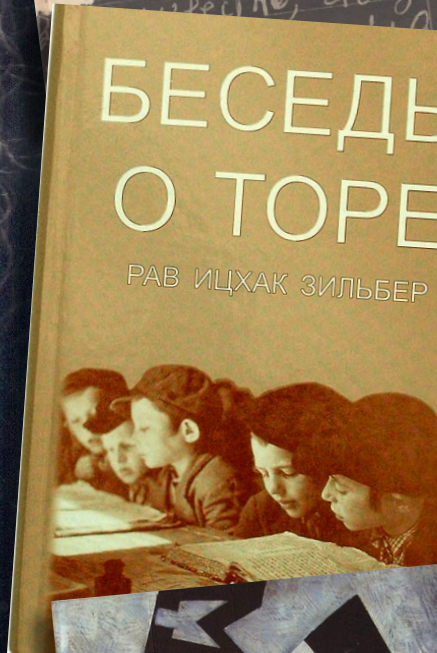
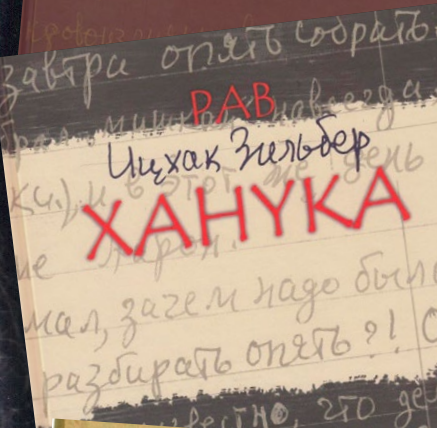

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ТРУМА» 329 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТРУМА	3
ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ	7
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	8
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ	9
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	19
КНИЖНАЯ ПОЛКА	21
ГРАНИЦЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ	23
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	24
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ	27
КАЛЕНДАРЬ.....	29

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

В предыдущих главах мы говорили о том, что народ попросил Моше быть посредником между ним и Всевышним, и Моше поднялся на гору Синай и находился там сорок дней и ночей.

В недельной главе «Трума» («Приношение») рассказывается о том, как на Синае Всевышний объяснял Моше устройство сборного переносного Храма — Мишкана, или Скинии.

Творец, обращаясь к Моше, просит каждого, кто любит Б-га, принести ему подарок от «чистого сердца» (25; 1, 2). «И вот приношение, которое вам принимать от них: золото, и серебро, и медь. И синету (тхэлет — голубую шерсть), и багряницу (шерсть пурпурного цвета), и червленицу, и виссон (лен), и козью шерсть. И кожи бараны красные, и кожи тахашевые (тахаш — не существующее ныне животное), и [брусья] дерева шиттим... Камни [драгоценные]» (25; 4-7). Раши

объясняет: камни понадобятся для одежды Первосвященника: два больших оникса для эйфода (наплечника) и двенадцать различных драгоценных камней («заполняющих») — для хошена (нагрудника), которые будут вставлены в золотые гнезда нагрудника.

Недельная глава Трума

24-25 Февраля

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	4:57	6:11
Хайфа	5:02	6:11
Москва	5:34	6:51
Ст. Петербург	5:54	7:18
Одесса	5:17	6:22
Киев	5:12	6:21
Рига	5:26	6:44
Берлин	5:17	6:29
Сидней	7:20	8:16
Нью Йорк	5:23	6:24
Атланта	6:11	7:08
Бостон	5:09	6:11
Торонто	5:41	6:44
Лондон	5:16	6:24

ВЕБИНАРЫ ZOOM

среда, 22 февраля

- 7:00 РМ Р. Мордехай Лифшиц: Амалек — символ богоборчества.
- 8:00 РМ Р. Цви Патлас: Пригласительный билет в будущий мир
- 9:00 РМ Р. Леви Гдалевич: Тайны Мишкана.
- 10:00 РМ Мирьям Злотник: Шаг первый - принять и действовать.

четверг, 23 февраля

- 10:00 АМ Р-т Хава Куперман: Недельная глава «Трума»
- 11:00 АМ Эстер Офенгенден: Очень счастливый я, поэтому что я еврей!
- 6:00 РМ Р-т Фрима Гурфинкель: За что объявляют бойкот?
- 7:00 РМ Р. Элиэзер Ксидо: Помни, что сделал тебе Амалек
- 8:00 РМ Рав Бенцион Зильбер: Недельная глава Трума
- 9:00 РМ Мирьям Перел: Великая женщина — кто она?

пятница, 24 февраля

- 11:00 АМ Рав Бенцион Зильбер: Почему в Мегилат Эстер отсутствует имя Б-га?

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТРУМА

УСТРОЙСТВО СБОРНОГО ПЕРЕНОСНОГО ХРАМА — МИШКАНА РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Храм состоит из трех частей.

Первая — это Святая Святых, где находился Ковчег завета, а в нем — разбитые скрижали (их Моше принес с горы Синай в первый раз и разбил, увидев золотого тельца) и скрижали, принесенные им с горы во второй раз. Рядом с Ковчегом стоял сосуд с маном, сосуд с маслом помазания, ветка миндального дерева с цветами и плодами, на которой было написано «Аарон» (Бемидбар, 17:17—24). В Первом Храме здесь же находился еще и ларец с дарами филистимлян. Они были наказаны Б-гом за то, что захватили Ковчег завета, и потом, вернув его, принесли в знак раскаяния эти дары (Шмуэль I, 5, 6:15—18).

Только первосвященник имел право входить в Святая Святых, и только в Йом-Кипур, и только четырежды, а войти в пятый раз — очень большой грех.

Вторая часть Мишкана (и всех наших Храмов) — Святилище (Кодеш, или *heyhal*). В северной части Святилища стоял стол с двенадцатью хлебами (их укладывали в два ряда по шесть хлебов), а в южной —

светильник с семью лампадами. Между ними, ближе к выходу, находился малый жертвенник — для воскурений. Площадь его верхней плоскости — локоть на локоть, высота — два локтя. Жертвенник был покрыт золотом.

Дважды в день на этот жертвенник клали горящие угли, взятые с большого жертвенника, а на них — специальный состав из одиннадцати пахучих веществ.

Третья часть Мишкана — Двор. В переносной Скинии он назывался хацер, в Храме — азара. Здесь находились умывальник и большой жертвенник.

Всевышний точно указал Моше размеры Мишкана: 30 локтей в длину, 10 локтей — в ширину, 10 локтей — в высоту. Святая Святых представляла собой куб с ребром в десять локтей, а Кодеш — параллелепипед длиной в 20, шириной в 10 и высотой в 10 локтей.

Длина Двора Мишкана составляла 100 локтей, ширина — 50 локтей. Вход находился в восточной стороне, Святая Святых — к западу.

Крыша Мишкана, видимая изнутри помещения, состояла из полос ткани, сотканной из специальной нити. Шесть ниток голубой шерсти, шесть ниток пурпурной шерсти, шесть ниток красной шерсти и шесть ниток льна скручивались в единую нить, состоявшую, таким образом, из 24 нитей.

Из этой нити было соткано десять полос, сшитых вместе по пять. По краям каждого полотнища из пяти полос шли пятьдесят петель, в которые продевались золотые крючки. Эти полосы символизировали десять заповедей, высеченных самим Всевышним на двух скрижалях. Над этим покрытием располагалось покрытие из одиннадцати полос из козьей шерсти, сшитых в два полотнища: в одном полотнище — шесть полос, а в другом — пять. Крайние полосы заканчивались пятьюдесятью петельками, в которые продевались медные крючки. Полотнища символизируют Письменную Тору, состоящую из пяти книг, и Устную Тору, состоящую из шести разделов, объясняет комментарий Баал а-турим. Сверху крыша была покрыта выкрашенными в красный цвет бараньими кожами и тахашевыми шкурами. (Тахаш — вымершее животное, жившее только в ту пору, когда возводили Скинию. У него был один рог и многоцветная шкура.)

Сорок восемь бревен: 20 с севера, 20 с юга и 8 с запада — образывали стены Мишкана. Их число соответствует числу пророков Израиля (см. Мегила, 14).

Семь лампад светильника — Меноры — соответствуют 7 пророчицам нашего народа: Саре, Мирьям, Дворе, Хане, Авигайль, Хулде, Эстер.

Мишкан является прообразом Первого, Второго и будущего — Третьего Храма. Первый Храм был построен царем Шломо, сыном царя Давида.

Царь Давид сам очень хотел построить Храм. Он изучал предания о постройке Храма (причем, из уважения к знаниям о Храме учился стоя) у пророка Шмуэля. Царь Давид купил место для Храма (по указанию пророка Гада — Шмуэль II, 24), подготовил план Храма по указанию пророка и заготовил зо-

лото, серебро, медь и железо для строительства. Но строить Б-г ему не разрешил. Через пророка Натана Б-г сказал Давиду, что Храм построит его сын. Дело в том, что Давид вел много войн для защиты и укрепления отечества. Была пролита кровь. Пусть все это было необходимо... но не ему строить Храм. В дни его сына Шломо будет мир, и он построит Храм.

Первый Храм был построен в 2928 году от Сотворения мира. Он простоял 410 лет. Через 70 лет после его разрушения был построен Второй Храм, который простоял 420 лет.

Сказано во 2-й книге Диврей ha-Ямим (Паралипоменон, или Хроники, 3:1): «И начал Шломо строить Дом Г-спода в Иерусалиме, на горе Мория... [где было] гумно Арнана-иевусея».

«Предание говорит, что место, где строили жертвенник Давид и Шломо, где ранее находилось гумно Арнана-иевусея, — это то место, где построил жертвенник и принес в жертву Ицхака Авраам, и там же построил жертвенник Ноах, выйдя из ковчега (после потопа. — И.З.). И там же принесли жертвы Каин и Авель, и на этом же месте принес жертву Адам. Жертвенник должен стоять точно на месте, сдвигать его нельзя никогда, ибо сказано: “Вот это жертвенник для Израиля, и это там, где Авраам приносил в жертву Ицхака по слову [Всевышнего]: Иди себе в землю Мория и принеси его в жертву на одной из гор, которую Я укажу тебе” (Рамбам. “Законы о Храме”, гл. 2).»

Сегодня от величественного некогда Храма осталась лишь стена, ограждавшая с запада Храмовую гору, на иврите — Котель-маарави. Каждому еврею знакомо и другое ее название — Стена плача.

«Вот Он, стоит за нашей стеной», — говорит о Всевышнем Песнь Песней (Шир а-ширим, 2:9). «За какой стеной?» — спрашивают мудрецы, и отвечают: «За Западной стеной Храмовой горы. Ибо поклялся ему (Давиду. — И.З.) Б-г, что она никогда не будет разрушена» (Мидраш Шир ha-ширим раба).

Стена эта, частично построенная царем Давидом, ограждала еще Первый Храм. Первый Храм был разрушен вавилонянами, но стена чудом уцелела.

При возведении Второго Храма она была надстроена и продолжала, как и прежде, ограждать Храмовую гору с запада. Когда в страну вошли римляне, Веспасиан, захвативший Иерусалим, приказал своим военачальникам полностью разрушить непокорный город. Уничтожить Западную стену было поручено предводителю наемников из Аравии Пангару. Узнав, что Пангар не выполнил его приказа и Западная стена не разрушена, Веспасиан вызвал Пангара и потребовал у него объяснений.

«Я решил оставить ее как памятник военной мощи Римской империи, — ответил тот. — Глядя на нее, люди смогут представить себе, насколько грандиозен был сам Иерусалимский Храм, разрушенный непобедимыми римлянами». Пангар был казнен, но Западная стена уцелела. Не менее девяти раз Иерусалим был разрушен и вновь от-

строен за два последних тысячелетия, но Всевышний исполнил Свою клятву и сохранил для еврейского народа его святыню — Котель-маарави. И сегодня висится Западная стена — свидетель древних пророчеств о бессмертии Храма. Миллионы евреев из всех стран мира стояли у ее святых камней...

Рамбам в третьей главе «Законов входа в Храм» приводит заповедь: ритуально нечистый человек не должен быть допущен на место Храма.

Как сказано: «чтобы отослали они из стана... всякого нечистого от умершего... чтобы не оскверняли они станов своих, среди которых Я пребываю» (Бемидбар, 5:2—3).

Все мы сегодня ритуально нечисты (очищение производится пеплом красной коровы, которого у нас сейчас нет). Поэтому мы не поднимаемся на гору, на то место, где когда-то возвышался Храм, а доходим только до Западной стены.

Придет время, будет построен Храм, мы очистимся и сумеем подняться выше...

ПОЖЕРТВУЙТЕ ОТ ВСЕГО СЕРДЦА

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Приношения перечислены в определенном порядке: от более дорогих к более дешевым. Как известно, золото дороже серебра, серебро дороже меди и т.д. И вдруг в самом конце — драгоценные камни. Что же, они дешевле меди?

Я слышал от рава Хаима Шмулевича (он цитировал «Ор а-Хаим») следующее объяснение: для Всевышнего не так важна стоимость подарка, как само желание и стремление человека выполнить Его просьбу, и как можно скорее. Там, в пустыне, единственными людьми, которые могли себе позволить делать дорогие приношения, были нэсиим (главы колен). А они как раз не особенно торопились приносить подарки, дожидаясь, пока все желающие закончат нести дары на строительство Мишкана. А

если тогда чего-то не хватит, они добавят из своего кармана. Но оказалось, что простые евреи сами принесли всё, что требовалось, да ещё в избытке. Недоставало толь-

ко драгоценных камней для хошена и эйфода. А Всевышний впоследствии убрал из слова нэсиим в Торе букву «йуд» — за лень и нерасторопность глав колен. Когда в Торе имя человека пишется с неполным составом букв, это означает, что человеку чего-то недостает в духовном плане.

Второе объяснение того, что драгоценные камни оказались в списке даров на последнем месте, следующее: эти сокровища упали в руки нэсиим буквально «с Небес», вместе с маном. Поэтому для них не составило большого труда подарить Б-гу найденное, то, что они не заработали в поте лица. Из этого всего, говорит рав Хаим Шмулевиц, нам следует сделать один важный вывод. Творец любит тех, кто проворен в исполнении заповедей, кто старается служить Ему с радостью и желанием и без лени. А, с другой стороны, Б-г желает, чтобы человек, который приносит дар ради создания святости, на выполнение заповедей, отдавал бы с любовью лучшее из своего достояния, а не только то, что досталось ему даром. Ведь всё, чем человек владеет, он получает в подарок от Творца. Поэтому, по сути, он только возвращает то, что дал ему Б-г. А что же человек дает? — Тепло своего сердца. А в чем выражается тепло сердца? В том, что он действует энергично, без лени.

«Бейт а-Леви» объясняет, почему глава Трума следует сразу за главой Мишпатим: даже человек, который собрался сделать доброе дело, скажем, пожертвовать деньги на достойные цели, обязательно должен разбираться в законах денежных отношений между людьми, чтобы, не дай Б-г, не «подарить» на святые цели нечестно заработанные деньги или краденые предметы. Краденое надо вернуть владельцу. А после изучения законов, регулирующих денежные отношения, зная, что деньги действительно принадлежат ему, он может отдать их на выполнение мицвы.

Можно спросить: в чем смысл изучения устройства Мишкана и его принадлежностей в наши дни? Во-первых, из стихов, в которых говорится о Мишкане и его утвари, выводятся многие моральные принципы.

Во-вторых, скоро, с приходом Машиаха, будет построен Храм и возобновится служба в нем. А между архитектурой Мишкана и архитектурой Храма имеется существенная аналогия. Я помню, как мой отец и учитель рав Ицхак Зильбер зацаль демонстрировал мне устройство Храма и его утвари при помощи палочек, картофелин и т.д. Слава Б-гу, в наше время отцы не обязаны быть столь изобретательными, а могут учиться сами и учить детей по ярко иллюстрированным изданиям.

Поговорим о некоторых принадлежностях Мишкана (а впоследствии — Храма). Самым высоким уровнем святости в Мишкане, да и в мире в целом, обладал Арон а-Брит (Ковчег Завета). Сказано (стихи 10 и 11): «И пусть сделают ковчег (Раши: наподобие ларя без ножек) из дерева шиттим: два локтя с половиною длина его, и полтора локтя ширина, и полтора локтя высота его. И обложишь его чистым золотом; изнутри и снаружи покрой его; и сделаешь на верхе его золотой венец кругом». Раши объясняет: Бецалель изготовил три ковчега: два из золота и один из дерева. У каждого из них четыре стенки и дно, сверху они открыты. Деревянный был посередине, а золотые — внутри и снаружи. Он вставил деревянный ковчег в золотой, а второй золотой — в деревянный и покрыл верхний его край золотом. По краю ковчега шло украшение наподобие короны. Этот венец немного выступал над всей толщей покрытия. Он символизировал «венец Торы». В трактате Йома (72 б) сказано, что Ковчег Завета является подобием мудреца Торы, который должен быть «золотом» и внутри, и снаружи. И у мудреца есть корона — «Венец Торы», и его следует уважать. Мудрецы обратили внимание, что все числа, выражающие размеры ковчега, — половинные (длина 2.5, ширина 1.5, высота 1.5). Это говорит о том, что человек Торы должен быть скромным, чувствовать, что он — «только половина». Как известно, мудрость Торы дается именно скромным.

Верхняя часть ковчега была изготовлена из чистого золота, ее длина была два с по-

ловиной локтя, как и длина самого ковчега, а ширина — как ширина ковчега, и лежала она на торцах четырех стенок. Какой толщины должно быть покрытие, не указано, но мудрецы в трактате Сукка (5а) сообщают, что оно было толщиной в ладонь. А сверху на ковчеге — два «кэрувим» (Раши: «по-арамейски — дети»), отлитые из золота и составляющие часть покрытия. Кэрувим находились один напротив другого, их простертые крылья были подняты вверх до уровня их голов, так, чтобы между крыльями и покрытием оставался зазор в десять ладоней. Так сообщается в трактате Сукка. Мудрецы разъяснили: кэрувим олицетворяли отношения между Творцом и Его народом. Когда еврейский народ был на высоком духовном уровне и Б-г был им доволен, кэрувим смотрели друг другу в лицо.

В Скинии Завета находились постоянно три предмета. Справа — на северной стороне — золотой стол с двенадцатью хлеба-

ми предложения — «лехем а-панам», слева — на южной стороне — золотая Менора (Семисвечник), а в центре, ближе к входу, золотой жертвенник. А внутри, в Святая Святых, за парохэт (вторым занавесом) стоял только Ковчег Завета, и туда никто не входил, кроме Первосвященника (Коэн Гадоль) в Йом-Кипур.

Золотая Менора была отлита из цельного куска золота весом в один «кикар» (включая щипцы для очистки использованных фитилей Меноры). Изготовление Меноры со всеми её многочисленными чашечками, цветками, завязями и узорами было для Моше непосильной задачей, поэтому Всевышний сказал ему: «Брось кикар золота в огонь, и Менора отольется сама по себе». Поэтому в Торе (25, 31) во второй раз сказано не «ты сделай светильник» (вэ-асита), а «да будет сделан светильник» (тэасэ; Раши, Мидраш Танхума). Иногда что-то кажется нам непосильным, но мы должны делать то, что от нас зависит, и Б-г помогает.

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

ТРУМА

Афтарой к этой главе служат слова книги Мелахим I (5:26–6:13). В этом отрывке пророк говорит о том, как царь Шломо строил Храм, что связано с темой недельной главы, где говорится о строительстве Скинии, переносного Храма.

5 (26) *И был мир между Хирамом и Шеломо, и они заключили союз между собой. (27) И царь Шеломо наложил повинность на весь Исраэль, повинность же составляла тридцать тысяч человек. (28) И посылал он их в Леванон по десять тысяч в месяц попеременно: месяц они были в Леваноне, (а) два месяца в доме своем. Адонирам же распорядился повинностью. (29) Еще было у Шеломо семьдесят тысяч носильщиков и восемьдесят тысяч каменотесов в горах;*

(30) Кроме начальников, поставленных Шеломо над работой, три тысячи триста надсмотрщиков управляли народом, выполнявшим работы. (31) И приказал царь, и привозили камни большие, камни дорогие, чтобы заложить основание дома из тесаных камней. (32) И обтесывали (их) строители Шеломо и строители Хиромы, и Гевалитяне, и готовили деревья и камни для постройки Дома.

6 (1) *И было, в четыреста восьмидесятом году после исхода сынов Исраэльевых из земли Египетской, в четвертый год царствования Шеломо над Исраэлем, в месяце Зив, втором месяце, (начал) он строить дом Г-споду. (2) Дом же, который построил царь Шеломо Г-споду, длиною был в*

шестьдесят локтей, шириною в двадцать и вышиною в тоидцать локтей. (3) И передняя часть храма пред храмовым залом этого дома была в двадцать локтей длины, соответственно ширине дома, а в ширину – десять локтей, пред домом. (4) И сделал он в доме окна прозрачные, закрытые. (5) И приделал к стене дома пристройку вокруг стен дома, вокруг храма и девира (святого святых), и сделал вокруг боковые комнаты. (6) Нижний (ярус) пристройки был шириною в пять локтей, средний шириною в шесть локтей, а третий шириною в семь локтей, ибо вокруг дома извне сделаны были в стене уступы, чтобы (бревна) держались не в стенах дома, (а на выступах). (7) И когда строился этот дом, то строился он из привезенных цельных (обтесанных) камней; ни молота, ни топора, никакого (другого) железного

орудия не было слышно в доме при постройке его. (8) Вход в средний ярус (был) с правой стороны дома. По круглым лестницам восходили в средний (ярус), а из среднего в третий. (9) И построил он дом, и закончил его, и перекрыл дом кровельными досками и рядами кедровых (балок). (10) И построил он пристройку, – (каждый ярус которой был) вышиною в пять локтей, – вокруг всего дома; она крепилась к дому кедровыми балками. (11) И было слово Г-сподне к Шеломо следующее: (12) (Что до) дома, который ты строишь, (то) если ты будешь ходить по уставам Моим и по законам Моим поступать будешь, и соблюдать будешь все заповеди Мои, поступаая по ним, то Я исполню тебе слово Мое, которое Я сказал Давиду, отцу твоему, (13) И буду жить среди сынов Исраэйлевых, и не оставлю народа Моего, Исраэйля.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ВЫНОС ОДЕЖДЫ И УКРАШЕНИЙ. КАК ВЫНЕСТИ КЛЮЧ

РАВ ЯКОВ-ЙЕХЕЗКЕЛЬ ПОЗЕН

Как разрешено переносить в шабат посредством надевания вещи, не являющиеся, по сути, одеждой, даже если основная цель при этом не надевание (как мы уже писали выше о разрешении переносить носовой платок, сделав из него пояс и т.п.), так разрешается переносить практически любые предметы, если мы делаем их элементом одежды или ее украшением.

Каким образом? Например, если необходимо взять с собой ключ, необходимо сделать его частью ремня, то есть сделать из него замок, подобный пряжке, соединяющий две части ремня. Тогда, став элементом ремня, ключ превращается в его придаток, и разрешается выходить с ним в шабат. Естественно, все разрешение осно-

вано на том, что ключ является необходимым элементом ремня, но нельзя повесить ключ на ремень, даже привязав его, так как, если ключ ремню не нужен, он не становится придатком ремня. (Одно то, что ключ привязан к ремню, не позволяет нам сказать, что он сделался придатком ремня, так как ключ важен сам по себе.)

Некоторые делают из ключа украшение, например, делают его из серебра или золота или укрепляют на нем какой-либо красивый камень, жемчужину и т.п. В таком случае, несмотря на то, что основная цель переносащего — вынести его именно как ключ, тем не менее поскольку он выглядит, как украшение, подобный ключ приобрета-

ет статус украшения, на что обычно полагаются, выходя с ним в шабат.

Мелаха переноса, стоящая в конце списка запрещённых мелахот, более остальных мелахот требует строгого к себе отношения, так как у части соблюдающей публики сложилось легковесное к ней отно-

шение, как к неважной мелахе. Пророк Йирмия, предостерегавший свое поколение о соблюдении шабата, особенно выделил мелаху переноса среди других мелахот (см. красивый комментарий рава Ш.Р. Гирша в разделе Ваякэль).

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

ЧТО ИМЕННО ВСЕВЫШНИЙ ХОЧЕТ ОТ ВСЕХ НАС И ОТ МЕНЯ ЛИЧНО, ПОСЫЛАЯ БЕДСТВИЯ?

Добрый вечер! Хочу спросить, что делать нам, простым смертным, в данной ситуации? Чуть ли не каждый день, не дай Б-г, узнаю о новом теракте! Понимаю, что бояться бессмысленно, насколько я знаю, не надо применять никакие меры предосторожности в том месте, которое не считается «мэком сакана» (опасным согласно еврейскому Закону)...

Но что, с точки зрения иудаизма, мне надо с собой делать?! Я молодая, религиозная (надеюсь), незамужняя девушка, что мне надо думать, когда слышу такое? А также про разные ужасы природы — это ужасное землетрясение, например? Ведь Всевышний что-то хочет от нас тоже, когда карает как-то другие народы мира, — так что же это?! Что мне надо Ему дать, чтоб это всё прекратилось? Браха

Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Всё, что происходит в мире, — не случайно. Все события — это язык, на котором Б-г говорит с нами. И когда Он посылает бедствия другим народам, это тоже для того, чтобы заставить трепетать евреев. Так говорит Гмара (Йевамот 63а). Даже если бедствия где-то далеко, в Японии или Индии. А ведь сейчас это очень близко к нам — Турция и Сирия. С другой стороны — ужасные теракты, жертвы, чего уже долго не было. И у многих — ощущение неуверенности: что будет с нами...

Понятно, с Небес нас пробуждают, чтобы мы исправили свои действия. А вот что именно Б-г от нас хочет... В чем именно пробудиться, что усилить, что исправить — не думаю, что у нас есть общий ответ.

Тут каждому человеку очень важно углубиться в себя и продумать, в чем заключаются именно его проблемы, что именно ему надо исправить. Ведь в глубине души каждый из нас это знает и чувствует.

А в чем стоит продвинуться каждому еврею в первую очередь — это установленное время для изучения Торы, соблюдение субботы, изучение ее законов во всех деталях и воспитание детей по пути Торы и трепета перед Небесами. И очень важны отношения «между человеком и его ближним»: нам надо остерегаться, чтобы никого не обидеть, никому не нанести ущерб. Не говорить о другом плохо — запрет лашон а-ра (злословия).

В Йерушалми (Иерусалимском Талмуде) в начале трактата Пеа сказано, что в этом мире из центральных моментов — отношение к другим людям. В этом мире с Небес судят прежде всего именно за них.

Дай Б-г, чтобы каждый из нас укрепился в том, в чем он должен, и чтобы Б-г обратил всё к лучшему.

ЗАЧЕМ БЫЛО ДЕЛАТЬ ШЕСТЫ КОВЧЕГА СЪЕМНЫМИ, ЕСЛИ ИХ ВСЕ РАВНО ЗАПРЕЩЕНО ВЫНИМАТЬ?

Добрый день! В Шмот 25:14-15 сказано: «И вложи шесты в кольца на сторонах ковчега, чтобы носить ковчег на них. В кольцах ковчега будут шесты; не должны они отниматься от него». Зачем было делать шесты съемными, если их все равно запрещено вынимать? Артем

Отвечает рав Зеев Гершензон

В книге «Хафец Хаим: жизнь и деятельность» приводится одна из речей великого еврейского мудреца, Хафец Хаима. Как мы знаем, каждый элемент в Мишкане и в Иерусалимском Храме, кроме выполнения своей основной функции, «намекал» на важнейшие моменты в мироздании. Это относится, среди прочего, и к ковчегу, и к шестам, которые были вложены в кольца по его сторонам. Вот как объясняет это Хафец Хаим:

Из того, что сказано в недельной главе Трума, мы можем понять намек. Ковчег Завета, в котором хранились скрижали, должен был быть покрыт ЧИСТЫМ ЗОЛОТОМ. С другой стороны, шесты ковчега должны были быть покрыты ЗОЛОТОМ, но не «чистым золотом». Как известно, Ковчег «символизирует» тех, кто изучает Тору. А шесты — тех, кто поддерживает это изучение. Различие, о котором сказано выше — между качеством золота на Ковчеге и качеством золота на шестах, — показывает: от тех, кто удостоился поддерживать изуче-

ние Торы материально, не будет требоваться такой высокий духовный уровень, как от тех, кто занимается самим этим изучением.

Сказано также: «В кольцах Ковчега будут шесты; не должны они отниматься от него». То есть даже тогда, когда Ковчег находится в Святой святых, шесты должны быть вместе с ним. Здесь содержится намек: тому, кто поддерживает изучение Торы, запрещено прекращать поддержку даже на время, и благодаря этому удостоится он быть в Грядущем мире рядом со знатоком Торы, которого поддерживал, — на духовном уровне, подобном уровню этого мудреца. Как сказано об этом в Торе (Дварим 33:18): «Радуется Звулун при выходе своем, и Иссахар в своем шатре». Наши мудрецы трактуют эти слова так: уходя из этого мира — радуется Звулун, ведь в Грядущем мире его место будет в шатре мудрецов Торы, вместе с Иссахаром!

Рассказывают о двух друзьях. Один был известным раввином, жил в Иерусалиме. Он был великим праведником и знатоком Торы. Долгие годы его материально поддерживал друг, занимавшийся бизнесом. Оба они дожили до преклонных лет, и в день, когда раввина вызвали в Небесную ешиву, умер и его друг. Настолько его душа была связана с душой мудреца, которого он поддерживал...

В МИНУТЫ НАПРЯЖЕНИЯ ОЧЕНЬ ТРУДНО ЧУВСТВОВАТЬ Б-ГА...

Добрый день! Подскажите, пож-ста, такой вопрос: в минуты психологического напряжения очень трудно чувствовать Б-га и помнить о Б-ге. Могу успокоиться, взять себя в руки, но почувствовать Творца не удастся еще долго после этого. Можно ли как-то воспитать в себе самообладание, чтобы ощущение Его присутствия не покидало? Л.

Отвечает рав Зеев Гершензон

В Вавилонском Талмуде сказано, что нет особого ощущения присутствия Творца ни у того, кем владеет грусть, ни у того, кем владеет лень, ни у тех, кем владеют смех и насмешничество. Тот же, кем владеет гнев, — лишается мудрости, величия и пророческого духа...

Мы видим, что в некоторых случаях эмоциональное напряжение, охватывающее

человека, может привести к потере ощущения контакта со Всевышним.

Давайте попробуем разобраться. Еврейский подход в том, чтобы жить с постоянным осознанием: весь этот мир — управляется Всевышним, ни одно событие или действие в этом мире не происходит без Его воли, и именно поэтому всё, что происходит, в конечном счете — лишь ко благу. Однажды один из моих Учителей, Рав Йешаягу-Адар Глазман (пусть Всевышний продлит дни его жизни!), спросил меня:

— Ты когда-нибудь задумывался о том, почему взрослые не реагируют так бурно и активно на детских кукольных спектаклях, как дети? Ребенок обычно увлечен процессом, весь погружен в происходящее, и когда на сцене появляется кукла и кричит, обращаясь к зрителям-детям: «Куда побежал Мойше?!», все дети дружно ей кричат в ответ, показывая руками: «Туда! Туда!». Разве взрослый человек когда-нибудь так ведет себя?

А ведь это на самом деле интересный вопрос. Собственно, действительно, почему взрослые так не реагируют в кукольном театре?!

Ответ очень прост. Они знают, что над сценой, за кулисами есть актёр, который управляет этой куклой, а заодно — и всем действием, происходящим на сцене.

Нам тоже стоит научиться жить с постоянным осознанием того, что всё в мире управляется Всевышним. Это поможет избежать большого эмоционального напряжения — лишнего.

А какой вид эмоционального переживания — не «лишний»? Об этом сказано там же в Вавилонском Талмуде: «Особое ощущение присутствия Творца — у того, кем

владеет чувство радости выполнения заповеди!»

Ведь в этом случае человек не удаляется от реальности Творца, воспринимая «декорации» как настоящую жизнь. Наоборот, переживает настоящую близость к Творцу, реальность Его заповедей, Его Торы. А всё, что человек переживает эмоционально — укореняется в нём гораздо сильнее. Разумеется, самообладание и глубокое ощущение того, что все события управляются Всевышним, — результат большого труда. Стоит эту работу начать...

Что ещё можно сделать для того, чтобы ощущение Его присутствия не покидало?

1. Каждый день в молитве изливать свою душу перед Творцом, прося Его о помощи в приобретении необходимых свойств души и о близости к Нему.

2. Изучать книги наших мудрецов о еврейском мировоззрении и качествах, необходимых человеку (кстати, на нашем сайте есть немало материалов и лекций на эти темы).

3. Стараться проводить как можно больше времени в окружении людей, умудренных Торой и жизненным опытом, и учиться, наблюдая за их поведением.

4. Когда человек, желающий приобрести определенные качества, непосредственно встречается с «проблемной» ситуацией, — следует постараться взять себя в руки и изо всех сил сдерживаться и поступать вопреки своей природе (например, если человек вспыльчивый) — до тех пор, пока он не привыкнет и именно такое отношение не станет его природой.

Желаю, чтобы Всевышний помог Вам в этой нелегкой работе!

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕ МОГУ ПОКАЯТЬСЯ ПЕРЕД ТВОРЦОМ ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА?

Шалом! Что делать, если не могу покаяться перед Творцом от чистого сердца? Вот сделал я грех. И я осознаю, что сделал плохо, и готов исправиться и взять обязанность

это больше не делать! Но сердечного сокрушения так и не было. Значит, я не полностью сделал покаяние. Как добиться этого сердечного сокрушения??

Отвечает рав Меир Мучник

Судя по Вашим словам, Вы все-таки полнотью покаяться. Вы осознаете, что поступили неправильно, и обязуетесь больше так не поступать. Значит, наверное, Вы также сожалеете о содеянном. Если да, то все условия выполнены. Главное — вернуться к Б-гу, а это Вы делаете. Искренне и серьезно, не притворяясь, — а это и есть «от чистого сердца».

Что значит, нет «сердечного сокрушения»? Что у Вас не темнеет в глазах и не вырываются вопли отчаяния? Что Вы не рыдаете, не катаетесь по полу и не пребываете на грани инфаркта (так, чтобы было «сердечное»), а просто искренне сожалеете о содеянном? Думается, что этого вполне достаточно.

Да, по некоторым источникам может сложиться впечатление, что сокрушаться надо «на полную катушку». Но те же источники Вам скажут, что служить Б-гу надо с радостью — даже если естественным образом настроение у Вас не очень. И вообще радоваться жизни. В период между Песахом и Лаг ба-Омером, а также между постами 17 Тамуза и 9 Ава мы не слушаем музыку, но формальный запрет — на танец, который не заповедан (рэкида шель ршут).

То есть танец не по случаю праздника, например, свадьбы, а просто так. Так как в «нормальном» состоянии еврей вполне может взять и пуститься в пляс, потому что он по жизни должен быть таким радостным. Ну, или, по крайней мере, после наступления месяца Адар, когда надо увеличивать радость, и до наступления Ава, когда ее надо уменьшать, — почти полгода. А мы с Вами такую радость испытываем? И если нет, то почему? Возможно, дело в известном феномене «деградации поколений», то есть измельчания людей. В прошлом люди были более «масштабными», полными жизни и энергии. Поэтому и диапазон эмоций у них был более широкий, и чувствовали они острее. У таких людей могли быть великие искушения, но они также могли сердечно сокрушаться — или радоваться.

У нас же всё более «мелко». Мы спокойнее, что имеет свои преимущества, но нам может не хватать того «огня». Однако Б-г поставил каждое поколение на свое место в исторической схеме, значит, Он требует от нас только того, что мы можем.

В самом нашем поколении тоже могут быть более и менее эмоциональные люди. Некоторые действительно рыдают в голос на похоронах или скачут от радости на свадьбах. Но не все. Каждый выражает свои эмоции так, как для него естественно.

Это главное — быть искренним. Чувствовать, но не переигрывать. У кого естественным образом выступают слезы — пожалуйста, но у кого нет, а он искусственно выжимает слезу, у того она, скорее, крокодилова. Б-г прекрасно видит, что у каждого человека внутри, и человеку не стоит беспокоиться о том, как всё выглядит внешне, и пытаться что-то изобразить. Если внутри есть сожаление о содеянном и решимость измениться, то всё в порядке.

Более того, даже если говорить о прошлом, стоит упомянуть сыновей Кораха, поднявшего бунт против Моше и Б-га, и наказание поглощенного землей. Мудрецы говорят (Раши к Бемидбар 26:11), что его сыновья изначально к нему примкнули, но потом, когда их уже поглощала земля, у них мелькнула мысль о раскаянии. Этого было достаточно, чтобы Б-г остановил их падение и позволил жить дальше. Полностью раскаяться они в то мгновение не могли, но одна только мысль о том, что надо бы, оказалась решающей.

Так что, даже если нет полномасштабного «сердечного сокрушения», а есть только мысль о раскаянии, это уже засчитывается. Как сказал один знакомый мне раввин, достаточно желания раскаяться — или даже «желания пожелать».

Такое желание у Вас явно есть, так что об этом можете не беспокоиться. Главное теперь — действительно обязать себя больше не поступать неправильно и стабильно придерживаться нового курса. Это самое трудное. И, если сумеете, Вам гарантировано засчитается полноценное раскаяние.

ВМЕСТО ДУХОВНОГО РОСТА ПРИШЛА ПУСТОТА И «ВСЁ РАВНО»

Добрый день. Вопрос о молитвенной жизни. Я стремлюсь молиться ежедневно. Но, если с вечера принимаешь решение встать пораньше и молиться, то утром, независимо от того, хочешь спать или нет, никакого желания молиться нет. Пустота внутри, вроде ты и не молился никогда, и словно твоя естественная жизнь вот такая, без молитвы и без Торы (с чтением Торы та же ситуация).

Я не первый год молюсь и читаю Тору. Нельзя сказать, что я прям «горела» духовностью, но внутри было ощущение как минимум зависимости от Господа и «вкус» и молитвы, и Торы. Почему вместо духовного роста и роста желания приближаться к Всевышнему пришла пустота и «всё равно»? Даже не безразличие, а как будто и не было всего. Вот чувство, что ты такой человек — сам по себе, независимый. Первый раз в жизни я столкнулась с такой «независимостью» и не знаю, что мне делать. Что делать? Грести дальше? Менять что-то, но что? N.

Отвечает рав Моше Аксельрод

Очень понимаю Вас и сочувствую. Действительно, это непросто — ощущать внутреннюю пустоту, нежелание молиться, выполнять заповеди, читать Тору.

Но хочу успокоить Вас: это совершенно нормальная ситуация. Все соблюдающие люди (я имею в виду — все) сталкиваются с этим. У всех бывают периоды в жизни, когда чувствуешь себя «сухо», нет желания молиться, учиться, заповеди выполняются без души, просто как автоматическое действие. Рабейну Там называет это «дни ненависти». Он пишет, что всегда бывают «дни любви» и «дни ненависти». Поэтому каждому, кто начинает служить Всевышнему, важно знать, что эти периоды постоянно сменяют друг друга. Иногда есть большое желание, например, молиться, а потом вдруг оно проходит и не остается «вкуса», который когда-то был в молитве.

Чтобы у нас было больше «дней любви», надо получать больше удовольствия от того, что мы делаем (в данном случае — молимся). Для этого стараемся глубже вни-

кать в суть молитвы, глубже понимать её слова. Есть много книг, в том числе и на русском, которые помогают приблизиться к сути молитвы. Например, книга «Даат Тфила» рава Эуда Раковского (Авицедека).

Если слова молитвы будут ближе к нашему сердцу, к нашему разуму, то количество «дней любви» будет увеличиваться, а «дней ненависти» — наоборот, сокращаться. Будет больше дней, когда молитва даётся легко, и меньше — когда тяжело.

Но важно знать: даже в те дни, когда нет желания и тяги к молитве, мы не перестаем молиться, а продолжаем делать это как раньше. Даже если кажется, что мы просто произносим слова без участия сердца и мысли. Всё равно продолжаем — и ждем, что это состояние пройдет и настанут времена посветлее, и молиться будет легче. Если перестанем молиться вообще, то вернуться к этому потом будет намного сложнее.

Также посоветовал бы Вам время от времени «уединяться» с Всевышним. Т. е. на короткое время, на пять минут в день или даже меньше отойти в сторону, закрыться одной в комнате или выйти в лес — и просто говорить с Всевышним. Так, чтобы это была не молитва из Сидура (молитвенника), а Ваши слова. Можно даже не просить ни о чём, а просто «говорить» с Всевышним, советоваться с Ним, рассказывать о своих проблемах.

И тогда, возможно, у Вас появится новый взгляд на молитву, увидите ее под другим ракурсом. Появится чувство, что во время молитвы есть «Собеседник», который Вас любит и желает только добра. Такой, вообще-то, и должна быть наша молитва. «Месилат Йешарим» называет молитву «маса у-матан» (дословный перевод: «переговоры»). Молитва — это наше обращение к Б-гу. И Он, со Своей стороны, хочет помочь нам, просто мы не всегда видим и знаем, что лучше для нас.

Желаю Вам успехов на этом непрестом, но очень важном пути.

ПОЧЕМУ ПЕРВОЙ ЗАПОВЕДЬЮ, КОТОРУЮ ЕВРЕИ ПОЛУЧИЛИ, БЫЛО ОСВЯЩЕНИЕ НОВОГО МЕСЯЦА?

Почему первой заповедью, которую получили евреи, было Новомесячье? Арик

Отвечает рав Яков Шуб

Вы отмечаете очень интересный момент. Действительно, первой заповедью, которую евреи получили как народ после выхода из Египта, была именно заповедь об освящении нового месяца.

Заповедь освящать новый месяц лежит в основе нашей календарной системы, она необходима для поддержания и функционирования многочисленных элементов нашей Традиции.

Все знают, как важно первое впечатление — оно зачастую во многом определяет и формирует дальнейшие отношения. Еврейский народ, только что вышедший из Египта, еще не полностью сформировавшийся и не посвященный во все детали Б-жественной мудрости, сразу же получает от Всевышнего такую непростую заповедь.

Почему же Всевышний для «первого знакомства» выбрал именно ее?

Сфорно (комментарий к Бо 12:2) отмечает: выход из Египта был отправной точкой в формировании еврейского народа. В этот момент евреи из египетских рабов трансформируются в свободных людей. Сущность раба — быть постоянно подчиненным воле хозяина. Он лишен возможности контролировать свое время, составлять себе расписание. Именно поэтому в давние времена, кнаанский раб, находящийся во владении еврея, который по Закону обязан выполнять заповеди, тем не менее освобожден от заповедей, связанных со временем.

Возможность распоряжаться своим временем — это то, что кардинально отличает раба от свободного человека.

Поэтому весьма символично, что, как только мы стали свободными и получили право самостоятельно контролировать свое время, Всевышний дает нам заповедь,

свидетельствующую о святости самого времени.

То, насколько правильно мы распоряжаемся своим временем и контролируем его, в большой степени показывает, насколько мы действительно дорожим своей свободой. Многие люди задыхаются из-за плотного графика, не имея возможности остановиться и правильно расставить приоритеты, выделить необходимое время для семьи и духовного роста.

Более того. Статистические данные о том, сколько времени обычный современный человек ежедневного проводит в интернете, соц. сетях и т.п., ужасают и удручают. Это наглядно свидетельствует, насколько мы являемся «рабами» своих гаджетов, насколько неспособны быть хозяевами своего времени, остановиться в нужный момент...

Способность остановиться и сделать обдуманый выбор, решив, «что важно для меня в этой жизни», и начать тратить свое время именно на важное, — это и есть основополагающий выбор стать свободным человеком.

Возвращаясь к заповеди освящения нового месяца, отметим, что на иврите слово «месяц» — *ходэш* — однокоренное со словом *хадаш* — «новый», «новизна». Поэтому время в иудаизме символизирует также возможность обновления.

Сфат Эмет объясняет слова, сказанные мудрейшим из людей — царем Шломо (Козлет 1:9): «...ничего нет нового под солнцем». Т.е. возможность осуществлять обновление, создавать новое уходит своими корнями во что-то большее, чем то, что есть «под солнцем», что-то, выходящее за границы природы.

Вместе с заповедью освящения нового месяца еврейский народ получил и эту «нестественную» способность обновляться и обновлять.

Творчество является немаловажной темой в иудаизме. Создавая новое как в ду-

ховной, так и в материальной сфере, человек уподобляется Творцу, Который создает и поддерживает наш мир.

Нецив в своем комментарии к Торе (к Шмот 34:1) пишет, что в определенном смысле вторые Скрижали были «тяжелее» первых. Ведь, в отличие от первых, на которых законы Торы были ясно зафиксированы, вторые Скрижали требовали усилий человека — для того чтобы прийти к правильному пониманию.

Но ведь не каждый из нас способен делать открытия в Торе или даже в другой сфере, изобретая нечто новое, создавая музыкальные композиции или художественные шедевры?

Ответ на этот вопрос достаточно прост. Зачастую мы не совсем правильно понима-

ем концепцию «нового». Наши мудрецы учат, что «новое» — это не обязательно изобретение. Каждый из нас на протяжении дня выполняет множество заповедей и других действий. Часто мы действуем на автопилоте, совершенно не задумываясь над тем, что делаем. Остановившись и обдумав, «что я делаю», совершая действия с необходимым намерением, мы добавляем к действию индивидуальное осмысление и переживание — это и есть «новое». Иными словами, осмысленное переживание своих действий также является изобретением и творчеством.

Теперь легче понять, какой драгоценный дар мы получили от Всевышнего вместе с заповедью освящать новый месяц.

ЕВРЕИ ВЕРЯТ В АСТРОЛОГИЮ?

Правда ли, что Евреи находятся под знаком зодиака — «Рыбы», и верят ли евреи в астрологию?

Отвечает рав Берл Набутовский

Чтобы получить максимально исчерпывающий ответ на Ваш вопрос, давайте разобьем его на пункты:

1. Есть ли вообще в иудаизме такое понятие как астрология?
2. Если есть, считает иудаизм астрологию правдой или ложью?
3. Если считает правдой, то как, по мнению иудаизма, астрология работает?
4. Что определяется движением звезд, и в частности,
  - a. определяются ли судьбы народов?
  - b. определяются ли судьбы отдельных людей?
  - c. определяется ли то, при каких обстоятельствах человек родится и будет жить?
  - d. определяется ли, какими качествами он будет обладать?
5. Можно ли это движение понять, просчитать и с его помощью предсказать будущее, и если да, то насколько точно?

6. Под каким знаком был создан еврейский народ?
7. Разрешает ли иудаизм заниматься астрологией и консультироваться с астрологами?

Теперь попытаемся ответить на эти вопросы по порядку.

Есть ли вообще в иудаизме такое понятие, как астрология?

В книге Псикта (гл. 4) сказано, что Всевышний создал 12 созвездий, которые соответствуют 12 месяцам, 12 часам дня и 12 часам ночи, которые, в свою очередь, соответствуют 12 коленам Израиля. Причина, по которой в основе всего лежит число

12: существует 12 сочетаний четырёх букв имени Вс-вышнего.

Значит, влияние созвездий заложено в основу мироздания.

В книге Йецира сказано, что Вс-вышний создал мир посредством букв еврейского алфавита. Буквы разделяются на три группы, состоящие из 3, 7 и 12 букв. 7 букв соответствуют 7 планетам, а 12—12 созвездиям.

Сказано в книге Тосефта, в конце трактата Кидушин (5:14): «И Авраам стар, на склоне дней, и Господь благословил Авраама во всем (Брейшис 24:1)... [В чём же заключалось благословение?] Раби Элиэзер а-Модаи сказал: “Это астрология, которая была в руках у Авраама, и все приходили к нему [за советом]”».

Итак, у нас есть ответы на два первых вопроса: еврейская астрология существует и это правда — ведь не занимался же Авраам бессмыслицей! (См., однако, мнение Маймонида, ниже).

Как работает астрология?

Рамхаль (Раби Моше-Хаим Луцатто) в книге Дэрех а-Шем («Путь Творца», раздел 2, глава 7 «О воздействии звёзд») объясняет, что Вс-вышний управляет миром через посредников. Они являются «проводниками» Его воли, не имея над этим миром никакой собственной власти. Эти посредники и есть звезды. Так как Его воля приводится в исполнение именно звездами, изучая их сочетания и движение, можно узнать что-то о том, что происходит в мире, и даже в какой-то степени предсказать будущее.

Что определяется движением звёзд?

В трактате Нида (16 б) сказано так: «Говорил Р. Ханина бар Папэ: “Тот ангел, который несёт ответственность за беременность, а имя его Ночь, берёт каплю [имеется в виду эмбрион на начальной стадии развития], ставит её перед Вс-вышним, благословен Он, и говорит перед Ним: “Владыка мира, капля эта, что с ней будет? Будет [человек, который родится из неё,] сильным или слабым, умным или глупым, богатым

или бедным?” А будет праведником или грешником, не спрашивает. А причина этого в том, о чём говорил Р. Ханина: “всё в руках Небес, кроме страха перед Небесами”».

Теперь мы знаем, что обстоятельства, при которых человек должен родиться и жить, определяются свыше в момент зачатия. С другой стороны, духовный уровень человека зависит только от него самого. Рав Ш.-Р. Гирш говорил, что каждую душу Вс-вышний вселяет именно в то тело, которое ей больше всего подходит. Ребёнок с этой душой рождается у тех родителей, которые ей больше всего подходят, в том месте и в то время, которые ей больше всего подходят, и т.д.

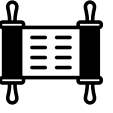
Написано в трактате Шабес (156а): “Тот, кто родился под планетой Марс, будет проливать кровь. Сказал Рав Аши: он станет или врачом, или бандитом, или резником, или моэлем”.

Отсюда ясно, что наклонности и черты характера человека зависят от того, когда он родился. С другой стороны, мы видим, что черты эти сами по себе нейтральны. Человек обладает полной свободой использовать то, что ему дано, как для того, чтобы делать добро, так и для того, чтобы делать зло.

Здесь надо заметить: то обстоятельство, что почти все аспекты нашего существования определяются не нами, не влияет на свободу выбора. Настоящий выбор это выбор между добром и злом, выбор между духовным ростом и духовным падением. Именно этот выбор и является смыслом нашего существования, и он в полной мере остаётся за нами.

В трактате Моэд Котон (28а) сказано: “Число детей, здоровье, продолжительность жизни и финансовое благополучие человека зависят только от Предначертания, и не зависят от его заслуг”. То есть, эти бесспорно важнейшие обстоятельства нашей жизни не зависят от наших поступков, они полностью предопределены! Было бы вполне логично предположить, что хороший астролог, например, такой, как наш

праотец Авраам, может предсказать многое из того, что должно произойти с человеком. Но...

Сказано в трактате Шабес (156а): “И даже Рав считал, что Судьба не властна над евреями, как сказано (Брейшис 15:5): “И Он вывел его [Авраама] наружу”. Сказал Авраам Вс-вышнему, благословен Он: “Владыка мира, и вот мой домочадец наследует мне” (там же, 3). Сказал ему Вс-вышний (там же 4): “Не будет наследовать тебе этот, но тот, кто произойдет из твоих чресел, он тебе наследовать будет!” Сказал перед Ним [Авраам]: “Владыка мира, посмотрел я на то, что предвещают мне звёзды, и не способен я родить сына”. Сказал ему [Вс-вышний Аврааму]: “Выйди из предначертанного звёздами, потому что судьба не властна над евреями!””.

Дальше Талмуд приводит историю о том, как Шмуэль сидел и беседовал с одним халдеем (астрологом) по имени Авлат. Мимо них на болото прошла группа людей рубить тростник. Сказал Авлат Шмуэлю, указав на одного из них: “Он не вернётся, его укусит змея и он умрёт!”. Ответил ему Шмуэль: “Если он еврей, то вернётся!”. Пока они сидели и разговаривали, вся бригада вернулась с болота. Встал Авлат, подошёл к тому человеку, про которого говорил, засунул руку в его корзину и нашёл там змею, разрубленную пополам. Спросил Шмуэль этого чудом спасённого человека: “Что ты сделал?”. Ответил он Шмуэлю: “Каждый день перед работой мы кладём продукты в общую корзину, и когда приходит время обеда, садимся и едим пищу, которая там. Сегодня одному из нас было нечего положить в общий котёл, и ему было очень стыдно. Я вызвался собрать у всех еду в корзину. Когда пришла его очередь давать еду, я притворился, будто беру у него, чтобы ему не было стыдно”. Сказал ему Шмуэль: “Ты выполнил заповедь [люби ближнего своего как самого себя]!”.

Как же так? В одном месте сказано, что столь важные обстоятельства жизни от заслуг совершенно не зависят, а в другом говорится, как заслуги человека полностью

изменили то, что ему было предначертано! Отвечают Тосафос (Шабес, там же): “Есть аспекты судьбы, которые можно изменить, только имея очень большие заслуги!”.

Тем не менее, Талмуд в трактате Тайнис (25а) рассказывается о Раби Элозоре бен Пдас, который всю жизнь страдал от страшной нищеты. Однажды, когда он потерял сознание от голода, ему явился Вс-вышний. Р. Элозор спросил у Него: “До каких пор я буду мучиться?”. Вс-вышний ответил ему вопросом на вопрос: “Хочешь ли ты, чтобы Я разрушил этот мир и создал его заново, и тогда, может быть, ты родишься под более удачным созвездием?”. Отсюда видно, что есть вещи, которые предопределены заранее, и их совершенно невозможно изменить (см. Тосафос Моэд Котон 28а). Значит, роль человека, родившегося под такой звездой, заключается именно в том, чтобы с честью выдержать эти испытания, а не в том, чтобы что-то изменить. Раби Элозор бен Пдас несколько раз впадал в отчаяние, но, в конце концов, при поддержке жены смирился с судьбой и с честью выдержал испытания.

Насколько точно можно предсказать будущее с помощью астрологии?

Мы уже видели выше, что халдеи умели достаточно точно предсказывать события. Теперь давайте рассмотрим ещё несколько источников, которые говорят о всевозможных астрологических предсказаниях.

В книге Коэлес Раба (7:41) сказано следующее: “В чём же заключалась великая мудрость египтян? Вот, смотри! Когда захотел царь Шломо построить Храм, послал он фараону Нэхо письмо. И так написал: “Пошли мне умельцев за плату, ибо хочу построить Храм”. Что же сделал [фараон]? Он собрал всех астрологов своих, и стали они смотреть [на звёзды], и увидели людей, которым не суждено дожить до конца года. И послал их ему [царю Шломо]. Как только прибыли они к Шломо, увидел он пророческим видением своим, что умрут они в течение года. Дал им похоронные саваны и от-

правил обратно в Египет. Написал фараону: “Если не хватало тебе саванов хоронить мёртвых, высылаю тебе. Можешь хоронить!””.

Отсюда можно заключить, что предсказания египетских мудрецов отличались большой точностью. Однако следующие две истории говорят о том, что астрологи видят только общую карту событий. Конкретные же детали скрыты от них (эти мидрашим приводит Раши на Шмойс 1:22 и 10:10):

В день, когда родился Моше, астрологи сказали ему (Паро): “Сегодня родился их избавитель, но мы не знаем, египтянин он или же из (сынов) Исраэля. Однако мы видим, что он понесет кару от воды (будет наказан за воды)”. Поэтому в тот день (Паро) распространил свой указ и на египтян, как сказано: “Всякого сына (ново) рожденного (бросайте в реку)”, а не сказано: “рожденного у иврим”. Но (астрологи) не знали, что (избавитель Исраэля) понесет наказание за воды Меривы (т. е. от вод Меривы, а не от вод Нила) (Сота 12 б, см. Раши к Бэмидбар 20,13).

Есть звезда, которая называется Раа (Зло). Паро сказал им: “С помощью астрологии я вижу, что та звезда поднимается навстречу вам в пустыне, а это знаменует кровь и гибель”. И когда сыны Исраэля согрешили (поклонением) тельцу и Святой, благословен Он, хотел истребить их, Моше сказал в своей молитве: “Для чего говорить Мицраиму так: Со злом вывел Он их” (32, 12; т. е. под звездой Раа, Зло). Это и есть то, о чем сказал он (Паро): “Смотрите, зло пред вашими лицами”. Тотчас “решил Господь иное относительно Раа (Зла): и заменю кровь (т.е. кровопролитие, которое предвещала звезда) кровью обрезания”, и Йешоша совершил обрезание над ними. Таково значение сказанного: “Сегодня Я снял позор Мицраима с вас (Йешоша 5, 9), ибо они говорили вам: “Кровь видим мы на вас в пустыне””.

Значит, египтяне правильно “прочитали” звёзды и увидели будущее, но, будучи заинтересованной стороной, интерпрети-

ровали информацию неверно. Отсюда следует, что астрологическое наблюдение даёт правильную информацию, но при этом оставляет возможность ошибиться.

Маймонид, однако, считал, что астрология — просто ерунда! (см. Йад а-Хазака, Идолопоклонство, гл. 11, законы 7, 8, 9, 16 и предисловие к трактату Авойс, гл. 8). Как же Маймонид объяснял всё приведённое выше? Видимо, полагал, что уже в его время настоящих астрологов не осталось и все, кто занимается астрологическими предсказаниями, — просто шарлатаны. Интересно, что современник и друг Маймонида, Авраам ибн-Эзра, был известным астрологом и даже писал книги по астрологии.

Под каким знаком был создан еврейский народ?

Я не знаю, почему Вы подумали, что еврейский народ был создан под знаком Рыб. Может быть, Вы имели в виду благословление, данное Яковом своим сыновьям на смертном одре? Он сказал так (Брейшис 48:16): “Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков! И наречется в них имя мое и имя моих отцов, Авраама и Ицхака! И подобно рыбам умножатся среди народов земли!”

Знаки зодиака соответствуют еврейским месяцам (а не григорианским, которые “приходятся” между двумя знаками), и у каждого колена есть свой знак. Вот таблица знаков Зодиака и соответствующих им колен. Следует заметить: есть другие мнения по поводу соответствия между знаками и коленами. Например, раби Цадок а-Коэн говорит, что месяц Одор (последний месяц года) соответствует Йосефу. Так же, как потомки Йосефа разделились на два колена — Менаше и Эфраим, месяц Одор разделяется на два месяца в високосный год — как в нынешнем, 5771-ом году.

Как было сказано, качества человека определяются также звездой (планетой), под которой он родился. Каждая из семи планет “правит” в течение часа. Таким образом, каждую неделю чередование планет проходит 24 полных цикла и каждый

день недели начинается с “правления” определённой планеты. Есть мнение, что качества человека зависят также от того, в какой день недели он родился (Шабес 156а).

Можно ли заниматься астрологией?

В трактате Шабес (75а) сказано, что есть заповедь заниматься расчётами расположения звёзд и планет. Есть разные мнения, о чём именно идёт речь. Раши считал, что имеется в виду астрология, а автор Сэфер Мицвос а-Гадоль — что астрономия. Нахманид (Шут а-Мейухасос 282) считал, что астрологией заниматься можно и человек, который действительно может предсказать будущее, обязан принимать во внимание собственные предсказания и жить в соответствии с ними. Так же считал автор Нимукэй Йосеф (в конце главы Арба Мисос). Магараль (Хидушей Агадос, Шабес 156а) писал: тот, кто знает астрологию, может предсказывать для себя, особенно ради исполнения заповеди.

В любом случае, очевидно, что речь не идёт о всевозможных самозванцах, людях, которые пишут в газете еженедельное предсказание, “бабках” и т.п. Как было сказано выше, настоящая астрология это большая мудрость, которая требует глубокого и

подробного изучения. Даже техническое описание движения планет и звёзд, которое Маймонид приводит в книге Йад а-Хазак в Законах освящения месяца, доступно далеко не всем, их понимание требует хорошего знания геометрии и достаточно напряжённой и длительной работы. Тем более — астрология, изучение которой начинается с досконального понимания правил движения звёзд и планет.

Советоваться с астрологами запрещено по всем мнениям (см. Псохим 113 б, и Шулхан Орух, Йорэ Дээ 179:1, и Маймонид, Йад а-Хазак, Идолопоклонство, гл. 11, законы 7, 8, 9, 16). Рамо считал, что если известно достоверно, что определённое время благоприятно или неблагоприятно для каких-либо действий, можно принять эту информацию во внимание (Йорэ Дээ 179:2).

В заключение хочу порекомендовать Вам алгоритм проверки астрологических (и разных других) предсказаний. Алгоритм основан на методе ретроактивной проверки. Возьмите предсказание и, не глядя, что там написано, положите в конвертик и запечатайте. По истечении срока годности предсказания кратко изложите (желательно письменно) свои впечатления о событиях, происшедших за это время. Распечатайте конвертик и сравните с предсказанием. Повторите. Результаты говорят сами за себя.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА К ПУРИМУ

ГИТЕЛЬ ИТАХОВА

Добро пожаловать на специальный выпуск, посвященный наступающему празднику Пуриму.

Дело в том, что я думала сделать перерыв на этой неделе, потому что детки на каникулах, да и не хочется говорить о груст-

ном (сердитом) в это время. Но тут я получила целых два сообщения, что guests дали цедаку в Толдот Ешурун, и очень обрадовалась. На страничке дающие могут сами решить, кому сделать пожертвования. Также в стороне указываются имена и сум-

мы. Два наблюдения: за один день взнос сделали больше 10 человек. Также, кто-то пожертвовал \$5. Может быть кому-то неудобно давать маленькие суммы на таком уважаемом сайте, как Толдот, но \$5 это одна курица. Какая может быть Суббота без курицы? Поэтому каждый вклад ценится и... оценивается Наверху. Хотя все мы на сайте «свои», мне было приятно, что guests-то были «наши», «Исправляющиеся».

Теперь по теме. Я стала размышлять о своем поднятом настроении. Что именно его подняло? Да и что такое радость? Ведь в Пурим нам нужно радоваться. Но чему? И как?

Для предстоящей дискуссии я разделю «приятное» на три составные: удовлетворение, удовольствие и радость. (Сейчас я поиграю словами, поэтому меня на слове не ловить, пожалуйста.)

Удовлетворение больше относится к материальному достатку – творению дано вдоволь. Это приятное чувство, когда осознаешь, что в холодильнике есть еда на несколько дней, есть крыша над головой, лежишь под теплым одеялом, есть чистая одежда и тому подобное.

Удовольствие больше относится к нашим действиям – к нашей воле. Мне приятно кормить малыша. Он – маленький, сам есть еще не может, и я сама чувствую насыщение, когда вижу, как он, сытый и удовлетворенный, ползет играть. Огромное удовольствие мне доставляет ведение этого блога. Тут я нахожу выход своему творчеству и, надеюсь, когда-нибудь, кому-нибудь, поднимаю настроение. А особенное удовольствие я получаю, когда мне задают вопросы, спрашивают советы, и мне удается кому-нибудь помочь.

А что такое радость? Толковый словарь дает такое определение: Весёлое чувство, ощущение большого душевного удовлетворения. Заметьте, тоже слово «удовлетворение», но уже душевное. Радость приходит от насыщения души. Когда душа сыта? Когда находится в связи со своим Источником. Я предложу, что «покой» - си-

ноним «радости». Толковый словарь так определяет слово «покой»: Состояние тишины, отдыха, бездеятельности, отсутствии беспокойства. Душа питается в тишине, при учебе или молитве. Душе нужна физическая бездеятельность, а не суматошная беготня из дома на работу, с работы в магазин и т.д. Тяжело медитировать о возвышенном, когда голодный ребенок в коляске плачет, а очереди длинные, и на улице льет дождь. Это необходимая часть жизни, но если мы весь день бежим, то нет возможности подумать над вопросом «А для чего мы так бежим?». И главное – отсутствие беспокойства. Ничто нас так не отдаляет от ощущения близости к аШему, как беспокойство. «Что? Где? Когда?» – это интеллектуальное казино, где участники ничего не проигрывают. В жизни за вопросы «А что если...? А где-же...? А когда-же...?» приходится дорого платить.

Отсюда можно сделать вывод, что для того, чтобы ощутить радость, нужно избавиться от беспокойства. Радость – это ощущение близости к Вс-вышнему, которое подпитывается уверенностью в то, что наш Небесный Отец заботится обо всех наших нуждах и все устроит наилучшим образом. Все, что с нами случится – к лучшему.

На метод, который я хочу сейчас предложить, авторских прав не предъявляю. Наверняка он уже описан мудрецами. Но источника у меня не имеется, и я уже не помню, или услышала, или прочитала, или сама додумала на основании предыдущих знаний.

Так вот, вы когда-нибудь искали работу? Учились-трудились, писали резюме, ходили на собеседования, но казалось бы безрезультатно? Тут отказали, тут не приняли, тут даже не позвонили. А беспокойства одолевают, как за квартиру платить будешь? А счета? А еду не на что купить будет, ведь почти все сбережения уже потратили! И вот, в конце концов, предлагают работу, начинаете через две недели. Какая легкость на душе! Аа-а-а, теперь не нужно так переживать. Все будет оплачено вовремя. Можете припомнить такое чувство?

А теперь позвольте мне задать вам вопрос. Что изменилось в день, когда вам сказали, что вы выходите на работу через две недели, по сравнению с предыдущим? Вы все равно еще дома, дохода нет. Единственная разница в том, что вчера вы не знали, а сегодня уже знаете.

Вот тут и ключ к радости. Все, что нужно, это в беспокойное время представить, как будете себя чувствовать, когда все наладится, и начать чувствовать так прямо сейчас. И тут не нужно, чтобы работодатель позвонил нам по телефону и сказал в понедельник выходить на работу. Мы можем чувствовать себя спокойно даже не зная, когда именно выйдем на работу, откуда и когда именно придут средства оплатить счета, когда и на ком именно женимся/ выйдем замуж, где и когда именно найдем подходящую квартиру. Потому что аШем заботился, заботится и будет заботиться о нас. И от нас Он только хочет, чтобы мы прилагали усилия в рамках принятого, но о результате полагались на Него.

В Пурим произошло то же самое, только в гораздо больших масштабах. Весь народ избавился от угрозы истребления. Обратите внимание, от угрозы, а не от истребления. Все евреи жили в смертельном страхе почти год, и только на следующий день по-

сле битвы, 14 адара, а в Шушане 15 адара, легко вздохнули и праздновали свое освобождение.

Мы тут стараемся сражаться с внутренним врагом. Фараон ли он, или амалек, или просто йецер, одевающий разные маски, не столь важно. Главное в праздник Пурим дать себе спокойно вздохнуть и радоваться, что аШем избавляет нас от всех врагов, внутренних и внешних. От нас зависит обратиться к Нему за помощью и радоваться, что мы с аШемом вместе.

У нас осталось всего лишь полторы недели на ДЕЙСТВИТЕЛЬНУЮ подготовку к Пуриму, поэтому переходим к домашнему заданию.

1. Просить аШема о помощи, бросать монетку в цедаку и молиться за других по списку.
2. Повторять 100 раз в день «Все, что аШем делает – к лучшему».
3. Сделать список всех вещей, которые нас беспокоят.
4. Спокойно сидеть 5 минут в день со списком в руках и представлять, как мы будем чувствовать, когда все это разрешится. Привыкать так чувствовать сейчас. После этого благодарить аШема за радость в душе и легкость на сердце.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

УРОВЕНЬ ЧЕЛОВЕКА. ИСПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВ

САБА ИЗ НОВАРДОКА

Ситуация, когда побочные намерения, в конце концов, приводят к намерениям истинным, возвышенным, «во имя Небес» — совсем иная. Речь идет о человеке, который готов сделать свой жизненный выбор в соответствии с Торой, делает все, что может, но в том, что касается намерений, мо-

тивов его поступков — он еще не достиг идеала. Поскольку в идеале «жить во имя Небес» означает выйти за рамки своего характера. Об этом сказал Виленский Гаон: «Внутренние любовь и страх — в руках Небес».

Но пока человек не достиг этого уровня, он просто готов отказаться от того, что мешает ему по-настоящему служить Творцу. И пусть за этим отказом на данном этапе стоят не только кристально чистые намерения, и человек не полностью отказался от своего «я», не вышел за рамки своего характера — наши мудрецы говорят, что это не так страшно. Если только человек пошел по этому пути и отказался от всего, что мешает ему продвигаться вперед, Всевышний окажет ему необходимую помощь с небес, чтобы в итоге достичь уровня, когда все его поступки будут продиктованы исключительно волей небес. И это естественный итог работы над собой.

Но этот отказ — не отречение от чего-либо существенного. Напротив, безнадежно поломана жизнь как раз у того, кто не отказывается от своих дурных качеств. А тот, кто служит Творцу во имя Небес и добровольно отказывается от всего, что мешает ему на пути служения и самосовершенствования, своим отказом обретает жизненность, духовный рост, трезвое мышление и душевный покой. Его жизнь — жизнь, полная надежд и умиротворения, и людям рядом с ним — легко и приятно. Своими словами и поступками он делает добро и себе, и людям.

И в этом кроется упрек пророка, как мы объясняли в прошлой главе: «Меня оставили — источник живой воды». Т.е. источник живой воды — это страстное стремление к самосовершенствованию, к работе над собой, руководствуясь в каждом вопросе лишь волей Небес, которое не лишает человека чего-либо, но лишь прибавляет ему жизненности: жизнь бьет в нем ключом, и вдобавок он еще и служит благодатным источником жизненных сил для окружающих. И то, что другие черпают в нем силы, совсем его не опустошает. Наоборот, чем больше он дает другим, тем больше «новой живой воды» получает. Как говорили наши благословенной памяти учителя: «А от учеников — больше всех». Но почему же, в самом деле, его это не опустошает? Потому что это — его основной стимул в жизни.

Воля Небес без всякой примеси личных интересов. Так от чего же ему ощущать опустошенность?

Опустошенным чувствует себя тот, кто высекает себе «разбитые водоемы, в которых не держится вода», во всем руководствуясь побочными личными интересами. Тогда даже то, что в нем остается, не может удержаться, просачиваясь через многочисленные щели: личные пристрастия покрывают даже его добрые намерения. Как написано: «В мудром сердце мудрость почитает, а среди глупцов она выходит наружу» — глупец спешит поделиться с окружающими теми крупицами мудрости, которые ему открылись, но сам не воплощает эту мудрость. Все самое полезное и сильное из этого он применять не желает, а то второстепенное и слабое, что осталось, — постепенно сходит на нет само по себе. И человек остается со своими природными качествами и характером, да еще и использует Тору в своих корыстных целях: как, согласно Торе, реализовать свои желания, где бы найти послабления.

И об этом говорит нам Рамбам: «У каждого есть выбор» — человек волен достичь всего, что пожелает. Стоит ему по-настоящему захотеть, и он сможет преодолеть все ступени и препятствия по пути к совершенству. Но только если он будет страстно желать исправить свои недостатки, расти и подниматься.

А если же им будет руководить лишь неумная жажда почета и пестование самолюбования — это тоже его выбор, выбор, толкающий его в пропасть. И ему дана полная свобода: стать ли как Моше, который заботился только о том, как исправить себя, или как Йаровам сын Нава, который в первую очередь заботился о своем почете. И тот, кто будет стремиться разжигать в себе желание работать над собой и над своими недостатками, удостоится стать бьющим источником жизненности, который не будет знать недостатка ни сам по себе, ни от своей отдачи другим!

ГРАНИЦЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ

ОБЪЕКТИВНЫ ЛИ УЧЁНЫЕ? ИСТОРИЯ НАУКИ

РАВ АШЕР КУШНИР

Объективны ли учёные?

Неадекватные представления порой касаются и личности учёного.

В науку приходят талантливые люди, и многие из них, безусловно, заслуживают большого уважения, а их мнение — пристального внимания.

Поэтому у людей, далёких от науки и научной среды, порой возникает образ некоего «сверхчеловека», гениального учёного, который всё знает и может дать ответы на все вопросы, причём обязательно атеиста. Слова «учёный сказал» оказывают на «неучёных» магическое влияние и побуждают к абсолютному доверию.

Но если изучить корни этого явления, то выяснится, что такой образ был во многом сформирован самими учёными.

История науки

До 50-х годов XX века историю науки можно было узнать только от учёных, которые вышли на пенсию. Они увлекательно описывали невероятную череду успехов, от одного научного открытия к другому, рассказывали о справедливой войне с силами зла, с религиозными догмами, с невежеством толпы.

Научный прогресс описывался как последовательный процесс от понимания менее точного к более точному, от истинного к ещё более истинному. Научная революция произошла только один раз, в начале, и с тех пор нет места новым революциям. Ведь если наука систематична, рациональна и эмпирична — невозможно, чтобы она ошибалась.

История науки, выходящая из-под пера учёных-пенсионеров, описывала интеллектуальный рай и вершину рациональности, пространство, где нет места ошибкам. И

большинство людей знакомы именно с подобным описанием истории развития науки.

Но представления постепенно начали меняться. В 1959 году Артур Кёстлер опубликовал книгу, в которой описал Коперника, Галилея и Кеплера не как было принято до этого — чуть ли не как святых, — а такими, какими они, по-видимому, и были: слегка чудаковатыми учёными. И тогда одно за другим стали появляться исследования, рисовавшие иную картину.

Огромное влияние в то время имела философия Карла Поппера. Он утверждал, что научна только та теория, которая содержит в себе механизм возможного опровержения опытом. Это привело к пониманию, что развитие и продвижение научного знания происходит путём постоянного опровержения старых теорий, нечто вроде естественного отбора научной мысли.

В 1962 году вышла книга американского философа Томаса Куна «Структура научных революций», которая опрокинула многие прежние представления и мифы об учёных. Кун видел в науке не постепенное накопление знания и движение к истине, а процесс периодических революций.

Кун также смело указал на то, что в научных дискуссиях учёные вовсе не пытаются опровергнуть теории своих оппонентов, а стараются доказать свои теории. Когда же появляются опровержения их теориям, они их просто не слышат. Поэтому споры между учёными, придерживающимися разных подходов, — это споры глухих с немymi. Инертность мышления, предвзятость мнений, сопротивление новым идеям возникали в большей степени в самой научной среде, чем приходили в неё из каких-либо внешних источников.

Кун писал, что «новая научная истина не достигает триумфа путём убеждения своих оппонентов и их просветления; это скорее происходит оттого, что её оппоненты в конце концов умирают, и вырастает новое поколение, с ней знакомое». Эту же идею остроумный Макс Планк выразил короче: «Научная истина торжествует по мере того, как вымирают её противники».

Есть сотни примеров того, как учёные не принимали новые идеи, полностью их от-

вергали как ненаучные, а впоследствии эти идеи становились общепринятыми.

Современным учёным хорошо известно, что получение гранта на исследование во многом зависит от его новизны. Но если исследование по-настоящему революционно, оно вряд ли будет поддержано: в экспертной комиссии всегда найдутся профессора, которые не захотят расстаться с уже привычными знаниями, начитанными лекциями и уже полученными результатами.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

СПОРЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Предпосылки иерархии

С чем же связано деление на определенные качественные (именно качественные, а не только временные) периоды процесса установления еврейского закона, при котором представители одного из них не имеют права спорить с представителями другого?

Рамбам («Илхот Мамрим», 2:1-2) пишет, что законы, которые члены «Великого Собрания Мудрецов» вывели на основании тринадцати методов толкования Торы, могут оспариваться раввинским судом более позднего поколения, если его представители считают, что их доводы более убедительны.

Дело обстоит иначе, когда постановления, законы или правила поведения, выдвинутые собранием первого раввинского суда, были приняты всем еврейским народом и укоренились в нем. В этом случае для того, чтобы их изменить или отменить, члены раввинского суда более позднего поколения должны превосходить своих предшественников своим количеством и остротой разума.

Автор комментария «Кесеф Мишнэ» считает, что Рамбам вывел данное правило, опираясь на иерархию, прослеживаемую в

Талмуде: танаим поздних поколений запросто оспаривают мнения танаим более раннего периода. Подобно этому дело происходило и в эпоху амораим: вполне легитимно аморе более позднего периода вести спор с аморой, жившим за несколько поколений до него. Однако амора не вправе спорить с таной, свидетельством чего могут служить постоянные опровержения мнений амораим из Мишны и Барайты (слов танаим, не включенных в свод Мишны).

Этот феномен объясняется тем, что после завершения составления свода Мишны было установлено, что представители последующих поколений не имеют права изменять или отменять правила и законы, включенные в этот свод. Подобное этому произошло и во время завершения составления Вавилонского Талмуда: ни один человек не имеет права оспорить верность хотя бы одного закона, приведенного в Талмуде.

После эпохи, в которую жил Рэби, происходит редкое изменение в уровне постижения Торы. Такое изменение произошло и в завершении эпохи рава Аши. Времена жизни и творчества Рэби и рава Аши являются

рубежами эпох — рубежом между эпохой Мишны и эпохой Талмуда и рубежом между эпохой Талмуда и эпохи мудрецов постталмудического периода. Причем Рэби не был пионером в установлении границы между эпохами. По мнению рава Я. Каменецкого, Рэби в этом деле является преемником пророка Шмуэля, написавшего книгу «Шофтим», которая завершает Эпоху Судей. В постталмудический период, по мнению рава Я. Каменецкого, рубеж эпох приходится на время рабейну Ашера и его сына рабейну Яакова, автора кодекса законов «Арбаа Турим».

В Талмуде можно встретить достаточно много случаев, когда обсуждаемый вопрос остается открытым, и мудрецы Гемары не приходят к определенному решению. Такой неразрешенный вопрос иногда в Талмуде обозначен термином тэку, а иногда — не обозначен. По некоторым мнениям («Ям Шель Шломо», «Бава Кама» гл. 2, п. 5; «Токфо Коэн»), в случае, когда нерешенная проблема не обозначена словом тэку, мудрецы последующих поколений вправе самостоятельно ее разрешить, а если обозначена — то не могут. Другие считают (р. Й. Эйбишиц в книге «Урим вэ-Тумим», «Кицур Токфо Коэн»), что если мудрецы Талмуда не смогли найти окончательного решения проблемы, то нам и подавно это не дано.

Рав Э. Б. Вассерман в книге «Ковец Шиурим» («Кунтрэс Диврей Софрим», п. 2) пишет, что при завершении составления как Мишны, так и Талмуда присутствовали все или, по крайней мере, большинство евреев. Такое собрание обладает юридической силой, которая эквивалентна силе «Великого Собрания Мудрецов», заседавшего в Иерусалиме, постановления которого беспрекословно и незыблемо исполнялись. Поэтому после того, как в присутствии всех или большинства представителей еврейского народа было принято решение о том, что после завершения составления свода Мишны никто не имеет права спорить с принятыми в ней положениями, вступил в силу строгий запрет для всех последующих поколений оспаривать любой закон, упомина-

нутый в Мишне. И точно так же обстояло дело во время завершения составления Талмуда: в присутствии всех или большинства представителей еврейского народа было принято решение о том, что после завершения Талмуда никто не будет оспаривать сказанного в нем.

Хазон Иш в ряде писем, адресованных раву Вассерману, оспаривает эту точку зрения. Хазон Иш считает, что нет оснований утверждать, что завершение составления Мишны и Талмуда происходило в присутствии всего народа или большей его части. Сам Хазон Иш уверен в том, что ничего подобного не происходило, просто представители поколения, родившегося после завершения составления свода Мишны, осознавали свою некомпетентность по сравнению с поколением мудрецов Мишны. У них не было ни малейшего сомнения в том, что уровень танаим был совершенно иной, так что тягаться с ними в знаниях Торы было бессмысленно.

Такое же положение вещей имело место и после завершения составления Талмуда. То есть не из-за запрета, принятого всем народом, как это полагает рав Вассерман, амораим не могли спорить с танаим, а ришоним — с амораим, но исключительно из-за четкого осознания величия представителей предыдущих поколений и своей некомпетентности перед ними. А как в свете изложенного следует понимать слова автора комментария «Кэсэф Мишна» (приведенные выше) о том, что представители последующих поколений приняли решение не спорить с представителями предыдущих? Не снисхождение и добрая воля руководила ими в принятии такого решения, но ясное осознание того, что они не находятся на достаточно высоком уровне постижения Торы, чтобы спорить с представителями предыдущих эпох.

В книге «Шита Мекубецет» («Бава Батра» 131б) говорится, что, согласно Рамбану и рабейну Йоне, амора не спорит с таной в случае, когда слова таны приведены в Мишне или в Барайте (высказывании мудрецов эпохи Мишны, не вошедшем в свод Миш-

ны). Но если слова таны переданы в иной форме, то амораим имеют право их оспаривать. Из этого следует, что, по мнению рабейну Йона, было принято вето на изменение Мишны и Барайты, но о том, что аморе запрещено спорить с таной, речь не шла.

В книге «Ор Заруа» (ч. 2, п. 393) сказано, что савораи иногда могли установить закон, не соответствующий сказанному в Гемаре, поскольку они учились у амораим. Из этих слов следует, что право оспаривать мнение мудрецов предыдущих поколений зависит исключительно от близости к ним по времени и по уровню знаний.

Кто уполномочен решать вопрос о границе поколений

Решение о том, где проходит рубеж поколений, принимают главы поколений. В книге «Хафец Хаим: жизнь и творчество» (том 3, стр. 792) рассказывается, что рав Вассерман задал своему великому учителю Хафец Хаиму следующий вопрос: «В эпоху Мишны и Талмуда мудрецам было известно из книги, написанной Адамом (первым человеком), где проходит рубеж поколений, ибо в ней сказано, что Рэби и рабби Натан — конец эпохи Мишны, Равина и рав Аши — конец эпохи принятия Закона («Бава Меция» 86а). Но на каком основании можно определять границы последующих поколений?».

Хафэц Хаим ответил на это так: «Процесс понижения уровня знаний Торы и разума от одного поколения к другому, о котором в Талмуде сказано «Если представители предыдущего поколения — сыны ангелов, то мы — сыны людей, а если они — сыны людей, то мы подобны ослам» («Шабат» 112б), обычно происходит плавно. Но иногда отличие настолько разительно, что оно подобно падению с «высокой крыши в глубокую яму» («Хагига» 5б). То есть представители последующего поколения не поддаются абсолютно никакому сравнению с представителями предыдущего. В этом случае можно быть уверенным, что речь идет о рубеже поколений. Так, рав Аи-гаон завершил эпоху гаоним, а послед-

ную перед нами эпоху мудрецов Торы завершает Виленский Гаон».

Почитание оппонента

Заметим, что отличительной чертой мудрецов Торы всех поколений являлось их невероятно высокая оценка своих предшественников и преклонение перед их величием. Автор комментария «Бэйт Йосеф» на свод законов «Арбаа Турим» пишет в предисловии, что он старался не выделять то или иное приведенное им мнение мудреца эпохи ришоним как наиболее верное. «Только в случае, когда необходимо установить конкретный закон, это разрешено сделать тому, разум кого для этого созрел» («Нода бэ-Йеуда», «Кама», «Орах Хаим», п. 38). «И только в случае, когда согласно этому, выбранному к установлению в качестве закона, мнению, все элементы объяснены и противоречия разрешены выгоднейшим образом» («Хазон Иш», «Йорэ Дэа», гл. 106, п. 8 и п. 12). «Но не посредством своих собственных доводов, основанных на логических умозаключениях, которые никак не могут повлиять на решение вопроса» («Диврей Хаим», «Эвен а-Эзэр», п. 11).

Изучая полемику мудрецов, живших в одном поколении, мы часто становимся свидетелями безоговорочного принятия точки зрения признанных авторитетов Торы. Великий ашкеназский законоучитель Рамо, приведя убедительные доводы, опровергающие точку зрения рава Йосэфа Каро, автора «Шулхан Аруха», пишет: «Упаси Б-г спорить с мнением великого светоча Торы, ибо всякий, кто спорит с ним, как будто спорит с Создателем» (респонсы Рамо, п. 48).

Заметим, что Рамо не ограничился высокими фразами, а и в самом деле, несмотря на неоспоримые доказательства своей точки зрения, установил закон в соответствии с мнением рава Й. Каро. И хотя Рамо вправе оспаривать мнение своего современника, рава Й. Каро, тем ни менее, он не спешит это делать, отдавая должное авторитету великого светоча Торы.

Мнение р. Х. Соловейчика и р. М. Файнштейна

Р. Х. Соловейчик из Брест-Литовска («Ковец Шиурим», «Бава Батра», п. 633) считал, что амораим не запрещено оспаривать мнение танаим, но они обычно этого не делают, и поэтому Гемара приводит мнение таны, как довод против высказывания аморы. Но если аморе известно мнение таны, он имеет полное право считать иначе и отстаивать свою точку зрения. Более того, иногда закон установлен именно в соответствии с мнением последнего.

Подобного мнения придерживается и р. М. Файнштейн («Игрот Моше», раздел «Йорэ Дэа», ч. 1, п. 101) и пишет, что это в

полной мере относится к мудрецам всех поколений. В свете постоянной деградации поколений объяснить эту точку зрения возможно с помощью аллегории, приведенной великим мудрецом Торы, р. Й. Датрани (респонсы «Тосафот Рид», п. 62). «Ясно, что круг зрения великана намного больше, чем карлика. Но если великан посадит карлика себе на плечи, то карлик сможет заглянуть еще дальше, чем великан». Другими словами, благодаря тем знаниям, которыми прежние поколения одарили нас, мы получили возможность взбираться на дополнительные уровни постижения воли Творца, взлетать все выше и выше по лестнице Якова, постоянно ведущей вверх.

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

КРЕМАЦИЯ НЕ СОСТОИТСЯ

БАТШЕВА ЭСКИН

Рабби Калман Эпштейн вздохнул и кинул взгляд в сторону прихожей. Было 2 часа ночи — самое его любимое время для того, чтобы посидеть в тишине над томом Гмары. Но этой ночью, похоже, ему не удастся поучиться. Двое суток в Нью-Йорке был та-

кой сильный снегопад, что о вывозе мусора не могло быть и речи.

Тротуары во всем районе были завалены не только снегом, но и огромным количеством мусорных пакетов. Эпштейны просто не могли прибавлять к этим кучам еще и свои пакеты, поэтому мусор ждал своего

часа в их прихожей и... уже начал источать такие запахи, что учить Тору в гостиной становилось невозможно. Даже за закрытой дверью.

Рабби Калман раздумывал: пойти спать, найти другое место в квартире, пригодное для учебы, или всё-таки вынести куда-то эти мешки — хотя бы в гараж? И тут — не может быть! Наконец-то! В ночной тишине слышалось знакомое гроыхание мусороуборочной машины. Рабби Калман выглянул в окно и увидел долгожданных сборщиков мусора. Он накинул пальто, схватил свои мешки и выскочил на улицу:

— Вот, ребята, возьмите и эти тоже, пожалуйста.

Вдруг один из мусорщиков посмотрел на рабби Калмана и спросил:

— Извините, вы раввин?

— Да, я раввин, а что?

— У меня есть вопрос...

«Интересно, — подумал рабби Эпштейн, — какой у него в два часа ночи может быть вопрос...»

— Пожалуйста, слушаю вас.

— Да, я не представился. Меня зовут Теодор. Сегодня вечером умерла моя мать. Я знаю, что она бы хотела, чтобы ее похоронили по-еврейски. Она ничего не соблюдала, конечно... Мы все совершенно не религиозные — ни я, ни брат, ни сестра. Брат и сестра все время говорили, что кладбище — это несовременно, что нужно кремировать тела, а не закапывать их в землю, так скоро вовсе земли не останется. Я пока не говорил им о смерти мамы, она жила со мной. У нас дома не было ни кашрута, ни шабата... но свечи! Субботние свечи моя мама зажигала каждую неделю! Рабби, что мне делать? Как я могу не дать кремировать маму?

Рабби Эпштейн немного подумал и ответил Теодору:

— Не волнуйтесь. Я думаю, что кремация не состоится. Сделайте вот что. В 9 утра позвоните в еврейскую похоронную службу, сообщите о смерти вашей мамы и попросите организовать похороны. Они придут и всё организуют. А когда будет уже все

готово, позвоните вашим брату и сестре и скажите им, где и когда состоится похороны. Я уверен, что они не будут возражать. Если что — вот мой телефон.

Теодор позвонил рабби Эпштейну через 11 часов после их встречи рядом с мусорным баком:

— Гениально, рабби, все получилось ровно так, как вы сказали! Спасибо большое! А вы не согласитесь выступить с небольшой речью на похоронах? Видите ли, я не знаю ни одного раввина, кроме вас...

Делать были нечего. Надо было выступить. Рабби Эпштейн не знал почти ничего об умершей женщине. Но то единственное, что он о ней знал, он рассказал собравшимся на похоронах родственникам:

— Когда приходит смерть, люди пожидают то, что посеяли в течение жизни. Эта женщина чувствовала свою связь с Творцом, зажигая субботние свечи, и, слава Богу, удостоилась быть похороненной по-еврейски.

Лишь две недели спустя рав Эпштейн узнал, какая цепочка событий привела к этим похоронам. Увидев рядом с домом мусороуборочную машину, он вышел, чтобы поздороваться со своим знакомым Теодором.

— Теодор? Мы не знаем такого... — сказал один из сборщиков.

— Ах, две недели назад, вы говорите? — вспомнил другой. — Точно, его Теодор звали. Он с нами не работает, вообще-то. Это из-за снегопада у нас аврал был, вот и вызвали его из другого города на подмогу...

Рабби Эпштейн покачал головой и улыбнулся. Вот это режиссура! Двухдневный снегопад, мешки, скопившиеся в прихожей, привычка учиться в 2 часа ночи, еврейская женщина, умершая за несколько часов до этого, ее сын, решивший задать вопрос человеку с бородой, надеясь, что он окажется раввином... Каждая из этих деталей была продумана Творцом и необходима для того, чтобы спасти одну-единственную еврейскую душу от невыразимого страдания, которое она испытала бы, расставаясь с телом в крематории, — так шокирующе и так противоестественно.

КАЛЕНДАРЬ

АДАР — ЕДИНЕНИЕ И УСКОРЕНИЕ

МЕИР МУЧНИК

Больше радоваться — как и почему?

Как всем известно, с наступлением месяца Адар надо больше радоваться (ми-шенихнас Адар марбим бе-симха). Но вот что это значит? Как именно радоваться?

Некоторые, как известно, воспринимают это указание как повод хорошенько ... порезвиться. Тем более, что в сам Пурим, как все знают еще лучше, сам Б-г велел напиваться, «пока не будет знать разницу...». Ну, это мы умеем!

Другие протестуют: ни к коем случае! На самом деле радость — это только изучение Торы! Ну, и вообще духовность. Это всегда хорошо, а особенно с наступлением Адара, давайте еще!

Где же истина?

Для начала устроим простую проверку — процитируем вышеприведенное утверждение мудрецов целиком: «Как с наступлением месяца Аве радуются меньше, так и с наступлением месяца Адар радуются больше» (Таанит 29а). Итак, «радость», которую прибавляют в Адаре, — это та же «радость», которую убавляют в Аве, самом печальном месяце года, в который был разрушен Храм.

Значит, если в Адаре прибавим духовности, то в Аве — убавим?! Нет... этого мы не хотели. (В сам пост Девятого Ава действительно следует ограничить изучение Торы, считающееся радостью, но на весь период?) А если в Аве убавим и так не нужной радости типа вина и музыки, и танцев, то в Адаре — прибавим именно их?

А ведь вино, музыку и танцы в Аве (и в конце Тамуза) действительно убавляем.

Значит, действительно прибавим их в Адаре. Так?

В принципе, возможно. Но, во-первых, это не обязательно означает, что веселиться надо с тем буйством, с каким любят резвиться некоторые в Адаре. Ведь тогда в Аве им надо так же сокрушенно рыдать и рвать на себе одежду. Захотят ли? А во-вторых, практического указания о том, чтобы было больше вина, музыки и танцев, все-таки нет. И Рамбам в своем своде законов опустил указание о радости в Адаре потому, что оно не о каких-то практических действиях, а о настроении (так объясняют комментари).

Но как конкретно менять настроение? Радоваться-то надо не на пустом месте, а чему-то! А если по поводу избавления от опасности в историю Пурима, то почему перед наступлением каждого праздника не следует так же радоваться уже с начала месяца? С начала месяца Нисан (в котором Песах) — об освобождении из египетского рабства, с началом месяца Сиван (в кото-

ром Шавуот) — о даровании Торы. А в сами эти дни от радости напиваться.

Кстати, с начала тех двух месяцев действительно в связи с приближением праздника не читают покаянную молитву Таханун. Но вот увеличить радость, тем более напиваться, не предписано. А с начала месяца Кислев (в котором Ханука) и нашего Адара как раз Таханун читать не прекращают — похоже, потому что эти праздники установлены не Торой, а только мудрецами, и не обладают подобной важностью. Но радоваться с наступлением Адара надо больше. И даже напиваться. (Но не с наступлением Кислева — его и радостью и выпивкой обделили!). Что же это за радость такая?

Почему читают главу «Шкалим»?

Еще один вопрос. Начиная с прошедшего Шабата, мы в это время года читаем в Торе так называемые «Четыре главы» (Арба паршиот): «Шкалим», «Захор», «Пара» и «А-Ходеш». Последние три понятно, почему: «Захор» — о том, что надо стереть память народа Амалек, потомков которого победили в Пурим. «Пара» — о том, что надо очиститься перед следующим праздником Песах. «А-Ходеш» — о самом Песахе и его месяце Нисан. Но как связана с этим временем года первая глава — «Шкалим», напоминающая о том, что каждый еврей должен пожертвовать пол-шекеля на нужды Храма? Ну да, в эпоху Храма об этом объявляли в это время года. Но теперь-то Храма нет. А остальные из этих глав, как видим, актуальны и сейчас, на данном этапе годового цикла с его праздниками, которые мы отмечаем по сей день, а не просто служат напоминанием о былой эпохе.

Ответ на это, похоже, содержится в Талмуде (Мегила 13б): Всевышний знал, что Аман отвесит шекели для того, чтобы получить разрешение уничтожить евреев, поэтому заранее повелел евреям жертвовать свои шекели, чтобы нейтрализовать эффект. Потому и объявляют о пожертвовании шекелей перед началом месяца Адар.

Но как именно помогают еврейские шекели нейтрализовать шекели Амана, и поче-

му без наших шекелей у шекелей Амана действительно была бы сила?

Путь к единству

В этой связи я видел два объяснения, у которых, возможно, найдем общий знаменатель.

Первое предлагается в книге «Исмах Израэль». Аман сказал о евреях: «Есть один народ, рассеянный и разрозненный (мефузар у-мефорад)». То есть, обвинил евреев в недостатке единства — за это они заслуживали уничтожение, и он был рад стать исполнителем. Чтобы исправить ситуацию, Эстер велела Мордехаю «собрать всех евреев» — воедино (Маарал, «Ор Хадаш»). А при пожертвовании шекелей, как известно, каждый еврей дает именно пол-шекеля, и это служит напоминанием, что один человек сам по себе неполноценен, и только вместе с другими может достичь совершенства. Да и цель строительства Мишкана, для которого жертвуют пол-шекеля, — это обретение единства: каждый дает добровольно, от чистого сердца и вносит свой вклад в общее дело, в строительство Мишкана, находящегося в центре лагеря, и таким образом «стал Мишкан один».

Итак, жертвуя шекели, евреи добиваются единства, и тем самым нейтрализуют шекели Амана, которые имеют силу только, когда евреи разъединены.

А укрепление единства и дружбы, в свою очередь, приносит всем радость — это и есть та радость, которую прибавляют в Адар. Поэтому в Пурим посылают друзьям подарки — Мишлоах Манот, и устраивают вместе трапезы — все это еще сильнее укрепляет дружбу и единство. Ну, и действительно больше выпивки и больше музыки и танцев — все это делают вместе, дружной компанией.

Это также хорошо вписывается и в общий план годового цикла. Ведь за Пуримом следует Песах — а это освобождение из Египетского изгнания, в котором, как в любом изгнании, тоже были рассеяны (это отдельная тема). А от Песаха — прямой путь к дарованию Торы в Шавуот, условием для

которого было единство: «как один человек, единым сердцем» (ке-иш эхад, бе-лев эхад). Таким образом, можно сказать, что от начала Адара до праздника Шавуот мы проходим один большой путь от раздоров и отчуждения к единству, что одновременно приносит большую радость. Увеличить ее надо в Адаре — и продолжать до самого Шавуота.

Но остается вопрос: почему именно в Адаре надо напиваться?

А также — неужели с наступлением Ава надо не только меньше радоваться, но и уменьшать степень единения? Разрушение Храма действительно произошло вследствие «беспричинной ненависти». Но уж стремиться к этому не надо — наоборот, эту ненависть надо устранять, и в Адаре, и, тем более, в Аве!

Ускорение

Другое объяснение предлагает рав Цадок (Цидкат а-Цадик, 93). Оно основано на толковании вышеупомянутого обвинения Амана: «Есть один народ...» Слово ешно («есть») может также читаться как яшну — «спали». То есть евреи «заснули» и разленились в исполнении заповедей, и уже не служат Б-гу с былым энтузиазмом и рвением. Так Аман успокаивал Ахашверша, который боялся, что если пойдет против евреев, Б-г его накажет: нет, Он их уже разлюбил.

А со своей стороны Аман отвесил шекели — то есть выразил готовность потратить деньги для достижения цели уничтожения евреев. Тем самым он показал, что для него это важно — и в том была его сила, в наказание за то, что для евреев перестало быть важным служение Б-гу. Слово шекели — однокоренное слову мишкаль — «вес», т. е. важность. Готовность отвесить шекели для достижения цели отражает ее важность.

Поэтому нейтрализовать эффект этих шекелей Амана пришлось еврейскими шекелями — т. е. евреям надо было «проснуться» и восстановить свой энтузиазм в служении Б-гу — и готовности пожертвовать для этой цели деньги. И в историю Пу-

рима тоже, как известно, евреи заново приняли обязательство соблюдать Тору.

И увеличение радости в Адаре тоже в этом свете объясняется увеличением энтузиазма в служении Б-гу и исполнении заповедей. Не просто больше Торы, а больше радости в ее изучении и исполнении; не просто больше духовности, а больше радости в стремлении к ней. Ибо, как известно, то, что человек делает с радостью, то есть любит делать, за то берется с готовностью и делает быстро. А что не любит делать, то стремится оттянуть, а когда и начнет, то выполняет медленно и неохотно, задерживаясь по любому поводу.

Это тоже стыкуется с общим планом годового цикла. Если обратить внимание, в Песах все надо делать быстро и энергично (зризут). Быстро выпекать мацу, чтобы не заквасилась (а отсюда учат, что и заповеди — мацот-мицвот — надо выполнять быстро, чтобы не упустить возможность). И есть Пасхальную жертву надо быстро (бе-хипазон), и сам Исход был быстрым рывком. И само название жертвы и праздника — Песах — от слова психа — «прыжок».

Таким образом, весь данный этап годового цикла — это процесс усиления энтузиазма в служении Б-гу и бодрости и скорости в исполнении заповедей. Или — выражаясь языком горбачевской перестройки — «ускорения».

Тоже, вроде бы, подходящий ответ.

И оба ответа, кстати, подразумевают, что пиком радости должен быть вовсе не Пурим, после которого можно опять валиться и возвращаться на круги своя. Нет, это общий процесс единения и ускорения, который должен идти и дальше, к Песаху и к Шавуоту. Главное — начать, а там — «процесс пошел».

Но опять остаются вопросы: почему именно в Пурим надо напиваться? И неужели в Ав надо уменьшить бодрость и энтузиазм, то есть нажать на тормоза?

А также хорошо бы найти общий знаменатель между разными трактовками и общую идею радости.

ЧЕТЫРЕ СУББОТЫ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Каждую субботу в синагогах читают в свитке Торы тот ее раздел, что выпал на текущую неделю (недельная глава, параша). В месяце адар читают добавочные отрывки, для чего принято после завершения субботней утренней молитвы доставать из арона не один, а два свитка Торы. Эти добавочные отрывки читают сразу после недельной главы. Вот их названия: Шкалим (Шмот 30:11—16), Захор (Дварим 25:17—19), Пара (Бемидбар 19:10-22), Аходеш (Шмот 12). Читают их обычно, начиная с первой субботы месяца адар, если на нее выпало начало месяца, или в субботу, предшествующую началу месяца.

Если глава Шкалим выпадает на рош-ходеш (начало месяца) адара или глава Аходеш выпадает на рош-ходеш нисана, то выносят не два свитка, а три; по третьему читают отрывок, относящийся к новомесячью.

В главе Шкалим говорится об обязанности каждого еврея сдать в пользу Храма монету размером в полшекеля. На собранные деньги покупались животные для жертвоприношений. Было заведено, что в начале адара народу объявляли, что начинается срок сдачи монет. Сегодня в память о заповеди мы раздаем «полушекели» бедным. Для этой цели используют три монеты, каждая достоинством в половину принятой в данной стране денежной единицы. Делают это в синагоге в день Поста Эстер после молитвы минха или вечером перед чтением свитка Мегилат Эстер.

В главе Захор рассказывается о преступлении народа Амалека против евреев при их Исходе из Египта. Все, слушающие этот отрывок, должны знать, что тем самым они выполняют заповедь «Помни (захор), что сделал тебе Амалек». Ведь Амалек — предок злодея Амана, победу над которым мы отмечаем в Пурим.

ПУРИМ НАОБОРОТ

ШАУЛЬ РЕЗНИК

Шушан-Пурим отмечается 15 адара (в случае с високосным годом и двумя адарами речь идет о втором адаре, он же адарбет). Название Шушан-Пурима происходит от сказанного в Свитке Эстер:

А иудеи, которые в Шушане, собирались в тринадцатый день этого (месяца) и в четырнадцатый день его; а в пятнадцатый день его был покой, и сделали его днем пиршества и веселья.

Но что это за необычное, исходя из грамматики иврита, сочетание — Шушан-Пурим? «Дом собраний», синагога – Бейт кнесет, а не Кнесет бейт. «Колодец клятвы» — Беэр-Шева, а не Шева-Беэр. Итак, почему Шушан-Пурим вместо куда более логичного Пурим-Шушан или даже Пурей?

В Свитке Эстер, Талмуде и комментариях Раши этот день называется «пятнадцатый» или «Пурим городов, обнесенных стеной», арамейский предлог ת аналогичен ивритскому ל). Судя по всему, словосочетание Шушан-Пурим возникло в средние века. В сборнике ашкеназских обычаев, который составил рабби Айзик Тирна в XV веке, сказано: «В 15-й день, он же Шушан-Пурим...».

Веком раньше рабби Давид Абудрахам, проживавший в Испании комментатор молитв, писал: «Женщины в этот день не выполняют работу, потому что это Пурим-Шушан». Проведем дополнительную проверку, двинувшись на машине времени еще дальше, в XIII век. Французский раввин Менахем бен Йосеф Хазан: «Но в Пурим-Шушан, а

также 14 и 15 адара-алеф произносят отрывок „Эрех-апаим“». Считается, что словосочетание Шушан-Пурим появилось под влиянием идиша, еврейского языка с европейской грамматикой. Сравним с английским: брат Майкла – Michael's brother, Театральный центр на Дубровке – Dubrovka Theatre, Пурим города Шушан... принцип вы поняли.

Интересно, что и в Танахе есть несколько выражений, сформированных в обратном порядке. Слуга Авраама – Дамесек Элиэзер, Элиэзер из Дамаска. В Книге Йегошуа упомянуты льняные стебли, Пиштай а-ец, про которые комментатор Радак пишет, что имеются в виду Ацей Пиштим.

С наступающим праздником, в котором всё наоборот!

СВИТОК ЭСТЕР. ИЗБРАННЫЕ КОМЕНТАРИИ

ИЗ КНИГИ ФОНДА НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА «ПУРИМ И СВИТОК ЭСТЕР»

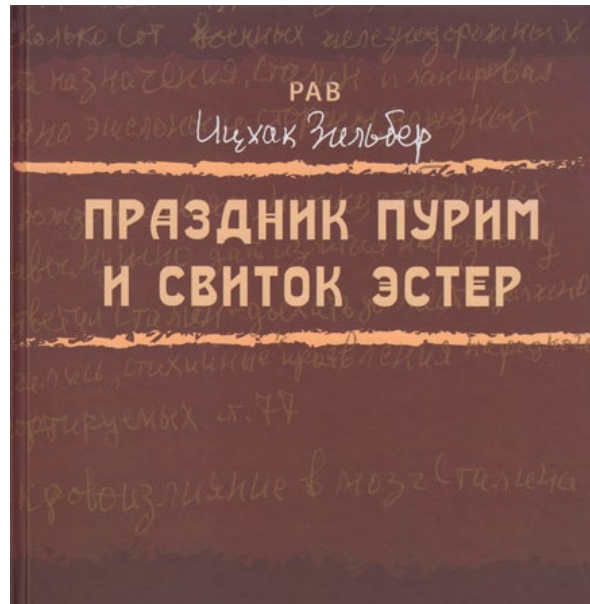
**«В те дни, когда царь Ахашверош воссел на царский престол свой...»
«В третий год царствования своего...» (Мегила 1:2-3)**

Непонятные слова: «в те дни» и «в третий год». Если речь о времени, когда он воссел на свой престол, надо было написать «в первый год, когда он сел на свой престол», но написано «в третий год». Одно противоречит другому.

Талмуд объясняет это противоречие: «когда царь Ахашверош воссел на царский престол» — после того, как он успокоился. Весь мир слышал и знал прекрасно, что все предсказания пророков выполняются.

Пророк Ирмею 40 лет подряд говорил евреям, что, если не изменится их отношение к вере отцов, если они будут продолжать копировать обычаи идолопоклонников, нарушать субботу, допускать разврат и взяточничество — будут изгнаны, и даже называл имя державы, которая изгонит евреев — Вавилония. Над ним смеялись, называли его сумасшедшим, говорили, что он — «враг народа», и даже посадили в тюрьму. А потом все увидели, что все точно выполнилось, как он пророчил.

Но этот же пророк Ирмею сказал (Ирмею 29:10): «Когда исполнится Вавилону 70 лет, я вас вспомню... (чтобы) вернуть вас...». И эти слова все слышали. Но было

царям неясно, с какого момента отсчитывать 70 лет.

Так, вавилонский царь Бельшацар думал: что значит «когда исполнится Вавилону 70 лет, я о вас вспомню»? Он понял, что величие Вавилона надо считать с момента, когда Навуходоносор взял власть, победив Эсар Хадона, царя Ассирии.

Поэтому он ждал — что будет через 70 лет, может быть, какие-то изменения в мировой политике произойдут, какие-то государства слетят. Бельшацар считал так: 45 лет царем был Навуходоносор, его сын Эвиль Меродах — 23 года, уже 68, я уже правлю два года — итого 70. Но никаких из-

менений нет, евреи еще в изгнании. Ну, думает, наверное, неправда, что Ирмеяу сказал — «через 70 лет вспомню вас». Тогда на третий год своего царствования он устроил большой пир. Храмовая посуда, награбленная Навуходоносором, хранилась у него в сокровищнице, и хотя до сих пор он боялся пользоваться ею, сейчас он вытащил все эти сосуды и стал пить из них вино. В это время армия персов под предводительством Дарьявеша воевала с Вавилоном, но Бельшацар не думал вести переговоры с ними, так как был уверен в недоступности стен Вавилона, которые, кажется, были высотой чуть ли не 30 метров. Но персы отвели воду Евфрата и прошли по дну, по руслу и вошли в город. И в эту же ночь был убит Бельшацар, последний царь Вавилона.

Ахашверош же сказал: Бельшацар ошибся, считая 70 лет, но я буду считать по-другому, и я таки не ошибусь. Нужно считать не от начала величия Вавилона, а от того момента, когда Вавилон наложил руку на евреев, на восьмом году царства Навуходоносора, когда тот изгнал царя Иудеи Йеоякима и поставил вместо него Йеояхина, а потом вместо него поставил Цидкияу. И он начал отсчет от этого момента.

На третьем году своего царства он увидел, что, хотя по его подсчетам кончились 70 лет, ничего не произошло, никаких изменений в мире нет, евреи по-прежнему в изгнании, и решил: «Пророк ошибся, евреи навечно будут в изгнании, а я буду править. А! Давай гулять тогда!»

Он взял сосуды из Храма, пил из них вино, и у него из-за этого тоже случилась неприятность. По выражению Талмуда, «сатан был на этом пиру и танцевал между Ахашверошем и царицей». Это образное выражение. Он приказал привести жену Вашти в соответствующем виде, она отказалась, и он ее убил.

Но в чем была ошибка подсчета 70-и лет?

Ошибка была в том, что надо было считать от разрушения Иерусалима, когда сожгли Храм и изгнали большинство евреев. И это было через 11 лет после изгнания царя Йеояхина.

Ученики спросили раби Шимона бен Йохая:

— Какой грех был у евреев того поколения, что вышел приказ их уничтожить? Мы верим, что нет ничего случайного. Если что-то произошло, надо посмотреть, что мы сделали.

Он ответил ученикам:

— Скажите вы.

Они сказали ему:

— Получили удовольствие от той трапезы.

За то, что иудеи получили удовольствие от пира, который устроил Ахашверош. А пир, как мы объяснили, был сделан по очень нехорошей причине, на 3-ем году правления Ахашвероша кончились подсчитанные им 70 лет, и так как никаких изменений не случилось, он решил: пророчество, наверное, было ошибочным, евреи больше не вернуться в свою страну, давай гулять.

И евреям не надо было идти на такую трапезу, которая посвящена тому, что им не на что надеяться, даже если бы они ели там все кашерное.

Раби Шимон бен Йохай спросил учеников:

— Если так, то логичнее было бы, чтобы вышел приказ уничтожить евреев, жителей Шушана (столицы), а почему же он включал в себя евреев всего мира?

Ответили ученики:

— Пусть скажет учитель.

Тогда он им сказал, что Навуходоносор в свое время поставил золотого идола и велел всем поклониться ему. Служить идолу и поклоняться? — Чтобы не делать этого, надо идти даже на смерть, а многие евреи поклонились идолу. Поэтому вышел такой приказ.

Спросили ученики:

— А разве у Бог лицепритвует?

Если они заслужили уничтожение за поклонение идолу, как же они удостоились потом этого чуда?

— Бог поступает с человеком так, как он поступает. Мера за меру.

Евреи поклонялись идолу только для вида, из страха, но в сердце идола не при-

знавали, Бог тоже с ними так сделал: только для вида вышел приказ об уничтожении. И так написано в плаче Иеремии: «он мучил, но не от сердца» (Эйха 3:33). Если человек сделал грех, но не от сердца, а из-за страха, Всевышний приводит на человека неприятности, чтобы тот раскаялся и спасся от наказания.

«Был человек, иудей, в столице Шушан, имя его — Мордехай, сын Яира, сына Шими, сына Киша из колена Биньямина.» (мегила 2:5)

Иудеи (Йеудим) — евреи, которые были изгнаны из Иерусалима, при разрушении Второго Храма, назывались иудеями, в отличие от евреев десяти колен, которые назывались Израиль, и были изгнаны за много лет до разрушения Храма.

И хотя в Иерусалиме практически было два колена — Йеуда и Биньямин, люди из колена Биньямина тоже назывались иудеями — йеудим.

Поэтому, хотя Мордехай был из колена Биньямин, но его тоже называли йеуди.

Это простой смысл (пшат).

Есть еще одно объяснение, почему Мордехая называли Йеуди.

Йеуди созвучно слову Йихуди (Единый) — Мордехай подчеркивал, что есть единый Бог.

«И все рабы царя, которые входят в ворота царя, поклоняются, падают на колени перед Аманом, ибо так повелел о нем царь. А Мордехай не встает на колени и не поклоняется» (Эстер 3:2). Неужели Мордехай был человеком, который искал ссоры, интриг, готов был нарушить приказ царя? Он не был таким, но когда Ахашверош приказал поклоняться Аману, тот вырезал изображение идола и повесил у себя на сердце. Целью его было, чтобы тот, кто поклонится, поклонился бы и этому идолу, поэтому Мордехай не хотел кланяться. Когда Аман увидел, что Мордехай не кланяется, он наполнился гневом. Тогда Мордехай говорит Аману: есть Господин, который выше всех великих. Как же я Его оставлю и буду покло-

няться твоему изображению идола? Поэтому что Мордехай подчеркивал единство Бога, назывался он Йеуди. Йеуди называется тот, кто признает только одного Бога.

Зоар говорит, что в слове «Йеуда» есть все четыре буквы Имени Всевышнего. Йеуди — человек, который несет в мир веру в одного Бога, который есть, был и будет.

Есть мнение, что Мордехай был подобен Аврааму в своем поколении.

Авраам готов был пожертвовать собой, готов был, чтобы его бросили в огонь, но не признать идолов, и этим он распространил веру в единого Бога и привел людей к вере в Него. Так и Мордехай был готов подвергнуться опасности, но не поклониться идолу, и в его дни все поняли величие Всевышнего, так, что многие иноверцы, вдумчивые, серьезные люди, стали делать гиюр, принимать иудаизм, когда увидели конец Амана.

«Был человек, иудей».

Почему подчеркивается «человек»? Мидраш говорит: это учит нас, что «Мордехай для своего поколения в свое время был как Моше в свое время» (Эстер раба, 6:2). Написано: «человек Моше очень скромный» (Бемидбар 12:3). Когда евреи согрешили, и Всевышний хотел их уничтожить, «Моше встал, где было проломлено» (Теилим 106:23), встал и молился, чтобы снять гнев Всевышнего, спасти евреев, как пастух стоит в проломе забора. Если бы Моше, избранный Богом, не стал перед Ним в проломе (то есть не вступился бы за народ), народ мог бы погибнуть.

Мордехай — то же самое. Мордехай был для того поколения как Моше, стараясь спасти народ — «добивается добра народу своему и говорит во благо всего рода своего» (Эстер 10:3).

Моше обучал Торе евреев — «смотрите, обучал я вас уставам и законам» (Дварим 4:5), Мордехай обучал Торе евреев, «словами мира и правды» (Эстер 9:30), а Тора называется правдой, как сказано в Мишлей: «Правду купи и не продавай» (Мишлей 23:23).

Интересная вещь: «имя его — Мордехай». Есть правило: там, где в Танахе говорится о негодяе, сначала говорится, как его зовут, а потом — «имя его», например, «Навал имя его» (Шмуэль I, 25:25), «Шева бен Бихри имя его» (Шмуэль II, 2:21).

А если говорится о праведнике, сначала написано «имя его», а потом, как его зовут: «имя его — Маноах» (Шофтим 13:2), «имя его — Киш», «имя его — Шауль» (Шмуэль I, 9:1), «имя его — Элькана» (Шмуэль I, 1:1), «имя его — Боаз» (Рут 2:1), «имя его — Мордехай» (Эстер 2:5).

Почему? Потому что об именах праведников написано, как об Имени Всевышнего — «Имя мое — Бог» (Шмот 6:3).

«Мордехай, сын Яира, сына Шими, сына Киша из колена Биньямина».

Киш — это отец первого царя Шауля, получается, что Мордехай происходит из семьи Шауля.

«Таргум шени» приводит подробно его родословную: Мордехай сын Яира, сына Шими, сына Шмида, сына Баана, сына Эла, сына Михи, сына Мефибошета, сына Йонатана, сына Шауля, сына Киша, сына Авиэля, сына Црора, сына Бхорат, сына Афиаха, сына Шхарим, сына Узии, сына Шишака, сына Михаэля, сына Эльяэля, сына Амиуда, сына Петуэля, сына Питона, сына Малиха, сына Йерубаэля, сына Йерухама, сына Хананьи, сына Завди, сына Элпаэля, сына Шимри, сына Зехарьи, сына Мримот, сына Хушим, сына Шхоры, сына Азы, сына Геры, сына Бэлы, сына Биньямина, сына Яакова.

Почему Мегила, перечисляя родословную Мордехая, пишет только «Мордехай сын Яира, сына Шими, сына Киша из колена Биньямина», пропуская много поколений? Почему называются только эти несколько имен?

Талмуд говорит, что в самих этих именах его предков содержится намек на качества Мордехая:

Сын Яира — от слова «яир», что означает «осветит» — тот, который «осветил», открыл евреям глаза на то, как проводить молитвы.

Сын Шими, от слова «шма» — «слушай» — тот, чью молитву Бог услышал.

Сын Киша, от слов «леакиш ба-делет» — стучать в дверь — он «стучал в дверь», чтобы Бог помиловал народ Израиля.

«Не рассказывала Эстер, из какого народа она, из какой семьи, потому что Мордехай велел ей, чтобы она не рассказывала.» (Мегила 5:10)

Почему он велел ей не рассказывать, из какого она народа и из какой семьи? Они искали случая, чтобы быстрее выкрутиться из этого положения, уйти оттуда.

Почему она не рассказала, из какой она семьи? Если царь узнает, что она происходит из царской семьи Шауля, первого еврейского царя, ему это понравится. Обычно цари всегда искали жену из знатной семьи, какую-нибудь графиню, — будет повод ее задержать.

Почему она не рассказала, из какого она народа? Я знаю из своего опыта. Пока я был в деревне, в таком месте, где никто не знал ничего о еврейской религии, я мог открыться от работы в субботу, мол, у меня голова болит, уйти, отложить. Но как только узнали, что у евреев в такой-то день праздник — стало уже намного сложнее открыться.

Моя дочь Сара училась в дневной школе, и в праздник не пришла на учебу, а потом сказала, что зуб болел, и все было бы гладко, но встала какая-то другая девочка и сказала, у нас был праздник...

Моя жена жила в Куйбышеве, там было две школы: на идиш (конечно, тоже светская) и на русском, мой тесть решил обязательно отдать в русскую школу, потому что там ей будет легче соблюдать.

Для этого — чтобы соблюдать законы кашрута, субботы, — Эстер ничего не рассказала, из какого она народа. Ей было так удобнее.