

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «МИШПАТИМ» 328 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА МИШПАТИМ	3
ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ	12
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	13
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ.....	16
СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ	27
КНИЖНАЯ ПОЛКА	27
ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД.....	30
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	33
ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛОВЕК.....	37

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

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

Тора придает огромное значение отношению к людям. Авимелех должен был не только вернуть Аврааму жену, но и добиться, чтобы Авраам за него помолился. Зачем? Если человек согрешил перед Б-гом и раскаялся, сожалеет о прошлом и не повторяет дурного поступка — Б-г прощает ему вину. Но если человек обидел человека или не вернул ему долг, Б-г не простит, пока виноватый не извинится и не добьется прощения у того, кого обидел. Можно без конца поститься, жертвовать миллионы на благотворительные цели, помочь сотням людей, но пока вы не отдали конкретного долга тому, кому должны,

или его наследникам, и не добились по-хорошему прощения, Б-г не прощает. Тут не помогут ни пост в Йом-Кипур, ни покаяние.

Недельная глава Мишпатим

17-18 Февраля

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	4:51	6:05
Хайфа	4:56	6:05
Москва	5:19	6:36
Ст. Петербург	5:36	7:02
Одесса	5:06	6:12
Киев	5:00	6:10
Рига	5:10	6:29
Берлин	5:04	6:17
Сидней	7:28	8:24
Нью Йорк	5:15	6:16
Атланта	6:05	7:02
Бостон	5:00	6:03
Торонто	5:32	6:36
Лондон	5:03	6:12

ВЕБИНАРЫ ZOOM

среда, 15 февраля

- 7:00 PM Р. Элияу Левин: Силы души. Как это устроено?
- 8:00 PM Хана Лея Бройтман: Можно ли воспитать детей по системе?
- 9:00 PM Р. Давид Ташкер: Язык мой — друг мой.
- 10:00 PM Мирьям Злотник: Как воплотить мечту в жизнь.

четверг, 16 февраля

- 7:00 PM Р-т Фрима Гурфинкель: Как ученики увеличивают знания учителя?
- 8:00 PM Рав Бенцион Зильбер: Недельная глава Мишпатим
- 9:00 PM Р. Яков Мильсон: Вс-вышний даёт свет, не загораживай!

пятница, 17 февраля

- 11:00 AM Рав Бенцион Зильбер: Первая глава после Дарования Торы

воскресенье, 19 февраля

- 7:00 PM Р-т Хава Куперман: Ответственность за чужую собственность.
- 8:00 PM Р. Хаим Бурштейн: Остановка Мидбар Синай.

понедельник, 20 февраля

- 6:30 PM Р. Захария Матитьяу: О глубине постижения в Шма: Что есть место?
- 7:00 PM Р. Гедалья Шестак: Качества, которые делают из человека человека.
- 8:00 PM Эстер Офенгенден: Муж или клиент?

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА МИШПАТИМ

ОТНОШЕНИЕ К ЛЮДЯМ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

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

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

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

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

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

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

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

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

«Не случайно у евреев принято начинать обучение детей Талмуду именно с тех трактатов, где говорится о возмещении ущерба...»

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

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

На человека возлагается также ответственность за ущерб, нанесенный принадлежащим ему животным — собакой, козой, быком и т.п. Если, скажем, ваша коза забралась в чужой огород и потоптала или поела там зелень, вы обязаны возместить ущерб хозяину огорода.

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

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

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

В годовщину смерти его матери р. Салантер, как это принято, хотел прочесть в миньяне «Кадиш» (поминальную молитву) по матери. В синагоге он узнал, что другой человек тоже хочет прочесть «Кадиш» хазаном в миньяне — этот день был годовщиной смерти его дочери. Несмотря на то, что поминающий покойную мать имеет преимущество перед поминающим дочь, р. Салантер подошел к нему и предложил ему читать. Заметив общее удивление, р. Салантер объяснил: «Моя мама заслужила, чтобы я сделал в такой день приятное это-

му человеку». Раби Салантер считал, что доброе дело — дело не менее Б-гоугодное, чем чтение «Кадиш».

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

ЕВРЕЙСКИЙ СУД

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Всевышний придает огромную важность праведному суду согласно законам Торы. В этой статье приведен пример закона, касающегося сторожей. Что делать, если бык, которого взяли в аренду, «сгорел на работе»?

Центральной темой «Мишпатим» является еврейский суд. То обстоятельство, что эта недельная глава идет сразу после дарования Торы, символически указывает на важность, которую придает Всевышний справедливому и честному суду. Давайте остановимся подробнее на законах сторо-

жей — людей, которым был передан на хранение тот или иной предмет. Согласно Торе, есть три вида сторожей: тот, кто получает плату за свою работу, бесплатный сторож, и человек, который одолжил вещь у другого.

Бесплатный сторож понесет ответственность в случае проявленной при хранении халатности. Под ней подразумевается хранение предмета не так, как это принято в конкретном месте, в конкретное время. Например, в талмудическую эпоху было принято закапывать серебряные монеты

в землю. Человек, который вместо этого спрятал деньги у себя дома, сделал оплошность.

Платный сторож несет ответственность за кражу и пропажу предмета. Одалживающий вещь же должен будет компенсировать ущерб даже при несчастном случае. Например, человек одолжил у соседа корову, и животное умерло не по его вине. В этом случае он выплатит хозяину стоимость живой коровы. Повторимся: его вины в смерти животного нет — он платит не потому, что виноват, а потому что объект, полученный в бесплатную аренду, считается его собственным. Дело обстоит, как будто бы его собственная корова умерла, и поэтому он должен оплатить ее стоимость.

Исключением из этого правила является несчастный случай или поломка, связанные с нормальной эксплуатацией арендованного объекта. Например, молоток сломался, когда им вбивали гвоздь, или бык умер во время вспахивания поля. Одолживший

быка имеет полное право сказать хозяину: «Я же не одолжил быка для того, чтобы он стоял у меня в сарае!»

Интересно, что хозяин вещи и сторож могут отдельно договориться об условиях хранения. Например, о том, что вещь будет передана на хранение бесплатно, но сторож будет нести ответственность даже при несчастном случае. В общем и в целом, обе стороны могут договориться о принятии сторожем дополнительных обязанностей или наоборот, об освобождении от них. Такой принцип указан в Торе, поскольку люди обладают полномочиями прощать друг другу деньги.

Разные мнения по денежным вопросам — это вполне нормальное явление. Возникшие конфликты надо решать в еврейском религиозном суде, который опирается на законы Торы. Такой суд лишен изъянов, характерных для творений рук человеческих, и его указания гарантируют всем нам мир и справедливость.

УМОМ ЗАПОВЕДИ ХУКИМ НЕ ПОНЯТЬ?

МЕИР МУЧНИК

Хуким все-таки постижимы?

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

Ведь, как известно, заповеди Торы делятся на два типа: хуким и мишпатим. Первый тип — заповеди, причина которых не понятна человеческому разуму. Например, запрет носить шаатнез — одежду из смеси шерсти и льна, или запрет употреблять в пищу некашерных животных. Чего в этом плохого? Второй тип, мишпатим — заповеди, причины которых понятны: не убий, не укради, почитай своих родителей и т. п.

Так вот, считается, что заповедь рыжей коровы — классический хок. Много в ней непонятного.

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

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

Хорошо, пусть не Моше, а Адам, но все равно вопрос остается: значит, человек все-таки может понять хуким? Ведь получается, что на практике люди их не понимают

всего лишь потому, что не находятся на уровне Адама, который скатился в результате греха. Но в принципе это возможно. Моше почти достиг того уровня, а в будущем, по словам мудрецов, все мы должны к нему вернуться, в целом цель. И тогда все поймем?

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

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

А мишпатим всегда постижимы?

По правде говоря, вопрос можно задать и с другой стороны: если глубже изучать заповеди мишпатим, то и в них многие аспекты покажутся непонятными. Понятна идея в целом: плохо убивать и воровать, хорошо помогать людям. Но в каком-то конкретном случае кто-то понесет менее суровое наказание за убийство или воровство, нежели в другом, и причина этого различия вовсе не всегда будет понятна. Иногда вор должен просто вернуть ворованное, а иногда заплатить в качестве штрафа двойную сумму, а иногда и четырех — или пятикратную. Почему в одних случаях так, а в других иначе? Потому что так написано в Торе, и причины не всегда ясны или так уж убедительны.

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

Мишпатим — понимание и воспитание

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

По словам мудрецов (приведены в Раши в конце главы Кдошим), не надо говорить:

«Мне противна свинина! Не хочу надевать шаатнез!» Лучше сказать: «Хочу, но что поделать, Творец мне запретил!» То есть заповеди надо выполнять во имя Б-га, потому что Он запретил, а не потому что мне так нравится или не нравится.

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

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

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

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

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

«Сделаем и услышим» — одна заслуга или две?

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

ны: одну — за «сделаем», а другую — за «услышим».

Но ведь общепринятое объяснение заслуги этого изречения в том, что евреи сказали «сделаем» перед тем, как сказали «услышим». То есть они были готовы сделать все, что скажет Б-г, еще до того, как услышали, что именно Он скажет — они были уверены в Его добре и мудрости: плохого Он им не прикажет. Но это, вроде бы значит, что заслуга в этом изречении одна — порядок действий: «сделаем» до того, как «услышим». Почему тогда им дали не одну, а две короны, по одной за каждое из этих слов? Если высказывание «сделаем» заслуживает награду только потому, что оно было сделано первым, почему заслуживает награду само по себе высказывание «услышим»?

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

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

В момент дарования Торы евреям, начав духовный подъем Исходом из Египта, достигли вершины — уровня Адама до его

греха. И на синайском откровении Б-г раскрыл перед ними все миры, они постигли, как все устроено. В таком состоянии они тоже сами поняли, в чем заключаются заповеди, еще не услышав их от Б-га, — достаточно было самим увидеть. И сказали: «Сделаем!»

Но тогда еще сильнее стоят другие вопросы: после этого зачем вообще надо было что-либо слышать, и в чем заслуга изречения «услышим»? И зачем надо было принуждать евреев, если они не просто хотели делать, но видели, что именно так надо, и это хорошо?

«Сделаем» сами сейчас, «послушаемся» потом

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

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

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

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

Духовное зрение и «музыкальность»

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

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

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

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

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

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

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

«Букет» для Б-га и «танец» с Ним

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

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

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

Зато выполнение хуким на нашем нынешнем уровне выражает нашу верность Б-гу: их соблюдение имеет смысл, только

если человек в Него верит. На высшем уровне, когда человек напрямую связан с Б-гом и находится в Его Присутствии, проверка на верность не нужна, зато на этом, где не только хуким не очень понятны, но и присутствие Б-га не очень ощутимо, эта проверка как раз уместна.

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

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

Вот и заповеди хуким, как кто-то удачно выразился, — это наш «букет» Б-гу. На на-

шем уровне их выполнение — выражение нашей любви и верности Ему.

А мишпатим — как сказано, воспитание Человека.

А на высшем уровне Адама, на который надеемся вернуться, выполнение всех заповедей будет просто «танцем», который будет создавать необходимую миру духовную гармонию и красоту, и тем самым приносить и Б-гу, и нам самим высшее наслаждение.

И становятся понятными слова мидраша (Шмот Раба 30:8): «Утром была дана Тора, а вечером — мишпатим». Объясняет «Ор Гедалья»: утром — при даровании Торы, когда евреи находились на высшем уровне, и все было «ясно, как день». В таком состоянии все заповеди даны как просто «Тора», без деления на хуким и мишпатим. Их чувствуют и хотят выполнять. «Вечером» — после того, как согрешили и скатились с того уровня, и наступила тьма, в которой все смешалось (слово эрев обозначает не только «вечер», но и «смесь»). Для этого состояния были даны мишпатим — вернее, часть уже данных заповедей Торы стала мишпатим: понятными для человека на этом уровне и предназначенными для его воспитания и возвращения на прежний.

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНЫ

Наши мудрецы, да будет благословенна память о них, хотели объяснить, зачем дважды были даны законы суда между людьми (в недельных главах Бешалах и Мишпатим).

И еще сказано в Мидраше на стих: «И вот законы...»: «Ты дал ему постановления и законы». Всюду в Торе, где сказано: «И» — это означает, что идет добавление к сказанному ранее. Что сказано ранее? «Там дал им (народу Израиля) законы». (До дарования Торы Б-г дал евреям некоторые законы, по которым решали споры между людьми. Получилось, что часть законов суда евреи получили в месте, которое называлось Мара, потом получили скрижали завета на

горе Синай, а после этого снова получили законы об отношениях между людьми, в недельной главе Мишпатим — прим.) Это похоже на то, как знатная римлянка шла по улице, окруженная с обеих сторон вооруженной охраной, так и Тора: впереди суд и позади суд, а она находится посередине. И сказано: «Тропой праведности идти буду, по путям закона». Тора посередине, а спереди и сзади — законы. Следует понять это высказывание. И мне кажется следующее:

Притча

Если видишь, что по улице идет человек, а за ним идет многочисленная вооруженная охрана, и по этой охране сложно по-

нять, является ли он важной особой, и идет с охраной, чтобы она защитила его от врагов, или потому что он грабитель или убийца, которого поймали, и ведут на суд, и охрана стережет его, чтобы не сбежал и не причинил вреда другим. Тогда следует приглядеться к этому человеку. Если он ребенок или больной, то следует сделать вывод, что охрана бережет его, чтобы с ним ничего не случилось. Иначе, если бы надо было его стеречь, чтобы не убежал, было бы достаточно одного или двух охранников.

Так и здесь: Наши мудрецы, да будет благословенна память о них, хотели объяснить, зачем дважды были даны законы суда между людьми (в недельных главах Бешалах и Мишпатим). Всевышний бережет народ Израиля, и поэтому не удовлетворился только тем, что предостерег их в Маре, и дал законы без объяснения их смысла, но снова предостерег их, чтобы все их поступки были по закону. Именно это хотели сказать мудрецы, когда уподобили это римлянке, которая идет, окруженная охраной — это делается для ее блага. Ведь если бы наоборот, хотели уберечь других от нее, то достаточно было бы одного охранника.

(Вся Тора была получена на горе Синай. В день, когда евреи стояли и слышали 10 заповедей, то приняли всю Тору в общем, а затем Моше поднялся на гору Синай и получил от Б-га все подробности законов и все тонкости Торы, которые Б-г пожелал ему открыть. Часть законов, связанных с судом и законы уважения родителей, Б-г сообщил Моше еще по пути, после перехода Красного моря в месте Мара. Б-г также предостерег Моше, чтобы он хорошенько объяснил смысл и справедливость законов, которые Он дает евреям, чтобы они вели разбирательства согласно им. Ни к чему хорошему ссоры не приводят, и Тора тщательно описывает законы, регулирующие отношения между людьми — прим.)

Написано в Мидраше: «Если будешь давать в долг бедняку из Моего народа, не притесняй его» — «Заимодавец Б-га — милосердный к бедному». И еще сказали му-

дрецы: «Должник как раб своему заимодавцу».

Мне кажется, что мудрецы хотели здесь дать хорошие советы и научить человека, что тот, кто дает займы бедному, пусть лучше не нажимает на него с возвратом, или вообще не требует его вернуть.

Притча. Один человек пришел к другому и попросил денег в долг. Тот попросил гарантов. Тогда просящий привел к нему двоих людей, которые обязались быть гарантами этой ссуды. Один из них был очень богат и надежен, а второй был ненадежен и беден. В подписанном ими документе было сказано, что заимодавец будет иметь право взыскать свои деньги с любого из них. Несомненно, что если заимодавец умный человек, то не станет напоминать о долге ненадежному человеку, и не будет требовать с него. Тогда второй гарант, богатый и надежный, будет осознавать, что заимодавец надеется на него. Ведь если он увидит, что заимодавец бежит за бедным гарантом, то скажет: «Вот и спрашивай с него, что ты хочешь от меня?»

Так и здесь: человеку дается хороший совет: когда он дает ссуду бедному, то не только тот подписывает долговое обязательство, но и Всевышний тоже как бы подписывает его, чтобы заимодавец не оказался в убытке. Поэтому Тора и дает добрый совет: «Если будешь давать в долг бедняку из Моего народа, не притесняй его» — даже не показывайся ему на глаза. А если будешь беспокоиться: что будет с твоими деньгами, то мудрецы сказали: «Заимодавец Б-га — милосердный к бедному». Поэтому оставь бедного в покое, и тогда Он, богатый и надежный гарант, несомненно заплатит тебе за это. И это прекрасно.

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

МИШПАТИМ. ШАББАТ ШЕКАЛИМ

Эта суббота называется Шаббат шекалим (Суббота шекелей), так как мы читаем о половине древнего шекеля, которую Тора предписывает каждому взрослому еврею принести в Храм раз в году. Принято было приносить их до начала месяца нисана, а напоминать о них – с начала адара.

Поэтому мафтир, последний из вызванных к Торе, читает не завершающий отрывок недельной главы, а отрывок из недельной главы «Ки тиса» (Шемот 30:11–16).

30 11. И говорил Господь Моше так: 12. Когда будешь вести счет сынам Исраэля по их счислениям, то дадут они каждый выкуп за душу свою Господу при счислении их, и не будет среди них пагубы при счислении их. 13. Это пусть дадут они, всякий, переходящий к сочтенным: половину шекеля по (весу) шекеля священного; двадцать гер в шекеле, половина такого шекеля — возношение Господу. 14. Всякий, переходящий к сочтенным, от двадцати лет и старше, пусть даст возношение Господу. 15. Богатый не более, а бедный не менее половины шекеля (должен) дать в возношение Господу, чтобы искупить ваши души. 16. И возьми серебро искуплений от сынов Исраэля, и дай его для сооружения шатра собрания; и будет это для сынов Исраэля памятью пред Господом, чтобы искупить ваши души.

В качестве афтары к этому отрывку установлено читать слова книги Мелахим II (12:1–17). В этом отрывке тоже говорится о деньгах, идущих на нужды Храма.

12 1) Семь лет было Йеоашу, когда он стал царем. (2) В седьмой год (царствования) Йейу Йеоаш стал царем. И сорок лет он был царем в Йерушалаиме. Имя же матери его Цивйа, из Безйр-Шэвы. (3) И поступал Йеоаш справедливо в очах Г-сподних во все дни свои, пока наставлял его

Йеоада, священник. (4) Но (жертвенные) возвышения не были упразднены: народ еще приносил жертвы и совершал воскурения на (жертвенных) возвышениях. (5) И сказал Йеоаш священникам: все посвящаемое серебро, которое приносят в дом Г-сподень: серебро проходящих (исчисление), серебро всякого, (посвященное) за душу по оценке (его), всякое серебро, сколько кто приносит в дом Г-сподень добровольно, – (6) Пусть священники возьмут себе, – каждый у своего знакомого, – пусть исправляют они поврежденное в доме, везде, где найдено будет повреждение.

(7) Но так как до двадцать третьего года (царствования) царя Йеоаша священники не исправили повреждений в доме, (8) То царь Йеоаш призвал священника Йеоаду и священников и сказал им: почему вы не исправляете повреждений в доме? Не берите же отныне серебра у знакомых ваших, а отдавайте его на (починку) поврежденный в доме. (9) И согласились священники не брать серебра у народа и не чинить повреждений в доме. (10) И взял священник Йеоада один ящик, и сделал отверстие в дверце его, и поставил его у жертвенника, справа от входящего в дом Г-сподень. И клали туда священники, стоявшие на страже у порога, все деньги, приносимые в дом Г-сподень. (11) И когда видели, что в ящике много денег, приходил царский писец и первосвященник, и завязывали в (мешки), и пересчитывали деньги, которые были в доме Г-споднем. (12) И отдавали пересчитанные деньги в руки ведущим работы в доме Господнем; а те расходовали их на плотников и строителей, работавших в доме Г-споднем, (13) И на каменщиков, и на каменотесов, и на покупку леса и тесаного камня, чтобы чинить повреждения в доме Г-споднем, и на все то, что (требуется) расходов по починке дома. (14) И не де-

лали для дома Г-сподня ни серебряных чаш, ни ножей, ни кропильниц, ни труб, никаких сосудов из золота, ни сосудов из серебра на деньги, приносимые в дом Г-сподень, (15) Так как отдавали их ведущим работы и чинили на них дом Г-сподень. (16) И не вели счетов с людьми, в руки которых передавали деньги для раздачи ведущим работы, ибо те действовали честно. (17) Деньги, (предназначенные) (для) жертвы повинности и (для) жертвы грехоочистительной, не шли (на починку) дома Г-сподня; они принадлежали священникам.

В восточных общинах принято добавлять перед указанным отрывком предыдущий, оттуда же (11:17–20).

11 (17) И заключил Йеояда союз между Господом и между царем и народом, чтобы был (он) народом Г-сподним; и (еще союз) между царем и народом. (18) И пришел весь народ страны в дом Баала, и разрушили его и жертвенники его; и идолов его совершенно разбили, и Маттана, жреца Баала, убили пред жертвенниками. И поставил священник стражей в доме Г-споднем. (19) И взял он стоначальников богатырей и скороходов, и весь народ страны, и они сошли с царем из дома Г-сподня, и через ворота скороходов прошли в дом царский и воссел он на царский престол. (20) И веселился весь народ страны, и успокоился город. А Аталйау умертвили мечом (в) царском доме.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ВЫНОС ОДЕЖДЫ И УКРАШЕНИЙ. ПОВЯЗКИ

РАВ ЯКОВ-ЙЕХЕЗКЕЛЬ ПОЗЕН

Как было разъяснено выше, любая вещь, защищающая тело человека и даже не имеющая вида одежды, разрешена к переносу, и разрешается выходить в ней в шабат. Поэтому можно выходить в шабат с повязками: они не выглядят как одежда, но поскольку они защищают тело (ведь накладывают повязки для заживления ран),

к ним относится разрешение одежды, и при их использовании не совершается мелаха переноса.

Разрешается выходить не только с повязкой, но и с любым похожим на нее предметом, применяемым для лечения ран. Но не во всем эти разрешения равны. Выходить с повязкой разрешается всегда, даже

если она наложена для предохранения раны от одежды или для сохранения чистоты, а не только в целях лечения. Зато в других предметах разрешение выходить с ними зависит от того, используются ли они для лечения или лишь для защиты раны. Таким образом, когда речь идет о лечении раны, можно использовать даже важные предметы (важным называется предмет, предназначенный не только для раны, но используемый также и после снятия его с раны), но если хотят только защитить рану, изначально не желательно брать для этого важную вещь. То есть по поводу того, разрешается ли использовать для подобных целей важную вещь, мнения авторитетов Торы разошлись: некоторые считают, что защита раны не является защитой тела, соответственно, подобная важная вещь не называется одеждой (неважная вещь становится просто придатком тела, и запрет переноса к ней не относится), и с ней нельзя выходить в шабат. Изначально следует принимать в расчет и это мнение и использовать для защиты раны только неважные для хозяйства вещи, то есть такие, которые не используются после снятия с раны для других целей. Впрочем, постфактум можно опереться на посхим⁸⁹, разрешающих использовать также и важный предмет.

Опереться постфактум на мнение авторитетов, разрешающих использовать важные для дома предметы, можно только в том случае, если повязка накладывается на саму рану. В противном же случае, когда такой предмет накладывают на саму повязку, все согласны, что запрещено выходить с важным предметом и следует спросить знающего человека, как поступить. То, что принято использовать бинты (в больших мотках), даже когда не накладывают их непосредственно на раны, несмотря на то, что они, несомненно, относятся к важным вещам, это, возможно, вследствие того, что они специально предназначены именно для этого. Но все это только с точки зрения законов переноса. Что же касается запрета лечения в шабат, смотрите главу, посвященную лечению в шабат, как и при каких

условиях разрешается накладывать повязки в шабат.

Перенос носового платка

Как упоминалось выше, разрешается переносить вещь в качестве одежды, даже если она не выглядит как одежда: все то время, пока такую вещь используют как одежду, ее перенос является переносом одежды. Кроме того, даже если у этого предмета имеется и другое использование (не в качестве одежды) при переносе, это не умаляет разрешения переносить его, как одежду. Поэтому, если мы хотим взять с собой в шабат носовой платок, у нас есть выход сделать из этого платка часть одежды, и тогда его перенос будет называться надеванием. В таком случае, несмотря на то, что основная наша цель при переносе носового платка — постоянное наличие платка в момент необходимости, но не для надевания, все же по-прежнему платок считается одеждой, если мы каким-то образом использовали его в качестве одежды.

Можно вынести носовой платок, обвязав его вокруг шеи, то есть используя как шарф. В таком случае необходимо сделать узел под горлом (если он не такой длинный, как распространенные теперь шарфы), а также обвязать именно вокруг шеи, а не положить поверх одежды.

Можно использовать платок, как пояс, обвязав им одежду, которую и в будни иногда опоясывают: в таком случае и платок можно назвать поясом. (Разумеется, если в будни данную одежду опоясывают только для красоты, нельзя обвязать ее в шабат носовым платком, который явно не добавляет красоты). Как можно переносить носовой платок в качестве пояса, так можно переносить и ключ в шабат (способом, объясненным ниже), а также делать пояс из полиэтиленовой накидки на голову, чтобы приготовиться к возможному дождю.

Некоторые авторитеты облегчают, разрешая переносить носовые платки, пришитые несколькими стежками к одежде. Они считают, что при этом платок становится частью одежды, и уподобляют его другим

второстепенным дополнениям к одежде, с которыми разрешается выходить в шабат (см. следующий параграф). А некоторые авторитеты облегчают еще больше (в случае, когда нет возможности сделать из платка одежду и т.п., а также есть нужда в большом количестве платков), разрешая обматывать их вокруг руки и т.п. (см. у ахроним объяснение этого обычая). И я слышал, что Хазон Иш, благословенна память о праведнике, давал совет расстегнуть рукав рубашки и обмотать платок вокруг него (в таком случае платок служит застежкой рукава).

Придаток к одежде

Любой незначительный придаток к одежде, даже не являющийся непосредственно частью одежды, также считается одеждой, и разрешается переносить его в шабат. Что является придатком к одежде? А) Когда одежда нуждается в этом предмете либо со стороны пользования ею, либо как в украшении.

Б) Когда предмет незначителен сам по себе, поэтому становится придатком к одежде, ее частью. К предметам, которые необходимы одежде для пользования ею, относятся пуговицы, крючки, петли, как связывающие части одежды, так и предназначенные того, чтобы вешать одежду на крючок и т.п. Поскольку они являются необходимой частью одежды, с ними разрешается выходить в шабат. Так и украшения, присоединённые к одежде, являются как бы ее частью, и разрешено выходить с ними в шабат.

Придатком к одежде являются также различные малозначимые предметы, в частности, нитка, оставшаяся от шитья. Несмотря на то, что она совершенно не нужна одежде, и, следовательно, можно было бы сказать, что эта нитка не стала частью одежды, все же из-за своей незначительности она не считается отдельным от одежды предметом, что позволяет нам назвать ее придатком к одежде и разрешить выходить с ней в шабат.

Но про важные предметы, в которых одежда не нуждается, не говорится, что

они являются придатком к одежде. Поэтому нельзя выходить в талите, на котором есть некошерные цицит, если остались на нем еще и кошерные цицит. Несмотря на то, что некошерные цицит не считаются ношей, так как в таком состоянии они становятся неважными, и мы считаем их придатком к талиту, все же оставшиеся кошерные нити будут считаться ношей. Поскольку их еще можно использовать, они сохраняют свою важность, и, так как эта одежда уже не нуждается в них, они не являются ее придатком, и их перенос запрещен.

Отсюда мы учим, что о важном предмете, в котором одежда нуждается (либо непосредственно для ношения, либо для украшения) можно сказать, что он считается ее частью, тогда как с важным предметом, не нужным одежде (и не являющимся также украшением самого человека), запрещено выходить в шабат, поскольку он не становится придатком одежды. Поэтому, если порвалась вешалка, на которую вешают одежду, ввиду того что до починки нет у нее никакого использования, но тем не менее она сохраняет свою важность и не становится придатком к одежде, нельзя выйти с ней. Все это говорится о вешалке, которую мы собираемся починить после шабата, и поэтому она сохраняет свою важность. Но если мы не собираемся ее чинить, вешалка потеряла свою важность и разрешается выходить с ней. (Если вешалка порвалась посередине, вероятно, тоже можно сказать, что она утратила свою важность, даже если в будущем ее починят.) Соответственно, если в шабат порвалась вешалка, нельзя выходить в данной одежде, пока окончательно не решили не чинить ее после шабата (либо оставить как есть, либо поменять на другую). Это же относится к пуговицам, крючкам и другим подобным предметам, которые разболтались настолько, что нет от них никакой пользы. Если мы собираемся снова пришить их к одежде, соответственно, их важность сохраняется: они не стали придатком к одежде, и в такой одежде запрещено выходить в шабат.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

НА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ГРОМ И МОЛНИЮ НУЖНО ПРОИЗНОСИТЬ БЛАГОСЛОВЕНИЕ?!

Уважаемые раввины, на фоне последних разрушительных землетрясений есть много разговоров на эту тему. Слышал, что в иудаизме есть даже специальное благословение на землетрясение и другие необычные природные явления. Марк

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо за Ваш вопрос. Действительно, есть специальные благословения на землетрясение, гром, молнию, ураган и т.п.

Благословение на землетрясение

Обычно большую часть жизни человек проводит при более-менее постоянном порядке природных явлений. Солнце встает и садится, времена года сменяют друг друга в установленном порядке и т.п. Всё так стабильно и размеренно, что у человека может возникнуть заблуждение: всё это происходит «само по себе», без постоянного Б-жественного участия. Однако иногда случаются природные катаклизмы, которые «выводят» нас из обычного хода вещей. Важно помнить, что и эти катаклизмы происходят по воле Творца и призваны помочь нам исправить свои действия и напомнить о существовании Творца. Так, Талмуд (Брахот 59а) говорит, что гром был создан, чтобы исправить «изгибы» в сердце человека.

Чтобы такие события не прошли бесследно мимо нашего сознания, мудрецы установили специальные благословения на природные явления, выходящие за пределы обычного хода вещей. Вот благословение на землетрясение:

Барух Ата, а-Шем Элокэйну, Мелех а-Олам, Осэ маасе берешит

Благословен Ты, Господь, Б-г наш, Царь вселенной, Творящий мироздание. Можно также произнести и другое благословение:

Барух Ата, а-Шем Элокэйну, Мелех а-Олам, ше-Кохо у-Гвурато мале олам.

Благословен Ты, Господь, Б-г наш, Царь вселенной, сила и могущество Которого наполняют мир. Благословение произносят, даже если почувствовали легкие толчки, — либо в момент самого землетрясения, либо через 2-3 секунды после него. Если не успели произнести в течение этого времени и землетрясение закончилось, то произносить благословение уже не надо. Понятно, что во время землетрясения в первую очередь нужно позаботиться о спасении жизни людей и для этого — выполнять предписания службы тыла. Так что, если существует опасность для жизни, тому, кто не помнит благословение наизусть, не стоит в первую очередь бежать за Сидуром (молитвенником) и искать, что именно надо произносить. Первым делом необходимо найти безопасное убежище для себя и семьи.

Землетрясение в Иерусалиме

В Шульхан Арухе (Орах Хаим 676:4) сказано: если было землетрясение, устраивают общественный пост. Интересно, что в книгах некоторых галахических авторитетов (знатоков еврейского Закона) говорится, что в Иерусалиме не принято устраивать такой пост. Дело в том, что существует предание: в Иерусалиме землетрясение не принесет вреда (При Адама, Законы поста 2:12, основано на «Авот дэ-Раби Натан» 35:1).

Каф а-Хаим (676:26) упоминает землетрясение, которое произошло в Иерусалиме в 1927 году. Он пишет, что было много чудес и потому никто из еврейского населения не пострадал.

Благословения на гром и молнию

Гром и молния также являются природными явлениями, выходящими за рамки

обычного хода событий. На них также произносят специальные благословения, которые мы привели и выше.

Когда видят молнию, говорят:

Барух Ата, а-Шем Элокэйну, Мелех а-Олам, Осэ маасе берешит.

Благословен Ты, Господь, Б-г наш, Царь вселенной, Творящий мироздание.

Когда слышат гром, говорят:

Барух Ата, а-Шем Элокэйну, Мелех а-Олам, ше-Кохо у-Гвурато мале олам.

Благословен Ты, Господь, Б-г наш, Царь вселенной, сила и могущество Которого наполняют мир.

Поскольку скорость света больше скорости звука, то часто мы сначала видим молнию, и тогда на нее нужно произнести благословение. А затем слышим гром, на него также нужно произнести благословение. Т.е. в таком случае мы благословляем два раза.

Если слышим гром и видим молнию одновременно, произносим одно благословение — «... Осэ маасе берешит».

Если видели только молнию или даже не саму молнию, а только ее отблеск, благословение произносят.

Если слышали только гром, благословение произносят.

Благословлять нужно либо в тот момент, когда видим молнию или слышим гром, либо через 2-3 секунды после этого.

Если эти явления — «в рамках» одной грозы, то благословения на гром и молнию произносят только один раз. Если тучи разошлись и небо прояснилось, а потом снова собралась гроза и мы снова видим молнию и слышим гром, нужно благословить повторно.

Если сегодня на гром и молнию произнесли благословения, а завтра снова слышат гром и видят молнию, то и благословение снова произносят.

Заключение

Мы выяснили, какие благословения произносят на различные природные явления. А теперь, мы должны постараться исправить свои действия и молиться, чтобы у Всевышнего не было необходимости напоминать нам о Своем присутствии с помощью природных катаклизмов.

КАК ТРАНСФОРМИРОВАТЬ ИДЕЮ В ДЕЙСТВИЕ?

Добрый день! У меня более общий вопрос, если можно. Скажите, пожалуйста, как трансформировать идею в действие? Если решил что-то сделать, как найти мотивацию и желание к действию? На одной идее далеко не уедешь, и надо себя постоянно заставлять двигаться. Это касается многих сфер жизни. Заранее благодарен за ваш ответ и помощь. С уважением, Юрий

Отвечает рав Моше Аксельрод

Как я понимаю, Ваш вопрос заключается в том, что Вам сложно осуществлять свои решения, что, приняв решение что-то изменить, Вы затрудняетесь «провести его в жизнь». Мотивация, я так понимаю, существует (ведь Вы приняли решение об изме-

нении), только с воплощением идеи на деле есть проблемы.

Ваш вопрос актуален практически для всех людей на планете. Думаю, лишь очень немногие не сталкивались с этой проблемой!

Наши мудрецы учат, что любое изменение, которое мы хотим осуществить, любой поворот по жизни надо проводить постепенно. Например, человек решает, что нужно начать ходить в спортзал, т. к. лишний вес вреден для здоровья. Но сразу начать тренироваться по два часа три раза в неделю сложно. И, скорей всего, если так начать, то через месяц тренировки точно будут заброшены. Поэтому можно начать

отжиматься, скажем, по 5 минут каждый день. Это не так сложно. Но, с другой стороны, важно быть последовательным, то есть делать это каждый день! Конечно, будут «падения», но, в целом, нужно оставаться последовательным.

Тора повелевает нам приносить жертву «тамид» — ежедневную жертву (Бэмидбар 28): «3. И скажи им: Вот огнепалимая жертва, которую приносить вам Господу: агнцев по первому году, без порока, по два в день, во всесожжение постоянное. 4. Одного агнца приготовь утром, а второго агнца приготовь в межвечерье; 5. И десятую часть эфы тонкой муки, смешанной с четвертью ина битого елея, в хлебное приношение. 6. Всесожжение постоянное, какое совершенно при горе Синай, в удовольствие, огнепалимая жертва Господу».

Иерусалимский Талмуд говорит, что эти стихи о «всесожжении постоянном» являются главным правилом в Торе! (Более из-

вестно мнение Раби Акивы, что главное правило в Торе — «люби ближнего своего как самого себя», но здесь мы находим другое мнение).

Чем же так значимо это правило? Дело в том, что жертва «тамид», обладающая меньшей святостью, чем другие жертвы, оказывается важнее их. Потому, что она — постоянная. Это правило звучит так: «Тадир у-мекудаш — тадир кодэм» — «(Если сравнивать, что важнее) — постоянное или освященное, то постоянное является более важным».

Таким образом, Иерусалимский Талмуд сообщает нам важнейшее правило жизни: постоянство является главным качеством, которое необходимо для достижения успеха.

Также могу посоветовать Вам книгу Роберта Маурера «Шаг за шагом к достижению цели. Метод кайдзен».

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЕВРЕИ ПРОБЫЛИ В ЕГИПТЕ — 400 ЛЕТ, 430 ИЛИ 210?

Сколько времени евреи пробыли в Египте: 400 лет, 430 или 210 — с какого момента начался отсчет времени до исхода из Египта? Вроде бы видно из текста Торы, что Авраам получил пророчество об изгнании своих потомков, когда после его выхода из Харана прошло несколько лет. Тогда как ему могло быть 70 лет (как говорят комментаторы)? Ведь когда он вышел, написано, что ему было 75: «... Аврам был семидесяти пяти лет при выходе своем из Харана» (Берейшит 13:12). Затем произошла война с Кедорлаэмом и его союзниками, освобождение Лота (Берейшит 15), и лишь после этого — «завет между частями рассеченных животных», когда было предсказано изгнание: «... Пришельцами будет потомство твое в земле чужих... будут угнетать их четыреста лет» (15:13). Спасибо, Иосиф

Отвечает рав Овадь Климовский

Не все замечают эту путаницу (на первый взгляд) с возрастом Авраама. Есть несколько систем, как подсчитывать годы «из-

гнания» так, чтобы все совпало. Проблема возникает именно с самым распространенным объяснением, которое приведено в комментариях Раши, согласно которому Аврааму было 70 лет во время заключения «союза меж рассеченных частей». Сначала давайте вспомним, откуда взялись названные три цифры.

«400 лет будут твои потомки пришельцами в чужой стране» — так было сказано тогда Аврааму. Всевышний сжалился над евреями и вывел их раньше на 190 лет. (Это соответствует гематрии — численному значению — слова кец — конец. Здесь содержится указание на то, что в Своей милости Творец приблизил конец изгнания). Однако пророчество осуществилось и буквально — если рассматривать жизнь Ицхака как изгнание. Вспомним, как с ним, в отличие от Авраама, конфликтовали филистимляне и как часто ему приходилось менять место жительства. Таким образом, даже не поки-

дая пределов Кнаанской Земли, Ицхак чувствовал себя чужеземцем. С момента его рождения до Исхода прошло ровно 400 лет. Это следует из Мидраша Мехильта. 430 лет, согласно комментарию Раши, основанному на мидраше Седер Олам, прошло со времени предсказания Аврааму об изгнании. Это случилось ровно за 30 лет до рождения Ицхака.

В результате мы приходим к тому, что фактически сыны Израиля пребывали в Египте 210 лет. (Намек на это содержится и в численном значении слова рду — «сойдите». Так говорил Яков сыновьям, отправляя их в Египет купить зерна; он и не предполагал, что этот поход приведет их к встрече с Йосефом и вскорости — к тому, что вся семья сойдет в Египет, однако слова его оказались пророческими. Яков намекнул, возможно, сам того не подозревая, на срок пребывания своих потомков в Египте. И во многих источниках, включая Пасхальную Агаду, упоминается слово кец, означающее «конец» (изгнания). Это же слово является и в стихе 41 12-й главы, где

говорится об окончании изгнания. Интересно, что численное значение слова кец — 190, именно на столько лет раньше срока евреи покинули Египет.). Объяснение этому обычно приводят такое: египтяне так тяжело изнурили евреев, что этот период вполне мог быть приравнен к 400 годам обычного рабства.

Теперь вернемся к мидрашу Седер Олам, так как наш вопрос, как выясняется, относится к нему, а не к разъяснению Раши. Авраам прибыл в Землю Кнаан, как свидетельствует Писание, только в возрасте 75 лет. Согласно Седер Олам, ответ состоит в том, что Авраам посещал будущую Землю Израиля в возрасте 70 лет, специально ради этого разговора с Б-гом, а затем вернулся домой. И только через пять лет получил повеление Творца отправиться туда жить. Последовательность же изложения событий в Торе не обязательно предполагает, что они происходили именно в таком порядке на самом деле. У нас есть правило: в Торе нет понятий «раньше» и «позже».

ХРАМ УПАДЕТ С НЕБА? ИЛИ ЕГО ДОЛЖНЫ ПОСТРОИТЬ ЕВРЕИ?

Уважаемые раввины, как известно, есть два сценария геулы (избавления): если станем праведными, то удостоимся геулы раньше назначенного срока, а если не станем праведными, то в любом случае к концу шестого тысячелетия Творец даст нам геулу. У меня вопрос: если есть два основных сценария развития событий, то почему, говоря о Храме, обычно говорят только об одном варианте? Во всяком случае, так я слышала от множества рабаним (в том числе и на вашем сайте), которые, ссылаясь на хахамим (мудрецов), говорят от их имени только об одном сценарии, к примеру: «Рав такой-то утверждал, что Храм упадет с неба» или «Рав такой-то писал, что Храм должны построить евреи» и т.д. Почему практически не слышно от имени хахамим двух (или больше) вариантов развития событий — на случай если удостоимся и на случай если не удостоимся? К примеру: «Возможно, что, если мы удостоимся, Творец по-

дарит нам Храм в готовом виде, но если мы будем недостойны, то какую-то часть придется нам построить самим.

Отвечает рав Мендель Агранович

Из Ваших слов делаю вывод, что Вы знакомы с общей схемой вопроса.

Итак, есть мнения Раши и Рамбама. Попробуем найти их источники, а также, по возможности, понять их аргументы «за» и «против».

Также нужно разобраться, есть ли связь между «сценарием» строительства Храма (будет он построен нашими руками или дарован с Небес) и тем, придет Геула за наши заслуги или просто в назначенный срок.

Так как мы решили опубликовать Ваш вопрос и Вы в принципе хотите разобраться в мнениях, существующих в этой области, обратимся к источникам.

Итак, Тора в главе Бешалах (Шмот 15:17): «Микдаш (Храм), Ашем, создали (устроили) руки Твои!»

В следующем стихе: «Ашем воцарится навеки!»

Раши связывает эти два стиха, 17 и 18: когда Всевышний создаст Храм Своими руками? Тогда, когда Он воцарится навеки. То есть Храм будет построен Самим Всевышним, когда раскроется Его власть над этим миром — то есть во времена Машиаха.

Эту позицию Раши мы можем последовательно проследить в нескольких местах Талмуда. См. трактат Сукка (41а), а также трактат Рош а-Шана (30а).

Упоминают, что в соответствии с установлением раби Йоханана Бен-Закая нельзя есть хлеб нового урожая весь день 16 нисана. Во времена Храма в этот день приносили в жертву «сноп» — омер, мучной дар из зерна нового урожая (ячменя), для которого специально сжинали колосья, а затем тщательно готовили: сеяли, мололи и т.д.

После этого всё зерно урожая этого года было разрешено в пищу.

Но после разрушения Храма возник вопрос: когда же можно начинать есть зерно этого года, ведь жертвы нет, омер не приносится? Талмуд утверждает, что это можно делать уже с восходом солнца 16 нисана, так как нет ни Храма, ни жертвы.

Но раби Йоханан постановил, что весь день 16 нисана нельзя есть зерно этого года. Почему?

Талмуд отвечает: так как, возможно, Храм будет построен. А раз он будет построен, тогда уже непосредственно жертва делает разрешенным хлеб нового урожая, а не восход солнца.

Но когда же будет построен Храм, если есть опасение, что уже нужно будет принести жертву, а утро 16 нисана не будет знаком разрешения? (Ведь до 15 нисана, первого дня праздника Песах, Храма еще не было, иначе бы мы знали и приготовились бы, и принесли жертву как положено — М.А.).

Отвечает Талмуд: если Храм будет построен 15 нисана после полудня или ночью 16 нисана, и жертва не будет принесена вовремя по техническим причинам (т.к. существует множество деталей закона), но утро 16 уже не будет знаком разрешения.

Именно потому, что такая ситуация возможна, раби Йоханан бен-Закай запретил есть хлеб нового урожая весь день 16 нисана. Тогда либо будет принесена жертва, либо уже прошедший день сделает новое зерно разрешенным для нас.

Сложно? Но это только начало, ведь мы еще только подошли к нашему вопросу.

На это Раши задает вопрос: но ведь 15 нисана — праздник Песах, а строить в праздник нельзя, даже Храм (Талмуд Швот 15:2), и еще: 16 нисана вечер = ночь, а ночью тоже строить Храм нельзя (там же)??

Отвечает Раши: все эти запреты — когда Храм строят люди, им нельзя строить в праздник и ночью. Но Храм Третий, которого мы ожидаем, будет готовым спущен с Небес, а это может произойти и в праздник, и ночью.

Тосафот в комментарии к трактату Швот (15 б) пишут, что и подход Мидраша Танхума — такой же, как подход Раши в комментарии на Пятикнижие и на Талмуд.

Итак, источники мнения о том, что Третий Храм спустится с Небес, это: комментарий Раши на Тору, комментарий Раши на Талмуд (в двух местах), а Тосафот приводят также Мидраш Танхума. (Сам автор статьи этих слов не нашел, но известно, что часть Мидраша Танхума утеряна).

Существует ли другая позиция по этому вопросу?

С высокой долей вероятности можно предположить, а возможно, и доказать, что да.

Итак, Рамбам в 1-ой главе Законов Храма пишет, что у всего народа есть обязанность построить Храм (законы 1 и 12), точно так же, как в пустыне во времена Моше. И нигде не упоминает, что такая заповедь существовала только в прежние времена: построить Мишкан в пустыне, Шило, Нове, Первый и Второй Храмы, а Третий Храм —

нет обязанности. И если это заповедь Торы — это навсегда. Как же это могло измениться? Ну, а если изменилось, то где упоминание об этом, где источники? Ведь Рамбам не надеялся на Раши, обязан был привести источник сам.

Более того, в Законах Царей (11:1) Рамбам пишет, что Третий Храм построит Царь Машиах, но ни слова о том, что Храм спустится с Небес!!!

В позиции Рамбама нет противоречия, как может показаться. Кто обязан строить — народ или Царь? Понятно, что Царь повелит, а народ обязан выполнить, это взаимодополняющие действия.

Возможно, есть еще доказательство, что позиция Рамбама была именно такова (Законы жертвоприношений 2:14). А самое важное — Мидраш Рабба на главу Цав (9:6) говорит, что Храм построит Царь Машиах.

Мы видим, что источник позиции Рамбама также в мидраше. То есть, получается, что по этому вопросу существует спор между Мидрашами Танхума и Рабба, двумя Мидрашами, а также спор Раши и Тосафот с Рамбамом.

Вы можете задать вопрос: ведь Раши доказал свою позицию из Талмуда? Но здесь нужно заметить, что там есть еще одно объяснение, почему постановление Раби Йоханана бен-Закая было именно таково: он толковал Закон в отсутствие Храма первый раз и понял, что не восход солнца делает новый урожай разрешенным, а конец дня, заход солнца (выход звезд). То есть постановление обусловлено не возможностью того, что Храм будет построен, а просто тем, что без Храма нельзя есть новый урожай до конца дня 16 нисана.

И так пишет Рамбам прямым текстом в Законах о запрещенной пище (10:2): весь день 16 нисана запрещено есть хлеб нового урожая ПО ТОРЕ (если нет Храма и жертвы), а не постановлением мудрецов.

Вывод: о том, как будет построен Третий Храм, существует спор мудрецов: Раши и Тосафот, Рамбама, а также более ранних источников — Мидрашей Рабба и Танхума. В Талмуде есть место для обоих мнений.

Насколько однозначно мнение Раши? — Не вижу источников, позволяющих сомневаться в его позиции. Рамбам тоже однозначен. Почему каждый из них занял такую позицию, ведь в другом Мидраше приводится противоположная? Отличный вопрос, но у меня на него нет ответа. Могу только предположить, что Рамбам выбрал в Талмуде позицию, которую проще объяснить, не меняя статус заповеди в зависимости от времени. А Раши пошел за текстом Торы — ведь там сказано, что Храм будет создан руками Б-га. Но, повторюсь, это лишь предположение.

Есть ли здесь связь со сценарием Геулы? Мне неизвестно. Но мне кажется, что это разные моменты: как будет построен Храм, и заслужим ли мы избавление или оно придет просто в срок...

Как будет в реальности — увидим... Возможно, Всевышний устроит так, чтобы этот процесс соответствовал всем мнениям, например: часть с Небес, а часть — мы сами; или мы построим, а Он добавит духовную составляющую, свое Присутствие — Шхи ну... Но на это у меня нет источников, а здесь мы старались дать как можно более «документированный» ответ.

ПРОТИВОДЕЙСТВОВАЛИ МОШЕ КАК «БАБА-ЯГА ПРОТИВ!»?

Здравствуйте! На протяжении всей истории Исхода в Торе фигурируют Датан и Авирам, которые чуть ли не по-детски перечат Моше Рабейну и бунтуют против него на каждом шагу и по любому поводу. Настигли египтяне евреев у Красного моря — зачем ты нас вывел, теперь мы здесь погибнем! Вы-

пал ман и Моше велел не оставлять на завтра (новый выпадет) — нет, оставили, и ман «очервивел». В пятницу выпала двойная порция, а в Шабат не выпадет, не ищите — нет, вышли искать. Как Баба-Яга, которая всегда против! Или «плохиши» в классе, которым лишь бы позлить и «довести» учителя. А в

самом начале, когда Моше убил египтянина, преследовавшего еврея, они даже донесли на Моше фараону! Как понять, что ими двигало, несмотря на то, что было очевидно: евреи нуждаются в освобождении и Моше послан с этой миссией? N.

Отвечает рав Меир Мучник

Датан и Авирам — действительно загадочные персонажи, которых нужно понять, иначе они выглядят слишком примитивно — как непослушные дети и одновременно отпетые негодяи.

С народом

Прежде всего, те, кто не хотел выходить из Египта, умерли во время казни тьмой. А эти двое, значит, хотели?

Дальше — больше. Красное море расступилось, евреи перешли, египтяне бросились в погоню, но Б-г египтян утопил, «а сыны Израиля прошли по суше среди моря» (Шмот 14:29). Беэр Маим Хаим пишет, что это не просто повтор, а намек на еще одно рассечение моря для «сынов Израиля» — уже после того, как египтяне утонули. Для «сынов Израиля» — здесь множественное число, то есть минимум два человека. Что это были за люди? Датан и Авирам.

Изначально они таки не вышли из Египта, но, увидев чудо рассечения моря, уверовали в Б-га и раскаялись — на тот момент. И специально для них Б-г снова рассек море и дал возможность им присоединиться к евреям! Много чести. Таким-то типам. За что?

Объясняет Маариль Дискин. Когда после первой попытки Моше освободить евреев фараон только ужесточил преследование, те же Датан и Авирам сказали Моше и Аарону: Б-г вам судья за то, что только ухудшили наше положение и вложили меч в руки фараона (Раши там же 5:20)!

Казалось бы, еще один выпад негодяев, не упускавших ни одной возможности. Но ведь здесь речь о еврейских надзирателях, поставленных над братьями и тогда из милосердия не заставивших их работать еще интенсивнее — за это они сами подверглись избиению. В награду за это многие из них удостоились потом стать старей-

шинами и получить часть духа Моше (Раши к Бемидбар 11:16). И Датан и Авирам были среди этих надзирателей!

Значит, они любили своих братьев-евреев и были готовы терпеть побои ради облегчения их доли! И потому не умерли во время казни тьмой — тогда умерли евреи, вообще не желавшие иметь какую-либо связь с еврейством; они хотели просто ассимилироваться и стать «полноценными» египтянами. В отличие от них, Датан и Авирам любили еврейский народ и ощущали себя его частью. Это и спасло их во время казни тьмой; они даже удостоились того, чтобы специально для них было рассечено море!

Но, если они так любили братьев-евреев и жаждали облегчить их участь, почему тогда противились Моше? Ведь он тоже любил евреев и все его действия были направлены на их благо! Датан и Авирам должны были быть с ним заодно!

Что за рабство?

Представляется, что надо лучше понять тогдашнее положение евреев вообще и Датана и Авирама в частности.

Рассмотрим один из эпизодов истории Исхода.

Моше и Аарон начинают требовать от фараона отпустить евреев, а тот говорит (Шмот 5:4): «Зачем, Моше и Аарон, отвлекаете вы народ от дел его? Ступайте к трудам своим!» Раши поясняет: имеется в виду: идите по своим делам — но не продолжать рабский труд, как весь народ. Ибо Моше и Аарон были из колена Леви, которое не было порабощено. Да и видим: они ходят повсюду, не спрашивая разрешения.

Но. Были ведь и другие люди, по крайней мере, двое, которые вечно встречались Моше в его «ходьбе повсюду», — Датан и Авирам. Как мы уже упомянули, выйдя от фараона, Моше повстречал их, стоящих снаружи, и выслушал их обвинения. А им кто разрешил там околачиваться? Они же не из колена Леви, они из колена Реувена!

И первая встреча тоже: как только Моше «вышел к братьям», он увидел, как египтя-

нин избивает еврея, и убил египтянина, а во второй день увидел, как два еврея ссорятся между собой — Датан и Авирам. Их, похоже, никто не гнобил, просто стояли на улице, где хотели, и сами друг друга...

Потом они же донесли, что он убил египтянина. (Как?? До такой степени негодяи и предатели? А если любили свой народ — тем более непонятно!) И Моше пришлось бежать в Мидьян. А потом Б-г сообщает, что Моше может вернуться, «ибо умерли все люди, искавшие души твоей» (там же 4:19). Раши объясняет: это Датан и Авирам. Они были живы, но потеряли имущество, а бедняк подобен мертвому. Надо полагать, бессилием.

То есть, изначально у них было свое имущество — а с ним и влияние. У рабов! Уже после Исхода Б-г повел евреев по кривой, создавая у фараона впечатление, что они заблудились, о чем фараон и сказал «сынам Израиля» (там же 14:3). Обычно эти слова понимают как «о сынах Израиля», которые уже ушли. Но Таргум Йонатан поясняет: фараон так сказал Датану и Авираму, «сынам Израиля», которые еще оставались при нем. То есть они допускались к фараону! Значит, и раньше не просто «донесли, куда надо» о Моше, а лично фараону, по связи.

Если бы я не знал, что были порабощены все, кроме левитов, я бы сказал, что у Датана и Авирама было какое-то привилегированное положение. Но они, вроде, были рабами. И сказали Моше уже на море: «Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: “Отстань от нас, и будем мы работать на египтян”? Ибо лучше нам служить египтянам, чем умереть в пустыне» (там же 14:12). Значит, служили? И имели богатство, свободу передвижения, были вхожи к фараону? Что же это за рабство такое?

«Ответственный» Реувен против «опасного» Леви

Быть может, Тора дает здесь «намек»: главная суть рабства — не то, что мы представляем по картинкам: бедные рабы что-то там таскают, обливаясь потом, как бурлаки, а надсмотрщики их осыпают ударами

кнутов. Ведь, как уже упоминалось, о тех же надсмотрщиках — среди которых были Датан и Авирам — сказано, что они приняли на себя удары, когда требования фараона ужесточились (Раши к Шмот 5:14)!

Они сами были евреями, жалели своих собратьев и стремились облегчить их долю. А в таком случае, возможно, и сумели во многом облегчить? И с полной искренностью заявили Моше и Аарону: что вы наде- лали! Из-за ваших требований об освобождении фараон только усилил угнетение! А без вас было еще терпимо.

Да, например, могли более-менее свободно передвигаться, владеть имуществом, даже богатством, а с ним приходило и влияние, получить аудиенцию у фараона. Причем, поскольку Датан и Авирам на самом деле явно не подлецы, вполне возможно, что получили всё это честно, и другие тоже так могли.

Ведь может же еврей сегодня иметь все подобные блага в той или иной стране. И не только в демократических странах — при царях и генсеках тоже мог, и не каждый этап изгнания был концлагерь. Более того, можно использовать свое положение и хорошие отношения с властями, чтобы помогать братьям-евреям; будучи де-факто лидером их общины, служить посредником между ними и властями и вести дела так, чтобы все были довольны. Примеров в истории много.

Похоже, именно такими лидерами-посредниками были Датан и Авирам. И, возможно, не случайно именно они: ведь они были из колена Реувена, старшего сына Якова, всегда ощущавшего ответственность за остальных и, насколько можно, старавшегося урегулировать ситуацию.

Например, при продаже Йосефа: Шимон и Леви хотели его убить, а Реувен их уговорил смягчить меры. Да он уже и по собственному опыту знал, что «решительные действия» могут быть слишком импульсивными и поспешными, — сам в свое время так поступил и был наказан Яковом — лишен многих прав первенца. И с тех пор раскалялся и, как считает, исправился. Хотя Я-

ков всё равно подтвердил его «поражение в правах». Как обидно... И трудно смириться. Ведь он продолжает быть ответственным, и вот его потомки Датан и Авирам договариваются с фараоном и обустроивают жизнь еврейского народа так, чтобы она, пусть и рабская, была сносной...

И тут появляется Моше. Потомок Леви! Которого Реувену уже при продаже Йосефа пришлось убеждать, чтобы не совершал импульсивных и непродуманных действий, не убивал. И Яков отругал Леви (вместе с Шимоном) еще сильнее, чем Реувена: не только импульсивный, но и опасный в своем гневе: и целый город Шхем перебили, и Йосефа чуть не убили.

И что Моше делает сейчас? Убивает египтянина! Опять... Каким ты был, Леви, таким остался! А мы, потомки ответственного старшего Реувена, тем временем сумели здесь преодолеть импульсивность и неплохо поладить с египтянами и с фараоном. Наладить жизнь — и для себя, и для всех евреев. А ТЫ ВСЁ ПОРТИШЬ!!! Борешься за права и свободу евреев — а ты всё продумал? Авантюризм же. Убиваешь египтянина — это неминуемо вызовет гнев египтян и ответные меры. Требуешь от фараона прекращения рабства — добился только ужесточения!

Вот почему они на него донесли! Они искренне посчитали его угрозой для нынешнего благополучия евреев. А также таким способом отмежевались от убийства египтянина: этот убийца, хотя и еврей, — «не наш», он террорист, а мы, остальные евреи и их ответственные лидеры, — не такие, мы за мир и дружбу, сами его осуждаем и хотим, чтобы против него были приняты меры!

Но тогда разве они были не правы?

А с другой стороны, разве Тора не говорит о евреях, изнывающих на стройках, и их младенцах, замурованных в стенах?

Советский Египет

Да, об этом говорится. Но, во-первых, разве не могло быть, как, например, в СССР: одни в местах не столь отдаленных, а другие — в относительном комфорте в столи-

цах, а то и в элите? И последние искренне рады, что у них какая-то жизнь и даже успех! И очень боятся это потерять, получить на свою голову неприятности. И что они думают о диссидентах, и как реагируют? Какие письма подписывают?

А, во-вторых, замуровывание младенцев в стенах — не только жестоко, но и бессмысленно. Зачем? Стена-то так прочнее не будет. Быть может, речь не только и не столько о физическом замуровывании, сколько о духовном? Скажем, забирали младенцев у родителей и «замуровывали» в египетское общество и культуру так, что они полностью ассимилировались и оказывались потеряны для еврейства? Тогда понятно, что и это «по-советски». (Или страшнее, «по-николаевски» — как с кантонистами).

И Моше, увидев в Михе особый потенциал, спас его тоже не от физической смерти, а от духовной: уже в младенческом возрасте была очевидна энергия Михи, и она направлялась в «египетское» русло, а Моше «перехватил», чтобы направить в «еврейское».

Ведь говорят мудрецы, что евреи в Египте опустились до 49-го, предпоследнего уровня «нечистоты». То есть, в такой степени уподобились египтянам. Значит, действительно изгнание заключалось главным образом в этом. Некоторые настолько ассимилировались, что вообще не хотели ничего еврейского, — они умерли во время казни тьмой. Но и другие, которые хотели быть евреями, вовсе не обязательно осознавали, что им необходимо выйти. И пришлось их выводить.

Да, Датан и Авирам сумели наладить какую-то жизнь, даже в чем-то комфортную и успешную. Только всё равно это рабство. Потому что истинное определение рабства — занятие не своим делом, где не достигнешь максимальной реализации. Чтобы достичь ее, надо было выйти из Египта и получить Тору. Пойти за тем самым «экстремистом» Моше. Получив достаточно свидетельств, что его реально послал Б-г.

Синдром «бывших»

И евреи пошли за Моше и вышли из Египта. А Датан и Авирам теперь «вредничают» на каждом шагу в пути. Как это объяснить в свете сказанного?

Очень просто.

В Египте они были лидерами, которые в той ситуации чего-то добились. Моше, с их точки зрения, сначала поставил под угрозу то, что они построили, а затем и вовсе разрушил, взял совсем иной курс. Попутно лишив их лидерских позиций: раньше народ слушал их, а теперь идет за Моше.

Вот и ведут они себя — как типичные «бывшие». Политики и подобные им люди, занимавшие лидерские позиции, а затем смещенные с них либо в результате демократических выборов, либо иного типа борьбы за власть. Как Троцкий, который проиграл эту борьбу Сталину, или Горбачев Ельцину (и неважно во всех этих случаях — весьма различных, — кто и почему прав).

Что все подобные «бывшие» после этого делают? На каждом шагу находят повод по критиковать сместивших их преемников и указать пальцем на то, как те всё делают не так. Повторять свой нарратив: до меня была тьма, потом пришел я и принес свет (его разные оттенки и прелести можно долго расписывать), а потом пришел такой-то сякой, забрал у меня власть (разумеется, в нечестной и грубой борьбе) и теперь вновь погрузил всё во тьму, всё делает не так.

(Власть Моше над нами — это вообще нечто запредельное! Читает нам лекции о том, что не надо замахиваться на других. А сам-то! Мы и наш предок Реувен хотя бы никого не убивали! Хочет нами управлять — уж извини, Реувену, может быть, Яков и сказал, что нельзя доверить власть, но Леви — тем более! Только Йеуде, который умеет миловать и не казнить. Так что уж, по крайней мере, левит не смеет указывать потомкам первенца Реувена! Он говорит, что делает всё по указаниям Б-га? Нет, что-то здесь не так...) А может быть, еще послушают? Если еще остаюсь влиятельным лицом, с группой последователей, и на ка-

ждом шагу играю роль «оппозиции», из принципа оспаривая каждый шаг лидера и предлагая свою альтернативную платформу. Особенно важно быть наготове со своими лозунгами и идеями, когда у лидера что-то не получится — и тогда совершить бросок: вот видите!!! Говорил же я, что он никуда не годится. Надо идти иным путем... Например, за мной.

Этим Датан и Авирам и занимались. Привел Моше народ к морю: с одной стороны море, с другой египтяне. — Что ты наделал, зачем нас вывел, там бы жили и работали (под нашим руководством), здесь умрем!

Выпал ман, Моше велел не запасаться на следующий день. — Опять Моше со своим авантюризмом и неоправданными рисками! А вот что делаем мы, альтернативные ему ответственные лидеры, — запасаемся. Так разумнее, правильно?

И почему Яков лишил нашего предка Реувена первородства за ту же импульсивность? Тот ведь исправился, понял ответственность — в отличие от Леви! Да, на каждом шагу мы можем выявить очередное импульсивное действие в духе Леви, по возможности предотвратить и доказать, что Реувен более ответственный и осторожный!

Моше велел в субботу не выходить на поиск — а мы предлагаем выйти. А потому что мы — оппозиция, которая всегда предлагает иной путь! Если кто недоволен Моше — вот мы, альтернатива, за нами!

И сработало! Когда разведчики разочаровали народ в отношении Земли Израиля, «... сказали (люди) друг другу: назначим начальника (над нами) и возвратимся в Египет!» (Бемидбар 14:4). Назначим начальника — кого? Говорит мидраш: Датана и Авирама. Они умеют договариваться с властями в Египте и устраивать нам нормальную жизнь. Без светлого будущего, но нормальную сейчас.

То есть на протяжении всего этого периода Датан и Авирам действовали вполне прагматично с точки зрения борьбы за власть: позиционировали себя как альтернативное Моше и Аарону лидерство. Так

что они вовсе не были дураками или просто по-детски «врединами». Они были умелыми политиками. (Впрочем, и политики нередко ведут себя как дураки или вредные дети...)

В самом эпизоде с разведчиками не сработало, зато почти сработало, когда поднял бунт Корах и они к нему примкнули. А почему тогда сработало лучше? Потому что сами они, как говорится, представляли прошлое и уже во многом выглядели как старые ворчуны, обиженные отстранением от дел. А вот Корах был харизматик и боролся, вроде бы, не за старое, а за новое, только за иной курс: да, получили мы все Тору у Синая, сейчас идем к Земле Израиля, но пусть не Моше и Аарон будут лидерами, а все мы! При этом Датан и Авирам продолжают гнуть свою линию (Бемидбар 16:13-14): «Разве мало того, что ты вывел нас из земли, текущей молоком и медом, чтобы уморить нас в пустыне, что ты еще и властвовать хочешь над нами? А ни в землю, где течет молоко и мед, ты не привел нас, ни владения полями и виноградниками не дал». Ох уж эти политики, без всякого стыда несут откровенную чушь, лишь бы звучало хорошо для пропаганды!

Или... они действительно искренне так считали: в Египте было хорошо — благодаря нам! — а тут ты пока никуда не привел нас. Ведь планы прийти в Землю Обетованную пришлось изменить и остаться в пустыне. И кто, спрашивается, после этого более эффективный лидер: мы, наладившие неплохую жизнь в Египте, или Моше, лишивший народ всего этого и заведший в пустыню на неопределенный срок?

Ответственные... авантюристы!

И теперь можно ответить еще на один вопрос: почему Датан и Авирам были наказаны и поглощены землей именно тогда, когда примкнули к бунту Кораха, а не раньше? Ведь они с самого начала досаждали Моше и были против всего, что он предпринимал. Но каждый раз им это, вроде, сходило с рук безнаказанно.

Как сказано, всё это время их неповиновение базировалось на том, что Моше как

потомок Леви действует слишком импульсивно, необдуманно и рискованно. Они проявляли недоверие к нему как к «авантюристу» и представляли альтернативными лидерами, осторожными и ответственными...

Пока не примкнули к бунту Кораха. Он тоже левит! И поднимает бунт против Моше и Аарона, под руководством которых уже состоялся Исход и Дарование Торы, и все чудеса. Вот уж где авантюра! Как сказал Моше всей группе бунтовщиков: только один станет первосвященником, остальные погибнут.

И Корах действительно думал, что может победить? Так что Моше отдыхает, если и есть тут олицетворение авантюризма левитов, то вот оно: Корах! Самое время Датану и Авираму проявить свою фирменную ответственность и выступить решительно против этого безрассудства — а также продемонстрировать свою удивительную способность ладить и договариваться с теми, кто у власти. И умение урегулировать конфликты и устраивать так, чтобы все были довольны.

Но они присоединяются к Кораху! И, несмотря на все попытки «опасного в гневе» Моше протянуть им руку мира и договориться (Санхедрин 110а, Раши к Бемидбар 16:25), отказываются от диалога, лишь покрывают Моше бранью и, гордо сложив руки на груди, идут на обострение и стоят на своем до конца.

И тем самым показывают: что бы ни было в прошлом, теперь они такие же бунтовщики, авантюристы и горячие головы, как обличаемые ими левиты, а то и больше — и насколько были ответственными, прагматичными и переговороспособными раньше, настолько теперь изменили себе.

Если и были тут какие-то принципы и споры, что лучше для народа, и «ничего личного», теперь, наоборот, «всё личное» — как нередко бывает, борьба перелилась в личную неприязнь к оппоненту, их снедает ненависть к Моше. Ненависть, которая ослепляет и заставляет забыть обо всех своих принципах и полностью утратить контроль. Отсюда дорога — только вниз.

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ

В МОЕМ ПРОШЛОМ ЕСТЬ ОШИБКИ, КОТОРЫХ УЖЕ НЕ ИСПРАВИТЬ...

РИКА ГДАЛЕВИЧ

Я начала соблюдать заповеди и вернулась на путь Торы, однако в моем прошлом есть ошибки, которых уже не исправить. Например, прошлые связи, которые я скрывала. К сожалению, в тот момент жизни я не понимала, что это может аукнуться, но сейчас, когда я нахожусь в обществе, где все всё друг про друга знают, меня могут опозорить и не принять, если это всплывет.

Вы пишете, что начали соблюдать заповеди и идете по пути Торы. Мазаль тов! Это судьбоносное решение в Вашей жизни. Вы открыли для себя Всевышнего и теперь находитесь под Его защитой.

Уже одно это — причина для оптимизма.

Кроме того, что значит «ошибки, которых уже не исправить»? Механизм тшувы (раскаяния, возвращения к Торе) прост — сожаление о совершенной ошибке и неповторение этой ошибки в похожей ситуации.

Что же касается связей, которые Вы скрывали, — Вы и не должны никому давать

отчет о прошлой жизни. Вы сейчас — человек с обновленной душой. Милосердие Творца, которое Он оказывает нам в Йом-Кипур (День Искупления), разрешает забыть о неприятных с нашей теперешней точки зрения страницах жизни.

А по поводу замужества не беспокойтесь: мужчина, которого пошлет Вам Всевышний, примет и полюбит Вас такой, как Вы есть. Если же на встрече в рамках шидуха (знакомства в серьезных целях) Вы почувствуете, что вопросы Вашего прошлого его сильно волнуют, не продолжайте этот шидух. Это не Ваша половинка души.

И, наконец, общество. Люди, которые Вас сейчас окружают, перед которыми Вы боитесь огласки, опасаетесь вопросов или слухов... Но ведь у каждого из пришедших к Торе во взрослом возрасте есть свой скелет в шкафу. Так почему именно Ваш — более костлявый?

Живите весело, радостно! Если Вы с Б-гом, то уж Он — точно с Вами.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

УРОВЕНЬ ЧЕЛОВЕКА. ИСПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВ

САБА ИЗ НОВАРДОКА

Известны заповеди, чья суть полностью зависит от стоящих за ними намерений. Внешне мы не увидим никакой разницы, но если при разводе муж дает жене гет (разводное письмо) без надлежащего намере-

ния, она продолжает оставаться его женой, и если маца не была испечена с намерением, что это — маца для выполнения заповеди, это — не маца! И это не устроения или признаки благочестия. Это обязательная,

«Работа над собой во имя Небес — не обуза и не бремя. Именно она наполняет человеческую жизнь дыханием, духом, смыслом. ....»

неотъемлемая часть заповеди. И точно так же человек обязан относиться к работе над собой. С чего человеку руководствоваться исключительно волей небес, без всяких личных интересов и пристрастий? Как минимум, с того, что это — те самые надлежащие намерения, которые требует Тора. Даже если внешне нет никакой разницы, даже если при этом человек остается со всеми своими привычками, повадками, со своим характером. Просто потому, что Тора нас обязывает.

Но на самом деле работа над собой во имя Небес — не обуза и не бремя. Именно она наполняет человеческую жизнь дыханием, духом, смыслом. Это — ее основная мотивация. Когда человек работает над собой, мы видим это сразу по нему: его труд проявляется во всех его поступках, жестах. Он живет полноценной жизнью, в нем нет ни намека на признаки апатии и лени, его логика — пряма, каждый поступок его одухотворен, он растет, и весь мир растет вместе с ним.

Кстати, по тому, кто над собой не работает, тоже все видно. Видно, насколько им движет его самолюбие, жажда почета, насколько он подавлен и сломлен под гнетом своей дикой природы. Его дух — мертв, он подобен пустой болванке, ходячему роботу. Какая работа над собой?! Какой духовный рост?! Он уже отчаялся и от самой жизни! Разговаривать с таким человеком невозможно. Бесполезно. Он сам себе противоречит по семь раз на день, меняя свое мнение, как перчатки. Флюгер. То ему хочется добиться одного, то — другого, глаз видит, а сердце вожделеет. А так как видит он много разного, то вожделения кидают

его из стороны в сторону, пока, в конечном счете, от всех его иллюзий и фантазий не остается и следа. Так и живет он безвольно, и жизнь ему постыла, и помощи ждать неоткуда. Вот вам и жизнь, и смерть: человек, работающий над собой ради небес, и тот, кто этого не делает. Поэтому свою естественную жажду жизни человек должен направлять к жизни по Торе ради Торы, всеми фибрами души стремиться исправлять себя не ради какой-то побочной выгоды — ради самого исправления.

Можно было бы возразить, что наши благословенной памяти мудрецы сказали, что пусть человек занимается Торой и заповедями даже не только с исключительно возвышенными намерениями, потому что и побочные интересы со временем перерастут в подходящие намерения во имя Небес. Другими словами, в побочных интересах, вроде бы, нет ничего особо плохого. Но с другой стороны, утверждается и обратное: «Тому, кто занимается Торой не ради Небес, она становится смертным ядом», «Тот, кто действует не ради небес, — лучше б не родился» или «Тот, кто занимается Торой не ради Небес, — лучше б не родился». Потому что побочные мотивы тоже бывают разными. Есть люди, которые не хотят ничего слышать ни о своих недостатках, ни об их исправлении. Они преподают и учатся исключительно ради денег, получая «почасовую плату», как в любой другой учебе. Все, что глубже, — будто к ним совсем не относится. Их не волнуют экзистенциальные вопросы, глубина соблюдения. Их интересует только одно: отговорить свой урок. К их личной жизни, восприятию это не имеет ровно никакого

отношения. Такая учеба со временем становится «смертным ядом», отравой. Человек учит Тору и при этом живет так, словно она его совсем не касается, не имеет никакого влияния на его жизнь помимо материальной зарплаты. Что же оказывает настоящее влияние на его жизнь? Книги, не имеющие ничего общего со святостью, болезненная зависимость от своих вождельных. Жизнь разрывает его на части. Жизнь раздробленная, покалеченная, без намека на цельность.

И о самом изучении Торы сказали наши благословенной памяти мудрецы — «удостоился — стала ему эликсиром жизни, не удостоился — смертным ядом». Как сказал раби Йоханан бен Закай об изучении мошеннических приемов: «Горе, если я это скажу, и горе, если не скажу. Если скажу — этим приемам могут научиться жулики, если не скажу — скажут, что мудрецы Торы ничего не смыслят в их проделках». Но потом все-таки сказал, основываясь на написанном: «Ибо прямые пути Всевышнего — праведники пойдут по ним, а злодеи на них споткнутся».

Раби Йоханана бен Закай смущало, стоит ли беседовать на тему мошенничества, недовеса и т.п. Потому что, с одной стороны, говорить об этом нужно, чтобы не ставить препоны перед слепыми. С другой стороны, строгое засекречивание этой информации может дать повод к обвинениям мудрецов Торы в недостаточной осведомленности в практической жизни. А это уже серьезно.

Во-первых, потому что для праведника позором является все, что отдаляет его от совершенства. Но главное, что само соблюдение Торы требует осведомленности в том, что такое зло, и понимания всех уловок и хитростей тех, кто пытается сдвинуть человека с пути добра. И как уберечься от ущерба в любом деле? Прежде всего, быть осведомленным в уловках профессиональных обманщиков и жуликов на этом поприще. И если в работе над самосовершенствованием не отдавать себе в этом отчета, сохранить свое совершенство и цельность

в принципе невозможно. Поэтому раби Йоханан, в конце концов, решил открыть все уловки и хитрости в помощь тем, кто желает набраться ума-разума и уберечься от них, несмотря на то, что тем самым параллельно оказывается услуга и мошенникам, получающим на руки готовый перечень плутовских приемов.

Сказали наши благословенной памяти мудрецы: Тот, кто увидел позор соты (жены, заподозренной мужем в измене), пусть временно откажется от вина. Человек может обращать внимание на легкомысленную женщину, а может — на ее позор. Тот, кто делает акцент на том, чтоб избежать позора, — пусть примет к сведению этот совет наших мудрецов и откажется от злоупотребления вином с его опьяняющим эффектом.

Но тот, кто пялится на легкомысленную женщину, игнорируя ее позор, из данного совета может легко сделать и обратный вывод о том, как сблизиться с легкомысленной женщиной: больше спиртного, и он добьется своей цели. Потому что, узнав о прямой связи между легкомысленной женщиной и тягой к вину, можно выводы сделать в обе стороны. Вот и пример того, как «праведники будут идти по ним, а злодеи — споткнутся».

Именно этим соображением раби Йоханан бен Закай подкрепляет свое решение все-таки раскрыть обманные уловки. В конце концов, «праведники будут идти по ним» — изучая Тору, чтобы исполнять ее. Тем самым она станет им эликсиром жизни. «А злодеи споткнутся на них» — изучая Тору как средство для реализации своих желаний. Тем самым она станет им смертным ядом. Да что там ядом! Смертью в чистом виде.

Если человек будет использовать Тору себе во зло: учиться по ней лгать, искать недостатки других и оправдывать свои собственные недостойные поступки, обманывать окружающих своих лицемерием — это явная духовная деградация, и в таком случае, действительно, уж лучше не рождаться, чем жить такой жизнью.

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

ЧТО ТАКОЕ НАСТОЯЩИЙ СУД?

РАВ ИГАЛЬ ПОЛИЩУК

В Израиле обострилось гражданская напряженность — вокруг судебной реформы. Каков взгляд Торы на происходящее вокруг судебной реформы?

Сегодня в Израиле обострилась проблема, назревавшая несколько десятилетий.

Эта проблема связана с функционированием юридической системы современного Израиля, которая в ее сегодняшнем виде является самым серьёзным проявлением идолопоклонства на Святой Земле.

Постараюсь это объяснить. Эта проблема связана с недельными главами Торы, повествующими о египетском плене нашего народа. Вот как пророк Йехезкель описывает фараона (29:3): «Громадный змей, разлегшийся среди рек и говорящий: “Нил — мой, и я сам себя создал”».

В истории человечества стандартной является ситуация, когда правители обожествляют собственную власть и придуманную ими систему законов для придания ей большего веса в глазах людей.

То есть, люди создают себе удобную и удобную систему законов, относятся к ней, как к Б-гом данному законодательству, и, тем самым, делают из этой системы кумира, и убивают за их нарушение. Даже если бы это основывалось на ощущении судей — людей достойных и порядочных, это было бы буквально обожествлением собственных принципов (далеко не Б-жественных). А что говорить о ситуации, когда и судьи — недостойны и предвзяты.

Однако у этой скверны есть очень высокий духовный источник.

Люди интуитивно понимают, что система ценностей, на которых основываются законы, должна быть дана Свыше. Действительно, эта система ценностей дана нам в Торе. Этим законам подчинены все, вклю-

чая царя и т.п. Законы еврейского государства должны основываться на ней, и только на ней. Поэтому величайшей скверной в народе Израиля является противопоставление законов, придуманных людьми, законам Торы.

Делая источником закона и морали себя самих, люди тем самым ставят себя выше Всевышнего. Это и есть настоящее идолопоклонство. Материальным его выражением в современном Израиле являются Кнессет и Верховный суд, называемый здесь Высшим судом справедливости.

Рав Шимшон Давид Пинкус говорил, что нет проблемы работать в исполнительной власти, например министром. Проблема в том, чтобы участвовать в законодательстве.

Законы — от Всевышнего, а не человеческий произвол.

В израильском Кнессете 120 депутатов. Это не случайно. Здесь пытаются имитировать Великое собрание — Кнессет а-Гдола, в которое входили 120 величайших мудрецов Торы и пророков, раскрывавших народу Израиля волю Творца. Это профанация! Однако в условиях навязанного нам сегодня противостояния ещё большей проблемой было бы неучастие в этой системе. Поэтому наши великие учителя обязали участвовать в выборах в Кнессет, чтобы спасти то, что можно.

Что касается судебной системы Израиля, то она во многом основана на британской системе во всём, начиная с использования принципа прецедентного права, и заканчивая внешним видом израильских судей.

При этом израильский верховный суд претендует на роль источника морали, и может отменять принятые законы, как

«противоречащие духу демократии». Сама идея верховенства закона над властью оправдана, когда речь идёт о законе Торы, выражающем волю Творца. Еврейскому царю было заповедано написать свиток Торы, который должен бы находиться с ним постоянно, и учить из него волю Всевышнего для её исполнения. Примером истинного царствования были Моше рабейну и Йешоуа бин Нун, которые являлись носителями Торы для народа Израиля, и строили свое царствование, основываясь на ней.

Когда же судебная власть, имеющая огромные полномочия, основывается не на Торе, и даже не на писаных законах, а на ощущениях её носителей, избирающих друг друга в высший судебный орган, она превращается в систему создания себе кумира из себя самой, а по сути — в пародию на саму себя.

Слава Б-гу еврейский народ не глуп. Хочется надеяться, что только Тора станет источником законов в Израиле. И здесь многое зависит от нас, от нашей способности руководствоваться её законами в реальных межлических отношениях.

Проблема подмены представителями «элиты» Всевышнего самими собой в качестве высших моральных авторитетов характерна не только для Израиля.

Всем известно, что в странах мира, вроде бы признающих моральный авторитет Библии, были попытки юридического запрета обрезания. С точки зрения абстрактной морали, построенной на ощущениях «современного» человека, у родителей нет морального права сделать обрезание своему ребёнку. Более того, с точки зрения этой морали и основанных на ней законов, жертвоприношение Ицхака — уголовное преступление. То, что моральность человеческих поступков может определяться только соответствием их воле Всевышнего, понимали не только евреи, но и христианские и мусульманские философы. Это может никак не совпадать с ощущениями и представлениями о добре у людей, оторванных от Торы.

Когда человек создаёт себе кумира в виде себя самого, высшим моральным авторитетом он, естественно, считает себя. Это, в свою очередь, приводит его к противостоянию с Творцом и данной Им Торой. Я уверен, что круги, желающие запретить обрезание из соображений «гуманизма», есть и в Израиле. Однако у нас есть обещание наших мудрецов, что заповеди, которые народ Израиля исполняет самоотверженно, останутся с ним навсегда и будут исполняться с радостью.

Вопрос судопроизводства является общим аспектом недельных глав Торы Итро и Мишпатим.

Сказано в главе Итро: «На другой же день сел Моше судить народ, и стоял народ пред Моше с утра до вечера. И видел тесть Моше все, что он делает с народом, и сказал он: что это такое делаешь ты с народом? Зачем ты сидишь один, а весь народ стоит пред тобою с утра до вечера? И сказал Моше тестю своему: ведь приходит ко мне народ вопрошать Б-га. Когда бывает у них дело, доходит оно до меня, и я сужу между одним человеком и другим, и объявляю уставы Б-жий и наставления Его. И сказал тесть Моше ему: нехорошо то, что ты делаешь. Истощишься окончательно и ты, и народ сей, который с тобою; ибо слишком тяжело для тебя это дело: не сможешь один совершать его.

Теперь послушайся голоса моего, я посоветую тебе, и будет Б-г с тобою: будь ты для народа (посредником) пред Б-гом и представляй ты дела Б-гу, и объясняй им уставы и наставления, и указывай им путь, по которому им ходить, и дела, которые им делать. Ты же высмотри из всего народа людей способных, Б-гобязанных, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставишь их над ними главами тысячными, сотенными, пятидесятыми и десятными. И пусть судят они народ во всякое время; и будет, всякое дело важное донесут они тебе, всякое же дело малое судить будут сами; и будет тебе легче, и они понесут с тобою (бремя)» (Шмот, 18:13-22).

Однако в начале книги Торы Дварим звучит порицание нашему народу от имени Моше за то, что он принял совет Итро: «И вы отвечали мне и сказали: “Хорошо то, что ты говорил, делать”». Объясняет Раши: «И вы отвечали мне... Вы (немедля) приняли это с удовлетворением. Вам следовало бы возразить: “Наш учитель Моше! У кого подobaет учиться, у тебя или у твоих учеников? Неужели не у тебя, который так много выстрадал ради (Учения)?!”» (Дварим, 1:14, Раши там).

Рав Хаим Камил рассказывал, что люди приходили к Хазон Ишу, с любыми спорами, которые мог бы решить и рав рангом пониже. Дело в том, что они хотели не просто разрешить спор между собой, а узнать «из первых рук» точку зрения Торы, выражающую волю Всевышнего.

Таким образом, Моше рабейну упрекал евреев в том, что они согласились превратить процесс познания воли Творца в судебную процедуру.

Сказано в трактате Брахот: «Сказал Равин, сын Ады, от имени раби Ицхака: “Откуда мы делаем вывод, что, когда десятеро молятся, Шехина присутствует среди них?” Из сказанного: “Г-сподь стоит в общине Всесильного”. А откуда мы делаем вывод, что когда трое заседают в суде, Шехина присутствует среди них? Из сказанного: “Тогда заговорят трепещущие перед Б-гом друг с другом, и прислушается Б-г, и услышит, и будет записано в книгу памяти”» (Брахот, 6а).

Отличие еврейского суда от любого другого именно в стремлении постичь волю Творца в данной конкретной ситуации. Поэтому еврейские судьи даже постыятся перед вынесением тяжёлого приговора. Именно в этом суть еврейского суда, а не в поиске компромисса между позициями обвинения и защиты.

Есть в этом ещё один принципиальный аспект.

Нам заповедано вести судопроизводство по закону Торы. Однако если у нас нет возможности судить по закону Торы, мы знаем, что у этого мира есть Хозяин. Сам

Всевышний найдёт управу над теми, кто избегает суда Торы. Кроме того, в Талмуде и «Шулхан Арухе» есть понятие ораат шаа (ведение времени). Оно означает, что для того, чтобы остановить волну преступности в экстраординарной ситуации, еврейский суд может пользоваться методами, не оговоренными в Торе. Однако право конкретизации применения этого понятия для конкретных случаев дано только великим в Торе. В ходе тысячелетий изгнания были случаи, когда это право наших мудрецов подтверждали нееврейские власти.

Люди, которые вершат суд, являясь носителями Торы, обязаны обладать праведностью и Б-гобязанностью. Истинный еврейский судья трепещет перед вынесением приговора даже по мелкому имущественному вопросу, поскольку за ошибку с него будет взыскано Свыше.

Для человека же, лишённого Б-гобязанности, нет никакой проблемы отправить другого в тюрьму на 25 лет.

Рав Эльханан Васерман в одной из своих статей приводит историю из книги «Ховот а-Левавот» о разговоре между еврейским мудрецом и философом-атеистом, отрицавшим сотворение мира Всевышним. Мудрец показал атеисту замечательную карту, а когда тот спросил, кто ее нарисовал, ответил, что это разлились краски. Атеист, естественно, возмутился. Суть позиции еврейского мудреца в том, что и мир, который гораздо более сложно устроен, чем карта, не мог возникнуть сам по себе, из-за случайно разлитых красок. Это то, о чем раби Акива сказал: «Точно так же, как одежда свидетельствует о портном, дверь о столяре, а дом о строителе, мир свидетельствует о Творце». Сегодня высший судебный орган государства составляют люди, лишённые элементарного здравого смысла, позволяющего делать такие выводы.

Законы Торы требуют от всех участников судопроизводства праведности.

Судьи и свидетели должны быть кошерными. Свидетель или судья, о которых становится известно, что они нарушают правила кашрута, теряют право исполнять свои

функции. Сегодня происходят страшные вещи. Люди, претендующие на роль законодателей и верховных арбитров, нарушают большую часть запретов Торы. Наличие у мира Творца, управляющего своим творением, не обязывает их ни к чему. Это само по себе колоссальная проблема. Но из неё следует, что еще более колоссальная проблема — обращаться к таким судьям. Сказано в недельной главе Мишпатим: «И вот законы, которые изложишь перед ними» (Шмот, 21:1). Объясняет Раши: «Перед ними. Но не перед идолопоклонниками. И даже если тебе известно относительно какой-либо тяжбы, что (в этом случае) они вынесут решение, как того требуют законы Израиля, ты не вправе представить (дело на рассмотрение) их суда, ибо представляющий тяжбы сынов Исраэля (на рассмотрение) идолопоклонникам совершает святотатство и оказывает честь идола, (именем которого творят суд), и прославляет его. Как сказано: “Ибо не как наш Оплот их оплот, и наши враги — судьи” — когда наши враги становятся судьями (над нами), это как бы свидетельствует о превосходстве их идола, (которому они поклоняются и именем которого творят суд)», (Раши там).

Запрет обращаться в суды идолопоклонников касается и ситуации, когда идолопоклонники являются евреями. Религиозные евреи, обращающиеся в израильский суд, минуя суды Торы, этот запрет нарушают. Это является осквернением Имени Творца. Как можно искать справедливости у людей, нарушающих краеугольные законы Торы.

Нам необходимо понять, что великие мудрецы Торы трудились и трудятся многие годы над исправлением собственных качеств, чтобы удостоиться присутствия Шехины. Это даёт им моральное право творить суд. Если мы по-настоящему ищем жизнь по Торе, мы должны искать суд у её мудрецов, праведных еврейских судей. Именно в силу своей близости к Всевышнему, они способны раскрыть Его волю. И дай Б-г нам удостоиться праведных судей, о которых мы молимся ежедневно. А для этого нам самим необходимо подчинить себя воле Творца, раскрываемой в наставлениях мудрецов, это и есть тот прямой путь, который позволит нам приблизиться к Всевышнему и удостоится истинного избавления.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

СПОРЫ

Почему еврейские мудрецы спорят между собой? Как отличить спор ради спора от спора во имя Истины?

С самых первых дней знакомства с иудаизмом мы сталкиваемся с потрясающим феноменом: по любому вопросу, и пусть даже самому мизерному его элементу, существуют противоречащие друг другу мнения и жаркие споры мудрецов. Вместе с этим, пожалуй, самое известное утверждение, которое упоминается в целом ряде самых компетентных источников иудаизма

(Вавилонский и Иерусалимский Талмуд, трактат «Авот дэ-Раби Натан», Мишна «Эйха Раба», «Ялкут Шимони», «Элияу Зута» и других) — это: «Мудрецы Торы приумножают мир во всем мире». В чем же заключается приумножение мира? Может быть, именно разногласия мудрецов Торы приумножают мир во всем мире?!

Размежевание — это трагедия

Любое размежевание — это не просто зло, а невероятная трагедия. Творец Един и

Он — истина. Все, что делится хотя бы надвое, изначально не может претендовать на истину. В Мидраше («Берешит Раба», глава 4-ая, пункт 6-ой) задается вопрос: «Почему каждый из семи дней творения удостоился великой оценки Творца — “ки тов” — “ибо прекрасно!”, а в отношении второго дня творения этого не сказано?» Отвечает раби Ханина: «Ибо в этот день было создано размежевание, как сказано: “... и будет разъединять (небосвод) между одними (верхними) водами и другими (нижними)” (Берешит 1:7)».

Споры во Имя Небес

Слово «махлокет», которое используют мудрецы в Мидраше, мы перевели как «размежевание», «разделение», что наиболее полно соответствует контексту. В святом языке это слово так же означает «спор», «разногласие». Вот, например, известная мишна из трактата «Пиркей Авот»: «[Оба мнения в] каждом споре, [который ведется] во Имя Небес, в конце концов восторжествуют, [не перечеркивая друг друга], а спор ради спора — бесплоден. Пример спора во Имя Небес — спор Гилеля и Шама, а спора ради спора — Кораха и всех его общников [с Моше]». («Пиркей Авот», глава 5-ая, мишна 17-ая). Другими словами, выяснение истинного желания Творца представляет собой спор, у которого есть право на будущее.

История возникновения разногласий по вопросам Торы

Когда возникло первое разногласие в вопросах Торы? Рамбам в предисловии к комментарию на Мишну пишет, что Моше-рабейну владел полным пониманием Торы и обучал ей народ Израиля. За сорок дней до смерти Моше предложил каждому желающему помочь разрешить любые его вопросы и сомнения, связанные с Торой (см. Дварим 1:3 и Мидраш «Сифри» к этому стиху).

После смерти Моше его преемник Йеошуа бин Нун и семьдесят старейшин еврейского народа решали вопросы Торы соглас-

но тому, как они получили их от Моше. При этом в отношении полученной от Моше информации между ними не возникало никаких разногласий. Новые вопросы, возникающие в связи с происходящими событиями, на которые не было прямых ответов в Торе, мудрецы решали с помощью особых правил толкования Писания, которые Всевышний передал Моше вместе с остальным Устным преданием.

Во время обсуждений и диспутов между мудрецами могли возникать противоречия, что вполне понятно, когда речь идет о творческом процессе, в котором проявляется индивидуальность каждого участника дискуссии. Окончательное решение вопроса всегда принималось в соответствии с большинством мнений, что впрямую оговорено Письменной Торой, которая заповедует «...склоняться за большинством» (Шмот 23:2), то есть следовать за большинством мнений членов суда. Причем при выяснении возникших сомнений по вопросам Торы ни Йеошуа, ни последующие пророки не пользовались своими пророческими качествами или другими сверхъестественными возможностями. Решение принималось исключительно исходя из полученной от Моше информации и живого разума большинства мудрецов.

Первый в истории спор о законе, переданном Моше, возник между рабби Йоси бен Йоззером из Цереда и рабби Йоси бен Йохананом из Иерусалима, как это упоминается в трактате «Хагига» (16а). Предметом разногласий являлся один из многочисленных элементов, связанных с церемонией храмовых жертвоприношений, которые приносились в праздники («смиха»).

В комментарии «Тосафот» (там же) приведено из Иерусалимского Талмуда («Хагига» глава 2-ая, закон 2-ой), что после первого и единственного спора, возникшего во времена правления рабби Йоси бен Йоззера и рабби Йоси бен Йоханана, между руководителями народа Израиля следующего за ними поколения — Гилелем и Шамаем — возникает сразу три разногласия по вопросам законов Торы. После смерти Гилеля и

Шамая между их последователями, которым не удалось до конца овладеть знаниями своих учителей («Сота» 47б; «Санхедрин» 88б), число разногласий о том, что именно передал нам Моше, резко увеличилось.

Причина расхождений во мнениях

С чем были связаны расхождения во мнениях? Являются ли эти разногласия знаком того, что одна из сторон ошибается? Или оба мнения выражают идею, услышанную учениками от своего учителя, раскрывая ее с разных граней? О споре представителей «Школы Шамая» и «Школы Гилеля» сказано в Талмуде («Эрувин» 13б), что они три года вели прения по различным вопросам Торы, после чего раздался «голос с Небес»: «И те, и другие (выражают) слова Б-га Живого».

Как может быть такое, что оба противоречащих мнения являлись словами Творца? Наши учителя объясняют это на основании слов из Иерусалимского Талмуда («Санхедрин» глава 4-ая, закон 2-ой). «Сказал рабби Янай: “Если бы Тора была дана в однозначном виде, так, что ее невозможно было бы понимать по-разному, мы не смогли бы этого выдержать.” Спросил Моше Всевышнего: “Владыка Мира! (Поскольку вариантов понимания Торы великое множество), научи, каков все же окончательный закон?” Ответил ему Творец: “Следовать за большинством мнений. Тору нужно учить так, чтобы увидеть в ней сорок девять доводов “за” и сорок девять доводов “против”».

Всевышний одарил каждого из людей индивидуальным, присущим только ему, взглядом на вещи, как сказали наши мудрецы: «Подобно тому, как лица людей не похожи, так и восприятие ими мира отличается» («Брахот» 58а). Индивидуальность разума и неповторимость взглядов каждого отдельного человека в полной мере раскрываются, когда речь идет об изучении Торы. Тора настолько велика, что она дает возможность каждому открыть в ней свои личные тропы, которые могут быть сокрыты от других. Делясь друг с другом своими

взглядами на то или иное место в Торе, люди обогащают себя, открывая новые стороны бескрайнего Учения. В Талмуде есть много очень ярких мест, показывающих, насколько важно услышать дополнительную точку зрения и поделиться с другими своей.

Взаимное обогащение

Гемара («Эрувин» 13б) рассказывает, что настоящее имя раби Меира было раби Наураи, а называли его рабби Меир — «освещающий» — потому, что он освещал — проливал свет на обсуждаемые вопросы Торы. Объясняет Маарша, что, несмотря на то, что товарищам рабби Меира не удалось постичь глубины его мысли, и закон обычно не установлен в соответствии с его мнением, все же его заслуга в исследовании Торы неоценима, ибо он освещал те грани Торы, которые для других мудрецов оставались в тени. А постигнув дополнительные аспекты, мудрецы могли учесть их при принятии окончательного закона.

Интересное требование, предъявляемое к членам Санхедрина

Одно из обязательных требований, которые предъявлялись к каждому члену Санхедрина (великого раввинского суда), — это способность доказать ритуальную чистоту шереца — трупа определенного вида пресмыкающихся, о котором в Торе впрямую сказано, что он ритуально нечист («Санхедрин» 17а). В трактате «Эрувин» (там же) и в Мидраше «Шохар Тов» (там же) рассказывается, что некоторые мудрецы могли доказать сорока девятью способами ритуальную чистоту шереца и таким же количеством способов его ритуальную нечистоту. А был мудрец в Явнэ, который мог доказать ритуальную чистоту шереца с помощью целых ста пятидесяти доводов!

Маараль из Праги пишет, что очищение трупа пресмыкающегося — это не пустые интеллектуальные упражнения, а ровно напротив: именно в этом заключается основа постижения Торы. Для того чтобы по-настоящему изучить тот или иной вопрос, му-

дрец должен понять его суть, увидеть все стороны, ибо даже в шерее содержатся определенные качества ритуальной чистоты. Рав Элияу Элизээр Деслер иллюстрирует это с помощью следующего примера. Если одному человеку показать лист бумаги, который держат ребром, он скажет, что это очень тонкий предмет. В то время как другой человек, который смотрит на тот же лист бумаги, но обращенный к нему своей плоскостью, скажет, что это предмет, имеющий довольно значительную площадь («Михтав ми-Элияу», том 3-ий, страница 353-тья).

«В каждом стихе Торы сокрыто множество смыслов, и в каждом предложении Всевышнего во время дарования Торы были упомянуты все составляющие каждого закона» («Санхедрин» 34а). Маараль («Беер а Гола», беер 1-ый) пишет, что каждый человек, изучающий Тору, понимает ту ее грань, которая соответствует основам его души. Талмуд говорит, что все открытия, которые на протяжении истории будут сделаны в Торе, Всевышний изначально передал Моше во время Синайского откровения («Мегила» 19б; «Ваикра Раба», глава 22-ая, пункт 1-ый).

Великий каббалист рав Реканати в комментарии к главе «Итро» приводит доказательство этому утверждению из стиха, рассказывающего о даровании Торы: «...глас великий, к которому не добавил более (ничего)» (Дварим 5:19). Он пишет: «Абсолютно все было включено в голос Творца, обучавшего народ Израиля Торе. В нем содержались все доводы разрешить (мута) или запретить (асур) то или иное явление, объявить его пригодным (кошер) или не пригодным (пасуль), ритуально чистым (таор) или нечистым (тамэ). И всю эту информацию получили мудрецы всех поколений, как сказано в начале стиха: “Все слова эти говорил Всевышний всей общине вашей на горе (Синай)”».

Цель спора еврейских мудрецов

В предисловии к 7-му тому свода еврейских законов «Арух а-Шулхан» (раздел «Хо-

шен Мишпат», часть 1, страница 3) сказано следующее: «Целью любого спора между танаями, амораями, гаонами или законоучителями был поиск истинного значения слов Б-га Живого. У доводов каждого из них есть право на существование. И в этом заключается великолепие Торы нашей святой и чистой. Тора названа песней (Дварим 31:19, 21, 22, 30, 44). По-настоящему красивая песня состоит из множества голосов, отличающихся один от другого и составляющих единую гармонию. Именно это дает ощущение великого наслаждения. Тот, кто когда-нибудь путешествовал в океане Талмуда, слышал эти многоголосные симфонии, в которых сочетается великое множество звуков, непохожих один на другой».

В книге «Теилим» сказано: «Счастлив муж, который наполнил ими (то есть стрелами, под которыми подразумеваются потопки) колчан свой. Не будут пристыжены, когда с врагами говорить будут во вратах» (127:5). Что значит «враги во вратах»? Согласно Талмуду («Кидушин» 30б), речь идет о мудрецах Торы, которые сражаются во вратах Дома Учения, отстаивая каждый свою точку зрения и оспаривая мнение оппонента.

Бой между ними идет даже в том случае, когда один из мудрецов — отец, а другой — его сын; или один — учитель, а второй — его ученик. Но они не встают со скамьи Дома Учения пока не становятся любящими друзьями друг друга. Написано в книге Бемидбар (21:14): «О том сказано будет в книге битв Господних: Ваев в Суфе и руслу Арнона. Вместо “бэ-Суфа” (“в водах Красного моря”), следует читать “бэ-софа” — “в завершении”. То есть по завершении этой битвы (словесной битвы за истину), наступит великая любовь, мир и гармония».

Принципиальное ограничение в спорах

В любом ли случае мудрецы Торы имеют право оспаривать мнение другого мудреца — или же все же существует некая иерархия, ограничивающая полемику? При изучении Талмуда человек постоянно сталкива-

емя с тем, как амора (мудрец эпохи Талмуда) предлагает некое объяснение или умозаключение, которое его оппонент (другой амора или сама Гемара) отвергает

только на том основании, что существует высказывание таны (мудреца эпохи Мишны), которое противоречит высказанной идее. (продолжение следует)

ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛОВЕК

ПРЫЖОК НА СВОБОДУ

РАВ ЦВИ ПАТЛАС

Ушел мой давний друг рав Моше Виндиш.

Мы познакомились с ним больше сорока лет тому назад. Как-то после урока рава Ицхака Зильбера я спросил его о его пути тшувы, раскаяния. И он рассказал, что ему было 6 лет, когда умерла его мать. Его забрали в советский детдом.

Не знаю, когда появилось у него эта мысль — сбежать из Советского Союза. Но в армии он специально записался в военно-морской флот, думая, что, может быть, представится такая возможность. И это — на пике холодной войны между Америкой и Советским Союзом, в 67-ом году.

В Средиземном море недалеко друг от друга стояли Шестой американский флот и советские военные корабли. И тогда Миша (так его тогда звали) решил, что наступил его звездный час. Ночью он взял комсомольский билет и засунул в плавки. И тихо, чтобы никто не услышал, спустился с корабля в воду.

Но к его неудаче ветер дул в противоположную сторону, и ему пришлось плыть против течения. И через час его настигла погоня. Еще через 20 минут он уже стоял перед замполитом корабля.

За переход границы Советского Союза — когда он оказался в Средиземном море

— ему грозил расстрел, это расценивалось как преступление против Советской власти. Но в тяжелых ситуациях Творец помогает Своим детям.

Мише в голову пришла блестящая мысль: он сказал замполиту, что плыл в Грецию прямо так — в плавках, но с комсомольским билетом, — чтобы спасти из тюрьмы греческого коммуниста Манолиса Глезоса. Все советские газеты рассказывали о трагической судьбе этого борца за освобождение греческого народа.

И, несомненно, такого идиота, который так напичкан советской идеологией, невозможно было расстрелять за измену Родине.

И у следователей ничего не получилось, а Миша не менял свою версию, пока к нему в камеру не посадили «наседку» — чело- века, который вошел к нему в доверие и сказал, что чистосердечное признание облегчит его наказание. Ему вынесли приговор — 15 лет заключения.

Но его не поместили в лагерь с уголовниками, а отправили в Сибирь, в зону для политических. Причем, так как в его деле было написано, что он склонен к побегу, его отправили в сопровождении сотрудников КГБ и рядом с ним постоянно находилась собака, которая следила за каждым его движением.

Он с восхищением мне рассказывал, каких людей встретил на зоне. Люди высоко- го интеллектуального уровня, те, кто выступал против удушающей всё идеологии коммунистов. И там он встретил «самолетчиков» — людей, которые хотели угнать самолет, чтобы привлечь внимание к запрету на выезд евреев из Советского Союза. И один из них — рижанин Йосеф Менделевич — открыл ему глаза на предназначение еврея.

И, выйдя из лагеря через 10 лет по амнистии, Миша решил, что он женится только на религиозной еврейке. А Малка выросла в религиозной семье беженцев из Румынии. Это было в Черновцах. И сразу же после хупы (свадьбы) молодая семья подала документы на выезд в Израиль. И получила отказ.

На следующий год история повторилась. И тогда Миша решил действовать. В праздник Симхат-Тора, когда его тесть танцевал со свитком Торы в синагоге, Миша постучал в главное здание Комитета Государственной Безопасности Черновиц. Его проводили к дежурному офицеру, который занимался делами евреев.

И Миша ему объяснил: сейчас в Москве (это был 80-ый год) проходят Олимпийские Игры. И там находятся корреспонденты всех ведущих газет мира. Если вы не дадите нам разрешение, то я публично, на глазах у них всех сожгу советский паспорт. Гэбэшники начали ему угрожать, а он ответил: «Посмотрите мое дело, мне терять нечего».

Тогда его провели в соседний кабинет и послали машину за его женой. И теперь в кабинете этого офицера начали угрожать ей: «Все вы — и родители, и родственники — будете уволены с работы. Вас ждут большие неприятности». А она ответила: «Ну что я вам скажу, вы его не знаете, то, что он задумал, он обязательно сделает, его ничто не остановит».

И тогда при ней другой офицер КГБ позвонил в ОВИР (Отдел виз и регистрации) и в приказном порядке сказал, чтобы в течение нескольких дней было выдано разрешение на выезд всей семьи Виндиш и родителей Малки. Так через 13 лет реализовалась судьба этого маленького детдомовца Миши Виндиша.

Семья новоприбывших поселилась в Беэр-Шеве. И уже через несколько месяцев в Беэр-Шеву приехал с уроком рав Ицхак Зильберзацаль. И Миша оставляет семью на всю неделю, поселяется в общежитие ешивы «Двар Йерушалаим», где преподавал рав Ицхак. А на субботу Виндиш, уже Моше Виндиш, возвращался в Беэр Шеву к семье.

Через полгода рав Ицхак посоветовал всей семье переехать в Иерусалим. Всё свободное время Мойше Виндиш занимался в ешиве и параллельно зарабатывал на жизнь ремонтом квартир.

По любому жизненному вопросу он обращался к своему учителю, раву Ицхаку. Для него это было непререкаемое решение.

Вот что рассказывал его сын, рав Исроэль: папа не терял ни минуты. То, что с детства они помнят, — папа всегда с книгой. А по субботам он завершал чтение всей книги Тэилим.

Когда ему не хватало дня, он в субботнюю ночь продолжал читать слова великого нашего царя Давида. Когда дети спрашивали: папа, но ведь в субботу это особенное наслаждение — спать? — отвечал им отец: я досплю в Будущем мире. Оглянитесь вокруг, посмотрите: вот стол, вот стул, вот носок — я могу что-то из этого взять с собой в Будущий мир? А слова царя Давида будут сопровождать меня и там.

Особенная любовь была у него к сборнику «Перек Шира», который составили царь Давид и его сын Шломо. Сказано, что каждый, кто изучает «Перек Шира» в этом мире, будет прославлять Творца в Будущем мире. Потому что эта книга говорит, как всё Творение начиная с мухи и кончая горами, звездами, Солнцем и Луной поет свою песню прославления Творца. Ведь сказано в конце Пиркей Авот (Почтения отцов, 6:11): «Всё, что создал Святой (Творец), благословен Он, — создал Он во славу Свою».

Один раз сын рава Мойше увидел, что днем, ложась спать, его отец произносил Шма Исраэль. И спросил у отца: зачем ты это делаешь? Ведь Шма мы произносим только ночью, а не днем. И ответил ему рав Мойше Виндиш: ведь если я во время сна умру, как же я предстану на Небе без Шма?

И его сын продолжил рассказ во время шив-а — семидневного траура: если человек всё время думает о смерти, так он должен быть, наверное, грустным, печальным? Все, кто был знаком с отцом, отмечали особенную радость, особенное сияние его глаз. Он всегда был в радости.

В пятницу, незадолго до субботы он звонил Рава Ицхаку и просил: скажите мне какой-нибудь хидуш (открытие из Торы) на нашу недельную главу. И включал громко-

говоритель телефона, и вся семья слышала голос Рава Ицхака. Но нужно было видеть лицо отца — он получал самое большое наслаждение от каждого слова учителя.

Часто он приглашал к себе евреев из России, чтобы пересказать им слова Рава Ицхака. И купил специальный проектор с экраном, чтобы профессор Рипс показывал им свои открытия в кодах Торы. Дети вспоминают, как папа устанавливал скамейки, чтобы всем было видно. Это были особенные семинары на квартире у семьи Виндиш.

Больше того, когда новоприбывшие приезжали в его район, а он жил в Рамоте в квартале Унгвар, он приводил к себе этого «оле хадаша», открывал свои шкафы, где было постельное белье, одежда, и говорил ему: бери всё, что тебе необходимо.

А когда его праведная жена спрашивала: а что же останется нам? — он отвечал, неважно, я тебе куплю всё, что тебе нужно, но потом.

Когда начался период пиратского радио, он на свои деньги купил передатчик и установил его на крыше над своей квартирой. И назвал его «Голос Шофара». И ставил там уроки рава Ицхака Зильбера на недельные главы Торы. А когда он узнал, что в Гило не очень принимают его передачи, он отправился во Францию и на свои деньги купил более мощный передатчик.

А когда это стало известно в полиции и его пришли арестовывать, дети увидели, что папа радуется. Они спросили: папа, как в такой момент можно радоваться? А он ответил: вы не понимаете, меня же арестовывают за то, что я распространяю слова Торы. Он не сказал об этом, но, наверное, вспомнил известную историю про раби Акиву...

И еще одну историю я хочу рассказать. Как-то Виндиш встретил Рава Ицхака, который шел с очень озабоченным лицом. В этот день Виндиш закончил большой ремонт и получил полную плату за работу. Он знал, что Рав Ицхак помогал направо и налево всем нуждающимся. Он спросил рава Ицхака: может, вам нужно немного денег?

Да-да, сказал Рав Ицхак, мне как раз не хватает нескольких тысяч. И все эти деньги, которых не хватало Раву Ицхаку, Моше с большой радостью вручил ему. А потом, когда Рав Ицхак, собрав всю сумму, попытался ему ее вернуть, Мойше категорически отказался.

Последние три с половиной года после инсульта Моше был прикован к инвалидному креслу. Когда он еще мог отвечать, его сын спросил: папа, за что это тебе? Отец ответил: это Творец меня очищает страданиями...

Уже в больнице перед субботой позвали всех родных и детей, потому что по всем показателям он должен был уйти через полчаса. И вдруг, когда наступила суббота, произошло невероятное: все показатели подпрыгнули в два раза. Врачи отказывались этому верить.

В этом весь рав Моше Виндиш. Шабат для него был святыней. Он физически ощущал вторую душу, которая спускается к

нам в субботу. И Творец показал это всем его близким.

И все эти три с половиной года его праведная жена просила Творца: дай ему еще пожить, дай! Возле особенного человека всегда находится особенная женщина.

На этой неделе мы проводили его в последний путь, и гаон рав Бен-Цион Зильбер на проводах сказал: он был один из верных учеников моего отца, у него болело сердце за других евреев. Он очень хотел их приблизить к Торе.

Когда много лет тому назад рав Моше Виндиш рассказывал мне свою историю про прыжок с корабля, он сказал:

«Я благодарю Творца за все эти годы в политическом лагере. Кем я был до этого — и кем стал после? Там, в лагере, я стал верующим, и это изменило всю мою жизнь. Это был прыжок на свободу. А то, что я встретил Учителя, было главным выигравшем всей моей жизни».

Пусть будет память праведника рава Моше Виндише благословенна...

TOLDOT.COM ПРЕДСТАВЛЯЕТ: НОВЫЙ КУРС ЦИПОРЫ ХАРИТАН!

СЧАСТЬЕ МАТЕРИНСТВА. МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Откуда берутся мифические представления о семейной жизни?

Наше окружение, которое часто выдает желаемое за действительное (и обычно из лучших побуждений!). Фильмы, литературные произведения с идиллическими сюжетами — становится благодатной почвой для произрастания мифических убеждений.

Мифы приводят к разочарованию семейной жизни и ссорам между супругами.

Поэтому лучше понять проблемы раньше. Ведь никому из нас не хочется оплачивать развенчание мифов ценой собственного счастья.

Давайте взглянем правде в глаза и постараемся прямо сейчас отделить зерна от

плевел — реалии семейной жизни от весьма сомнительных убеждений.

— Я чувствую, что меня обманули. Все вокруг говорили, что ребенок — это счастье! А я чувствую только безумную усталость и раздражение...

— Я злюсь на своего ребенка! Я — плохая мать?

— Как научиться быть счастливой в многодетной семье?

Ждём вас каждый вторник в 21:00 (по Иерусалиму)

Место встречи изменить нельзя:
<https://toldot.zoom.us/j/92173622767>

Идентификатор урока в Zoom:
9217 3622 767