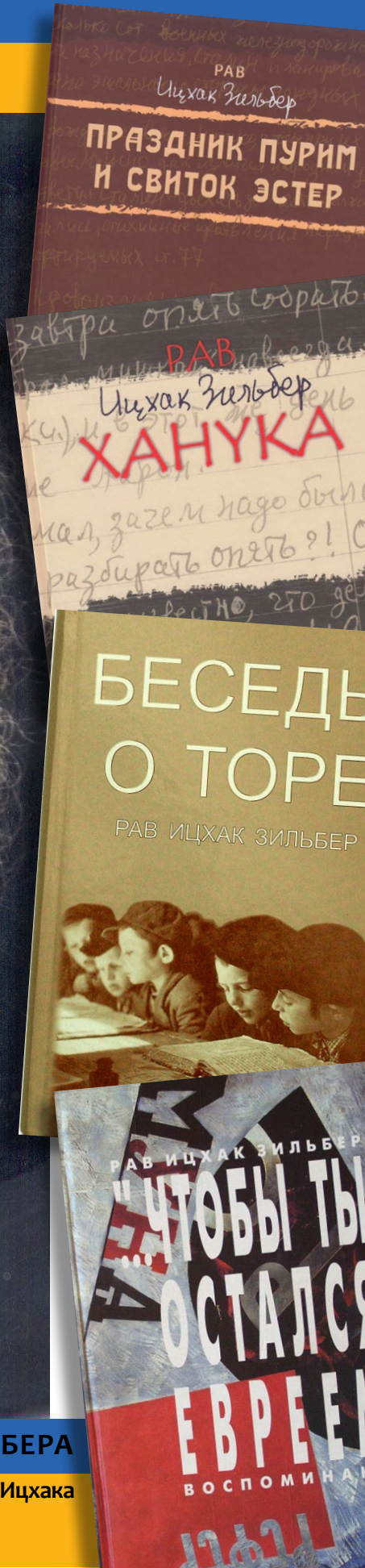

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «БО» 274 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ИТРО	3
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	23
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ	25
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	32
КНИЖНАЯ ПОЛКА	34
ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД	36
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	38

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

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

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

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

Два дня евреи готовятся к принятию Торы, а на третий день Г-сподь является всему народу на горе Синай. Происходит величайшее событие в истории евреев и всего человечества — получение Торы.

Недельная глава Итро

21-22 Января

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	4:28	5:43
Хайфа	4:31	5:42
Москва	4:22	5:45
Ст. Петербург	4:28	6:01
Одесса	4:26	5:35
Киев	4:13	5:28
Рига	4:10	5:36
Берлин	4:14	5:31
Сидней	7:48	8:49
Нью Йорк	4:42	5:46
Атланта	5:39	6:39
Бостон	4:26	5:31
Торонто	4:56	6:02
Лондон	4:15	5:28

МАГАЗИН ЕВРЕЙСКОЙ КНИГИ ТОЛДОТ TOLDOT.RU/STORE

220.00
~~\$71.15~~

Вапитонский талмуд - Трактат Мегила в двух томах
Израильско-Российский перевод

259.00
~~\$12.08~~

Ценинее жемчуга - Практическое руководство по шлом
Завтра, произведение

25.00
~~\$8.08~~

Царица Суббота - Законы Субботы
Рав Моше Пайманот

255.00
~~\$27.78~~

РЕВНОСТЬ ВСЕВЫШНЕГО ВОИНСТВ ЗА СЛОВО ОБ ИЗБАВЛЕНИИ

270.00
~~\$22.65~~

Мусар ешныи Новаарок
Сига на Новаарок раб Йосиф Юли Понсе

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ИТРО

ИТАК, ЕВРЕИ В ПУСТЫНЕ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

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

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

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

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

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

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

«Слушай, Израиль, уставы и законы, что Я говорю во услышание вас сегодня; изучайте их и старайтесь выполнять» (Дварим,

5:1). «Да не отходит эта книга Торы от уст твоих, и занимайся ею днем и ночью, чтобы в точности исполнять все написанное в ней, тогда удачлив будешь на пути твоём и преуспеешь» (Йешошуа, 1:8). Каждый еврей обязан в течение дня и в течение ночи уделить какое-то время изучению Торы. Когда он изучает законы, с которыми на практике сейчас не сталкивается, то изучение засчитывается ему как исполнение, потому что это еще одна возможность выполнить заповедь в будущем: может быть, когда-нибудь ему самому придется исполнить ее, а может быть — подсказать знакомому, как она выполняется.

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

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

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

Весь народ стоял у горы Синай, видел поднимающиеся к небу языки пламени, блеск молний, слышал голос Б-га, перечислявшего десять заповедей; многие, не выдержав этого зрелища, падали в обморок. Тогда, преисполнившись страха перед Г-сподом, обратились люди к Моше: «Гово-

ри ты с нами, и послушаемся, и пусть не говорит с нами Б-г, чтобы мы не умерли» (20:19), — дав таким образом своему вождю право получить Тору от Всевышнего.

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

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

Тысячелетиями хранит коллективная память еврейского народа правду о чудесах,

свидетелями которых были наши далекие предки.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дочь выше родителей, что они решают, кто прав.

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

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

А где предел?

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

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

Представьте себе, что в наши дни принаряженный, радостный сын сидит в президиуме какого-то общества и приходит отец (или мать) и начинает рвать на нем одежду,

бить, оскорблять его. Так вот — ему нельзя ничего сказать им в осуждение, надо молчать, бояться Б-га, Который велел нам быть почтительными к родителям.

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

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

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

Уважение к родителям не кончается с их смертью. Каждый добрый поступок, совершенный детьми, засчитывается в заслугу родителям. Ведь дети воспитаны родителями, родители много в них вложили. Поэтому принято в течение почти года после смерти родителей читать Кадиш, посещать

синагогу, учить Тору, мишнайт, давать пожертвования и т.п.

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

ЧТО ТАКОЕ САМООТВЕРЖЕННОСТЬ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

В связи с главой «Итро» повторим беседу, которую без малого год назад мы посвятили празднику Шавуот — празднику получения Торы.

Как известно, на предложение Свыше принять Тору евреи сразу ответили: «Наसे ве-нишма» (примерно — «Сделаем и выслушаем»), т.е. безоговорочным согласием. В гемаре «Шабат», там, где речь идет об обстоятельствах дарования Торы, говорится, что Всевышний поднял гору Синай над головами евреев, стоявших у ее подножия, и сказал, что если евреи примут Тору, они останутся живы, если нет — под этой горой они найдут себе могилу. Другими словами, Всевышний принудил евреев принять Тору, т.е. принятие Торы не было для еврейского народа актом свободного выбора.

Эта сложнейшая ситуация вызывает множество вопросов и имеет множество комментариев. Рассмотрим один из них. Зачем

принуждать человека делать что-то, если он и без того согласен? Если евреи добровольно выразили свое согласие принять Тору, зачем было их еще и принуждать?

Мне известны четыре мнения наших мудрецов на этот счет. Приведу три из них.

Рав Меир-Симха из Двинска (его называют еще Ор самаех — по названию его книги комментариев на Рамбама) в своем труде «Мешех хохма» (замечательные комментарии на Хумаш) говорит об уровнях выбора следующее. Находясь у горы Синай, евреи видели мир и его устройство с предельной ясностью. Для них было очевидно, что в мире нет ничего, кроме Б-га, и что без Торы мир не может существовать. Что же им оставалось? Эта ясность видения лишала их выбора. Раз уж они увидели, что все существующее, в том числе и они сами, зависит от получения Торы и обойтись без этого нельзя, какой же тут возможен выбор?

Все равно, что сказать (это уже мой пример. — Б.З.): оказавшись в пустыне на распутье и выбрав из двух дорог ту, что ведет к воде и к жилью, а не ту, что приводит в самую глушь, человек совершает свободный выбор. С тем же успехом можно сказать, что у него и не было иного выбора.

Лучшая для человека ситуация — когда истина становится очевидной. Лучший выбор человек делает тогда, когда приходит к пониманию очевидной невозможности поступить иначе. Это самый высокий уровень выбора, потому что он соответствует не субъективным побуждениям, а правильному видению мира. Чтобы сделать такой выбор, надо уметь правильно видеть ситуацию.

По-другому вопрос о принуждении решает Мидраш Танхума. В главе «Ноах» он спрашивает: зачем Всевышний прибегнул к принуждению уже после того, как евреи сказали «Наасе ве-нишма»? Потому что, говорит Мидраш Танхума, согласие евреев касалось Письменной Торы. Но не Устной.

Принять Письменную Тору значит получить представление о заповедях и жить в соответствии с ними. Принять Устную Тору значит заниматься ею днем и ночью и сделать ее единственным содержанием своей жизни.

Б-г заключил с евреями союз именно про Устную Тору. Устная Тора неисчерпаема, и обрести ее по-настоящему может только тот, для кого не существует честолюбия, житейских удовольствий, страстей, развле-

чений и общественных почестей. «Хлеб с солью будешь есть, и воду пить в меру, и на земле спать» (Пиркей авот, б:4) — сказано о человеке, посвятившем себя изучению Торы, Устной Торы. Вступить в совершенно непонятную сферу, в полную тьму и разбираться, научиться ориентироваться в ней, пока все вокруг, с Б-жьей помощью, не осветлеет, — такое действие требует самоотверженности.

Для принятия Устной Торы нужны полная самоотдача и высокое упорство. Именно о ней Всевышний сказал: мир без Торы рухнет — и именно ее Он заставил принять евреев.

Учить Устную Тору способен только тот, кто любит Бга «всем сердцем, всей душой и всем состоянием», как сказано в Письменной Торе.

В дополнение к сказанному год назад коснемся (только коснемся, потому что эта точка зрения требует развернутого анализа) мнения Маарая из Праги. Великий мудрец спрашивает: Тора — основа и условие существования мира, залог его совершенства. Как можно было поставить существование мира в зависимость от частного и сиюминутного желания евреев? Решение коренных вопросов не должно зависеть от случайностей, прихотей и чьих-то желаний. Не подобает сущности зависеть от капризов. Поэтому, подняв над евреями гору, Всевышний показал им неизбежность и обязательность принятия Торы.

ЗАБОТА ИТРО: РЕВОЛЮЦИЯ БЕЗ БОЛЬШЕВИЗМА

МЕИР МУЧНИК

Почему Итро заточил Моше?

Это «внеочередной» пост, который не планировался, но AdikTz в комментариях на предыдущий пост задал хорошие вопросы, и ответ стал таким, что уже логичнее выкладывать как новый пост.

В Ялькут Шимони описывается история, произошедшая после того, как Моше при-

был к Итро и спас его дочерей. Узнав, что Моше бежал сначала от фараона, а затем из Куша, Итро побоялся, что он в розыске, и за ним могут прийти. А если он, Итро его укроет, то попадет и ему как «сообщнику» и «укрывателю террориста». Поэтому он заточил Моше в подвал (или в «яму») на целые десять лет, а его дочь Ципора, на кото-

рой Моше впоследствии женился, тайно носила ему еду. В конце концов она сказала отцу: «Помнишь того человека? За ним так никто и не пришел, так что можно уже не бояться». «Но ведь он наверное уже умер» - ответил Итро. «Разве ты не знаешь, что Б-г евреев может их чудесным образом хранить: и Авраама спас из огня, и Якова от ангела, и самого Моше из вод Нила и от меча фараона. Давай проверим». Проверили - действительно жив, выпустили.

Вопросы: почему Итро заточил Моше в подвал (почти как в «Кавказском пленнике»)? Логика действий. Если боялся властей, мог бы прогнать, выдать властям, убить наконец. И неужели Итро не знал и не подозревал, что Ципора все это время кормит Моше? А если думал, что никто его не кормит, то пленник через некоторое время должен был умереть, и логично было бы проверить, как он там, и если умер - похоронить, скрыть труп. А по мидрашу создается впечатление, что Итро как бы отрешен от всего этого: «Он, наверное, уже умер».

Пацифистские опасения Итро

Хорошие вопросы. Попробуем подумать. Для начала продолжим читать мидраш: после того, как Моше выпустили из подвала, вышел он в сад Итро - и видит там воткнутый в землю посох, на котором висит Имя Б-га и другие слова. Пришел, увидел - и вытянул этот посох из земли. Оказалось, что он создан еще при Сотворении Мира, от Адама переходил из поколения в поколение до праотцов, от них - к Йосефу. После смерти Йосефа его забрал фараон, а Итро, будучи одним из главных его советников, увидел и украдкой взял себе. После того, как он воткнул посох у себя в саду, его невозможно было вытянуть обратно. И когда у Итро стали просить руку его дочери Ципоры, он решил, что отдаст ее только тому, кто вытянет этот посох. Но никому не удавалось - пока не пришел Моше и вытянул. (Это уже как в другой классике.) Поразились Итро такому диву и дал ему в жены Ципору. Так написано в Ялькут Шимони.

Но в Мидраш Вайоша все в другом порядке. Спасая дочерей Итро у колодца,

Моше уже тогда увидел, как хороша и праведна Ципора, и попросил ее руки. Она ответила, что это не так просто: есть у отца в саду посох, воткнутый в землю, такая у него история, еще от Адама и т. д., и каждому, кто добиваются ее руки, отец ставит условие вытянуть этот посох, но еще никому не удалось. Моше приходит к Итро и просит руку Ципоры, Итро посылает его в сад к посоху, Моше сразу его вытаскивает. Изумленный Итро догадывается: наверняка это тот человек, о котором предсказывали, что он выведет евреев из Египта, и при этом Египет подвергнется великим разрушениям, погибнет много людей. Придя к такому заключению, Итро заточил его на 10 лет, Ципора его тайно кормила, а потом сказала отцу: помнишь того человека, теперь он наверное умер, и надо убрать его труп, а если не умер, должно быть он особый праведник, и его спас Б-г. Проверили - жив. Обнял его Итро и сказал: теперь вижу, что ты великий праведник, и Б-г с тобой, и посредством тебя выведет Б-г евреев из Египта и подвергнет Египет разрушениям. И дал ему Ципору в жены, и много денег.

Итак, согласно второму мидрашу, Итро заточил Моше не потому, что побоялся, что он в розыске, и за ним придут и накажут Итро как укрывателя. А потому что, когда Моше вытащил посох, Итро заподозрил, что он выведет евреев из Египта - и разрушит Египет, и погибнет много людей.

А теперь сравним с мидрашем, который приводит Раши уже в этой главе: после самого Исхода, когда все так и произошло, Итро пришел к Моше в пустыню, где находился лагерь еврейского народа. Когда Моше рассказал ему обо всем, случившемся при Исходе, ва-ихад Итро - «Итро возрадовался» спасению евреев. Но при этом, по словам мудрецов, наесе хадудин - у него по коже побежали мурашки от того, как был разрушен Египет и погибли египтяне. Это его не обрадовало, а привело в ужас. Да, он не хотел, чтобы страдали евреи - ведь изначально, будучи советником фараона, он голосовал против их порабощения, отчего потом ему пришлось бежать. Поэтому те-

перь он был рад спасению евреев. Но гибели египтян он тоже не хотел. Он бы предпочел, если бы вообще никто не погибал, и не страдал. (И Б-г, вообще-то, тоже: ведь когда евреи после Рассечения Красного моря стали петь свою песнь, ангелы начали было петь вместе с ними, а Б-г их одернул: «Мои создания тонут, а вы поете?!» Евреям было уместно, ибо это было их личное спасение от врагов, которые хотели их убить. Но тем, кому египтяне не угрожали, - неуместно. Гибель египтян - тоже трагедия. Они заслуживали наказание за грехи, но еще лучше было бы, если бы не согрешили и не погибли.)

Теперь становится понятна реакция Итро, когда Моше при первой встрече вытащил посох: это он собирается вывести евреев из Египта! Но - тогда погибнут египтяне! Опасный человек, нельзя ему давать этого сделать, надо запереть его в подвале.

Но в таком случае, во-первых, почему действительно просто не убить Моше? А во-вторых, почему потом, после того, как тот выжил все эти годы, Итро вроде бы меняет свое отношение: признает праведность Моше, что с ним Б-г, и вроде бы смиряется с тем, что Моше выведет евреев из Египта, со всеми вытекающими последствиями?

Спасенные в яме

Кого еще, кроме Моше, бросали в яму - но не убивали? Йосефа.

Братья хотели его убить. Почему? Опасный человек. Да, считается самым умным и праведным, отец предсказывает ему великое будущее и лидерство. Но на нас доносит, видит сны о царстве над нами, прихорашивается. Слишком много о себе думает. Ине бааль а-халомот а-лазе ба - "Вот идет этот сновидец". Мудрецы толкуют: зе евиэну лидеи баалим - "Этот приведет нас к [поклонению идолам] Баала". Придет к власти - ради ее сохранения уведет народ от Б-га, что и сделал впоследствии его потомок Яровам. И Яков тоже в конечном итоге увидел эту опасность, когда благословлял сыновей Йосефа. И власть

- основное царство - отдал оппоненту Йосефа Йеуде, который был не таким же гениальным и святым, но зато умел признавать свою неправоту и миловать, как в истории с Тамар. А то Йосеф, пусть и великий праведник, слишком интеллектуален и уверен в своей правоте. Такому лучше не давать в руки власть.

Но правильно ли сейчас братьям убивать самого Йосефа? Нет, не надо проливать кровь своими руками, говорит Реувен, лучше бросим его в яму. Как свидетельствует Тора, «чтобы спасти его». А чем лучше яма? Там нет воды, зато есть змеи и скорпионы - это называется спас?

Объясняет Ор а-Хаим: в яме Йосеф будет полностью зависеть от Б-га: если не заслуживает смерти, Б-г его спасет, особенно если он праведник. Тогда как человек, обладающий свободой выбора, может убить другого, даже если на Небесах не издали специального постановления, что он должен умереть. (Сложная тема, но вкратце так.) Так что, если вы, братья, считаете, что он достоин смерти, не надо убивать его самим - в случае ошибки станете убийцами. Лучше бросьте его в яму, и, если заслуживает смерти, то умрет по воле Б-га. А если не заслуживает смерти, то Б-г его спасет, а там уж не дадим ему власть, а с потомками будь, что Б-г даст.

Возможно, что и Итро бросил Моше в подвал, руководствуясь подобными соображениями. Опасный человек: собирается вывести евреев из Египта, т.е. устроить революцию, и по ходу дела прольет много невинной крови. Потенциальный Ленин. (Или Троцкий.) И божество из себя сделает, как сделали из Ленина, и в мавзолее его похоронят, как хоронили фараонов в том же Египте, и поклоняться будут.

Но убивать его самого (или выдавать властям) сейчас тоже не надо - ведь может быть, он не заслуживает смерти, да Итро вообще никому смерти не желает, ни египтянам, ни евреям. Что делать?

Бросить в подвал. Змей и скорпионов там нет - но еды тоже, и, если заслуживает, умрет по воле Б-га, Он не спасет.

По прошествии времени оказалось, что Б-г чудесным образом спас - тогда другое дело! Значит, он на самом деле праведник, и с ним Б-г. И даже если действительно суждено, что он выведет евреев из Египта, и при том погибнут египтяне, то, хотя и это печально, но уже не так страшно.

Почему? Обратим внимание на слова Итро, которые приводит мидраш. Изначально Итро опасался, что «его рукой будет разрушен Египет и все, что в нем». Теперь же Итро принимает, что «твоей рукой будет разрушен Египет, и посредством тебя утопит Б-г фараона и его войско». И после того, как это случилось, Итро комментирует (в этой недельной главе): ки ба-давар адеш заду алейен - египтяне были наказаны тем же злом, которое содеяли против евреев: утоплены.

То есть изначально Итро опасался, что Моше, совершив революцию и вызволив евреев из Египта, тюрьмы народов, возмнит себя вершителем судеб и, в порядке мести всем бывшим «господам», устроит «красный террор» - перебьет всех без разбора египтян. Знаем мы этих революционеров. Проводят много лет в бегах и в эмиграции, толкуют о свободе, ругают царских держиморд, но сами, вернувшись, такого натворят!.. Но, увидев, что с ним Б-г, и что он праведник, Итро успокоился: даже в той ситуации Моше не забудет, что он всего лишь посланник Б-га, и будет действовать только в соответствии с Его указаниями. И египтяне погибнут не все без разбора, а только те, кто заслуживает наказание за содеянное зло - и в точности так, как заслуживает. В конечном итоге даже гибель тех египтян опечалила Итро, но, как сказано, это уже нормально, Б-г тоже их с сожалением убивал, и сам Итро все-таки признал справедливость наказания.

Если так, то и другой мидраш, где порядок истории обратный, можно объяснить аналогично: Моше еще не вытащил посох, и Итро еще не знает о том, что он потенциальный спаситель евреев, а только, что он беглец, и боится, что его, Итро, обвинят в укрывательстве. Но убивать Моше он тоже

не хочет, и своими руками выдавать властям тоже не будет, он никому не желает смерти. Лучше бросить в подвал - так и его не обвинят в пособничестве, и Б-г Сам решит, спасать Моше, или нет.

Неужели все эти годы Итро не знал, что Ципора носит Моше еду?

Не знал, она это делала секретно. В мидраше четко написано: подумала Ципора: как я могу спасти праведника от жестокой смерти? Пришла и сказала отцу: жены у тебя нет, а дочерей семь. Пусть шесть пасут овец, а я буду домохозяйкой. Он согласился, и так она осталась дома и получила возможность тайком носить еду Моше.

Но почему Итро так долго не проверял и, казалось бы, обо всем забыл и отрешился?

Возможно, в этом тоже чудо. Ведь иначе возникал бы вопрос: Итро убедился в том, что Б-г с Моше, потому что создалось впечатление, что Моше чудесным образом выжил без еды. Но ведь на самом деле он выжил потому, что его кормила Ципора. Значит, в этом Итро обманулся? Не обязательно: на самом деле чудо действительно было, только не в том, что Моше выжил без еды, а в том, что все это время Итро не замечал, как Ципора носит ему еду, и вообще совсем о нем забыл. Как говорят мудрецы, «все слепы, пока Б-г не откроет им глаза». Поэтому

у вспомнил только тогда, когда Ципора напомнила уже через 7 или 10 лет. А может быть, тогда Итро и сам понял (или Ципора сама ему рассказала), что она его кормила, но понял и то, что чудом не заметил и забыл обо всем. Так или иначе, получается, что Б-г чудесным образом хранит Моше.

Кого заменял телец?

Кстати, в свете сказанного, хорошо стыкуются и другие вещи. В продолжении главы Итро видит, как Моше судит народ, и ему это не нравится: «Почему ты один сидишь, а весь народ перед тобой стоит с утра до вечера?» Объясняет Раши: почему ты сидишь, как царь, а их заставляешь стоять, как свиту, это неуважение к народу! (Так объясняет Мизрахи.) Итро опять бес-

покоится, что Моше уподобится большевистским вождям. От одного царя ты народ освободил, но не создаешь ли теперь собственную диктатуру и культ личности? Моше отвечает: нет, никакие почести и свита мне не нужны, просто люди приходят с вопросами о Торе, и моя обязанность им отвечать. Итро не успокаивается: все равно не следует все делать одному - не справишься с нагрузкой, выбьешься из сил. Ленин тоже, в отличие от Сталина, не был заинтересован в собственном культе личности, но, контролируя и решая все единолично, после пятилетнего перенапряжения просто сошел с ума.

А потом, хотя Ленин сам к этому не стремился, его, по сути, сделали божеством. И здесь опасения Итро, похоже, были не напрасны - в свете произошедшей впоследствии историей с Золотым тельцом.

Известный вопрос: как могли евреи через всего лишь сорок дней после прямого общения с Б-гом начать поклоняться идолу?

Известен и ответ. Объясняет Рамбан: они сделали тельца вовсе не в качестве замены Б-га, а как посредника между Ним и собой: ведь они подумали, что умер Моше, вот и решили сделать ему такую замену. И телец - всего лишь символ небесной силы под названием шор (бык), одной из сил, посредством которых Б-г управляет миром. Вот пусть и служит посредником между нами и Б-гом. Но это считается идолопоклонством, ибо евреи, в отличие от других народов, должны связываться с Б-гом без всяких посредников, напрямую.

Но тогда опять вопрос: если они подумали, что Моше умер, то кто является логичной ему заменой? Конечно Аарон - следующий по «старшинству», партнер во всех чудесах Исхода. И зачем какой-то телец?

Ответ, похоже таков: те, кто сделал тельца, - т.е. эрев рав, примешавшиеся к евреям египтяне, инициировавшие это дело - думали, что и сам Моше - не совсем человек, а некий человекобог. Мол, только так он мог проделать все эти чудеса и связать нас с Б-гом. Неслучайно после Десяти Заповедей евреи сказали Моше: мы не можем выдер-

жать такого прямого откровения Б-га, говори с Ним ты, а нам потом передашь, что Он сказал. Так пересказывается этот эпизод в главе Ваэтханан, и, согласно толкованию мудрецов, Б-г был опечален, что евреи не хотят получать указания напрямую от Него. Значит, они думают, что только Моше способен общаться с Б-гом напрямую, потому что сам «немного бог». Поэтому, если он умер, то Аарон заменить его не сможет, а только еще какое-то божество. Ведь такого рода идеями, как известно, грешила и другая большая религия, отколовшаяся впоследствии от еврейства. А потом и большая идеология, тоже созданная евреями, хотя формально атеистическая, но на практике религиозная по духу - склонная к обожествлению и культу своих вождей.

Интересно, что, когда был сделан телец, Б-г предложил Моше уничтожить весь народ и дать ему породить новый, более великий. А ведь это соблазн: так его будут называть не только Моше Рабейну - «наш учитель», но и, возможно, Авину, «наш отец», возможно вместо Авраама, Ицхака и Якова, вырежем их из фотографии. Сталин, вон, любил вырезать из фотографий уничтоженных соратников и переписывать историю так, будто только он сделал всю революцию. А здесь Сам Б-г предлагает Моше остаться единственным, и говорит, что остальные сами заслужили быть репрессированными. Но Моше не поддается на соблазн: прости им тельца, «а если нет, то сотри мое имя из Своей книги». Пусть лучше не их, а мое имя будет вырезано из всей Торы!

Моше спасла от соблазна его великая скромность: и изначально он к власти не рвался, приняв саму миссию почти против своей воли, и потом тоже часто просил освободить его от этого бремени. Поэтому и после смерти, хотя его тело сохранилось без особого бальзамирования, Б-г уберег его от участи Ленина (которой еще Яков опасался): похоронил его так, что никто не знает, где его могила, и не могут сделать из него божества.

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ — 10 РЕЧЕНИЙ Б-ГА НА ГОРЕ СИНАЙ

10 Заповедей (Декалог, или Десятисловие) — в иудаизме называются Десять Речений (ивр. «асерет адиброт»), которые были получены от Б-га еврейским народом и пророком Моисеем (Моше) на горе Синай во время Дарования Торы — Синайского Откровения. Эти же 10 Заповедей были начертаны на Скрижалях Завета: пять заповедей были записаны на одной скрижали, и пять — на другой. В еврейской традиции считается, что 10 Речений включают в себя всю Тору, а по другому мнению, даже первые два Речения из этих десяти — квинтэссенция всех остальных заповедей иудаизма.

Стоит учитывать, что формулировки Десяти Заповедей, которые приводятся в канонических христианских переводах, как правило, сильно не совпадают с тем, что сказано в оригинале, т.е. в еврейском Пятикнижии — Хумаше.

10 Заповедей на Скрижалях Завета — квинтэссенция всех заповедей Торы

1. «Я — Г-сподь, Б-г твой».
2. «Да не будет у тебя других богов».
3. «Не произноси Имени Г-спода, Б-га твоего, попусту».
4. «Помни день субботний».
5. «Чти отца своего и мать свою».
6. «Не убий».
7. «Не прелюбодействуй».
8. «Не укради».
9. «Не отзывайся о ближнем ложным свидетельством».
10. «Не домогайся».

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

Заповеди, записанные на разных скрижалях, соответствуют друг другу (и располагаются друг против друга). Заповедь «Не убивай» соответствуют заповеди «Я — Г-сподь», указывая на то, что убийца умаляет образ

Всевышнего. «Не прелюбодействуй» соответствует «Да не будет у тебя других богов», ибо прелюбодеяние сродни идолопоклонству. Ведь в Книге Йирмеягу сказано: «И легкомысленным любодейством своим осквернила она землю, и блудодействовала она с камнем и с деревом» (Йирмеягу, 3, 9).

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

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

«Не домогайся» соответствует «Чти отца твоего и мать твою», ибо тот, кто домогается чужой жены, порождает от нее сына, который почитает того, кто не отец ему, и проклинает собственного отца.

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

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

10 Заповедей — 10 Речений, которыми Б-г сотворил мир

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

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

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

«Не произноси Имени Г-спода попусту» соответствует «И сказал Б-г: “Да соберется вода, которая под небом, и да явится суша” (Берешит, 1, 9)». Всевышний сказал: «Воды почтили Меня, собрались по Моему слову и очистили часть мира — а вы оскорбите Меня ложной клятвой Моим Именем?»

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

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

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

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

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

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

«Не домогайся» соответствует «И сказал Г-сподь Б-г: “Нехорошо человеку быть одному” (Берешит, 2, 18)». Всевышний сказал: «Я создал тебе пару. Каждый человек должен прилепиться к своей паре, и да не станет он домогаться жены ближнего своего».

Я — Г-сподь, Б-г твой (Первая Заповедь)

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

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

В Торе сказано: «Я — Г-сподь, Б-г твой». Всевышний открывался Израилю в разных образах. У моря Он открылся как грозный воитель, у горы Синай — как ученый, препода-

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

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

Слова «Я — Г-сподь, Б-г твой» указывают, что Всевышний предлагал Свою Тору всем народам мира, но они ее не приняли. Тогда Он обратился к Израилю и сказал: «Я — Г-сподь Б-г твой, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства». Даже если бы мы были обязаны Всевышнему только тем, что Он вывел нас из Египта, этого было бы достаточно, чтобы принять на себя любые обязательства перед Ним. Равно как достаточно было бы и одного того, что Он вывел нас из рабского состояния.

Да не будет у тебя других богов (Вторая Заповедь)

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

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

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

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

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

Слова «Помнящий вину отцов детям...» противоречат, на первый взгляд, другим словам Торы: «Дети да не будут наказываться смертью за отцов» (Дварим, 24, 16). Первое утверждение относится к случаю, когда дети следуют по несправедному пути отцов, второе — к случаю, когда дети идут иным путем.

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

Существует притча, объясняющая эти слова Торы. Один человек занял у царя сто динаров, а затем отрекся от долга (и стал отрицать его существование). Впоследствии сын этого человека, а затем и его внук заняли у царя по сто динаров и также отrekliсь от своего долга. Правнуку царь отказался дать деньги в долг, так как его предки отрицали свои долги. Этот правнук мог процитировать слова Писания: «Отцы наши гре-

шили и их уже нет, а мы за грехи их страдаем» (Эйха, 5, 7). Однако их следует читать иначе: «Отцы наши грешили и их уже нет, а мы за свои грехи страдаем». Но кто заставил нас понести наказание за свои грехи? Наши отцы, которые отрицали свои долги.

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

В Торе сказано: «Любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои». Слова «Любящим Меня» относятся к праотцу Аврааму и подобным ему праведникам. Слова «Соблюдающим заповеди Мои» относятся к народу Израиля, живущему в Эрец Исраэль и жертвующему своей жизнью ради выполнения заповедей. «За что ты был приговорен к смерти?» «За то, что произвел обрезание своему сыну». «За что ты был приговорен к сожжению?» «За то, что я читал Тору». «За что ты был приговорен к распятию?» «За то, что я ел мацу». «За что ты был бит палками?» «За то, что я выполнил заповедь вознесения лулава». Именно об этом сказано у пророка Зехарии: «Что это за раны на груди твоей?.. Оттого, что били меня в доме любящих меня» (Зехария, 13, 6). То есть: за эти раны я удостоился любви Всевышнего.

Не произноси Имени Г-спода, Б-га твоего, попусту (Третья Заповедь)

Это означает: не спеши произносить ложную клятву, вообще, не клянись слишком часто, ибо всякий, кто привыкает клясться, иногда клянется даже тогда, когда вовсе не собирается это делать, просто по привычке. Поэтому мы не должны клясться, даже говоря при этом чистую правду. Ибо тот, кто привыкает клясться по любому поводу, начинает относиться к клятве как к

простому и обычному делу. Тот, кто пренебрегает святостью Имени Всевышнего и приносит не только ложные, но даже правдивые клятвы, в конце концов подвергается Всевышним суровому наказанию. Всевышний раскрывает его порочность перед всеми людьми, и горе ему в таком случае и в этом, и в будущем мире.

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

Помни день субботний, чтобы святить его (Четвертая Заповедь)

В Книге Шмот заповедь о Субботе сформулирована как «Помни день субботний», а в Книге Дварим — как «Соблюдай день субботний». На самом деле оба эти требования прозвучали совместно, как одно. Человеческие уста не способны произнести, а человеческое ухо — воспринять заповедь таким образом, поэтому слова Торы — «И говорил Б-г все эти слова» — объясняются в Псалмах таким образом: «Однажды говорил Б-г, дважды это слышал я» (Тегилим, 62, 12).

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

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

Другая интерпретация. Рабби Йегуда бен Бетейра сказал: «Почему мы называем дни недели “первый после субботы”, “второй после субботы”, “третий после суббо-

ты”, “четвертый после субботы”, “пятый после субботы”, “канун субботы”? Для того чтобы исполнить заповедь “Помни день субботний”.»

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

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

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

Эти слова Торы указывают, что так же как сама Тора является Заветом, данным Всевышним еврейскому народу, так и труд является частью такого Завета, как сказа-

но: «Шесть дней работай». Далее, раз в Торе уже сказано: «Шесть дней работай», для чего Тора добавляет: «И делай всякое дело свое»? Чтобы тот, у кого есть запущенный двор или заброшенное поле, приступил к их обработке, ибо человек умирает не от чего иного, как от безделья.

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

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

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

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

Что даже разговаривать в субботу следует иначе, чем в будние дни.

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

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

В Торе сказано: «Не делай никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя». Может быть, этот запрет относится только к взрослым сыновьям и дочерям? Нет, ибо в таком случае достаточно было бы сказать только «ни ты...» — и этот запрет охватывал бы всех взрослых людей. Слова «ни сын твой, ни дочь твоя» относятся к маленьким детям, чтобы никто не мог сказать своему маленькому сыну: «Прибери мне на рынке (в субботу) то-то и то-то».

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

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

отдельно? Нет, речь идет о рабах и рабынях неевреев.

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

В Торе сказано далее: «Ни пришелец (гер) твой, который во вратах твоих». Эти слова не могут относиться к нееврейю, принявшему Иудаизм (которого мы также называем гером), ибо о нем прямо сказано в Торе: «Устав один да будет для вас и для гера» (Бемидбар, 9, 14). Значит, они относятся к нееврейю, который не принял иудаизм, но исполняет семь законов, установленных для потомков Ноаха (его называют гер тошав). Если такой гер тошав становится наемным работником еврея, еврей не должен поручать ему исполнение какой-либо работы в субботу. Однако он имеет право работать в субботу на себя самого и по собственной воле.

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

Рабби Шимон бен Йегуда, житель деревни Ихус, сказал: «Всевышний благословил субботний день светом (небесных светил) и освятил его светом (небесных светил)». Он благословил его сиянием, которое излучало лицо Адама, и освятил его сиянием, которое излучало лицо Адама. Хотя небесные светила утратили часть своей силы в канун

(первой) субботы, свет их не уменьшился до исхода субботы. Хотя лицо Адама утратило часть своей способности сиять в канун субботы, сияние продолжалось до конца субботы. У пророка Йешаягу сказано: «И будет свет луны как свет солнца, и свет солнца станет семикратным, как свет семи дней» (Йешаягу, 30, 26). Рабби Йоси сказал рабби Шимону бен Йегуда: «Для чего мне все это — разве не сказано в Псалме: “Но человек в великолепии не (долго) пробудет, подобен он животным погибающим”? (Тегилим, 49, 13) Это значит, что сияние лица Адама было непродолжительным». Тот ответил: «Разумеется. Наказание (то есть утрата сияния) было наложено Всевышним в канун субботы, и потому сияние было недолгим (пора его не продолжалась и одной целой ночи), однако все же оно не прекращалось до исхода субботы».

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

Чти отца своего и мать свою (Пятая Заповедь)

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

прониклись почтением и к первым заповедям”.

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

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

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

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

Рабби Шимон бар Йохай сказал: «Велико значение почитания отца и матери, поскольку Всевышний сравнивает почитание их с собственным, равно как и трепет перед ними с трепетом перед Собой. Ведь сказано: “Чти Г-спода своего от достояния своего” и одновременно: “Почитай отца своего и мать свою”, а также: “Бойся Г-спода, Б-га своего” и одновременно: “Бойтесь каждый матери своей и отца своего”. Кроме того, в Торе сказано: “И кто поносить будет Имя Г-спода, смерти да будет предан” (Ваикра, 24, 16), равно как и: “И кто проклинает отца своего или мать свою, смерти да будет предан” (Шмот, 21, 17). Наши обязанности по отношению к Всевышнему и к родителям столь сходны потому, что все трое — Всевышний, отец и мать — участвовали в нашем появлении на свет».

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

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

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

У рабби Элиэзера спросили: «Сколь далеко должно распространяться исполнение этой заповеди?» Он ответил: «Даже если отец в присутствии сына возьмет кошелек с деньгами и бросит его в море — сын не должен упрекать его за это».

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

Существует заповедь, предписывающая платить долги родителей после их смерти.

Не убивай (Шестая Заповедь)

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

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

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

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

Не прелюбодействуй (Седьмая Заповедь)

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

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

Прелюбодеяние — тяжелейшее преступление, ибо это один из трех проступков, о которых Писание прямо указывает, что они ведут в Ад (Геином). Вот они: прелюбодеяние с замужней женщиной, клевета и несправедное правление. Где Писание упоминает в этом контексте о прелюбодеянии? В Книге Притч: «Может ли кто положить себе огонь за пазуху и не сжечь своих одежд? Может ли кто ходить по горящим углям, не обжегши ног своих? Так и тот, кто входит к жене ближнего своего, кто прикоснется к ней, не останется без наказания» (Мишлей, 6, 27).

Не кради (Восьмая Заповедь)

Существует семь видов воров:

1. Первый — это тот, кто вводит людей в заблуждение или морочит им голову. Например, тот, кто настойчиво приглашает в гости человека, рассчитывая, что он не примет приглашение, предлагает угощение тому, кто наверняка от него откажется, выставляет как бы на продажу уже проданные им предметы.

2. Второй — тот, кто поддельно мерит и веса, подмешивает песок к бобам и подливает уксус в масло.

3. Третий — тот, кто похищает еврея. Такой похититель подлежит смертной казни.

4. Четвертый — тот, кто связан с воров и получает долю его добычи.

5. Пятый — тот, кто продан в рабство за кражу.

6. Шестой — тот, кто украл добычу у другого вора.

7. Седьмой — тот, кто крадет, намереваясь вернуть украденное, или тот, кто крадет, чтобы огорчить или рассердить обо-

краденного, или тот, кто крадет принадлежащий ему предмет, находящийся в данный момент во владении другого человека, вместо того, чтобы прибегнуть к помощи закона.

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

Даже наша праматерь Рахель, которая похитила идолы своего отца Лавана для того, чтобы тот прекратил заниматься идолопоклонством, была наказана за этот проступок тем, что не удостоилась быть похороненной в пещере Махпела — гробнице праведников, поскольку Яков (не знавший об этом похищении) сказал: «У кого найдешь богов твоих, тот да не будет жить!» (Берешит, 31, 32) Поэтому пусть каждый из нас избегает воровства и пользуется лишь тем, что он заработал своим трудом. Тот, кто поступает именно так, будет счастлив и в этом, и в будущем мире, как сказано: «Когда ешь ты от плодов труда рук своих, счастлив ты и благо тебе» (Тегилим, 128, 2). Слово «счастлив» относится к этому миру, слова «благо тебе» — к будущему миру.

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

Не отзывайся о ближнем твоим ложным свидетельством (Девятая Заповедь)

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

Царь Шломо сказал в мудрости своей: «Всех заслуг человека, исполняющего заповеди и совершающего добрые дела, не хва-

тит, чтобы искупить грех вырвавшихся у него изо рта дурных слов. Поэтому мы обязаны всячески остерегаться клеветы и сплетен и не грешить таким образом. Ведь язык обжигается легче, чем любой другой орган, и первым из всех органов предстает перед судом».

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

Клевета — одна из худших вещей на свете! Ее сравнивают с хромым человеком, который, тем не менее, сеет вокруг смуту. Про него говорят: «Что бы он натворил, если бы был здоров!» Таков человеческий язык, баламутящий целый мир, оставаясь у нас во рту. На кого он похож? На собаку, сидящую на цепи в запертой внутренней комнате дома. Несмотря на это, когда она лает, все окружающие ее боятся. Что она натворила бы, если бы оказалась на свободе! Таков злой язык, заключенный у нас во рту, запертый губами, и все-таки наносящий бесчисленные удары — что он натворил бы, если бы был свободен! Всевышний сказал: «Я могу избавить вас от всех бед. Только клевета представляет собой исключение. Прячьтесь от нее — и не пострадаете».

В школе рабби Ишмаэля учили: «Распространяющий клевету виноват не меньше, чем если бы совершил три самых страшных греха — идолопоклонство, кровосмешение и кровопролитие».

Тот, кто распространяет клевету, как бы отрицает существование Всевышнего, как сказано: «Те, которые сказали: Языком нашим сильны будем, уста наши с нами — кто нам господин?..»

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

Рав Шешет сказал: «Всякий, кто распространяет клевету, равно как и всякий, кто ее выслушивает, всякий, кто лжесвидетельствует, — все они достойны того, чтобы их бросили на съедение собакам. Ведь в Торе (Шмот, 22, 30) сказано: “Псам бросайте

его”, а сразу за этим говорится: “Не разноси ложного слуха, не давай руки своей нечестивому, чтобы быть свидетелем о неправде”.»

Не домогайся (Десятая Заповедь)

Заповедь гласит: «Не домогайся». В Книге Дварим сказано, кроме этого (в продолжение заповеди): «Не желай». Таким образом, Тора наказывает за домогательство отдельно, а за желание отдельно. Откуда мы знаем, что человек, который желает того, что принадлежит другому, начнет в конце концов домогаться желаемого? Потому что Тора связывает эти понятия: «Не желай и не домогайся». Откуда мы знаем, что тот, кто начинает домогаться, в конце

концов принимается грабить? Потому, что у пророка Миши сказано: «И возжелают полей — и отнимут» (Миша, 2, 2). Желание заключено в сердце, как сказано: «Сколько пожелает душа твоя» (Дварим, 12, 20). Домогательство же — это поступок, как сказано: «Не домогайся серебра и золота, что на них, чтобы взять себе» (Дварим, 7, 25).

Естественно спросить: каким образом можно запретить сердцу желать чего-либо — ведь оно не спрашивает нашего разрешения? Очень просто: пусть все, чем владеют другие люди, будет бесконечно далеко от нас, настолько далеко, что сердце не воспламенится из-за него. Так крестьянину, живущему в отдаленной деревне, не придет в голову домогаться дочери царя.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ОТБОР (БОРЭР)

РАВ ЯКОВ-ЙЕХЕЗКЕЛЬ ПОЗЕН

Когда мы отделяем несъедобное от еды или отделяем еду от несъедобной части, мы делаем продукт годным. Тора запрещает заниматься отбором в шаббат.

Определение мелахи

После того, как урожай провеяли и отделили зерна от соломы и половы, обычно выбирают мелкие камушки и другой сор, который все еще смешан с зерном. Так же и бобовые: даже после того, как их уже отделили от стручков, остается примешанная к бобам шелуха, и ее отделяют, чтобы сделать бобы пригодными для еды. Обычно это делают с помощью сита или решета: сор просеивается, а бобы остаются наверху в решете и т.д. Совершающий подобные действия в шаббат нарушает запрет Торы, так как это мелаха отбора (борэр).

Не имеет значения, отделяют ли несъедобную часть от съедобной, например, выбирая камешки из зерна, или съедобную часть от несъедобной, как в случае с бобовыми, которые выбирают из сора, — все эти действия включены в определение мелахи. Мелаха отбора относится не только к зерновым и им подобным, но и к любому отделению съедобного от негодного в пищу, наоборот, способом, похожим на выборку упомянутых выше типов растений (подробности смотрите ниже).

О каких видах говорит мелаха

Хотя всегда, когда говорят о мелахе отбора, пользуются терминами «съедобное и несъедобное», нет нужды, чтобы один из двух видов был действительно пригоден, а другой непригоден для еды: каждый раз, когда перед нами лежат два вида, из кото-

рых нужно выбрать один, мы сталкиваемся с проблемой отбора. Вовсе не обязательно, чтобы ситуация совпадала с упомянутым выше выбором сора из зерна, где, естественно, речь идет об отделении съедобного продукта от чего-то непригодного в пищу. Но даже если у нас есть два равноценных продукта хорошего качества и нам нужен в данный момент только один из них, а другой мы хотим отложить, начинают действовать законы отбора, как если бы мы выбирали между съедобным и несъедобным. В этом случае «съедобным» мы называем тот вид, который необходим нам в данную минуту, а «несъедобным» — тот, что мы собираемся убрать (даже если он нам скоро понадобится). И бо

лее того, даже если оба вида нам нужны сейчас и мы только хотим отделить один вид от другого, мы сталкиваемся с проблемой отбора, рассматривая это разделение, как отбор «съедобного» из «несъедобного». Здесь уже важно различать между выборкой для немедленного использования и выборкой для использования спустя некоторое время, между выборкой руками или с помощью какого-либо инструмента, как будет объяснено ниже.

Запрет этой мелахи относится не только к еде, но к любым предметам, представляющим два вида. Поэтому при сортировке различной одежды, книг, посуды и т.п., мы имеем дело с мелахой отбора (подробности смотрите ниже).

Цель мелахи

Есть два способа выполнения мелахи отбора: удаление несъедобной части из пищи или, наоборот, части, годной в пищу из несъедобной. В обоих случаях мы отделяем друг от друга съедобное и несъедобное, что и является целью мелахи. И то, и другое действие производится с одной целью: довести продукт до требуемого состояния, доработать его, сделав пригодным для еды (а в остальных предметах подготовить их к необходимому нам использованию). Таким образом, все то время, пока съедобная и несъедобная части смешаны, подразумева-

ется, что продукт еще негоден в пищу. А тем, что мы отделяем несъедобное или, наоборот, отделяем еду от несъедобной части, мы делаем продукт годным. (Вот то «исправление», которое вносит эта мелаха, то есть посредством отбора делаем продукт годным для еды.) Сделать продукт пригодным к употреблению посредством выбора — это и является сутью (целью) данной мелахи. (Есть авторитеты, считающие, что целью мелахи является разделение видов, см. п.8.)

Путем отбора и путем еды

Наши мудрецы, благословенна их память, учат нас, что еврей только тогда нарушает запрет Торы на отбор, когда он выбирает тем же способом, как это делают в поле или в хранилищах. Действия, совершенные таким образом, как это делают во время еды, не запрещены. Действие считается отбором, если оно совершается одним из трех следующих способов:

А. Если выбирают несъедобные части из пищи, и здесь нет разницы, нужно ли это в данный момент или понадобится только через некоторое время.

Б. Если выбирают съедобную часть из несъедобной, не собираясь ее использовать в данный момент.

В. Если выбирают съедобную часть из несъедобной даже для немедленного использования, но с помощью какого-либо инструмента.

Эти действия запрещены, как относящиеся к мелахе отбора. Однако если мы выбираем съедобную часть из несъедобной, чтобы использовать сразу же, и делаем это рукой, а не инструментом, это не тот способ, которым выполняется мелаха отбора, и такое действие квалифицируется как необходимое для еды и разрешено в шабат.

Таким образом, главный признак, в зависимости от которого действие считается запрещенным или разрешенным, — это сделано ли оно таким образом, как это делают при отборе, или таким образом, как это делают при еде (мудрецы передали нам правила, по которым мы можем об этом су-

дить). Поэтому есть случаи, когда даже сделанные с помощью инструмента действия, а также отбор несъедобного из съедобного могут считаться способом еды и разрешаются, как будет объяснено ниже.

Условия отбора

Чтобы какие-либо действия рассматривались как мелаха отбора, должны выполняться следующие условия:

а. Должны обязательно присутствовать два вида. Если же есть только один вид, даже большой кусок и маленький, то можно выбирать любым способом.

б. Чтобы два вида пищи были перемешаны и человек выбирал из смеси видов один из них. Но если они уже разделены, можно взять один, и это не называется мелахой.

в. Должна выполняться мелаха отбора, То есть чтобы осуществлялись два условия, при которых действие считается мелахой:

а) должна осуществляться цель мелахи; б) выполнение мелахи должно происходить соответствующим ей образом.

Другими словами, человек нарушает шабат в том случае, если своими действиями он достигает цели мелахи отбора, То есть выбирая, он «исправляет» «продукт» и делает его пригодным для «еды». И еще одно условие: способ его действий должен совпадать с тем, которым обычно делают работу отбора, а именно, — отделение съедобного от несъедобного. Если же отделения съедобного от несъедобного как такового не происходит, например, когда отделяют что-либо в самой еде (или в несъедобной части), то, несмотря на то, что тем самым «исправляют» продукт, делая его годным для еды, при этом не совершают нарушения, так как мелаха не сделана в соответствующей форме. Более подробные разъяснения смотрите в пунктах 8 и 9.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

МОЖНО ЛИ ДЕЛАТЬ ГИМНАСТИКУ В СУББОТУ?

Можно ли делать обычную утреннюю гимнастику в Субботу? С уваж., Изабелла.

Отвечает рав Яков Шуб

К сожалению, на него невозможно ответить однозначно, поскольку это зависит от того, какого рода упражнения выполняются и с какой целью, см. ниже.

Сначала небольшое вступление. В Мишне Шабат (147а) сказано, что физические нагрузки в субботу запрещены. Мнения ришоним (ранних комментаторов), о каких именно физических нагрузках идет речь, разделились. Раши объясняет, что речь идет о растирании тела с силой, что само по себе является будничным занятием и запрещено мудрецами. Рамбам (21:28) в свою очередь считает, что запрещены физиче-

ские упражнения, разогревающие тело, в результате чего выделяется пот; это несет в себе лечебный эффект. Следовательно, по мнению Рамбама, на эти действия распространяется общий запрет мудрецов принимать лекарства в субботу.

Шулхан Арух (328:42) приводит мнение Рамбама. Мишна Брура (328:130) объясняет: причина запрета следующая — иногда для того, чтобы больной пропотел, ему дают специальные лекарства. Поэтому мудрецы запретили применять любые методы, приводящие к выделению пота, в частности, физические упражнения.

Теперь обратимся непосредственно к Вашему вопросу. Если утренняя зарядка больше напоминает спортивную тренировку и включает физические упражнения, ко-

торые дают нагрузку различным видам мышц, например, отжимания, приседания, а там более упражнения с различными спортивными принадлежностями (гантели, эспандер и т.п.), то она в субботу будет запрещена. Во-первых, поскольку эти действия подобны тем упражнениям, о которых говорил Рамбама, которые выполнялись для оздоровления, хотя в данном случае они выполняются не для того, чтобы добиться выделения пота. Во-вторых, подобные упражнения являются будничным занятием (Маген Авраам 328:48, Мишна Брура 328:136, респонсы Циц Элиэзер 6:4).

Однако если речь идет о легких физических упражнениях, которые выполняются с

целью «расправить» суставы и пробудиться ото сна, например, вращение головой, туловищем, руками и т.п., с ними указанных проблем не существует и их можно выполнять в субботу (Шмират Шабат кэ-Илхата 14:38, респонсы Циц Элиэзер 6:4). Кроме того, в большинстве случаев человек получает от таких упражнений удовольствие, и это является еще одной причиной разрешить их выполнение в субботу, подобно тому, как детям разрешается бегать и прыгать в субботу, поскольку это доставляет им удовольствие (Шулхан Арух 301:5, Шмират Шабат кэ-Илхата, от имени Рава Шломо-Залмана Ойербаха зацаль 16, прим.99).

ИЗУЧЕНИЕ ТОРЫ ОСЛАБЛЯЕТ ЧЕЛОВЕКА?

В Талмуде говорится, что изучение Торы ослабляет человека, в частности, приводит пример сына Раби Шимона, который был очень сильным человеком, но после изучения Торы «даже плащ надеть не мог». Но также сказано в Талмуде и мидрашах, что сыновья Якова, которые названы одними из величайших знатоков Торы, были очень сильными людьми. Так, например, Шимон и Леви в одиночку разрушили целый город Шхем. Нет ли здесь противоречия? Алексей

Отвечает рав Меир Мучник

В истории еврейского народа были разные эпохи. И в плане физической силы, и в плане изучения Торы. А именно:

Сила есть — и ум есть

В древности — в эпоху праотцев и до последнего изгнания народа из Земли Израиля — люди были физически сильными.

Действительно, такими были сыновья Якова — и не только Шимон и Леви. Мидраш приводит также подробности противостояния Йосефа и Йеуды, когда первый притворялся египтянином, желающим зла братьям, а второй защищал от него Биньямина: оба продемонстрировали великую силу.

И их отец Яков тоже, вдохновленный встречей с Рахель, легко сдвинул с колодца огромный камень (Берешит 29:10). А ведь

это было сразу после того, как он, по словам мудрецов, в течение 14 лет скрывался в ешиве Шема и Эвера и учил Тору без отдыха и сна. Но силы у него явно остались.

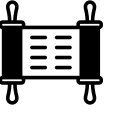
Да и в течение всей эпохи пророков евреи не только были знатоками Торы, но и регулярно одолевали врагов на поле боя. И Йошуа разгромил Амалека (Шмот 17:13), хотя был самым прилежным учеником Моше, «не отлучавшимся из шатра» (там же 33:11). И многие еврейские цари, от Шауля и Давида до Хасмонеев, с успехом громили врагов. Да, Тора и мудрецы подчеркивают, что побеждали они только с помощью Б-га, но всё-таки физическая сила, надо полагать, тоже была: Б-г обычно не совершает совсем открытых чудес. Просто даже физической силы самой по себе недостаточно без Его помощи.

Так было в ту эпоху.

Силы нет...

Но после разрушения Второго Храма и начала последнего изгнания произошли коренные изменения. По словам Талмуда (Сота 48а), «со дня разрушения Храма исчез вкус (или «жир») плодов [Земли Израиля]». То есть сила и способность земли производить вкусные и сочные плоды тоже уменьшилась. А ведь именно земля кормит и «растит» народ: «Одни страны выращива-

ют сильных, другие — слабых...» (Раши[и] к Бемидбар 13: 18). Вот и народ, даже тот, что остался на этой земле, тем более — изгнанники, перестал получать те «соки», что получал раньше. И ослаб — вместе со всем миром. Одно это уже повлияло на изучение Торы: «Со времен Моше до Рабана Гамлиэля Тору изучали только стоя. Но после смерти Рабана Гамлиэля (по времени близкой к разрушению Храма) мир стал более слабым и болезненным, и Тору стали изучать сидя» (Мегила 21а).

Итак, люди в целом ослабли, а особенно евреи, которые с тех пор на протяжении последних двух тысячелетий находились в изгнании. Их главным способом выживания стала уже не физическая борьба. Былая мощь ушла, профессиями стали, в основном, торговля или ремесло — а вся гордость и сила оказалась теперь в умственном труде, в изучении Торы.

Которое тоже претерпело существенные изменения — кроме того, что элементарно труднее стало заниматься и пришлось уже не стоя.

... ума надо

Когда наш народ жил на Земле Израиля основным способом служения Б-гу были жертвоприношения в Храме, которыми занималась элита — коаним, а им помогали остальные члены их колена — левиты. Они же были знатоками и хранителями Торы. А ее изучение в основном состояло в чтении Письменной Торы и передачи из уст в уста Устной Традиции — законов, основанных на толковании Письменной Торы. На том этапе практически не было споров мудрецов о Законе, к которым мы привыкли сегодня, любые разногласия улаживались сразу, голосованием.

И только к началу изгнания и особенно после него умножились споры о толковании Торы и ее законов — в силу ослабления регулирующих их институтов. С одной стороны, это было печальное явление. Но с другой — именно так расцвело «дерево Устной Торы»: ее изучение стало всё больше превращаться не просто в передачу выученных принципов и законов, а в анализы и

дебаты. Ведь каждое мнение и каждую версию надо обосновать или опровергнуть.

В результате изучение Торы стало не только более интересным, но и более трудоемким, энергозатратным, изнуряющим. Требующим колоссальных усилий. Это воистину умственный труд.

Человека, глубоко анализирующего Тору, Талмуд называет окер харим — «сдвигающим с места горы», сталкивающим их между собой и расставляющим заново. То есть, изучая Тору, этот человек копает глубоко, задает вопросы, выявляет видимые противоречия между разными изречениями Торы и мудрецов и расставляет всё по своим местам. Силы на это требуются — как на упомянутые действия с горами. Богатырские.

И не просто глубокий анализ, а обсуждения, горячие дебаты, опять же, постоянная работа мысли, да еще и естественное напряжение дискуссий, которые Талмуд называет «войной Торы».

Понятно, что всё это утомительно. К концу каждой «битвы» в этой «войне» участники выдыхаются и нуждаются в отдыхе. «Пусть солдаты немного поспят». А потом — снова в «бой».

Все для фронта Торы

Представляется, что именно в этом контексте следует рассматривать упомянутую Вами историю с раби Элазаром, сыном раби Шимона. В источнике (Псикта дэ-рав Каана 11:22) сказано, что в молодости раби Элазар был носильщиком, переносил тяжелые предметы. К нему пришел пророк Элияу в образе старца и попросил приготовить вьючное животное, на котором он, старец, мог бы ехать. Удостоверившись, что нести надо только самого старца, котомку и плащ, Элазар расхохотался: зачем вьючное животное, я сам могу усадить тебя со всей твоей поклажей на одно плечо и донести хоть до края света! Что и сделал.

Но по ходу дела ощутил, что дело «не идет», а старец становится всё тяжелее, пришлось, наконец, попросить у него разрешения отдохнуть. А Элияу сказал: стоит ли заниматься таким тяжелым делом, изу-

чал бы ты лучше Тору, как отец. И согласился его учить, чем и занимался в течение 13 лет. Когда Элазар дошел до свода «Сифра», он уже не мог поднять даже плащ. (И еще несколько подобных случаев там приводится).

Прежде чем попытаемся понять это, приведем еще одну историю, из Талмуда (Бава Меция 84а): Рейш Лакиш^[ii], который на тот момент был бандитским главарем, прыгнул в реку Йардэн (Иордан), продемонстрировав великую мощь. Раби Йоханан^[iii], купавшийся в реке, увидев это, заметил:

— Твоя мощь — для Торы.

Т. е. твою великую силу надо направить на ее изучение, и тогда многого в ней добьешься. Рейш Лакиш парировал:

— А твоя красота (раби Йоханан был очень красив) — для женщин.

— Если оставишь разбой и посвятишь себя Торе, выдам за тебя свою сестру, она еще красивее.

Рейш Лакиш согласился — и уже не смог выпрыгнуть из реки за своей одеждой таким мощным прыжком, каким прыгнул в реку.

В отличие от предыдущего случая, здесь очевидно, что обессилел Рейш Лакиш даже не от самого изучения Торы — ведь еще даже не начал, а от решения посвятить себя ей. Направить в то русло всю свою мощь, всю энергию.

И тогда — для других дел силы уже не осталось.

Возможно также, что тут роль играет не только физическая энергия, но и мотивация. Так, уже не раз спортсмен, достигавший вершины в своем виде спорта, потом быстро скатывался и выбывал из игры — даже если физическая сила у него оставалась. Пропадала мотивация — уже всего достиг, утолил «голод до побед», а еще раз достигать того же — уже не так позарез, чтобы быть готовым к столь же тяжкому труду, так же усердно вкалывать и пахать. Уже нет того «мотора».

Вот и Рейш Лакиш, настроившись на усердное изучение Торы, утратил мотивацию совершать другие действия, требую-

щие большой затраты энергии и сил. Их для прыжков уже не было. Да, он попробовал выпрыгнуть из воды так же, как прыгнул в нее. Но изначально в этом прыжке была вся его удаля, Рейш Лакиш вложил в него целиком, а теперь — не помешает, но и не очень надо.

С таким настроем он чемпионом по прыжкам уже не станет. А вот мудрецом станет, все его силы и «голод до побед» направлены теперь на изучение Торы. Будет выкладываться по полной, восстанавливаться и снова выкладываться — и так «допрыгнет» до всех уровней.

Возвращаясь к раби Элазару, тоже видим: он не просто раньше мог носить что угодно — он был профессиональным носильщиком и в этом видел свое призвание. Зачем навьючивать животное, он сам мог — и горел желанием — понести старца хоть на край света! Это была его самореализация, в этом была его удаля, этим красовался и гордился.

А старец в процессе их взаимодействия доказывал ему: не твое это больше дело, слишком трудно, теперь лучше посвятить себя Торе. Чтобы ощутить Тору своим делом, Элазару понадобилось 13 лет, но тогда уже так втянулся, что вообще ничего не смог носить.

Здесь, возможно, тоже речь не только о физической способности выполнить действие, которое раньше было под силу, а о фундаментальном изменении всего человека, его призвания, направления его энергии. Раньше у раби Элазара она была направлена на ношение тяжестей, но теперь он весь вложил в Тору, и для прежней профессии уже не осталось ничего: ни физической энергии, ни мотивации.

При этом интересно также отметить, что раби Элазар происходил вовсе не из простонародья, он же был сыном великого раби Шимона бар-Йохая^[iv]. И Рейш Лакиш тоже был сыном мудреца и изначально не был разбойником. То есть в те времена и человек «из мудрецов» мог быть физически сильным и даже видеть свое призвание и радость в физическом действии.

Так что, возможно, неслучайно эти истории произошли с мудрецами именно тогда, в эпоху написания Мидраша и Талмуда. Это были первые века последнего изгнания — именно на том этапе истории евреи окончательно перестали бороться за выживание физическим путем и их главной доблестью стала ученость. Которая, в свою очередь, стала требовать гораздо больше усилий и труда. Для достижения успеха в Торе стало необходимым как следует в нее вложиться, посвятить себя ей.

И подобные события, быть может, послужили знаком этого фундаментального изменения еврейской природы и направленности. Доселе еврей мог видеть в физической силе и действиях свою радость и ре-

ализацию, и это не противоречило учености, восприятию и передаче Торы и ее законов. Но отныне еврейская сила уже в основном не физическая, а умственная, и нужна она для глубокого анализа Торы и жарких дебатов о ней.

Мы-то теперь всё-таки можем носить плащ и другие не слишком тяжелые предметы. Но эти мудрецы прошли трансформацию в переломный момент, и это стало знаком: отныне не следует видеть свою силу и удаль в физических достижениях: прыжках или ношении тяжестей. Способность к этому теперь может достигать и нуля, но реализация еврея не здесь, а в анализе Торе и доблести на ее «войне». На это теперь надо направить всю энергию.

ПОЧЕМУ СТРАДАЮТ ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА?

Объясните, пожалуйста: если Бог милосерден и доброжелателен к Своим созданиям, почему так страдают живые существа? Если мы грешили и заслужили, почему животные страдают?

Может, в прошлом воплощении мы грешили, что объясняет смерть невинных детей и т. д. теперь. Это разумное объяснение, но, всё же, если человек виновен, не лучше ли ему помнить свою вину, чтобы понимать, за что он страдает, и не чувствовать себя ребенком, не понимающим, за что его бьет родитель? В конце концов, это может привести на мысли о садизме и нелюбви.

И отчего страдают животные, у которых даже нет свободы воли, почему они живут и умирают в муках на жутких бойнях? Я видела в документалках, как мясник с еще живой свиньи отрезал плоть. И они сдирают шкуры с еще живых животных.

А что люди делают с другими людьми... Даже хищные звери не убивают ради наслаждения. И, должно быть, Всевышний в самом деле очень милосерден, если терпит это так долго...

Или, вот, мои сомнения: может, Ему нет никакого дела до нас всех или до меня лично?

Я никогда не была атеистом, с детства говорила с Ним своими словами, а теперь мне

хочется кричать: почему Он делает это всё... Я, как обиженный подросток, иногда подозреваю Его в садизме... Потом мне стыдно за это малодушие... И снова все эти сомнения.

Я проходила гиюр и остановилась — из-за того, что у меня такой хаос в голове. И я не говорила об этом до сих пор ни с кем. Потому что это получается, что во мне недостаточно веры... И мне даже перед самой собой стыдно в этом признаваться. И это мучает меня.

Но я также не могу представить, что Бога нет, не понимаю, каково это. И вот сейчас я злюсь и дохожу до обвинений, но не могу перестать обращаться к Нему, потому что это естественно — как дышать. И не смогу найти душевный покой, пока не разрешу эти вопросы в себе. Не знаю, как я дошла до таких мыслей. Мне стыдно, что я оскорбляю Бога, проявляю неблагодарность, малодушие и неверие и что Вам приходится такое читать.

Одна часть меня как бы бунтует против другой с этими сомнениями и мыслями. Что мне делать с этим? Я зависла в подвешенном состоянии и не могу найти покоя. N.

Отвечает рав Александр Красильщиков

Во-первых, должен сказать, что никогда не следует «задвигать» вопрос, о чем бы он ни был. Если возникает сомнение, если Вы

искренне не понимаете и хотите выяснить, почему происходят те или иные события и, попутно, восстановить мир в своей душе, очень важно стремиться отыскать ответ и ни в коем случае не отмахиваться и, тем более, не пытаться обмануть саму себя. Тем более, если вопрос касается основополагающих аспектов нашего мировоззрения, веры и смысла жизни.

Само стремление и попытки ответить на возникающие вопросы является естественной и неотъемлемой частью человеческой природы. То, что некоторые люди живут, воспринимая всё вокруг как данность, как само собой разумеющиеся явления, свидетельствует, на мой взгляд, об ограниченности их интеллекта и духовной лени.

Во-вторых, если мы не пытаемся разрешить возникший в душе конфликт, если не отвечаем на вопрос, если не объясняем сомнение, это неуклонно разрушает тонкую структуру нашего ощущения истины, нашу связь с Творцом. Нерешённая проблема заставляет человека сомневаться в правильности избранного пути, делает его, в конце концов, равнодушным и даже циничным.

Выяснение истины основано на вопросах и исследовании проблем. При всём этом, пытаясь отыскать ответы, мы должны помнить: всё, что происходит в мире, имеет причину и происходит по Б-жественному замыслу. Всё, что обрушивается на нас, не случайно и не зря.

А теперь вернёмся к сути Вашего вопроса. Вы, на мой взгляд, спрашиваете: почему нередко страдания выпадают на долю тех, кто не в состоянии их понять и связать с собственной виной или ответственностью? Почему, если это связано с нашими поступками в прошлой жизни, мы не помним об этом?

Ответ, мне кажется, весьма прост. Оценить полную меру ответственности, определить степень истинного правосудия в этом мире не способен, пожалуй, никто. И в этом плане нет различия между животным, забиваемым на бойне, маленьким ребёнком и самым разумным и «просвещённым»

человеком, кем бы он ни был. Это прерогатива лишь Самого Творца.

Даже если нам в этом мире покажут в точности, за что с нами случаются те или иные неприятности, даже если мы вспомним все преступления, совершённые нами во всех воплощениях, то и тогда не сможем оценить их и воздаяние за них в должной мере. Почему? Очень просто. Как нельзя на пальцах показать сложные математические формулы, так и в этом ограниченном материальном мире нет возможности понять всю многомерность и многослойность последствий наших дел.

Наш материальный мир — по сути, мир, где главным критерием является практическое действие и где многое зависит от поступков людей. Глядя на мир сквозь затемнённый экран материальных нужд, мы не сможем вместить в себя всю беспощадную и многогранную подоплёку этих поступков. Единственное, что мы должны знать: если люди действуют правильно, мир становится лучше, если нарушают Б-жественные правила, мир разрушается.

Вы видели когда-нибудь, как страдают дикие животные? Однажды я наблюдал, как кошка, затаенная лапой в двигатель автомобиля, после того, как мы её освободили, не жалуясь, несмотря на страшную боль в перебитой ноге, тихо легла в траву и осторожно стала облизывать повреждённую лапу. Через несколько недель я увидел, как она, как ни в чём не бывало, резво бежала, сильно хромя, по своим делам.

Животные, в особенности дикие, не задают вопросов, почему они страдают. Не просто потому, что им не хватает ума — среди них встречаются вполне разумные особи, — просто инстинктивно, на самом базисном уровне своего существа они знают, что ответ — не в плоскости их постижения. Они воспринимают то, что происходит с ними, как данность, как неизбежность и не «жалуются на судьбу», делая всё, что в их силах, чтобы исправить ситуацию и прийти в норму.

Другое дело — человек. Творец создал этот мир, чтобы разделить с людьми ответ-

ственность за происходящее. Всевышний наделил нас небывалыми, почти не ограниченными возможностями. Он дал нам целый набор инструментов, которыми мы можем изменять мир. Он же дал нам и свободу в том, как именно использовать эти возможности и инструменты. Мы вольны использовать их во благо себе и всему миру, но способны творить с их помощью злые, жестокие дела. Это принято называть свободой выбора.

Тем не менее, эта свобода весьма специфична и не абсолютна. Творец даровал нам этические и практические императивы поступать в соответствии с высшими критериями добра. Они известны всем. Человечество владеет ими с самого первого дня своего существования. Уже Первый Человек, Адам, знал эти важные правила человеческого существования. Он же первым их и нарушил. Сыновья Ноаха получили их в обновлённом виде, чтобы передать следую-

щим поколениям, но и те долго не продержались. Творец создал особый народ, еврейский, с одной единственной задачей — хранить и соблюдать весь комплекс Б-жественных наставлений. Но разве весь мир, да порой и сами евреи, так уж рьяно придерживаются этих правил?

Сказать по правде, если бы человек в действительности сознавал всю тяжесть последствий собственных преступлений, он бы никогда не грешил. Ангелы не грешат, поскольку не имеют стремления к злу, но человеку, как правило, если он не прилагает усилий, преодолеть это стремление трудно. И потому иногда происходит то, что вызывает у нормативного человека отторжение и возмущение.

Странно лишь то, что в этом случае человек возлагает всю ответственность на Творца, забывая, что, получив право выбирать, человек несёт первоочередную ответственность за собственные деяния.

МОЛИТЬСЯ СВОИМИ СЛОВАМИ — НЕПРАВИЛЬНО?

Хотел уточнить у вас: в еврейской традиции принято молиться, прочитывая или произнося по памяти молитвы из Сидура (насколько я понял). Означает ли это: 1 — неправильно произносить молитвы своими словами, 2 — молитва произнесённая в соответствии с написанной имеет больше смысла и силы? 3 — возможно ли заменить молитвы из сидура (молитвенника) на молитвы своими словами, если не помнишь текст и сидура под рукой нет? С уважением, Владимир

Отвечает рав Берл Набутовский

Наша связь со Вс-вышним имеет два аспекта. Один — это отношение, подобное взаимоотношениям отца и сына, второй — отношение, подобное связи между властителем и рабом. Оба эти аспекта ярко отражены в еврейских понятиях о молитве.

Как сын, еврей может молиться Вс-вышнему в любое время, употребляя любые слова. Одно из слов, которые переводятся со Святого Языка как «молитва», — сиха — означает также «разговор», «беседа». Т.е. можно и нужно просто говорить

со Вс-вышним, рассказывать Ему о своих удачах и неудачах, делиться с Ним, просить о помощи.

Как раб, человек должен обращаться к царю, соблюдая все законы этикета. Он должен вести себя соответствующим образом, быть аккуратно одетым, говорить чётко и правильно. К царю не вломишься поболтать пару минут после работы, не заскочишь между делом, спросить, как жизнь. Общение с царём требует подготовки, знания ритуала, применения чётких и кратких формулировок. В давние времена люди знали, как нужно обращаться к Царю Царей. К сожалению, это искусство было утрачено большинством ещё во времена Вавилонского изгнания.

Именно поэтому мудрецы Великого Собрания, которое было создано в период возвращения из Вавилона и строительства Второго Храма, учредили обязательные молитвы. Они обязали каждого еврея молиться три раза в день и написали тексты молитв.

Таким образом, молитвы, напечатанные в Сидуре, отличаются не только древностью (5 век до н.э.). Они были написаны величайшими мудрецами того поколения — поколения гигантов мудрости и пророков.

В тексте молитв упоминается широчайший ряд человеческих нужд и стремлений. Текст написан правильным и красивым языком и соответствует этикету обращения к Царю. Но, самое главное, в словах молитвы — множество уровней смысла. Величайшие каббалисты, такие, как Ари и Рашаш, написали объёмистые книги, которые объясняют лишь ничтожную часть того, что было вложено в эти молитвы. Произнося молитвы из Сидура, еврей может затронуть высочайшие миры, недоступные ему в обычной ситуации. Если бы мы вспоминали об этом каждый раз, когда берём в руки Сидур, наша молитва выглядела бы совершенно иначе!

Что касается упомянутого обязательства молиться три раза в день, заметим: наиболее важной составной частью всех трёх дневных молитв является так называемая Амида, или Шмонэ Эсрэ. Тот, кто не произнёс эту молитву в соответствии с уста-

новленным текстом, не выполнил обязанность молиться так, как это было установлено мудрецами. Книги Еврейского Закона упоминают укороченный вариант этой молитвы, предназначенный, в основном, для людей, которые не имеют права потратить время на произнесение полного текста молитвы, т.к. их работа оплачивается по дням. Есть также вариант молитвы, предназначенный для человека, который находится в смертельной опасности и должен немедленно бежать.

В наше время не принято пользоваться этими укороченными вариантами, т.к. даже полный вариант этой молитвы не очень длинный, его можно легко произнести за пару минут. Тот, кто не знает молитвы наизусть, может приобрести карманный Сидур. Есть даже молитвенник «Минха, Маарив» (где приводятся послеполуночная и вечерняя молитвы), который помещается в кошелек. Существуют также Сидуры в электронном виде для сотовых телефонов, так что в наше время молитва по тексту не представляет собой большой технической проблемы.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

СКАЗАТЬ СЫНУ, ЧТО ЕВРЕИ БЫВАЮТ ХОРОШИЕ И ПЛОХИЕ?

ИТА МИНКИНА

«Младший сын 4 дня ходил в школу, куда с большими трудностями мне удалось его устроить. Я была готова на всё — и платить дополнительно, и помогать учиться, и он очень хотел и ждал. Но вчера нас выгнали. Что я могу ему сказать — бывают евреи хорошие и плохие? Что? Как ему это объяснить?»

В любом обществе есть и хорошие люди, и плохие... От этого понимания, как бы горько оно ни было, никуда не уйдешь, ни-

куда не денешься. Когда с нами происходят такого рода события, то может помочь знание, как правильно с этим работать.

Если речь идет о ребенке, то еще важнее определить стратегию выхода из тяжелой ситуации, которая, несомненно, больно ударяет по самолюбию и самооценке ребенка...

Чтобы помочь ребенку справиться с ситуацией, надо напомнить ему, что люди де-

лятся не только на «хороших» и «плохих». Иногда — и даже значительно чаще, чем нам это кажется, — по-настоящему хорошие люди не могут поступить так или сделать то, как или что им хотелось бы...

Или они, будучи всё-таки хорошими людьми, неверно оценивают ситуацию и поэтому принимают неправильные решения. Такое тоже бывает, к сожалению, не так редко... У людей хорошие намерения, но привести они могут к неудачным или печальным решениям. Кто от этого застрахован?.. Кто из нас может, положив руку на сердце, сказать, что с ним такого никогда не было и не никогда не будет?

Кроме того, есть еще один важный момент. Когда складывается болезненная для ребенка ситуация, страдает не только самолюбие самого ребенка, но и самолюбие взрослых. Бывает, что родители намного более уязвлены, чем ребенок, и неосознанно передают ему свои переживания, взваливая на него и груз своей обиды...

Так что важно помнить: задача родителей — помочь ребенку, понимая, что ему на самом деле легче забыть и переключиться на что-то другое, чем взрослому. Взрослым тяжелее забыть и простить...

... Как же всё-таки помочь ребенку справиться?

1. Это не трагедия.

Очень многие события нашей жизни, особенно те, которые наносят удар по нашему самолюбию, а тем более — по самооценке детей, мы воспринимаем как трагедию. Но, хотя в тот момент нам невероятно тяжело, страшно тяжело, всё же, стоит помнить, что это на самом деле не трагедия. Неприятно — да. Невероятно тяжело, обидно, горько, страшно жить в таком мире — это всё да, именно так...

...но это не трагедия, мы вполне, размышляя трезво, можем это пережить.

Понимаю, что Вам как маме не менее тяжело, чем мальчику, а может, еще тяжелее. Ведь Вы видите вещи в перспективе, Вам обидно не только за него.

Вам обидно за доверие, которое он питал к этим людям, за его веру в людей, за

его желание найти место среди достойных сверстников, за Вашу веру в еврейство, за Вашу веру в то, что мы должны помогать друг другу. И за то, что ведь это наша общая обязанность и ответственность — прилагать усилия, чтобы еврейские дети воспитывались в нашей Традиции, а здесь эти усилия, видимо, не были приложены... Это всё так и есть...

Но кроме этого, если мы хотим вырастить детей людьми, которые не ломаются, столкнувшись с трудностями, умеют выживать и выстаивать в сложных ситуациях, не разрушая себя и других, то, в первую очередь, когда они сталкиваются с трудностями, мы обязаны привить им понимание перспективы: «Это не такая трагедия, которую мы не в силах пережить». «Мы это переживем». «Мы сильнее этого». «Мы хотели этого, конечно, очень хотели, нам обидно, что это не вышло, но, в конце концов, мир от этого не рухнет, мы это переживем»...

2. Разделение.

Помочь ребенку найти хорошие качества в себе. Поскольку эта и подобные ей ситуации наносят удар по самолюбию и самооценке ребенка, важно подчеркивать его хорошие качества и поощрять их проявление, чтобы у него не выработался, не дай Б-г, механизм восприятия: «Меня не хотят учить в этой школе потому, что я — плохой». Надо передать ребенку ощущение: «Ты хороший, даже очень хороший. Они не хотят по каким-то своим, неясным для нас причинам, но это никак с тобой не связано, ты очень хороший».

И в этом родители должны быть крепко уверены сами — для того, чтобы уверенно передать это ощущение и веру ребенку. Даже если родители не умеют хвалить детей или делают это нечасто, в такие периоды стоит приложить усилия, чтобы больше хвалить ребенка и подчеркивать его сильные стороны.

Особенно важна похвала без связи с тем, что его не взяли или выгнали. Похвала, касающаяся его характера, хороших привычек, сильных сторон и даже чисто внешних факторов (иногда эта похвала самая

эффективная — в нее легче верят), например, что у мальчика обаятельная улыбка или заразительный смех, или его бумажные самолетики самые прочные и летают высоко и по крутой траектории.

3. Мы еще повоюем.

Ладно, мы примирились с тем, что так, как мы рассчитывали, — не вышло. Мы поняли: это не потому, что мы или ребенок, не дай Б-г, плохие или недостойные, мы знаем о сильных сторонах. Теперь вопрос: что мы делаем дальше? Каким путем мы достигнем того, к чему стремились? Предыдущий путь не привел к цели — это ясно. Какой у нас выход? Что мы можем сделать — даже о-о-очень маленькое, — что приблизит нас к цели на 1 см.?

Само по себе размышление о пути, альтернативном тому, по которому мы не дошли до цели, сам по себе поиск дополнительных факторов, которые приблизят нас к исполнению нашего желания, уже высвобождает правильную энергию и способствует пробуждению трезвого или творческого подхода.

Вполне возможно, что в тот момент у ребенка или родителей еще нет достаточной энергии, чтобы начать сначала или подумать о другом способе, который окажется более эффективным. Тогда важно напомнить себе и ему, что даже небольшой шаг — тоже шаг. «Москва не сразу строилась», «Путь в тысячу миль начинается с одного шага». И т. д.

Даже самый скромный план — тоже план и говорит о том, что мы не даем обстоятельствам себя победить. Мы можем начать с чего-то скромного, и это будет важно, это будет жизненно важно для ребенка, для его самооценки.

Можно, пишу только для примера, записать его в бассейн или в кружок электроники или еще куда-то, куда он давно хотел, мечтал. А дополнительно, ради его еврейского воспитания, — записать его в «Онлайн школу Беерот Ицхак».

Надеюсь и верю в вас, что вы справитесь.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

СТРЕМИСЬ К ИСТИНЕ. ТОРА ИСТИНЫ

РАВ АРЬЕ КАРМЕЛЬ

Как говорилось в статье «Корень мусара», перед нами долгая дорога — пока доберемся до «развилки», пока станем достойными судить о себе, пока наши умозаключения станут истинными.

Но что делать до тех пор? Кто укажет нам дорогу? А что делает слепой, когда должен следовать незнакомой дорогой? Он берёт поводыря или, в крайнем случае, на каждом перекрестке спрашивает знающих людей.

Так точно и Святой, благословен Он, в Своей великой милости предлагает нам наставников и поводырей — мудрецов Торы. И каждый, кто вдумается в их слова, увидит, сколь ясным было их видение благодаря силам их души, и, если пойдёт человек их путями, благо ему.

Дорогой совет дал нам раби Моше Хаим Луцатто в примере, известном под названием «сада-лабиринта».

Бредущий неизвестной тропой не может знать наверняка, выбрал ли он верную до-

«Бредущий неизвестной тропой не может знать, выбрал ли он верную дорогу или ложную тропинку, ибо все они на глаз одинаковы и нет разницы между ними. Но тот, кто стоит на башне в состоянии выбрать между путем истинным и ложным. ...»

рогу или ложную тропинку, ибо все они на глаз одинаковы и нет разницы между ними. Но тот, кто стоит на башне, откуда видны все тропы, в состоянии выбрать между путем истинным и ложным. И он сможет предупредить бредущих по лабиринту, сказав им: вот путь, ведущий к цели, идите по нему. Кто поверит ему, доберется до назначенного места, а кто не захочет выслушать и поверить, и пойдёт куда глаза глядят, ясное дело, сойдёт с пути, заблудится и до цели не дойдет. Так же и в нашем случае: кто ещё не властвует над своими побуждениями, желаниями и страстями, тот блуждает по незнакомым тропам и не в состоянии выбрать путь, ведущий к цели. А подчинивший свои побуждения, властвующий над ними, охватывает своим взором все пути. Такие люди и могут посоветовать тому, кто захочет их выслушать, и им-то и нужно верить.

Таков совет раби Луцатто — довериться мудрецам. Кто поверит им, сможет воспользоваться их ясным видением, увидит вещи и события как бы их глазами. Из их речей мы учим, каждый для себя, как исправить своё мировоззрение, какими путями идти по жизни. Но и это ещё не всё: в той мере, в какой мы станем их учениками и приложим усилия, чтобы осознать пути их мысли, в той же мере и наше знание приобретёт истинность и прямоту. Поэтому мудрецы нашего поколения, всё занятие кото-

рых — продолжать, подобно верным ученикам, следовать путями великих мудрецов прошлого, благословенна память о них, удостаиваются высшей степени истинности и прямоты мышления. В такой степени, что их мнение о самых глубоких проблемах и даже простые жизненные советы так же ясны и праведны, «как если бы спросил человек совета у Самого Б-га».

Откуда мудрецы прежних и нынешних поколений черпают великую силу, приводящую их к такой сердечной чистоте? Из Торы, которую они впитали своими сердцами и к которой прилепились всеми своими силами. Ибо святая Тора истинна, она с Небес. Это значит, что она обладает абсолютно неограниченными возможностями наставлять человека на истинный путь во всех отношениях. Её знания и понятия абсолютно свободны от материального тумана, который воздействует на наше видение. Как велика милость Творца, Который спустил в нашу тьму эту сокровенную прелесть и этим дал нам возможность даже в нашем бедственном положении различать в ее свете верные и истинные пути. И в той мере, в какой мы прилагаем усилия, чтобы усвоить эту точку зрения, этот взгляд Торы на мир, отбрасывая вызванные нашими побуждениями взгляды и мнения перед её знанием, — в той же мере нам дано будет освободиться от своей ущербности и ясно видеть перед собою весь наш мир.

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

ПОЧЕМУ Б-Г НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРОЦВЕТАЮЩЕЕ БЕЗЗАКОНИЕ?

РАВ МЕИР МУЧНИК

За что «отвечает» Б-г, а за что — человек?

Однако же Вы конкретизируете: «Отец ребёнка, вытащивший его на этот свет, несёт за него ответственность, воспитывает его явно, удерживает от неправильных поступков». Вопрос: на всех этапах жизни ребёнка?

Если да, то согласитесь: это не очень хороший отец. Ведь такой ребенок навсегда останется папенькиным сыночком. Его марионеткой, которая сама по себе ничего не будет значить и у которой не будет никаких достижений.

Поэтому на каком-то этапе ребенок, пройдя период воспитания, должен уже начать жить самостоятельной жизнью и сам отвечать за свои поступки. Идти своим путем — и реализоваться.

Значит, хороший отец — это не тот, кто ведет ребенка по всей жизни и за все отвечает, а тот, кто дает ребенку все инструменты, необходимые для того, чтобы успешно пройти свой путь. А там уже от ребенка зависит, использует ли он эти инструменты, а если использует, то правильно ли. И отвечает за это он, ребенок — который на том этапе уже не ребенок.

Ведь на то человеку и дана свобода выбора — возможность самому принимать решения и выбирать путь. Только тогда он достоин награды за правильные действия: это он решил так поступить, это он себя заставил, а не Сверху его направили. Но тогда должна быть и возможность поступить по-другому, иначе не было бы истинного выбора. И человек в принципе ничем не отличался бы от животного.

Разумеется, всё это — с учетом того, что жизнь в этом мире — не конечная цель, а лишь пребывание «на работе», где можно заработать награду, которую в полной мере получим уже в Будущем мире. Ведь в этом мире жизнь так или иначе неидеальная и, в конце концов, кончается, так что не в этом цель. А на рабочем месте главное — возможность работать. Так что если Б-г за что-то и «отвечает», то именно за предоставление такой возможности.

А уж она есть! Сколько кругом работы... Те же беззаконие и страдания, которые Вас так возмущают, — вот и задание нам всем: чтобы каждый, как может, преодолевал проблемы этого мира, противостоял несправедливости и злу, помогал тем, кто нуждается. Совершенствовал мир — и самого себя.

Ведь если бы в мире не было проблем и недостатков, нам всем нечего было бы делать! Да, «заниматься мирным трудом» тоже не надо было бы, ибо на самом деле любой труд — это устранение каких-то изъянов, снабжение людей тем, чего им не хватает. В идеальном мире, понятное дело, нечего было бы делать врачам, солдатам и полицейским, и судьям, и всей правоохранительной системе. Но также — и учителям, и строителям, и художникам, и всем остальным.

Иными словами, мир был создан не для того, чтобы жизнь была хорошей, а для того, чтобы люди были хорошими. А они становятся такими, только борясь со злом, которое поэтому должно существовать.

Сплошное беззаконие?

Но Вы, наверное, спросите: ведь в результате люди сплошь и рядом делают не-

правильный выбор, и получается мир не просто неидеальный, но ужасный! А все эти люди, значит, зарабатывают в Будущем мире не награду, а наказание. В чем же смысл? Как Вы говорите, «одно беззаконие процветает».

И здесь позвольте заметить: а Вы уверены, что одно беззаконие?

Откуда такая информация и ощущение? Из СМИ, где частенько — что ни новости, то плохие? Тут война, там полиция действует противозаконно или просто психопат с ружьем расстрелял всех вокруг, тут кого-то обворовали, там поймали на коррупции, здесь автокатастрофа или самолет упал, или подлодка утонула, а где-то землетрясение, ураган, торнадо, лесной пожар. Как ужасен этот мир, посмотрите!

Да, если только смотреть СМИ и выискивать онлайн разные истории, то, конечно, наберется. Но если обращать внимание не только на «пустую половину стакана», но и на «полную»... И если помнить, что «новости» в СМИ — это то, что интересно. А интересно именно то, что необычно...

Судите сами: большинство самолетов падает или долетает до места назначения благополучно? А машины в своем большинстве попадают в аварии?

А большинство людей заболевают и умирают молодыми? От ковида на данный момент умерло 3 миллиона — из 7,6 миллиардов, это какая доля процента?

А если всё-таки о нашей теме, беззаконии, то Вас сколько раз в жизни обворовывали? Каждый день или хотя бы через день? Или гораздо реже?

А сколько раз Вы, не дай Б-г, становились жертвой других преступлений? Или бомбежек?

Осмелюсь предположить: на самом деле в мире творится не меньше добра, чем зла, а скорее всего — и больше. Гораздо больше. Только мы это далеко не всегда замечаем и ценим, воспринимая как должное. А проблемы и несправедливость режут нам глаз и глубоко возмущают, поэтому их замечаем.

Это на самом деле неслучайно и имеет свою цель: так устроил Б-г, чтобы вдохновить нас на борьбу с той самой несправедливостью и получить шанс заработать награду.

Но именно для этого, а не для того, чтобы мы начали сомневаться в самой справедливости мироздания. Перед нашими глазами предстает сплошное беззаконие — как перед работником на стол кладут целую стопку материалов: вот, видишь, ленишься некогда, дел куча. Но всё-таки жизнь в целом не является ареной сплошного беззакония. И огромная доля выборов делается людьми в пользу правильных поступков.

Можно рассмотреть на примере разных профессий.

Врачи лечат. Не всегда идеально и успешно, бывают злоупотребления, но всё-таки в целом их действия направлены на лечение. Пусть и приходится преодолевать усталость, а в последнее время — и подвергаться опасности. Много добра.

Учителя учат. Не всегда идеально и успешно, иногда несправедливы, но всё-таки в целом их действия направлены на то, чтобы воспитать и дать образование. Много добра.

Строители строят. Здесь даже трудно найти способ злоупотребить, разве что коррупция на более высоких уровнях, но люди всё-таки получают жилье. Добро.

Водители, машинисты, летчики доставляют людей туда, куда им нужно (а с ними и все работники транспорта). Добро.

Композиторы сочиняют, музыканты исполняют, бывают там, конечно, интриги, но всё-таки, в основном, приносят радость людям.

И полицейские в большинстве случаев всё-таки занимаются рутинной борьбой с преступностью, рискуя жизнью. Много добра.

То же самое судьи. Бывает там, конечно, коррупция, а также некоторые известные случаи политизации. Но основная масса дел... я не проверял, но не осмелился бы с уверенностью заявлять, что там сплошное беззаконие.

Любим мы ругать государственную бюрократию, но ведь большая доля ее направлена на помощь людям, многие из сидящих там работников этим, в основном, и занимаются, тратя время и силы и не получая много благодарности.

Это профессии, а сколько в мире благотворительности, сколько жертвуется денег.

А сколько дают детям родители! Дают и дают, без конца. Очень много добра. В новостях слышим ужасные истории, как кто-

то истязал ребенка, но это, понятно, скорее исключения, которые поэтому и становятся новостями.

Таким образом, в нашем мире делается очень и очень много добра. Надо только уметь посмотреть и увидеть, как прекрасен этот мир.

И — стараться делать его еще более прекрасным, устраняя то зло и ту несправедливость, что всё-таки есть. Так и мир будет еще прекраснее, и мы станем еще лучше и добрее.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

КАК МЫ, ЕВРЕИ, СМОТРИМ НА СУДЬБУ?

РАВ НАХУМ ЖЕЛЯЗНИК

Может ли человек что-то изменить в этом мире? Есть ли у нас возможность повлиять к лучшему на собственную жизнь? Разбогатеть? Выздороветь от тяжелой болезни? Заработать долголетие, признание? Или, может быть, всё предначертано: кому суждено Свыше — тот получит блага, а кому нет — зря пытается?

Обратимся к источникам еврейской мудрости. Талмуд в трактате Нида (70 б) приводит ряд вопросов, которые члены александрийской общины задали раби Йеошуа бен-Хананье.

Вот их диалоги (в нашем изложении):

— Что делать человеку, чтобы поумнеть (продвинуться в постижении Торы)?

— Больше учиться и поменьше заниматься торговлей.

— Но многие так делали и не поумнели!

— Просить милости у того, кому принадлежит мудрость

— Раз так, то можно и не учиться?

— Нет, одно без другого не работает.

— Что делать человеку, чтобы разбогатеть?

— Больше торговать и вести дела честно.

— Но ведь многие так делали и не разбогатели!

— Просить милости у того, кому принадлежит богатство

— Раз так, тогда можно и вовсе не торговать?

— Нет, одно без другого не работает (конец цитаты)

Значит, есть возможность достичь успехов в этом мире! Трудись, проси помощи у Всевышнего — и ты победитель, результат придет.

Но... в том же трактате (16 б), приводятся слова раби Ханины бар-Папа: есть ангел по имени Лайла, отвечающий за зачатие. Его задача — предопределить (по слову Всевышнего) судьбу человека. Мужественный будет или слабый, умный или глупый, богатый или бедный. Как же так? Противоречие!

Раба и рав Хисда

И в трактате Моэд Катан (28 б) читаем: сказал Рава: долголетие, потомство и про-

питание зависят не от заслуг человека, а от его мазаль (судьбы, созвездия).

Рава приводит удивительный пример из жизни своих учителей Рабы и рава Хисды. Оба мудреца были праведниками. Их заслуги были настолько велики, что во время засухи они вызывали дожди своей молитвой. При этом рав Хисда прожил 92 года, а Раба — 40 лет. В семье рава Хисды было 60 свадеб его потомков, а в семье Рабы — 60 похорон. У рава Хисды собак кормили хлебом из лучшей муки, а в доме Рабы ели самый простой хлеб, да и того не хватало.

Но... сам Рава говорит (там же), что просил у Всевышнего такое богатство, как у рава Хисды, и его молитва была принята Небесами: он разбогател.

И разве не об этом говорит известное изречение мудрецов в трактате Шабат (156 а): «Эйн мазаль лэ-Израэль» — судьба еврея неподвластна звездам (хотя и определяется звездами)? Т. е. судьба еврея не подвластна им полностью, всё можно изменить молитвой и добрыми делами?

Так можно изменить или нет?!

Ряд выдающихся еврейских мыслителей занимался этим вопросом. Постараемся изложить здесь одно из возможных решений. Пойдем по тропинке, проложенной Раби Моше-Хаимом Луццатто — Рамхалем. А в проводники возьмем книгу рава Хаима Фридлендера — «Сифтэй Хаим», в которой автор излагает в более доступной для читателя форме сложные идеи великого философа и каббалиста.

Автор «Сифтэй Хаим» пишет, что слово «мазаль» обозначает два явления: мазаль эльйон (верхний) и мазаль тахтон (нижний). Объясним их.

Верхний мазаль

Мироздание должно прийти к окончательному исправлению, цель которого — раскрытие Единства Творца. Это должно произойти за счет личной работы каждого человека. Судьба, которая определяет задачу человека еще до его рождения, называется «мазаль эльйон». Это — корень его души. Верхний мазаль включает все те условия жизни человека (характер, место и

время рождения, образ жизни и т. д.), которые необходимы для реализации его личного вклада в цель Творения. У каждого — своя «полоса препятствий», своя задача.

Нижний мазаль

Нижний мазаль — это программа, заложенная в системе звезд и планет. Все решения, принятые в высших, духовным мирах, трансформируются в события материального мира именно через звезды. Звезды не решают судьбу, они ее «готовят», приводят в действие. Звезды — только проводник. Настоящие гадатели (не факт, что сегодня такие есть) могли прочесть судьбу человека по расположению светил в час его рождения.

Мазаль тахтон в какой-то мере доступен людям, а мазаль эльйон — это тайна Творца. Детали судьбы скрыты от людей. Только Б-г знает, как именно Он приводит мир к совершенству.

Итак, мазаль эльйон определяет судьбу человека, а мазаль тахтон реализует ее, переводит в явления действительности нашего мира: события, достижения, потери. Так Всевышний управляет жизнью людей. Эта схема управления называется Анхагат а-мазаль — «руководство судьбы», «путь судьбы».

У Творца — два пути управления человеческими судьбами

Рамхаль, описывая глубокие тайны мироздания, продолжает: параллельно с Анхагат а-мазаль существует еще один путь, на котором Всевышний решает будущее людей. Этот путь основан на принципе награды и наказания. Рав Фридлендер называет его «руководство Правосудия» — Анхагат а-Мишпат.

Путь судьбы — Анхагат а-мазаль — определяет судьбу человека вне зависимости от его поступков. Как было сказано, это — решение Свыше, ставящее целью привести мир к окончательному исправлению. Но второй путь, Путь Правосудия — Анхагат а-Мишпат — предполагает, что будущее устанавливаются в соответствии с поступками самого человека. Поступил правильно

— получил награду: блага этого мира, возможность использовать их для будущих правильных действий. И наоборот: грех приводит к потере земных благ, что подталкивает человека к раскаянию.

В трактате Таанит (25 а) читаем: раби Элазар бен-Пдат был настолько беден, что ему приходилось страдать от голода. Както он сделал кровопускание, а из еды у него была только головка чеснока. Съев чеснок, раби Элазар от слабости впал в забытие. Очнувшись, он рассказал мудрецам, пришедшим навестить его, о своем видении. Всевышний открылся ему, и раби Элазар спросил:

— Долго мне еще страдать в этом мире?

— Элазар, сын мой, тебе лучше, чтобы Я перевернул мир и «запустил» заново? Тогда, возможно, родишься под знаком (мазаль) достатка, — ответил Б-г.

— Даже если перевернешь мир, то только «возможно»? — удивился раби Элазар. — Настолько сложно изменить мою участь? (Конец цитаты).

Есть такая судьба, которую никак нельзя изменить, легче перевернуть весь мир. Если, причина бедности — Анһагат а-мазаль, то в этом — основное испытание человека и его удел в служении Б-гу, как у раби Элазара. Здесь не помогут ни сглот («чудодейственные средства»), ни молитвы, ни заслуги. Мир никогда не придет к исправлению, если раби Элазар станет богатым.

Но есть бедность, зависящая от поступков человека, — Анһагат а-Мишпат, когда Свыше нет препятствий, а человек не может разбогатеть из-за своих грехов или недостатка заслуг.

Рамхаль добавляет: неслучайно эти два пути работают вместе. Человек никогда не знает, произошло то или иное событие в его жизни из-за его собственных поступков или было predetermined заранее. Само это сомнение служит постоянным испытанием человеку.

Например, не дай Б-г, серьезно заболел ребенок. Если бы родители точно знали: это судьба, испытание, Всевышний желает видеть нашу веру — не только когда всё гладко. Всё, что от нас требуется, это пережить тяжелый период, используя его для

приближения к Всевышнему. И для лучшего постижения того, что всё к лучшему.

Или, наоборот, если бы родители знали, что беда — это наказание за их грехи. И тут всё ясно: надо делать тшуву (раскаяться), искать, в чем провинились, исправляться...

А родители не могут знать, почему они страдают: из-за своих поступков или потому, что так суждено. Они переживают, действуют в ситуации неопределенности. Приходится и раскаиваться, и укрепляться в вере одновременно. Это сомнение само по себе — испытание. Дополнительное испытание.

Одно из открытий Рамхаля, в трактовке рава Фридлендера, в том, что не только установления верхнего мазалья воплощаются в жизнь через звезды. Даже будущее, вытекающее из поступков самого человека (Анһагат а-Мишпат), реализуется в этом мире с их помощью. Звезды — это такой универсальный проводник: всё, что решено, неважно каким образом, Наверху, должно пройти через систему нижнего мазалья.

Выше мы привели изречение из Талмуда о том, что евреи не подвластны звездам, их молитвы и заслуги могут отменить приговор. По Рамхалю, эти слова надо понимать так: даже если звезды уже «готовят» человеку проблемы, иногда есть возможность их избежать. Когда? В том случае, если эти проблемы — следствие поступков самого человека. Ведь Анһагат а-Мишпат тоже «спускается» через звезды. Именно на этот случай у евреев есть «протекция» Наверху, что позволяет «обойти» звезды.

Однако будущее, предначертанное Мазаль Эльйон, заложено в самом корне человеческой души и не зависит от молитв и добрых дел. Как это следует из сообщений о раби Элазаре и учителях Равы. Этого предначертания нельзя избежать.

Мы подошли к ответу на наш вопрос. Да, человек может и должен менять свою жизнь к лучшему и достигать — усилиями, молитвой и заслугами — успехов в этом мире. (Чтобы использовать их для служения Всевышнему, конечно). Но при этом надо знать, что далеко не всё в наших руках. Всегда останется нечто недостижимое.