

ИУДАИЗМ И ЕВРЕИ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ИТРО»

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ИТРО	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ	27
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	28
ВОПРОСЫ К РАВИНУ	33
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	42
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	49
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	50
НАШИ МУДРЕЦЫ	51
КНИЖНАЯ ПОЛКА	54
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	56
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ	57
ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА	58
МИРОВОЗЗРЕНИЕ	59

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

«И услышал Итро... тесть Моше...» обо всем, что Б-г сделал для евреев в Египте, и об исходе евреев из Египта, и пришел в Синайскую пустыню к зятю вместе с дочерью, женой Моше, и внуками – детьми Моше.

По совету Итро Моше выбирает мудрых и праведных людей из народа Израиля и назначает их руководителями над определенными группами евреев: тысяченачальниками, стона начальниками, пятидесятиначальниками и десятиначальниками. Моше учит их законам Всевышнего, а они, в соответствии с этими законами, разбирают и решают все дела и проблемы в своих группах.

На третий месяц по исходе из Египта евреи пришли к горе Синай. Моше передает народу слова Всевышнего: «Если вы будете слушаться Моего голоса и соблюдать Мой завет,.. вы будете у Меня царством священнослужителей и народом святым» (Шмот, 19:5-6).

Народ отвечал, что исполнит все слова Всевышнего. Два дня евреи готовятся к принятию Торы, а на третий день Г-сподь является всему народу на горе Синай. Происходит величайшее событие в истории евреев и всего человечества – получение Торы.

Недельная глава Итро 2-3 февраля

	Зажигание свечей	Окончание субИтроты
Иерусалим	4:38	5:53
Хайфа	4:43	5:53
Москва	4:47	6:07
Ст. Петербург	4:58	6:27
Одесса	4:44	5:52
Киев	4:34	5:46
Рига	4:36	5:59
Берлин	4:36	5:51
Сидней	7:41	8:40
Нью Йорк	4:56	5:59
Атланта	5:51	6:50
Итростон	4:41	5:45
Торонто	5:12	6:17
Лондон	4:36	5:47

Фрагмент картины «Получение Торы». Рав Гади Поллак

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ИТРО

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

ПОЧИТАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ

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

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

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

Случается, однако, что человек, почитающий родителей, живет недолго. Почему же ему не продлены дни его? Дело в том, что слова «чтобы продлились дни твои и чтобы было тебе хорошо» надо понимать с учетом потустороннего мира.

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

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

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

«Страшитесь» — значит не сесть на то место, где отец сидит среди старейшин или в синагоге, где он молится, не оспаривать его высказываний, или не говорить (когда

отец или мать с кем-то спорят): мне кажется, отец прав — а то получится, что сын или дочь выше родителей, что они решают, кто прав.

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

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

А где предел?

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

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

Представьте себе, что в наши дни наряженный, радостный сын сидит в прези-

диуме какого-то общества и приходит отец (или мать) и начинает рвать на нем одежду, бить, оскорблять его. Так вот — ему нельзя ничего сказать им в осуждение, надо молчать, бояться Б-га, Который велел нам быть почтительными к родителям.

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

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

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

ее отсутствие может привести к печальным последствиям.

Уважение к родителям не кончается с их смертью. Каждый добрый поступок, совершенный детьми, засчитывается в заслугу родителям. Ведь дети воспитаны родителями, родители много в них вложили. Поэтому принято в течение почти года по-

сле смерти родителей читать Кадиш, посещать синагогу, учить Тору, мишнайт, давать пожертвования и т.п.

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

ЦАРСТВО КОАНИМ

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

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

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

Итак, это было единственное, уникальное событие в мире за всю мировую историю: Б-г говорил со всем народом. И все достигли уровня пророчества. Что Б-г предложил еврейскому народу? «И вот, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим дражай-

шим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля» (Шмот 19, 5). То есть, хотя вся земля принадлежит Б-гу, если евреи будут слушать Его и соблюдать условия союза с Ним, то они будут избранными из всех народов — особенными.

В чем особенными? В том, что они служат Б-гу, вступают в союз с Ним и соблюдают его условия. «А вы будете у Меня царством коаним и народом святым» (там же, 6). Раши в данном контексте толкует это слово как «князья». То есть каждый еврей — «князь», «царский сын». Мы знаем, что царские сыновья зачастую ведут себя недостойно. Чтобы исключить это, сказано не только «царством князей», но «и народом святым» То есть, они должны соблюдать святость во всех областях.

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

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

Мидрашим нам рассказывают, что ответили другие народы, когда Б-г предложил Тору им. Предложил потомкам Эйсав. Что они сказали? — В Торе написано: «Не убивай» (Шмот 20, 13), а нам сказано: «И мечом твоим ты будешь жить» (Берешит 27, 40). Как это, скажите, не убивать? Как можно так?! Нам это не подходит. Предложили потомкам Ишмаэля. Спросили они: а что там написано? — Написано: «Не кради» (Шмот 20, 15). — Ой, «не кради», скажите, можно жить и не красть, как это?! Это не для нас. Ведь об Ишмаэле сказано: «рука его на всех, и рука всех на нем» (Берешит 16, 12). То есть, он забирает у всех, и все забирают у него. Как это: не забирать у других? Можно так жить?! Предложили Амону и Моаву. Они спросили: а что там написано? — «Не прелюбодействуй» (Шмот 20, 14). Ответили они: а мы сами родились от запрещенной связи (Берешит 19, 31-38). Как это?! Нам это не подходит.

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

кого-то побледнеть от стыда — это как «маленькое» убийство, кровопролитие.

«Не кради» — нельзя украсть даже ради шутки, чтобы потом вернуть. Есть интересная гмара в конце первой главы Бава Батра (16а), там обсуждается стих в книге Ийова: «Благословение страдальца приходило ко мне...» (9, 13) Что делал Ийов? Он видел сироту, поле которого не обрабатывалось, и «крал» у него поле. Обрабатывал, сажал деревья и возвращал. Раби Меир а-Леви, автор комментария «Йад Рама», спрашивает: ведь сказано в Талмуде, что нельзя красть даже ради шутки, даже чтобы потом вернуть вдвойне. Как же Ийов это делал и Гмара его хвалит? И отвечает на это так: есть различие в повелениях «не кради» всему человечеству и евреям. Евреям действительно это запрещено, можно договориться с человеком как-то помочь ему по-другому, но красть, даже чтобы вернуть улучшенное, нельзя. А Ийов не был евреем. Неевреям запрещено красть, именно когда это наносит другому ущерб. А если, в конечном счете, это на пользу тому, у кого украли, это не называется кражей. Так же и запрет разврата — есть различие между тем, что запрещено евреям, и тем, что запрещено всему миру. Согласно этому объяснению, народы мира, когда им предложили Тору, ответили: мы брать на себя дополнительные обязанности не хотим! То, что уже запрещено, — запрещено, но «расширенно толковать» запреты убийства, кражи и разврата мы не готовы.

Интересно, что Тора была дана в пустыне, и, как мидраш говорит, открыта для всех народов в равной мере. Нет такого, чтобы один мог сказать: Тора — моя, а другой: Тора — чужая. Она открыта для всех народов. Любой человек может принять еврейство и изучать ее. И нет такого, чтобы Тора принадлежала именно детям больших раввинов, знатоков Торы. Многие люди из простых семей выросли крупнейшими знатоками Торы, например, Раби Акива. Тора, которая у нас, почти вся передана через Раби Акиву. Он был из потомков геров (принявших еврейство). И гемара в

трактате Недорим даже говорит: есть причины, по которым у больших знатоков Торы дети — не всегда знатоки Торы. Так случается, например, если дети и/или родители гордятся своими знаниями. Или если дети говорят: «Тора дана нам в наследство, зачем нам трудиться?» Таким образом, Тора открыта для всех.

Когда Б-г предложил Тору евреям, они сказали: «Сделаем и послушаем». Гмара в трактате Шабат (88) делает отсюда вывод: они приняли на себя требования Торы, еще не зная, в чем они состоят, что это значит? Гмара говорит об этом очень интересно: когда евреи сказали «сделаем и послушаем», пришли шестьсот тысяч ангелов и возложили на голову каждого из них две короны. Одну за «сделаем», а другую за «и послушаем». Сказал Раби Элазар: когда евреи только сказали «сделаем», еще до «и послушаем», раздался голос с Небес: «Кто раскрыл моим детям этот секрет? Ангелы так ведут себя!» Сказано в Тэилим: «Благословляйте Б-га, ангелы Его, крепкие силой, исполняющие слово Его, повинующиеся голосу слова Его!» (103, 20). Значит, они сначала исполняют, а потом слушают. Так поступают ангелы.

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

Как евреи достигли такого уровня? Как им это удалось? Гмара нам там рассказывает: один цдуки видел, как учился Рава.

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

Рава ответил ему: «Мы идем прямо. Сказано о нас: “Непорочность прямодушных водит их...” (Мишлей 11, 3). А о тех, кто ходит кривыми путями, сказано: “Порочность вероломных губит их” (там же)». В чем тут вопрос цдуки, и что на него ответил Рава? Вопрос цдуки был такой. При каждой сделке, которую человек заключает, что он делает? Выясняет все условия сделки, которую собирается заключить. Скажите, когда кто-то из вас покупал квартиру, он выяснял какая цена, сколько комнат, на каком этаже, какого качества и так далее? Правильно? А почему? Очень просто: человек смотрит реально: подрядчик действует в своих интересах и может продать ему не лучший товар по высокой цене. Конечно, каждый нормальный человек все выясняет заранее. Это — когда человек имеет дело с кем-то, с чьей стороны можно опасаться обмана.

А есть другие отношения — доверие. Сын доверяет любимому отцу. И, если отец ему что-то предлагает, сын понимает, что для него это может быть только хорошо. Еврейский народ видел добро, которое Б-г сделал ему в Египте, какие казни обрушил на египтян ради него. Видел все добро, которое Б-г сделал ему в дороге: дал ман в пищу, дал колодец с водой, облака, помо-

гал в войне с Амалеком и т. д. Они видели повсюду добро Б-га, и поэтому полностью доверяли Ему.

Надо знать, кому можно доверять. И евреи знали, что Б-гу можно доверять полностью. Евреи приняли Тору не потому, что были «бестолковыми» или легкомысленными, а потому, что знали, Кому можно доверять. Между прочим, антисемиты обвиняют евреев во многих преступлениях, но о том, что евреи забывают о собственных интересах, мы пока от них не слышали. Нет, евреи просто знали, на Кого можно полагаться полностью. Раши говорит так: «Мы шли за Ним с простодушием, как поступаете, кто чувствует любовь. Мы полагались на Б-га, на то, что Он не взвалит на нас что-то, что мы не сможем выдержать».

То есть, евреи знали, что Б-г добр, и что любит их, они тоже видели. О чем же гово-

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

ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА

РАВ ШИМШОН РЕФАЭЛЬ ГИРШ

Еврейский Закон — это единственная система законов, не созданная самостоятельно тем народом, конституцией которого ей предстояло стать. Иудаизм — это единственная «религия», порожденная не человеческим существом, ищущим в ней духовную основу своей жизни. Именно это «объективное» качество Еврейского Закона и еврейской «религии» делают их уникальными, четко и недвусмысленно противопоставляя их всем остальным явлениям на земле, носящим имя «закона» или «религии». Это делает Еврейский Закон, полученный в абсолютно идеальном виде, единственным культурным явлением, которое можно считать катализатором и кульминацией всех других проявлений прогресса. Остальные «религии» и своды законов зародились лишь в умах людей данной эпохи; поэтому они выражают представления о Б-ге, человеческой судьбе, отношении к Б-гу и друг другу, как их понимает данное общество в определенный период истории.

Поэтому все эти созданные человеком «религии» и кодексы, подобно другим аспектам человеческой цивилизации — науке, искусству, народным обычаям — с течением времени подвергаются изменениям. Ибо в силу своей природы и происхождения они не что иное, как выражение уровней, на которые поднимается цивилизация на различных этапах человеческого развития.

Не таковы еврейская «религия» и еврейский Закон. Они не произошли от верований, владевших людьми в тот или иной период. Они не являются ограниченными во времени человеческими представлениями о Б-ге, о земном и Б-жественном. Они дарованы Самим Б-гом; они содержат идеи, которые по воле Б-га должны на вечные времена формировать представления людей о Б-жественном, но прежде всего о человеке и делах человеческих. С самого начала Закон Б-га противостоял естеству того народа, среди которого он должен был впервые утвердиться на земле. Было необ-

ходимо доказать силу Закона именно этому народу, который противился ему, так как был «упрямым народом». И как раз то сопротивление, на которое натолкнулся Закон, и является самым убедительным доказательством его Б-жественного происхождения. Этот закон возник не в народе, а пришел к народу извне, и потребовались столетия борьбы, чтобы завоевать этот народ, который должен был стать на вечные времена носителем Закона Б-га.

Донести до всех в самых очевидных, самых категоричных выражения уникальность, характеризующую суть и происхождение этого Закона с самого начала его появления в мире, — такова цель приготовлений, указанных в тексте Писания. Закон должен быть вот-вот дарован народу. Его дарования следовало ожидать в течение трех дней. Чтобы оказаться достойными даже простого его ожидания, людям предстояло освятить свои тела и одежды; другими словами: они должны были стать достойными Закона, символически осознав внутреннее и внешнее возрождение своей

жизни, которое призван осуществить Закон. В их нынешнем состоянии люди еще не были к этому готовы. Только твердое решение в конце концов стать тем, чем они должны быть, сделает их достойными получения Закона. Различие между народом, готовым получить Закон, и источником, из которого они должны его получить, подчеркнуто и физическим разделением. Место, откуда должен явиться Закон, должно быть очень четко отделено от них. Оно должно быть поднято во внеземную высь. Ни человек, ни животное не могут ступить туда и даже коснуться этого места, иначе им суждена гибель. Лишь когда дарование Закона свершится, это место будет вновь возвращено земной сфере, и тогда люди и животные смогут свободно разгуливать там. А до этого времени людей следовало предостеречь, чтобы они держались подальше, и сдерживать их при помощи заграждения. Все это делается для того, чтобы ясно показать: этот Закон берет начало вне земных пределов и вне человечества.

ДЕСЯТЬ ДОСТОИНСТВ МОШЕ-РАБЕЙНУ

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

«И Моше взошел к Б-гу, и воззвал к нему Б-г горы, сказав: Так скажи дому Йаакова и возгласи сынам Исраэля» (19:3)

Первое достоинство — телесное, то есть, само строение его тела и всех его органов. Телесное совершенство Моше проявилось еще при его рождении, когда о его матери было сказано: «И увидела, что он хорош». Наши мудрецы объясняют: она заметила, что он родился обрезанным, то есть, с детства отделенным от материальности и от телесных страстей. И то, что он был в состоянии три раза подряд провести на горе Синай по сорок дней, тоже указывает на его телесную крепость. Ведь все три раза он не ел и не пил, что избавило его от необходимости выводить из тела отбросы, которые образуются из остатков еды и питья, а так-

же от необходимости спать, потому что сонливость тоже возникает после сытной еды. Он не смог бы выдержать этого, не будь его тело таким крепким и сильным! Оно существовало не за счет борьбы противоположных качеств, оно чудесным образом целиком имело природу небесных сил. Когда он спустился с горы Синай в последний раз, его лицо излучало свет! И еще одно указывает на его телесное совершенство: когда ему было уже 120 лет, «не притупилось его зрение и не иссохла его влага». Именно потому, что его тело было таким великолепным и таким совершенным, Б-г благословенный скрыл его после смерти Моше, сделав так, что «никто не знает места погребения его до сего дня». То же самое затем случилось с Ковчегом Завета и другими принадлежно-

стями Храма, которые после его разрушения были захоронены под землей в неизвестном до сих пор месте.

Второе достоинство Моше — это его душевные качества. Во-первых, он воздерживался и отдалялся от материального, о чем свидетельствует проведенное им на горе Синай время, в течение которого он не ел и не пил. В это время он приобрел свойство характера, которое затем сопровождало его всю жизнь: «не голод хлеба и не жажда воды». Он выбирал себе кушанья того качества и в таком количестве, которые определял и подсказывал разум: только для поддержания жизни, но не ради чревоугодия. Кроме того, на это же указывает его отдаление от жены, так что из-за этого среди евреев даже начался ропот, «и возревновали его братья его».

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

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

Третье достоинство Моше — это его познания и мудрость, которые он получил через пророчество. Он познал природу всех вещей, и небесных, и земных, увидел и понял весь замысел изначального сотворения мира, как оно происходило и как «один

день другому говорил речь». Для него была открыта внутренняя суть и смысл смены поколений, каждого из первых лет существования мира, потопа, Вавилонской башни и истории наших праотцев. Он увидел силой разума вышние духовные создания, «сыновей Б-га» и ангелов, которые приходили к Аврааму и к Лоту. Он узнал все о небесных действующих силах, о том, как они воздействуют на материальный мир и как управляют им, поскольку помнил каждую подробность сотворения мира и точно знал, Кто и как вращает Небесную сферу. Писание говорит: «Восседающий на Небесах тебе в помощь», — и наши мудрецы (Рош ашана 21) объясняют, что при сотворении мира в нем были созданы пятьдесят врат познания, и ключи от них всех были переданы Моше, кроме одних единственных, о чем говорит стих: «... И лишь чуть преуменьшил его перед Б-гом».

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

Пятое достоинство и пятое совершенство Моше состоит в том, что он спас, избавил и вывел евреев из египетского рабства, возглавил их войны и добился победы. Никто из других пророков этого не сделал! Об

этом говорит пророк Йешаяу: «И вспомнил народ Его древние дни Моше. Где Тот, Кто поднял их из моря вместе с пастырем Его стада? Где Тот, Кто вложил в него дух святости? Направлял Он десницу Моше Своей прославленной мышцей, рассек воды пред лицом их...» Я уже говорил в другом месте, объясняя этот стих, что именно Моше рассек перед евреями Красное море и именно Моше вывел евреев из Египта «знаками, знамениями и чудесами», и именно Моше выиграл войну с Амалеком, а затем — войну с Мидьяном и войну с Сихоном и Огом, обеспечив народу Израиля чудесную Б-жественную победу. Действительно, были пророки, которые возвещали и изгнание, и последующее Избавление, но никто из них не достиг столь высокого уровня, чтобы самому избавить Израиль, самому совершить чудеса и самому выиграть войны.

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

Наши мудрецы выводят это из того, что Аарону было дано специальное запрещение: «И пусть не входит во всякое время в Святыню», — значит, Моше, в отличие от Аарона, имел такое право! И, наконец, он был главой и учителем всех пророков. Получается, что он объединил в себе все должности и все уровни, установленные в нашем народе. А из остальных пророков мы не найдем ни одного, кто был бы одновременно и царем, и судьей, кроме пророка Шмуэля.

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

Восьмое достоинство и совершенство Моше состоит в самом типе его пророчества. Пророчество формировалось в нем без всякого обращения к силе воображения, не нуждалось в ней ни в большом, ни в малом. Пророческое знание, приходящее к нему, сразу запечатлевалось в высших уровнях разума, без посредников в виде воображения или чего-то другого, как

всегда происходит у всех других пророков. Именно поэтому слова Моше свободны от притч и загадок, которые можно встретить у прочих пророков, которые пользовались силой воображения. Именно это имели в виду наши мудрецы, когда сказали (Раши, Бамидбар 12): «Все пророки видели через мутное стекло, а Моше-рабейну — через прозрачное». Мутное стекло — это как раз и есть влияние воображения, когда знание, которое получает пророк, остается затемненным. А прозрачное стекло — это чистый разум, который получает пророчество ясным и незамутненным. И это восьмое достоинство Моше служит причиной седьмого, о котором я говорил раньше.

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

Поэтому Моше сказал (Шмот 33:16): «И будем отделены я и Твой народ...», — то есть, упомянул сначала самого себя, а затем всех евреев, которые удостоились пророчества через него. Б-г говорит Моше: «... чтобы услышал народ, как Я говорю с тобой, и также в тебя поверил бы навсегда». А когда нужно было выбрать старейшин для Санhedрина, Он сказал: «И Я возьму от духа, который на тебе, и помещу на них». В Мехильте рассказывается: «В тот момент, когда евреи стояли на горе Синай, они удостоились того, что в их среде смогли появляться пророки, согласно сказанному: “Пророка поставлю Я им из среды братьев их, такого, как ты”». А в мидраше Шмот рабараби Ицхак говорит, что все пророчества, которые пророки должны были изречь во всех поколениях, они приняли на горе Синай, поскольку Моше, обращаясь к евреям, подчеркнул, что говорит «и с теми, кого нет среди нас сегодня».

Десятое достоинство и совершенство Моше, то самое «десятое — святое, сокровенное для Б-га», состояло в том, что он получал пророчество не от активных духовных сущностей и вообще не через каких-либо посредников из духовного мира, как остальные пророки. Непосредственным воздействующим фактором, самым первым звеном в передаче пророчества была для него сама Первопричина всего, Б-г благословенный, и никаких других звеньев в цепочке передачи не было. Тора говорит об этом: «И говорил Б-г с Моше лицом к лицу, как человек говорит со своим другом». А в другом месте (Дварим 34) сказано: «И не восстал больше в Израиле такой пророк, как Моше, которого Б-г знал бы лицом к лицу». Здесь говорится не о том, что пророчество Моше не было связано с силой воображения, потому что это уже объяснил другой стих (Бамидбар 12:8): «Устами к устам Я говорю с ним, и не притчами». Выражение «лицом к лицу» означает как раз то, что непосредственной причиной и ближайшим звеном в цепи передачи пророчества была Первопричина, Б-г благословенный. И об этом Моше-рабейну умо-

лял Б-га, говоря: «Ибо по чему же узнать, что я и народ Твой обрели благоволение в очах Твоих? — Ведь только, если пойдешь с нами, чем и отличены будем я и народ Твой от всякого народа, существующего на земле». Речь идет не о том, как будет формироваться пророчество — через силу воображения или без нее, — а только о том, поведет ли евреев ангел или пойдет с ними

Сам Б-г. И это свойство Моше — основание и опора всей Торы, и на него надстраиваются все остальные его достоинства, которые я здесь перечислил, потому что оно послужило причиной для появления их всех, как можно увидеть, если внимательно рассмотреть их. Я потому и поставил его последним, что оно — начало и конец всех остальных его качеств.

НЕТ СЛОВ

РАВ АРЬЕ КАЦИН

Что делать живущим в разных местечках друзьям?

Магида из Триска и реб Менделя из Ворки с юных лет связывала крепкая дружба. Магид был известным рассказчиком, а реб Мендел — уважаемым раввином. Преклонный возраст мудрых мужей уже не позволял им преодолевать лес, разделяющий два местечка. Однако старые друзья не забывали друг друга: каждую пятницу на протяжении последних двадцати лет Магид просил сапожника Йоселе пойти из Триска в Ворки и передать реб Менделю письмо. (Я услышал эту историю от рава Даниэля Каца в иерусалимской иешиве Эш-аТора).

Вот и на этот раз получил Йоселе запечатанный конверт и вышел на дорогу, как вдруг разгорелось его любопытство.

— Вот уже двадцать лет ношу я эти письма, но так и не знаю, что же пишет Магид своему другу, — подумал он. Начал было Йоселе бороться со своей слабостью, пытаюсь устыдить себя: «Разве можно читать чужие письма?» — однако слабость оказалась сильной и победила внутренний спор неоспоримым аргументом: «Ну только один раз!» Открыл Йоселе конверт, но, к своему удивлению, нашел там чистый лист бумаги. Положив его обратно в конверт, Йоселе продолжил путь.

— Как я рад, что ты пришел! — встретил его реб Мендель, с нетерпением ожидая послание друга. Йоселе передал письмо, и реб Мендель удалился к себе.

— Сколько можно читать чистый лист бумаги? — с терпением думал Йоселе, видя, как бежит время, а реб Менделя так и нет.

— Мне же нужно еще успеть вернуться домой и подготовиться к шаббату.

Наконец реб Мендель вышел и передал Йоселе запечатанный конверт — свой ответ другу. По дороге внутренний голос вновь стал искушать Йоселе: «Ну, открой конверт и прочти письмо!» И на этот раз изумленный Йоселе обнаружил чистый лист. «Как реб Мендель “читал” чистый лист? — удивлялся он. — Почему так долго “писал” ответ, оказавшийся тоже чистым листом?»

Йоселе передал письмо Магиду и сознался в том, что не смог сдержать своего любопытства.

— Неужели все двадцать лет вы посылали чистые листы? — спросил он.

— Нет, зачастую мы писали о Торе, обменивались впечатлениями о прожитой неделе, — ответил магид Мендель. — Однако иногда чувства переполняют нас, и мы просто не можем выразить их словами, тогда посылаем чистый лист...

— В момент Синайского откровения Всевышний показал Моисею текст Торы в виде «черного огня на белом огне», — продолжил Магид. — Черные буквы рассказывают о любви Всевышнего к нам, а белые просветы — о любви, которую нельзя выразить словами. Многочисленны буквы, но еще большему — просветы. Строки выражают

мудрость, но между строк — еще больше смысла.

Когда я испытываю глубокое чувство, которое не могу выразить словами, то без слов, от души, посылаю другу чистый лист бумаги!..

... Разве не эти, непередаваемые словами чувства переполняют человека, когда он испытывает первую любовь или радуется рождению ребенка?..

... Во время Синайского откровения звучал «голос» шофара. Чем отличается голос от речи? В речи слова выражают мысли, а голос — чувства без слов. В момент рождения ребенка мы слышим его голос, он плачет, моля о жизни. Шофар напоминает нам не только о начале Творения мира, но и о начале человека — скрытой в душе каждого искре святости. Не случайно первая книга Пятикнижия называется «Берешит», что означает «Вначале».

Виленский Гаон писал, что названия пяти книг Торы соответствуют пяти уровням человеческой души. Это указывает на пять этапов духовного развития человека, его самореализации в мире. Человек воплощает себя, искру Б-жью своего творческого потенциала в определенном порядке: от чувств к мыслям, слову, речи, поступкам, изменяющим мир.

Первая книга Торы «Берешит» — «Вначале» соответствует высшему уровню души — ахида (единая). На этом начальном этапе человек начинает понимать, что у него есть предназначение в жизни, которое он еще не в силах выразить словами; начинает искать скрытое в себе духовное начало образа и подобия Творца.

Вторая книга «Шмот» — «Имена» соответствует уровню хая (живая). Человек открывает свое имя, сознает свое предназначение в жизни. Творец наделил Адама живой душой — даром речи, способностью давать имена и определять свое имя, свою миссию. Слово «шэм» — имя, читается так же, как слово «шам» — там. Имя — духовная суть человека, которая указывает направление его жизненного пути. Человек — раб, если реализует в мире не свою волю,

а желания своего господина, если его творческий потенциал направлен на строительство пирамид Фараона, а не Храма. В древности у раба отобрали имя, заменив его именем господина. Впрочем, тот, кто не осознает своей миссии в жизни, оказывается в еще большем внутреннем рабстве. Потому найти свое имя — это вырваться из рабства. Не случайно книга «Имена» называется также книгой Исхода, ибо осознание человеком своего имени и предназначения становится этапом его внутреннего раскрепощения.

Третья книга «Ваикра» — «Воззвал» соответствует уровню «нешама», (душа). Человеку следует не только осознать свое предназначение, но и активно взывать к нему. Если мы хотим разбудить кого-то, мы зовем его по имени. Мы можем пробудиться духовно, если будем взывать к себе, напоминая себе о нашей жизненной миссии. «Авраам, Авраам!», взывал Всевышний, дважды называя его имя: Авраам на земле, помни и реализуй предназначение Авраама на небесах! Каждый может реализовать на земле дарованный на небесах потенциал!

Четвертая книга «Бемидбар» — «В пустыне» соответствует уровню «руах» (дух). Название этой книги читается так же, как мидабер, говорящий. Человеку следует говорить о своем предназначении не взирая ни на какие трудности — «пустыни», помня, что, преодолевая тьму, он обретает свет.

Пятая книга «Дварим» — «Слова, Вещи» соответствует уровню «нефеш» (низшая, связанная с материальным миром часть души). На этом этапе человек осознает, что должен реализовать себя, изменяя своими словами и поступками материальный мир, мир вещей.

«Соф маасе бе махшава тхила!» — поют евреи, встречая субботу. — «Конец действия — в мысли начала!» Искусство жизни заключается в умении до конца оставаться верным началу. Человек реализует начало — свой духовный потенциал, доведет дело до конца, если, преодолевая испытания, будет верен самому себе, своему имени, своему предназначению!

ДЕСЯТИСЛОВИЕ — 10 ЗАПОВЕДЕЙ, ДАННЫХ НА ГОРЕ СИНАЙ

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

Вот список всех Десяти заповедей:

- «Я — Г-сподь, Б-г твой»,
- «Да не будет у тебя других богов»,
- «Не произноси Имени Г-спода, Б-га твоего, попусту»,
- «Помни день субботний»,
- «Чти отца своего и мать свою»,
- «Не убивай»,
- «Не прелюбодействуй»,
- «Не кради»,
- «Не отзывайся о ближнем ложным свидетельством»,
- «Не домогайся».

Пять первых были записаны на одной скрижали, пять других — на другой. Так учил рабби Ханина бен Гамлиэль.

Заповеди, записанные на разных скрижалях, соответствуют друг другу (и располагаются друг против друга). Заповедь "Не убивай" соответствуют заповеди "Я — Г-сподь", указывая на то, что убийца умаляет образ Всевышнего. "Не прелюбодействуй" соответствует "Да не будет у тебя других богов", ибо прелюбодеяние сродни идолопоклонству. Ведь в Книге Йирмеягу сказано: "И легкомысленным любодейством своим осквернила она землю, и блудодействовала она с камнем и с деревом" (Йирмеягу, 3,9).

"Не кради" непосредственно соответствует заповеди "Не произноси Имени Г-спода, Б-га твоего, попусту", ибо всякому вору в конце концов приходится клясться (в суде).

"Не отзывайся о ближнем своим ложным свидетельством" соответствует "Помни день субботний", ибо Всевышний как бы сказал: "Если ты совершишь лжесвидетельство о ближнем своем, Я буду считать, что ты утверждаешь, что Я не сотворил мир за шесть дней и не отдыхал в седьмой день".

"Не домогайся" соответствует "Чти отца твоего и мать твою", ибо тот, кто домогается чужой жены, порождает от нее

сына, который почитает того, кто не отец ему, и проклинает собственного отца.

Десять заповедей, данных на горе Синай, включают в себя всю Тору. Все 613 мицвот Торы содержатся в 613 буквах, которыми записаны Десять заповедей. Между заповедями на скрижалях были записаны все детали и подробности законов Торы, как сказано: "Испещрены хризолитами" (Шир га-ширим, 5,14). "Хризолит" — на иврите таршиш (תַּרְשִׁיֶשֶׁת), слово, являющееся символом моря, поэтому Тора сравнивается с морем: как в море между большими волнами приходят малые волны, так между заповедями были записаны подробности ее законов.

[Десять заповедей действительно содержат 613 букв, если не считать двух последних слов: אָשֶׁר לָרַעַךְ (ашер лереэха — "что у ближнего твоего"). Эти два слова, содержащие семь букв, указывают на семь заповедей, данных всем потомкам Ноаха].

Десять заповедей соответствуют десяти утверждениям-императивам, при помощи которых Всевышний сотворил мир.

"Я — Г-сподь, Б-г твой" соответствует императиву "И сказал Б-г: "Да будет свет" (Берешит, 1,3)", как сказано в Писании: "И будет тебе Г-сподь вечным светом" (Йешаягу, 60,19).

"Да не будет у тебя других богов" соответствует императиву "И сказал Б-г: "Да будет свод внутри воды, и да отделит он воду от воды" (Берешит, 1,6)". Всевышний сказал: "Пусть преграда стоит между Мной и служением идолам, которые названы "водой, заключенной в сосуде" (в отличие от живой воды источника, с которой сравнивается Тора): "Меня, источник живой воды, оставили они и высекли себе водоемы, водоемы пробитые, которые не держат воды" (Йирмеягу, 2,13)".

"Не произноси Имени Г-спода попусту" соответствует "И сказал Б-г: "Д соберется вода, которая под небом, и да явится

суша” (Берешит, 1,9)”. Всевышний сказал: “Воды почтили Меня, собрались по Моему слову и очистили часть мира — а вы оскорбите Меня ложной клятвой Моим Именем?”

“Помни день субботний” соответствует “И сказал Б-г: “Да произрастит земля зелень” (Берешит, 1,11)”. Всевышний сказал: “Все то, что ты ешь в субботу, — поставь Мне в счет. Ибо мир был создан для того, чтобы в нем не было греха, чтобы Мои творения жили вечно и ели растительную пищу”.

“Чти отца твоего и мать твою” соответствует “И сказал Б-г: “Да будут светила на небосводе” (Берешит, 1,14)”. Всевышний сказал: “Я создал для тебя два светила — отца твоего и мать твою. Чти их!”

“Не убивай” соответствует “И сказал Б-г: “Да воскишит вода кишеньем живых существ” (Берешит, 1,20)”. Всевышний сказал: “Не уподобляйтесь миру рыб, где большие проглатывают маленьких”.

“Не прелюбодействуй” соответствует “И сказал Б-г: “Да произведет земля живые существа по роду их” (Берешит, 1,24)”. Всевышний сказал: “Я создал для тебя пару. Каждый должен прилепиться к своей паре — каждое существо в соответствии со своим видом”.

“Не укради” соответствует “И сказал Б-г: “Вот, Я дал вам всякую траву семяночную” (Берешит, 1,29)”. Всевышний сказал: “Пусть никто из вас не посягает на чужое имущество, но пользуется всеми этими растениями, которые никому не принадлежат”.

“Не отзывайся о ближнем своем ложным свидетельством” соответствует “И сказал Б-г: “Сотворим человека по образу Нашему” (Берешит, 1,26)”. Всевышний сказал: “Я создал ближнего твоего по Моему образу, так же как и ты был создан по Моему образу и подобию. Поэтому не лжесвидетельствуй о ближнем своем”.

“Не домогайся” соответствует “И сказал Г-сподь Б-г: “Нехорошо человеку быть одному” (Берешит, 2,18)”. Всевышний сказал: “Я создал тебе пару. Каждый человек

должен прилепиться к своей паре, и да не станет он домогаться жены ближнего своего”.

Я — Г-сподь, Б-г твой

Заповедь гласит: “Я — Г-сподь, Б-г твой”. Если тысяча человек посмотрит на поверхность воды, каждый из них увидит на ней свое собственное отражение. Так Всевышний обратился к каждому еврею (в отдельности) и сказал ему: “Я — Г-сподь, Б-г твой” (“твой” — а не “ваш”).

Почему все Десять заповедей сформулированы как императивы единственного числа (“Помни”, “Чти”, “Не убивай” и т.д.)? Потому, что каждый еврей должен сказать себе: “Заповеди даны лично мне, и я обязан их выполнять”. Или — иными словами — чтобы ему не пришло в голову сказать: “Достаточно, чтобы их исполняли другие”.

В Торе сказано: “Я — Г-сподь, Б-г твой”. Всевышний открывался Израилю в разных образах. У моря Он открылся как грозный воитель, у горы Синай — как ученый, преподающий Тору, во времена царя Шломо — в образе юноши, во времена Даниэля — как исполненный милосердия старец. Поэтому Всевышний сказал Израилю: “Из того, что ты видишь Меня в разных образах, не следует, что существует много различных божеств. Я один открылся тебе и у моря, и у горы Синай, Я один везде и всюду — “Я — Г-сподь, Б-г твой””.

В Торе сказано: “Я — Г-сподь, Б-г твой”. Почему Тора употребила оба Имени — “Г-сподь” (обозначающее милосердие Всевышнего) и “Б-г” (обозначающее Его суровость как Верховного Судьи)? Всевышний сказал: “Если вы исполняете Мою волю, Я буду для вас Г-сподом, как сказано: “Г-сподь — Э-ль (Имя Всевышнего) жалостливый и милосердный” (Шмот, 34,6). А если нет — Я буду для вас “Б-гом вашим”, который строго взыскивает с виновных”. Ведь слово “Б-г” всегда обозначает строгого судью.

Слова “Я — Г-сподь, Б-г твой” указывают, что Всевышний предлагал Свою Тору всем народам мира, но они ее не приняли. Тогда Он обратился к Израилю и сказал: “Я

— Г-сподь Б-г твой, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства". Даже если бы мы были обязаны Всевышнему только тем, что Он вывел нас из Египта, это было бы достаточно, чтобы принять на себя любые обязательства перед Ним. Равно как достаточно было бы и одного того, что Он вывел нас из рабского состояния.

Да не будет у тебя других богов

В Торе сказано: "Да не будет у тебя других богов". Рабби Элиэзер сказал: "Богов, которых можно изготавливать и менять каждый день". Каким образом? Если язычнику, имевшему золотой идол, понадобится золото, он может переплавить его (в металл) и изготовить новый идол из серебра. Понадобится ему серебро — он переплавит его и изготовит новый идол из меди. Понадобится ему медь — он изготовит новый идол из свинца или железа. Именно о таких идолах и говорит Тора: "Божествам... новым, недавно явившимся" (Дварим, 32,17).

Почему Тора все же называет идолы божествами? Ведь у пророка Йешаягу сказано: "Ибо не боги они" (Йешаягу, 37,19). Именно поэтому Тора и говорит: "Других богов". То есть: "Идолы, которых другие называют богами".

Две первые заповеди: "Я — Г-сподь Б-г твой" и "Да не будет у тебя других богов" — евреи восприняли непосредственно из уст Всевышнего. Продолжение текста второй заповеди гласит: "Я — Г-сподь Б-г твой, Б-г — ревнитель, помнящий вину отцов детям до третьего и четвертого поколения, тем, которые ненавидят Меня, и творящий милость до тысячных поколений любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои".

Слова "Я — Г-сподь, Б-г твой" означают, что евреи видели Того, кто вознаградит праведников в будущем мире.

Слова "Б-г-ревнитель" означают, что они видели Того, кто взыщет со злодеев в будущем мире. Эти слова относятся к Всевышнему как строгому судье.

Слова "Помнящий вину отцов детям..." противоречат, на первый взгляд, другим словам Торы: "Дети да не будут наказываться смертью за отцов" (Дварим, 24,16).

Первое утверждение относится к случаю, когда дети следуют по несправедному пути отцов, второе — к случаю, когда дети идут иным путем.

Слова "Помнящий вину отцов детям..." противоречат, на первый взгляд, и таким словам пророка Йехезкеля: "Сын не понесет вины отца, а отец не понесет вины сына" (Йехезкель, 18,20). Но противоречия нет: Всевышний переносит на детей заслуги отцов (то есть учитывает их, верша Свой суд), но не переносит на детей грехи отцов.

Существует притча, объясняющая эти слова Торы. Один человек занял у царя сто динаров, а затем отрекся от долга (и стал отрицать его существование). Впоследствии сын этого человека, а затем и его внук заняли у царя по сто динаров и также отrekliсь от своего долга. Правнуку царь отказался дать деньги в долг, так как его предки отрицали свои долги. Этот правнук мог процитировать слова Писания: "Отцы наши грешили и их уже нет, а мы за грехи их страдаем" (Эйха, 5,7). Однако их следует читать иначе: "Отцы наши грешили и их уже нет, а мы за свои грехи страдаем". Но кто заставил нас понести наказание за свои грехи? Наши отцы, которые отрицали свои долги.

В Торе сказано: "Творящий милость до тысячных поколений". Это означает, что милость Всевышнего неизмеримо сильнее Его гнева. На каждое наказанное поколение приходится пятьсот награжденных поколений. Ведь о наказании сказано: "Помнящий вину отцов детям до третьего и четвертого поколения", а о награде сказано: "Творящий милость до тысячных поколений" (то есть, самое меньшее, до двухтысячного поколения).

В Торе сказано: "Любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои". Слова "Любящим Меня" относятся к праотцу Аврааму и подобным ему праведникам. Слова "Соблюдающим заповеди Мои" относятся к народу Израиля, живущему в Эрец Исраэль и жертвующему своей жизнью ради выполнения заповедей. "За что ты был приговорен к смерти?" "За то, что произвел обрезание

своему сыну". "За что ты был приговорен к сожжению?" "За то, что я читал Тору". "За что ты был приговорен к распятию?" "За то, что я ел мацу". "За что ты был бит палками?" "За то, что я выполнил заповедь вознесения лулава". Именно об этом сказано у пророка Зехарии: "Что это за раны на груди твоей?.. Оттого, что били меня в доме любящих меня" (Зехария, 13,6). То есть: за эти раны я удостоился любви Всевышнего.

Не произноси Имени Г-спода, Б-га твоего, попусту

Это означает: не спеши произносить ложную клятву, вообще, не клянись слишком часто, ибо всякий, кто привыкает клясться, иногда клянется даже тогда, когда вовсе не собирается это делать, просто по привычке. Поэтому мы не должны клясться, даже говоря при этом чистую правду. Ибо тот, кто привыкает клясться по любому поводу, начинает относиться к клятве как к простому и обычному делу. Тот, кто пренебрегает святостью Имени Всевышнего и приносит не только ложные, но даже правдивые клятвы, в конце концов подвергается Всевышним суровому наказанию. Всевышний раскрывает его порочность перед всеми людьми, и горе ему в таком случае и в этом, и в будущем мире.

Весь мир содрогнулся, когда Всевышний произнес на горе Синай слова: "Не произноси Имени Г-спода, Б-га твоего, попусту". Почему? Ибо только о преступлении, связанном с клятвой, в Торе сказано: "Ибо не пощадит Г-сподь того, кто произносит Имя Его попусту". Иными словами, это преступление не может быть впоследствии исправлено или искуплено.

Помни день субботний, чтобы святить его

В Книге Шмот заповедь о субботе сформулирована как "Помни день субботний", а в Книге Дварим — как "Соблюдай день субботний". На самом деле оба эти требования прозвучали совместно, как одно. Человеческие уста не способны произнести, а человеческое ухо — воспринять заповедь

таким образом, поэтому слова Торы — "И говорил Б-г все эти слова" — объясняются в Псалмах таким образом: "Однажды говорил Б-г, дважды это слышал я" (Тегилим, 62,12).

Заповедь "Помни день субботний" обязывает нас освящать его над бокалом вина (то есть совершать Кидуш).

Согласно одному из объяснений, двойственный характер заповеди о субботе имеет такой смысл: следует помнить о ней до ее наступления и соблюдать ее после того, как она наступит. Именно поэтому мы принимаем святость субботы еще до ее формального наступления, а расстаемся с ней после того, как она формально заканчивается (то есть продлеваем субботу во времени в обе стороны).

Другая интерпретация. Рабби Йегуда бен Бетейра сказал: "Почему мы называем дни недели "первый после субботы", "второй после субботы", "третий после субботы", "четвертый после субботы", "пятый после субботы", "канун субботы"? Для того чтобы исполнить заповедь "Помни день субботний".

Шаммай Старший сказал: "Мы должны помнить о субботе до ее наступления, и соблюдать ее, когда она наступает". О Шаммае Старшем рассказывают, что он никогда не переставал помнить о субботе. Если ему удавалось приобрести предмет отменного качества, он всегда говорил: "Это — для субботы". О нем рассказывают, что все его трапезы были посвящены субботе. Если ему удавалось приобрести отборное животное, он говорил: "Это животное будет зарезано в честь субботы". Если затем он приобретал другое животное, лучшее, чем первое, то предназначал второе для субботы и съедл первое. Однако Гиллель Старший поступал иначе, следуя иному принципу. Все его поступки были обращены к Небесам в соответствии со словами Псалма: "Благословен Г-сподь! Каждый день нагружает Он нас (благами)" (Тегилим, 68,20). Иными словами, Гиллель Старший полагал, что у него, благодаря милости Всевышнего, еще

будет случай приобрести отборное животное для субботы.

В Торе сказано: "Помни (или соблюдай) день субботний, чтобы святить его". Каким образом мы святим его? Устраивая праздничную трапезу (с вином) и надевая чистую праздничную одежду. Наши субботние трапезы должны отличаться от будничных, кроме того, в субботу мы должны одеваться иначе, чем в будни. Откуда мы знаем, что эти требования относятся даже к самым бедным людям? Потому, что в Торе сказано: "Помни день субботний".

В Торе сказано: "Шесть дней работай и делай всякое дело свое" (Шмот, 20,9). Рабби Йегуда Ганаси говорил: "Это — особая заповедь. Точно так же, как Всевышний дал нам позитивную заповедь о субботе, Он повелел нам работать в будни".

Эти слова Торы указывают, что так же как сама Тора является Заветом, данным Всевышним еврейскому народу, так и труд является частью такого Завета, как сказано: "Шесть дней работай". Далее, раз в Торе уже сказано: "Шесть дней работай", для чего Тора добавляет: "...И делай всякое дело свое"? Чтобы тот, у кого есть запущенный двор или заброшенное поле, приступил к их обработке, ибо человек умирает не от чего иного, как от безделья.

Велико значение работы! Ведь в то время, как всякий, кто воспользуется имуществом, посвященным Всевышнему, взяв его даже в ничтожном количестве, платит штраф в размере 125% от стоимости взятого и вдобавок приносит искупительную жертву, простые работники, выполняющие храмовые работы, получают вознаграждение из пожертвованного Всевышнему имущества! Рабби Шимон сказал: "Велико значение работы! Ведь если сам первосвященник войдет в Святая Святых Храма пусть даже в Йом Кипур, но не в час, предназначенный для служения, он подлежит смертной казни, а рабочие, ремонтирующие Храм, имеют право заходить туда даже если они ритуально нечисты и обладают телесными дефектами (которые сделали бы для них

невозможным служение в Храме, если бы они были когенами)".

Рабби Элазар сказал: "Велико значение работы! Ведь даже Шхина поселилась среди евреев только после того, как они совершили работу (построили Мишкан), как сказано: "И пусть они сделают Мне святилище, и Я буду обитать в среде их" (Шмот, 25,8).

В Торе сказано: "И делай всякое дело свое". Разве может человек выполнить всю свою работу за шесть дней? Разумеется, нет. Однако в субботу он должен отдыхать так, как если бы вся работа была выполнена.

В Торе сказано: "А день седьмой — Г-споду, Б-гу твоему". Рабби Танхума (а по мнению других — рабби Элазар от имени рабби Меира) сказал: "Ты должен отдыхать (в субботу) так же, как отдыхал Всевышний. Он отдыхал от изречений (при посредстве которых сотворил мир), ты тоже должен отдыхать от изречений". Что это значит? Что даже разговаривать в субботу следует иначе, чем в будние дни.

Эти слова Торы указывают, что субботний отдых относится даже к мыслям. Поэтому наши мудрецы учат: "Не следует гулять в субботу по своим полям — чтобы не размышлять о том, что им необходимо. Не следует заходить в баню — чтобы не думать о том, что после завершения субботы можно будет там помыться. Не строят в субботу планов, не производят расчетов и вычислений, безотносительно к тому, относятся они к завершенным или будущим делам".

Об одном праведнике рассказывают следующую историю. Посреди его поля появилась глубокая трещина, и он решил ее огородить. Он намеревался приступить к работе, но вспомнил, что сейчас суббота, и отказался от нее. Произошло чудо, и в его поле выросло съедобное растение (в оригинале — $\text{q}^{\text{ל}}\text{ז}$, цалаф, каперс) и надолго обеспечило пропитанием его и всю его семью.

В Торе сказано: "Не делай никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя". Может быть, этот запрет относится только к взрос-

«Столь велико значение почитания отца и матери, что Всевышний поставил его выше собственного»

лым сыновьям и дочерям? Нет, ибо в таком случае достаточно было бы сказать только "ни ты..." — и этот запрет охватывал бы всех взрослых людей. Слова "ни сын твой, ни дочь твоя" относятся к маленьким детям, чтобы никто не мог сказать своему маленькому сыну: "Прибери мне на рынке (в субботу) то-то и то-то".

Если маленькие дети намереваются потушить огонь, мы не позволяем им это сделать, ибо и им заповедано воздержание от работы. Может быть, в таком случае, мы должны следить за тем, чтобы они не разбивали глиняные черепки и не дробили ногами мелкие камушки? Нет, ибо Тора говорит прежде всего "ни ты...". Это значит: так же как тебе запрещена лишь сознательно совершаемая работа, так и детям запрещена только она.

В Торе сказано далее: "Ни раб твой, ни рабыня твоя". Быть может, речь идет о твоих рабах и рабынях евреев — но почему о касающемся их запрете следует говорить отдельно? Нет, речь идет о рабах и рабынях неевреев.

В Торе сказано далее: "Ни скот твой". Чему учат нас эти слова? Может быть, тому, что запрещено совершать работу при помощи домашних животных? Но ведь Тора уже запретила нам ранее любую работу! Эти слова учат нас, что запрещено отдавать или сдавать за плату принадлежащих еврею животных нееврею — чтобы им не пришлось работать (например, переносить грузы) в субботу.

В Торе сказано далее: "Ни пришелец (гер) твой, который во вратах твоих". Эти слова не могут относиться к нееврею, принявшему иудаизм (которого мы также называем гером), ибо о нем прямо сказано в Торе: "Устав один дэ будет для вас и для гера" (Бемидбар, 9,14). Зна-

чит, они относятся к нееврею, который не принял иудаизм, но исполняет семь законов, установленных для потомков Ноаха (его называют гер тошав). Если такой гер тошав становится наемным работником еврея, еврей не должен поручать ему исполнение какой-либо работы в субботу. Однако он имеет право работать в субботу на себя самого и по собственной воле.

В Торе сказано далее: "Посему благословил Г-сподь день субботний и освятил его". В чем заключалось благословение и в чем — освящение? Всевышний благословил его маном и освятил его маном. В самом деле, в будние дни ман выпадал (как рассказывает Тора, Шмот, 16) "по омеру на голову", а в пятницу — "по два омера на голову" (один на пятницу, а один на субботу). В будние дни в мане, оставленном, вопреки заповеди, на следующее утро, "заводились черви, и воссмердело", а в субботу "не воссмердело и червей не было в нем".

Рабби Шимон бен Йегуда, житель деревни Ихус, сказал: "Всевышний благословил субботний день светом (небесных светил) и освятил его светом (небесных светил)". Он благословил его сиянием, которое излучало лицо Адама, и освятил его сиянием, которое излучало лицо Адама. Хотя небесные светила утратили часть своей силы в канун (первой) субботы, свет их не уменьшился до исхода субботы. Хотя лицо Адама утратило часть своей способности сиять в канун субботы, сияние продолжалось до конца субботы. У пророка Йешаягу сказано: "И будет свет луны как свет солнца, и свет солнца станет семикратным, как свет семи дней" (Йешаягу, 30,26). Рабби Йоси сказал рабби Шимону бен Йегуда: "Для чего мне все это — разве не сказано в Псалме: "Но человек в великолепии не (долго) пробудет, подобен он животным погибаю-

щим"? (Тегилим, 49,13) Это значит, что сияние лица Адама было непродолжительным". Тот ответил: "Разумеется. Наказание (то есть утрата сияния) было наложено Всевышним в канун субботы, и потому сияние было недолгим (пора его не продолжалась и одной целой ночи), однако все же оно не прекращалось до исхода субботы".

Злодей Турнусруфус (римский наместник) спросил рабби Акиву: "Чем этот день отличается от остальных?" Рабби Акива ответил: "А чем один человек отличается от других?" Турнусруфус ответил: "Я спросил тебя об одном, а ты говоришь о другом". Рабби Акива сказал: "Ты спросил, чем суббота отличается от всех других дней, а я в ответ спросил, чем Турнусруфус отличается от всех других людей". Турнусруфус ответил: "Тем, что император требует оказывать мне почтение". Рабби Акива сказал: "Совершенно верно. Точно так же Царь царей требует, чтобы еврейский народ почитал субботу".

Чти отца своего и мать свою

Ула Рава спросил: "Что означают слова Псалма: "Прославят Тебя, Г-сподь, все земные цари, когда услышат слова уст Твоих" (Тегилим, 138,4)?" И ответил: "Не случайно здесь сказано не "слово уст Твоих", а "слова уст Твоих". Когда Всевышний произнес первые заповеди — "Я — Г-сподь, Б-г твой" и "Да не будет у тебя других богов", — язычники ответили: "Он требует почтения лишь к Себе". Но когда они услышали заповедь: "Чти отца своего и мать свою", они прониклись почтением и к первым заповедям".

Заповедь обязывает: "Чти отца своего и мать свою". Но что значит — "чтить"? На помощь приходят слова Книги Притч: "Чти Г-спода от достояния твоего и от первых плодов всех твоих земных произведений" (Мишлей, 3,9). Отсюда мы учим, что должны кормить и поить родителей, одевать и укрывать их, приводить их и провожать обратно.

Заповедь гласит: "Чти отца своего и мать свою", т.е. первым в ней упомянут отец. Но

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

Другая интерпретация: заповедь "Чти отца своего и мать свою" обязывает оказывать почтение не одним только родителям. Слова "отца своего" обязывают распространять почтение и на жену отца (даже если она не мать тебе), а слова "и мать свою" — и на мужа матери (даже если он не отец тебе). Более того, слова "и мать свою" обязывают нас оказывать почтение и старшему брату. В то же время мы обязаны оказывать почтение жене отца только при его жизни, равно как и мужу матери только при ее жизни. После смерти родителей мы освобождаемся от этой обязанности по отношению к их супругам.

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

Рабби Шимон бар Йохай сказал: "Велико значение почитания отца и матери, поскольку Всевышний сравнивает почитание их с собственным, равно как и трепет перед ними с трепетом перед Собой. Ведь сказано: "Чти Г-спода своего от достояния своего" и одновременно: "Почитай отца своего и мать свою", а также: "Бойся Г-спода, Б-га своего" и одновременно: "Бойтесь каждый матери своей и отца своего". Кроме того, в Торе сказано: "И кто поносить будет Имя Г-спода, смерти да будет предан" (Ваикра, 24,16), равно как и: "И кто проклина-

ет отца своего или мать свою, смерти да будет предан" (Шмот, 21,17). Наши обязанности по отношению к Всевышнему и к родителям столь сходны потому, что все трое — Всевышний, отец и мать — участвовали в нашем появлении на свет".

Заповедь гласит: "Чти отца своего и мать свою". Рабби Шимон бар Йохай учил: "Столь велико значение почитания отца и матери, что Всевышний поставил его выше собственного, как сказано: "Чти отца своего и мать свою", а затем: "Чти Г-спода своего от достояния своего". Каким образом мы чтим Всевышнего? Отделяя часть своего достояния — часть урожая на поле, труму и маасерот, равно как и строя суку, исполняя заповеди о лулаве, шофаре, тфилин и цицит, наделяя пищей голодных и водой жаждущих. Только тот, у кого есть соответствующее достояние, обязан отделять часть его; тот, у кого нет — не обязан. Однако в том, что относится к почитанию отца и матери, нет никаких исключений. Независимо от того, каким достоянием мы располагаем, мы обязаны выполнять эту заповедь (включая материальные ее аспекты) — даже если для этого должны просить милостыню".

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

У рав Улы спросили: "Сколь далеко должно распространяться исполнение заповеди о почитании отца и матери?" Он ответил: "Посмотрите, как поступил один нееврей по имени Дама бен Нетина из Ашкелона. Однажды мудрецы предложили ему коммерческую сделку, сулившую прибыль в шестьсот тысяч динаров, но он отказался, поскольку для того, чтобы заключить ее, необходимо было достать ключ, находившийся под подушкой у спящего отца, которого он не хотел будить".

У рабби Элизера спросили: "Сколь далеко должно распространяться исполнение

этой заповеди?" Он ответил: "Даже если отец в присутствии сына возьмет кошелек с деньгами и бросит его в море — сын не должен упрекать его за это".

Те, кто кормят родителей самыми дорогими деликатесами (в оригинале — откормленной птицей), но недостойно ведут себя с ними, потеряют долю в будущем мире. В то же время некоторые из тех, родителям которых приходится вращать для них мельничные жернова, удостоятся доли в будущем мире, ибо обращались к родителям с должным почтением, хотя и не могли обеспечить их иным образом.

Существует заповедь, предписывающая платить долги родителей после их смерти.

Не убивай

Эта заповедь включает запрет иметь дело с убийцами. Необходимо держаться от них подальше, чтобы наши дети не научились убивать. Ведь грех убийства породил и привел в этот мир меч. Нам не дано вернуть жизнь убитому — как же можем мы отнять ее иначе, чем согласно закону Торы? Как можем мы погасить свечу, которую не в состоянии разжечь? Давать и отнимать жизнь — это дело Всевышнего, мало кто из людей способен понять проблемы жизни и смерти, как сказано в Писании: "Точно так же, как не знаешь ты путей ветра и откуда (берутся) кости в беременной утробе, так и не познать тебе дела Б-га, который все создает" (Когелет, 11,5).

В Торе (Бемидбар, 35) сказано: "Умервщлен да будет убийца". Эти слова определяют наказание, к которому присуждается убийца — смертная казнь. Но где же предупреждение, запрет убийства? В заповеди "Не убивай". Откуда мы знаем, что даже тот, кто скажет: "Я намерен совершить убийство и готов заплатить указанную цену — подвергнуться смертной казни" или просто: "Для того, чтобы подвергнуться смертной казни", все же не имеет права убивать? Из слов заповеди — "Не убивай". Откуда мы знаем, что тот, кто уже приговорен к смертной казни, не имеет права убивать? Из слов заповеди.

Иными словами, даже тот, кто готов понести наказание за убийство, не имеет права убивать — ибо Тора предупредила его об этом.

Заповеди Торы, являющиеся предупреждениями — "Не убивай", "Не прелюбодействуй" и т.д. — в оригинале содержат запрещающую отрицательную частицу **לֹא** (ло), а не **אֵל** (аль), также означающую "не", потому, что они не только предупреждают о запрете, наложенном на самый проступок, но и обязывают человека всем жизненным укладом отдаляться от него, то есть устанавливать "барьеры", которые гарантировали бы, что он не станет убивать, прелюбодействовать и т.д.

Не прелюбодействуй

В Торе (Ваикра, 20,10) сказано: "Смерти да будут преданы прелюбодей и прелюбодейка". Эти слова Торы определяют наказание за прелюбодеяние. Где же содержится предупреждение, сам запрет? В заповеди "Не прелюбодействуй". Откуда мы знаем, что тот, кто скажет: "Я совершу прелюбодеяние для того, чтобы подвергнуться смертной казни", все же не имеет права прелюбодействовать? Из слов заповеди — "Не прелюбодействуй". Откуда мы знаем, что человеку запрещается во время супружеской близости думать о жене другого? Из слов заповеди.

Заповедь "Не прелюбодействуй" запрещает мужчине вдыхать запах духов, которыми пользуются все женщины, запрещенные для него Торой. Эта же заповедь запрещает давать волю своему гневу. Оба последние запрета выводятся из того, что глагол **לִינ'וֹף** (лин'оф, "прелюбодействовать") содержит двухбуквенную ячейку **אָף** (аф), которая в качестве отдельного слова означает "нос" и "гнев".

Прелюбодеяние — тяжелейшее преступление, ибо это один из трех проступков, о которых Писание прямо указывает, что они ведут в ад. Вот они: прелюбодеяние с замужней женщиной, клевета и несправедливое правление. Где Писание упоминает в этом контексте о прелюбодеянии? В Книге

Притч: "Может ли кто положить себе огонь за пазуху и не сжечь своих одежд? Может ли кто ходить по горящим углям, не обжеги ног своих? Так и тот, кто входит к жене ближнего своего, кто прикоснется к ней, не останется без наказания" (Мишлей, 6,27).

Не кради

Существует семь видов воров. Первый — это тот, кто вводит людей в заблуждение или морочит им голову. Например, тот, кто настойчиво приглашает в гости человека, рассчитывая, что он не примет приглашение, предлагает угощение тому, кто наверняка от него откажется, выставляет как бы на продажу уже проданные им предметы. Второй — тот, кто подделывает меры и веса, подмешивает песок к бобам и подливает уксус в масло. Третий — тот, кто похищает еврея. Такой похититель подлежит смертной казни. Четвертый — тот, кто связан с воров и получает долю его добычи. Пятый — тот, кто продан в рабство за кражу. Шестой — тот, кто украл добычу у другого вора. Седьмой — тот, кто крадет, намереваясь вернуть украденное, или тот, кто крадет, чтобы огорчить или рассердить обокраденного, или тот, кто крадет принадлежащий ему предмет, находящийся в данный момент во владении другого человека, вместо того, чтобы прибегнуть к помощи закона.

В Торе (Ваикра, 19,11) сказано: "Не крадите". Талмуд учит нас: "Не крадите (даже) для того, чтобы рассердить обокраденного, а затем вернуть ему украденное — ибо и в этом случае вы нарушаете запрет Торы".

Даже наша праматерь Рахель, которая похитила идола своего отца Лавана для того, чтобы тот прекратил заниматься идолопоклонством, была наказана за этот проступок тем, что не удостоилась быть похороненной в пещере Махпела — гробнице праведников, поскольку Яков (не знавший об этом похищении) сказал: "У кого найдешь богов твоих, тот да не будет жить!" (Берешит, 31,32) Поэтому пусть каждый из нас избегает воровства и пользуется лишь тем, что он заработал своим трудом.

Тот, кто поступает именно так, будет счастлив и в этом, и в будущем мире, как сказано: "Когда ешь ты от плодов труда рук своих, счастлив ты и благо тебе" (Тегилим, 128,2). Слово "счастлив" относится к этому миру, слова "благо тебе" — к будущему миру.

Однако следует помнить, что сама заповедь "Не кради" относится только к похищению людей, караемому смертной казнью. Кража имущества запрещена Торой в других местах.

Не отзывайся о ближнем твоём ложным свидетельством

В Книге Дварим эта заповедь сформулирована несколько иначе: "Не отзывайся о ближнем твоём пустым свидетельством" (Дварим, 5,17). Это значит, что оба слова — "ложный" и "пустой" — были произнесены Всевышним одновременно — хотя человеческие уста не в состоянии произнести их таким образом, а человеческое ухо — слышать.

Царь Шломо сказал в мудрости своей: "Всех заслуг человека, исполняющего заповеди и совершающего добрые дела, не хватит, чтобы искупить грех вырвавшихся у него изо рта дурных слов. Поэтому мы обязаны всячески остерегаться клеветы и сплетен и не грешить таким образом. Ведь язык обжигается легче, чем любой другой орган, и первым из всех органов предстает перед судом".

Не следует распространяться в похвалах другому человеку, чтобы, начав с похвал, не рассказать о нём дурное.

Клевета — одна из худших вещей на свете! Её сравнивают с хромым человеком, который, тем не менее, сеет вокруг смуту. Про него говорят: "Что бы он натворил, если бы был здоров!" Таков человеческий язык, баламутящий целый мир, оставаясь у нас во рту. На кого он похож? На собаку, сидящую на цепи в запертой внутренней комнате дома. Несмотря на это, когда она лает, все окружающие её боятся. Что она натворила бы, если бы оказалась на свободе! Таков злой язык, заключённый у нас во рту, запертый губами, и все-таки наносящий

бесчисленные удары — что он натворил бы, если бы был свободен! Всевышний сказал: "Я могу избавить вас от всех бед. Только клевета представляет собой исключение. Прячьтесь от неё — и не пострадаете".

В школе рабби Ишмаэля учили: "Распространяющий клевету виноват не меньше, чем если бы совершил три самых страшных греха — идолопоклонство, кровосмешение и кровопролитие". Тот, кто распространяет клевету, как бы отрицает существование Всевышнего, как сказано: "Те, которые сказали: "Языком нашим сильны будем, уста наши с нами — кто нам господин?"".

Рав Хисда сказал от имени Мар Укбы: "О каждом, кто распространяет клевету, Всевышний говорит с ангелом ада так: "Я — с Небес, и ты — из преисподней — будем судить его!"".

Рав Шешет сказал: "Всякий, кто распространяет клевету, равно как и всякий, кто её выслушивает, всякий, кто лжесвидетельствует, — все они достойны того, чтобы их бросили на съедение собакам. Ведь в Торе (Шмот, 22,30) сказано: "Псам бросайте его", а сразу за этим говорится: "Не разноси ложного слуха, не давай руки своей нечестивому, чтобы быть свидетелем о неправде!"".

Не домогайся

Заповедь гласит: "Не домогайся". В Книге Дварим сказано, кроме этого (в продолжение заповеди): "Не желай". Таким образом, Тора наказывает за домогательство отдельно, а за желание отдельно. Откуда мы знаем, что человек, который желает того, что принадлежит другому, начнет в конце концов домогаться желаемого? Потому что Тора связывает эти понятия: "Не желай и не домогайся". Откуда мы знаем, что тот, кто начинает домогаться, в конце концов принимается грабить? Потому, что у пророка Михи сказано: "И возжелают полей — и отнимут" (Миха, 2,2). Желание заключено в сердце, как сказано: "Сколько пожелает душа твоя" (Дварим, 12,20). Домогательство же — это поступок, как сказа-

но: "Не домогайся серебра и золота, что на них, чтобы взять себе" (Дварим, 7,25).

Естественно спросить: каким образом можно запретить сердцу желать чего-либо — ведь оно не спрашивает нашего разрешения? Очень просто: пусть все, чем владе-

ют другие люди, будет бесконечно далеко от нас, настолько далеко, что сердце не воспламенится из-за него. Так крестьянину, живущему в отдаленной деревне, не придет в голову домогаться дочери царя.

ПО ХАСИДСКИ

РАВ ЯКОВ ДОКТОР

Мы находимся сейчас в особом периоде времени, называемом Шойвевим. Что такое Шойвевим? Это недели, когда читают главы Торы из Книги Шмот, рассказывающие о рабстве в Египте и освобождении. Название Шойвевим происходит от начальных букв глав Книги Шмот: Шмот, Ваэра, Бо, Бешалах, Итро и т.д. Чтение глав Торы пробуждает характер времени, в книгах Аризалья написано, что эти недели предназначены для тшувы, человеку оказывается в этом особая помощь Свыше в это время. Как тогда в Египте, который сравнивается с доменной печью, сжигающей все шлаки и очищающей металл, когда тяжесть и страдания рабства очистили и закалили еврейские души, так же и сегодня в эти недели можно многое в себе очистить, исправить и так стать к Б-гу ближе. Период Шойвевим в чём-то подобен месяцу Элул, в книгах даже написано, что есть аспекты, которые в Элуле исправить невозможно, только в Шойвевим у них есть полный тикун. Это тяжёлое время, конец зимы, но, как и тогда, если в это время не расслабляться, а работать в полную силу, можно выйти из него с большим богатом.

О рабстве в Египте мы находим в святом Зоаре интересную драшу. «И поработали египтяне сынов Израиля с жестокостью (парех) это пирха – одна из составных частей дискуссии в Талмуде. «И делали горькой их жизнь тяжёлой работой (авода каша)». Авода каша – это кушия (противоречие), «Глиной и обожжёнными кирпичами (бехомер у белвеним)». Это каль ве хомер –

один из тринадцати принципов толкования Торы рабби Ишмаэля.

Что хочет Зоар нам сказать? Безусловно, это не простой смысл пасука, Зоар говорит нам, что изучение Торы с напряжением всех интеллектуальных и духовных сил для того, чтобы правильно понять, очищает и исправляет так же, как страдание наших отцов в Египте. Учёба Торы – это тяжелейший труд.

В одном из своих ответов величайший мудрец нашего времени Хазон Иш 7“זт, пишет, что когда он отвечает, что у него нет сейчас под рукой нужной для ответа книги, это не означает, что у него её нет, это значит, что на момент написания ответа у него просто нет сил, чтобы подойти к своему книжному шкафу и взять её. Как-то был случай, что домашние нашли его лежащим без сил на полу возле кровати. Он оправдывался, что обычно, занимаясь, всегда оставляет себе силы добраться до постели, просто сегодня немного не рассчитал. Но Зоар говорит не только о мудрецах. Для каждого из нас изучение Торы – это величайший тикун, а поэтому тяжелейший труд. Ничего не даётся труднее, чем серьёзное систематическое изучение Торы. Каждый из нас, вне зависимости от своего уровня, знает, сколько препятствий и оправданий возникает, когда нужно прийти на урок. Самочувствие, усталость, занятость, погода, плохое настроение, семейные дела, срочные проблемы – всё это начинает мешать именно тогда, когда нужно идти учиться. Поэтому всегда занятия Торы нуждаются в постоянной поддержке и обновлении, так как, со временем, посещаемость падает и по «ува-

жительным» причинам количество участников уменьшается.

Серьёзная учеба Торы – это самое сильное оружие в наших руках. Незаметно для самого человека Тора перестраивает его, делает мудрее, чище, благороднее, меняется его молитва и соблюдение заповедей. Человек начинает обращать внимание на свои недостатки и старается с ними бороться, растёт его вера, меняются к лучшему отношения с окружающими и в семье. Всё это приносит благословение ему, его близким, и в конечном итоге, влияет на мир в целом. Ецера ара знает это и изо всех сил воюет, не даёт нам приблизиться ко Всевышнему. Даже когда еврей, несмотря на все причины, всё же пришёл на учёбу, ецера ара не оставляет его и здесь. Постоянные отвлечения и посторонние разговоры, или, наоборот, сонливость, желание показать себя, а не учиться, лень думать и лень повторять – всё это результат его «работы». Мы находимся в состоянии постоянной войны с ним и часто даже не замечаем, сколько проигрываем. После всех наших уважительных причин, каждый из нас в эти дни должен сделать расчёт, как проходит его жизнь, сколько он реально учится и открывает книгу. Каждый день, проведённый без Торы, – это потерянный день, день, который я проиграл. Дай нам Б-г помощи, чтобы выиграть эту войну!

Глава Итро рассказывает о том, как евреи стали евреями, вступив со Всевышним в Союз на горе Синай и получив Тору. Почему именно этой главе дано имя нееврея, прошедшего гиюр? Вот один из возможных ответов на этот вопрос. Талмуд в трактате Критут, и так устанавливает Рамбам в качестве Закона, говорит, что евреи вступили в Союз с Б-гом в три этапа. Сделав обрезание в Египте перед Исходом, окунувшись в воды миквы в дни подготовки к Дарованию Торы у горы Синай и принеся жертву «ола», о чём мы узнаем в конце главы Мишпатим. Те же этапы должен пройти каждый вступающий в Союз с Б-гом, проходящий гиюр.

Он должен обрезаться, окунуться в микву и принести особую жертву герим. В наши дни, когда у нас нет Бейт Амикдаша, гиюр засчитывается и без жертвы, но сразу после его воздвижения все герим должны будут принести эту жертву.

Книга Тания объясняет, что Б-г сделал нам величайшую милость. Для того, чтобы была возможна с Ним связь, Он уменьшил и ограничил Свою бесконечную мудрость и Своё желание, которые, по определению, неотделимы от Него Самого. Так каждый из нас, на своём уровне, имеет возможность соединять свой разум с Разумом и Волей Творца. Изучая любую тему в Торе, ты на самом деле изучаешь Его Самого, объединяешься с Ним. И неважно, что ты учишь: законы благословений, Шабата, жертвоприношений или правильной речи – всё это Б-жественность и, изучая это, ты изучаешь Его.

Есть разница между соединением с Б-жественным через исполнение практических заповедей и при изучении Торы. При исполнении мицвы Всевышний «одевает» нашу душу светом, связанным с данной заповедью. При изучении Торы, в дополнение к этому, не только наш разум «погружается» в её Б-жественную мудрость, оказывается внутри изучаемого принципа, но и сама мудрость входит внутрь нас, так как, изучив и поняв принцип всесторонне, наш разум как бы «огихает» его со всех сторон, то есть «поглощает» его. Поэтому Б-жественный свет мицвы окружает нашу душу только «извне», а свет изучения Торы «и снаружи, и изнутри». Поэтому написано в «Эц Хаим» Аризая, что «одеяния» душ в Ган Эдене происходят от света мицвот, а их «питание» – от Торы, которую учили «лешма», то есть ради соединения с Творцом, скрытым в ней.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

БЕЙТ ДИН — ЕВРЕЙСКИЙ СУД

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

«И было: на следующий день воссел Моше судить народ...» (18:13)

Бейт-дином называется раввинский суд, рассматривающий все религиозные вопросы, относящиеся к личному статусу евреев: регистрация, бракосочетание, разводы и пр.

Кроме того, бейт-дин занимается общественными проблемами сугубо религиозного характера, такими как контроль над соблюдением кашрута, Субботы (Шаббата) и пр. В среде религиозного населения бейт-дин часто выполняет роль арбитража по вопросам имущественного права. В его функции входит также все, что касается функционирования общин, синагог, назначения раввинов и т.д.

Раввинаты существуют в каждом израильском городе и в армии. Все они управляются Верховным раввинским судом в Иерусалиме.

Есть бейт-дины и за границей. Как правило, они занимаются лишь арбитражем, причем их решения признаются законами страны. Большинство евреев мира для решения гражданских вопросов обращаются не в государственные суды, а именно в бейт-дины.

Системы бейт-динов возглавляются главными раввинами. Реальной судебной властью обладают главные раввины Великобритании, Франции, Италии и многих других стран.

В принципе, при незначительном конфликте два еврея могут создать свой бейт-дин. Заранее объявив, что они принимают на себя его будущее решение, каким бы оно ни оказалось, каждый из них выбирает уважаемого им, сведущего человека, по-

сле чего двое выбранных судей приглашают третьего, достойного с их точки зрения.

Трое судей, если им позволяет компетенция, принимают решение по большинству, предварительно приведя доказательства в защиту своих мнений.

Бейт - дин Рава Акивы Эйгера (в центре)

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

БЕРЕГИ СВОЮ РЕЧЬ

КОГДА МОЖНО СООБЩИТЬ О ПРИЧИНЕННОМ ЗЛЕ?

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

Законы злословия не распространяются на случай, когда один человек причинил зло другому и не собирается возмещать ущерб. Если вы уверены, что ваши сведения правдивы, расскажите о произошедшем другим людям.

1. Сообщить о причиненном зле (семь условий)

Допустим, вы стали свидетелем того, как некий еврей обманул другого либо причинил ему зло. Причем вы полностью уверены, что он не собирается возместить ущерб, причиненный жертве. В таком случае вы имеете право рассказать об этом потерпевшему, но только если будет соблюдено хотя бы одно из следующих условий:

а) ваш рассказ поможет обиженному получить компенсацию (материальную или моральную);

б) ваше сообщение сможет удержать других людей от совершения греха, показав им наглядно, что нечестные люди достойны презрения; в частности, существует вероятность, что человек, чей дурной поступок вы сделаете достоянием гласности, встанет на правильный путь.

Если ваш рассказ помогает обиженному возместить свои потери (а), то вы обязаны рассказать о случившемся даже в том случае, если жертва не подозревает о своей потере. Если же вы намерены удержать от греха других людей (б), то рассказ возможен лишь при условии, когда обиженный знает о том, что с ним произошло. Но если потерпевшему о его потере ничего не известно и из вашего рассказа никакой пользы он не извлечет, то этот рассказ будет

считаться рехилут (см. третью часть книги — «Запрет на сплетни»).

Но даже в случаях, рассмотренных нами только что в пунктах (а) и (б), ваш рассказ разрешен только при соблюдении следующих семи условий:

(1) У вас нет никаких сомнений в том, что инцидент, о котором вы собираетесь рассказать, имел место в действительности.

Вы полностью уверены в том, что ваши сведения абсолютно правдивы: либо вы видели и слышали все своими глазами, либо проверили информацию и из надежных источников знаете, что это правда.

(2) Нет ни одного фактора, позволяющего допустить, что совершенное действие было разрешенным.

Воздержитесь от поспешных заключений о том, что вы видели или слышали, как человек согрешил и что его действие запрещено законами Торы. Есть целый ряд случаев, когда разрешенность действия зависит от обстоятельств. Взвесьте все факторы как можно более тщательно и скрупулезно!

Бухгалтер, который делает расчеты для совместного бизнеса господ Сосновского и Лифшица, заметил, что господин Сосновский присваивает себе большую часть дохода. Имеет ли бухгалтер право предположить, будто господин Сосновский обманывает господина Лифшица? Конечно, нет! Ибо возможно, между партнерами на этот счет существует особое соглашение, о котором бухгалтер не имеет представления.

(3) Необходимо предупредить нарушителя, прежде чем рассказывать о его нарушениях.

а) Вы предупреждаете нарушителя, что предадите гласности его поступок (в случае если он не исправится и не возместит причиненный ущерб). Если он не обращает никакого внимания на ваши слова, вы можете рассказывать о его нарушении.

б) Если вы абсолютно уверены, что ваше предостережение останется без внимания, вы можете ничего ему не сообщать. Тем не менее, предпочтительно рассказать об этом в присутствии как минимум трех свидетелей. Почему? Потому что, если вы расскажете об этом только одному или двоим, они могут усомниться в достоверности вашего рассказа (иначе, почему вы рассказываете такие вещи в узком кругу людей?). Если же вам не поверят, ваш поступок будет лишен смысла.

Тем, кто вас слушает, запрещено принимать ваши слова за абсолютную истину. Они обязаны проверить все факты, чтобы подтвердить их для себя и иметь возможность, в свою очередь, упрекнуть нарушителя.

в) Если вы опасаетесь, что нарушитель может причинить вам вред, то разрешено не рассказывать о его грехе в присутствии трех свидетелей.

г) Если вы известны в своей общине как неподкупный и честный человек и все знают, что вы готовы повторить свой рассказ в присутствии нарушителя, то можно также не выполнять условие о необходимости трех свидетелей.

(4) Рассказ должен быть скрупулезно точным.

Запрещено преувеличивать, приукрашивать, обобщать — ни в целом, ни в одной из самых малых частностей. Рассказ должен быть точным, чтобы неприятность не выглядела большей, чем она была на самом деле. Если есть возможность упомянуть самую незначительную деталь, позволяющую судить о герое рассказа с положительной стороны (чтобы оправдать его в глазах людей), стоит ее привести.

(5) У вашего рассказа должна быть полезная цель.

Примеры целей, которых вы добиваетесь своим рассказом:

а) Намерение принести практическую пользу. (Запрещено получать удовольствие от того, что кто-то согрешил, а также руководствоваться при этом личной неприязнью к тому человеку.)

б) Если вы стали очевидцем нарушения, но и сами нарушаете закон, вам запрещено рассказывать о его грехе другим, так как вы виновны в совершении подобных (или других) грехов, и ваша цель — лишь унижить другого.

в) Запрещено рассказывать о грехе одного человека другим грешникам. Ибо они ничего постыдного в том грехе не видят, а значит, в вашем рассказе нет никакой воспитательной пользы. Ведь не бросятся же они укорять того грешника или помогать ему исправить совершенное злодейство!

(6) Надо попытаться использовать другой метод воздействия.

Если вы можете достичь полезной цели, не прибегая к рассказу о нарушении, а каким-либо другим способом — используйте этот способ! Общее правило гласит: если у вас есть малейшая возможность не говорить ничего плохого и неприятного о других, не пренебрегайте такой возможностью!

В своем районе за Йоси закрепились слава хулигана, настолько он безобразно себя ведет: обижает людей, оскорбляет их, хамит встречным. С недавних пор той же дорожкой пошел и Цвика. Друг Цвики, Пиня, с болью в сердце видит, что Цвика перестал слушать советы и, если дело пойдет так дальше, он окончательно испортится. Но как помочь товарищу? Сначала Пиня собрался в разговоре с Цвикой показать на местного хулигана Йоси и отметить, что вот до чего может дойти человек, который плохо себя ведет: при встрече с ним люди стараются перейти на другую сторону улицы. Но потом, поразмыслив, Пиня решает не использовать пример Йоси для педагогического внушения, чтобы не впасть в грех лашон-ара, а поступить по-другому: надо Цвике привести примеры из Торы и выска-

званий мудрецов. Если учиться, то почему не на Торе?

(7) Наказание за грех должно соответствовать законам Торы.

Ваш рассказ не должен причинить грешнику большей потери, чем предусматривает закон.

Исаак видел, как Эли «позаимствовал» у Симхи дефицитную книгу. Желание Исаака помочь Симхе вернуть украденную вещь понятно, и его можно только приветствовать. Но дело в том, что Исаак не может убедить «любителя чужих книг» вернуть украденное. Впрочем, это может сделать рабби Танненбаум. Поэтому Исаак обязан рассказать о случившемся рабби Танненбауму, но ни в коем случае не силачу Мишке. Тот тоже может помочь вернуть книгу, но несколькими иным способом: угрозой и побоями.

2. Жертвой обмана стал ваш родственник

Если соблюдены все перечисленные выше семь условий, вы можете рассказать об инциденте, даже если жертва об этом не просит. Но если эти условия не соблюдены, то рассказывать запрещено, даже если вас попросили об этом.

Запрет очень серьезен: даже если мы услышали о том, что кто-то обманул нашего родственника, следует соблюдать осторожность и тщательно проверить соблюдение семи приведенных условий. Спешка в серьезных вопросах — постоянная причина ошибок. Не будем поступать необдуманно!

3. Рассказать о злословии

Предположим, некий человек произнес лашон-ара. Мы можем рассказать об этом другим людям только в случае соблюдения семи условий. Но это разрешение имеет силу только в том случае, когда тот, о ком говорили лашон-ара, знает, что его поносят. Однако, если он пребывает в неведенье, запрещено публично уличать нарушителя в его грехе, поскольку такое обвинение может обернуться сплетней.

Но если наш рассказ о чужом злословии может принести несомненные положительные результаты, мы можем так поступить

даже до того, как человек узнает, что его оклеветали.

Например, Реувен дурно высказывался о Шимоне, и мы уверены, что он повторит свой грех еще раз. Поскольку, к сожалению, многие люди склонны верить злословию, мы обязаны предупредить их, что им говорят неправду. Это мешает им поверить Реувену. Больше того, возможно, Реувен, увидев, что его истории не производят впечатления на слушателей, перестанет их рассказывать. В результате нашего так называемого «превентивного поступка» Реувен услышит упрек в злословии и, быть может, в будущем станет более осторожным на язык.

4. Злословить о том, кто причинил нам вред

Предположим, нас обманули, унизили или обидели. Неприятно! Тем не менее, рассказывать об этом другим запрещено.

Мы можем сочинить оправдание: дескать, единственная наша цель — упрекнуть нарушителя и добиться, чтобы он так больше не поступал. Не будем верить этому самообману! Ведь на самом деле, сознаем, нами движет желание отомстить.

Когда люди узнают, что из соседней тюрьмы сбежал преступник, они, естественно, держат двери на замке. Точно так же, если мы злы на кого-то, попытаемся приложить максимум усилий, чтобы держать на замке собственный рот. Ведь если мы этого не сделаем, нами, не дай Б-г, будет совершен грех произнесения лашон-ара.

Рознер рассказывал нехорошие истории о Синявском. Райхер пытался его остановить.

«Пойми меня правильно, — возразил Рознер, — я лично ничего не имею против Синявского, но он постоянно оскорбляет других. Недавно, например, он зло высмеял меня в аудитории, где присутствовало более 20 человек».

Райхера такое объяснение не убедило, и он парировал: «Если ты не испытываешь к нему личной неприязни, то почему до этой истории ты ни разу не осудил и не упрекнул

его и только теперь наполнился педагогическим негодованием?»

5. Рассказ о том, что кто-то причинил вам вред, предотвратит потерю

Допустим, мы стали жертвой какого-то неблагоприятного поступка. Можно рассказать об этом другим людям, если в результате рассказа мы — или вернем потерю, или исправим совершенное против нас.

Когда человека обманывают, его реакция на обман, как правило, быстра и необдуманна. Поэтому надо быть предельно осторожным, чтобы не нарушилось ни одно из перечисленных выше условий. Они настолько важны, что перечислим их еще раз.

(1) Мы должны руководствоваться практически полезной целью: вернуть потерянное, предотвратить возможный ущерб.

(2) Мы должны быть личными свидетелями того, что именно этот человек, а не кто-либо иной, несет ответственность за причиненный нам ущерб. Если мы действуем на основании слухов, то против этого человека ничего нельзя предпринимать.

(3) Прежде чем начать действовать, следует тщательно обдумать ситуацию и взвесить все «за» и «против», чтобы убедиться, что этот человек не выполнил какого-то закона Торы. Постараемся быть объективными и не будем забывать о своих предубеждениях! Может быть, согласно закону, этот человек имел право на тот поступок, который он совершил.

(4) Если у нас есть возможность добиться положительного результата, поговорив со своим обидчиком лично, мы обязаны так поступить.

(5) Рассказывая, мы должны учитывать каждую мельчайшую деталь, даже ту, которая характеризует нашего обидчика с положительной стороны. (Каждая такая деталь, даже если она не позволяет полностью оправдать человека, все же в какой-то степени преуменьшает серьезность его нарушения.) Не будем преувеличивать и заострять конфликт. Даже если мы всерьез обижены на то, что с нами дурно обошлись, постараемся не дать личным амбициям по-

влиять на справедливость нашей оценки и на объективность всего рассказа в целом.

(6) Если у нас есть малейшая возможность достичь положительного результата, не говоря дурного о своем обидчике, мы обязаны это сделать. И если нам все же придется упомянуть имя обидчика, то приведем при этом как можно меньше деталей, чтобы уменьшить возможный вред.

(7) Наш рассказ не должен причинить нашему обидчику большего вреда, чем полагается согласно закону Торы.

6. Человек не захотел оказать нам услугу

Кто-то не проявил по отношению к нам должной отзывчивости. Нам запрещено упоминать об этом в разговоре с другими людьми с целью унижить того человека. Сюда входят разные случаи: кто-то не одолжил нам денег, не пригласил в гости, был нелюбезен с нами и т.д. Досадовать на это запрещается, даже если у нас нет намерения мстить. Задетые чувства — не причина для рассказа о том, что у нас наболело.

Господин Ашевский собрался в круиз по Средиземному морю. Господин Альтерман, который приобрел билет на тот же теплоход, просит приятеля прихватить с собой часть его багажа. Ашевский отказывает в просьбе, хотя у него всего один баул. Альтерман не имеет права рассказывать об этом, даже если у Ашевского нет причины отказывать ему в просьбе.

Резл попросила Ципи одолжить ей небольшую сумму. Та отказалась. Резл, встретив Фейгу, пожаловалась: «Честное слово, я не знала, что Ципи так скупа. У нее не нашлось для меня ни гроша!» Высказывание Резл содержит лашон-ара.

7. Позорить общину за недостаток милосердия

Случается порой, что человек, побывав в другом городе или еврейской общине, считает, что ему не оказали должного внимания, и начинает отзываться пренебрежительно об этой общине или городе. Он совершает очень серьезное нарушение запрета лашон-ара — ведь речь идет о большом количестве людей. Он имеет право сообщить об этом авторитетному человеку

при условии, что его единственное намерение — исправить положение в указанной общине. Разумеется, при этом он обязан соблюсти все семь упомянутых выше условий.

Месье Блюменталь, собирая деньги для некоего достойного учреждения, обратился в известную синагогу и получил очень небольшую сумму. Месье Блюменталь, шокированный скупостью, выразил свою досаду в присутствии месье Полака. То, что он рассказал — лашон-ара!

Еще один пример запрещенного высказывания: «Евреи местечка К. — все, как один, снобы».

8. Злословие о группе людей

О большой группе людей запрещено злословить, даже если при этом мы не упоминаем конкретных фамилий. Поэтому запрещено злословить об этнических и религиозных группах, — например, говорить, что ашкеназим (выходцы из европейских общин), сфарадим (выходцы из мусульманских стран), марокканцы, хасиды, «литваки», русские евреи и пр. делают что-либо дурное...

9. Злословие обо всем еврейском народе

Страшный грех — дурно говорить о народе Израиля. Никогда не говорите ничего предосудительного ни о евреях в целом, ни обо всех израильтянах («Они все делают неправильно», «с этим народом невозможно жить», «я с трудом существую в этой стране» и т.д.).

10. Злословие как месть на злословие

Предположим, кто-то дурно о нас отозвался. Мы не имеем права отплатить ему тем же.

Титенштейн назвал Дашевского обманщиком. Дашевский прослышал об этом высказывании, но у него нет права злословить о Титенштейне в ответ, хотя он может принять необходимые меры предосторожности, чтобы высказывание об «обманщике» не принесло ему ущерб.

11. Злословие в оправдание

Некоторые люди используют злословие для самозащиты и самооправдания, ког-

да их подозревают в каком-то проступке. Даже если человек знает, кто совершил проступок на самом деле, он не имеет права называть его имя, чтобы обелить себя. Единственное, что он может сделать — постараться убедить окружающих в своей невиновности. А если он в состоянии принять вину на себя, чтобы избавить другого человека от неприятностей (позора, поношений и пр.), то он совершит поступок, достойный всяких похвал. В Талмуде приводится ряд примеров подобного альтруизма.

Если вас и еще кого-либо подозревают в совершении какого-либо проступка, и, обелив себя, вы автоматически переносите вину на другого, вам все равно разрешено заявить о своей невиновности (конечно, если вы действительно невиновны). Но в случае, когда действие, в котором вас подозревают, фактически не является незаконным, а его просто считают таковым, Хафец-Хаим не дает однозначного ответа, можно ли вам заявить о своей невиновности и тем самым свалить вину на другого. Думайте и решайте сами!

По улице идут три друга: спереди Берл, за ним Янкель и Ицик. Янкель нарочно толкает сзади Берла. Тот оборачивается и кричит: «Ицик, что на тебя нашло?» Ицик может сказать ему: «Это вовсе не я», — даже если там нет никого, кроме них троих. Но ему запрещено говорить: «Толкался Янкель». Более того, будет достойно похвалы, если Ицик возьмет вину на себя (так, чтобы Янкель понял свою ошибку и больше ее не повторял).

Но если Янкель толкнул Берла нечаянно (например, поскользнувшись), а подозрение пало на Ицика, то нет однозначного ответа, может ли Ицик заявить, что виноват не он, если там, кроме наших друзей, никого нет.

Громкий голос Эльки разбудил Рину. Рина, думая, что это сделала Эсти, накидывается на нее с упреками. Эсти отвечает: «Тебя разбудила вовсе не я, а Элька». В этом утверждении содержится лашон-ара. Надо было ответить просто: «Извини, но тебя разбудила не я».

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ЧЕМ ОТЛИЧНЫ ЗАПОВЕДИ НОЯ ОТ ТЕХ, ЧТО ДАНЫ НА ГОРЕ СИНАЙ?

Чем отличны заповеди Ноя от тех, которые даны на горе Синай? Почему надо неевреям исполнять заповеди Ноя, а евреям — синайские? Что меняется от гиюра, что разрешается исполнять иудейские заповеди? Н., Москва

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Уважаемая Н.!

Всему человечеству Б-г дал семь заповедей: не поклоняться идолам, не грабить, не убивать, не хулить имя Б-га, не заниматься

развратом, не есть часть от живого. А еврейскому народу Б-г дал 613 мицвот, и десять заповедей — только часть этих 613. Поэтому не понимаю Ваш вопрос. Каждый должен выполнять, что ему Б-г предписал.

Разница между семью заповедями и 613 не только количественная. Эти мицвот касаются всех сторон жизни. Вся жизнь освещена светом мицвот.

С гиюром человек меняет своё состояние, он переходит в новое состояние. Это решение Б-га, записанное в Торе.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ РАЗРЕШЕНО ОБРАЩАТЬСЯ В НЕРЕЛИГИОЗНЫЙ СУД?

Уважаемые раввины, расскажите, в каких случаях разрешено обращаться в нерелигиозный суд?

Отвечает рав Моше Сытин

Спасибо за Ваш интересный вопрос. Тема, которую Вы затронули, довольно непростая и включает в себя много нюансов. Поэтому сразу оговоримся, что приведенная ниже информация носит лишь общий характер и не может быть использована для принятия практического решения без предварительной консультации с опытным раввином.

В Шульхан Арухе (Хошэн Мишпат 26:1) сказано, что запрещено обращаться в нееврейский суд для решения судебных вопросов. Это относится также к ситуации, когда обе стороны согласны решить вопрос через нееврейский суд, и даже если вынесенное решение будет полностью соответствовать закону Торы. Причина этого запрета в следующем: обращаясь в нееврейский суд, человек как бы заявляет, что законы Торы не могут обеспечить правильное решение по данному вопросу (Мэйрот Эйнаим 26:4).

Также, отдавая предпочтение нееврейскому суду, человек как бы показывает, что еврейский суд недостаточно компетентен в его глазах, что, безусловно, позорит и унижает святость Торы.

Тем не менее, если еврейский суд не имеет такой силы, как обычный, и ответчик отказывается явиться в суд, то, получив предварительно разрешение от бейт-дина, разрешается обратиться в любой другой суд, имеющий силу в данном месте (Там 26:2).

В Хазон Иш (Хошэн Мишпат, Сангедрин 15:4) сказано, что приведенный выше закон о нееврейских судах относится также и к еврейским нерелигиозным судам, выносящим решения не по закону Торы. Следовательно, запрещено подавать иск в нерелигиозный суд, как на отдельного человека, так и на целую организацию, не обратившись предварительно в религиозный бейт-дин. Стоит заметить, что сегодня в государстве Израиль действует закон, именуемый «хок а-борэрут», позволяющий тяжущимся выбрать для разбирательства религиозный бейт-дин. Поэтому бейт-дин

имеет полное юридическое право решать имущественные законы при условии, что обе стороны согласились решить свои разногласия именно через бейт-дин. Если одна из сторон игнорирует решение суда, бейт-дин вправе передать дело в государственные структуры, которые приведут в исполнение решение, вынесенное бейт-дином. Хотя бейт-дин не в силах заставить явиться в суд того, кто этого не желает, он может наложить на него «хэрэм», опубликовав через газеты и объявления запрет вступать с ним в любые отношения. Частью «хэрэма» является также запрет включать такого человека в «миньян».

Однако некоторые учреждения, по закону государства, не имеют права решать спорные вопросы ни в одном суде, кроме государственного. В эти организации входят все государственные учреждения, банки, страховые компании и т.п. В такой ситуации, чтобы отстоять свои права, разрешается обратиться напрямую в государственный суд.

Так же в случае тяжбы с неевреем: если ясно, что он не явится в еврейский бейт-дин, разрешается обратиться в государственный суд (р. Ц. Вебер).

Тем не менее, даже в этих случаях, прежде чем совершить этот шаг, необходимо выяснить, оправдан ли данный иск с точки зрения Торы. Ведь даже когда можно обратиться в обычный суд, разрешается требовать только то, что полагается по закону Торы. Поэтому в каждом конкретном случае стоит посоветоваться со знающим раввином.

В качестве общей информации добавим, что для определения того, что полагается по закону Торы, а что нет, большое значение имеет понятие минһаг а-медина — обычай данной местности. Минһаг а-медина считается закон или обычай, который приняли на себя все, без исключения, жители данной местности. Поэтому сегодня многие установленные государством законы о правах работников имеют статус минһаг а-медина. Так, например, хотя по закону Торы нет обязанности платить компенсацию в случае увольнения работника (пицуим), поскольку этот закон имеет статус минһаг а-медина, он автоматически становится обязательством работодателя также и по закону Торы. Это же касается и выплаты «на оздоровление» (дмей авраа), закона о дополнительных часах работы (шаот носафот), больничных дней и отпускных. Кроме этого, стоит знать, что любые деловые соглашения между людьми имеют полную законную силу с точки зрения Торы. Поэтому трудовой договор между работником и работодателем обязан выполняться так же, как и другие требования Торы.

В заключение приведем слова Мишны из трактата Авот (1:18): «Сказал рабан Шимон бен-Гамлиэль: “На трех вещах держится мир: на суде, на правде и на мире”». Суд, основанный на законах Торы — это одна из основ мироздания, и обращаясь именно в бейт-дин, мы поддерживаем существование мироздания. Понятно, что люди, которым дорог еврейский закон, решают все спорные вопросы с помощью религиозного бейт-дина, который реализует волю Творца в нашем мире.

О ПАРАДОКСЕ СВОБОДЫ ВЫБОРА И ПРЕДОПРЕДЕЛЁННОСТИ

Можете ли вы объяснить простым языком о парадоксе свободы выбора и предопределённости?

Отвечает рав Ашер Кушнир

На первый взгляд существует противоречие между наличием у человека свободы выбора и всезнанием Творца. Налицо

парадокс: если Творец заранее знает то, что человек выберет, это значит, что у него никакой свободы выбора нет и всё предопределено! А, с другой стороны, если утверждать, что Творец не обладает этим знанием, значит, Он не знает будущего, то есть не всезнающий, что по определению не может быть!

Обсуждение этого вопроса, одного из самых сложных в понимании еврейского мировоззрения, выходит далеко за рамки короткого стиля ответов, поэтому ограничимся общей идеей.

Итак, в постановке этого вопроса речь идёт о выборе человека и о знании Творца. Предположим, что нам понятно, что есть выбор человека, но понимаем ли мы, что есть знание Творца? Мы интуитивно предполагаем, что оно подобно человеческому. А так ли это?

Познание человека неразрывно связано с реальностью, в которой он находится. Это реальность Времени — прошлого, настоящего и будущего. Оно неизбежно ограничивает восприятие мира человеком исключительно этими временными рамками. Как следствие:

Человеческое знание и сам объект познания существуют независимо друг от друга.

Предположим, что Абраша захотел узнать погоду в Москве. Это значит, что он этого в прошлом не знал. Когда же Абраша позвонит в Москву и ему расскажут о сне-

гопаде, то только теперь, в настоящем, знание о погоде придёт к нему извне и станет частью его. То есть, само событие и сознание человека существуют раздельно.

Человеческая логика воспринимает мир посредством причинно-следственных связей. То есть, следствию в настоящем должна предшествовать причина в прошлом.

Вот такой процесс познания, свойственный человеку и приписываемый, по заблуждению, Творцу, неизбежно и приводит к вышеупомянутому парадоксу. Но подобно ли знание Творца человеческому? Простой анализ приводит нас к обратному выводу.

Творец сотворил время, значит Он — вне времени, то есть, нет у Него ни прошлого, ни будущего. Знание не может прийти к Творцу извне Его, так как всё в Нём. Это значит, что Его знания и Он сам есть единое целое, без причинно-следственных связей. Поэтому перед Творцом не только открыты наши ещё не принятые решения, но и вся история человечества управляется из будущего конца в прошлое начало.

Всё это следует из определения, что сущность Творца «простая».

КАК ВЫГЛЯДЕЛИ СКРИЖАЛИ ЗАВЕТА?

Как выглядели Лухот а-Брит — скрижали Завета? Откуда эта арочная форма, известная сейчас? Спасибо, Я.М.

Отвечает рав Мендель Агранович

Уважаемый Я.М.,

Большое спасибо за Ваш вопрос. Из трактата Бава Батра (14а) следует, что скрижали были параллелепипедами высотой в 24-30 и шириной и длиной 48-60 см. (там размеры приводятся в амот — «локтях»). Нигде не упоминается о том, что торец был закруглен.

Форма с арками идет из европейского представления о «восточной эстетике»: дугообразные линии... Полагают, что таким образом их начали рисовать художники эпохи Возрождения, продолжил Рембрандт, а позже, уже в 19-ом веке — Гюстав Доре и др. Примерно лет 35-40 на-

зад рав Менахем-Мендель Шнеерсон зацаль, Любавичевский Ребе, начал активно работать над тем, чтобы вернуть нам правильное представление об их форме. Он считал эту деталь крайне важной, так как представление о Торе у юного поколения должно быть истинным. Ведь если не из Талмуда, то откуда мы знаем, как выглядели Скрижали, Храм, Менора?.. Это на самом деле очень важно. Иногда в погоне за эстетикой, красивой стилизацией теряется истинность нашего Предания. Как, например, выглядел рукомошник в Храме? Подробных описаний нет, но его модель создали на основе предположений. Как-то на экскурсии в одном исследовательском центре, когда Ваш покорный слуга спросил, на основании каких источников это сделано, ответ был: «Нам так показалось... ведь нет источников, которые бы это опровергали». Где нет

таких источников, так, может, и «суда нет». Но там, где они есть, мы должны показать, что описанное в Талмуде — это истина, это переданная нам Б-гом Тора. С другой стороны, можно возразить, что изображение с арочной формой видели многие великие раввины прошлых времен. Почему же они промолчали, не возражали? Возможно, они не считали это настолько принципиальным... Сложно сказать, тем более что мне-

ние рава Шнеерсона представляется весьма логичным.

Кстати, в синагоге рава Хаима Каневского его отец, Стайплер, также дал указание изобразить квадратные скрижали над ковчегом.

То есть, в этом вопросе великие люди из разных общин придерживаются единого мнения.

ХОТЕЛОСЬ БЫ ЗНАТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЕ АЛФАВИТА «СТАМ»...

Шалом. Хотелось бы знать происхождение алфавита «стам», который дошёл до нас через устную традицию... Есть ли о нём упоминания в Талмуде? Есть масса алфавитов-письменностей, которые приводятся в разных учёных источниках, но мне интересна исконность первородства иврита (лешон а-кодеш). Благодарю, Шабтай

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуй, Шабтай!

Ответ на Ваш вопрос придется разбить на две части: 1) происхождение святого языка (лешон а-кодеш); 2) происхождение того шрифта (стам), которым принято писать священные книги на этом языке.

Согласно нашей традиции, святой язык уходит корнями в само мироздание. Сефер Йецира (каббалистическая «Книга Творения») говорит, что «мир был создан посредством двадцати двух букв еврейского алфавита». «Речения», которыми Б-г создал мир, были на еврейском языке. И именно этот язык был дан первому человеку — Адаму. Наделив его даром речи, Б-г повелел ему дать названия всем другим созданиям.

Мидраш (Берешит Рабба 18:4) обращает внимание на то, что себя Адам назвал иш — «мужчина», а созданную из его ребра Хаву — иша — «женщина», поскольку «она взята от мужчины». Значит, сам Адам давал все названия на святом языке — ведь только на нем слово, обозначающее женщину, — производное от слова, обозначающего мужчину.

Человечество продолжило говорить на святом языке до «поколения рассеяния» (дор афлага), когда люди взбунтовались против Б-га. Согласно Торе (Берешит 11:1), до этого все люди были единым народом, говорившим на одном языке — святом. Но в наказание за бунт Б-г «смешал их языки, чтобы они не понимали друг друга». Он разбил их на семьдесят народов, которые говорили на семидесяти разных языках. Они утратили понимание святого языка, который изначально был общим. Так от первоначального народа произошло «семьдесят народов мира», а из изначально святого языка — «семьдесят языков», на которых говорили эти народы.

От еврейского алфавита произошли алфавиты разных народов. В наше время общедоступны соответствующие таблицы и схемы, по которым легко прослеживается, как еврейские буквы стали, с небольшими изменениями, греческими, затем (с дальнейшими изменениями) — латинскими; и ныне они «работают» в западноевропейских языках, романских и германских. Другое направление — греческие буквы стали кириллицей, «работающей» в славянских языках, включая русский. Очевидно, что от первых двух букв еврейского алфавита — алеф и бет — произошли греческие альфа и бета, отсюда и само слово «алфавит», и его эквиваленты на всех европейских языках («алфавит» и т.п.). От еврейского очевидным образом произошел и арабский алфавит, ответвляясь в «другую сторону», противоположную греческой. Как и по-ев-

рейски, по-арабски пишут справа налево. Для обозначения слов греческого языка были заимствованы еврейские буквы, но изменено направление письма.

«Вторичное» воздействие еврейского языка становится очевидным, если проследить историю целого ряда общеизвестных имен. Например, еврейское имя Йоханан — основа для западных вариаций: Иоганн, Жан, Джон, Хуан, а также Иван. Еврейское Мирьям — основа для Марии, Мэри и др. Еврейское имя Йосеф — для Йозефа (извините, герр Геббельс, но у вас еврейское имя, вы случайно не еврей? И вы тоже, Иосиф Виссарионович?), Джозефа («Джо»), Джузеппе, Хозе. Ну, и имена ангелов — Михаэль, Гавриэль, Рефаэль — их происхождение очевидно. И так далее.

После рассеяния на святом языке продолжил говорить только еврейский народ — то есть основавший тогда этот народ Авраам и его потомки, которым позже была дарована написанная на этом языке Тора.

А что касается шрифта стам и его упоминания в Талмуде, тут история такова. Изначально существовали два разных шрифта, которые использовались в святом языке: иври — «еврейский» и ашури — «ассирийский». Талмуд говорит (Санедрин 21 б), что изначально евреи пользовались шрифтом иври — и действительно, именно этим шрифтом вычеканены буквы на монетах и других предметах эпохи Первого Храма. Но после того, как евреи были изгнаны в Вавилонию и вернулись оттуда, по решению тогдашнего духовного лидера Эзры шрифт сменили на ашури. Отсюда и название «ассирийский» — принятый во время изгнания в Ассирию, т. е. Вавилонию, частью которой была Ассирия. Именно этим шрифтом мы теперь и пользуемся, стам — его разновидность с добавлением ряда тагим — «корон» над буквами. Соблюдается еще целый ряд правил написания.

Поскольку шрифт был сменен, возникает вопрос: каким же шрифтом была написана Тора изначально, при ее даровании? И, если шрифтом иври, которым пользовались изначально, то на каком основании Эзра ре-

шил его поменять? Ведь в Письменной Торе запрещены какие-либо новшества, даже по указанию пророка!

На это Талмуд дает ряд ответов. Согласно одному мнению, при даровании Тора действительно была написана шрифтом иври, но в ее тексте заложена информация, что шрифт будет изменен. Поэтому общий запрет менять что-либо в Торе к этому не относится.

Согласно другому мнению, изначально Тора была все-таки написана шрифтом ашури, но после того, как евреи согрешили и их духовный уровень стал ниже в эпоху Первого Храма, этот шрифт также был утрачен и записи продолжали выполнять более простым и менее святым шрифтом иври, которым пользовались в быту и ранее. А после возвращения из изгнания Эзра вернул изначальный шрифт ашури. Таким образом, он не ввел новшество, а только восстановил хорошо забытое старое. Также существует мнение, что Тора всегда была написана шрифтом ашури и что на самом деле это название означает не «ассирийский», а «богатый», «добротный», отражая его красоту и святость.

В любом случае, согласно Талмуду (Менахот 29а), упомянутые тагим («короны») Б-г показал Моше на горе Синай.

Комментаторы также говорят, что первые скрижали, которые Б-г дал Моше, в любом случае написаны шрифтом ашури. Т.к. известно, что их чудесным образом можно было читать в обоих направлениях. Основываясь на этом Талмуд (Шабат 104а) делает вывод, что в буквах мем и самех серединный пробел «висел» (как в «о» или «д») и держался чудесным образом. А ведь только при написании шрифтом ашури буквы мем и самех имеют такую форму, что середина «висит», а шрифтом иври они изображаются по-другому. Значит, первые скрижали все-таки были написаны ашури.

Это легко согласуется с теми мнениями, согласно которым изначально Тора была написана шрифтом ашури. Первое же мнение, что Тора при даровании была написана шрифтом иври, объясняет Радбаз: ког-

да в результате греха создания Золотого Тельца были разбиты первые скрижали, то вместе со многими чудесными свойствами этих скрижалей (и Торы, которую они представляли) был утрачен и шрифт ашур, а вторые скрижали были написаны уже шрифтом иври. Пока, как сказано, не пришел Эзра и не восстановил изначальный шрифт ашури.

Так что все согласны, что именно этим шрифтом были написаны первые скрижали.

А также, согласно объяснению Пискей Тосафот к трактату Мегила, именно этим шрифтом пользовались изначальное, со дня сотворения мира и до упомянутого рассеяния народов. По его словам, в Ассирии этот шрифт был сохранен после рассеяния по-

тому, что основатель Ассирии Ашур отказался присоединиться к бунту против Б-га и ушел из Вавилона (см. Раши, Берешит 10:11). Поэтому он и не был наказан вместе с остальными бунтовщиками и не утратил изначальный святой язык и его шрифт. Хотя впоследствии народ Ассирии также духовно пал и потерял святой язык, шрифт был сохранен в награду за заслугу праведного предка Ашура (и назван его именем) и таким образом дошел до евреев, оказавшихся в ассирийском изгнании.

С тех пор именно этот шрифт, ашури, считается святым и именно этим шрифтом пишутся все свитки Торы и другие священные книги.

МОЖНО ЛИ СКАЧИВАТЬ МУЗЫКУ И ФИЛЬМЫ ИЗ ИНТЕРНЕТА?

Шалом алейхем, Рав Яков. Большое спасибо за Ваши ответы по «прикладной алахе». У меня есть вопрос следующего порядка: какой закон скачиваемых из интернета музыки и фильмов? Можно ли их просматривать или записывать на диски? Разрешаются ли сервисы типа ютьюба, где только представлены короткие ролики? Заранее спасибо.

Отвечает рав Яков Шуб

Все чаще и чаще на книгах, компакт-дисках и компьютерных программах мы видим уведомления: «Все права защищены: копирование запрещено Галахой и законом» и т.п. Попробуем рассмотреть, что может служить основанием для такого заявления и как далеко распространяется сфера действия авторского права с точки зрения еврейского закона. Простота и легкость, с которой сегодня можно почти без потери качества воспроизвести аудио — и видеоматериалы, а также компьютерные программы, делают эти вопросы особенно важными с практической точки зрения.

Существуют четыре основные модели защиты авторских прав, о которых говорится в еврейских источниках:

1. Запрет на несанкционированную конкуренцию, асагат а-гвиль.

2. Ограничения на издание книг конкурирующими фирмами, аскамот, (апробации).
3. Светское право, дина дэ-малхута дина.
4. Ограничение права на копирование материалов, шиур бэ-киньян.

Рассмотрим эти модели более подробно.

Запрет на несанкционированную конкуренцию, асагат а-гвиль

Величайший венгерский раввин восемнадцатого столетия Хатам Софер (рееспонс Хошен Мишпат 79) рассматривает вопрос о том, имеет ли право раввин Вольф Хайденхаим, редактор и издатель девяти-томного молитвенника Родельхаим Сидур вэ-Махзор, запретить другим людям переиздавать свой молитвенник. После продолжительного обсуждения прав издателя в целом, Хатам Софер приходит к заключению, что автор или издатель, который приложил усилия и вложил деньги в осуществление какого-либо проекта, имеют эксклюзивное право на получение прибыли от этого проекта.

В качестве источника для данного решения Хатам Софер использует Гемару (Бава Батра 21 б), где говорится о том, что другим рыбакам запрещено ловить рыбу в месте,

где какой-то из рыбаков уже успел раскинуть свои сети и начать ловлю. Этот запрет актуален даже в том случае, когда изначально у всех рыбаков была возможность начать ловить рыбу в данном месте. Соответственно, автор или издатель, подобно рыбаку, имеют право на защиту своей прибыли и могут запретить другим людям получать выгоду от результатов своей работы.

Ограничения на издание книг конкурирующими фирмами, аскамот (раввинские письма)

Из-за того, что количество имеющихся в обращении святых книг было ограничено и издание их было дорого, требовались протекционистские меры, позволяющие издателю возместить свои расходы. Для этого зачастую использовались раввинские письма — аскамот, ограничивающие право конкурирующих издателей на выпуск той или иной книги. Обычно автор заручался письмом высокопоставленного раввина, которое печаталось в начале книги и выполняло две функции. Во-первых, в таком письме обычно подчеркивалась компетентность автора и выражалось одобрение его работе. Во-вторых, раввинской властью объявлялся запрет на публикацию в течение фиксированного периода времени той же работы другими издателями.

Прецедентом для такого рода мер послужил случай с Равом Меиром Каценеленбогеном из Падуи (Маарамом), который в 1550-1551 издал отредактированный труд Рамбама Мишнэ Тора. Почти сразу же конкурирующий нееврейский издатель, Марк-Антонио Юстиниан, напечатал подобное издание Рамбама, но продавал его по более низкой цене. Рав Моше Иссерлес (Рамо) в качестве решения данной проблемы (основываясь также на законах потомков Ноаха) установил запрет на покупку Рамбама, изданного Юстинианом, защищая тем самым коммерческие права Маарама.

Сфера действия раввинских аскамот, т.е. срок действия запрета и территории,

где он применялся, служила предметом жарких споров. Несмотря на это, подобный механизм защиты авторских прав стал общепринятым в мире еврейских публикаций. Обычно запрет выносился в отношении издателей, но иногда, как в решении Рамо, также и в отношении покупателей. Между 1499 и 1850 годами были выпущены 3662 аскамот к различным еврейским религиозным изданиям (Энциклопедия Иудайка, т. 7, стр. 1454)

Светское право, дина дэ-малхута дина

Законы об авторских правах и защите интеллектуальной собственности стали неотъемлемой частью большинства современных правовых систем. Соответственно, даже если мы предположим, что с точки зрения Торы автор не обладает явно исключительными имущественными правами, в любом случае соблюдение закона об авторском праве будет обязательным на основании правила, приведенного в Гемаре (Бава Кама 113а, в других местах): дина дэ-малхута дина, т.е. «Закон государства является законом (обязательным для исполнения)» (респонс Бейт Ицхак, Йорэ Дэа 2:75).

Следовательно, все авторские права, предоставляемые человеку по гражданскому праву, признаются еврейским законом действительными и обязательными, если не противоречат закону Торы.

Ограничение права на копирование материалов, шиур бэ-киньян

Другой механизм защиты авторских прав с точки зрения еврейского закона был предложен Равом Залманом Нехемией Голдбергом, членом Иерусалимского раввинского суда (Тхумин б). Он утверждает, что автор, продавая свой продукт, ограничивает права покупателя на воспроизведение работы. Он как бы продает все, что относится к книге, ленте или программному обеспечению, за исключением права копировать их. Соответственно, если покупатель затем копирует работу, считается, что он украл ее, поскольку он не является владельцем прав на ее копирование.

Основанием для такого закона служит Гемара (Бава Меция 78 б): «Рабби Шимон бен-Элазар передает от имени рабби Меира: если один дает монету бедняку, чтобы купить плащ, тот не может купить талит, потому что это идет вразрез с намерением владельца монеты... и каждый, кто идет против намерения владельца, называется вором».

То, что в данной ситуации бедняк был назван вором, подразумевает, что он взял что-то незаконно. Рав Залман Нехемия объясняет, что собственник не отдает монету полностью в распоряжение бедняка, он удерживает за собой право ограничить бедняка в использовании данной монеты,

оставляя ему возможность потратить ее только на покупку плаща. Если же бедняк покупает на эти деньги талит, то считается, что использует их незаконно. Соответственно, издатель книги или производитель дисков или программного обеспечения может ограничить покупателя в использовании своей продукции, оставив за собой право ее копирования.

Очевидно, что данная информация не претендует на всестороннее исследование всех аспектов закона об авторских правах в рамках Галахи. Что же касается «практической» стороны вопроса, то, к сожалению, на него невозможно дать однозначный ответ. Существует множество факторов, которые могут повлиять на окончательное решение, например, делается копия с оригинальной работы или с ее копии, копируется вся работа или только ее часть, используется полученная копия для личного употребления или для распространения, каково отношение автора к тому, что его работы несанкционированно копируются. Многие из этих вопросов являются предметом спора различных галахических авторитетов. Кроме того необходимо учесть и моральный аспект данного вопроса — взашар взашар, который подразумевает, что человек должен поступать честно и правильно. Поэтому в конкретной ситуации необходимо обратиться к Вашему раввину.

ЗАПОВЕДЬ "НЕ УБИЙ". ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ОРГАНОВ. ПАРАДОКС ГУМАНИЗМА.

Что включает в себя заповедь «не убей»?

Отвечает рав Арье Кармель

ЗАПРЕТ УБИЙСТВА

«Не убей». — ШМОТ 20:13

«... И со всякого человека, с одного за другого взыщу душу человека. Кто прольет кровь человека, того кровь прольется человеком, ибо по подобию Б-га создал Он человека» — БРЕШИТ 9:5

“... По подобию Б-га создал Он человека” — это центральная идея Торы. Б-г раскрыл нам Себя как дух и источник жизни,

добра и любви; так и человек, по сути своей существо духовное, способен давать жизнь, нести людям добро и любовь. Поэтому лишить человека жизни — тягчайшее преступление. Ценность жизни неизмерима, и сократить ее хотя бы на мгновение — значит совершить убийство. Рука убийцы лишает мир присутствия Б-га. “Убивающий человека разрушает целый мир” / Мишна, Сангедрин 4:5).

Парадокс гуманизма

Мы живем в эпоху гуманизма. О ценности человеческой жизни сказано много высоких слов, но на самом деле мы нередко видим, что жизнь человека ни во что не ставят. Есть немало "идеалистов", готовых погубить сотни ни в чем не повинных людей только для того, чтобы кому-то что-то доказать или привлечь внимание к своей особе или к какой-либо ситуации. А другие, хотя прямо их не поддерживают, но "вполне понимают". "Понимать" зло значит внутренне соглашаться с ним. Человек как один из сотен тысяч видов живых существ, населяющих вселенную, не имеет особой цены. Но ценность человека, созданного Б-гом ради высшей цели, неизмерима.

Галаха

Человеческую жизнь нельзя подвергать опасности даже косвенным образом. Неосторожный водитель, с точки зрения Торы, — потенциальный убийца.

Особенно же кровь вашу, за души ваши взыщу: со всякого животного взыщу ее и со всякого человека, с одного за другого взыщу душу человека /Брешит 9:51. Даже когда человек думает, что обрывая чью-то жизнь, он совершает акт милосердия ("чтобы не мучился"), — все равно это убийство. Никто не имеет права считать чью-либо жизнь бессмысленной, в том числе и свою собственную.

Человек, который находится в коматозном состоянии, считается живым до тех пор, пока самостоятельно дышит, и прервать его жизнь значит совершить убийство.

Нельзя удалить для трансплантации ни один из органов умирающего, даже если это может спасти от смерти другого человека. Нет пока общего мнения, в какой момент можно считать человека неживым в ситуации, когда сердце продолжает работать, а мозг уже умер. В каждом таком случае необходимо обратиться к знатоку Галахи.

Спасая свою жизнь, можно убить нападающего, но оберегая свою жизнь, убить того, кто не нападает, значит совершить преднамеренное преступное убийство.

Если нет другого способа воспрепятствовать убийству или изнасилованию, человек имеет право и даже обязан убить преступника.

Разрешается вести оборонительные войны. Если стране объявлена война и ожидается нападение, допускается превентивный удар.

О трансплантации

В нерелигиозном обществе ценность жизни определяется исходя из экономических и социальных соображений. С этой точки зрения жизнь человека, который впал в коматозное состояние, когда уже не регистрируется электрическая активность сердца, безусловно менее ценна, чем жизнь человека, который может прожить после пересадки органа еще по крайней мере несколько лет.

Но с точки зрения Торы человеческая жизнь — это дар Б-га, и ее ценность безгранична. И не нам, людям, решать, чья жизнь дороже: бедняка, например, или богатого человека.

Приняв далекую от Торы систему ценностей, мы обесцениваем человеческую жизнь, да и вообще лишаем ее всякого смысла, потому что жизнь человека, которую мы "спасаем" за счет жизни другого, уже не имеет истинной ценности.

Тора не только не "отсталое" учение, она смотрит далеко вперед и несет в себе ничем не ограниченное благо.

Один из запретов Торы, который распространяется также и на неевреев (как одна из "мицвот бней Ноах"), это — "эвер мин га-хай", то есть запрет есть "часть от живого". Мы не имеем права взять себе (для еды, пересадки и др.) часть даже от животного, пока оно еще живо, тем более — от человека. И еще сказано: "не стой на крови брата твоего" /Ва-йикра 19:16/.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ЛЮБОВЬ И ВЛАСТЬ В ЕВРЕЙСКОМ ВОСПИТАНИИ

ВОСПИТЫВАТЬ РЕБЕНКА, УЧИТЫВАЯ ЕГО ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

ХАНА САРА РЭДКЛИФ

Нам указано: «Воспитывай юношу, помня о его природе...» Ребенок рождается со своим собственным «я», изначальной и неизменяемой природой. Ему нужно помочь направить врожденные свойства характера на служение Всевышнему. Принимая во внимание индивидуальность наших детей, следует говорить с ними на понятном им языке — т.е. подыскивать подходящие педагогические средства для каждого ребенка, а не использовать единую тактику для всех. Не существует универсального подхода, который можно применить по отношению ко всем детям. Например, некоторые родители глубоко уверены в том, что в воспитании нет места физическому наказанию и отказываются от этого средства даже тогда, когда оно очень уместно. Они упорно используют полюбившуюся им тактику, например, ставят провинившегося ребенка в угол, даже если это ничего не меняет. Проявлять гибкость в воспитании — значит целенаправленно искать индивидуальные пути воздействия на ребенка. Нетрудно заметить, что дети с рождения проявляют разный темперамент: одни младенцы спокойны, другие — раздражительны, одни легко возбудимы, других довольно трудно «расшевелить». И в возрасте постарше — одни с легкостью приспосабливаются к изменениям, другие — неподатливы и негибки. Некоторые радуются каждой перемене, а многие предпочитают стабильность и постоянство. Один стремится к обществу, другой предпочитает уединение. Каждый ребенок уникален и в том, как он воспринимает мир, и в том, как существует в нем, как взаимодействует с ним.

Поэтому неудивительно, что одних детей легче воспитывать, других — сложнее. Гораздо приятнее иметь дело с ребенком, у которого не сходит с лица улыбка, чем с его сверстником — «хроническим» брюзгой и ворчуном. Дети с легким характером не требуют чрезмерных педагогических усилий. И наоборот, вечно недовольные, капризные дети неизбежно превращают процесс воспитания в тяжелое бремя. Нелегко сохранять в себе духовные силы, мобилизовать терпение, сдержанность и доброжелательность по отношению к ребенку, который постоянно жалуется и хнычет. Но если отвечать на капризы раздраженным отчаянием, это еще более осложнит общение с детьми. К сожалению, в подобных условиях трудно надеяться на благоприятный исход воспитательного процесса. Так возникает порочный круг, из которого не видно выхода.

Чтобы воспитывать ребенка с учетом его индивидуальности, необходимо тщательно изучить особенности его характера и уметь использовать их для эффективного педагогического воздействия. Любит ли ваш ребенок угождать и делать приятное другим? Если так, для него похвала — важное воспитательное средство. А когда потребуется проявить власть, достаточно упрека или неодобрительного выражения лица. Дополнительного наказания даже может не понадобиться.

Веселый, обаятельный, уверенный в себе ребенок тоже нуждается в контроле. Его привлекательность — сила, которой трудно противопоставить дисциплинарные средства. Он невинно хлопает ресницами и

мило улыбается, ускользя от возможного конфликта. Родители умиляются и пожимают плечами: «Ну, что сделаешь с таким милашкой?» Воспитывать такого ребенка на самом деле трудно. Если его не направить верно, он начнет «играть» на своей привлекательности и это может превратиться в стиль его жизни. Уверенность в себе переродится в нездоровую самоуверенность, и он никогда не научится безболезненно подчиняться авторитету — ни Всевышнему, ни человеку. Следовательно, необходимо искать и находить средства, которые смогут подействовать на такого ребенка. Дети — «симпатяги», как правило, получают немало позитивного внимания. Таким образом, отсутствие привычного внимания будет для них хорошим дисциплинарным средством. Провинившегося ребенка следует изолировать: поставить в угол, отослать в свою комнату — т.е. лишить возможности участвовать в происходящем или оставаться рядом с тем, чье присутствие для него особенно важно.

Если такой «милашка», например, особенно привязан к каким-то вещам — игрушке, книге, одежде, целесообразно лишить его этой «собственности». Страх потерять свои «сокровища» может заставить его управлять порывами и вести себя должным образом.

Но есть дети, достаточно равнодушные к вещам. Игрушка так игрушка — можно поиграть, а можно и бросить. Такой ребенок не пойдет спать, поставив рядом с собой новые туфельки, он не стремится приобрести именно СВОЙ экземпляр книги или СВОЙ собственный набор закладок. Того, что есть в доме, под рукой, — достаточно; необязательно чувствовать, что какие-то определенные вещи принадлежат именно ему. На таких детей «лишение собственности» не производит особого впечатления. Гораздо глубже они реагируют на «лишение удовольствий». Если такого ребенка предупредить, что плохое поведение повлечет за собой отмену прогулки или визита к бабушке, это может заставить его одуматься. Часто, равнодушный к вещам, он любит вкус-

но поест. Тогда, возможно, его образумит угроза лишиться сладкого. Хорошим дисциплинарным средством с такими детьми служит также «дополнительная работа».

При использовании тактики поощрения с такими детьми вскоре выясняется, что подарки и призы не дают устойчивого результата. Несколько минут ребенок рад и доволен, но вскоре теряет интерес к новой вещи. И опять сладости в награду за хорошее поведение окажутся гораздо эффективнее: детям со слабо развитым чувством собственности гораздо приятнее что-нибудь сразу съесть, чем долго и любовно хранить. Поощряя ребенка, можно разрешить ему дольше обычного поиграть с друзьями или позже лечь спать, иными словами, позволить заниматься тем, что доставляет ему удовольствие.

Как мы убедились, разным детям подходят различные методы наказания и поощрения. Опыт и эксперимент приведут родителей к правильным средствам воздействия на каждого ребенка в семье. Важно только помнить, что сначала необходимо использовать позитивные методы воспитания, а прибегая к негативным, начинать с наиболее мягких форм. Например, родители обнаруживают, что на ребенка, дерзко разговаривающего с ними, действует физическое наказание (скажем, в течение первой недели он ведет себя хорошо). Но, возможно, лучшее действие возымела бы «дополнительная работа»: написать двести раз фразу «Я должен следить за своей речью и уважать отца и мать». Это — мягкое наказание, в нем меньше родительской жесткости и неприязни. Важно только, чтобы средство «срабатывало». Физическое наказание должно быть последним при выборе средств. Его можно применять лишь тогда, когда все остальные терпят неудачу. Не следует также лишать ребенка его любимой вещи по каждому незначительному поводу, придерживая «крупную артиллерию» для серьезных «боев». Родителям следует руководствоваться правилом: «Выбирай самое мягкое из эффективных средств».

Мать: Черные брюки в стирке. Надень сегодня синие. Сын: Нет, я хочу черные!

Мать: Я ведь сказала — они в стирке. Надень синие. Сын: Нет! Я хочу черные брюки. Эти дурацкие синие я не надену!

Мать: Послушай, если ты не поторопишься, то пропустишь автобус. Скоро в школу.

Сын: Ну и что! Не пойду в школу! Не надену синие брюки!

Мать: **НЕТ, НАДЕНЕШЬ! ХВАТИТ! СЕЙЧАС ЖЕ ОДЕВАЙСЯ И ИДИ ЗАВТРАКАТЬ!**

Сын: Нет!

Мать: **КАЖДОЕ УТРО — ОДНО И ТО ЖЕ! МНЕ ЭТО НАДОЕЛО! ТЫ МОЖЕШЬ ХОТЬ КОГДА-НИБУДЬ ВЕСТИ СЕБЯ ПО — ЧЕЛОВЕЧЕСКИ?**

Сын: Я ХОЧУ ЧЕРНЫЕ БРЮКИ!

Мать: **ОДЕВАЙСЯ СЕЙЧАС ЖЕ, А НЕ ТО Я ТЕБЕ ВСЫПЛЮ КАК СЛЕДУЕТ!**

Правильно:

Мать: Черные брюки в стирке. Надень сегодня синие. Сын: Не надену я эти дурацкие синие брюки.

Мать: Я готовлю завтрак. Когда оденешься, приходи на кухню. Пора в школу.

Сын: Не пойду в школу! Не надену синие брюки!

Комментарий

Анализируя «неправильный» диалог, можно заметить, что мать попадает в очередную «ловушку». Каждое утро ребенок провоцирует ее своим поведением, и каждое утро она поддается провокациям. Мальчик убедился, что получит массу внимания — пусть и негативного — если будет упорствовать и не слушаться. Мать огорчается, сердится и кричит. Торопя ребенка в школу, она до бесконечности долго пререкается с ним, и сцена получается, конечно, впечатляющая. Другим детям не достается и доли маминого внимания, когда они быстро, без лишних слов одеваются, завтракают и идут в школу.

Почему ребенок затевает с утра спор? Разве не приятнее начать день без ссор и скандалов? Возможно, если бы мать обратила внимание на что-нибудь позитивное в поведении ребенка и отметила это, он начал бы постепенно стремиться к похвале.

Однако некоторые дети брюзжат и раздражаются по утрам, какую бы благоприятную обстановку для них ни создавали. Другие недовольны и сердиты целый день. Эти трудные дети постоянно «грызут» и доводят себя до подавленного, мрачного состояния. Они раздражают и отталкивают родителей, учителей и сверстников, впадают в истерику от малейших проблем, не умея радоваться жизни. Их родителей ждет испытание каждое утро, каждый раз, когда ребенок открывает дверь дома. Что и говорить, трудно всегда оставаться спокойным и веселым рядом с таким занудой. И еще труднее находить в себе силы для похвалы, ласкового слова и улыбки. Но и к такому ребенку можно подобрать ключи, привести его к согласию и с окружающим миром, и с самим собой.

Взрослый в «правильном» диалоге не принимает «игру», предложенную сыном. Ребенок так и напрашивается на ссору, но мать никак не реагирует на его попытки. Рано или поздно он прекратит свою истерику и начнет одеваться. Спектакль без публики не стоит усилий!

На следующее утро мать войдет в его спальню и обратится к нему с ласковыми, приятными словами: «Доброе утро! Что ты за умница сегодня! Уже одеваешься. Просто великолепно! Я пойду приготовлю всем вкусный завтрак. Ты ведь любишь хлопья с молоком и вишенкой? Если придешь быстро, получишь в придачу крепкий поцелуй!» Пусть ребенок, как и обычно, угрюм, мать решила сохранить веселый легкий тон, что бы ребенок ни вытворял. (За успешно сыгранную роль счастливой мамы в присутствии мрачного сына можно пообещать себе щедрый приз. Родителям тоже нужны стимулы!) Позитивная тактика должна использоваться как можно чаще и сочетаться с полным игнорированием детских провокаций. Со временем трудный ребенок станет менее раздражительным, более спокойным. Но, несомненно, растить его — значит вести постоянную борьбу, смело принимая вызов, напрягая все усилия, мобилизуя мысль и сохраняя самообладание.

И трудного ребенка можно вырастить душевно здоровым и порядочным человеком, но задача эта не из легких. Некоторые дети, как кажется, воспитываются сами по себе; но с трудным ребенком любая мелочь требует особых усилий. Если вести таких детей разумно и с любовью, они «перерастают» свои недостатки. Но если они с детства наталкиваются на враждебность и неприязнь (которую сами же и вызывают), они автоматически попадают в группу высокого риска и их шансы на здоровое нравственное развитие очень незначительны. У отверженных детей развивается низкая самооценка и сопутствующие ей черты характера: агрессивность и раздражительность, глубокое недовольство собой, неспособность к здоровому общению. К несчастью, такому ребенку легко оттолкнуть от себя родителей: он неласков, неприветлив и недоволен большую часть времени. Но когда родители заставляют себя преодолеть свои импульсивные реакции и избирают «профессиональный» подход к его воспитанию, они проявляют по отношению к своему ребенку неоценимый хесед — добро и милосердие. В «хорошие» дни родители концентрируют внимание на положительных сторонах, постоянно выискивая повод для похвалы и одобрения. Они максимально используют позитивные средства воздействия, прибегая «карательные меры» для самых сложных, беспрецедентных случаев. В трудном ребенке и так постоянно идет борьба со своими недостатками. Ему не по силам еще и «воевать» с воспитателями. Он более, чем кто-либо другой, нуждается в их постоянной поддержке. Именно они должны помочь ему вырасти человеком, который будет с любовью относиться к окружающим и пользоваться их симпатией — несмотря на тяжелый характер в детстве.

В большинстве многодетных семей есть по крайней мере один трудный ребенок. Такие дети не должны получать больше внимания (негативного, разумеется), чем послушные дети. Ребенок должен чувствовать, что родители больше расположены к

тем детям, которые их меньше огорчают. Если ребенок, ожидая внимания, видит, что «хорошие дети» получают его больше, он будет стремиться походить на них. Ему, конечно, не удастся «переродиться», но он наверняка станет причинять меньше беспокойств.

Если вы поощряете других детей за самостоятельное, добросовестное приготовление уроков, трудного ребенка следует похвалить уже только за то, что он их сделал. Другими словами, укрепляя в ребенке желание вести себя хорошо, взрослый как бы постоянно напоминает: «Продолжай поступать так же. Мне нравится такое поведение». Возможно, усилия родителей не превратят трудного ребенка в человека с легким, бес проблемным характером. Но они сохранят у него чувство собственного достоинства и помогут ему стать по возможности лучше.

Мать: Чем ты сегодня собираешься заняться?

Мирьям: Ничем.

Мать: Ничем? Почему бы тебе не позвонить подружке?

Дочь: Мне не хочется.

Мать: Может быть, ты хочешь заняться своей каллиграфией?

Дочь: Не сегодня.

Мать: Знаешь, ты могла бы написать письмо Яффе. Ты ей не писала уже несколько месяцев! Наверняка у тебя сегодня есть время.

Дочь: Яффа тоже мне давно не писала. И вообще — настроения нет.

Мать: Но, надеюсь, ты не собираешься весь день сидеть и ничего не делать. В твоём возрасте надо быть деятельной, энергичной! Ты просто зря тратишь время: ничего не делаешь, никуда не ходишь, только сидишь и скучаешь. Посмотри на своих друзей! Ты тоже можешь использовать свои способности, свои знания и делать что-нибудь в жизни, наконец!

Правильно:

Мать: У тебя есть какие-нибудь планы на сегодня? Дочь: Нет.

Мать: Тогда помоги мне испечь халы и постирать. После обеда пойдем с малышами в библиотеку.

Дочь: Не хочется.

Мать: Но я хочу, чтобы ты это сделала, если, конечно, у тебя нет других планов.

Ребенок, который ничем не интересуется, — это еще одна проблема. В «неправильном» диалоге проиллюстрирована распространенная тактика, часто применяемая к таким детям (порой их называют «ленивыми»). Мать изо всех сил старается заинтересовать дочку, дает советы, предлагает разные занятия, но безрезультатно: ребенок отвергает ее помощь. Мать в конце концов раздражается и выходит из себя. Обратите внимание: чем больше взрослый старается, тем пассивнее ведет себя ребенок, что еще сильнее разочаровывает взрослого. Во всех подобных ситуациях активность ребенка обратно пропорциональна усилиям взрослого. Например, если родители чрезмерно заботятся об успехах в школе, самого ребенка, как правило, это мало волнует. Он охотно предоставляет родителям решать его проблему, а те с готовностью принимают ее на себя. Они занялись проблемой, как своей собственной, и у ребенка пропала необходимость волноваться из-за нее — ведь обычно человек пытается что-либо предпринять, когда сталкивается с трудностями. Так, если родители переживают и нервничают из-за того, что у ребенка нет друзей, он автоматически перестает искать какой-то выход из этого положения. Взрослый постоянно предлагает ребенку позвонить тому или иному однокласснику, и каждое его предложение наталкивается на отказ. В результате у ребенка появится недовольство, что к нему пристают, что ему надоедают, а не помогают, как это кажется взрослым. Можно привести и другой пример. Мать берет на себя ответственность за выполнение домашних заданий или за то, чтобы ребенок вовремя поднимался и собирался в школу; за организацию его досуга или взаимоотношений со сверстниками. В каждом таком случае ребенок скорее всего выберет роль пассивного наблюдате-

ля: незачем беспокоиться — мама вовремя разбудит, поможет собраться и, когда надо, отправит в школу.

Как правило, ребенок сам побуждает родителей вмешиваться в его дела — он пассивен и некомпетентен в какой-то сфере деятельности или недостаточно серьезно и добросовестно относится к своим обязанностям. И родители как бы смиряются с тем, что ребенок не справляется и, следовательно, нуждается в их помощи. «Помощь» обычно приобретает форму неотступного контроля и активного вмешательства во все дела. Например, ребенок плохо занимается и получает плохие оценки. Вмешательство взрослого следует незамедлительно. Так ребенок обнаруживает, что само существование проблемы привлекает интерес к его особе. Ему это нравится, вот он и не спешит покончить с ней. Тем более, что ответственность благополучно переложена на плечи родителей: они объясняют, как делать то или другое, вовремя напоминают, что и когда следует предпринять. Самому ребенку остается разве что противиться всем родительским указаниям.

Естественно, родителями движет искренняя забота о ребенке. Но когда они начинают понимать, что их вмешательство еще больше расхолаживает ребенка, они должны решительно отказаться от активной роли. В конце концов, если дети не хотят хорошо учиться, вовремя вставать или продуктивно использовать свободное время, дайте им возможность — и они убедятся на собственном опыте, что к хорошему это не приводит.

Но в большинстве случаев реакция родителей не должна быть абсолютно пассивной. В «правильном» диалоге мать находит верное решение, чтобы вывести ребенка из «летаргического сна». Да, девочка равнодушна к тому, как протекает ее свободное время. Что ж, тогда мать предлагает свой распорядок дня. Но она не собирается пристраивать дочку к подругам или составлять для нее увлекательные планы. Напротив, ее предложение мало привлекательно для девочки. Но, может быть, это заставит

ее организовать свободное время по своему вкусу. Мать как бы поставила дочь перед выбором:

«Если ты не хочешь рационально использовать свободное время, я использую его в своих интересах. И если это тебя не устраивает, противопоставь моим планам — свои».

Или такой пример. Ребенок безразличен к учебе. Несомненно, вмешательство родителей необходимо. Однако они непременно должны довести до его сознания, что неудачи в учебе — его проблема, а не их. Родителям не следует демонстрировать излишнее беспокойство об успеваемости ребенка. Если он приносит домой плохую оценку, они не должны восклицать: «Ты меня очень огорчил! Что за неудача!» Вместо этого следует заметить: «Ты, видимо, очень огорчен». И хорошая оценка должна быть принята не довольным «Я очень рада!», а «Я думаю, ты очень рад!» Пусть ребенок знает, что его труд и успехи — его труд и успехи, а не подарок папе и маме. Хотя младшие дети, начиная учиться, нуждаются в руководстве, родители и в самом начале школьной жизни должны предоставить им максимум самостоятельности. Ребенку постарше можно установить время для выполнения домашних заданий: «Никаких игр до уроков» или «Время для уроков — с 6 до 8 часов вечера». Но больше никакого вмешательства быть не должно.

Разумеется, дети должны знать, что, если им потребуется помощь, родители всегда будут готовы ее предоставить. Если же ребенок не сталкивается ни с какими трудностями, он должен выполнять домашнее задание самостоятельно. На время, необходимое для приготовления уроков, можно ввести свои правила: «Не звонить по телефону», «Не есть», «Не откладывать часть задания на потом» и т.п. — все это еще больше сосредоточит внимание ребенка на работе.

Не следует также излишне полагаться на систему поощрений в учебе.

Хотя наказания также следует избегать, необходимо помнить, что срок действия

материальных стимулов почти всегда ограничен. Определенное время ребенок действительно старается, но после получения награды теряет интерес к учебе. Кроме того, невозможно по-настоящему заинтересовать детей учебой с помощью одних только наград.

Частые призы за успешную учебу лишь мешают развитию подлинной мотивации. Желание учиться лучше возникает у ребенка естественно и постепенно как часть общего стремления преуспевать в делах. Эта черта присуща человеку с рождения, ее нетрудно заметить у ребенка даже в раннем возрасте: она проявляется в его желании научиться самостоятельно есть, сидеть, стоять, ходить. Младенец не нуждается ни в каких похвалах и наградах, чтобы увлеченно исследовать окружающий мир. В нем живет естественное желание расти и преуспевать во всем, что он делает.

Школьник тоже очень доволен, когда правильно решает все задачи в контрольной работе или знает все ответы на устном опросе. Чувство удовлетворения и гордости — тоже плата за успех. И наоборот, ребенка очень огорчают неудачи. Это чувство так же естественно, как и стремление к успеху. Родителям следует опираться на это, помогать ребенку установить связь между своим трудом и его результатами, между учебой и высокими оценками. Призы же иногда не только не вызывают стремления хорошо учиться, но усиливают равнодушие к учебе. А что, если постараться, а приза так и не заработаешь? Разочарование лишь укрепит неприязнь к занятиям. Если же вдобавок кто-то другой награду получит, ребенок ощутит еще большую беспомощность и усомнится в своих силах.

Что же должен предпринять взрослый, чтобы вызвать у ребенка интерес и стремление учиться лучше? Помочь ему испытать успех. Если это одаренный ребенок и школьная программа не удовлетворяет его, надо предоставить ему возможность заниматься индивидуально по специальной программе, посещать кружки и группы усиленного обучения. Если он не блещет спо-

собностями, можно нанять репетитора. Независимо от того, как ребенок успевает в школе, помогите ему испытать успех дома. Необходимо и важно поощрять любое усилие ребенка, комментировать каждое достижение в учебе. Помогите ребенку оценить свою работу и ощутить удовлетворение от успеха. Похвалите его: «У тебя отличная концентрация, верно?», «Твои учебники всегда в таком порядке! Это здорово помогает в работе», «Сегодняшняя оценка намного лучше предыдущей!» Когда ребенок чувствует, что может добиться успеха, у него появляется желание закрепить его.

Мы можем повысить мотивацию ребенка, если поможем ему поставить перед собой достойную цель. Если он захочет стать талмид-хахамом, ему придется быть более усердным и старательным в учебе. Если он намерен стать ученым, то эта цель будет служить стимулом для увлеченных занятий. Однако родители не должны придумывать цели для детей. Они могут только помочь им сделать правильный выбор, не навязывая своего мнения, а обозначая нравственные ценности, которые мы проповедуем. Бесполезно прямо заявлять: «Если ты хочешь быть талмид-хахамом, ты должен много заниматься!» В случае отсутствия мотивации у детей следует действовать особенно осторожно. Вместо того, чтобы предлагать им готовые решения, лучше вовлечь их в поиск собственных мотивов.

Незаинтересованный ребенок ставит родителей еще перед одной проблемой — необходимостью смириться с ограниченностью его возможностей. У ребенка могут отсутствовать те или иные наклонности и способности, которые есть у родителей. Так, у физически активных, энергичных людей может расти пассивный, непредприимчивый ребенок. У родителей, активно участвующих в общественной жизни, дети иногда предпочитают собственную компанию. Родители могут быть большими любителями чтения, а дети — равнодушными к нему. Взрослые замечают отсутствие мотивации именно в тех областях, которые интересны и важны для них. Что ж, при-

дется побороть свое разочарование в том, что их дети — не такие, как они. Каждый ребенок имеет право на собственную индивидуальность. Никто не обязан любить зарядку, книги и общественные мероприятия! Задача родителей — обнаружить в ребенке собственные источники мотивации, его уникальные способности, и помочь ему использовать их в мире, созданном Всевышним, реализовать заложенный в ребенке потенциал. Кроме того, можно утешиться мыслью, что отсутствие мотивации у детей часто — явление временное. Повзрослев, дети могут глубоко заинтересоваться многим из того, к чему в детстве были совершенно равнодушны.

Например, дети, неохотно молившиеся, став зрелыми людьми, делают это с глубоким чувством. Известно, что многие проблемы просто исчезают с возрастом. По одной только этой причине родителям не стоит излишне огорчаться из-за отсутствия мотивации. Тем не менее необходимо принять своевременные меры хотя бы для того, чтобы предотвратить развитие дурных черт. Например, нельзя освободить ребенка от обязанности молиться только потому, что он делает это без особого удовольствия. Родители должны требовать, чтобы ребенок выполнял все законы, связанные с молитвой (хотя они не могут настаивать на чтении молитвы с кованой — т.е. сосредоточенно и с искренним чувством). Это необходимо для того, чтобы у ребенка выработались привычка и умение молиться и правильное отношение к молитве как к обязанности благодарить Б-га за все, что мы получаем. И даже если не удалось внушить ребенку желание молиться (оно может появиться в более зрелом возрасте), он, по крайней мере, получит в детстве соответствующую подготовку. Так родители выполняют свой долг. С другой стороны, если они позволяли ребенку делать все, что он хочет, они лишили его руководства, в котором он остро нуждался, и дали укорениться в нем нездоровым и нежелательным чертам.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЯМА

ЗЛАТА ГРАЙБЕР

«И сказал Итро: Благословен Господь, Который спас вас ...» (18:10)

Во все времена, всегда Ашем защищает нас и разрушает замыслы тех, кто нас ненавидит. Мы даже не знаем, что были спасены от беды — а вот наши враги, те, которые желали нам навредить, — видят, каким невероятным образом Ашем поворачивает события... и снова и снова защищает свой Народ.

В прежние времена, в Венгрии, произошла такая история. Жил-был один хороший еврей — простой и праведный человек. Была у него большая семья, и приходилось ему, чтобы ее прокормить, работать с утра до вечера. Поэтому на молитву «Шахарит» реб Давид (так звали этого еврея) ходил очень рано утром — выходил из дома, когда было еще темно.

А в доме напротив жил некий антисемит, важный человек, чуть ли не министр. Он очень не любил евреев и всячески им вредил. А уж своего соседа этот министр просто ненавидел.

И вот однажды задумал злодей погубить реб Давида. Вызвал министр к себе своего слугу и велел ему выкопать глубокую яму на дорожке, по которой реб Давид ходил каждое утро на молитву.

«Когда этот еврей выходит из дома, на улице еще совсем темно. Он не сможет заметить яму, упадет в нее и сломает себе шею!» — так думал злодей.

Но он не мог и предположить, что еще днем в их городок приехал высокий гость — для евреев, конечно, он был высокий, — известный талмид-хахам. И почему этот великий человек избрал для ночевки именно дом простого еврея реб Давида? Это было странно... А реб Давид был просто счастлив. Он принимал такого важного гостя! Такая честь для него! И для всей семьи! После

того, как была готова гостевая комната и вся семья отужинала, начал реб Давид задавать гостю вопросы, которые не смог он сам постичь в изучении Торы. Гость с радостью отвечал, потом они открыли том Гмари и углубились в учение, и подняли головы от книг лишь утром, когда солнце уже светило вовсю.

«Сегодня придется опоздать на работу, — ничуть об этом не сожалея, сказал реб Давид. — Ведь и молиться придется сегодня гораздо позже!» И вышел из дома. Вдруг, к своему большому удивлению, он увидел на дорожке глубокую яму. Осторожно обошел ее, сожалея, что нет времени ее огрести (чтобы никто не упал случайно) и пошел в синагогу.

А злодей-министр сидел у себя в министерстве и мечтал о том, как он вечером заглянет в яму — а там лежит его сосед-еврей (желательно уже неживой)...

Не дотерпел гой до вечера и прямо посреди белого дня побежал посмотреть, удалась ли его страшная затея. Как же он удивился, когда еще по дороге встретил своего соседа, идущего из синагоги, живого и невредимого!!

«Ты почему пошел молиться сегодня так поздно?!» — вцепился министр в лапсердак еврея.

«Я учился всю ночь с большим мудрецом, — ошарашено ответил реб Давид. — И поэтому опоздал. Кстати, там на дороге большая яма, смотрите не упадите».

Отпустил антисемит лацканы реб Давида, вздохнул и сказал:

«Велик ваш Защитник, евреи! Вы и сами не понимаете, насколько вам повезло: идёте своей дорогой и даже не знаете, от скольких бед Он спасает вас на этом пути... Только те, кто строит вам козни, могут увидеть, как разрушаются их замыслы...»

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

РОСТКИ ВЕРЫ

САМОПОЖЕРТВОВАНИЕ

ЭСТЕР ОФФЕНГЕНДЕН

Моя душа в протянутой руке. Я Тору не забыл. Тэйлим, 119, 109

Высшее проявление веры — готовность к самопожертвованию. Это тяжелая для современного человека тема, но важно ее понимать и уметь объяснить.

Обратите внимание: «За весь период войны общее число награждённых за героизм распределялось: русские составляли 66,49%, украинцы — 18,43%, белорусы — 3,35%, татары — 1,88%, евреи — 1,73%, казахи — 1,04%».

В расчёте на 100 000 населения эти цифры выглядят следующим образом: русских — 6149, евреев — 5324, украинцев — 4804, татар — 4054, белорусов — 3759, казахов — 3116 чел.

Все знают о баснословном проценте евреев, погибших «За Родину, за Сталина».

И такие примеры можно найти на любой странице нашей истории.

Например, в венгерской освободительной войне принимали участие евреев 0,4 процента. А погибли — 12%.

Мы, евреи, умудряемся героизировать, погибать, воодушевляться в любой ситуации. Мы умудряемся героически отдавать душу за разные идеалы. Самопожертвование — это наша национальная особенность. Очень важно правильно воспитывать детей и себя. Человеку необходимо знать — ради чего живу и ради чего готов умереть.

Мы хотим, чтобы дети знали: единственное, ради чего стоит отдать свою жизнь, — это действительно идеалы веры. Если человека заставляют совершать предательство или убийство и если его заставляют, как делали это фашисты, проклинать Тору ради

унижения его человеческого достоинства. Когда человека заставляют убить. Т.е. есть определенные единичные случаи, когда Тора требует, чтобы мы были готовы «умереть, но не нарушить».

Очень важно научить этому детей по двум причинам. Первая — потому что это заповедь. А второе: если не научим, будет самопожертвование за чужие идеалы, «за Родину, за Сталина» и т.п. Всегда найдется, куда употребить это самопожертвование.

Как мы это можем делать? Рекомендуются — через рассказы. При этом выбирать такие рассказы, в которых люди в сложных, действительно трагических ситуациях, были готовы к самопожертвованию. Им было трудно, но для них это было действительно важно и они это делали. Не рассказывать детям истории про то, как люди ломались, не выдерживали и т.д. Особенно — не рассказывать об этом маленьким детям. Когда они подрастут, тогда уже можно им показывать разные варианты. Но мир маленьких детей — черно-белый.

НАШИ МУДРЕЦЫ

СВИДЕТЕЛЬ ЗАЩИТЫ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Перед вами история про мудреца и праведника Хафец-Хаима (раби Исраэля Меира Акоэна), который, как известно, руководил ешивой в городе Радине, что в Белоруссии, это недалеко от Минска, а тогда – Литовские земли.

В самый разгар Первой мировой войны произошел там такой случай. Под городом стоял русский гарнизон. В согласии с военным положением, никаких отгулов солдатам не полагалось, так что выходили служилые люди за стены своего задымленного и не очень чистого бивуака только в составе взвода, строем в пять шеренг по трое, и только по приказу – например, в баню или арестовать кого, или на учение в поле, прокисшее от дождей.

И вот, как-то ночью промаршировал в еврейский район города взвод солдат – тяжелой походкой подневольных и усталых людей, сознающих, что страшней их на сотни миль вокруг никого нет. Окружили солдаты один из домов, всех разбудили, переписали, обыскали, а потом тишайшего из жильцов, перепуганного студента ешивы, увели под конвоем, как уводят пойманных дезертиров или, если хотите, особо опасных военных преступников.

Утром город гудел как улей. Во-первых, евреи всегда волнуются, когда случается неприятность с одним из них. Во-вторых, подозрение в военное время может пасть на кого угодно, но только, согласитесь, не на скромного и прилежного ешиботника, который, как все теперь вспомнили, ни разу головы не поднял от страницы Талмуда.

А в-третьих, всех поразила именно серьезность акции: арестовать его мог и городской утроем. Или еще проще – прислал бы с посыльным вызов в околоток, тот сам бы явился. Но зачем под покровом ночи

приводить взвод солдат с ружьями наизготовку? Не иначе как ожидали мощного вооруженного сопротивления. Но от кого ожидали? От тщедушного студента, который и букашки обидеть не способен?

Со временем дело прояснилось. Юноша прибыл из Германии, т.е. формально был немецким подданным. Прибыл учиться в знаменитую ешиву, выполняя завет мудрецов: "Езжай туда, где Тора". Учился день и ночь, а ночевал – уделяя сну буквально считанные часы – в одном из домов местечка. Так было принято в ту пору: люди с удовольствием предоставляли кров и стол ешиботникам, считая своим долгом помогать молодым людям, посвятившим жизнь изучению Торы.

Но так получилось, что рядом с тем местом, где поселился наш юноша, обитал в сторожке ночной обходчик, не еврей, в обязанности которого, кроме прочего, входила слежка за местными жителями на предмет благонадежности. Т.е. он постоянно высматривал и выслеживал, кто что сказал по поводу правительства, нет ли в округе тех, кто сочувствуют социалистам, не объявились ли шпионы из-за границы. Работа не хлопотливая, а пару целковых к зарплате сторожа прибавляла.

Но вот уже долгое время ничего в том районе заслуживающего рапорта в полицию не происходило. Надо было срочно что-нибудь сочинить. И он написал про юношу, у которого – вот ведь ужас! – германский паспорт. Дескать, под видом учебы сей засланный "лимент" занимается собиранием всякого рода сведений о царском войсках, кои, обитая в гарнизонной близости, не ведают о вражьем оке, на них целящем.

В каких-то ста милях к западу шли ожесточенные бои, и властям везде мерещились шпионы и лазутчики. Поэтому в штабе округа сообщению дали самый широкий ход. Составили операцию по захвату, послали взвод с офицерами, связали и доставили в камеру.

Сколько ни пытались выяснить раввины ешивы, куда делся юноша, ничего разузнать не удалось. Ученик как в воду канул.

Можно было развести руками и посетовать на превратности судьбы, но Хафец-Хаим сдаваться не собирался. Он считал, что несет личную ответственность за все, что могло произойти с учеником, ибо фактически из-за него, Хафец-Хаима, тот в Россию и приехал. Разве теперь можно было его бросить?

Писались письма, запросы, привлекались знакомые, живущие в Москве и Петербурге, – все без толку! Военное время, отвечали ему, как вы не понимаете, что нет смысла заниматься судьбой одного еврея да еще заграничного, когда перекраивается карта Европы и люди гибнут полками и армиями. Поимейте совесть!

Но в том-то и дело, что Хафец-Хаима мучила именно совесть. Он готов был для спасения того молодого человека поехать хоть на край света. Только бы узнать, где он находится, в казематах какой тюрьмы обитает.

И уже почти на исходе войны выяснилось вдруг, что юноша содержится под стражей в военной крепости под Петербургом и что скоро предстоит суд. Так или иначе, следственное дело военной прокуратурой передано для производства в судебную коллегию центрального округа.

Тут же Хафец-Хаим оправился в путь. (На еврейском языке говорят: "Взял талит, тфилин и поехал". Т.е., буквально побежал, не собравшись.)

По прибытии в столицу принялся искать адвоката. Обегал всех, но за дело никто не брался, говорили: нет никакой надежды, такие процессы заканчиваются самым печальным образом и ничего изменить нельзя. Даже адвокаты-евреи отказывались,

добавляя: если попытаться спасти вашего ученика, антисемиты скажут: смотрите-ка, как евреи переполошились, в то время как нашего православного брата никто от произвола властей не защищает...

И тут нашелся один адвокат, не еврей, к слову сказать, да и не из самых популярных защитников той поры, но старательный и честный, так как за ним числилось уже несколько выигранных дел. Запросил недорого, с делом ознакомился тщательно, провел несколько бесед с Хафец-Хаим и представителями петербургской еврейской общины.

Зал заседаний был полон. На скамьях сидело много евреев, пришли репортеры – всем было известно, что для спасения подозреваемого прибыл сам Хафец-Хаим. Ждали, что и его вызовут для дачи свидетельских показаний. Многие пришли из боязни, что процесс в результате огласки может быть раздут в новое "дело Бейлиса". Сидели и буквально дрожали от страха.

Вместе с Хафец-Хаим прибыл другой знаменитый учитель и мудрец Торы, раби Эльханан Бунем Вассерман. Тот самый, которого позже – уже в начале Второй мировой войны – немцы расстреляли в Девятом форте под Каунасом вместе со всей его ешивой. (А перед тем он вернулся из Нью-Йорка, где заявил, что не может не разделить судьбу со своими учениками в это тяжелое время. Заявил и вернулся – под пули...)

Итак, оба знаменитых ученых собирались выступить частными свидетелями на стороне защиты, дабы рассказать о том образе жизни, который вел обвиняемый до ареста.

Первому, как водится, дали слово прокурору. По военному четкую и краткую речь он закончил стандартной просьбой приговорить шпиона к смертной казни. Гулко высморкался в платок и сел на место.

Настала очередь защиты. Сначала адвокат должен был представить своих свидетелей. И тут он произнес слова, ради которых мы затеяли весь рассказ. По свидетельству очевидцев, после заключительной его фразы люди в зале – включая военных судей – испытали такое возбуждение, что ни о ка-

ком смертном приговоре не могло быть и речи.

Он сказал:

– Уважаемый господин генеральный судья! Разрешите представить свидетеля защиты – раби Исраэля Меира. Расскажу о его личных качествах, дабы вы с должным вниманием отнеслись к его свидетельству. Передают такую историю...

В этом месте прокурор предпринял попытку осадить адвоката, который, мол, ведет речи, не относящиеся к делу, но судья разрешил защитнику продолжить.

– Однажды наш раввин шел по улице Варшавы, куда приехал на короткое время. К нему подошел человек и попросил разменять ассигнацию в пять рублей. Рав достал из кармана кошелек, но не успел его открыть, как прохожий выхватил кошелек и побежал. Вокруг стояло много народу. Рав шел с учениками. Люди, увидав, что произошло, побежали вдогонку за воров. Рав тоже побежал. Все кричали: “Вор, держи вора”. Но рав кричал совсем другие слова. Многие решили, что ослышались, и подбежали, чтобы переспросить. Рав продолжал бежать и кричать что есть силы: “Я прощаю тебя, я прощаю тебя”. Потом объяснил, что кричал так, потому что тот человек выглядел очень бедным. Бедность, а не злой нрав толкнули его на преступление. Придет день, и он, несомненно, пожалеет о содеянном, но сегодня его семье нечего есть. Мне бы, так сказал рав, самому надо было догадаться предложить ему деньги, но он, наверное, почему-то подумал, что я не дам, и с отчаянья решил взять деньги самостоятельно. Я не в обиде, только хорошо бы передать ему, что эту сумму я даю ему в подарок.

Адвокат закончил. В зале многие улыбались. Улыбнулся и судья, сказав:

– И вы, господин адвокат, всерьез верите подобным байкам?

Вот тут адвокат и произнес свою знаменитую фразу, которую ныне можно найти во множестве книг о Хафец-Хаим и его времени. Итак, внимание!

– Честно говоря, – сказал адвокат, – я, как и вы, мало склонен верить подобным

байкам. Но вот что интересно, эту историю о нашем раввине люди рассказывают охотно и часто. А о нас с вами, господин судья, таких историй почему-то никто не рассказывает. Хотя вроде бы мы тоже слышим честными людьми...

После чего наступила в зале такая пауза, что слышно было, как натужно сопит прокурор...

В заключение разбирательства, уже после свидетельства Хафец-Хаима, судья военной коллегии огласил приговор: шесть лет тюрьмы. По тем временам очень мягкое наказание.

В своем кругу рав сказал: “Надо благодарить Всевышнего за чудесное спасение еврея от смерти. Шесть лет – тоже большая опасность, но царская власть не простоит и шести месяцев”.

Так и произошло. Вскоре Временное правительство объявило об амнистии, и наш студент вышел на свободу.

***

В другом варианте этой истории (согласно книге *תוהו ובוהו*) написано, что Хафец-Хаима сопровождал также его зять раби Цви Левинсон, который потом сообщил, что приговор был – на десять лет. Но и этому приговору очень обрадовался Хафец-Хаим.

Рава спросили, чему он радуется. Ответил: “Могли и казнить. Что касается десяти лет, то зря они на это надеются. Царская власть не простоит и двух месяцев”.

Так и случилось – ровно через два месяца в России произошло то, что принято называть Февральской революцией.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ИСТИННАЯ МУДРОСТЬ ФОРМИРУЕТ ВСЕ БЫТИЕ

ИЗ КНИГИ РАВА МОШЕ ШАПИРО «ЖИВИ ВЕРОЙ»

Рамбам в объяснении Основ описывает принятие пророчества так: «Основа шестая – пророчество. Это значит, что человек должен знать: есть такие люди, природа которых очень возвышенна, совершенство их велико, а душа их подготовлена к святости настолько, что «принимает форму разума». Затем тот, человеческий разум соединяется с «действующим разумом» и получает от него нечто очень важное. Это и есть пророки».

Ясно и очевидно, что Основа «пророчество» обязательно должна быть в Торе. Если бы не было способа постижения свыше, то у Торы не было бы никакой возможности существования, не дай Б-г! Поэтому первооснова веры в Тору – это осознание, что в мире присутствует пророчество, что у рода человеческого есть возможность слышать слово Всевышнего и осмысливать вещи более высокие, чем он способен постичь одной только силой собственного разума.

Способность воспринять свыше более возвышенное осмысление и называется пророчеством. Но для того чтобы объяснить, как именно формируется эта связь, Рамбам использует понятие «действующий разум». Большинство великих комментаторов средневековья тоже использовали это понятие, хотя некоторые из мудрецов Израиля избегали его. Но поскольку и Виленский Гаон, и Рамак до него приводят это понятие и объясняют его, мы тоже обязаны его использовать, и с его помощью мы поймем шестую Основу.

Прежде всего, посмотрим, как обрабатываются явления в знакомом нам человеческом разуме. Мы всегда рассматриваем сознание, как воспринимающий действительность разум. Он принимает образы извне, обрабатывает их и дает им опреде-

ления. Способность этого разума проявляется только после того, как ему дана определенная реальность.

Сознание выносит решение о представленной ему реальности: является ли она истинной или ложной, сущностной или случайной, причиной или следствием, где ее корень и какова ее цель, и каким образом с ней взаимодействовать. Но сознание не создает саму реальность, а только «воспринимает» ее, берет себе то, что оно способно воспринять из окружающего бытия.

Но есть более высокое сознание, и именно о нем мы говорим в молитве: «Как велики дела твои, Г-споди! Ты все сделал мудро! Полна земля делами Твоими!» (Псалмы 104:24). Есть еще похожий стих в Мишлей (3:19): «Всевышний мудростью основал землю, держит небеса пониманием, сознанием Его пробиваются бездны».

Эти стихи учат нас, что все сущее в мире упорядочено и сформировано мудростью. Весь мир – это малое раскрытие мудрости Создателя. Все, что можем постичь мы из этого мира, – это только мельчайшая капля мудрости Всевышнего, являющейся причиной и источником всего. Эта мудрость скрыта от нас, как сказано: «И мудрость откуда придет? И где место понимания? Сокрыта она от глаз всех живущих!» (Ийов 28:21).

Поскольку все сотворено мудро, выходит, что все сущее, все его детали, соединяются вместе в чудесную мудрость. Каждая, абсолютно каждая мельчайшая деталь во всем бытии, даже одиночная песчинка или капля, стекающая с листа, – на протяжении всех шести тысяч лет все они соединяются вместе для раскрытия мудрости Всевышнего. Это касается как самого бытия вещей, так и событий, происходящих с ними. Нет ничего, что вышло бы за рамки этой мудро-

сти. В противном случае, невозможно было бы сказать: «Все сделал мудро». Все существует и действует только тогда, когда это раскрывает мудрость Всевышнего, и мудрость Его раскрывается во всех деталях бытия.

Именно это объясняет Виленский Гаон: «Правило таково: все, что было, есть и будет, во веки вечные – все это включено в Тору, от слов "В начале..." и до "...на глазах всего Израиля". И не только общие законы, но и все мельчайшие детали каждого вида, каждого отдельного человека, включая все, что произойдет с ним от его рождения и до самого конца, все его реинкарнации в самых мелких деталях. И то же самое относится ко всем видам зверей, птиц и вообще всех живых существ в мире, всех трав, растений и неживой природы, в наимельчайших деталях всех объектов этих видов. Все, что произойдет с ними, и их корни» (комментарий к «Сифра де-цньюта»). Мы видим, что нет ни единой детали в мире, на которую не было бы намека в Торе, или он не вытекал бы из объяснений к ней. Именно об этом говорит книга Зоар: «[Всевышний] смотрел в Тору и творил мир» (часть 2, 161б), как написано: «И вернуться, как книга, небеса» (Йешаяу 34:4). Все в мире соединяется в одну великую книгу Торы, и это – все Творение, созданное раскрытием мудрости Торы.

Мы благословляем следующими словами: «Что в мире Его нет недостатка ни в чем» («Благословение деревьев»), и свидетельствуем, что подобно тому, как свиток Торы становится негодным, если в нем недостает буквы или есть лишняя буква, так и в мире – в огромном свитке Торы – нет недостачи и нет ничего лишнего. За рамки этой мудрости нельзя вынести ни единой вещи и ни единого действия в мире, как будто в мире может произойти «ненамеренная случайность». Как сказано: «Источник совершенных действий, ибо все пути Его – правосудие» (Дварим 34:4).

Счастлив человек, способный прочесть хоть что-то в этой книге! Всматриваться в Творение и читать в нем Тору, как сказано:

«Поднимите к высям глаза ваши, и узрите, кто сотворил это!»

О нашем сознании сказано: «Наш разум, создание мелкое, низменное и темное, стоит со своим легковесным и бедным сознанием перед Тем, чье сознание совершенно» (Так говорит Рамбам в законах «Основ Торы» 2:2). Мы можем постичь лишь то, что мир мог быть сотворен только высшей мудростью, но мы слишком малы для того, чтобы понять замысел этого. Самые достойные видят только самый «край» этого замысла.

Наш разум дан нам Всевышним для того, чтобы мы могли воспринять часть Его мудрости, раскрывающейся в мире. Чем мудрее человек, тем больше и глубже он осознает, что каждое явление – это часть великого, единого замысла. Вначале человек видит только самую малость, нечто второстепенное, но и в этой малости видны логика и мудрость. Но по мере того, как растет мудрость самого человека, он схватывает больше, раскрывает шире свое сознание и постигает новые аспекты этого же замысла.

Таким образом, есть две системы мудрости, отличные друг от друга. Высшая мудрость формирует реальность, и в мире нет ничего, кроме раскрытия мудрости Всевышнего. Бытие – это то, что постановила открыть Его мудрость. Собственно, это и есть Творение. А есть другая система мудрости – мудрость познающая. Ее дал нам Всевышний для того, чтобы наш разум мог отображать и понимать процессы, раскрывающиеся в Творении. Эти процессы могут быть восприняты системой мышления человека. «Действующий разум», о котором говорит Рамбам, согласно объяснениям Гаона и Рамака, – это та самая сила, о которой сказано: «Всевышний в мудрости основал землю» (Мишлей 3:19). Та самая мудрость, которая является источником бытия, открывающегося нам, и называется «действующим разумом», в силу того, что этот разум «создает реальность», в отличие от нашего разума, который сам приводится в действие реальностью.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

А ЧТО ТАКОЕ «ШОВЭВИМ», И ЧТО В НИХ НАДО ДЕЛАТЬ?

РАВ МОШЕ СЫТИН

«Шовэвим» — это период, на который выпадает чтение первых шести недельных глав из книги Шмот: Шмот, Ваэра, Бо, Бэшалах, Итро, Мишпатим. Название «Шовэвим» — аббревиатура названий этих шести глав: ש' - Шмот (буква «шин»), ו' - Ваэра («вав»), ב' - Бо («бэт»), ב' - Бэшалах («бэт»), ו' - Итро («йуд»), מ' - Мишпатим («мэм»). Получившееся слово — «шовэвим» — означает «строптивые»; согласно Традиции, это намек на слова пророка Ирмияу (3:22): «Возвратитесь, сыны строптивые (шовэвим), и Я исцелю (=прощу) строптивость (мэшуботэйхэм) вашу».

В високосный год, когда в еврейском календаре появляется второй месяц Адар, период Шовэвим продлевают еще на две недели, включая в него две следующие главы книги Шмот: Трума и Тэцавэ. В такой год этот период называется «Шовэвим Тат».

Согласно Каббале, эти дни благоприятны для исправления грехов, в частности, в сфере семейных отношений. Поэтому во многих общинах распространился обычай устраивать совместные занятия — изучать и повторять законы, посвященные чистоте семейной жизни.

В давние времена на протяжении шести недель Шовэвим было принято поститься, это было частью раскаяния. Сегодня это не принято, в основном, потому, что пост может помешать нормально работать или учиться. Тому, кто все-таки хочет в большей мере ощутить святость этих дней, советуют следовать мнению Виленского Гаона: он призывал заменить воздержание от пищи воздержанием от пустых разговоров, в особенности, при изучении Торы.

Обычаи, связанные с Шовэвим, возникли в далеком прошлом, их источник — в тайном учении, Каббале. Первое письмен-

ное упоминание об особых свойствах этих дней находим у рава Хаима Виталья (ученика Аризалья) «Существует древний обычай поститься в период Шовэвим сорок дней, начиная с (недели) главы Шмот и до (недели) главы Трума и Тэцавэ...»

В книге «Матэ Моше» приводится свидетельство учителя Маариля — рава Шалома бар-Ицхака — о том, что этот обычай существовал также на территории Германии и Австрии еще в Средние века. Но каждая община соблюдала обычаи этих дней по-своему. Маген Авраам (Орах Хаим 685:1) пишет, что там, где он жил, было принято поститься только в високосный год и только один раз в неделю, по четвергам. А При Мегадим (там же) свидетельствует, что в его общине постились и в обычный год. Самого строгого обычая придерживались последователи Аризалья: они постились все дневное время суток сорок дней подряд.

Сегодня, кроме изучения законов семейной чистоты, некоторые стараются закончить чтение всей книги Тэилим до окончания Шовэвим, а также — воздерживаться от пустых разговоров в течение определенного времени. В некоторых ешивах и синагогах, придерживающихся каббалистических традиций, в эти дни читают специальные молитвы о прощении — «Слихот» и «Тикун Шовэвим».

Некоторые каббалисты и лидеры хасидизма сравнивают духовную силу этого периода с силой Десяти дней раскаяния. Поэтому советуют вести себя так же, как при подготовке к Йом-Кипуру: тшува — проанализировать свои поступки и раскаяться в неправильных действиях, тфила — продвигаться в молитве и изучении Торы, цдака — больше жертвовать нуждающимся и на изучение Торы.

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

ТФИЛИН ШАХИДА

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Спешили мы с реб Шимоном в Америку на семинар. В Нью-Йорке перебрались с JFK в Ла-Гвардию, а дело было на их, извините, рождество. Народу в аэропортах миллион, всеобщая неразбериха, очереди хоть и бодро продвигаются, но кто куда движется – не разберешь. Нас подхватили израильтяне – и поставили в нужную очередь. В таких вот хлопотах прошло все утро.

А надо молиться шахрит. Летим не на бонинге, а на аэробусе. Сидим в задних рядах. Никто к нам особо не поворачивается. Достали сидуры, закутались в талиты. Решаем, что, пожалуй, стоит надеть также и тфилин, ведь никто не видит.

Но стюарды, оказалось, видят все. Мы молимся, а первый из них уже несется по проходу, глаза вытаращены, шипит гортанно, но не по-нашему.

Люди за ним поворачиваются – видят двух странных типов в белых накидках с корбочками шахидов на лбу и тоже начинают громко, но не шипеть, а почти кричать.

За первым стюардом бежит второй, и тоже не молча. Первый, добежав, спрашивает, показывая на мою голову: "Что это?"

Я спокойно (как учат на уроках подготовки персонала банков к беседе с налетчиками: главное, спокойная речь и никаких резких движений) отвечаю на чистом английском языке: "The Тфилин".

Понятно, что сейчас он начнет спрашивать, что это такое, но его, видимо, тоже учили обращаться с налетчиками, поэтому он дико орет: "Что там внутри!?"

К такому вопросу я не был готов. Не рассказывать же ему краткую лекцию на заданную тему.

Реб Шимон догадался первый и сказал: "Там внутри отрывки святого текста".

Но тот сделал вид, будто ему все равно, отрывки чего там внутри. Ибо грозно приказал: "Открывайте!"

"Чего открывайте?" – удивился реб Шимон.

"Свои боксы!" – это прокричал уже второй стюард.

"Чем открывайте?" – гнул свое мой друг и наставник.

"Чем хотите – зубами, руками, ножами".

"Но у нас нет ножей, – это я снова вступил в беседу. – При посадке все отобрали. Даже штопор".

Шимон поясняет: "А без ножа не получится. Видите? Тут зашито крепкой ниткой. Нужен нож". (Представляю себе эту страшную картину, не приведи Г.)

В этом месте обсуждения стюарды переглянулись. Отсюда можно было догадаться, что в стюардской подсобке ножи тоже не водятся. (Поистине, страх американцев перед террористами тотален и неизбытен.)

Короче, было принято решение срочно посадить самолет. Об этом нам заявил первый стюард, самый грозный и добавил: "за ваш счет", чем поверг меня в жуткое уныние. Но к счастью, ближайшим к нам аэропортом оказался конечный пункт полета, славный город Сент-Люис, так что туда мы и приземлились.

Внизу к нам подошел местный сотрудник и извинился за ошибку стюардов на линии.

ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА

РАБИ ЙЕУДА-АРЬЕ-ЛЕЙБ АЛТЕР (СФАТ ЭМЕТ)

РАВ АЛЕКСАНДР КАЦ

Раби Йеуда-Арье-Лейб бар Авраам-Мордехай Алтер из Гуры (Сфат Эмет; 5607—5665 /1847—1905/ гг.) — выдающийся знаток Талмуда и хасидский наставник родился в первый день месяца адар 5607 /1847/ года.

В восьмилетнем возрасте лишился отца и воспитывался в доме своего деда, р. Ицхака-Меира Алтера, основателя хасидского «двора» в городке Гура (Гура-Кальварья), расположенном южнее Варшавы. После смерти деда, последовавшей в 5626 /1866/ году, стал учеником р. Ханоха-Эниха из Александра.

В 5630 /1870/ году, в возрасте двадцати трех лет, р. Йеуда-Арье-Лейб возглавил общину в Гуре. Тысячи, а затем десятки тысяч хасидов со всей Польши устремились к нему за благословением и советом.

В своих наставлениях он всегда ставил в центр хасидского служения углубленное изучение Торы — его деятельность в значительной степени способствовала сближению хасидского движения и его противников из лагеря «литваков».

Р. Йеуда-Арье-Лейб написал пятитомный комментарий на Пятикнижие, названный Сфат эмет (Язык истины).

Эта книга стала аутентичным выражением хасидского мировоззрения; автор включил в нее целый ряд толкований, полученных им по цепи традиции — от р. Ицхака-Меира из Гуры.

В то же время в книге получил развитие мистико-исторический подход к пониманию Торы, намеченный выдающимся еврейским мыслителем Мааралем из Праги (см.): сокровенные кабалистические идеи облакаются в покровы этических концеп-

ций и сравнительно-исторических обобщений.

Книга пользовалась столь значительным успехом среди хасидов всех направлений, что ее автора стали называть по заглавию книги — Сфат Эмет.

Его перу принадлежит трехтомный сборник аналитических заметок к двум разделам Талмуда — Моэд (Праздник) и Кодшим (Святыни).

Эта книга, также получившая название Сфат Эмет, широко изучается знатоками Торы по всему еврейскому миру.

Р. Йеуда-Арье-Лейб Алтер, Сфат эмет, умер в Гуре пятого швата 5665 /1905/ года.

Во главе хасидской общины его сменил сын р. Авраам-Мордехай из Гуры (Имрей эмет; см.), который с началом гитлеровской оккупации Польши перенес свой «двор» в Иерушалаим.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

КАК ОТНОСИТСЯ ИУДАИЗМ К РАБОТЕ И ЗАРАБОТКУ?

РАВ НАТАН АГРЕС

Понятия работы и заработка

Понятия «работа» и «зарпботок» обычно воспринимаются как причина и следствие — работа порождает зарпботок, как гласит известная поговорка: «Кто не сеет, тот не жнет!». И действительно, на первый взгляд, только путем упорного труда можно достигнуть финансового успеха.

Однако с точки зрения иудаизма это не совсем так!

Зарпботок, средства к существованию посылаются человеку Свыше по милости Всевышнего, как сказано в Псалмах царя Давида (136:25): «Дающий пищу всему живому, ибо вечна милость Его», и сказано (145:16): «Раскрывает Он руку Свою и насыщает все живое согласно желанию его».

А в Талмуде говорится (трактат Бейца 16а): «Пропитание человека устанавливается ему от Новолетия до Новолетия, кроме затрат на соблюдение Субботы и обучение детей Торе». Т.е. всё, что касается пропитания, и, в частности, финансовый достаток устанавливается человеку по результатам суда в Рош а-Шана — еврейское Новолетие, когда Творец мира подводит своего рода «годовой баланс» и по результатам прошедшего года выдает все ресурсы для года наступающего.

Необходимость в работе, в нелегком физическом труде — это всего лишь стороннее условие, без исполнения которого невозможно «переправить» установленное благо «с Небес на землю».

Необходимость в физическом труде — следствие греха

Но откуда взялось это условие? Почему Всевышний не может обеспечить человека всем необходимым без колоссальных усилий с его стороны?! Оказывается это состо-

яние — одно из последствий первородного греха первого человека — Адама!

Сотворив Адама, Творец поместил его в Ган-Эден (буквально «Сад Утонченности»), полный прекрасных фруктовых деревьев, предназначенных в пищу человеку, и обладающий оптимальными климатическими условиями. В своем первоначальном состоянии действительно не было у Адама никакой необходимости в физическом труде ради самообеспечения, он был полностью избавлен от бытового бремени и мог целиком посвятить себя основной цели своего появления на свет — постижению Творца и духовным изысканиям.

Но первородный грех в корне изменил картину вещей! Адам был изгнан из Ган-Эдена, и вдобавок на него снизошли всевозможные проклятия, одно из которых: «Проклята земля из-за тебя, в муках будешь кормиться от неё все дни свои, тернии и кустарник будут возвращать тебе, в поте лица будешь есть хлеб» (Берешит 3:17-19). С этого момента и далее человеку придется прилагать значительные усилия, чтобы обеспечить себя пропитанием и всем необходимым.

Об этом же сказано в Талмуде (трактат Кидушин 82а): «Рабби Шимон сын Эльзара говорил: “Видел ли ты птиц или животных, изучающих профессию? И, тем не менее, они получают свое пропитание без мук и усилий. Но ведь они были созданы, чтобы прислуживать мне, а я — прислуживать моему Создателю, почему же мое пропитание достается мне с муками? Потому что я совершал дурные поступки (грешил) и потерял средства к существованию!”».

Как выяснилось, необходимость в тяжелом физическом труде — это часть проклятия, снизошедшего на человечество вслед-

ствие греха Адама. Со стороны Всевышнего ничего не изменилось, но со стороны человека нет у него возможности получить свое пропитание пока не исполнится на нем проклятие «в поте лица будешь есть хлеб»! На что это похоже? На любящего отца, оставившего сыну приличную сумму в сейфе; деньги уже ждут сына, но для того чтобы открыть сейф, необходим ключ. Ключ — не причина заработка, а средство устранить внешнюю преграду, разделяющую между получателем и положенным ему подарком. Так же и в нашем случае — не сама работа приводит к достатку, как может показаться неискушенному взгляду, а факт труда устраняет преграду, задерживающую заведомо установленное благо.

Практические выводы

Истинное понимание вещей имеет важное практическое применение!

Если необходимость в работе — не первопричина достатка, а только внешнее условие (исполнение проклятия) — чрезмерное старание не приведет к большому результату! Это похоже на бак с водой, имеющий краник: добавление еще одного краника не увеличит количества воды, а разве что приведет к ее преждевременному расходу.

Именно это и имеет в виду Талмуд, говоря, что пропитание человека устанавливается ему заведомо на год вперед — с одной стороны, нет необходимости прибегать к чрезмерным стараниям, ведь в любом случае бюджет уже установлен, а с другой — попытка увеличить доход в начале года может привести к его недостатку в конце.

Но какое старание все-таки следует приложить?

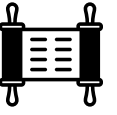
Обычно принято ориентироваться на поведение большинства нормальных людей в данном месте в данное время. Но в принципе это вопрос индивидуальный, во многом зависящий от духовного уровня человека. Чем выше человек в своем духовном развитии, чем больше способен он искренне положиться и уповать на опеку Всевышнего, тем меньше стараний он должен при-

лагать ради самообеспечения. Духовно совершенствуя себя, человек исправляет в своей душе последствия первородного греха, что естественным образом ведет и к сокращению проклятия, связанного с этим грехом. А освободившись от этой ноши, он сможет посвятить сэкономленные время и силы дальнейшему духовному подъему.

Ман — «пособие» по отношению к заработку

Прежде чем ввести еврейский народ в Обетованную Землю, Всевышний даровал им ман (небесную манну), которым питался народ на протяжении сорока лет пребывания в пустыне. Помимо своей прямой функции — обеспечить пропитание народа — ман служил для евреев «живым пособием» по упованию на Творца и ежедневно демонстрировал, что пропитание исходит только от Всевышнего, вне зависимости от усилий человека. Как сказано (Шмот 16, 17-18): «И собирали сыны Израиля ман, кто больше, а кто меньше. Но при измерении собранного омером обнаруживалось, что у собиравшего много не было лишнего, а у собиравшего мало — не было недостатка, у каждого было ровно по необходимости». Более того, для праведников ман выпадал прямо рядом с их шатром, а грешники должны были хорошенько потрудиться, прежде чем дневная «норма» попадала в их руки.

Этот важный урок был особенно необходим перед входом в Землю Израиля, когда каждый должен был получить свой земельный надел и добывать хлеб насущный путем собственного физического труда. Но Всевышний повелел взять одну порцию мана и поместить ее на хранение в Свята Святых возле Ковчега Завета, чтобы это служило и для будущих поколений уроком по правильному отношению к понятию заработка. Пророк Ирмияу, живший в последние годы Первого Храма (примерно восемьсот лет после исхода из Египта), упрекал народ в недостатке упования на Творца и показывал им сосуд с маном, которым питались их

«Первое, что спрашивается с человека, — это вопрос его прямоты и честности в финансовых делах, это предшествует даже вопросу об изучении Торы!»

предки в пустыне (см. Ирмияу 2:31). Понятно, что этот урок актуален и в наше время.

По этой причине ежедневное чтение «Парашат а-Ман» — отрывка Торы, рассказывающего о мане (книга Шмот 16, 4-36), издревле считается проверенным средством для достижения финансового успеха. Так приводится в Иерусалимском Талмуде (трактат Брахот): «Каждому, кто произносит эту главу каждый день, обещано, что никогда не будет у него недостатка в пропитании».

Заповеди, усиливающие упование на Творца

Эту же цель преследует заповедь благословлять до и после еды — «Биркат а-Мазон». Она напоминает нам, что средства на пропитание не приходят к нам в заслугу собственных усилий, а постоянно посылаются щедрой и заботливой рукой Творца. В книге «Сефер а-Хинух» сказано, что тому, кто тщательно исполняет эту заповедь, даруется пропитание все дни его жизни, да еще с почетом (см. «Мишна Брура» 185:1).

Есть в Торе и другие заповеди, призванные развить меру упования и обуздать ощущение собственного величия и независимости. Так заповедь о субботнем покое, запрещающая будничные работы, а также заповедь Шмиты — седьмого года, в который запрещены почти все сельскохозяйственные работы, кроме прочего преследуют своей целью продемонстрировать человеку провидение Всевышнего и Его заботливую опеку. Еженедельно закрывая свой бизнес перед началом Субботы и свое поле перед седьмым годом, каждый еврей внедряет в свое сердце чувство упования на Творца. Такая самозакалка из раза в раз усиливает меру упования, тем более, когда

человек реально видит, что ничего не теряет, соблюдая заповеди Всевышнего.

Важность прямоты и честности при ведении бизнеса

Если работа — это только условие преодолеть преграду проклятия, понятно, что различные запретные действия, направленные на достижение прибыли, не могут быть засчитаны как исполнение этого условия. И даже если на первый взгляд они приводят к желаемому результату, это только вопрос времени (которого у Всевышнего много), когда человеку предъявят неоплаченный счёт с добавлением штрафа...

С работой связаны многие запреты и заповеди Торы: не укради, не обманывай, не задерживай плату работнику, выплата зарплаты вовремя и многие другие. Наемный работник, получающий почасовую оплату, обязан полностью посвятить себя поставленной задаче и не растрачивать драгоценное время хозяина. Тот, кто работает в офисе работодателя, должен остерегаться воровства даже в мелочах — использование рабочего телефона для личных бесед, рабочих бланков и бумаги для собственных целей и т.д. Кроме этого, работник обязан в точности исполнять все условия работодателя, даже если они не соответствуют принятым рамкам в других местах. Перед началом любой работы следует ознакомиться с законами, связанными с нею. В кодексе еврейского закона Шульхан Арух (раздел Хошен Мишпат) имеются по этому поводу целые главы, а тот, кто не может проучить их самостоятельно, должен обратиться за консультацией к сведущему раввину. Причем это касается как работника, так и работодателя.

Большое значение имеет также место работы и окружение сотрудников. Желательно выбирать место работы, соответствующее духу Торы.

О важности правильного и честного ведения бизнеса можно судить из сказанного в Талмуде (Шаббат 31а): «Когда вводят человека на суд (сразу же после смерти), спрашивают его: честно ли вел ты свой бизнес? Было ли у тебя постоянное время для изучения Торы?..». Первое, что спрашивается с человека, — это вопрос его прямоты и честности в финансовых делах, это предшествует даже вопросу об изучении Торы!

В источнике вопрос о бизнесе звучит так: «Насата ве-натата бе-эмуна?», что значит: «Была ли твоя купля-продажа верной?» — без воровства, обмана и т.п. Но слово «бе-эмуна» можно понять и как «с верой». Согласно этой трактовке, данный вопрос включает в себя дополнительное значение: «Вел ли ты бизнес с верой в то, что не твои усилия, а провидение Всевышнего приводят тебе достаток?», как мы объяснили выше.

Работа и изучение Торы

Но действительно, почему именно этот вопрос считается главным, разве изучение Торы не важнее финансовых дел?

Ответ содержится в словах мудрецов (Тана двей Элияу Раба гл. 1): «Дерех эрец кадма ле-Тора» — «Хорошие качества характера и нравственное поведение предшествуют Торе!». Только тот, кто имеет зачатки этических норм, способен изучать Тору. Более того, если мудрец ведет себя недостойно по отношению к людям и их имуществу, он оскверняет Имя Всевышнего и саму Тору, ведь что окружающие скажут о нем: «Смотрите! Он учит Тору и так себя ведет!», а это самое страшное прегрешение. И напротив, тот, кто ведет себя достойно по отношению к людям и изучает Тору, прославляет Имя Творца, что является самой большой заповедью.

С другой стороны, не стоит забывать и о втором вопросе: «Было ли у тебя постоянное время для изучения Торы?». Каждый

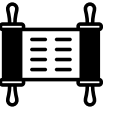
работающий человек должен выделить определенное постоянное время утром и вечером, полностью посвященное учебе. Так учили мудрецы (Авот 4:10): «Раби Меир говорит: меньше времени уделяй работе ради заработка и изучай Тору».

Еще сказано в Талмуде (трактат Кидушин 30б): «Так же, как обязан отец научить своего сына Торе, так же обязан научить его ремеслу!». Потому что если нет устойчивого заработка, не может быть и Торы, как сказано в трактате Авот (2:2): «Хорошо сочетать изучение Торы с ремеслом... а любое изучение Торы, не сочетаемое с трудом, сходит на нет и влечет за собой грех».

Правильное намерение во время работы

В завершение приведем наставление мудрейшего из людей — царя Шломо (Притчи 3:6): «Во всех путях твоих познавай Его (Всевышнего)» — как объяснили наши мудрецы: «Пусть будут все деяния твои во имя Небес», т.е. не только заповеди, но и самые обыденные материальные действия должны сопровождаться соответствующим намерением. Так и в работе, если человек работает из-за жадности к деньгам, ради карьеры, почета и т.д., он очень далек от совершенства. То же самое можно сделать, преследуя и иные цели — как-то содержать себя и свою семью, чтобы была у них возможность соблюдать заповеди, чтобы заработанными деньгами поддержать немущих. Зачастую сама работа приносит пользу потребителю, и в этом также есть благое намерение, и т.д.

Подобные мысли во время работы придают самым простым и обыденным действиям необыкновенную глубину, они возвышают человека и помогают ему достойно исполнять возложенные на него обязанности. А тот, кто честно и ответственно относится к своему труду, ежедневно освящает Имя Творца и накапливает колоссальные заслуги!

НА РАСКОПКАХ В СТАРОМ ИЕРУСАЛИМЕ НАЙДЕНА ПЕЧАТЬ ПРАВИТЕЛЯ ИЕРУСАЛИМА ВРЕМЕНИ ПЕРВОГО ХРАМА

РЕДАКЦИЯ ТОЛДОТ.РУ

В ходе раскопок в Старом Городе археологи нашли глиняную печать (оттиск). По мнению ученых, согласно расшифровке надписи на печати, она «принадлежит правителю Иерусалима», который жил в нем около 2700 лет назад — в период Первого Храма!

В ходе раскопок в Старом Городе археологи нашли глиняную печать (оттиск). По мнению ученых, согласно расшифровке надписи на печати, она «принадлежит правителю Иерусалима», который жил в нем около 2700 лет назад — в период Первого Храма!

Печать обнаружили на руинах строения, которое находилось примерно в 100 метрах к западу от современной Стены Плача. Отпечаток выполнен на глине с последующим обжигом. Его размер 15 на 13 мм и толщина 2-3 мм. В верхней части изображены две фигуры, обращенные друг к другу, а в нижней — надпись палеоеврейским письмом.

По словам руководителя археологической экспедиции, в ТаНаХе должность правителя города Иерусалима упоминается несколько раз, и найденная печать — материальное подтверждение текста ТаНаХа!

1. В книге Млахим-1 (22:26) написано: «И сказал царь Исраэльский: возьми Михайеу и верни его Амону, правителю города, и Йоашу, сыну царя».

2. В книге Млахим-2 (23:08) — «И привел он всех священников из городов Йеудейских, и осквернил возвышения, на которых священники совершали воскурения, — от Гэвы до Безйр-Шэвы, и разрушил те возвышения у ворот, которые у входа в ворота Йоошуи, главы города, слева от входящего в городские ворота.»

3. В книге Диврей Ямим-2 (34:8) — «А в восемнадцатый год царствования своего и очищения страны и дома (Божия), он по-

слал Шафрана, сына Ацалйау, и Маасэйау, градоначальника, и Йоаха, сына Йоахаза, летописца, укрепить дом Г-спода, Б-га своего.»

Это открытие доказывает, что такой чиновник действительно существовал. Градоначальник мог быть лично знаком с царем Хизкиягу, или с царем Менаше, или даже мог быть свидетелем захвата Иерусалима Навуходоносором!

Печать не единственная, раскопанная в этом месте — до нее было найдено еще 7! Все это подтверждает известный в археологии факт, что самые близкие строения западнее Храмовой горы принадлежали знати, чиновникам и коэнам.

Удивительная находка в очередной раз доказывает, что события, описанные в ТаНаХе, происходили в действительности, и что на самом деле нет никаких причин, чтобы сомневаться также и в истинности Торы, полученной евреями через Моше на горе Синай.

Эта историческая находка — лучший ответ тем, кто отказывается признавать Иерусалим столицей Израиля и еврейского народа или, как ЮНЕСКО, считает его «палестинским наследием».

«ЕВРЕЙСКИЕ ВИКТОРИНЫ И ТЕСТЫ»

Раздел «Еврейские викторины и тесты» предназначен для тех, кто серьезно изучает Тору на основе материалов нашего сайта, а также, для желающих просто проверить свои знания по тем или иным разделам Иудаизма. www.toldot.ru/limud/tests

ТОЛДОТ ЙЕШУРУН В АШДОДЕ ПРИГЛАШАЕТ ЖЕНЩИН НА

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР *с участием*

КАРМЕЛЫ
РАЙЗ

*автора захватывающей
автобиографической книги "Прыжок
через пропасть", человека благодаря
инициативе которого увидела свет
книга р.И-Й.Зильбера "Чтобы ты
остался евреем", автора книги
"Пленённый ребёнок"*

1 ФЕВРАЛЯ В 20:15

В программе вечера: Лекция, угощение и мелодия скрипки в исполнении Кармелы Райз.

АДРЕС: МАВО А ШАРВИТАН 7, В ПОМЕЩЕНИЕ ОБЩИННОГО ЦЕНТРА ТОЛДОТ ЙЕШУРУН.
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 053-8205770