

ИУДАИЗМ И ЕВРЕИ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ВАИГАШ»

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАИГАШ.....	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ	7
ТОРА И НАУКА	11
ХРОНИКА ПОКОЛЕНИЙ	13
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	20
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	21
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	31
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	33
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	35
НАШИ МУДРЕЦЫ	36
КНИЖНАЯ ПОЛКА	37
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ.....	40
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ	44
МИРОВОЗЗРЕНИЕ	45
КАЛЕНДАРЬ	47

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

Недельная глава Ваигаш 14-15 декабря

Услышав, что Иосеф требует отдать ему в рабы Биньямина, у которого нашли якобы украденный им, а на самом деле подкинутый ему по распоряжению Иосефа серебряный кубок, «и подступил» (Берешит, 44:18) Иеуда к Иосефу и предложил себя в рабы вместо Биньямина.

Разговор приводит к тому, что Иосеф открывается братьям, братья отправляются за отцом и вся семья переезжает в Египет. Фараон очень доволен перспективой поселения в Египте семьи Иосефа и обещает Иосефу всяческие блага для его родных. По пути из Кнаана в Египет Яков останавливается в Беэр-Шеве и приносит здесь жертвы Всевышнему.

Годы голода еще не кончились, когда у египтян вышли все деньги. В качестве платы за хлеб египтяне продали Иосефу сначала скот, затем — земельные участки и самих себя. В дальнейшем Иосеф снабжал египтян семенами и предоставлял им в пользование землю, за что они платили фараону пятую часть урожая. Земли жрецов Иосеф оставил за ними.

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	4:01	5:17
Хайфа	4:04	5:16
Москва	3:38	5:04
Ст. Петербург	3:36	5:15
Одесса	3:52	5:02
Киев	3:36	4:51
Рига	3:23	4:53
Берлин	3:34	4:53
Сидней	7:43	8:46
Нью Йорк	4:11	5:15
Атланта	5:12	6:12
Бостон	3:54	5:00
Торонто	4:23	5:30
Лондон	3:36	4:51

**ТОЛДОТ ЙЕШУРУН В ИЕРУСАЛИМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
ГРУППА САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И ЛИЧНОСТНОГО РОСТА
ДЛЯ ЖЕНЩИН С РАБАНИТ ЦИПОРОЙ ХАРИТАН**

**"КАК В ЖИЗНИ ПРОЙТИ
ПО УЗКОМУ МОСТУ,
НЕ ОКАЗАВШИСЬ
НА ЛЕЗВИИ БРИТВЫ"**

**ПРОДОЛЖАЕМ
15 ДЕКАБРЯ!
В 20:30**

Тема третьей лекции -
ХЕСЕД - ЖЕЛАНИЕ ТВОРИТЬ ДОБРО.
ГВУРА - ГЛАВНОЕ В НАШЕМ ДЕЛЕ...
ВО ВРЕМЯ УБЕЖАТЬ ОТ ЗЛОГО НАЧАЛА

**ЛЕКЦИИ СОСТОЯТСЯ НА ВЫХОДЕ СУББОТ РАЗ В ДВЕ НЕДЕЛИ
АДРЕС: АКСУФИМ 17, РАМОТ. ВХОД 10 ШЕКЕЛЕЙ. ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ: 055-910-29-91**

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАИГАШ

НЕ ОСТАЛСЯ В ДОЛГУ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Сказав «глаза ваши видят, и глаза моего брата Биньямина», Йосеф дает понять братьям: «Так же, как нет у меня обиды на Биньямина, который непричастен к продаже, так нет у меня обиды и на вас». А слова «это мои уста, говорящие с вами» указывают на то, что до сих пор Йосеф говорил с братьями через переводчика, а теперь — на священном языке иврите. Йосеф снабдил братьев повозками и припасом на дорогу и, кроме того, подарил каждому по костюму, а Биньямину — триста серебряных монет и пять костюмов.

Казалось бы, Йосеф повторяет ошибку Якова, который подарил ему особую рубашку, наделавшую столько бед. Ведь он дает братьям повод для зависти! Талмуд сообщает слова р. Биньямина бар Йефета: Йосеф намекает этим Биньямину, что будет у него в последующих поколениях великий потомок (Мордехай), который получит в дар из рук царя пять одеяний. Как сказано в Мегилат Эстер (8:15): «И Мордехай вышел от царя в царском одеянии из голубой шер-

сти и белого [цвета], и в большом золотом венце, и в мантии льняной, и в пурпурной одежде]», т.е. стих называет пять одеяний.

Спрашивает Виленский гаон: «Хорошо. Пусть пять одежд, что Йосеф дарит Биньямину, — это символ будущего. Но ведь сейчас-то получается, что одному он дает больше, чем другим! Разве Талмуд не предупреждает нас: да не выделит человек никогда одного из своих сыновей, ибо это — причина зависти, из-за нее Йосеф был продан и мы попали в Египет?» (Шабат, 10б).

И отвечает: «Йосеф дал Биньямину пять недорогих костюмов. Все вместе они стоили не больше, чем один из костюмов братьев. Так что обиды тут никакой, а есть только намек».

Основание для такого ответа мы находим в самой главе. Как известно, полное написание слова в Торе, например с буквой «вав» для обозначения звука «о», говорит о большей важности, полноте предмета. Так, пока Эфрон не взял денег у Авраама, его имя Тора пишет с «вав», но когда

он взял у Авраама деньги, и немалую сумму — четыреста монет, сам он упал в цене, и имя его написано без «вав» (см. 23:8, 10, 13, 14, 16). Об одежде Биньямина написано — без «вав» (это слово можно прочесть и как единственный костюм), об одежде же братьев написано с «вав», что указывает на ее большую ценность.

Почему и за что Йосеф дал Биньямину триста монет? Известный цадик р. Меир Йехиэль из Островцов говорит: Йосеф рассуждал так — нас двенадцать сыновей. Все мы обязаны обслуживать отца. Значит, на каждого приходится по тридцать дней в году. Двадцать два года я не мог ухаживать

за отцом. Но я не хочу потерять права на эту заслугу. Слава Всевышнему, у меня есть деньги, вот я и уплачу тому, кто работал вместо меня.

Работали одиннадцать братьев, двадцать два разделить на одиннадцать — получается два, т.е. каждый из братьев работал за меня два месяца. Но кому платить? Тем, кто знал о продаже? Кто допустил ее? Не продавайте — не придется отработывать! Биньямин к продаже непричастен. В те времена работнику за его труд платили пять монет в день, значит, Биньямину за два месяца, т.е. за шестьдесят дней работы, полагается триста монет.

НЕВЫГОДНЫЙ РАБ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

По требованию Йосефа братья приводят к нему Биньямина, который обвиняется в краже кубка. Йосеф хочет, чтобы Биньямин стал его рабом. Йегуда протестует и приводит странную, на первый взгляд, аргументацию.

Предыдущая недельная глава заканчивается неприятным инцидентом. В вещах Биньямина, младшего сына Якова, был обнаружен кубок, принадлежавший высокопоставленному египетскому чиновнику (то есть Йосефу, который до поры до времени скрывал свое происхождение от братьев и самостоятельно инсценировал кражу). Разгневанный «египтянин» заявляет о своем намерении взять Биньямина в рабство.

Такое поведение не осталось без ответа. «И подступил к нему Йегуда и сказал: О господин мой! Дай же молвить рабу твоему слово во услышание моего господина, и пусть не восплачет твой гнев на раба твоего, ибо ты как Паро!» (Вайиגаш 44:18) Комментарий Раши трактует слова «ибо ты как Паро» двояко: Йегуда сказал Йосефу, что он велик как фараон, но кроме того, является таким же обманщиком как и фараон — обещает одно, а делает другое. Ведь

поначалу Йосеф попросил привести Биньямина, чтобы взглянуть на него, а теперь требует его себе в рабы.

«Мидраш раба» сообщает нам подробности этой нелюбезной беседы. Йегуда заявил, что по еврейским законам в рабство продают только того человека, у которого нет средств для компенсации украденного имущества. У Биньямина и его братьев эти средства были, а потому решение Йосефа неправомерно.

При прочтении этого мидраша первым делом хочется задать вопрос: Йегуда видит перед собой местного египетского вельможу.

Какое ему дело до каких-то там еврейских законов? Мы с вами не одиноки — ровно тот же вопрос был задан маги́ду из Дубно.

Но начнем по порядку. Согласно Торе, попавшийся на воровстве еврей, который не может вернуть украденное или компенсировать его стоимость, продается в рабство на срок, не превышающий шести лет. Его хозяин обязан обеспечить работнику благоприятные условия жизни, а работа, соответственно, послужит компенсацией пострадавшей стороне за воровство.

Если человеку нечего было есть, из-за этого он украл вещь и не в силах оплатить ее стоимость, у такого раба появятся потенциальные покупатели, которые заинтересованы в том, чтобы он работал на них. Если же речь идет о зажиточном человеке, который отважился на кражу, никто не захочет стать его рабовладельцем. Бедный ворует из-за бедности, а богач — из-за любви к воровству. Такого человека опасно нанимать на работу, потому что страсть к грабежу проявится и в дальнейшем.

Объяснение, согласно магиду из Дубно, заключается в следующем. Закон, озвученный Йегудой, максимально логичен. А вот история с Биньямином, так как преподносит ее Йосеф, выглядит как заранее спланированный навет. Если бы происходящий из зажиточной семьи Биньямин являлся тем, кто украл кубок, Йосефу было бы совершенно невыгодно взять его в рабство. Поэтому остается предположить, что зло-

намеренный египтянин остановил свой выбор на молодом и красивом Биньямине по какой-то другой причине.

Йегуда цитирует Йосефу его собственные слова: «Мой господин вопрошал рабов своих так: есть ли у вас отец или брат?» (Вайгаш 44:19) Йегуда удивляется: к тебе пришли люди за зерном — укажи цену, а мы заплатим всё необходимое. Но к чему эти непонятные и совершенно лишние разговоры о семье? Потом ты обвинил нас в шпионаже и силой потребовал привести Биньямина: «Не видеть вам моего лица без вашего брата с вами!» (Микец 43:3) Всё указывает на то, что история с кубком — это заранее спланированная трагикомедия. И соглашаться с ее результатами преступно.

После этого разговора прошло несколько минут. Йосеф приказал слугам выйти из комнаты. Затем он разрыдался и признался окружившим его братьям: «Я — Йосеф».

БЫТЬ ЧЕСТНЫМ С САМИМ СОБОЙ

ПО КНИГЕ «СЛОВО ТОРЫ» РАВА ПИНХАСА ГОЛЬДШМИДТА

Братья доставляют Биньямина к Йосефу. Йосеф требует, чтобы они оставили своего младшего брата у него... Братья готовы защищать Биньямина. Йегуда вызывает-ся остаться сам, лишь бы Йосеф отпустил Биньямина, ибо его потеря будет для отца смертельной травмой. И тут братья понимают, что это — наказание им всем за то, что они продали Йосефа. За то горе, которое они когда-то причинили отцу...

И Йосеф открылся. Братья поражены. Они принесли эту радостную весть отцу, и Яков воспрял духом.

Яков и сыновья по личному приглашению фараона отправляются в Египет, чтобы пережить там голодные годы и вернуться. Но вернуться потомкам Якова пришлось не так скоро.

И сказал Йосеф братьям его: «Я — Йосеф, жив ли ещё отец мой?», и не могли бра-

тья его ответить ему, ибо смешались они перед ним. (Берешит 45:3)

«И вознёс голос свой в плаче ... и не могли братья его ответить ему». Аба коэн Бардела говорит: «Горе нам в день суда! Горе нам в день упрёка! Билам, мудрейший из идолопоклонников, не мог выстоять перед упрёком своей ослицы, как сказано (Бемидбар 22, 30): «Разве обыкновение моё так тебе делать?» и сказал:

«Нет». Йосеф был младшим из колен, и не смогли они выстоять перед упрёком его, это то, что написано: «И не могли братья его ответить ему, ибо смешались они перед ним».

Когда придёт Святой, благословен Он, и упрекнёт каждого тем, что подобает ему, как сказано (Теилим 50, 21): «Упрекать буду тебя и представлю [вину твою] пред глазами твоими», [разве не очевидно, что это

будет] тем более [невозможно]! (Берешит Раба 93, 10)

Когда народ Израиля постигают бедствия, евреи начинают проверять дела свои, чтобы понять: где их изъян? Об этом говорится в нашей главе (Берешит 42:21):

И сказал человек брату его: «Однако виновны мы из-за брата нашего, поскольку видели мы бедствие души его, когда умолял он нас, и не послушали мы, поэтому настигло нас бедствие это».

«Однако виновны мы» — до сих пор братья считали, что поступили правильно, приговорив Йосефа к смерти. Братья рассматривали Йосефа как преследователя, желающего их смерти, и поэтому смогли оправдать его продажу в рабство (см. Сфорно Берешит 37:25 со слова «ваешву»). Тем не менее, когда братья оказались перед лицом несчастий, они немедленно занялись поиском изъяна в поступках прошлого.

Некоторое время назад Натан Щаранский написал книгу под названием «В защиту демократии». Книга эта была призвана доказать, что установление демократического строя во всех государствах Ближнего Востока является необходимым условием достижения стабильного мира в регионе. Труд этот быстро превратился в настольную книгу администрации тогдашнего президента США Джорджа Буша-младшего. В годы, последовавшие за изданием книги, внешняя политика Америки на Ближнем Востоке была продиктована стремлением организовать «новый» строй посредством демократизации арабских стран региона.

Теория Щаранского строится на попытке экстраполировать опыт посткоммунистических государств Восточной Европы на арабские страны. По его мнению, арабские страны Ближнего Востока могут стать демократиями, подобно тому, как коммунистические страны, не имевшие в прошлом никакого опыта демократии, смогли практически за ночь превратиться в настоящие её оплоты.

Вся глубина несостоятельности теории господина Щаранского стала ясна уже че-

рез два года после выхода его книги в свет. В то время, когда Ирак разрывала гражданская война, уносившая каждый день жизни как мирных людей, так и американских солдат, когда Палестинская автономия фактически превратилась в «Хамасстан», ни у кого не осталось сомнений, что теория эта вдребезги разбилась о реальность. Более того, многие страны социалистического содружества тоже не смогли преодолеть наследие прошлого и продолжают оставаться псевдодемократическими.

Где здесь кроется ошибка? На ошибку эту указывают слова братьев Йосефа: «Однако виновны мы...»

Многие страны, пережившие правление аморальных диктаторских режимов, после их падения оказались перед необходимостью восстановления политической жизни государства. Успешно решить эту задачу смогли только те страны, граждане которых все вместе смогли честно признать свою неправоту и сказать: «Однако виновны мы...» Примером такого общенационального покаяния может служить послевоенная Германия, прошедшая процесс «Vergangenheitsbewältigung» — «признание вины прошлого». Подобное произошло и в Южной Африке после падения режима апартеида, когда епископ Десмонд Туту организовал «Комиссию правды и примирения», позволившую гражданам страны по-настоящему раскаяться в содеянном. Об этом неотъемлемом этапе процесса раскаяния говорит Рамбам в своём алахическом труде «Мишне Тора»:

Все заповеди Торы — как предписывающие, так и запрещающие, — если нарушит человек одну из них как преднамеренно, так и по ошибке, когда раскается и откажется от греха его, обязан исповедаться в содеянном перед Б-гом, благословенным... (Мишне Тора Законы раскаяния 1, 1)

И очень похвально раскаявшемуся принародно исповедаться и сообщить всем преступления его; и раскрыть грехи, которые совершил по отношению к товарищу его, другим, говоря: «Действительно, согрешил я по отношению к имяреку и сделал

ему так-то и так-то, и вот я сейчас раскаиваюсь и сожалею». А всякий, кто гордится и не сообщает [о грехах его], а только скрывает преступления его — раскаяние его не является полным, как сказано (Мишлей, 28:13): «Скрывающий преступления его не преуспеет». (Мишне Тора Законы раскаяния 2, 5)

Страны, которые не прошли через процесс публичного признания вины и раскаяния, так и не смогли преодолеть своё прошлое и продолжают безуспешно противостоят порождённым ими проблемам. Ни Ирак, ни Палестинская автономия не только не захотели открыто признать свои ошибки, но и, более того, не было слышно даже отдельных голосов, призывающих

к переосмыслению прошлого. Ни одна газета, ни один представитель интеллигенции даже не попытался тихо покаяться в ужасных убийствах, совершённых под сомнительным предлогом борьбы за национальную независимость палестинского народа. Как можно говорить о демократизации государства, чьи граждане отказываются отдавать себе отчёт в своём прошлом, занимаясь вместо этого поиском врага, виноватого во всех их бедах? От такого государства нельзя ожидать проявлений гражданской ответственности и терпимости к мнениям и гражданским позициям меньшинства, то есть того, что является неотъемлемым атрибутом либеральной демократии.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

ОСНОВА ДОМА

ЭСТЕР ГРИНБЕРГ

«Сыны Рахели, жены Йаакова Йосеф и Биньямин» (46:19)».

Обо всех (других женах) не сказано «жена (Йаакова)». Только (о ней сказано), потому что она была основой дома.

Когда девушка мечтает о семье, которую она хотела бы создать, она представляет себе не только внешний, бытовой уклад, но и духовный настрой будущего дома. У каждой свои мечты.

И все, чего вы по-настоящему желаете и к чему стремитесь всей душой, может быть достигнуто. Если вы имеете ясное представление об облике семьи, к которому вы стремитесь, вы добьетесь успеха, так как духовный настрой дома полностью определяется женщиной — тем, какую линию поведения она избирает.

Дом — намного больше, чем просто четыре стены, потолок и крыша. Наши мудре-

цы говорят, что «дом — это женщина». Она — оплот дома, и без нее — дома не».

Женщина сравнивается с землей, на которую опираются стены дома.

Она названа шатром, поскольку она оберегает всю семью.

Она названа славой дома, потому что именно она прославляет дом, возводя его на основаниях еврейской веры. Именно она выполняет чудесные, укрепляющие семью заповеди Торы, приучая себя и своих детей следовать по верной дороге.

Женщина также названа основой семьи. К сожалению, может также произойти и обратное. На иврите корень слова основа может также означать выкорчевывать. Женщина может стать разрушителем дома — выбор за ней.

Как создается семья? Мы можем научиться этому у Сары и Ривки, которые пока-

зывают нам, каким путем можно построить идеальный дом. Когда Ицхак женился на Ривке, он сначала «... ввел ее в шатер Сары, своей матери, и взял Ривку, и она стала его женой, и он полюбил ее и утешился после смерти своей матери»³. В настоящее время люди думают, что последовательность этих событий должна быть другой, но именно таким путем строится еврейский дом, и эта последовательность должна служить нам моделью.

Ицхак начал строить свою семью с того, что привел Ривку в шатер своей матери, чтобы показать ей облик дома, в котором он вырос и подобный которому он бы хотел создать, вступая в брак. «Когда моя мать была жива, — объяснил он, — этот шатер отличали три уникальные особенности. Прежде всего, когда моя мать, Сара, зажигала субботние свечи, они горели от одной Субботы до другой. Во-вторых, когда моя мать замешивала тесто, на хлебе было такое благословение, что тот, кто съедал даже крошку от него, бывал сыт. И третье, над ее шатром всегда было Облако Славы, показывающее, что Б-жественное Присутствие осеняет шатер». Затем Ицхак спросил Ривку: «Ты чувствуешь, что ты сможешь создать атмосферу, подобную той, что окружала мою мать?».

Что делало настолько уникальным этот шатер — дом, созданный Сарой? Он напоминает нам о другом месте, которому были присущи все эти особенности, — о Храме, месте Б-жественного Присутствия. В Храме, когда коэн накануне Субботы зажигал светильники на Золотой Меноре, они горели до следующего кануна Субботы. Каждую пятницу двенадцать хлебов заменялись вновь испеченными. Затем хлеба предыдущей недели, которые чудом оставались свежими, делились между коэнами. И хотя было много тысяч коэнов, наши мудрецы рассказывают, что даже если козну доставалась маленькая крошка, он чувствовал себя сытым.

На самом деле Ицхак спрашивал Ривку, способна ли она построить Храм! Если да — то она была подходящей женой для него.

После того, как показал ей шатер и она согласилась следовать по пути его ма-

тери, — и после того, как он убедился, что она могла бы стать подобной его матери Саре, — он принял ее, и она стала его женой. И затем — после того, как она стала его женой, — он полюбил ее, ведь любовь в еврейской семье рождается из того, что каждый из супругов отдает для семьи. И, наконец, только после того, как Ицхак увидел, что его жена уподобилась его матери, он обрел утешение.

Их дом был Храмом. И, в сущности, каждый еврейский дом — малый Храм, а создатель этого Храма — женщина.

Мы должны стараться, чтобы наш дом стал счастливым и святым местом, чтобы его стены пели от радости. Наш дом должен, подобно Храму, быть местом, куда приходят люди и чувствуют, как тепло окутывает их. Таким был мой первый дом в Израиле — дом рава Меира Хадаша, благословенна память о праведнике. Этот дом был легендой — двери его никогда не запирались, и каждому в нем были рады. Вам не приходилось озираться в поисках семейной гармонии — ощущение тепла, согласия и симпатии охватывало вас с момента, когда вы пересекали порог этого дома. Рав Хадаш и его жена прожили вместе в абсолютном согласии шестьдесят лет, ни разу не произнеся резкого слова. Вы никогда не слышали, чтобы они повышали голос, — настолько полным было их взаимопонимание. Рав Шах, отмечая заслуги рава Хадаша, сказал, что тем выдающимся наследием, которое он оставил в мире Торы — две ешивы и тысячи учеников, — он обязан атмосфере дома, созданной его женой. Это то, чего может достигнуть женщина.

Один из величайших мудрецов, Рабби Йосеф, был слеп. Но всякий раз, слышав шаги своей матери, он говорил: «Я обязан подняться, чтобы почтить Б-жественное Присутствие, сопровождающее мою мать, куда бы она ни направлялась». И он поднимался и стоял перед ней. Это относится к каждой еврейской женщине — если вы стараетесь, вкладывая все силы, построить свой Храм, Б-жественное Присутствие будет с вами.

Семья — это действительно живое зеркало индивидуальности женщины. Ее муж и

дети — и весь дом — отражают ее. То, что она привносит в семью — ее тепло и любовь, — пронизывает все в доме.

Мы не можем представить себе, до какой степени все в доме «пропитано» нашей индивидуальностью!

Один рав прибыл в небольшой литовский город точно ко времени Минхи. После окончания молитвы он подошел к раввину этой синагоги и сказал: «Очевидно есть что-то особенное в вашей синагоге. Я никогда в жизни не молился так, как в эту Минху. Вы мне можете это объяснить?»

«Скажите мне, — спросил раввин, — где Вы стояли во время молитвы?»

«В этом углу».

Раввин обернулся, чтобы посмотреть на место, указанное гостем. «Я объясню Вам, почему Ваша Минха была такой особенной, — сказал он. — Сто пятьдесят лет тому назад Виленский Гаон молился, стоя в этом углу, — вот почему у Вас была такая удивительная Минха».

Поскольку наш дом «впитывает» все, что мы делаем, — все записывается и ничего не теряется — мы хотим, чтобы все наши поступки были достойны Храма, который мы строим. Если мы понимаем и помним, что находимся всегда в присутствии Ашема, это чувство поможет выверять наши поступки и облагораживать их. Мы будем вести себя иначе — и с мужем, и с детьми, и в других делах.

«Вдумайся в три вещи, и не согрешишь, — учат наши мудрецы. — Знай, что над тобой око видящее и ухо слышащее и что все твои поступки записываются в книгу»⁴. В последнее столетие, говорил Хафец Хаим, современная технология сделала возможным, чтобы даже люди, живущие в эпоху, когда вера ослабла, увидели правоту этих слов. В конце концов, если даже человек сумел обнаружить секрет телевидения или видео — и получил возможность наблюдать за тем, что происходит по другую сторону океана, неужели Ашем не способен видеть все, что мы делаем?

«Ухо слышащее...» И если, набрав тринадцать цифр, мы получаем возможность побеседовать с человеком, находящимся в любой точке мира, используя прибор, соз-

данный всего лишь ограниченным человеческим умом, неужели Ашем не способен услышать все, что мы говорим?

«И все твои поступки записываются в книгу». Рассмотрим одно простое электронное устройство — магнитофон. Обыкновенные люди изобрели его и собрали из комплектующих деталей. Мы можем вложить кассету и записывать, — и потом услышать все, что было произнесено. Если магнитофон может записывать, то не трудно себе представить, что и Ашем в состоянии слышать и записывать все, что мы говорим и делаем.

Однажды Хафец Хаим нанял балаголу (извозчика), чтобы добраться от одного города до другого. В пути извозчик остановил коней на середине дороги и, соскочив с телеги, побежал на ближайшее поле и начал воровать урожай. Хафец Хаим закричал: «Тебя видят!», — и извозчик в страхе убежал с поля.

Вскарабкавшись на облучок, балагола оглянулся на поле, чтобы увидеть, кто там был. Никого не заметив, он обернулся к своему пассажиру и упрекнул его: «Почему ты сказал, что меня видят — ведь там никого нет?!»

Хафец Хаим ответил: «Прости, но тебя видели... свыше. Все, что мы делаем, видят».

Действительно, сказано, что каждый раз, когда мы открываем рот, чтобы произнести слово, ангел записывает все, что мы говорим. Как будто у каждого из нас есть собственный секретарь! Поэтому мы должны быть очень осторожны и взвешивать каждое слово прежде, чем произнести — ведь не будет утеряно ни одного слова. Наши слова, действительно, навсегда остаются в атмосфере.

Наши мудрецы утверждают, что, когда, прожив свои 120 лет, мы предстанем перед Небесным Троном, стены наших домов будут свидетельствовать на Небесном Суде о том, что было сказано и сделано в нашем доме. Так давайте сделаем, чтобы наши стены пели от радости, довольства и счастья. «Отпечаток» останется навсегда.

Люди стремятся к бессмертию. Мы все хотим, чтобы нас запомнили навсегда. Мы

знаем великих художников, скульпторов, композиторов, писателей, мечтавших создать шедевр, который бы застраховал их от забвения. Они стремятся создать настолько совершенное произведение, чтобы и через тысячу лет оно стоило миллионы и миллионы, и люди говорили бы: «Он создал это — он нарисовал эту картину, он написал эту книгу». Человек готов вложить годы и годы изнурительного труда в свой шедевр только потому, что он хочет, чтобы о нем помнили.

Каждая из вас — осознаете вы это или нет — создает свой собственный шедевр. Вы заняты главным трудом вашей жизни — построением дома. Это — ваше бессмертие, «произведение» всей вашей жизни.

Если вы задумали вашу семью как шедевр, как дело всей жизни, — сколько вы готовы вложить в это «произведение»?! Трудитесь, чтобы счастье воцарилось вокруг вас, трудитесь над созданием вашего дома. Это самое замечательное творение. Это — ваше.

Во всех поколениях вклад еврейских женщин в спасение и избавление нашего народа был очень значительным. «В любом месте, где мужчины разрушали стену, женщины отстраивали и восстанавливали ее»⁶. Когда мужчины делали Золотого Тельца, женщины отказались предоставить для этого свои золотые украшения. Позже, когда возвратившиеся разведчики, отговаривая народ от вступления в Землю Израиля, утверждали, что она истребляет своих обитателей, дочери Целофхада пришли к Моше и сказали: «Мы хотим унаследовать надел в Земле Израиля.» И всегда женщины — великие женщины еврейского народа — восстанавливали разрушенное.

В Египте акушерки Шифра и Пуа спасали новорожденных и заботились о них, хотя фараон мог казнить их за неподчинение его приказу. В награду за то, что они боялись Б-га больше, чем царя из плоти и крови, их потомки стали царями и священниками.

Все женщины в Египте столкнулись со страшными указами. Их мужей изнуряли тяжелым, рабским трудом. Люди были так из-

мучены, что даже никогда не возвращались домой — они просто падали на месте, где работали, и ненадолго засыпали; их поднимали побоями, чтобы они снова продолжали работу. Когда женщины шли к источнику, чтобы набрать воды, им попадались мелкие рыбешки, которых они варили для своих мужей.

Женщина прихорашивалась и затем, захватив приготовленную пищу, приходила к мужу на поле. Он был так изнурен, что не мог даже поднять голову, чтобы посмотреть на нее. Ей приходилось доставать свое начищенное медное зеркальце и держать перед ним так, чтобы он увидел в нем ее и себя вместе. А затем она говорила: «Посмотри на меня.» Благодаря этим зеркалам наш народ обрел жизнь.

Когда подошло время построить Мишкан, женщины пришли к Моше и пожертвовали на строительство свои медные зеркала.

Моше сомневался, принять ли их. В конце концов, как можно использовать для святой цели то, что применялось для возбуждения плотских желаний? Но Ашем сказал ему: «Возьми эти зеркала. Они дороже Мне всего остального — с помощью этих зеркал женщины подарили еврейскому народу жизнь».

Моше принял женские зеркала и из них изготовили киёр — сосуд, в котором сохранилась вода для ритуального омовения коэнов. Это свидетельствовало, что стремления женщин были чисты — ведь этот медный сосуд, изготовленный из их зеркал, сохранил воду, которая очищала руки и ноги коэнов в час, когда они несли священную службу перед Ашемом.

Мы учим, что «искупление даровалось каждому поколению только в заслугу праведных женщин каждого поколения»⁷. В каждом поколении были праведные женщины, в заслугу которых продлевалось существование нашего народа.

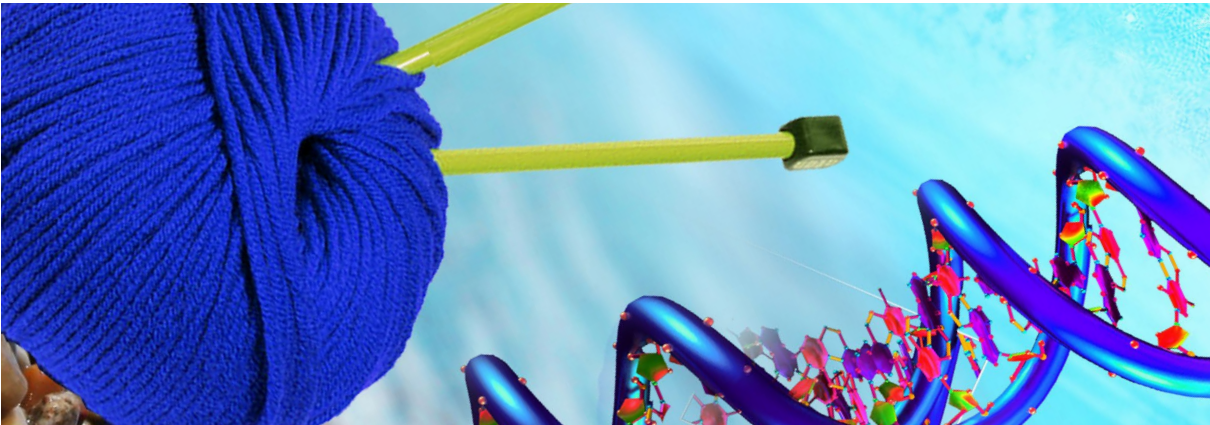
И поддержание жизни возложено на женщин, потому что они несут факел Торы и заповедей, передавая его каждому новому поколению.

ТОРА И НАУКА

ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ КОНФЛИКТА РЕЛИГИИ И НАУКИ

АШЕР КУШНИР

Современный интеллигентный еврей, пытающийся осознать своё еврейство, неизбежно сталкивается с вопросом о соотношении известных ему научных знаний с основами еврейского мировоззрения. Соответствует ли древняя Тора современным научным познаниям? Кто искренне захочет понять и разобраться в этой непростой теме, может столкнуться с большим препятствием. Проблема в том, что, как правило, современный интеллигентный еврей подойдёт к этому вопросу с мнением предвзятым и неуравновешенным. Авторитет науки как источника истинных знаний не подвергается им никакому сомнению, а вот авторитет Торы в вопросе тех же знаний — заранее представляется сомнительным. При этом понимание, что именно утверждает Тора, то ли отсутствует вообще, то ли находится на уровне поверхностном и получено не из самой Торы, а из случайных внешних источников. Да к тому же, закончив ВУЗ, но не обратившись дополнительно к изучению книг по философии науки и её методологии, не так просто глубоко и ясно разобраться в основах научного здания.

Поэтому, прежде чем делать какие-то выводы о соотношении Торы и науки, стоит ясно прояснить позицию обеих сторон. Это

и будет целью этого и нескольких последующих занятий.

Оговорки

Но в начале, до того, как перейдём к сути, несколько оговорок и извинений.

Во-первых, обсуждение этой темы тут же наталкивается на психологический барьер. Когда о науке говорит человек религиозный, это как-то сразу воспринимается подозрительно. Наверняка он против научно-технического прогресса, хочет всех нас вернуть в средние века и всё нам запретить! Просьба: не спешить с преждевременными выводами. Не надо сразу обижаться за всю науку и ещё до того, как что-то прояснилось, бросаться в бой, чтобы её отстоять.

Никто науку не собирается атаковать. Не надо нервничать. Наука развита лучшими умами человечества и, безусловно, требует уважительного отношения. И, вообще, наука не нуждается ни в моём, ни в чьём-либо одобрении или осуждении. Тут ничего нового не собираемся открывать, и всё будет сказано от имени самой же науки, но, увы, непрочитанной, незнакомой. Поэтому не верьте ничему из того, что тут будет сказано, а всё сами проверьте.

Во-вторых, проблема — как говорить? Точнее, как говорить, чтобы физикам было интересно, а лирики что-то поняли? По-видимому, придётся о сложном — говорить просто, совсем просто, и заранее прошу прощения у специалистов за отсутствие принятой научной терминологии. Но, с другой стороны, всё же, потребуются от нас школьные знания, здравый смысл, критичный, гибкий разум, как от лириков, так и от физиков.

В-третьих, тема эта — океан информации и мнений, а мы тут ограничиваемся парой занятий. Вроде, надо войти в подробности, но... тогда сразу же утонем уже в первом узком примере. Что делать? Попробуем подойти к анализу этой темы на уровне общего, в надежде, что интересующийся сам покопается в частном. Материала так много, что основная проблема — о чём не говорить.

В-четвёртых, просьба окончательные выводы сделать в конце серии лекций!

Итак, давайте перейдём к рассмотрению предполагаемого конфликта между Торой и наукой.

Прежде всего — о терминологии. Уместно заметить, что, как правило, классическая постановка вопроса звучит по-другому: «конфликт науки и религии». И, действительно, основное противостояние в этом вопросе существовало и существует между христианскими теологами и учёными. И так как начало конфликта и последующая борьба были с религией христианской, то под общую вывеску — религии — заодно поместили и иудаизм, хотя он принципиально отличается и строится на других основах. Поэтому тут будем говорить не за все религии, а только о Торе и науке.

Но начнём, тем не менее, с общего пояснения корней конфликта между наукой и религией, откуда он начинается и на каком фоне развивается? Это важно понять.

Исторические корни конфликта религии и науки

Изначально наука зарождается и начинает своё постепенное развитие в полной

гармонии с религией. Тысячелетиями наукой занимались люди глубоко религиозные и при этом никак не видели в этом противоречия. Наиболее яркие примеры, более знакомые и близкие к нашей эпохе, это Исаак Ньютон, Блез Паскаль, Иоганн Кеплер. Они были великими учёными, но не в меньшей степени были и великими теологами.

Но постепенно стал назревать конфликт. Он начинается где-то с 16 века, с трудов Коперника. Тогда Джордано Бруно сжигают на костре. Легенда гласит, что Галилей шептал на суде инквизиции: «И всё-таки она вертится!». Конфликт развивается в 17 и 18 веках, на фоне новых идей социальной справедливости и непримиримой борьбы свободомыслящей элиты в Европе с засильем церкви во всех областях жизни. Церковь держала в своих руках многие центры власти и финансов, проповедовала полную грешность телесных желаний, а это уже не совсем соответствовало духу времени. Борьба принесла успех, и постепенно церковь теряет свой былой авторитет. Во Франции, а затем и в других странах Европы революция приводит к отделению церкви от участия в государственном правлении и от влияния на школу и воспитание нового поколения.

Не так просто было устранить влияние церкви, но ещё более непросто оказалась вырвать из сердца людей веру в Б-га. Вот тогда-то и воспользовались научными достижениями в качестве тарана, чтобы окончательно выбить остатки религиозного фанатизма из их голов. Так началась организованная война против любого проявления и влияния религиозных идей. Она прошла с огромным успехом и, в конечном итоге, авторитет во всех областях жизни полностью перешёл к научным кругам.

Характерен для того времени знаменитый диалог Наполеона с математиком и астрономом Лапласом: «Вы написали такую огромную книгу о системе мира и ни разу не упомянули о его Творце!». «Сир, — ответил Лаплас, — я не нуждался в этой гипотезе». И вот уже несколько столетий человечество продолжает бурно ему аплодировать.

Раньше на вопрос «почему» отвечали: «На то воля Б-га». Теперь, чтобы объяснить мир, оперируют исключительно законами природы. Если раньше яблоко падало на голову, человек пробуждался спросить: а на что мне Б-г намекает? А теперь — какой Б-г, это — Ньютон... Вот так пришёл 19 век. Его называют веком безбожия, веком без Б-га. И в 20 веке, несмотря на открытия, которые перевернули все представления о мире, продолжили заниматься пропагандой научного знания и борьбой с «религиозными предрассудками». Тактика проста, но обладает огромной убийственной силой.

Все, что пахнет религиозным, и не важно, какой религии, полагается не оспаривать, а высмеивать. «Религия — опиум для народа», — сказал Маркс и одной фразой освободил себя от дискуссии с религией. С тех пор мы так и привыкли смеяться над всем религиозным. Там можно похохотать над «свечным заводиком», тут над своими пейзажами. Не надо ничего понимать, учить, разбираться, даже не следует задумываться, о чём они говорят, а надо просто смеяться. Это во многом и объясняет бездумную атеистическую позицию современного интеллигента, выросшего в СССР.

ХРОНИКА ПОКОЛЕНИЙ

ПРАОТЕЦ ИЦХАК

РАВ АЛЕКСАНДР КАЦ

Ицхак бен Авраам (—2048 ;יחזקאל קנח' 2228 г. /1712—1532 г. до н.э./) — великий праведник и пророк, второй из праотцев народа Израиля.

Родился в полдень 15 нисана 2048 года недалеко от города Грара, столицы палестинского царя Авимелеха.

Более чем за год до его рождения Всевышний предсказал праотцу Аврааму : «Твоя жена Сара родит тебе сына, и назовешь его именем Ицхак. И с ним Я скреплю Свой союз навечно...» (Берешит 17:19). Имя Ицхак было образовано от слова цхак (смех) — в память о том, что, когда Авраам услышал пророчество о рождении сына, он «пал на свое лицо и (радостно) рассмеялся (קנח' — ва-ицхак), подумав про себя: Неужели у столетнего родится?! Неужели девяностолетняя Сара родит?!» (там же 17:17, Рамбан; Раши, Берешит 17:19). А ровно за год до рождения ребенка ангел оповестил об этом и его будущую мать — пророчицу Сару (Берешит 18:10, Раши).

По свидетельству кабалистов, в Ицхаке воплотилась «искра души» ангела Гавриэля. Вместе с тем он был новым воплощением души Хавы, жены Адама, — прародительницы всего человечества (Сефер адорот). А внешне лицо младенца было удивительно схоже с лицом отца — Авраама (Таргум Йонатан, Берешит 25:19; Бава меция 87а; Берешит раба 53:6).

Был первым ребенком, обрезанным, согласно закону Торы, на восьмой день от рождения (Берешит 21:4). В 2050 году /1710 г. до н.э./, в день, когда двухлетний Ицхак был отнят от груди, Авраам устроил большой пир, на который пригласил своих наставников Шема и Эвера, своего отца Тераха, а также палестинского царя Авимелеха (Берешит 21:8; Бава меция 87а; Сефер аяшар).

Ицхак учился у Авраама (Берешит раба 95:3; Рамбан, Законы идолопоклонства 1:3). Обучая сына заповедям, Авраам

говорил ему: «В будущем Творец заповедует твоим потомкам делать то-то и то-то»

В 2074 году /1686 г. до н.э./ семья переселилась в глубь страны, разбив свой стан у пересечения караванных путей — в месте, названном впоследствии Беэр-Шева. Там в течение многих лет они принимали на ночлег странников, обеспечивали их всем необходимым и приближали к вере в Единого Бога (Берешит 21:33; Берешит раба 54:6; Сефер адорот).

Однако Ицхак не просто копировал путь служения отца, основой которого являлось милосердие (хесед). Главным качеством Ицхака стало мужество (гвур): его путь служения предполагал бескомпромиссное преодоление негативных свойств характера и желаний. Он относился к себе с мерой суда, не предполагавшей никаких поблажек и послаблений, — в том числе, и со стороны Творца.

Предание рассказывает, что однажды, в месяце тишрей 2085 года /1676 г. до н.э./, старший брат Ицхака Ишмаэль укорил его: «Я более велик в служении Творцу, чем ты, — ведь я сделал обрезание в тринадцать лет, сознательно перетерпев боль, чтобы выполнить волю Бога и повеление отца. А тебя обрезали в восемь дней, когда ты еще ничего не понимал». «Тут нечем хвалиться! — ответил ему Ицхак. — Даже если Б-г повелит отцу принести всего меня в жертву, я с радостью выполню Его волю». И немедленно Творец обратился к Аврааму: «Возьми твоего сына, твоего единственного, которого любишь, — Ицхака, и пойдешь в землю Мория, и вознеси его там в жертву всесожжения на одной из гор, которую Я тебе укажу» (Берешит 22:2; Санхедрин 89б; Сефер аяшар, Ваера). В тот же день Авраам известил Сару, что на завтра поведет Ицхака учиться в ешиву к своим наставникам — Шему и Эверу. На рассвете отец и сын отправились в путь, взяв с собой также Ишмаэля и ближайшего ученика Авраама — Элиэзера. Авраам предупредил своих спутников, что по дороге они взойдут на одну из гор в земле Мория, чтобы совершить там жертвоприношение Творцу.

По пути к Ицхаку подошел симпатичный молодой человек и спросил его о цели их путешествия. «Я иду изучать мудрость Торы», — ответил Ицхак. «При жизни или после смерти?» — уточнил встречный. И он открыл Ицхаку, что отец обманул его: на самом деле Авраам собирается зарезать его и принести в жертву. «Я готов к этому», — ответил Ицхак. «Не слушай его и не подчиняйся ему, — продолжал уговаривать встречный, — ведь он стар и уже выжил из ума. Сколько лет он постился и молился, чтобы Б-г даровал ему сына, а теперь он собрался тебя зарезать! Береги свою жизнь — это величайшая драгоценность». «Как бы то ни было, — ответил Ицхак, — я не слушаюсь заповедей моего Создателя и повелений отца». А когда он пересказал слова молодого человека Аврааму, тот предостерег: «Сынок, не слушайся его и не подчиняйся ему, ведь это — Сатан, который стремится отвратить нас от выполнения заповедей Всевышнего» (Танхума, Ваера 22; Сефер аяшар; Берешит раба 56:4).

На третий день пути, десятого тишрея 2085 года, в Йом кипур, Авраам увидел над одной из гор облако, как будто прикрепленное к ее вершине, и понял, что это Шехина (Б-жественное присутствие). Он спросил у Ицхака, видит ли и он это явление Шехины. Оказалось, что это облако видят только они — но ни Ишмаэль, ни Элиэзер его не замечают (Берешит 22:4; Танхума, Ваера 23; Берешит раба 56:2; Ягель либейну).

Дальше, к горе Мория, Авраам и Ицхак подошли вдвоем: сын нес дрова, приготовленные для всесожжения, а отец — нож для забоя жертвы и факел, чтобы развезти на жертвеннике огонь. По пути Ицхак спросил: «Мы несем с собой огонь и дрова. А где же агнец для всесожжения?» «Сынок, — отвечал ему Авраам, — тебя Б-г избрал в жертву» (Берешит 22:5—8; Пиркей дераби Элиэзер 31; Танхума, Ваера 23; Сефер аяшар).

Ицхак безоговорочно поверил в истинность пророчества, полученного его отцом. Он сказал: «Отец, все, что повелел тебе Б-г,

выполни с радостью и со спокойным сердцем» (Санхедрин 89б; Сефер аяшар).

На горе Авраам и Ицхак восстановили древний жертвенник, на котором приносили жертвы еще Адам и Ноах: Ицхак подавал камни, а отец их укладывал. Их сердца переполняла радость оттого, что они вместе выполняли волю Творца: Авраам был подобен отцу, который возводит брачный чертог для своего сына, а Ицхак будто возводил свадебный чертог для себя. И вот, после полудня, когда отец собрался возложить его поверх дров на жертвенник, Ицхак попросил: «Пожалуйста, отец, свяжи меня как можно крепче. Ведь я еще молод, и, возможно, от страха перед ножом мое тело содрогнется — как бы из-за меня совершенная тобой шхита не стала бы непригодной, и тогда твоя жертва не будет принята». А увидев, что Авраам плачет от жалости и любви к нему, Ицхак, сдерживая рыдания, сказал: «Отец, поспеши, выполни по отношению ко мне волю Б-га — сделай все, как Он тебе повелел».

В тот момент, когда острие ножа коснулось горла Ицхака, душа покинула его тело — он видел над жертвенником Шехину (Б-жественное Присутствие) и высших ангелов, скрытых от глаз Авраама. И лишь когда один из ангелов передал Аврааму повеление Всевышнего: «Не протягивай своей руки к отроку...» (Берешит 22:12), душа Ицхака вновь возвратилась в тело, и он пережил воскресение из мертвых. После того как Авраам развязал веревки, Ицхак вновь поднялся на ноги и произнес браху: «Благословен Ты, Б-г, воскрешающий мертвых» (Пиркей де раби Элиэзер 31; Таргум Йонатан, Берешит 22:10; Берешит раба 65:10). В кабалистической книге Зоар указано, что душа вернулась к нему в измененном и исправленном виде: «вместо души этого мира в него вселилась душа Грядущего мира» (Зоар 1, 60а).

В час вознесения на жертвенник Ицхак достиг духовного уровня Адама в день его сотворения. Он сумел постичь, что в мире не существует иной реальности, кроме абсолютного единства Творца, и в сопостав-

лении с этой единственной подлинной реальностью индивидуальная жизнь человека является относительной и иллюзорной (Михтав меЭлияу т. 5, стр. 123, 434; Мимаамаким, Берешит стр. 144). И хотя принесение Ицхака в жертву не было доведено до конца, оно было засчитано Всевышним как совершённое (Берешит раба 55:5).

Возвратившись вместе с Авраамом в Бэр-Шеву, Ицхак уже не застал мать в живых: Сара, гонимая тревожным предчувствием, отправилась их разыскивать и умерла по пути, в городе Хевроне. Авраам и Ицхак похоронили ее в пещере Махпела, возле Хеврона (Берешит 23:2, 19; Сефер аяшар). По истечении дней скорби Ицхак отправился в ешиву Шема и Эвера, чтобы изучать пути служения Всевышнему, и провел там около трех лет (Сефер аяшар; Берешит раба 56:11; Седер адорот).

В 2088 году /1672 г. до н.э./, в возрасте сорока лет, Ицхак возвратился в дом отца. Он женился на юной Ривке, внучке брата Авраама, Нахора, — невеста прибыла к нему из земли Харан вместе с посланным за нею учеником Авраама Элиэзером (Берешит 24:2—67, 25:20; Седер адорот). По одной из версий Ривке было к тому времени четырнадцать лет (Тосафот, Йевамот 61б), по другой — десять (Сефер аяшар), а по третьей — даже три года (Седер олам раба 1; Софрим 21:9; Зоар 1, 136б). Ривка была очень похожа на Сару, и когда Ицхак поселил ее в шатре, где когда-то жила его мать, в этот шатер возвратилась Шехина: свеча, которую зажигала Ривка перед Шабатом, горела всю неделю — до следующего Шабата (Зоар 1, 133а).

Однако оказалось, что и Ицхак, и его жена бесплодны, и в течение двадцати лет супружества у них не было детей (Таргум Йонатан, Берешит 25:21; Йевамот 64а, Раши). В 2107 году /1653 г. до н.э./ Ицхак и Ривка отправились на гору Мория, к месту, где Ицхак был вознесен на жертвенник, и молились там о потомстве, — и их молитва была принята (Берешит 25:21; Пиркей дераби Элиэзер 32; Сефер аяшар; Седер адорот). Вскоре Ривка зачала, но бере-

менность оказалась очень тяжелой. Когда она отправилась в ешиву Шема и Эвера, чтобы спросить у них совета и наставления, они открыли ей, что в ее чреве находятся родоначальники двух народов, которые будут сражаться между собой за власть над миром и, в конце концов, «старший станет служить младшему» (Берешит 25:23; Берешит раба 63:6—7).

В 2108 году /1652 г. до н.э./ у Ицхака и Ривки родилось два близнеца: вышедшего первым назвали Эсавом, а второго — Яковом (от слова экев — пята), так как при появлении на свет он держался за пятку старшего брата (Берешит 25:24—26; Дерех эрец зута 4:4; Седер адорот). В детстве близнецов трудно было отличить друг от друга, и они вместе учились у отца и деда путем служения Творцу (Танхума, Ки теце 4; Берешит раба 63:10; Зоар 1, 138б). И все же Ицхак испытывал особенную любовь к старшему сыну, с которым ощущал исключительное духовное родство (Берешит 25:28; Зоар 1, 137б). Это духовное предпочтение сказывалось и на практическом отношении Ицхака к двум своим сыновьям: он сурово наставлял и наказывал Якова, а Эсаву ни в чем не укорял — и об этом сказали наши мудрецы: «Если отец не наказывает своего сына, тот в конце концов сойдет на путь зла и возненавидит отца» (Шмот раба 1:1)

И с тринадцати лет пути сыновей Ицхака разошлись: в 2121 году /1639 г. до н.э./ Яков отправился учиться в ешиву Шема и Эвера, а Эсав стал большую часть дня проводить в пустыне, у перекрестка дорог, где он грабил, а в случае сопротивления и убивал путников. А отцу Эсав объяснял, что уходит в пустынные места для углубленной молитвы (Берешит 25:27; Берешит раба 63:10; Зоар 1, 139а). Чтобы завоевать любовь Ицхака, Эсав постоянно обсуждал с ним мудреные алахические проблемы: спрашивал, например, нужно ли отделять десятину от соли или от воды, — и Ицхак с радостью поражался тому, насколько его старший сын скрупулезен и пунктуален при выполнении заповедей (Танхума, Толдот 8; Оцар ишей аТанах, Ицхак).

Вместе с тем, Эсав, безусловно, не мог обмануть Ицхака, обладавшего прозорливостью пророка. Но в соответствии со своим путем служения Творцу Ицхак считал: чем труднее человеку побороть свое дурное влечение, тем большее освящение имени Творца достигается в случае успеха — и поэтому особая любовь к Эсаву, направленная на приближение его к Творцу, была для Ицхака высочайшим видом служения. К тому же, после вознесения на жертвенник Ицхак обладал такой совершенной духовной чистотой, что просто не видел зла в других людях, — в том числе, и в Эсаве — выделяя в каждом только самое лучшее (Михтав меЭлияу 5, стр. 59, 123, 405).

В месяце тишрей 2123 года /1637 г. до н.э./ умер отец Ицхака — Авраам (Берешит 25:7—8; Рош ашана 10б; Седер адорот). Ицхак получил в наследство не только всё имущество отца, — но и его основное богатство: право на Землю Израиля (Санхедрин 91а).

Ицхак и его старший брат Ишмаэль похоронили отца в пещере Махпела рядом с Сарой (Берешит 25:9—10; Зоар 3, 164а). День похорон стал поворотным для сыновей Ицхака: в этот день Эсав совершил убийство, прелюбодеяние и склонился к идолопоклонству, а затем продал Якову свое право первородства, предполагающее особые обязанности в служении Творцу (Берешит 25:29—34; Бава батра 16б; Берешит раба 63:12—13).

В том же, 2123 году, вскоре после смерти Авраама, в земле Кнаан начался суровый голод, и Ицхак намеревался переждать это время в Египте, как когда-то поступили его родители. Но по пути ему впервые открылся Творец и повелел оставаться на святой земле, которая в будущем будет отдана во владение его потомкам (Берешит 26:1—5, Раши; Седер адорот). В мидраше поясняется, что после того, как Ицхак был вознесен на жертвенник, ему не следовало покидать пределы святой земли, подобно тому, как жертвенное животное, вознесенное на жертвенник, запрещено выносить из

храмового двора (Берешит раба 64:3, Эц Йосеф).

Следуя повелению Творца, Ицхак поселился на этот период в Граре, где правил Авимелех, сын предыдущего палестинского царя, заключившего союз с Авраамом. Ицхак и Ривка жили рядом с дворцом царя и пользовались его особой защитой: по приказу царя их облачили в царственные одеяния и провезли по улицам города, провозглашая: «Тот, кто дотронется до этого человека или его жены, умрет». В этот период Ицхак чрезвычайно разбогател: он получал в полях Грара обильные урожаи, а его стада быстро умножались. Его богатство превзошло даже состояние царя Авимелеха (Берешит 26:6—14; Берешит раба 64:6—7; Сефер аяшар).

После того как в Кнаане завершился период неурожая и голода, Ицхак возвратился в Беэр-Шеву (Берешит 26:23), а затем поселился в Хевроне (Сефер аяшар; Сефер адорот). Он избрал себе для молитвы постоянное место в поле рядом с пещерой Махпела, в которой были похоронены его родители, — он ощущал в этом месте Шехину (Б-жественное Присутствие) (Зоар 2, 39б). Ицхак молился, как правило, в предвечернее время — и его потомки по линии Яакова установили в это время молитву минха (Брахот 26б).

В 2126 году /1634 г. до н.э./ Ицхак вновь отправил Яакова в ешиву Шема и Эвера, а Эсав остался с отцом (Сефер аяшар; Сефер адорот). В 2148 году /1612 г. до н.э./ сорокалетний Эсав женился на Йеудит и Басмат, происходивших из кнаанского племени хеттов (Берешит 26:34; Сефер адорот). Стремясь сохранить расположение отца, Эсав лицемерно подчеркивал, что во всем подражает ему, — ведь и Ицхак женился в возрасте сорока лет (Берешит раба 65:1). Семья Эсава поселилась рядом с шатром Ицхака, и его жены-кнаанки продолжали совершать воскурения своим племенным идолам, доставляя Ицхаку и Ривке острую душевную боль (Берешит 26:35; Сефер адорот). В этот период из-за постоянной близости идолопоклонниц Ицхак лишился духа

пророчества (руах акодеш) (Танхума, Толдот 8; Берешит раба 65:4, Эц Йосеф).

К старости глаза Ицхака крайне ослабли (Берешит 27:1). В мидраше объяснено, что он находился на таком высоком уровне служения, что сам попросил у Творца страданий, чтобы искупить все, в том числе и невольные, прегрешения, совершенные им в течение жизни.

Он хотел в час смерти предстать перед Творцом очищенным. И тогда Всевышний даровал ему слепоту. Кроме того, слепота избавила его от людской хулы: когда Ицхак появлялся на улице, люди, хорошо знавшие о злодеяниях Эсава, говорили: «Вот идет отец этого нечестивца!». Но теперь из-за слепоты он почти не покидал своего дома (Берешит раба 65:9—10, Эц Йосеф).

И все эти годы Эсав трогательно заботился об отце — это была единственная заповедь, которую он выполнял искренне и от всего сердца. За всю историю мира не было человека, который бы оказывал своему отцу такое уважение и почитание, как Эсав (Дварим раба 1:15; Зоар 1, 146б).

В 2158 году /1602 г. н.э./, после тридцати двух лет непрерывных занятий у Шема и Эвера, к Ицхаку возвратился и Яаков (Сефер аяшар).

Яаков получает благословение

14 Нисана 2171 года /1589 г. до н.э./ Ицхак, которому было уже 123 года, почувствовал скорое приближение смерти, благословил сыновей. Первоначально он намеревался передать свое основное благословение, дающее право на Землю Кнаан, старшему сыну Эсаву.

Но Ривка уговорила Яакова, чтобы он, воспользовавшись слепотой отца, выдал себя за Эсава и получил благословение вместо него.

Так и произошло. И хотя Ицхак почувствовал неладное, на его вопрос: «Кто ты, сын мой?» Яаков уверенно ответил: «Я — твой первенец Эсав». И даже когда Ицхак ощупал руки сына, он тоже не различил обмана, поскольку Ривка предусмотрительно одела на руки Яакова шкурки козлят — и

они стали такими же волосатыми, как у Эсава. Тогда Ицхак недоуменно воскликнул: «Голос — голос Яакова, а руки — руки Эсава!», и еще раз спросил: «Ты ли это, сын мой Эсав?!».

Получив утвердительный ответ, Ицхак произнес свое благословение: «... Будут народы служить тебе, и поклонятся тебе нации. Будешь ты господином над твоим братом. ... Проклинающий тебя будет проклят, а благословляющий тебя — благословен» (Берешит 27:1—29, Рамбан 4; Таргум Йонатан 27:1; Седер адорот).

От Ицхака было скрыто, кто находится перед ним, чтобы он благословил Яакова по неведению — как бы не от себя, а от Б-га. И поскольку Ицхак хотел передать Эсаву то, что с Небес предназначалось другому сыну, Творец повернул события таким образом, чтобы Яаков получил свою долю, а Эсав — свою (Зоар 1, 139а, 143б). Ведь только таким путем Яаков смог получить главное благословение отца, данное с желанием и от всего сердца (Рамбан, Берешит 30:33).

И как только Яаков покинул комнату, к Ицхаку вошел настоящий Эсав. Обнаружив обман, Ицхак «содрогнулся в великом ужасе» (Берешит 27:30-33). По свидетельству мидраша, его охватил даже больший ужас, чем в тот час, когда он был вознесен на жертвенник (Берешит рабаб7:2). Пережитое им потрясение было связано, в первую очередь, с тем, что Ицхак понял: его любимый сын Эсав навсегда утратил это благословение, а вместе с ним право на святую землю и особую близость к Б-гу (Рамбан, Берешит 30:33). И все же, постигнув пророческим путем, что это благословение не сможет перейти ни к кому, кроме Яакова и его потомства, Ицхак подтвердил: «Пусть же будет он (т.е. Яаков) благословен!» (Берешит 27:33, Рамбан).

А затем Ицхак благословил и Эсава: «... Твоим мечом будешь жить. И будешь служить твоему брату, но, когда восстанешь, сбросишь его ярмо с твоей шеи» (Берешит 27:30-40). Как объясняется в мидраше, смысл этого благословения заключался в следующем: сила Эсава будет зависеть от

заслуг Яакова, и если Яаков или его потомки сбросят с себя ярмо Торы и заповедей, тогда Эсав приобретет власть над ними (Берешит рабаб7:7). И на более глубоком уровне понимания, даже благословение «Твоим мечом будешь жить» было дано Эсаву, в сущности, только ради Яакова — чтобы потомки Эсава были «карающим бичом», возвращающим заблудившихся потомков Яакова к своему еврейству и Торе (Михтав меЭлияу т. 4, стр. 38).

В тот же день Яаков бежал от гнева Эсава в дом своего наставника Эвера, а Эсав, обидевшись на отца и мать, которые, как он считал, его обманули, ушел в землю Сеир, на родину своих жен, однако через шесть месяцев все же возвратился в Хеврон, к отцу (Сефер аяшар). А четырнадцать лет спустя, в 2185 году /1575/ году, домой возвратился и Яаков, но Ицхак вскоре отослал его в Харан, чтобы тот нашел себе невесту из семьи своей матери Ривки (Берешит 28:1; Сефер аяшар; Седер адорот).

В 2206 году /1554 г. до н.э./ к Ицхаку прибыл вестник от Яакова, вернувшегося в землю Кнаан с двумя своими женами и детьми: возле города Шхем его семья попала в беду — кнаанские цари из семи окружающих городов собрались расправиться с непрошенными пришельцами. И тогда Ицхак вооружил и направил в помощь сыну всех своих слуг.

Вместе с тем, он молился, чтобы Творец вселил в сердца царей страх, и они отказались бы от своего замысла. Так и произошло: на военном совете кнаанские цари, вспомнив о том, как отец Ицхака, Авраам, расправился с могучим войском Нимрода и его союзников, сказали: «Евреи немногочисленны, но с ними Б-г» и в страхе повернули свои дружины от стана Яакова (Сефер аяшар).

В 2207 году /1553 г. до н.э./ умерла, достигнув глубокой старости, жена Ицхака, Ривка (Танхума, Ки теце 4; Сефер аяшар; Седер адорот). Ицхак и Эсав похоронили ее в пещере Махпела.

Вскоре после этого Яаков со своей семьей поселился возле отца, в Хевроне. Из две-

надцати своих внуков — сыновей Яакова, Ицхак более всего сблизился с восьмилетним Йосефом: мальчик ухаживал за ним, а Ицхак обучал его путям служения Творцу. И когда в 2213 году /1547 г. до н. э./ стало известно об исчезновении Йосефа, которого, по предположению его братьев, растерзали в пустыне дикие звери, Ицхак горько его оплакивал (Седер олам раба 2; Седер адорот).

Праотец Ицхак завершил свой земной путь в Хевроне в 2228 году /1532 до н.э./ — ему было 180 лет. Перед смертью он благословил одиннадцать сыновей Яакова, а также сыновей Эсава (Седер адорот).

Яаков и Эсав похоронили отца в пещере Махпела — рядом с Авраамом. В траурной процессии участвовали многие цари Кнаана.

Как и его отец Авраам, Ицхак принадлежит к числу шести величайших праведников, умерших особой смертью, которую знатоки тайного учения называют «поцелуем Шехины», — тела людей, умерших подобной смертью, неподвластны тлению (Бава батра 17а, Раши).

Праотец Ицхак продолжил исправление мира, начатое Авраамом. Ведь из-за грехов двадцати поколений, живших до Авраама, Шехинаудалилась с земли на седьмой уровень Небес. Но затем Авраам и его потомки изменили направление истории: в заслугу Авраама Шехинаопустилась с седьмого уровня на шестой, в заслугу Ицхака — на пятый, — и так до тех пор, пока она вновь не обрела обиталище в нижнем мире (Берешит раба 19:7, Эц Йосеф).

И именно заслуги праотца Ицхака будут в наибольшей степени защищать его потомков, народ Израиля, на протяжении истории. В Иерусалимском Талмуде говорится, что во всех грядущих веках Б-г будет видеть перед Собой жертвоприношение Ицхака, чтобы из года в год в заслугу его самозабвенной жертвенности даровать прощение его потомкам и спасать их от бедствий (Йерушалми, Таанит 2:4; Танхума, Ваера23). А выдающийся знаток сокровенного учения Маараль из Праги поясняет,

что именно жертвенность Ицхака придала искупительную силу жертвоприношениям, которые совершались в Храме, — каждое жертвоприношение было напоминанием о том, как Ицхак позволил себя связать и возложить на жертвенник (Дерех хаим 1:2, Ве теда).

Вместе с тем, самоотверженность праотца Ицхака во имя Б-га стала неотъемлемым свойством его потомков. Если еврей гибнет за свое еврейство, он как бы завершает жертвоприношение Ицхака. «Ведь, когда Авраам вознес сына на жертвенник, были испытаны только их намерения, но само жертвоприношение в реальности не было доведено до конца, так как ангел сказал Аврааму “Не протягивай своей руки к отроку...”, — писал в 5701 /1940/ году р. К.-К. Шапиро, Адмор из Пясечны, находившийся в оккупированной нацистами Варшаве. — Но с тех пор при каждой гибели еврея от рук чужеземцев, даже без намерения еврея пожертвовать собой, происходит жертвоприношение, и этим как бы завершается жертвоприношение Ицхака, так как там было желание и намерение, а здесь — совершенное действие» (Эш кодеш, Суккот5701; Мимаамаким, Берешит стр. 132).

Согласно исторической концепции наших мудрецов, главную канву всей дальнейшей истории человечества составило противостояние между потомками двух сыновей Ицхака — Яакова и Эсава. И по образному выражению мидраша, в Грядущем мире лицо Ицхака будет покрыто из-за Эсава краской стыда.

По взаимному соглашению между братьями, все имущество Ицхака перешло к Эсаву, а Яаков получил в наследство право на страну Кнаан — от египетской реки до Евфрата. Забрав все имущество отца, Эсав окончательно обосновался в земле Сеир. В заслугу за то, что Эсав уступил землю Кнаан своему брату Яакову, ему было дано во владение сто стран от Сеира до Рима. — т.е. именно потомки Эсава правили Древним Римом, и они разрушили Иерусалимский Храм и изгнали потомков Яакова из святой земли (Рамбан, Берешит 36:43). Но, со-

гласно предсказанию Торы, в конце времен «Эдом (народ потомков Эсава) будет разгромлен и будет разгромлен Сеир — враги его (т.е. народа Израиля), а Израиль одержит победу, и пребудет власть у Яакова...» (Бемидбар 24:18—19). И тогда, с приходом царя-Машиаха, осуществится благословение Ицхака, данное Яакову: «... Будут народы служить тебе, и поклонятся тебе нации», как сказано (Теилим 72:11): «И склонятся перед ним все цари, все народы будут ему служить» (Зоар 1, 143а). Маараль из Праги

отмечает, что народ Израиля удостоится конечного избавления, в первую очередь, в заслугу Ицхака, безраздельно принесшего себя в жертву Б-гу, — а также в заслугу тех праведников Израиля, которые во всех поколениях жертвовали собой ради того, чтобы сохранить верность Б-гу и Его Торе. Как указывают знатоки сокровенного учения, последующим воплощением души Ицхака стал коэн Пинхас, сын Элазара и внук Аарона. А «искра» души Ицхака была также в пророке Йоне (Седер адорот).

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ДВОЕ ОБЕДАЮЩИХ ЗА ОДНИМ СТОЛОМ.

РАВ ЭЛИЭЗЕР ВОЛЬФ

Если двое обедают за одним столом, можно ли подать одному мясное, а другому - молочное?

Да, можно, но при условии, что вы положите на стол нечто, напоминающее каждому, что он не может разделить еду с соседом. Если сидящие за столом люди совершенно чужие друг другу, такое напоминание необязательно, поскольку они вряд ли попытаются разделить трапезу.

Существует мнение, что если один из них платит за обоих, это создает определенную близость между ними. В этом случае напоминающего предмета недостаточно; необходимы отдельные столы.

Если я ем кашерное, а кто-то за моим столом ест некашерное, должен ли я положить между нами напоминающий предмет?

Нет, не должны. Поскольку есть некашерное не разрешено ни в каком случае, кроме как для спасения жизни, вы, несо-

мненно, будете достаточно осторожны даже без напоминающего предмета. Исключение составляет только некашерный хлеб, так как хлеб - один из основных продуктов питания.

Могу ли я держать молоко и мясо на одной и той же полке в холодильнике?

Да, можете.

Желательно только не ставить молоко над мясом, так как молоко может пролиться.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

КАК ТОРА ОТНОСИТСЯ К ВИГИЛАНТАМ, КОТОРЫЕ БОРЮТСЯ С НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬЮ, КОГДА ЗАКОНЫ БЕЗДЕЙСТВУЮТ?

Шалом, уважаемые раввины! Скажите, пожалуйста, как Тора относится к вигилантам? К людям, которые борются с несправедливостью, когда законы бездействуют? Есть заповедь — создать справедливые суды, а если этого нет, что тогда делать человеку? Надо уповать на Б-га, молиться, чтобы это исправилось, или действовать?

Я — фанат комиксов, мне нравится персонаж Бэтмен. Он борется с преступностью, но незаконно, никого не убивает, преступников сдает властям. Как к нему бы отнеслись законы Торы?

Я, когда думаю об этом, вспоминаю нашего пророка Моше, пусть его душа покоится в мире. Когда он увидел, как египтянин бьет еврея, он убил египтянина. Когда он увидел, как два еврея ругаются, он пытался их помирить. Короче говоря, он, по сути, был человеком действия.

Как поступать еврею, когда он видит несправедливость? Может ли еврей применить физическую силу, чтобы спасти человека? Заранее спасибо за ответ! Мир вам, желаю процветания вашему сайту и пусть у вас все будет хорошо! Борух Ашем!

Отвечает рав Нахум Шатхин

Здравствуйте! Ответ на Ваш вопрос можно назвать:

Еврейские Робин Гуды

Часть первая, неофициальная: «полиция нравов»

Здесь, в Израиле, давно ходят слухи о неких незаконных ультраортодоксальных подразделениях, которые смело можно назвать «полицией нравов». Их деятельность носит, в основном, оборонительный характер. А главная цель — отвадить от религиозных кварталов тех извращенцев, которые пытаются растлевать проживающих там детей и молодежь. Разумеется, «подразделения» действуют в случаях, когда го-

сударственные силовые структуры или бездействуют, или бессильны.

Из кого набираются эти группы? Какие раввины ими руководят (и руководят ли вообще)? Какими законами Торы они руководствуются, когда «отоваривают» тех, кто другим не дает спокойно жить? Все это мне неизвестно.

Вряд ли кто-то их видел или знает, где они живут. И я не видел, а только слышал. Ведь, если бы видел и знал подробности, то «сидел» бы не здесь с Вами, а в другом месте.

Часть вторая, официальная: применение физической силы во имя справедливости

Приведем несколько случаев, когда наши мудрецы разрешали применение физической силы.

1. В первую очередь, это право на самооборону. Когда твоей жизни угрожает опасность, можно защищаться, даже если это будет стоить нападающему жизни. Тому, кто видит нападение, также можно вмещаться и, спасая преследуемого, поразить преследователя. Разумеется, он должен быть абсолютно уверен в том, что верно понял ситуацию.

Прежде всего, человек обязан попытаться избавиться от преследователя, ранив его, а не убив. Однако во время боевых действий, когда в крови адреналин, а вокруг хаос, это требование не предъявляется.

2. В талмудическом трактате Бава Кама (глава «Хелек») разбирается тема имущественных тяжб. По мнению одного из мудрецов эпохи ришоним, человеку разрешается самостоятельно, силой изъять присужденное ему имущество, если другая сторона отказывается его вернуть.

Часть третья, официальная: как добиться страха перед наказанием?

Я никогда не задумывался над одним, достаточно простым вопросом, касающимся уголовного кодекса Торы. Но, когда увидел этот вопрос у одного из великих ришоним, удивился — как сам об этом раньше не подумал?

Рабейну Нисим в «Драшот а-Ран» (драша 11) обращает наше внимание на то, что, по видимости, наказания, которые Тора назначает преступникам, не хватает строгости и сдерживающего эффекта. Приведем примеры.

Чтобы казнить преступника за преднамеренное убийство требуется, чтобы выполнялись следующие условия:

Преступника должны до убийства предупредить о том, какое наказание ему полагается за убийство. То есть, два свидетеля должны заранее знать о намерении преступника убить и попытаться остановить его на полпути.

После предупреждения будущий убийца должен ответить: ему известно, что «статья расстрельная», но это его не остановит.

И тогда — внимание! — он должен умудриться совершить убийство не позже, чем тох кедэй дибур (в течение отрезка времени, необходимого для произнесения четырех-пяти слов) после предупреждения.

И все это, конечно же, — на глазах минимум двоих свидетелей, которые не должны быть родственниками и т. д.

Как Вы думаете, сколько убийц будут схвачены, разоблачены и казнены? Уверен, что очень мало. Где же справедливость?

Еще один, менее кровавый пример. Один профессиональный вор, специализирующийся на кражах мелкого рогатого скота, наконец-то был пойман. И какое наказание теперь ему грозит? Как сказано в Торе: «Если похитит человек вола или агнца и зарежет его или продаст, пятью быками заплатит за вола и четыремя (из) овец за агнца» (Шмот 21:37). Соответственно, за украденную овцу он должен заплатить штраф в четыре раза больше стоимости одной овцы. И после вынесения приговора наш овцекрад делает циничное заявление в суде: «За свою “трудовую” карьеру я

украл тысячу овец. Заработал тысячу тысяч. А вы мне сейчас присудили штраф в четыре тысячи?! Воровал и воровать буду. Поэтому, что это стоящее дело и практически ненаказуемое». Согласны? И, если согласны, опять возникает вопрос: где справедливость наказаний, предписанных Торой? Где страх перед наказанием?

Рабейну Нисим поясняет, что наказания, предписанные Торой, имеют лишь одну цель — привести человека к искуплению совершенного греха. И, если кто-то украл и продал овцу, а после был пойман и заплатил за нее в четырехкратном размере, то из его досье на Небесах это преступление вычеркивается. Как и преступление убийцы, казненного при соблюдении всех перечисленных условий. Иными словами, наказания, предписанные Торой, носят искупительный, а не «предотвращающий» характер. А что со справедливостью и со страхом перед наказанием? На то есть царь и власть, которой наделяет его Тора.

Царский суд — самый справедливый суд в мире

Говорят наши мудрецы: если бы не страх перед царской властью, то люди бы друг друга живьем пожрали (Пиркей Авот 3:2). И, как оказывается, царь имеет практически неограниченную власть. И когда или суд бессилён, или наказание недостаточно строгое, то в силу вступают решения царя. Он может выносить приговор по показанию одного свидетеля. Казнить, когда всем ясно, кто убийца, но с ним ничего нельзя сделать, потому что тот позаботился о надежном алиби. Одним словом, Тора дает царю практически неограниченные полномочия. Единственная, в этом случае, проблема — чтобы царь был праведным и не злоупотребил оказанным ему доверием.

Как можно осудить Баалат Ов?

В книге Шмуэля (Шмуэль I 28) рассказано, как царь Шауль обратился к гадалке, специализировавшейся на вызывании духов. Дело в том, что сеанс у Баалат Ов протекает следующим образом. Гадалка, вызывающая душу умершего, видит образ того человека, но ничего не слышит. Тот,

для кого вызывают душу умершего, ничего не видит, но зато слышит и может с ней общаться. А те, кто присутствует при всем этом, ничего не видят и ничего не слышат.

Ну и как можно осудить эту Баалат Ов? Свидетели расскажут, что помещение было затемнено. На стене висела большая хамса. Горели свечи, воздух был наполнен запахом благовоний. Чародейка делала странные движения и произносила заклятия на непонятном языке. И больше ничего. «А что делал обвиняемый?» — спросят судьи? — «Он разговаривал» — «С кем?» — «Ни с кем. С самим собой».

Очевидно, что обвинение против Баалат Ов на основании показаний свидетелей

не может быть выдвинуто в принципе. Вот в таком случае и может вмешаться царь и решить проблему, даже не имея галахического свидетельства. Потому-то чародейка так испугалась, когда поняла, что перед ней царь Шауль, как сказано: «И увидела женщина Шмуэля, и громко закричала, и сказала та женщина Шаулу: зачем ты обманул меня?» (Шмуэль I 28:12).

(То, что перед ней был царь, чародейка поняла, когда увидела образ Шмуэля, поднимающегося головой вверх. Дело в том, что души поднимались головой вверх лишь из уважения к царям. Для общения с простым человеком души поднимались головой вниз, ногами кверху).

ИМЕЕТ ЛИ МЫСЛЬ ДУХОВНУЮ СТРУКТУРУ?

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

Отвечает рав Берл Набутовский

Уважаемый Анонимус!

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

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

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

Вещи, которые по своей природе ближе к духовному, влияют на духовные миры менее опосредованно, «напрямую». Поэтому, с точки зрения Торы, духовный рост поч-

ти невозможен без работы именно над интеллектуальным развитием и когнитивным осмыслением Б-гослужения. Отсюда естественным образом вытекает и то значение, которое Иудаизм придает изучению Торы — «изучение Торы равно всем остальным заповедям вместе взятым» (трактат Шабес 127а).

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

Теперь то, что касается смысла жизни.

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

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

ет волю Вс-вышнего и оправдывает свое существование.

Каким же образом достигается духовный рост? Самый короткий ответ на этот вопрос — самопожертвованием ради служения Вс-вышнему. Это проявляется в разных видах заповедей. Например, любовь к ближнему требует самопожертвования — «как самого себя», изучение Торы требует самопожертвования — «человек должен убиваться над Торой» (трактат Брохос 63б).

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

КТО ПРОДАЛ ЙОСЕФА ПОТИФАРУ — МИДЬЯНИТЯНЕ ИЛИ ИШМАЭЛЬТЯНЕ?

Здравствуйтесь! В главе Ваешев сказано, что Йосефа из ямы достали мидьянитяне и продали ишмаэльтянам за 20 серебряников. В 37/36 написано, что мидьянитяне продали Йосефа Потифару, а в 37/1 — что Потифар купил Йосефа из рук ишмаэльтян. Помогите, пожалуйста, разобраться, как Йосеф попал в Египет. Заранее благодарен.

Отвечает рав Арье Гальчук

Шалом!

Спасибо за замечательный вопрос, им уже задавались известные комментаторы.

Для начала приведу Вам несколько пасуков (стихов) из книги Берешит:

1. «И сели они есть хлеб, и подняли глаза, и увидели: и вот караван ИШМАЭЛИМ идет из Гилада, и верблюды их несут пряности и бальзам, и ладан — идут чтобы свести в Египет. И сказал Йеуда братьям своим: “Что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем, продадим его ИШМАЭЛИМ, а руки нашей не будет на нем, ведь брат наш, плоть наша он!” И послушались его братья» (Берешит 37:25-27).

2. «И проходили люди МИДЬЯНИМ, торговцы, и вытащили, и подняли Йосефа из ямы, и продали Йосефа ИШМАЭЛИМ за двадцать серебряных монет, и привели Йосефа в Египет» (там же, 37:28).

3. «А МЕДАНИМ же продали его в Египет Потифару, царедворцу Фараона, начальнику палачей» (там же, 37:36).

4. «А Йосеф был свезен в Египет, и купил его Потифар, царедворец Фараона, начальник палачей, египтянин, из рук ИШМАЭЛИМ, которые отвели его туда» (там же, 39:1).

Мудрецы говорят (Берешит Рабба 84:8), что его несколько раз перепродавали. Но это не может объяснить нам все противоречия, например, остается неясным, почему в одном месте (третий пасук) сказано, что Йосефа Потифару продали меданим, а в другом (четвертый пасук) — что он купил его из рук ишмаэлим.

Поэтому комментаторы, разъясняющие «простой смысл» текста (пшат), такие, как Ибн-Эзра и Рашбам, утверждают, что, поскольку Медан, Мидьян и Ишмаэль были братьями (сыновьями Авраама), речь идет об одном народе, который просто называли по-разному.

Рамбан же объясняет, что караваны верблюдов, следующие по пустыне в Египет, были специализацией ишмаэлим, поэтому братья были уверены, что и этот караван принадлежит им. Когда же они подошли ближе, выяснилось, что ишмаэлим были лишь погонщиками верблюдов, а мидьяним — купцами, владельцами товаров. Братья сами поднимают Йосефа из ямы и продают ишмаэлим. (Во втором пасуке говорится не о том, что мидьяним вытащили Йосефа из ямы, а только о том, что они проходили мимо). И ишмаэлим покупают Йосефа для мидьяним, а потом, по их поручению, продают его в Египте. Поэтому написано, что меданим, они же мидьяним,

продали Йосефа в Египет, но куплен он был «из рук ишмаэлим».

Мальбим в своем комментарии предлагает другой ответ на этот вопрос. Он пишет, что, хотя братья и намеревались избавиться от Йосефа, они не хотели делать этого своими руками, ведь он был их братом.

Слова Йеуды о продаже, говорит Мальбим, не следует понимать буквально, он просто предложил сделать так, чтобы Йосеф попал в руки работоторговцев. Поэтому, увидев караван ишмаэлим, следующий в Египет, братья оставляют Йосефа в яме и уходят, полагая, что ишмаэлим обязательно заберут его с собой и отвезут в Египет, где он уже не будет представлять никакой опасности.

Реувен же рассчитывал, что успеет вернуться к яме до прихода ишмаэлим, вытащить Йосефа и вернуть отцу. Но в это время к яме с Йосефом неожиданно приходят купцы-мидьяним. Они сами поднимают Йосефа из ямы и продают ишмаэлим (второй пасук).

Мальбим обращает внимание на следующий момент: написано, что меданим продали Йосефа «в Египет» (третий пасук), а не «в Египте». То есть, они продали его ишмаэлим, которые направлялись в Египет. Вернувшись к братьям, Реувен сообщает им, что Йосеф исчез. Понимая, что его план провалился, он рвет на себе одежду, говоря: «ребенка нет, а мне куда деться?» (там же, 37:30). И сам Йосеф впоследствии говорит об этом: «ибо украден был я из страны евреев...» (там же, 40:15), потому что его действительно украли!

Согласитесь, что такое объяснение отвечает на многие вопросы!

ЧТО ОТВЕТИТЬ КОЛЛЕГАМ — «ДУХОВНЫМ ИЗРАИЛЬТЯНАМ»?

Шалом, уважаемый рав. Мне приходится по службе иметь дело с коллегами-христианами. Прошу, помогите ответить на очередной вопрос, заданный мне одним из «духовных израильтян». Вот этот вопрос: Ис. 65:1—16. Насколько я могу понять эти стихи, в них четко говорится о другом народе, не

евреях. И не знаю, как можно объяснить эти стихи по-иному. Хотя не сомневаюсь, иудаизм дает этим стихам иное объяснение. Хотя еще проще отвергнуть всю Библию, кроме Пятикнижия Моисея. А 19 стих 66 главы говорит о следующем: «И положу на них знамение, и пошлю из спасенных от них к народам:

в Фарсис, в Пулу и Луду, к натягивающим лук, в Тубалу и Явану, на дальние острова, которые не слышали обо Мне и не видели славы Моей; и они возвестят народам славу Мою». То есть, иными словами, христиан Бог пошлет к другим народам проповедовать о Христе, проповедовать христианское учение. А иудеи говорят, что никого не агитируют приходить в иудаизм, и даже напротив того, говорят желающим, чтобы не спешили — стать иудеями. Уверенность христианства в том, что Бог призвал их к Себе, назвал их Своим народом — Духовным Израилем — основывается и на других стихах Библии, прямо говорящих о том, что евреи не приняли Христа, и Он вынужден был изменить Свои планы, и вместо евреев избрать Себе другой народ, которому даст Свое имя — христиане. «Пришел к Своим, и Свои Меня не признали». Помогите, я не могу не ответить. Л.

Отвечает рав Овадья Климовский

Шалом, уважаемый Л.!

Прежде всего, могу порекомендовать Вам брошюру «Диспут Нахманида» (ее можно найти в свободном доступе в Сети), которая является фактически стенографией знаменитого диспута, в котором арагонский король заставил участвовать великого еврейского ученого эпохи средневековья — рабби Моше бен-Нахмана. Оппонентом его был монах из евреев-выкрестов, который полагал, что неплохо разбирается в Талмуде и прочих еврейских источниках. Основные претензии христиан к еврейской вере представлены там вместе с разгромными ответами мудреца. Победителем диспута, разумеется, был объявлен монах, но король выразил Рамбану свое особое восхищение, подарив ему 300 дукатов. За распространение записей Диспута престарелый ученый подвергся преследованиям, и есть основания полагать, что именно это и послужило причиной его переезда Эрец-Исраэль.

Кроме этого, в наше время написано достаточно книг, где подробно разбираются все вопросы по этой теме.

По поводу Вашего вопроса — рассмотрим его по пунктам.

1. Йешая 65:1—16. Не очень понятно, в чем проблема, однако из текста и комментариев довольно ясно следует, что пророк обращается здесь к народу Израиля, предвещая наказание и вечное порицание для злодеев, и добрую память — для праведников.

2. Хотя еще проще отвергнуть всю Библию, кроме Пятикнижия Моисея. Еще проще было бы, не дай Б-г, отвергнуть и последнее, но мы не ищем легких путей. Мы ищем Истину. Одна из истин состоит в том, что Книги Пророков, как и Пятикнижие, переданы нам по Традиции без изменений, поэтому мы относимся серьезно к каждому слову, написанному в них.

3. А 19 стих 66 главы говорит о следующем: «И положу на них знамение, и пошлю из спасенных от них к народам...». То есть, иными словами, христиан Бог пошлет к другим народам проповедовать христианское учение. Те, кто трактуют данный стих таким образом, должны привести источники подобной интерпретации. Простой смысл его другой — из контекста видно, что речь об осаждающих Иерусалим во время последней войны. Многие погибнут, а часть оставшихся поедут по всему миру и расскажут, что с ними там произошло, и так этот стих объясняют все наши комментаторы.

4. А иудеи говорят, что никого не агитируют приходить в иудаизм. Это верно, однако когда народы мира будут готовы слушать и сами станут просить евреев научить их, как служить Всевышнему (совсем обязательно для этого переходить в иудаизм, каждый может служить Ему на своем месте), никто им не откажет в этом. Частично это происходит уже в наши дни...

5. Уверенность... основывается и на других стихах Библии, прямо говорящих о том, что евреи не приняли Христа... Эти «другие стихи» тоже интерпретируются так, как это выгодно основателям этой религии, однако из контекста, как правило, видна несостоятельность подобных трактовок, не говоря уже о заведомо ложных переводах, на которых базируются основы веры в «непорочное зачатие» и проч. Тем более, цитаты из

так называемого «Нового Завета» никак не могут служить доказательством его истинности. Подробные ответы на конкретные вопросы можно найти на нашем сайте и в вышеупомянутых книгах. Однако прежде

чем вступать в дискуссию, может, стоит убедиться, что Ваши аргументы будут услышаны — иначе незачем и начинать ее, это приведет лишь к дополнительным обидам. Удачи!

ПОЧЕМУ ТАНАХ «ЗЛОСЛОВИТ» О ПРАВЕДНИКАХ

Шалом. Я сейчас в очередной раз учу Танах, прослушивая лекции. В начале обучения каждый рав подчеркивает, что ни в коем случае нельзя понимать буквально все проступки и различные грехи наших великих предков, которые описаны в Танахе в большом количестве. Ведь они находились на очень высоком уровне, и о них в принципе нельзя думать плохо. А о главных героях Танаха так думать и подавно нельзя, и на самом деле они никаких описанных в Танахе грехов не совершали, а было что-то очень отдаленно напоминающее бледную тень от тени указанного проступка, которая обычному еврею и в вину бы вообще не вменялась! Но, к сожалению, часто эти объяснения меня не очень удовлетворяют, оставляют много вопросов и впечатление притянутости «за уши»...

А кроме непонятностей по каждому отдельному объяснению остается непонятным главный общий вопрос: если на самом деле все было не так, как написано в Танахе, и никак таких страшных поступков герои не совершали, то зачем Танах поливает грязью невинных людей, обвиняя их в таких тяжелых грехах? Иудаизм столько уделяет внимания запрету на лашон ара (злословие), а тут оно в большом количестве в самых разнообразных проявлениях? И все это пророчество? И это пророчество учит нас с пониманием относиться к написанному лашон ара? Ну почему нельзя было обойтись более мягкими формами? Почему нельзя было написать, что-то типа того, что пишут комментаторы?

В общем, не знаю... у меня на основании написанного в Танахе и многих других исторических источников более поздних периодов, сложилось впечатление, что, видимо, все описанное в Танахе таки правда, и описанные проступки в большинстве своем таки совершили герои Танаха, НО! От этого они не стали менее праведными и менее вели-

кими. Просто для своих поколений они действительно были великими праведниками и сильно выделялись на фоне общего уровня народа. Те поколения были великими и делали огромные шаги. Мы сегодня по сравнению с ними лилипуты и продвигаемся буквально на миллиметры. Но благодаря работе всех предыдущих поколений, сегодня мы находимся на гораздо более высоком уровне, и мудрецы побоялись, что с нашего уровня мы не разглядим величия героев Танаха и отнесемся к ним с пренебрежением, читая об их поступках, многие из которых для нас сегодняшних выглядят очень неприглядно. И поэтому мудрецы пытались создать у нас впечатление, что все написанное в Танахе нужно понимать не так, как написано, а совсем иначе... Скажите, пожалуйста, соответствует ли мое впечатление иудаизму (хотя бы мнению кого-то из раввинов) или оно полностью неверное, и имеется совершенно другое объяснение? Заранее благодарю за ответ.

Отвечает рав Натан Агрес

Уважаемая О.! Большое спасибо за Ваши правомерные и важные вопросы.

Очень радует, что Вы не полагаетесь на собственное мнение (подобно многим «умным» в своих глазах), а обращаетесь к компетентным источникам, чтобы выявить истину в последней инстанции. Это, безусловно, заслуживает большого уважения, и свидетельствует о прямоте и непредвзятости ума.

Вы затронули несколько важных моментов, давайте разберем их по порядку.

Зачем постоянно всех оправдывать

Во-первых, как Вы правильно заметили, даже если предположить, что описанные прегрешения действительно были совершены героями Танаха (согласно простому пониманию), это все равно не умаляет их

величия. Ведь как говорят наши мудрецы (трактат Сукка 52а): «Чем выше человек (в своем духовном развитии), тем сильнее его дурное начало», что необходимо для поддержания баланса между силами добра и зла и сохранения возможности свободы выбора.

Поэтому то, что человек споткнулся, ошибся или даже подался соблазну, вполне естественно и предсказуемо. Более того, об этом ясно говорит царь Шломо, мудрейший из людей (Коэлет 7:20): «Нет праведного человека на земле, который творил бы только добро, и не ошибся (не согрешил)»! Но вот тот факт, что после «падения» человек нашел в себе силы «приподняться» и совершил полное раскаяние — безусловно, заслуживает похвалы и глубокого уважения.

Тогда что же движет мудрецами всех поколений (см. трактат Шаббат 56а и др.), которые так упорно утверждают, что упомянутые прегрешения не были столь тяжкими, как представляется из простого прочтения Танаха?

Оказывается, в основе этого подхода лежит не что иное как требование самой Торы, гласящее: «Справедливо суди друга своего» (книга Ваикра 19:15). Справедливое суждение включает в себя обязанность оправдывать сомнительное поведение окружающих — ладун лекаф зехут (Авот 1:6).

Понятно, что и в этом есть свои законы и критерии — кого, когда и в какой степени следует оправдывать (см. книгу Хафец Хаим, вступление Асин (повелительные заповеди), пункт 3). Но общий принцип прост: чем выше духовный уровень обсуждаемого человека, тем больше возрастает наша обязанность найти достойное оправдание его поступкам, и даже если невозможно оправдать его полностью, следует сделать это частично, насколько позволяют обстоятельства.

Если обязанность «ладун лекаф зехут» (склонять оценку поведения ближнего в лучшую сторону) относится и к нашим современникам — друзьям, знакомым или

просто к порядочным евреям, то тем более, и в стократ больше это относится к нашим праведным предкам, мудрецам Израиля и его пророкам.

Особенно легко «прочувствовать» ситуацию в свете слов Талмуда (Шаббат 112 б): «Если первые (поколения) как ангелы, мы — люди, но если первые как люди, мы... как ослы». В этом наставлении кроется ключ к верному пониманию проступков первых поколений — так же, как небеса далеки от земли, так и возвышенные мысли и порывы тех людей далеки от нашего «приземленного» представления.

Проблема в том, что у нас отсутствует ясное представление о величии духа наших предков, но даже поверхностное знакомство с ними (по рассказам, сохранившимся в нашей традиции) позволит с легкостью найти им самое достойное оправдание!

На этом и основан подход наших мудрецов к интерпретации «грехов» героев Танаха. Еще раз подчеркнем: преследуемая цель — добиться «справедливого» суждения, а не приукрасить или затушевать истинную картину!

Как правильно трактовать Танах

Но позвольте, возразите Вы, оправдывать следует только в том случае, когда нам неизвестно, что конкретно произошло! Но какое отношение это имеет к комментарию Танаха, где сами пророки четко и ясно изложили достоверную картину событий, а зачастую сам Всевышний (через пророков) выдвинул обвинение или претензию?!

Чтобы разобраться в этом вопросе, прежде всего стоит прояснить — умеем ли мы правильно «читать» Танах?! Когда речь идет о плоде человеческого труда — историческом очерке или литературном произведении — понять сказанное не так уж сложно. Но занимаясь Танахом, надо учесть, что перед нами часть Б-жественной Торы, бездонного колодца мудрости.

Исторические данные, приведенные в Танахе, не занимаются документацией «сухих фактов», а преследуют своей целью представить события в их истинном глубинном свете, их духовное содержание. Поче-

му? Потому что Тора — это инструкция к действию, учение об образе жизни и форме мышления (слово Тора происходит от корня леорот — наставлять).

Поверхностное восприятие фактов зачастую только скрывает истинный ход событий и их причины, поэтому цель Танаха — раскрыть перед читателем то, что он мог бы упустить или не заметить, как то: пути Всевышнего в управлении миром, основу награды и наказания и другие важные аспекты.

По этой же причине в Танах вошли только те события и пророчества, актуальность которых не блекнет со временем, любой человек, независимо от места жительства и эпохи, может почерпнуть из них вечную мудрость, истинное мировоззрение и хороший совет (см. Мегила 14а). Остальную же информацию Танах предоставляет историкам и летописцам, как сказано во многих местах: «А остальные подробности записаны в летописях Шломо, Ахашвероша» и т. п.

Осознавая, что перед нами особая книга, а не плод человеческого ума, нетрудно понять, что для ее верного понимания необходимо ознакомиться с особыми правилами «дешифровки». Попытка понять Писание без надлежащего руководства заранее обречена на провал.

Несколько примеров из Танаха

Яркий пример этому, напрямую связанный с нашей темой, мы находим в первой книге Пророков — Йеошуа (гл. 6). Первым городом, павшим в руки евреев при завоевании земли Израиля, была крепость Йерихо. В память о чудесах, сопровождавших захват, Йеошуа — предводитель народа — провозгласил город «данью Б-гу», тем самым наложив суровый запрет на любое использование всякого имущества города. Но евреи нарушили этот запрет. Вот слова Всевышнего к Йеошуа (7, 10-11): «И сказал Б-г Йеошуа... провинился Израиль и преступил союз мой, который заповедал Я им: взяли себе из запретного, украли да еще отрицали это, и положили в свои вещи». Перед нами прямое обвинение всему еврейскому народу! А теперь представим себе, что

приходят мудрецы и объясняют, что на самом деле весь Израиль вовсе не согрешил, а речь идет только о маленькой группе людей и т. д. Наверняка нашлось бы немало скептиков по этому поводу, ведь написано же черным по белому: «провинился Израиль».

Но что можно поделаться, когда само Писание явно раскрывает суть дела. Как выяснилось (см. 7:1, 7:17), согрешил всего лишь... один человек — Ахан из колена Йеуды, соблазнившийся на небольшую наживу! Как можно понять соотношение обвинения с тем, что реально произошло?!

Ответ: перед нами демонстрация сразу двух принципов Высшего управления. Один — взаимная ответственность всего еврейского народа друг за друга (аревим зе лазе) (Санедрин 27б): когда у общины была возможность предотвратить грех одного ее члена, вина налагается на всех! И второй — «Всевышний берет с праведника по толщине волоса» (Евамот 121а), поэтому согласно высочайшему духовному уровню того поколения, даже такой относительно небольшой проступок был засчитан им как страшный грех, названный Писанием «кощунством», «злоупотреблением», «подлостью» и др. (см. там гл. 7).

То же самое мы находим в книге Торы Шмот по отношению к греху «золотого тельца». Всевышний велит Моше (Шмот 32:7): «Ступай, спускайся (с горы Синай) т. к. развратился народ твой, который ты вывел из земли Египетской» — обвинение всему народу! Но в реальности непосредственно согрешили только около трех тысяч человек (там же 32:28) из нескольких миллионов!

Эти примеры (а их много) свидетельствуют о сказанном выше: Писание отображает духовную, а не материальную сторону вещей, и только надлежащий подход к интерпретации может раскрыть перед нами истинный ход событий.

Почему Танах «злословит» о праведниках

Отношению к Танаху как к части Торы, призванной научить нас жизненному пути,

объясняет также тот факт, что Танах неоднократно описывает грехи праведников, даже когда они раскаялись в них. Ведь понятно, что это не добавляет им почета (в трактате Санедрин (107а) говорится, что царь Давид молил Всевышнего скрыть его грех с Бат Шевой), да и куда делся запрет злословия?!

Ответ в том, что этот запрет отодвигается ради достижения определенной пользы, например, вернуть грешника на верный путь, помочь обиженному, а иногда просто для того, чтобы отдалить других от нехорошего окружения... Сразу же оговоримся, что на практике законы злословия ради пользы крайне строги (см. в книге «Хафец Хаим» часть I, гл. 10 часть II, гл. 9), и без скрупулезного изучения легко попасться в ловушку дурного начала.

В любом случае, Танах «злословит» о праведниках только ради того, чтобы мы, его читатели, могли извлечь для себя важную пользу, сделать соответствующие выводы и улучшить свои пути. Их прегрешения, повлекшие за собой наказание или раскаяние, служат поучительным примером для будущих поколений (см. Рамбан на Дварим 24:9).

Почему Танах «раздувает» грехи праведников

Но все же, если, по словам наших мудрецов, многие из этих грехов имели смягчительные элементы, почему Писание не упомянуло о них, представив проступок в его самой мрачной и суровой форме, когда справедливости ради надо было четко разъяснить, что к чему?!

И на этот вопрос находим ответ на страницах Талмуда.

В трактате Санедрин (107а) сказано, что когда сын царя Давида Авшалом взбунтовался против него и преследовал, чтобы убить, Давид хотел публично поклониться идолу... Зачем? Чтобы избежать осквернения Имени Всевышнего! Давид рассуждал просто: люди видят в нем большого праведника — как они будут думать о Всевышнем, если сейчас его постигнет горькая участь умереть от рук собственного сына?!

Они наверняка рассудят, что Высшая кара несправедлива, наказание незаслуженно... Поэтому Давид хотел (понятно, только на показ) поклониться идолу и тем самым оправдать гнев Творца в глазах людей! (Вилленский Гаон объяснял подобным образом сказанное про Ийова (Бава Батра 16а), что его нарекания были всего лишь способом оправдать свое страшное наказание в глазах людей).

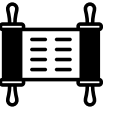
В этом и кроется понимание вопроса. Почти всегда после описанного греха Танах приводит также реакцию Всевышнего — обвинение или наказание. Если бы грех не был описан в своей истинной форме согласно глубине Высшего Суда, то и реакция Небес показалась бы нам неадекватной. А это, не дай Б-г, приводит к осквернению Имени Всевышнего. Возьмем простой пример — ужасы Катастрофы, постигшей наш народ 70 лет назад. С тех пор кто только не спрашивал — «Где был Б-г в то страшное время?». Не осознавая глубины греха и его пагубного влияния, невозможно понять пропорцию наказания, и тогда либо Всевышний представляется как несправедливый судья, либо, что еще хуже, это навевает мысли об отсутствии судьи вообще!

Поэтому, чтобы не исказить картину и сохранить пропорцию между деяниями людей и воздаянием Всевышнего, Танах описывает грех именно в той форме, в которой он предстает перед Высшим Судом, без смягчающих обстоятельств. Другими словами, чрезмерная забота о чести праведника может вылиться осквернением чести Творца, что, понятно, недопустимо!

Однако вместе с этим Писание всегда «намекает» и на смягчительные элементы, и это уже сфера мудрецов — выявить все детали происходящего и оправдать праведника, насколько это возможно.

Искаженный подход

Надеюсь, из всего сказанного ясно, что упомянутое Вами мнение «о нашем духовном совершенстве по отношению к прежним поколениям, и о попытках мудрецов приукрасить картину...» совершенно не соответствует духу иудаизма. Следует очень

остерегаться подобных мыслей, которые действительно могут сложиться при неправильном изучении Танаха! Возможно, у реформистов или в подобных им течениях действительно можно найти подобные идеи, но они совершенно чужды настоящим еврейским мудрецам.

Рекомендация, как учить Танах

Напоследок, небольшой совет по поводу изучения Танаха. С одной стороны, прослушивание лекций — это хорошее дело, но с другой, иногда переизбыток информации может повредить. Множество разных мнений по одному и тому же вопросу создают впечатление несостоятельности каждого из них. Это состояние хорошо знакомо каждому, кто начинал изучать Талмуд с комментариями. На первых этапах рекомендуется не загромождать голову множеством толкова-

ний, а ограничиться чем-то одним, наиболее простым и ясным. Чтобы усвоить множество мнений, необходимо приобрести гибкость мышления и способность быстро и глубоко схватывать различные позиции и аспекты, а для людей, не имеющих таких навыков, такая учеба может обратиться во вред. Не поймите меня неправильно, будто я преуменьшаю Ваши интеллектуальные способности — вовсе нет. Просто так построен наш разум, что определенные операции он не способен исполнять без должной тренировки.

Поэтому в качестве рекомендации было бы хорошо проходить Танах с каким-то определенным комментарием, охватывающим необходимые вопросы, но не страдающим от переизбытка различных мнений (на иврите есть комментарий Мальбима).

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

МОЖНО ЛИ ДАВАТЬ ДЕТЯМ ДЕНЬГИ ЗА УЧЁБУ

МИРА ВАЙСБИН

Наша дочь, ей 10 лет, первенец, требует деньги или подарки за высокие отметки по контрольным, и если мы отказываем, она ужасно обижается, даже угрожает перестать учиться. Мы, конечно, не поддаёмся, пытаемся ей объяснить, что учится она для своей же пользы. Но правильно ли это? И как всё-таки подбодрить? Я слышал, что деньги детям нехорошо давать даже за хорошее поведение.

Это очень хорошо, что Вы спрашиваете, как правильно повести себя с дочерью. Так гораздо быстрее найдутся правильные решения к самой главной для нас, родителей, задаче — построению здоровой личности ребёнка.

Вам нелегко с вашей дочкой. Она стала взрослой. Она диктует свои правила не-

сколько «растерянным» родителям (которые «растерялись» от действительно сильного натиска своей подрастающей «командирши»).

Вы правы, что не надо «продавать» учёбу за деньги и подарки. Вы хотели бы, чтобы мотивацией дочери в учёбе стало её собственное понимание того, что она учится для своей же пользы. Вы ей это объясняете, чтобы изменить её мотивацию. Но, видимо, она по-прежнему недовольна.

Тут надо спросить себя: почему она так «ужасно обижается», если вы отказываете ей в подарке?

Чем для неё является подарок от родителей? Хочет ли она подарок ради подарка или видит в этом, что родители ценят её усилия, понимают её трудности, готовы ей

помочь при отсутствии мотивации, поддерживать, придать позитивную энергию? Что означают подарки для неё. Может, в этом она читает: мне дарят, значит, любят?

А, может, подружки её получают подарки, деньги и могут купить себе на эти деньги тот мамтак (сладость), который захотят? А она — нет.

В любом случае, у дочери есть свои эмоциональные потребности, и мы не сможем довести до неё «правильную идею», пока не удовлетворим эти потребности. Это напоминает следующую ситуацию: изголодавшемуся человеку объясняют, что сначала надо помыть хорошенько руки, а затем есть аккуратно, используя нож, вилку и салфетку. А он одержим только одним стремлением — поест, наконец-то.

Поэтому необходимо сначала сообщить ей, дать понять, что вы её любите, цените; понимаете, что учиться не так-то легко; что вы видите, как она старается и т.п. Т.е. вылить на неё массу тепла, понимания и сочувствия. После чего хорошо бы сказать ей, что вы с радостью дарите ей подарок (подарки) просто так, время от времени, не за хорошее поведение, а только потому, что любите её и понимаете её потребности. Так же и деньги (небольшие) готовы давать ей время от времени (или с какой-то периодичностью) — чтобы она купила себе что-то, что она хочет.

Сказанное надо подтвердить делом.

После всего этого она уже будет способна услышать то, что вы ей скажете: что учиться она «со своей ясной головой и хорошими мозгами» может и без всяких по-

дарков и денег, а только потому, что это важно ей самой.

Надо заметить: всё сказанное не значит, что нельзя иногда давать подарки «за учёбу» в знак того, что мы, родители, ценим её усилия, видим, какую хорошую тэуду (табель) принесла наша дочь.

Мы это делать не обязаны, но понятно, что проявляем этим — любовь, поддержку, поощряем.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что наша любовь к детям, которую мы проявляем внешне, — это мощнейший инструмент, с помощью которого мы создаём верную и прочную связь с нашими детьми. Мы пожинаем плоды любви, когда дети начинают взрослеть.

Как проявлять любовь внешне? Говорить в полный голос, что мы их любим; проявлять интерес к их делам, рассказам; выслушивать; поощрять; говорить много комплиментов; показывать свою бесконечную заинтересованность и сердечность, доказывать любовь делом.

Чем больше мы им даём любви, тем больше «накоплений» в банке наших взаимоотношений. Благодаря этим «накоплениям» мы сможем направлять наших детей на правильный путь и тогда, когда в них, взрослых, будут бушевать разнообразные, зачастую неприемлемые для нас, родителей, желания.

Поэтому так важно обучиться искусству любви (отличному от баловства и потакания).

И тогда, с Б-жьей помощью, удостоимся, чтобы наши дети выросли достойными евреями.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВСЕ РАДИ ИЗРАИЛЯ

«ОЦАРОТ»

«А народ перевел в города, от одного края Египта до другого» (47:21)

Это сказано, чтобы восхвалить Йосефа, который хотел устранить позор со своих братьев, чтобы их не называли изгнанниками (Раши, Хулин 60 б). Но разве для того, чтобы оградить от неприятных чувств семьдесят человек переселяют миллионы людей с одного края Египта на другой?! Ясно, что это не вопрос. «В начале сотворил Всесильный небо и землю» — ради Израиля, называемого «началом» (Раши, Берешит 1:1). «Все — ради Израиля» (Евамот 63 а). Еще говорят (Брахот 6 б), что весь мир сотворен только для праведника. Рамбам написал (в предисловии к комментариям к Мишне), что могучий царь может сойти с ума и приказать построить столичный град посреди пустыни. Десятки тысяч рабочих последуют с караванами, привезут строительные материалы и построят великолепный город. Но все это так и останется безумием. Город забросят, он разрушится и превратится в руины. Только часть высокой стены уцелеет в память о красоте иллюзии. А через много лет один праведник будет идти по дороге, и солнце будет жечь ему голову. Он помолится о том, чтоб отыскать хоть немного тени, и найдет эту стену. В ее тени он укроется, переводя дух. А весь город в свое время только и был построен, чтобы этот праведник теперь мог отдохнуть.

Напомним еще кое-что.

В Гемаре (Авода Зара 40 б) рассуждают о том, примешивают ли язычники виноградное вино в яблочное, и нужно ли запрещать его из-за вина возлияния или нет. Там рассказывают: «Однажды у Раби заболел живот. Он спросил: Знает ли кто, яблочное вино язычников разрешено или запрещено? Ответил ему раби Ишмаэль, сын раби

Йоси: Однажды у моего папы заболел живот, и ему принесли яблочное вино язычников семидесятилетней выдержки, он выпил и излечился. Поискали и нашли одного язычника, у которого было триста бочонков яблочного вина семидесятилетней выдержки. Выпил Раби, излечился и сказал: Благословен Тот, кто передал Свой мир стерегушим!»

Давайте посчитаем. Бочонок вина содержит одну сеа жидкости (Раши, Ктубот 111 б). А сеа — это мера объемом около шестнадцати литров (Шиурин шель-Тора). Триста бочонков вина — это около пяти тысяч литров или двадцать пять тысяч стаканов. Сколько стаканов нужно тому, у кого болит живот, для излечения? Три, пять, десять?

Когда-то, за семьдесят лет до этого, один язычник купил сотни, а может и тысячи ящиков яблок. Дал им перебродить и сделал из них тысячи литров алкоголя, поместив их в сотни бочек. Они заполнили весь погреб, а он их не продавал — пусть лежат.

Когда пришел его час умирать, он позвал сына и дал ему распоряжения об имуществе. Вот поля, владения, посадки и виноградники, а в погреб лежат триста бочек яблочного вина — их не трогай.

Сын торговал, преуспевал и процветал, но и его час настал. Он позвал своего сына, распорядился обо всем и сказал: «Но эти триста бочек храни и береги».

И зачем? Потому что в будущем у святого Раби заболит живот, и ему понадобится несколько стаканов. «Благословен Тот, кто передал Свой мир стерегушим!»

Рассказывал реб Яаков Галински:

Мы были в лагере беженцев в Германии. Рав Шмуэль Яаков Роз принес один том Гемары. Там были трактаты Недарим и Кидушин под одним переплетом. Какая

была жажда, какое стремление, какой энтузиазм! Выбора не было, и обложку сняли, разделив трактаты на отдельные листы. Каждый получал лист и разучивал его с огромным энтузиазмом, а потом менялись. Как-то выясняли в спешке, где следующий лист, а где предыдущий. Интересовались, можно ли просто взглянуть, посмотреть, как начинается тема и где заканчивается.

А откуда этот том попал в руки к раву Розу?

Рядом с лагерем был военный госпиталь, где лежали больные из лагеря. Этот госпиталь был расположен в здании христианского монастыря, а рядом с ним была немецкая типография. В один прекрасный день хозяин типографии зашел в госпиталь и рассказал, что в подвале монастыря хранятся большие тома еврейских священных книг. Он видел их своими глазами. Теперь, когда спасшиеся евреи находятся здесь, может они захотят взглянуть на них. «Покажи нам», — попросили его. Он поспешил и вернулся с одним из томов Талмуда виленского издания. Это были трактаты Недарим и Кидушин.

Сразу же засели за урок Гемары, оживляющий душу. Там были рав Роз, рав Шмуэль Аба Сениэг — тоже выходец из Слободки, и другие.

Как воспитанники Слободки, они поняли, что им нельзя приберегать это добро только для себя, и рав Роз пошел в лагерь и дал ста семидесяти евреям возможность изучать Гемару.

Но они решили этим не довольствоваться, а спросили хозяина типографии, не может ли он снять копию с этого тома и напечатать еще. Он заинтересовался, сколько нужно экземпляров. Думали, что нужно побольше, и решили напечатать десять тысяч томов каждого трактата. Тот подумал и сообщил, что издание обойдется в десять тысяч марок. Откуда найдется такая сумма у беженцев, лишенных всего?

Но высшее провидение привело к ним агента американского «Комитета спасения», раби Шмуэля Шмидта. Он посчитал и увидел, что эта сумма равна всего тремстам долларам. Их он достал из фондов «Комитета спасения». Нашли художника среди беженцев лагеря, который нарисовал титульный лист, а на нем изобразил столбы ограды, электрическую проволоку и дымоходы. Над этим написали стих из Теилим (119:87): «Едва не погубили меня на земле, но я не оставил Твоих повелений». Собрали разбросанные листы и напечатали. По-немногу нашлись еще трактаты. Так издали весь Талмуд, а «Джойнт» помог распространить его во всех лагерях.

Когда и как попал этот том в подвал забытого монастыря в Германии? И как хозяин типографии оказался в том подвале и нашел его, сообщил евреям, и они стали обсуждать это с ним? Да еще случайно там оказался агент «Комитета спасения»...

«Благословен Тот, кто передал Свой мир стерегушим!»

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

СТОИТ ЛИ ПЕРЕЖИВАТЬ?

РАВ МЕИР МУЧНИК

Мы, женщины, часто переживаем за своих близких. Имеют ли смысл наши переживания?

Все человеческие качества созданы Б-гом не просто так, а с определенной целью. И способность переживать за других людей — одно из этих качеств. Наше дело — использовать каждое качество во благо, при этом следя, чтобы оно не ушло в крайность, это было бы уже не во благо.

Переживают за тех, кого любят. Ведь переживают потому, что желают кому-то добра, а жизнь неидеальна и добро не гарантировано, всякое может случиться. Поэтому, если нам безразлична судьба того или иного человека, мы естественным образом за него не переживаем.

Причин переживать не было бы лишь в том случае, если бы мир был идеальным и людям ничего не угрожало. И можно спросить: почему Б-г действительно не сделал мир таким? Почему в нем столько зла, страданий, несчастий, несправедливости? Почему Б-г заставляет нас так волноваться?

Если задумаемся, увидим: вся человеческая деятельность направлена на борьбу с каким-то злом, на устранение каких-то проблем и несовершенств. На спасение тех, кто находится в опасности, на помощь тем, кто в ней нуждается. Солдаты, полицейские и врачи спасают людей от врагов, преступников и болезней, строители спасают от бедности, учителя — от необразованности и, в конечном счете — от безработицы и нищеты. Если бы мир был идеальным, все эти профессии стали бы ненужными — и людям стало бы нечего делать. Нет проблем, нет забот — но нет и дела. И — смысла жизни.

Ибо человек создан для того, чтобы совершенствовать мир. А это значит — стремиться к какому-то благу, которого ЕЩЕ

НЕТ. Человек ощущает нехватку чего-либо жизненно важного, зло, угрозу. Затем — чувство, что это неправильно, несправедливо, возмутительно, ужасно! Отсюда — жгучее желание изменить ситуацию. И раздумья, что и как надо изменить. Почему существует это зло или несовершенство, как его преодолеть? Какова природа угрозы, что может от нее спасти? А затем — действие. Именно прохождение этой цепочки составляет жизнь человека.

Если же все было бы идеальным, нечего было бы делать — и не о чем задумываться — и нечего чувствовать. В таком состоянии человек был бы, по сути, мертвым. Живой же человек — на то и живой, чтобы чувствовать, переживать, думать и делать.

Более того, реально добро существует только в той мере, в какой оно борется со злом. Добрый человек — это тот, кто творит добро, а это значит: либо спасает кого-то от зла, либо восполняет какой-то недостаток. Получается, что добра быть не может, если нет угрозы, что кому-то будет причинено зло. И мотивирует доброго человека именно беспокойство по этому поводу. Он спешит на помощь потому, что волнуется за кого-то.

Таким образом, переживание за ближнего — это неотъемлемая составляющая жизни доброго человека. Если бы не было переживаний, не было бы мотивации помочь и человек не становился бы добрым и хорошим.

Иными словами, этот мир был создан не для того, чтобы жизнь была хорошей, а чтобы люди были хорошими. Парадоксально, но если бы наша жизнь была безмятежной, у нас не было бы возможности стать хорошими людьми. Эту возможность нам дают

именно те опасности, то зло, которое заставляет нас переживать.

Правы Вы и в том, что женщины переживают сравнительно больше. Ибо Б-г дал людям разные роли. Помогать людям можно по-всякому. У полицейских и врачей совершенно разные характеры и роли, но и те, и другие спасают людей. Вот и прохождения разных этапов вышеупомянутой цепочки — чувство-мысль-действие — часто осуществляется разными людьми. Один лучше думает и планирует, другой более эффективно действует. А кто-то — глубже переживает. В совокупности все вместе мы составляем человеческое общество, которое глубоко переживает, глубоко мыслит и совершает великие дела.

Без женской составляющей в мире было бы меньше переживаний и меньше добра и любви — и этот мир был бы несбалансированным. Слишком сильные пережива-

ния могут превратиться в нервозность и истеричность. Но и дефицит переживаний ведет к слишком большому холоду и безразличию, которые могут превратиться в жестокость и зло. Миру нужна здоровая доза женских переживаний, тепла и любви.

И пока она остается здоровой, женщин можно только поблагодарить за этот ценный вклад в совершенствование человеческого общества. Спасибо, женщины, за ваши переживания и за вашу любовь и заботу, за ваше добро. Что бы мы без вас делали!

И Б-г вас, конечно, наградит за каждую «крупницу» переживаний, как награждает Он любого человека за каждую мысль и каждое действие, направленное на совершенствование Его мира. И да хранит Он всех тех, за кого Вы переживаете, и кого так по-человечески любите!

НАШИ МУДРЕЦЫ

САНДАК

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Однажды раву Каменецкому, в ту пору уже известнейшему раввину, рассказали про семью, где было очень много дочерей, — и вот, буквально на днях, наконец родился мальчик.

Надо делать брис-милу. Известно, что в таких случаях сандаком приглашают дедушку.

Но в том-то и проблема. Мальчик был первым внуком у обоих дедушек. И оба дедушки хотели быть сандаком. Неудобно говорить, но они на эту тему даже немного поссорились. Вплоть до того, что каждый заявил, что, если не получит эту роль, он не придет на обряд обрезания.

Что делать? Вроде, безвыходная ситуация.

И вот, рав Каменецкий спросил их: а если я буду сандаком — вы согласитесь?

Те выждали паузу, посмотрели друг на друга, делать нечего — и согласились. Как не согласиться, если сандаком на брис-миле твоего внука будет один из руководителей поколения!

И он поехал на брис-милу.

Да, забыл сказать, что в ту пору раву Каменецкому было больше 90 лет — а выезжать надо было рано утром, поскольку дорога предстояла неблизкая — из Монси в Бруклин.

И он поехал. Только чтобы не дать разгореться ссоре между двумя евреями.

Правда

Отвращение к неправде у раби Яакова Каменецкого было столь глубоким, что, как свидетельствовали его близкие, с тех пор как он стал понимать этот мир (с трех лет, что ли?), он не сказал ни слова неправды.

Когда его спрашивали (и это вполне легитимный вопрос), в силу каких качеств он получил от неба долгие годы жизни, он отвечал: ни разу я не сказал неправды.

Однажды в хейдере его ударил по щеке ребе, решивший, что маленький Янкеле совра. Всю жизнь рав Каменецкий недоумевал, как тот мог такое подумать.

В молодые годы его призвали в русскую армию. Он приехал и предъявил повестку, а на ней его собственной рукой была написана фамилия в искаженном виде. Так или иначе, офицер обвинил его в том, что он прибыл на пункт сбора на день раньше сро-

ка да еще под чужим именем – чтобы выдать себя за другого и тем самым избежать призыва. Дело грозило закончиться судом. Но рав Каменецкий – хотя у него была тысяча отговорок – сказал, что он не способен на ложь.

Так и сказал: я никогда не лгу.

Офицер посмотрел ему в глаза – и сказал, что верит ему.

Спасибо

Однажды некий еврей подвез его до места, где устраивалось большое раввинское собрание. Рав Каменецкий вышел из машины – и увидел другого раввина, своего знакомого. Они разговорились. Когда рав оглянулся, то увидел, что шофер уехал.

Ой, если б вы видели, как он расстроился! Из-за того, что не успел поблагодарить его.

Стал разыскивать номер телефона того шофера – и не успокоился, пока не нашел и не поблагодарил.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ЧУДЕСНОЕ СВОЙСТВО ПЕРВЫХ СКРИЖАЛЕЙ – ГАРАНТИЯ, ЧТО ТОРА НЕ БУДЕТ ЗАБЫТА. БОЛЬ ОТ ПОТЕРИ СКРИЖАЛЕЙ.

ПО КНИГЕ «ЖИВИ ВЕРОЙ» РАВА МОШЕ ШАПИРО

Талмуд говорит о чудесном свойстве первых скрижалей: «"Высеченное на скрижалях" (Шмот 32:16) – если бы первые скрижали не были разбиты, Тора в Израиле не забывалась бы» (Эрувин 54б). Суть в том, что первые скрижали создали полное тождество между Торой и теми, кто ее получил. Именно это произошло во время первого стояния у Синая в праздник Шавуот. Во время дарования Торы было ясно, что само Творение получает Тору, и вместе с народом Израиля, принявшим ее, вся реальность приобретает соответствие Торе.

Это было predetermined именно первыми скрижалями, о которых сказано: «А написанное на них – письмо Б-га, высеченное на скрижалях» (Шмот 32:16). А мы уже объясняли ранее, что стереть можно написанное «черным по белому», но когда буквы высечены на камне, сам камень становится их частью, то есть буквы и камень едины.

Все время, пока Тора и Творение были единым целым, не было возможным забвение или «удаление» Торы. Само бытие невозможно «забыть», как написано: «Разве забудет женщина вышедшего из чресел

сына утробы ее?!» (Йешаяу 49:15). Как женщина никогда не забудет рожденного сына, ибо он – плоть от плоти ее, так и Тора, данная в Шавуот, не могла быть забыта.

Эти дни должны быть днями радости приближения к дарованию Торы, но они же сами, когда Тора забывается, обращаются днями траура. Это не дополнительный траур по мудрецам, умершим в тот период, это траур о следствии этого – «Мир стал пустыней из-за того, что забылась Тора».

Мы держим траур из-за забвения Торы, из-за того, что Тора не высечена в наших сердцах, как это было predetermined первыми скрижалями, о чем сказано: «Если бы первые скрижали не были разбиты, Тора в Израиле не забывалась бы». И траур этот, по сути, относится именно к дням счета Омера, ведь смерть учеников раби Акивы отняла даже ту малость, что оставалась у нас от первых скрижалей.

Это можно уподобить дню рождения ребенка – это день радости, но если ребенок умер, день его рождения снова пробуждает печаль от его смерти. Память о радости, случившейся в тот день, рождает печаль от ее потери, потери радости, которая должна была иметь продолжение. Так сам день радости становится днем траура, и именно так дни счета Омера стали днями траура, когда мы потеряли величие этих дней.

Надежда на будущее завершение дарования Торы

Шир а-ширим начинается стихом: «Целуй меня поцелуями уст твоих, ибо любовь твоя лучше вина» (Шир а-ширим 1:2). Раши объясняет содержащуюся в нем аллегорию: «Это аллегория о Всевышнем во время дарования Торы, когда Он говорил с Израилем "лицом к лицу"».

И та любовь все еще желанней Ему, чем любая другая радость. Им обещано, что это произойдет снова. Он раскроет им (народу Израиля) тайны Торы, а они попросят исполнить это обещание: "Целуй меня поцелуями уст твоих" – это народ Израиля молит Всевышнего: "Целуй меня поцелуями уст Твоих"».

Мы снова хотим удостоиться той близости к Всевышнему, что была во время Синайского Откровения. В этом суть молитвы: «Целуй меня...», как сказано: «Лицом к лицу говорил с ними Всевышний на горе...» (Дварим 5:4). Здесь сказано, что нам обещано новое дарование Торы, и состоится оно для того, чтобы объяснить Израилю тайны Торы.

Очевидно, если бы не разбиение первых скрижалей, не было бы никакой необходимости в дополнительном даровании Торы. Только из-за разбиения, из-за возникшего сокрытия, даже когда вернулись вторые скрижали, Израиль не вернул той степени ясности и глубины понимания Торы, которые были вначале. Ведь в состоянии греха невозможно воспринять все совершенство Торы.

После греха тельца и разбиения скрижалей Тора разделилась на два уровня понимания. Понимание внешней стороны вещей снова было дано в Йом Кипур. Но есть и другой уровень, уровень постижения ее тайн, и это измерение Торы придет к нам в совершенстве только в будущем.

Царь Шломо молился: «Целуй меня...», и он же сказал: «Сказал я себе – наберусь мудрости, но она далека от меня». Когда он видит, что не постигает всю глубину, он просит о восполнении дарования Торы раскрытием ее тайн.

В мидраше Рашби написано: «[Имя] Шломо (הַלְלוּ) [составлено из] букв словосочетания «к Моше» (הַשְׁמַלְלוּ). Это должно показать нам, что все устремления Шломо были «к Моше» – достичь уровня Моше. Так сказано и в Талмуде (Рош а-шана 21б) о стихе «Хотел Коэлет найти слова желанные» (Коэлет 12:10): «Хотел Коэлет стать как Моше. Вышел голос с Небес и сказал ему: "Прямо гласят слова истины" – "и не встал больше пророк в Израиле, подобный Моше"». Шломо просил о получении того, что осталось сокрытым во время Синайского Откровения.

Когда это Откровение снова придет к совершенству, когда нам будут даны тайны Торы, и мы вернемся к изначально данному

нам состоянию и сможем праздновать Шавуот в совершенстве, тогда и дни счета Омера снова станут днями радости, ибо больше не будет забвения и сокрытия Торы.

Тогда вернуться первые скрижали, и праздник Шавуот станет тем, чем он должен быть! И не будет в эти дни ни малейшего повода для грусти!

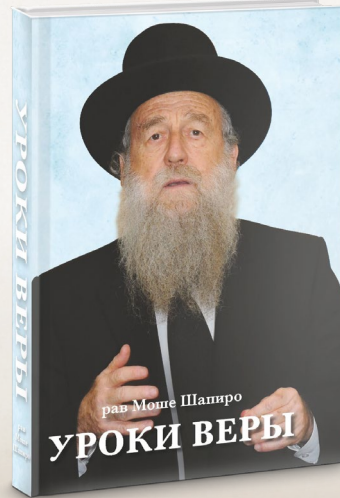
Исправление дней счета Омера на тридцать третий день

Мы выучили, что мысль о даровании Торы в праздник Шавуот пробуждает в нас печаль в дни счета Омера. Мы идем навстречу дарованию Торы и знаем, навстречу чему мы могли бы идти – навстречу совершенной Торе без забвения. Наше сегодняшнее движение к Торе описано в Псалмах: «Иди, иди плача...» (Псалмы 126:6), что нашло свое выражение в смерти учеников раби Акивы. Именно так материализовалась пустота от забвения Торы, корень которой – в разбиении скрижалей. Но есть один, совершенно особенный день среди всех дней Омера: тридцать третий день Омера (Лаг ба-омер). Это праздничный день, однако неясно, в чем суть и природа этого праздника. Но именно в этот день прекратились смерти, как говорит об этом Меири (Йевамот 62б): «Это устная традиция от вавилонских гаонов, но нигде не объясняется, "ради какой радости это сделано" (Коэлет 2:2)».

Хотя всем известно, что это день смерти Рашби, очевидно, что это не единственная причина радости, – ведь есть немало дат смерти, которые являются скорее днями грусти и постов. Например, несмотря на запрет поститься в новомесячье, существует обычай поститься первого нисана из-за смерти сыновей Аарона, и первого ава – из-за смерти самого Аарона. Как мы видим, постятся в новомесячье, отменяя запрет на пост, именно из-за даты смерти. Осо-

Презентация новой книги Фонда Наследия Рава Ицхака Зильбера "Уроки Веры" рава Моше Шапиро на Дне Торы Толдот

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ДЕКАБРЯ 2018 • 11 HAROLD ST., TENAFLY, NJ
регистрация: www.toldot.ru/TorahDay

Перед вами книга одного из крупнейших мудрецов Торы нашего поколения, великого знатока Талмуда, Каббалы и еврейского мировоззрения — гаона рава Моше Шапиро, благословенной памяти. Как видно из названия, книга эта посвящена вере. Этим книги не существует ни явное оригинала, поэтому данное издание уникально. В его основу легла серия уроков рава Шапиро, записанных и бережно переработанных в книгу.

Эта книга по сути предваряет выпущенную ранее книгу «Живи верой». «Уроки веры» — это невероятно глубокое и очень детальное рассмотрение самого понятия «вера». Кажа лось бы, что здесь «рассматривать», но на самом деле истинная вера становится главным плодом всей жизни человека — всего изучения и исполнения им Торы.

Две эти книги, изданные «Фондом наследия рава Ицхака Зильбера», представляют собой одно целое — уроки веры: что такое «вера» и как жить верой.

Книги можно приобрести в интернет магазине www.toldot.ru/store

бенность Лаг ба-омера в том, что это единственный день, сохранивший изначальную радость дней Омера. Любая причина, приводимая для объяснения этой радости, верна, но особенность этого дня навеяна особенностью самого счета Омера.

Согласно устной традиции, в этот день умер Рашби, и в этот день, когда он вознесся на небеса, он открыл ученикам глубины Торы большие, чем он открыл на протяжении всей своей жизни.

Все, открытое им при жизни, было только преддверием к откровению, которого он удостоился в день своего ухода. Это было откровение, относящееся именно к тайнам Торы, к тому, что должно открыться в ее будущем даровании.

Но благодаря Рашби, совершенно особенному среди учеников раби Акивы, мы получили немного от этого сокровенного света и сейчас.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ГРЕКИ И ЭЛЛИНИЗМ

Понятие «эллинизм» происходит от слова Эллада — Греция. Эллинизм — это мировоззрение и культура Древней Греции, особенностями которых были культ физической силы и красоты, вера в абсолютность человеческого разума, отрицание любых этических норм и ограничений. Греки стремились эллинизировать все народы, и, в некоторой степени, они достигли успеха и в Иудее. Но Маккавеи (Хашмонаим) восстали против насильственной эллинизации, освободили и очистили оскверненный греками Храм и вновь зажгли там семисвечник (Менору). В честь этого события мудрецы установили праздник Ханука. Но актуальность глубинного противоречия иудаизма и эллинизма не потерялась и сегодня.

Яван — сын Яфета

Читаем в главе «Ноах» книги Берешит: «И вот порожденные сынами Ноаха, Шемом, Хамом и Яфетом. И родились у них сыновья после потопа. Сыны Яфета: Гомер и Магог, и Мадай, и Йаван и Тувал, и Мешех и Тирас».

Яван — так на современном иврите называется Греция — это четвертый сын Яфета, ставший прародителем греков.

Древняя Греция — это родина «Иллиады» и «Одиссеи», Пифагора, Демокрита, Сократа, Платона и Аристотеля. Наука, философия, музыка, литература, искусство, театр, архитектура — греки в античный период создали базу для всей ныне существующей западной культуры.

Рав Ашер Синклер объясняет, почему же греки достигли вершин. Источник их «успеха» — стих Торы: «Да расширит Всевышний возможности Яфета, да будет он обитать в шатрах Шема» (Берешит, 9:27). Так благословил Ноах своего сына Яфета. Но благословение красотой («яфэ» на иврите — «красивый») дается при условии,

что Яфет «будет обитать в шатрах Шема» (а от Шема (Сима) произошел еврейский народ).

Если Яфет покидает шатры Торы, оставляет мир сущности, мир Шема, и концентрируется на самом себе, искусство становится извращенным и извращающим, что и произошло в Древней Греции.

Возникновение эллинизма

Фактически евреи пришли в соприкосновение с греками в первое время существования Второго Храма, со времени походов Александра Македонского. Еще тогда евреи стали селиться в Египте, Малой Азии и восточных островах Средиземного моря.

После того, как в 3459 году (301 году до н.э.) Иудея была присоединена к египетской империи Птолемея, в приморских городах Иудеи появилось значительное греческое население.

В Галилее также поселилось множество греков. Города Кейсария и Газа на западе, Гадара и Гиппос на востоке были, по свидетельству Иосифа Флавия, заселены преимущественно греками.

Будучи просвещенным правителем, покровительствовавшим наукам, Птолемей II выразил желание познакомиться с содержанием Торы, и потребовал от первосвященника Иерусалимского Храма прислать к нему семьдесят мудрецов, чтобы те перевели Тору на греческий язык.

Несмотря на то, что появление Септуагинты («Перевода семидесяти») позволило многим народам познакомиться с Торой, наши мудрецы это событие рассматривают как трагическое. Говорит Талмуд: «в день, когда был сделан перевод, тьма спустилась на Землю на три дня».

Кроме негативных последствий на духовном уровне, перевод Торы привел к тому, что с течением времени египетские

евреи совершенно забыли родной язык и традиции своего народа.

Овладев Иудеей, греки принялись строить здесь стадионы, театры и школы, призывая местное население приобщаться к культуре. Тех, кто слушался, они щедро награждали, даруя им хорошие должности и деньги. Так появились первые эллинисты, в буквальном переводе «огречившиеся» евреи, отказавшиеся от своего еврейства и решившие стать греками.

В основном, это были представители богатой, знатной верхушки, молодежь из аристократических семей, которая проводила время в спортивных состязаниях и пирах. Евреи сторонников греческого образа жизни называли «митъявним» — т.е. уподобившиеся грекам, от слова «Яван» (см. выше).

Но большинство евреев продолжало жить по Торе и верить в Единого Б-га.

При Селевке IV влияние эллинистической культуры на еврейское население Иудеи возросло. Греческие цирки, театры, праздничные процессии, народные собрания и философские школы увлекали евреев своей новизной. Священники оставляли алтарь, чтобы участвовать в цирковых состязаниях.

Для того чтобы стать полноценным греком, необходимо было перейти на другой язык и поменять имя, став Язоном, Менелаем или Аристубулом.

Нужно было также поклоняться статуям, усвоить греческие нравы и мораль. В древней Греции процветали воровство, обман, супружеские измены и коррупция. Царил животный разврат, который не только не скрывался, но наоборот, выставлялся напоказ в качестве нормы жизни. Были широко распространены половые извращения.

Руководствуясь принципом целесообразности, греки убивали больных и инвалидов. В Спарте, например, эта практика была возведена в ранг закона: если ребенок рождался с каким-либо увечьем, его просто сбрасывали со скалы.

Новоявленные эллинисты воспитывали своих детей в греческом духе, и к подобному образу жизни стремились склонить всех

оставших евреев. При поддержке властей они развернули активную агитацию с этой целью, убеждая евреев, что, сменив образ жизни с еврейского на греческий, они смогут полностью раскрыть свои таланты и стать счастливыми.

«Переходы» евреев на сторону греков стали массовыми. Евреи стали принимать участие в знаменитых пирах, олимпиадах, выступать на рыночных площадях на собраниях-агорах — становясь неотличимыми от греков.

Когда на сирийский престол вззошел Антиох IV Эпифан («Безумный»), воспитывавшийся в греческих традициях, его целью стало объединить свою империю под властью единой греческой культуры. Во всех частях империи, кроме Иудеи, не было никаких препятствий для выполнения его плана. Порабощенные народы не отказывались присоединить к своим божествам греческих богов, и только евреи продолжали с замечательным упорством провозглашать Единство Б-га.

Антиох объявил вне закона еврейскую веру: запретил изучение Торы и соблюдение основных заповедей.

Йеошуа, брат первосвященника Йоханана, давно называл себя греческим именем Ясон. Антиох сместил Йоханана и назначил вместо него Ясона, который тут же начал активно внедрять греческий образ жизни. Ясон привлек на свою сторону других коалиций, которые совершенно забросили службу в Храме.

В 3593 году (167 году до н.э.) Антиох осквернил Иерусалимский Храм, поставив там статую греческого божества и принеся ему жертву.

После этого начались жестокие преследования всех верных Торе евреев. Того, кто соблюдал шабат, того, кто совершал обряд обрезания своему сыну, того, кто не хотел есть свинину — убивали всех.

Праведные евреи, отказавшиеся прилюдно поклониться идолу или съесть кусок свинины, погибали, освящая Имя Творца. Тысячи евреев предпочли смерть бесчестию.

Суть эллинизма

Известно, что четыре царства, под властью которых находился еврейский народ, идут в таком порядке: Вавилон, Персия, Греция, Рим-Эдом.

Сказал Раби Шимон бен Лакиш: сказано «И земля была пуста и хаотична, и тьма над бездной и дуновение Божье витает над водой» (Берешит 1:2) — тут идет речь о четырех царствах, которые будут поработать евреям.

Слово «тьма» — символизирует греческое царство, от страшных указов которого у евреев потемнело в глазах.

Один из греческих указов был такой: напишите на роге быка, что у вас нет доли в Боге Израиля (Мидраш, Брейшит Раба 2:4). Этим греки хотели продемонстрировать, что евреи не имеют отношений с Богом, чтобы каждый еврей об этом помнил, когда он пахал свое поле или ехал на своей телеге. Это и есть тьма — создать ощущение, что мир существует только по естественным законам, а Бог в этом мире не присутствует, не управляет им.

Греки превыше всего ставили физическую красоту и гармонию. В противоположность греческим ценностям Тора уделяет главное внимание духовному совершенству. Внешняя красота значима, только если она подчиняет себя истине.

И эта идея духовной составляющей жизни, которую нельзя увидеть физическим зрением, приводила греков в бешенство.

Пишет Элияу Ки-Тов: «Греки не собирались решать евреев личной или экономической свободы. Они покушались только на духовную свободу, на еврейские “религиозные предрассудки”».

Если люди создают себе материальные кумиры — статуи, здания, божков — и поклоняются им, идолы являются только овеществленным выражением уже проникшей в их души скверны.

Но когда люди начинают поклоняться самим себе, объявляют себя всемогущими, а свой разум — высшей духовной инстанцией, способной устанавливать истинное

значение вещей и понятий — тогда достигается предел нравственной деградации и морального падения.

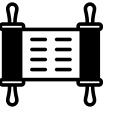
На иврите название Греции, Яван, записывается тремя «прямыми» буквами: йуд, вав и нун. Это отражает культуру и мировоззрение греков, их стремление к чистоте линий, лишенных подлинной субстанции, духовного наполнения. С этим и сражались Маккавеи. И потому первое, что они сделали, одержав победу, — очистили Храм и зажгли Менору. Название установленного в честь этих событий праздника отражает самую суть: Ханука — это «освящение».

В Ханукальной вставке в молитву отражена главная опасность для еврейского народа, которую видели мудрецы: «чтобы принудить евреев забыть Тору Твою и преступить законы воли Твоей ...»

Тора как книга не представляла для эллинов объекта неприятия, поскольку, будучи интеллектуалами, они вполне уважительно относились ко всякому знанию, а к знанию книжному, запечатленному в знаках, — тем более. Тотальное искоренение еврейского взгляда на мир — вот чего они добивались. Потому и постановили в конце концов, чтобы каждый еврей письменно заявил: «Нет у меня доли в Бге Израиля!» Но начали с другого, с требований не таких обширных и категорических. Надо удалить евреев от их веры в Творца. Это и называется: «... Чтобы забыли Твою Тору и оставили законы Твоей воли».

Греки принялись приучать к своей культуре через знакомство с философией, предлагая евреям почитать и послушать, что еще бывает на свете, кроме иудаизма. Не утверждая, что Тора плоха, они «лишь» показывали, что наряду с Торой есть и другие принципы мудрого философствования.

Об этом написал мудрец рабейну Нисим Геронди, комментируя известный отрывок из Танаха (Йермияу 9): «Сказал Всевышний: за то, что оставили Мою Тору... и шли за своим сердцем... рассею Я их между народами...» Сказано: «оставили Мою Тору». Не просто Тору, а «Тору, которую Я им дал».

Другими словами, Тору не оставили, но стали заниматься ею так, будто она дана не Всевышним, а представляет собой еще один вид мудрости, сочиненной людьми, в общем ряду других наук и знаний.

Ханука

Евреи того времени, оставшиеся верными Торе, и прежде всего — семейство первосвященников Хашмонаев, видели в греческой культуре источник духовной скверны, тум'ы, худшую из разновидностей языческого сознания. Этому злу — а не просто греко-сирийскому царству — они объявили священную войну.

То были не просто события линейной истории, а развилка, мучительный выбор дальнейшего пути после затянувшегося межцивилизационного конфликта. Древнегреческая культура и античный образ мышления столкнулись с древним же, но уже еврейским взглядом на бытие».

Греки сначала заставляют забыть, что Тора — от Всевышнего, потом внушают сомнения в необходимости соблюдения основных законов иудаизма, затем приобретают полную власть над народом.

После победы в Хануку мы видим большее расширение и углубление именно устной Торы: Мишна в эпоху танаим, и Талмуд позднее, в эпоху амораим. То есть труд над Торой — это та сила, которая снимает темноту.

Когда человек трудится над устной Торой, старается понять логику Талмуда — как понять это место, этот закон и тот закон, — он становится един своими мыслями с Торой. Человек этим соединяется с Торой, и эта сила Торы изгоняет темноту».

Ханукальные события — это война между тьмой и светом, между верой и безвери-

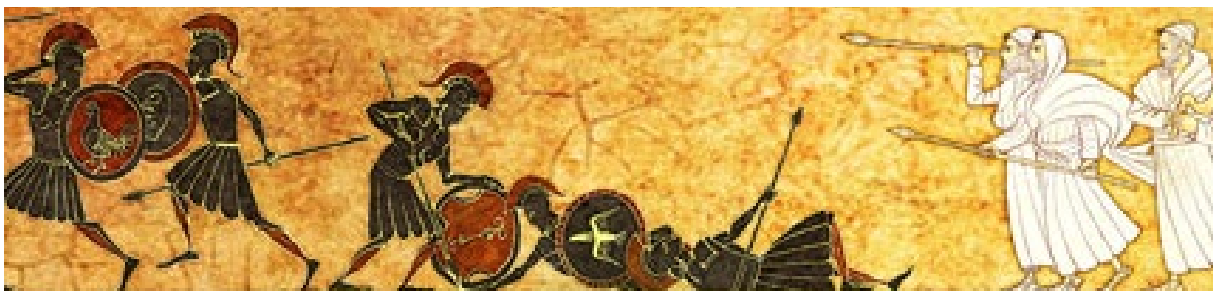
ем. Как мы знаем, свет и вера победили, и эту победу мы празднуем в Хануку.

Падение греческой цивилизации

То, чего требовали греки от нас, произошло с ними самими. Греция была превращена в римскую провинцию Ахайя, а позже составила ядро Восточной Римской империи — Византии. Никто уже «не жил по-гречески», и религию греки тоже сменили.

Новогреческий язык мало чем напоминает классический язык Древней Греции, поменялась культура, одеваются по-иноземному, носят заимствованные имена. А социалистическое правительство Греции в XX-м веке отменило в школах обязательное изучение «Илиады» и «Одиссеи». С тех пор почти все нынешнее поколение греков не чувствует никакой преемственной связи с наследием прошлого. Как и было указано в пророчествах (Книга Даниэль, 7 глава), греческое царство пало и уступило место царству Эдом-Рим.

Во все времена каждое событие еврейской истории — актуально, только поворачивается оно к нам каждый раз под другим углом. Греческого царства уже нет, но свои корни оно пустило глубоко в западную цивилизацию. Корень духовных событий Хануки — борьба тьмы и света, неверия и веры. Сейчас, в век всемирной паутины, выбрать свет, а не тьму — задача непростая. Сейчас каждый человек подвержен влиянию международной массовой культуры, которая культивирует те же ценности эллинизма, что и много веков назад. Плюрализм, демократия, власть интеллекта, самоценность науки и эстетики, — вот идолы нашего времени, которым поклоняется современный человек и которому начинают поклоняться и многие евреи.

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

ТЫСЯЧА В МЕШКЕ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Запись происшествия, участником которого был раби Элия Хаим Майзель из Лодзи (1821-1912).

К нему пришел еврей и рассказал жуткую историю. На днях он нашел на улице города мешок денег. Принес домой и пересчитал — в нем оказалась ровно тысяча рублей, сумма колоссальная по тем временам.

А на следующее утро прочитал в газете объявление: известный в городе богач даст сто рублей тому, кто вернет ему мешок с деньгами, который им потерял, а в мешке — тысячи рублей.

Понятно, что наш еврей обрадовался — вот, возможность заработать сто рублей. Тем более, что жил он, надо признать, весьма и весьма скромно.

Итак, явился еврей к тому богачу с мешком на спине — сам сияет сиянием праведника, ждет награду. Богач пересчитал — и вдруг говорит: «Но тут только одна тысяча! А где вторая? В мешке, я сам помню, было ровно две тысячи рублей». — И смотрит на еврея враждебно.

Тот начал лепетать и оправдываться, что, мол, возвращает все, что там было, что не взял себе ни копейки. Но богач — как принято у польских богачей — начал на него орать, обвиняя в воровстве. Ко всему прочему на крик сбежались его слуги-опричники весьма агрессивного вида.

Тут еврей понял, что лучше отказаться от награды и уйти живым и здоровым.

Но, увы и ах — его все равно крепко побили. А на завтра он получил повестку в суд. Вот такой поворот событий.

Так или иначе, пришел наш бедолага к раву Майзелю и стал жаловаться на поляков в частности и на свою жизнь вообще. Главным образом, конечно, на поляков,

которые вместо благодарности угрожают ему судом и всяческими неприятностями. А все потому, уважаемый рав, что они все как один антисемиты. И вполне понятно, что судьи — тоже поляки — его осудят. Это stupidно!

«Ну, что они антисемиты, это ясно, — сказал рав Майзель. — Но знаешь ли ты, почему попал в такую неприятную ситуацию?»

«Почему?»

«Потому что изначально повел себя неправильно. Ты прочитал объявление и обрадовался возможности получить сто рублей, верно? В то время как должен был просто вернуть эти деньги — для освящения имени Творца, а не для собственной выгоды. Так написано у нас в Законе.

Но делать теперь нечего. Я знаю тебя как честного богобоязненного еврея. Ты на обман не пойдешь. Надо тебя спасти. Поэтому, передай своему адвокату, который будет назначен тебе судом, чтобы за день до суда пришел ко мне на раввинскую консультацию. Я скажу ему, что надо делать».

Так они и поступили. Пришел адвокат — и рав ему объяснил, как себя вести на суде.

На суде прокурор представил дело судейской коллегии. После чего судьи опросили участников — истца и ответчика. Каждый продолжал заявлять свое. Один — что в мешке было две тысячи, а вернули ему одну. Второй — что там была только одна.

Адвокат богача апеллировал к тому, что богач известен городу не только своим богатством, но также благородством происхождения и прочими вещами.

Тут слово взял адвокат обвиняемого. Он сказал, что никто не видел, сколько там было денег на самом деле, ибо богач свидетелей не привел. Но это дело поправимое. Поскольку истец человек благородного

происхождения — то готов ли он поклясться, что там действительно было две тысячи рублей?

«Конечно!» — завопил богач. И, прежде чем кто-либо из присутствующих раскрыл рот, вскочил и дал клятву перед судом. Мол, пусть со мной будет так-то и еще два раза так-то, но клянусь, что в мешке было ровно две тысячи рублей и ни рублем меньше!

«Dobrze, doskonała, bardzo dobry», — учтиво сказал адвокат и обратился к судьям: «У меня, да и у большинства присутствующих в этом зале, я уверен, нет оснований сомневаться в честности и искренности этого пана благородных кровей и происхождения. Его слово, скрепленное клятвой аристократа, весит много. А поэтому остается ему поверить. И так! Он потерял две тысячи рублей. Но наш еврей нашел только одну тысячу. И сомневаться в его честности тоже не приходится — ибо он ее доказал тем, что вообще принес эту потерю предполагаемому владельцу. Если

бы он был вором, как утверждает наш вельможный пан, то, скорее всего, ничего бы не принес, логично?

Итак, наш господин потерял мешок с двумя тысячами, а еврей нашел другой мешок — только с одной тысячей. Вывод: это разные мешки!»

Лицо господина побелело, он закричал, что все это ложь, поклеп и вранье. Но судьям ничего не оставалось делать, как признать правоту адвоката ответчика.

К тому же тогда шла компания против антисемитизма — и судьи пытались выглядеть добропорядочными в глазах властей.

Еврея отпустили и даже отдали ему мешок с тысячей найденных рублей.

Но во избежание эксцессов со стороны дворни того богача рав Майзель посоветовал ему эти деньги все-таки отдать владельцу, — о чем тут же было написано в газетах под заголовками: «Еврей выиграл по суду — но проявил благородство!»

Насчет того, дал ли богач сотню еврею, ничего неизвестно.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

О ЧЁМ СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ

АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬЩИКОВ

Мы склонны рассматривать книги ТаНаХа* в свете наших субъективных представлений. Эти представления - результат опыта, образа жизни и сложившихся взглядов. Но чтобы правильно оценить события, изложенные в ТаНаХе, следует понять три вещи.

Первую из них объясняет книга Кузари: «... вне всякого сомнения, записавший текст (книг Пророков и Писаний) не ощущал скрытой подоплёки событий, но зафиксировал только то, что было известно и открыто всем. Почти ничего не сообщает о Йошуа бин Нун, о мудрости, получен-

ной им от Всевышнего и Моше Рабейну, но упоминается день, когда евреи предстали перед Ярденом (рекой Иордан) и момент, когда остановилось солнце. Обозначен также день обрезания сыновей Израиля непосредственно перед вторжением в Эрец Исроэль - словом всё, что было известно многим.

То же самое - в рассказах о Шимшоне (Самсоне), Деворе, Гидоне, Шмуэле, Давиде и Шломо Текст Писания не упоминает ни их личных достоинств, ни причин, заставлявших их поступать так или иначе, за ис-

ключением нескольких высказываний царя Шломо.

В то же время говорится о роскошных застольях последнего, его неисчислимом богатстве, но ни слова об удивительной мудрости, если не считать спора двух распутниц, поскольку именно этот эпизод происходил в присутствии множества народа. Несметное число других удивительных вещей не упоминается вообще...” Говоря о Шимшоне, книга Шофтим повествует только о его подвигах. Но тот же Шимшон судил народ Израиля на протяжении двадцати лет. Он принадлежал к числу получивших наследие Торы в полном объёме от самого Йошуа бен Нуна. Шимшон был величайшим знатоком Учения в своём поколении, но о его величии в Торе, о его духовном уровне в Писании - ни слова.

То же - царь Давид. Только из написанного им самим, из псалмов, мы имеем представление о возвышенной духовности этого человека. Писание же говорит лишь о героизме и наиболее известных случаях из его жизни. О праведности и неизбывном смирении мы узнаём лишь из Устной Торы, передаваемой из поколения в поколение.

Выходит, что без надёжной цепочки передачи информации, которой является Устная Тора, мы бы не могли ни узнать, ни понять происходящее в ТаНаХе, не сумели бы как следует познакомиться с людьми, играющими там первейшую роль. Писание говорит лишь об общеизвестном, о том, что на поверхности. О сокрытом - духовном величии этих людей - мы узнаем лишь от благословенной памяти Мудрецов.

По этой причине следует быть предельно осторожным при прочитывании двадцати четырёх Святых книг, имея в виду, что только вместе с Устной Торой они составляют цельный образ. Путь Торы в сокрытии, умалчивании наиболее глубоких и серьёзных вещей. Их передача доверяется лишь надёжнейшему из проводников, которым является Устная Традиция, от учителя к ученику.

Второе, что следует помнить - книги ТаНаХа написаны по указанию и под непо-

средственным влиянием Создателя мира, пророческим даром. Поэтому оценка героев ТаНаХа не может укладываться в рамки простых человеческих критериев, но должна измеряться посредством абсолютных Б-жественных оценок. А критерий Всевышнего таков: “Праведнейшим своим не поверит (что не согрешат) и посланникам своим не воздаст хвалу...”.

Даже величайшие из людей, подобные нашим праотцам, Моше Рабейну и Аарону, представ перед Его судом, попадут под град обвинений и претензий. Глубина Меры Суда столь глобальна, что не поддаётся человеческому постижению.

Поступки и вещи, включённые в систему Святости, могут быть опротестованы и подвергнуты строжайшей критике из-за малейшего несовершенства, изъяна настолько малого, что не в силах человека его ощутить.

Про Моше и Аарона сказано: “... Не поверили в Меня, чтобы освятить...” - обвинение за проступок, который сам Моше рабейну, при всей своей чувствительности к подобным вещам, “доверенный дома” не смог осознать. Говоря о “грехах” в ТаНаХе, мы должны всегда помнить, что Б-г Истины не спускает своим праведникам вины и на “толщину волоска”! В отношении их проступков Он не допускает ни малейшего послабления. Но всё это “грехи” по Б-жественной, но отнюдь не человеческой мерке.

Понимание этого - важная предпосылка для изучения книг ТаНаХа. Не учитывая приведённого обстоятельства, нельзя приступать к рассмотрению “промахов” выдающихся личностей, упоминаемых в Писании. У нас просто-напросто отсутствует самое начальное понятие о том, что подразумевается под подобным “грехом”. Каждый из них должен быть измерен по шкале самого Б-га.

Намёк на это приводится в главе Бэалотхо, где говорится: “И был народ словно совершающим зло в глазах Б-га...” Не даром сказано: “В глазах Б-га..” – то есть по мерке Всевышнего, но не людской.

То же самое разведчики (мерагим). Рациональный склад человеческого ума не в состоянии воспринять суть преступления этих выдающихся людей, среди которых Йошуа и Калев - отнюдь не из первого ряда. Перечисление имён в главе “Шлах леха”, - говорит Рамбан, - указывает на место, занимаемое каждым из этих людей в духовной градации.

И, наконец, третье. Изучая книги ТаНаХа, необходимо принять в расчёт обстоятельство, что духовный разрыв между нами и первыми поколениями евреев, о которых говорится в Писании, огромен. “Если первые подобны ангелам, - говорится в Гемаре, - то мы относимся к роду людей, но если их назвать “людьми”, мы уподобимся “ослам””. “Сердца “первых” - словно вход в необозримый зал, а сердца “последних” подобны игольному ушку”.

Об этом спорят Абайе и Рова, когда, говоря о “последних”, имеют в виду своё поколение, поколение Амораим. Из этого спора становится ясно, что различие между первыми и последними поколениями евреев - качественное. То есть способность к восприятию тончайших духовных движений у последних почти на нулевом уровне.

Если вспомнить, что под “первыми” в Гемаре подразумеваются ранние поколения Амораим, мудрецов Талмуда, а под “последними” - поколение Абайе и Ровы, которых навещал сам пророк Элияу, то что говорить о нас, живущих много столетий спустя?

И если таково различие между поколениями Амораим, какова же тогда разница между нами и поколением ТаНаХа?! Об этом колоссальном различии ни на мгновение нельзя забывать, когда мы открываем любую из книг ТаНаХа.

Итак, перед нами три обстоятельства, без которых невозможно приступить к изучению Священных Книг. Повторим:

*Автор Писании не ощущал скрытых в них тайн - мы черпаем их из Устной Торы.

*Создатель мира - Б-г Правды - открывает все прегрешения своих праведников, до последней капли, но “грехи” эти следует измерять только по абсолютной Б-жественной шкале.

*Мы, изучающие ТаНаХ, удалены и отделены от героев ТаНаХа бесчисленными качественными уровнями, и нет никакой возможности их духовную ступень сравнить с нашей.

КАЛЕНДАРЬ

ПОСТ ДЕСЯТОГО ТЕВЕТА

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

С того дня, когда сыны Израиля вошли в Эрец Исраэль, и до изгнания их оттуда вавилонским царем Навухаднецаром прошло 850 лет.

Через 440 лет после начала завоевания Эрец Исраэль царь Шломо построил Иерусалимский Храм, простоявший 410 лет.

Сыны Израиля пришли в Эрец Исраэль, чтобы поселиться в ней навеки, как обещал

им Вс-вышний (Берешит, 13): «Ибо всю эту землю Я отдам тебе и твоему потомству навечно». Однако Он поставил им одно условие (Ваикра, 20): «Соблюдайте же все Мои постановления и все Мои законы, исполняйте их, дабы не исторгла вас земля, в которую Я веду вас, чтобы вы жили в ней».

Из двадцати одного поколения евреев, живших в Эрец Исраэль до разрушения

Первого Храма, лишь некоторые соблюдали заповеди Вс-вышнего и Его законы. Евреи оскверняли страну идолами, поклонялись ашерот — культовым деревьям, падали ниц перед изваяниями.

Поэтому Вс-вышний разгневался на народ Израиля и послал ему пророков, которые должны были вернуть его к Торе, к исполнению заповедей... Но и пророки зывали к сынам Израиля напрасно.

Вот что написано об этом в Танахе (Диврей Гаямим II, 36):

«...Главы священников-когенов и всего народа восприняли все мерзости [языческих] народов и осквернили Дом Г-спода, который Он освятил в Иерусалиме. И обращаясь к ним Г-сподь Б-г их отцам многократно, через посланников своих, предупреждая, ибо жалел Он Свой народ и Свою обитель. Но они оскорбляли посланников Б-га и презрели Его слова, и насмеялись над Его пророками, пока не разгневался Г-сподь на Свой народ так, что уже не было исцеления».

Наши мудрецы сказали: «Еврейский народ уподобился людям, укрывшимся от дождя под плащом и тянущим его каждый на себя. Если они будут упорствовать, то порвут плащ на куски».

«И вот, на девятом году царствования [Цидкиягу], в десятом месяце, на десятый день, пошел Навухаднецар, царь Вавилона, он и его войско, против Иерусалима и расположился станом вокруг него; и построили вокруг него осадную стену. И был город в осаде до одиннадцатого года [царствования] царя Цидкиягу. На девятый день четвертого [месяца] голод в городе усилился и не стало хлеба у народа. И проломлена была стена города...» (Млахим, II, 25)

«А в пятый месяц, в десятый день месяца... пришел в Иерусалим Навузардан, начальник телохранителей. И сжег он Дом Г-спода и дом царский, и все дома в Иерусалиме... И все стены вокруг Иерусалима были разрушены... И остаток простого народа изгнал Навузардан, начальник телохранителей.» (Йирмиягу, 52)

Таким образом, бедствие, постигшее Израиль, началось десятого Тевета, когда Иерусалим был осажден. Защитники его ослабевали от голода, пока, наконец, город не попал в руки врага. Храм был сожжен, а жители Иудеи угнаны в плен.

Хотя пост 10 Тевета и установлен в знак скорби, охватившей Израиль после разрушения Храма, в память о мучениях, перенесенных его сынами в изгнании, скорбь не может стать главным содержанием этого дня, ибо довольно с нас уже и того, что было. Пост должен пробуждать сердце и прокладывать путь к раскаянию, напоминать нам о наших дурных поступках, о грехах наших отцов, навлекших и на них, и на нас страшные беды. Размышления о наших грехах приводят нас на путь исправления. (Рамбам, Законы постов, 5)

Сказано в Иерусалимском Талмуде (Йома, 1): «Каждое поколение, при жизни которого не отстроен Храм, виновато [перед Вс-вышним] не меньше, чем то, за грехи которого он был разрушен». Ибо любое поколение имеет достаточно духовных сил, чтобы пробудить милосердие небес, освободить Израиль из-под власти притеснителей, собрать его изгнанников со всех концов земли и выстроить Храм. Что для этого требуется? Полное раскаяние и исправление грехов предшествующих поколений. Поэтому, если спасение до сих пор не пришло, это означает только, что мы еще не раскаялись и продолжаем грешить, тем самым препятствуя конечному Избавлению.

Но хотя Храм лежит в руинах, а народ Израиля рассеян по всей земле, это не значит, что Вс-вышний разорвал союз, заключенный им со своим народом. Не навсегда изгнаны мы со своей земли, не вечно останется в руинах Храм, ибо Эрец Исраэль навсегда отдана сынам Израиля, и Храм всегда будет стоять в Иерусалиме.

Изгнание и разрушение, горе и страдания, обрушившиеся на сынов Израиля — лишь временное наказание, наложенное Вс-вышним, и Его милосердие может пробудиться в любую минуту. Тогда для всех нас настанет час радости.

В Торе сказано (Ваикра, 18): «Не исторгнет вас эта земля в скверне вашей, как исторгла она народ, бывший тут до вас». Предупреждая Израиль о возможном наказании, Вс-вышний одновременно обнадеживает его: даже если Израиль согрешит, Эрец Исраэль не отвергнет его окончательно, как отвергла она народ, населявший ее прежде. Хотя за грехи наши, осквернившие эту землю, мы были изгнаны с нее, — это изгнание не вечно и срок его окончания зависит только от нашего раскаяния и милосердия Вс-вышнего.

Пост призван обуздать таящуюся в нас тягу ко злу, отвлечь нас от привычных удовольствий, пробудить в нас раскаяние и подтолкнуть к добрым делам, за которые Небеса отворяют перед нами врата милосердия.

«Поэтому каждый обязан обдумывать в эти дни свои поступки и раскаиваться в совершенных им грехах. Так Вс-вышний простил жителей Ниневии не за то, что они постились и носили грубую одежду, а за то, что они раскаялись в своих грехах и оставили путь преступления.

Сам пост необходим не для изнурения плоти, а для того, чтобы способствовать раскаянию.

Поэтому те, кто, воздерживаясь в дни поста от еды и питья, отправляется гулять и ведет пустые разговоры, упускает самое главное. Однако раскаяние в эти дни невозможно без поста, поскольку пост — это заповедь, данная нам пророками [и являющаяся неотъемлемой частью Торы]». (Хайей Адам)

Общественный пост, выпавший на субботу, переносится на следующий день. Это не относится к Йом Кипуру, заповеданному нам Торой. Гаоны — еврейские мудрецы, жившие после завершения Талмуда, — писали, что если бы пост 10 Тевета выпал на субботу, его не следовало бы переносить, ибо в Танахе о нем сказано (Йехезкель, 2): «... В этот самый день». Но, согласно нашему календарю, 10 Тевета никогда не приходится на субботу. В пятницу пост завершают лишь после наступления субботы. Согласно

нашему календарю, из всех постов на пятницу может выпасть только пост 10 Тевета.

Все посты, за исключением Йом Кипура и 9 Ава, продолжаются от утренней зари и до выхода звезд. Вечером и ночью в эти дни можно есть, если еще не ложились спать. Тот, кто лег спать и проснулся еще до рассвета, есть уже не может — для него начался пост. Впрочем, тот, кто, ложась спать, заранее решил проснуться до рассвета и поесть, имеет такую возможность. Более того — если человек привык пить воду сразу же после пробуждения, он может пить в дни поста, встав до утренней зари, даже если заранее не собирался делать это специально.

В дни постов, продолжающихся только в дневное время (3 Тишрей, 10 Тевета, 17 Тамуза и 13 Адара), разрешено умываться, умащаться и носить кожаную обувь. Все это запрещено только 9 Ава и в Йом Кипур.

Однако и в эти дни запрещается полоסקать рот водой, а также брать в рот любую пищу даже для того, чтобы только попробовать ее на вкус и выплюнуть.

Больные (даже неопасно), беременные и кормящие женщины, которым трудно поститься, а также дети освобождены от обязанности поститься в эти четыре дня. Однако они не должны есть при всех, лакомиться деликатесами и вообще есть ради удовольствия. В этот день им следует ограничиться простой пищей, полезной для их здоровья. Это относится и к детям. Они должны скорбеть о разрушении Храма вместе со взрослыми, несмотря на то, что не участвуют в посте.

В Таанит Эстер, являющийся лишь обычаем, допускаются и некоторые другие послабления.

Посты, установленные в память о разрушении Храма, будут отменены, когда придет Машиах. Более того — тогда они станут праздниками, днями радости и веселья, как сказано в Танахе (Зехарья, 8): Так сказал Г-сподь Цваот: «Пост четвертого и пост пятого, и пост седьмого, и пост десятого [месяцев] станут для дома Йегуды днями ликования и веселья...»

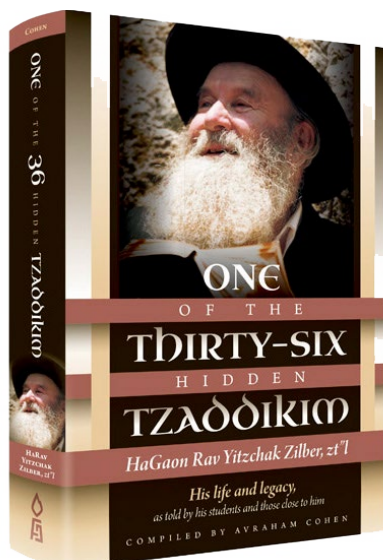
ДЕНЬ ТОРЫ

ТОЛДОТ.РУ В NJ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 ДЕКАБРЯ
11 HAROLD ST., TENAFLY, NJ

**УЧИМ ТОРУ С САМЫМИ ИЗВЕСТНЫМИ
РАВВИНАМИ И ЛЕКТОРАМИ ИЗ ИЗРАИЛЯ!**

Рав Бен Цион Зильбер

Рав Ашер Кушнир

Рав Гади Поллак

Рабанит Хава Куперман

Вкусный и изысканный кошерный ланч и лёгкий ужин • Детская программа разделенная по возрастам • Индивидуальная консультация с раввинами • Музыкальная программа • Лотерея с интересными подарками • Презентация новых книг

КУПИТЬ БИЛЕТЫ: FAINA@TOLDOT.RU • (347) 447-6020 (646) 837-3401

WWW.TOLDOT.RU/TORANDAY

с 10:30am - 7:00 pm - общая программа \$65
с 9am до 7:00 pm VIP TICKET \$350 each
Транспорт из/в Brooklyn/Queens \$25 per person
Все пожертвования освобождаются от налогов
Tax ID: 11-3616095

 **Фонд Наследия
Рава Ицхака Зильбера**

ДЕНЬ ТОРЫ 16 ДЕКАБРЯ ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!

11 HAROLD ST., TENAFLY, NJ 9:00 AM - 7:PM

Веселая детская программа на английском языке, построенная на уникальном опыте. Яэль Элтяс и ее помощники.

Яэль – глава детской программы, успешно организовывала множество детских лагерей и программ.

Младенцы и дети разных возрастов приветствуются

- Небольшие группы по возрастам
- Игры, надувной дом, Воинсе house
- Урок рисования под руководством профессионального художника
- **Расказ о раве Ицхаке Зильбере от дочки – рабанит Хавы Куперман (для девочек с 10 лет)**
- Детский обед & ужин
- ...И многое другое!

РЕГИСТРАЦИЯ: TOLDOT.RU/TORANDAY

ПОДАРИ ДЕТЯМ ПРАЗДНИК И РОДИТЕЛЯМ ТОРУ :

- СПОНСОР ДЕТСКОЙ ПРОГРАММЫ
- СПОНСОР ОБЕДА/ УЖИНА
- СПОНСОР SECURITY GUARD

DONATION & SPONSORSHIP : YAVRECH@TOLDOT.RU

