в материальном мире...

И это не так, когда речь идёт, не дай Б-г, о беде, несчастье. Человек не планирует, что с ним произойдёт какое-то несчастье. И если это всё же происходит, на него производит впечатление и сама новость, «идея» о происшедшем, и то, что это действительно произошло. Соответственно, впечатление — более яркое и оставляет более резкий след в его душе. Теперь непосредственно о Вашем вопросе: когда речь идет о горе и счастье других людей, возможно, секрет заключается ещё в простой человеческой зависти. Поэтому человеку тяжелее воспринять, что у другого радость (подсо-

знательно он чувствует обиду: «Почему не у меня?!»), чем — что у другого беда...

Умение радоваться счастьем других людей говорит о высоком духовном уровне его обладателя. Это очень важное качество для еврея, ведь, обладая им, наш народ может быть «как один человек с одним сердцем» (комментарий Раши к Шмот 19:2).

Есть комментаторы, которые объясняют, что этим качеством обладал Итро и в награду за это одна из глав Торы была названа его именем. Он искренне радовался чудесному спасению евреев из Египта, настолько, что Тора специально это отмечает.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ВОЗРАСТ САЖЕНЦА, ЧТОБЫ УЗНАТЬ, КОГДА ЕГО ПЛОДЫ БУДУТ РАЗРЕШЕНЫ В ПИЩУ?

Дорогие раббаним, здравствуйте. Мой вопрос относительно запрета «орла». Сегодня видел, продаются деревья плодовые колоновидные. Очень понравились (аж даже не знаю относительно того, не надо ли было сказать браху на такое чудо Всевышнего). Саженцам 2—3 года. Если я его куплю и посажу, то как считать возраст для определения орла? Допустим, купил я сегодня. Как соотносить с Ту биШват, и с фактическим возрастом дерева, и возрастом его жизни уже на постоянном месте, и с тем, что продавец не знает точный возраст? И второй вопрос — посадил я в прошлом году, вроде на Суккот это было, косточки фиников. Огромные финики, из Исраэля привезены. И вот сейчас они проросли, дали ростки, барух Ашем, будут расти в горшке некоторое время. А как считать возраст дерева потом? Как соотносить дату посадки косточки до/после Ту биШват и дату высадки потом в землю? Да, я не в Эрец живу, я знаю, что данные мицвойс неприменимы в Голусе, это вопросы для того, чтобы разобраться в теме. Заранее большое спасибо.

Отвечает рав Яков Шуб

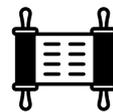
Большое спасибо за Ваш вопрос. Прежде чем непосредственно ответить на него, приведем некоторые общие сведения о запрете орла. Орла — это плоды, которые де-

рево дает в первые три года жизни. Они запрещены в пищу, также запрещено извлекать из них любую выгоду. Существует несколько объяснений смысла этого запрета:

1. Рамбан и Рабейну Бехайе говорят, что в этом выражается наше почитание Вс-вышнего: мы отказываемся от употребления плодов в первые три года, когда они еще недостаточно зрелые, а затем приносим первые плоды Ему.
2. Запрет ограждает человека от возможного ущерба для здоровья, поскольку в первые три года плоды еще слишком слабы и наполнены земляными соками. Когда плоды «взрослеют», на них большее воздействие оказывают солнце и

воздух, что делает их полезными (Рамбан и Рабейну Бехаёе).

3. Смысл запрета в исправлении ошибки первого человека, Адама, которому не удалось соблюдать запрет Вс-вышнего — не есть от плодов дерева познания Добра и Зла — даже в течение короткого времени. Поэтому его потомки воздерживаются от употребления первых плодов дерева в течение 3-х лет.
4. Отдаление от сил нечистоты. Первые три года эти силы имеют особое влияние на деревья, поэтому их плодами запрещено пользоваться в это время. Запрет Торы относится именно к плодам Эрец-Исраэль, поскольку, как известно, силы нечистоты стараются «прилепиться» к тому, что обладает особой святостью.

Как правильно вычислять возраст деревьев? Поскольку в рамках сайта невозможно детально ответить на этот довольно непростой вопрос, приведём только основные законы:

— Подсчёт трёх лет начинается не со времени, когда дерево было посажено, а со времени, когда оно фактически прижилось в земле. Обычно это занимает около 14 дней. Поэтому если дерево было посажено более чем за 44 дня до Рош а-Шана (1 Тишрея), то считается, что в Рош а-Шана ему исполняется один год (несмотря на то, что год был неполный, поскольку 30 дней засчитываются как полный год + 14 дней для того, чтобы дерево прижилось). Соответственно, такому дереву остаётся еще два года до «совершеннолетия». А отсчет трёх лет орла для дерева, которое было посажено меньше чем за 44 дня до Рош а-Шана, начинается с Рош а-Шана — с 1 Тишрея.

— Хотя три года орла для дерева заканчиваются в Рош а-Шана (1 Тишрея), плоды, которые появились на четвёртый год до 15 Швата, также запрещены (Шулхан Арух, Йорэ Дэа 294:4).

— Кроме того, плоды, которые начали появляться до 15 Швата пятого года, считаются нэта рэваи, и их необходимо выкупить, чтобы употреблять в пищу.

Теперь перейдем к ответу на Ваши вопросы.

1. Если саженцы были выкопаны и перенесены в другое место с частью земли так, что их питание от земли не прекращалось до того момента, как они прижились на новом месте, отсчет времени орла начинается с того момента, когда их первый раз посадили в землю. Если же какое-то время у саженцев не было возможности питаться от земли, то время орла начинают считать заново с момента, когда их посадили в землю во второй раз (Мишпэтэй Арец 3:2).
2. Если финики были в первый раз посажены в горшке с отверстием внизу диаметром как минимум 2,5 сантиметра, то время орла отсчитывается с того момента, как они были посажены первый раз — при условии, что их перенесли с частью земли, как было сказано в пункте 1. Если они были посажены в горшке без отверстия, то время орла необходимо отсчитывать заново с момента, когда их посадили в землю во второй раз (Мишпэтэй Арец 3:5).
3. Запрет орла действует и за пределами Эрец-Исраэль (Шулхан Арух 294:8). Однако в данном случае закон, касающийся плодов деревьев, о которых не известно точно, прошло ли три года со времени их посадки, менее строг. Такие плоды не запрещены в пищу (Шулхан Арух 294:9). Что касается запрета нэта реваи, то необходимо выкупать только плоды тех деревьев, о возраст, которых точно известен.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ТУ БИШВАТ И НАШ СКРЫТЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

БАТШЕВА ЭСКИН

В жизни каждого бывает зима, когда дерево выглядит безжизненным и стоит без единого листка. Но корни уже тянут из земли минеральные соли, и в стволе уже вовсю идет сокодвижение

Колесо еврейского года переносит нас от события к событию. Вступая в очередной месяц, мы пронизываемся его духовной энергией. Мы пережили тяжелое лето, с его разрушением Храма 9-го Ава и осадой Иерусалима в пост Гедалии. Мы шагнули в холодную темную зиму, сразу попали в пост 10 Тевета — и снова оплакали в этот день наше изгнание. Где же набраться оптимизма, чтобы отпраздновать Пурим, спасающий нас от физического уничтожения, выйти из рабства в Песах и вновь получить Тору в праздник Шавуот?

Праздник Ту би-Шват — это тот самый день, который напоминает нам о том, что всё это есть в нас: и оптимизм, и силы, и духовная мощь, и желание приблизиться к Творцу. Всё это спит внутри нас, «ибо человек — дерево полевое», как сказано в книге Дварим (20:19).

В Ту би-Шват мы не только едим плоды деревьев и сажаем деревья, но и чувствуем в себе живительные соки, которые в человеке, как в дереве, дремлют зимой, и просыпаются с приближением весны. Со стороны посмотришь — дерево стоит голое и безжизненное. Только рентген может показать, какая огромная работа происходит внутри его ствола. Скрытый потенциал — вот одно из ключевых понятий Ту би-швата, когда мы празднуем новый год деревьев, а на самом деле — празднуем начало нового духовного цикла нас самих.

* * *

Во многих школах принято, что учителя, расставаясь с классом, который они вели

один год или несколько лет, передают следующему педагогу свои заметки о каждом ученике. Лия Марковна, принимая 20 новых четвероклассников, предпочитала не читать эти заметки, чтобы увидеть детей свежим взглядом и не попадать в плен стереотипов.

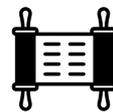
Есть дети, которых любить сложнее, чем других. Вот, например, такие, как Миша Лифшиц. Миша то смотрел невидящим взглядом в окно, то вдруг оживал — но все не для того, чтобы записать что-то в тетрадь или послушать учительницу. А для того, чтобы ткнуть булавкой впереди сидящую девочку, накалякать на учебнике своего соседа зубастую рожицу или просто вскочить с места и сделать круг по классу с пеналом на голове.

Если бы он был только хулиганом или гиперактивным ребёнком — было бы полбеды. Но Мишу совершенно было невозможно ничему научить: он смотрел сквозь Лию Марковну, и все ее объяснения миновали его уши. Приближался конец четверти. У Миши не было ни одной хорошей отметки за письменные работы. Что не так с этим ребенком? Может быть, у него есть какой-то диагноз? Лия пыталась подобрать к мальчику «ключик» самостоятельно, но потом все же решила почитать записи о Мише, которые сделали педагоги прошлых лет. В той еврейской школе каждый год у класса был новый учитель.

Лия Марковна открыла журнал. Учительница нулевого класса писала: «Миша замечательный мальчик: энергичный, умный, способный, пользуется популярностью одноклассников».

«Интересно», — подумала учительница и перевернула страницу. Первый класс.

«Миша Лифшиц — старательный ученик и хороший товарищ. Его мама часто болеет, и это явно мешает ему делать домашние задания».

Учительница второго класса писала:

«Ситуация в доме семьи Лифшиц совсем нехорошая. Я пыталась подключить социальные службы, но, кажется, всё идёт слишком медленно, и Миша страдает не только морально».

Лия Марковна на минуту прикрыла глаза. Она уже догадывалась, что написала учительница третьего класса:

«Смерть матери подействовала на Мишу очень тяжело. Он почти совсем перестал учиться и часто пропускает занятия».

Это нужно было как-то осмыслить. Несколько лет Лия вкладывала столько сил и энергии, чтобы научить детей математике, литературе, ивриту и русскому. Но это ли главное в ее профессии? Можно ли вложить в голову ребенка знания, за оценками не видя самого ребенка, не задумываясь о том, что у него болит и что его радует?

На следующее утро Лия вошла в класс другой походкой, улыбнулась другой улыбкой и посмотрела на детей другими глазами. Класс встретил ее взгляд недоверчиво. Им предстояло заново познакомиться с учительницей, которая приняла решение: учить не мертвым наукам, а учить детей, то есть живых людей.

Перед Песахом многие четвероклассники захотели порадовать свою учительницу. Они попросили у родителей деньги, купили Лии Марковне — кто красивую ручку, кто блокнот, кто рамочку для фотографии. Лия Марковна принимала все эти яркие разноцветные свертки, улыбалась и благодарила, когда краем глаза увидела, как Миша, вытащив из рюкзака что-то, завернутое в простой белый лист, в нерешительности стоял возле своей парты.

Да, сразу было видно, что Мише мама не помогала выбирать и упаковывать подарок для учительницы. Лия приняла из рук мальчика неумело перевязанный тесёмкой сверток и развернула его. Там был полупустой

флакон духов и браслет, в котором не хватало нескольких камней...

Внутри у Лии всё перевернулось. Ей захотелось обнять Мишу и плакать вместе с ним о его маме, ушедшей так рано. Но она взяла себя в руки, надела браслет и окружила себя облаком духов («Это мой самый любимый аромат, как ты угадал? Прямо весной запахло, вы чувствуете, ребята?») Миша смущенно молчал. А после уроков подошел к ее столу и тихо сказал:

Лия Марковна, вы так улыбаетесь — моя мама так улыбалась...

Учебный год шел своим чередом. Лию Марковну иногда корили на педсовете за то, что ее класс отстает от учебной программы. Да, Лия тратила учебное время не только на формулы и грамматические разборки. Но разговоры в кругу, личные беседы «по душам», игры и походы приносили невероятные плоды.

Лия поражалась, как много может сделать простая искренняя фраза: «Я верю в тебя, у тебя всё получится». Или — «Ты расстроен, это нормально. Давай подумаем вместе, как всё исправить».

Четвероклассники стали пятиклассниками, а потом и шестиклассниками... У них были другие учителя. Лия встречала Мишу только в школьных коридорах. Но время от времени она находила у себя на столе записки: «Лия Марковна, вы самая лучшая учительница в мире! М.Л.» Долго гадать не приходилось, кто был этот М.Л. Записки почти не отличались по смыслу:

«Дорогая Лия Марковна! Я уже учусь в восьмом классе. Вы по-прежнему лучшая учительница в мире! М.Л.»

«Дорогая Лия Марковна! Прозвенел последний звонок, и мы прощаемся со школой. Вы всегда были моей самой лучшей учительницей! М.Л.»

«Дорогая Лия Марковна! Я окончил Университет, у меня всё хорошо. Спасибо Вам, что Вы увидели во мне человека. Вы до сих пор остаетесь моей самой лучшей учительницей. М.Л.»

«Дорогая Лия Марковна! Поздравьте меня — я сегодня стал кандидатом техни-

ческих наук. У меня был непростой период в жизни, часто хотелось всё бросить. Но я вспоминал Ваши слова, и они помогали мне идти дальше. Спасибо от всего сердца. М.Л.»

* * *

Такие мы полевые деревья — люди. В нас множество задатков, талантов, возможностей для роста. В жизни каждого бывает зима, когда дерево выглядит безжиз-

ненным и стоит без единого листка. Но корни уже тянут из земли минеральные соли, и в стволе уже вовсю идет сокодвижение. Зимний праздник Ту би-Шват напоминает нам о скрытом, невидимом глазу, духовном и творческом потенциале нас самих — и каждого человека, с которым мы сталкиваемся в жизни: будь то знакомый или родственник, ребенок или старик.

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ

КАК ЧЕЛОВЕКУ, ПРИШЕДШЕМУ К ТОРЕ И ЗАПОВЕДЯМ, ПОРВАТЬ СО СВОИМ ПРОШЛЫМ?

РАВ МОШЕ АКСЕЛЬРОД

Этот вопрос очень актуален для многих баалей-тшува. Человек изменил свою жизнь, нашёл смысл собственного существования, открыл Всевышнего и Тору. И, естественно, ему хочется измениться полностью.

Он понимает, что в прошлой жизни было немало неправильного. В сознании сохранилось много понятий, чуждых Торе. Остались воспоминания обо всем, что видел и слышал. Есть определённые интересы и влечения, которые неуместны сейчас. И всё это очень мешает почувствовать себя «настоящим религиозным». Хочется быть как все — те, кто соблюдает с детства. Чувство очень понятное, мне тоже оно знакомо.

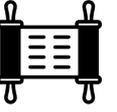
Но, прежде всего, следует помнить: всё, что происходит с нами, происходит не случайно! Если кто-то родился в нерелигиозной семье — это не ошибка, а такова была воля Творца. Значит, задача этого человека в мире — начать свой жизненный путь именно с такой точки отсчёта, а не с другой. Именно так он сможет сделать то, что написано ему Свыше. Поэтому не стоит пере-

живать о том, что является фактом, от нас не зависящим.

Теперь более конкретно по вопросу. Важно понять, что память невозможно стереть. И то, что мы пережили и испытали, останется с нами навсегда. Тем более то, что запечатлелось в памяти, когда мы были детьми. Рав Вольбе говорил, что в наши дни почти все баалей-тшува имеют статус «тинок ше-нишба» («ребенок, побывавший в плену» — росший без понятия о том, как жить еврею), это люди, у которых бар-мицва (еврейское совершеннолетие) задержалась на несколько лет. Поэтому не стоит копаться в прошлом, а лучше заниматься настоящим.

Есть такие баалей-тшува, которые, например, услышав песню, которую любили в «прошлой жизни», начинают уверять себя, что эта песня не красива (хотя их внутреннее ощущение иное). И так реагируют на всё, что напоминает о прежних временах. Если подобное поведение повторяется много раз, то человек начинает опасный путь отрицания и непризнания своих чувств.

В конце концов, такой человек отдаляется от себя и живёт под маской. И превращается в того, кто не живёт своей жизнью, а просто совершает действия, не отражающие его внутренний мир. Такое положение дел может привести к полному уходу от соблюдения, т. к. человек обнаружит в один прекрасный день, что живёт не своей жизнью, и его потянет обратно, туда, где его внутреннему миру хорошо!

Вместо того чтобы думать и сожалеть о прошлом, стараться «выдавить» его из себя, важно заняться настоящим. Со временем бааль-тшува научится стабильно получать удовольствие от изучения Торы, наслаждаться субботой, ощущать удовлетворение от хорошей молитвы и т. д. И тогда старые воспоминания о прежних событиях будут меньше «всплывать», т.к. будет достаточно «острых ощущений» от настоящей жизни.

Кроме того, наше прошлое может принести пользу. Жизнь, прожитая до тшувы (возвращения к Торе), — это не просто «собрание грехов», но и жизненный опыт, который необходим для нашего продвижения. Гмара (Кидушин 33а) рассказывает, что раби Йоханан вставал перед стариками-нееврейцами — из уважения. Ведь они пе-

режили много разных событий и невзгод и поэтому у них большой жизненный опыт.

Человек, живший в нерелигиозном или вообще нееврейском обществе, лучше знает, что такое «таава» (вожделение), которое «сживает человека со света» (Пиркей Авот 4:21). Он знает очень хорошо, до чего можно докатиться, если нет Торы, которая удерживает нас от падения и помогает подняться.

Именно по этой причине баалей-тшува часто намного серьезнее относятся к заповедям и больше понимают опасности современного нерелигиозного общества. Потому что они знают это по собственному опыту и испробовали на себе, как живётся «там». Мудрецы говорят, что у баалей-тшув грехи превращаются в заслуги. И рав Вольбе поясняет, что сами грехи могут быть инструментом в понимании Торы и саморазвитии.

Это относится не только к грехам, но и к любому опыту и знаниям, которые были приобретены в нерелигиозном мире. Например, тем, кто занимался наукой, именно эти знания могут помочь в поиске истины и приближении к Всевышнему.

Так что стоит не сожалеть о прошлом, а, наоборот, использовать его!

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

ГРАНИЦЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ НАУЧНЫЙ МЕТОД ЕДИНСТВЕННЫМ МЕТОДОМ ПОЗНАНИЯ?

РАВ АШЕР КУШНИР

Научные достижения не создают моральные ценности. Исследование природы принципиально не может нести в себе ответ на вопрос, что такое хорошо и что такое плохо

Испокон веков умозрительные выводы мыслителей о мире и человеке принима-

лись как неоспоримая истина. Но с появлением и развитием науки в XVI-XVII веках достоверными стали считаться только знания, полученные при помощи научного метода исследования.

Научная методика позволила получить объективные знания в самых разных обла-

стях, что принесло неоценимую пользу всему человечеству. А впечатляющие практические достижения научно-технического прогресса подтвердили истинность картины природы, которую предложила наука. В результате возник всеобщий консенсус, что единственным методом познания является научный метод, и что его следует применять и во всех остальных областях, включая сферу жизнедеятельности человека.

Таким образом, во всех вопросах познания наука призвана заменить религию и философию.

Возражение

Безусловно, научный метод, исключая субъективность, является единственным средством познания материального мира. Но может ли он быть применён и к сфере духовной?

Как было разобрано в первой части книги, в Приложении 1, сфера субъективной ментальной деятельности человека не поддаётся исследованию на основе научной методологии.

Поэтому такая область познания, как психология, многими учёными не определяется как наука, поскольку её методика изначально включает элементы субъективности, а также по причине невозможности точного предсказания будущего и независимой проверки — подтверждения или опровержения гипотез.

Так же обстоит дело и с социологией, которая пытается выявить теоретические закономерности поведения человеческого общества, но при этом не в состоянии предсказать его в точности на практике.

Другой аргумент, выявляющий несостоятельность претензий на тотальное господство научной методологии, состоит в том, что наука раскрывает законы природы и возможность их использования, но не содержит в себе указания, для каких целей мы можем ими пользоваться. Так, учёные выяснили, как использовать атомную энергию, но людям приходится решать, использовать ли её для созидания или для разрушения, без какой-либо научной методологии. Тех-

нологические достижения позволили необыкновенно облегчить жизнь человека, но никак не указали на то, каким образом этими благами нужно пользоваться.

Научные достижения не создают моральные ценности. Исследование природы принципиально не может нести в себе ответ на вопрос, что такое хорошо и что такое плохо.

Этические ориентиры не устанавливаются математическими уравнениями.

В отношениях между людьми наука также не помощник. Нельзя измерить никакими приборами любовь и ненависть, зависть и обиду. Невозможно решить с помощью научных методов, как поступать в той или иной жизненной ситуации. Колоссальное здание науки не поможет учёному ни в выборе жены, ни в построении счастливой семейной жизни, ни в воспитании детей, ни в саморазвитии, ни в поиске близких друзей, ни в отношениях с родителями, ни в создании творческой и доверительной атмосферы в лаборатории или на кафедре.

Произведения искусства не поддаются ни научному прогнозированию, ни научной оценке. Наука ничего не знает о красоте и уродстве, об ощущении мгновения и вечности, и т.д.

А главное, наука не способна указать смысл существования человека.

Вывод

Итак, научный метод строго ограничен материальной областью исследования и неприемлем для разрешения вопросов в человеческой жизни. Поэтому и заменить религию и философию в этих областях он не может.

