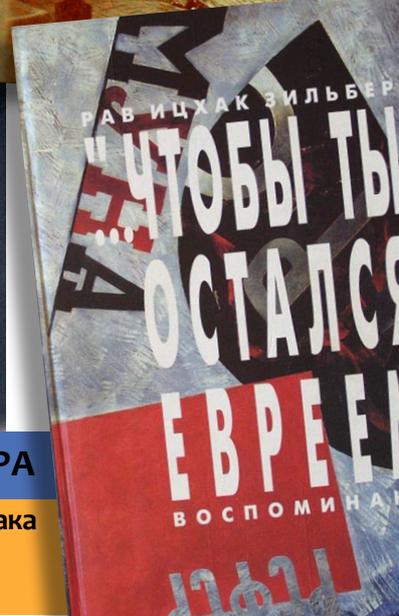
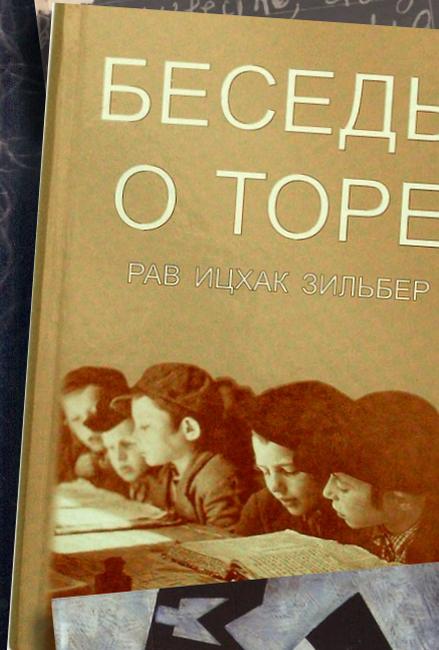
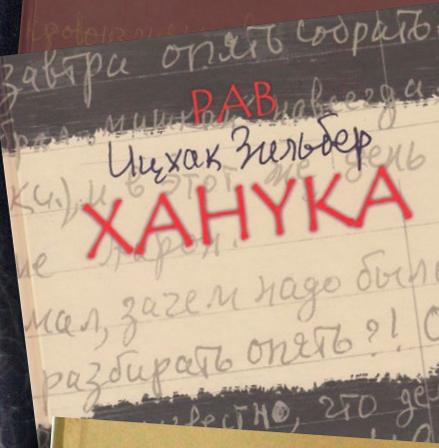
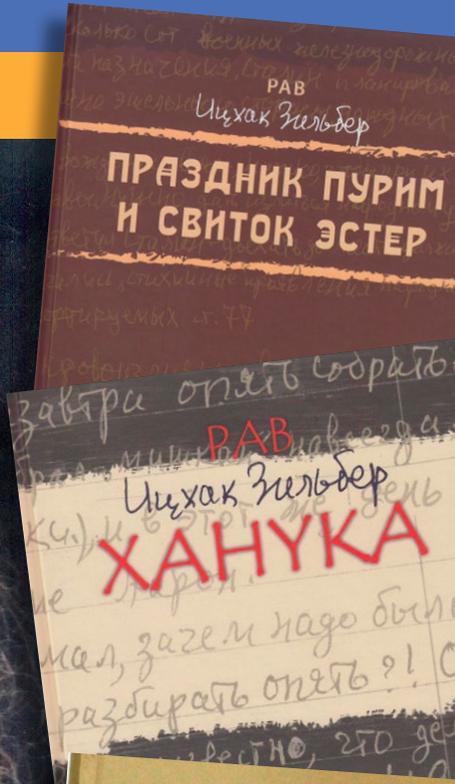

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ШМОТ» 323 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ШМОТ	3
ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ	17
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	19
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ	21
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	31
СЕМЬЯ	32
КНИЖНАЯ ПОЛКА	35
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	37
ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД	38

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

Вторая книга Торы «Шмот» («Имена») рассказывает о пребывании потомков Якова в Египте, продолжавшемся 210 лет. Последние 116 из них были годами самого жестокого и мучительного рабства. Но Всевышний помнил о Своем союзе с Авраамом и чудесным образом вывел измученный народ из страны, где его угнетали. Целый год вождь евреев Моше от имени Всевышнего требовал у фараона отпустить их, но тот уступил только после того, как Б-г обрушил на его страну десять казней, последняя из которых — смерть всех первенцев египтян. Было это в 2448 году от сотворения мира. Чудом перейдя Красное море, евреи (603.550 мужчин в возрасте от двадцати лет и старше, не считая женщин и детей) пришли в Синайскую пустыню. Здесь произошло величайшее событие в истории этого народа и всего человечества:

евреи получили Тору, учение о роли человека в мире. Началом получения Торы было оглашение десяти заповедей у горы Синай (книга «Шмот»), а завершением — благословение, которое Моше дал евреям в день своей смерти и вписал в Тору (последняя книга Пятикнижия — «Дварим»). Книга описывает чудеса, сопровождавшие пребывание евреев в пустыне, и завершается рассказом о постройке переносного Храма (мишкан, оהל моэд, или Шатер свидетельства). В этом святилище Всевышний говорил с Моше, и здесь коhanим, еврейские священники, совершали служение Б-гу.

Недельная глава Шмот

13-14 Января

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	4:20	5:36
Хайфа	4:24	5:35
Москва	4:06	5:32
Ст. Петербург	4:09	5:46
Одесса	4:15	5:25
Киев	4:01	5:16
Рига	3:53	5:21
Берлин	4:00	5:19
Сидней	7:51	8:52
Нью Йорк	4:32	5:37
Атланта	5:32	6:31
Бостон	4:16	5:22
Торонто	4:45	5:52
Лондон	4:02	5:16

ВЕБИНАРЫ ZOOM

среда, 11 января

- 7:00 PM Р. Яков Шуб: Кашрут в современном мире. Актуальные вопросы.
- 8:00 PM Цви Патлас: Заглянуть за занавес: тайна молитвы Кадиш
- 9:00 PM Эстер Фельдман: Место ребёнка в семье.
- 10:00 PM Мирьям Злотник: Как поверить в себя.

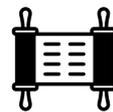
четверг, 12 января

- 10:00 AM Р-т Хава Куперман: Недельная глава «Шмот»
- 11:00 AM Ципора Харитан: С милым рай и в шалаше
- 6:00 PM Р-т Фрима Гурфинкель: Стеснительный не учится, а придирчивый не учит?
- 7:00 PM Р. Элиэзер Ксидо: Что такое Устная Тора и Талмуд? Дерех Ашем
- 8:00 PM Рав Бенцион Зильбер: Недельная глава Шмот
- 9:00 PM Р. Шимшон Даниэль Изаксон: Как ушла эпоха Великих

пятница, 13 января

- 11:00 AM Рав Бенцион Зильбер: Несгорающий куст

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ШМОТ

ЖЕСТОКОЕ И МУЧИТЕЛЬНОЕ РАБСТВА

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Первая недельная глава книги «Шмот» также называется «Шмот» («Имена»). В ней рассказывается о дальнейшем пребывании евреев в Египте после смерти Йосефа и его братьев.

При жизни сыновей Яакова египтяне относились к евреям с уважением. Изменения начались после их смерти.

«И умер Йосеф, и все братья его, и все то поколение. А сыны Израиля плодились... и размножились и окрепли очень и очень, и наполнилась земля (Египта. — И.З.) ими. И встал новый царь над Египтом, который не знал Йосефа» (1:6—8).

Пока евреи вели себя, как подобает евреям, их уважали. Но вот выросло новое поколение, которое рассуждало примерно так: «Мы живем в самой прогрессивной стране в мире. Почему нам не быть такими, как все цивилизованные люди?» Многие из евреев перестали делать обрезание — «будем, как египтяне».

И тогда египтяне стали их ненавидеть!

Это странное, иррациональное явление наблюдалось в нашей истории не раз.

Именно в тех странах, где ассимиляция происходила наиболее активно, наиболее силен был и антисемитизм. Вспомните Германию времен Гитлера. Не провожу аналогий между жизнью наших предков в Египте и нашим с вами непосредственным прошлым, но все, сказанное в Торе, касается каждого из нас лично.

«Сказал фараон народу своему: ... народ сынов Израиля больше [числом] и сильнее нас. Давайте исхитримся (придумаем, как поступить. — И.З.) [против] него, чтобы он не умножился, а то, если случится война, он примкнет к нашим врагам...» (1:9—10). «И заставили египтяне сынов Израиля трудиться до изнурения. И сделали горькой их жизнь, [принуждая их к] тяжелой работе с глиной и кирпичами и ко всякой работе в поле...» (1:13—14).

Египетские власти создали специальные трудовые лагеря, чтобы оторвать мужчин от семей и тем самым обречь еврейский народ на постепенное вымирание. В мидраше «Шмот раба» описывается, каким образом это было сделано.

Власти объявили по всей стране, что, так сказать, в интересах укрепления Египта необходимо завершить строительство ряда важных государственных объектов. И разумеется, от населения ждут, что все в патристическом порыве дружно посвятят один день выполнению великой задачи (работая безвозмездно). В этом «субботнике» должны были принять участие и сам фараон, и его министры. Действительно, фараон целый день таскал кирпичи с таким усердием, что никому бы и в голову не пришло увильнуть от благородного дела под каким бы то ни было предлогом. А к концу дня «выяснилось», что работу завершить не удалось и придется потрудиться еще. То же повтори-

лось и назавтра; в конце концов власти назначили египетских бригадиров, под началом которых продолжали работать евреи. Затем евреям было сказано: «Вы живете далеко от места работы и тратите много времени и сил на дорогу. Государство идет вам навстречу и построит жилье рядом со стройкой». Так евреев оторвали от жен и детей, причем семьи остались без всяких средств к существованию. Затем последовал приказ акушеркам: **«Когда будете принимать роды у евреек, смотрите... если это сын, умертвите его...»** (1:16), «...каждого новорожденного мальчика бросайте в реку» (1:22).

«Но боялись повитухи Б-га и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. И призвал царь Египта повитух и сказал им: Почему вы делали это и сохраняли жизнь младенцам? — И сказали повитухи фараону: Ведь не как египетские женщины еврейки, они сами себе повитухи. Прежде чем придет к ним преемница, они уже родили. — И благоволил Б-г повитухам, и множился народ, и окрепли они очень» (1:17—20).

В Талмуде рассказывается, что акушерки не только спасали детей, рискуя жизнью, но старались, используя свои знакомства, помогать нуждающимся роженицам, принося им еду.

Интересны предания о еврейских женщинах в Египте. Несмотря на то, что мужья находились на тяжелых работах и ничего

не зарабатывали для семьи, в семьях не было ни одного случая аборта. Наоборот, женщины старались иметь детей, и побольше. Рожали тайно, где-то в поле, а детей прятали. И вдобавок женщины ловили рыбу, которой кишел тогда Нил, и приносили мужьям, чтобы как-то помочь им. Неизвестен ни один случай брака с египтянином.

Женщины эти были настоящими героинями, и благодаря им еврейский народ сохранился в то тяжелое время.

В награду за Б-гобоязненность Всевышний «создал им (повитухам. — И.З.) дома» (1:21). Что это значит? Б-г дал этим замечательным женщинам, матери и дочери — Йохевед и Мирьям — достойное потомство: у одной из них, Йохевед, матери Аарона — будущего первосвященника и родоначальника коhanим, родился еще один сын — будущий вождь еврейского народа Моше. Все его потомки по мужской линии — левиим. О Мирьям же Талмуд говорит, что от нее произошла семья Давида.

Завершается глава тем, что Моше по велению Всевышнего явился к фараону и потребовал у него отпустить еврейский народ из Египта для служения Всевышнему. В ответ на это фараон усугубил и без того тяжелое положение евреев в стране.

«И сказал Г-сподь Моше: “Теперь увидишь, что Я сделаю с Паро, ибо (от Моей. — И.З.) крепкой руки он отпустит их, и крепкой рукой он изгонит их из своей страны” (6:1).

ГОРЯЩИЙ КУСТ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Рамбан в предисловии ко второй книге Пятикнижия, «Шмот» («Имена») пишет: книга Берешит коротко рассказывает о сотворении Б-гом Вселенной и создании всего, чем наполнен этот мир. Также там описаны центральные события жизни праотцов еврейского народа и их семей, и эти события — прообраз того, что произойдет с сынами Израиля в будущем. Книга Шмот посвяще-

на первому галуту (изгнанию) еврейского народа, которое было предречено Б-гом Аврааму. В этом изгнании, в Египте, семья Яакова стала народом. Поэтому книга начинается с имен тех, кто спустился вместе с Яаковом в Египет, — ведь именно это и стало началом будущего исхода.

Зачем же Тора снова перечисляет тех, кто сошел с Яаковом в Египет? Ведь их уже

перечислили в конце книги Берешит? Один из ответов: Творец, подобно ювелиру, в который раз бережно перебирающему свои лучшие бриллианты, с любовью перечисляет членов семьи Якова (Раши).

Мудрецы сообщают, что после смерти Якова, Йосефа и остальных братьев в народе произошли серьезные изменения. Во-первых, численность еврейского населения увеличивалась неприродным темпом. Раши говорит, что женщины рожали по шестеро детей и новорожденные были крепкими, а не слабыми и недоношенными, как можно было бы ожидать. Во-вторых, евреи начали расселяться по всей стране, покидая округ Гошен, где их поселил Йосеф, желая оградить семью от египтян и их влияния. Таким образом, евреи начали приближаться к идолопоклонству, перенимать образ жизни хозяев страны. И тут на египетский престол вступает новый царь, «который не знал Йосефа» (Шмот 1, 8).

В трактате Сота обсуждается вопрос, был это тот же самый Фараон или другой. Странно. Если это был тот самый Фараон, то неужели его память была настолько коротка, чтобы забыть человека, который спас египтян от голодной смерти, мудро руководил государством десятки лет и безмерно обогатил казну? Нет, тут дело было не в проблемах с памятью. Фараону по политическим соображениям было нужно и выгодно «забыть» Йосефа и всё то, что он сделал для Египта. Мидраш Рабба говорит, что местные жители начали враждебно отно-

ситься к евреям с того момента, как евреи перестали обрезать своих детей. Любой народ, проживающий не в своей стране, старается не выделяться на фоне местного населения, не акцентировать свою чужеродность, чтобы не спровоцировать всплеска ненависти. Но когда евреи следовали такой «система выживания», это всегда вызывало обратный эффект. Так уж повелось, что Б-г оберегает наш народ именно тогда, когда евреи хранят верность Традиции, исполняют заповеди Торы, а не стремятся уподобиться местному населению. Поэтому то, что подходит всем остальным, евреям не подходит, а наоборот, вызывает у местного населения прилив ненависти и антисемитизма. Самый яркий пример: немецкие евреи в период, предшествовавший Третьему рейху, сумели стать «немцами больше, чем сами немцы», и чем это обернулось...

Но как Фараону удалось легитимировать в глазах египтян карательные меры против целого народа? Во-первых, с помощью жесткой пропаганды: евреи стремятся захватить власть в стране и ждут не дождутся того момента, когда одна из соседних стран нападет на Египет. Тогда они примут сторону врага и, разграбив страну изнутри, сбегут восвояси. Либо изгонят из страны все коренное население (Раши).

Кроме антиеврейской пропаганды, Фараон прибег к хитрости. Он организовал большое строительство, заявив, что для благополучия и славы Египта необходимо создать государственные хранилища подобные тем, что строил Йосеф. И сам царь со своими вельможами, засучив рукава, таскал бревна, формовал кирпичи из глины и соломы. Вам знакомо это?! Сердца склонных к энтузиазму евреев не могли выдерживать такого зрелища: Фараон потеет и надывается «на благо» народа! А мы стоим в сторонке и не помогаем? Как только евреи, воодушевившись, бросились помогать изо всех сил правителю Египта, они сразу же «попали в сеть» и превратились из потомков великого Йосефа в жалких угнетенных рабов.

Египтяне использовали евреев на самых унижительных, грязных и тяжелых работах, вынуждая их трудиться не покладая рук. Создавая такие условия, они надеялись снизить уровень рождаемости среди еврейского населения. Но ничего не помогало. Еврейское население продолжало увеличиваться. И тогда Фараон вызвал к себе двух самых известных еврейских акушерок — Йохевед и Мирьям. Он приказал им обеспечить, чтобы все еврейские акушерки, принимая роды у евреек, убивали новорожденных мальчиков — так, чтобы это выглядело как естественная смерть, а в живых оставляли только девочек. Но эти великие женщины, Йохевед и Мирьям, не выполнили распоряжение. Тора говорит, что их страх перед Б-гом был сильнее страха перед Фараоном. Царю, разгневанному тем, что его приказ не выполняется, они ответили: еврейские женщины зовут акушерку уже после того, как ребенок родился. Поэтому план царя выполнить невозможно. В награду за этот героический поступок Всевышний «устроил семейства» обеих женщин (Шмот 1, 21). Раши объясняет: Йохевед стала матерью всех кознов и левитов, а Мирьям — матерью царей (она вышла замуж за Калева бен-Йефунэ, главу колена Йеуды). Видя, что еврейские акушерки не будут убивать младенцев, Фараон приказал египтянам следить за всеми беременными еврейскими женщинами, чтобы сразу же после родов отбирать у них младенцев. Фараон страшился, что исполнится предсказание придворных астрологов о рождении мальчика, который освободит евреев из рабства, выведет их из Египта и покарает страну и ее жителей.

В то время сама Йохевед тоже была беременна третьим ребенком, Моше. Ребенок родился на шестом месяце беременности. В этот день астрологи сообщили Фараону, что «спаситель евреев» уже родился. И Фараон отдал приказ: отобрать у рожениц всех детей, рожденных в тот день, как еврейских, так и египетских, и бросить в Нил (трактат Сота). Йохевед родила в этот день мальчика, и ей пришлось прятать

его целых три месяца. Дальше скрывать мальчика от проверяющих стало невозможно, и мать изготовила прочную корзину из тростника, смазала смолой, положила в нее младенца и оставила в камышах возле Нила. А Мирьям стояла у берега и смотрела, что будет с ребенком.

Как раз тогда дочь Фараона вышла к Нилу со своими служанками. Девушка увидела в камышах какой-то странный короб и послала рабыню достать его. Там обнаружила маленького ребенка. Всем было ясно, что это еврейский младенец, которого мать бережно завернула и положила у реки, спасая от рук египтян. Сердце царской дочери наполнилось жалостью, она решила спасти ребенка и вырастить его. Она называла мальчика Моше — «извлеченный», «спасенный». Но вот беда, младенец отказывался от молока египетских кормилиц. Тогда Мирьям, наблюдавшая за всем происходящим, предложила подыскать кормилицу-еврейку. Так настоящая мать вскормила его своим молоком, да еще получила за свою «работу» приличное вознаграждение из казны Фараона. Она не только вскормила сына своим «кашерным» молоком, но и говорила с ним на языке его отцов. Мидраш говорит, что подобные чудеса зачастую происходит с людьми, верными Б-гу, когда те, находясь в непростых условиях и рискуя, все равно соблюдают заповеди Торы. И, хотя по логике вещей они должны быть наказаны, они вместо этого получают двойную награду. Но как получилось, что Фараон никак не отреагировал на «новую еврейскую игрушку» дочери? Думаю, что тут все ясно: даже великие и грозные монархи вынуждены считаться с капризами и прихотями своих отпрысков.

Мальчик вырос. Раши говорит, что из мальчика он превратился в молодого мужчину, очень серьезного и толкового, поэтому был назначен царем на придворную должность. Но несмотря на это у Моше было еврейское сердце и он «видел» и чувствовал страдание своего народа. К большому сожалению, были среди евреев и такие люди, которые, как только поднимались

достаточно высоко по «служебной лестнице», сразу отдалялись от своего народа, «забывая» о его нуждах и бедах. Но не Моше. Как-то, проходя мимо стройки, Моше увидел, как египетский надсмотрщик страшно избивает еврея. Моше не мог пройти мимо, не обращая внимания на происходящее. Он убил надсмотрщика и зарыл его тело в песок.

Моше никак не предполагал, что о случившемся немедленно станет известно всем. На следующий день, когда он снова проходил мимо стройки, где работали еврейские рабы, он увидел, что два еврея спорят. Когда один из них размахнулся, чтобы ударить второго, Моше возмутился и «сказал преступнику (лэ-раша): зачем ты бьешь ближнего твоего?» (Шмот 2, 13). Гмара говорит: тот, кто только замахивается на другого, даже если еще не ударил, уже называется «преступником». Что мы обычно ожидаем от человека, которого застали на месте преступления? Что он испытает стыд, пожалеет о содеянном. Недостойные люди в таком случае, наоборот, в ответ на замечание дерзят и атакуют. Именно так и поступил тот еврей. Он резко ответил Моше: а ты кто такой? «Кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Не думаешь ли убить меня, как убил египтянина?» (там же, стих 14). Моше был потрясен, услышав это. Он подумал, что еврейский народ так страдает именно потому, что среди евреев есть доносчики...

Моше был приговорен к смертной казни, и ему пришлось бежать из Египта. Не будем подробно говорить о том периоде, когда он жил в стране Мидьян, замечу только, что со своей будущей женой Ципорой он впервые познакомился возле колодца. Снова шидух очередного главы еврейского народа происходит возле колодца?! Как у Ривки, у Якова и Рахели. Как говорил мой тесть рав Борух Розенберг, настоящий шидух уже подготовлен с Небес, осталось только «вырыть колодец и черпать воду». Кроме того, видим еще одну интересную закономерность — Моше пасет скот, до него пастухами были Яков, Йосеф и бра-

тья, потом пастухом был Давид. Пастух несет ответственность за стадо, его задача — беречь скот от хищников, а также заботиться о слабых животных, так распределить стадо по пастбищу, чтобы и слабым достался корм. Но у праведного пастуха есть еще одна, особая забота: он всегда опасается, как бы его подопечные не оказались на чужих пастбищах, то есть не воспользовались имуществом других людей. Мы помним, что на верблюдах Авраама были намордники, а Моше пас стада своего тестя Итро в пустыне, вдалеке от чужих пастбищ.

После бегства Моше из Египта прошло около шестидесяти лет (Рамбан). «И было, спустя долгое время умер царь египетский» (Шмот 2, 23). Что это значит? Мудрецы объясняют: вполне возможно, что Фараон на самом деле умер, но мидраш говорит, что он не буквально «умер», а заболел особой болезнью, «цараат», а Гмара причисляет таких больных к мертвым. «Лекари» Фараона назначили ему лечение — по два раза в день принимать «лечебные ванны» из крови. Для этого каждое утро и каждый вечер убивали 150 еврейских детей (Раши к Шмот 2, 23). Этот новый страшный указ «добил» евреев — и они воззвали к Всевышнему...

Рамбан приводит другое объяснение: Фараон действительно умер. А евреи воззвали к Небесам потому, что после его смерти по-настоящему осознали свое положение. Когда страной управляет жестокий правитель, причину бед угнетенный и страдающий народ ищет в нем. Все думают, что, если руководство перейдет к кому-то другому, положение изменится. Наконец, евреи дождались — Фараон умер. Но для них ничего не изменилось. И они поняли, что дело не в Фараоне. До сих пор они полагали, что в Египте вполне можно жить, был бы только царь подороже. Но оказалось, что дело не в царе, а в том, что они находятся в галуте — изгнании. И они воззвали к Всевышнему о помощи, об освобождении. «И услышал Б-г стенание их...» (Шмот 2, 24). Молитва человека, который переживает бедствие, исходящая из глубины сердца,

имеет особую силу. Самым мощным орудием в руках еврея всегда была и остается молитва к Творцу, это сильнее ядерного оружия. И, хотя у евреев тогда в Египте не было достаточно заслуг перед Б-гом, когда они воззвали к Нему, Он принял их молитву и «вспомнил» о своем народе (Рамбан). Первое откровение Б-га Моше произошло у подножия горы Хорэв. Б-г обратился к Моше из пламени, горящего в середине куста, «снэ», который горел, но не сгорал. Не ясно, был это куст ежевики или терновника,

ясно только, что, обращаясь к Моше из сухого и колючего куста, Б-г дал ему понять, что и Шхина (проявление Творца в этом мире) находится вместе с еврейским народом в галуте. И, подобно преданной матери, разделяет муки и страдания со своими детьми (Раши). Хизкуни пишет, что сухой куст, «снэ», который вопреки законам природы горел, не сгорая, очень напоминает еврейский народ, который несмотря на угнетение, гонения, массовые убийства продолжает существовать — вечно.

ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ ШМОТ И ЕЕ ОТЛИЧИЕ ОТ КНИГИ БЕРЕШИТ

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Б-г в Своей мудрости решил, что Тора должна начинаться книгой Берешит, а продолжаться книгой Шмот, поскольку первая книга Торы говорит о событиях жизни отдельных людей, «которые были издавна людьми именитыми»: Адам, Ноах, Шем и Эвер, Авраам, Ицхак, Яков и его сыновья, а также другие люди, каждый из которых был исключительной личностью. И после того, как рассказ об этих людях подошел к завершению в первой книге, начинается книга вторая, в которой будет рассказываться о еврейском народе в целом: о том, как он оказался в тяжелом египетском изгнании, как его поработили, как Б-г вывел его оттуда «знаками и знаменами, рукою сильною», как затем он получил истинную Тору, Б-жественные законы и предписания, на горе Синай, как евреи построили Дом Святости, Мишкан, для Б-га, и как Б-г поместил среди них Свою Шехину, Б-жественное присутствие. В этом и состоит краткое содержание книги Шмот.

Итак, первая книга Торы рассказывает о великих людях, «святых, которые ныне в земле». А вторая книга рассказывает о величии всего народа в целом. Поэтому можно было бы назвать первую книгу «Книгой отдельных личностей», а вторую — «Книгой народа».

Терновый куст и снятие ботинок

Б-г показал Моше-рабейну горящий терновый куст, который символизирует унижение евреев в Египте: пока они там находились, они были похожи на терновник, никчемную колючку. Своим презренным положением среди прочих растений, своей ролью сухого куста, «лишенного вида и великолепия», терновник напоминал нынешнюю ситуацию евреев в Египте. А огонь, который охватил этот терновник, символизировал и грядущее избавление, и те бедствия, которые обрушились на евреев. А когда Моше увидел, что куст не сгорит в огне, он понял, что еврейский народ не будет полностью уничтожен его врагами, сколько несчастий ему ни пришлось бы перенести.

И вот, когда Моше-рабейну увидел все это, он подошел ближе, чтобы узнать причину происходящего. А причины он искал естественные, логические, и поэтому Б-г сказал ему: «Сними ботинки со своих ног». Ботинки здесь символизируют приземленные, человеческие рассуждения. Дело в том, что Моше начал рассуждать, доискиваясь оснований изгнания и избавления через человеческий разум, а Б-г сообщил ему, что эти размышления бессмысленны и не подобают важности темы. Ведь изгнание —

это результат прямого Б-жественного вмешательства, и избавление тоже будет чудесным, ни к каким естественным причинам не сводящимся. Об этом говорит вторая часть стиха: «...ибо земля, на которой ты стоишь, — это святая земля». То есть, все, о чем ты думаешь, будет развиваться не естественным путем, но определено Б-жественным управлением и волей.

Теми же самыми словами «Сними свою обувь» и по той же причине Б-г обращается к Йеошуа. Когда евреи дошли до Йерихо, Йеошуа стал продумывать, как бы захватить этот город и какие применить для этого военные приемы и хитрости. И как раз тогда, когда он был занят этими размышлениями, ему явился Б-жий ангел в виде человека, который стоял перед ним с обнаженным мечом в руке. Когда Йеошуа спросил его: «Ты из наших или из врагов?» — тот ответил: «Нет, я — военачальник армии Б-га. Сейчас я пришел». Он хотел сказать ему: «Все обстоит не так, как ты думаешь. Ты — не военачальник этого лагеря, и не ты будешь руководить этим сражением, так что не тебе и спрашивать: “Из наших я или из врагов?” Все не так: не ты — военачальник армии Б-га, а я». Этим он показал Йеошуа, что город будет захвачен чудесным образом, а не силой и не военной мощью. Тогда Йеошуа склонился до земли и признал власть этого ангела, согласившись с тем, что он — истинный военачальник. Поэтому Йеошуа спросил его: «Что мой господин скажет рабу своему?» Он сказал: «Ты будешь властителем, и тебе принадлежит право командовать как военачальнику; я же буду одним из твоих подчиненных». И тогда ангел сказал ему: «Сними обувь со своих ног». То есть, размышления о путях военного захвата Йерихо, которыми он был занят, следует отбросить. Ангел объяснил это, сказав: «... потому что место, на котором ты стоишь, — святое». Другими словами, на самом деле захват города будет чудесным, а не военным.

Но в одном отношении обращение к Йеошуа отличается от разговора с Моше. Поскольку Йеошуа размышлял только об этом

конкретном городе, ангел употребил слово «обувь» в единственном числе. А Моше-рабейну обдумывал проблему изгнания, порабощения и избавления в целом, поэтому ему было сказано: «Сними свои ботинки», — во множественном числе.

Слова, обращенные к Моше-рабейну, отличаются от обращения к Йеошуа и еще в одном отношении. Моше-рабейну был занят мыслями обо всем народе и всей его истории, поэтому ему сказано: «То место, на котором ты стоишь, — это святая земля». А Йеошуа сказано так: «Место, на котором ты стоишь, — святое». Снова мы видим, что Йеошуа отвечают только на то, что его волнует: на его размышления о Йерихо. Слово «место» в обеих фразах относится именно к размышлениям. Мы находим пример такого использования этого слова, например, в стихе «Вот, место со Мною...», где речь идет о мысли Б-га о мире и Его наблюдении за ним (таким образом это объясняет Рамбам в МорэНевухим). А поскольку в начале фразы понятие места уже использовано в переносном смысле, так же оно используется и в конце фразы — «... это святая земля», что означает: «Это — область приложения Б-жественной мысли и Б-жественного управления».

И действительно, мы видим, что и Йеошуа не воспринимает слов ангела в их буквальном значении. Когда стих говорит: «И сделал Йеошуа так», — мы не видим, что он на самом деле снял обувь. Речь идет о том, что он оставил свои ненужные размышления о том, как ухитриться выиграть бой и захватить город, то есть, исполнил как раз то, чего потребовал от него ангел. Именно поэтому стих сразу же говорит: «А Йерихо закрыт и замкнут перед сыновьями Израиля», — другими словами, нет никакой возможности захватить его обычными, человеческими средствами, и такая возможность появилась лишь тогда, когда сказал Б-г Йеошуа: «... и обойдешь город...»

Теперь понятно, что слова «Сними свою обувь» выражают требование оставить мысли о материальном, и теперь становится ясно также, почему Б-г после этого гово-

рит Йеошуа: «Я — Б-г твоего отца, Б-г Авраама...» Б-г хочет сказать: «Я, Мое управление — причина и изгнания, и выживания евреев в изгнании, и последующего Избавления. Все это происходит не случайно и не по каким-то естественным законам».

Объяснение смысла Имени Б-га «Сущий, который пребудет» (буквально: «Я буду, поскольку Я буду»)

В те времена некоторые люди пророчествовали от имени чертей и вредоносных ангелов, а хвастались при этом, что говорят от имени звезд. Так, пророки Баала утверждали, что говорят от имени солнца, а пророки Ашеры — от имени луны. И они гордились тем, что получают знания от духовных сущностей. Такие пророчества бывали разных уровней в зависимости от уровня того, кто говорил через пророка. Поэтому Моше-рабейну понимал, что, когда он явится к евреям с пророческими речами, они спросят его: «Кто это такой, от чьего имени ты пророчествуешь?» И если окажется, что он говорит от имени чертей или от имени звезд, они не захотят принять его пророчество и не станут его слушать. Поэтому Моше-рабейну должен был спросить у Б-га о Его Имени. Разумеется, Моше-рабейну интересовало не просто Имя Б-га: он желал получить ответ на вопрос, кто же именно говорит с ним, чтобы понять, станут ли евреи слушать его и будут ли бояться Пославшего его или же не станут. Его интересовало не имя, он хотел узнать, кто это. Святой язык допускает такое употребление понятия «имени». Например, Шломо сказал: «Кто поднялся на Небеса? Как его имя и как имя его сына?», — хотя имеется в виду просто: «Кто этот человек?»

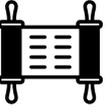
Но на самом деле Моше-рабейну, несомненно, задал этот вопрос, чтобы самому узнать уровень полученного им пророчества, понять, какая из духовных сущностей или кто из ангелов сейчас говорит с ним от имени Б-га. Это интересовало его самого,

но из скромности он не сказал, что сам хочет это узнать, а представил дело так, что ему это нужно для ответа евреям.

Рамбам в предисловии к своему комментарию на Мишну тоже пишет, что евреи обязательно спрашивали каждого приходящего к ним пророка, кто именно говорил с ним. И если он отвечал, что с ним говорила звезда или один из чужих богов, его сразу побивали камнями, поскольку запрещено слушать любое пророчество, кроме слов Б-га. Поэтому вопрос евреев «Как его имя?» был совершенно оправдан: они должны были знать, кто именно обратился к Моше и вложил в его уста пророчество.

И Б-г отвечает на этот вопрос словами: «Сущий, который пребудет». Он хочет сказать, что к Моше сейчас обращается не один из небесных министров, не небесная звезда, не созвездие и не один из ангелов, поскольку все они обладают не абсолютным, а лишь относительным существованием: оно зависит от внешней для них причины. А Б-г благословенный обладает абсолютным существованием, которое не определяется никем и ничем, кроме Него Самого. Поэтому Б-г говорит о Себе: «Я — Сущий, Который пребудет», — то есть, буквально: «Я буду, поскольку Я буду». Самое главное в этом имени — повторяющееся указание на первое лицо, «Я», то есть, утверждение: Я существую лишь потому, что Я существую; Мое существование определяется только Мной и никакой другой причиной. Никто другой, кроме Меня, не смог бы так сказать о себе, поскольку все они не самодостаточны. Все они обязаны были бы назвать себя: «Я существую, поскольку существует Он, Который стал причиной моего появления. Он существует не зависимо ни от чего, Его существование определено лишь Им Самим; я же не так».

Б-г повелел Моше объяснить евреям так: Поскольку Мое существование обусловлено лишь Мною Самим, обо Мне допустимо сказать: «Я буду, поскольку Я буду». Теперь они поймут, что Тот, Кто послал Моше-рабейну, — это Сам Б-г, первопричина всего,

да будет Он благословен, а не одно из Его созданий. А когда Б-г сообщил Моше-рабейну Свое настоящее Имя, так как знал, что Моше желает узнать именно Его, он продолжил Свою речь и повелел Моше: «Так скажи сыновьям Израиля: “Сущий послал меня к вам”».» Это значит: «Меня послал к вам Тот, Кто существует лишь по причине своего существования и не получает этого существования от чего-то другого». Моше-рабейну не было необходимости в

разговоре с евреями упоминать имени «Сущий, Который пребудет», потому что имя «Сущий» само по себе указывает на существование, не обусловленное ничем внешним.

Б-г вначале просто объяснил Моше-рабейну более подробно, что именно имеется в виду, а затем сказал, что достаточно и более простого имени «Сущий», заключающего в себе в точности ту же самую информацию.

О РАСКРЫТИИ ИМЕНИ АВАЯ, БЛАГОСЛОВЕН ОН РАВ ЦВИ ПАТЛАС

Кто эти? кто Он?

Почему вторая книга Торы называется «Шмот» («Имена»)? Простой ответ на этот вопрос состоит в том, что с так начинается первая строка этой книги: «И это имена сыновей Израиля, пришедших в Египет...», после чего перечисляются имена двенадцати сыновей нашего праотца Яакова. Но если мы немного углубимся в эту тему, то обратим внимание, что уже во время своего первого пророческого видения Моше Рабейну задал вопрос Творцу (Шмот 3:13): «Когда я приду к сыновьям Израиля и скажу, что Всесильный ваших отцов послал меня к вам, они спросят: “Как Его имя”? Что я им скажу?» И отвечал ему Творец (Шмот 3:14): «Экье ашер экье» — так скажи сыновьям Израиля — «Экье послал меня к вам». Какой же смысл заключен в этом Имени? На иврите оно значит «Я буду». Так человек обращается к самому себе. И это Имя Творца означает то, что называется короной царя — «кетер». То, как Сам Царь обращается к Самому Себе. Имя, в котором заключено желание Творца — его «рацион» — сотворить мир и раскрыться в нем как Царь. И потому Творец обещает: «Я раскрою перед вами Свое самое сокровенное и сущностное имя — Авая. То имя, которым сотворены все миры — Авая, барух У (Милосердный)». Вот что Моше должен будет сообщить евреям.

Объясняя имя «Экье» Раши говорит: «Я буду с ними в этой беде и Я буду с ними во всех будущих бедах». И продолжает Творец (Шмот 3:15): «Скажи сыновьям Израиля — Авая (самое сущностное Четырехбуквенное Имя Творца), Всесильный ваших отцов, послал меня к вам. Это Мое Имя навсегда. И это Моя память из поколения в поколение». Раши уточняет, что слово «навсегда» написано не так, как это бывает обычно («ле-олам»), поскольку там отсутствует буква «вав», и потому оно читается «ле-одем», и можно понять слова Творца иначе: «Мое Имя должно быть скрыто». Раши добавляет, что Имя читается не так, как оно пишется.

Написано «Авая» («Йуд»-«Кей»-«Вав» — «Кей»), а произносится «А-до-най».

Тур («Орах Хаим» пар.5) объясняет значение этого имени: «Авая — Адон а-коль (“Г-спо — дин всего”) — Тот, Кто был, есть и будет». Адон а-коль — это А-до-най, Г-спо-дин всего, Царь сотворенного мира. Имя, которое мы произносим вместо имени Авая, означает, что есть две реальности: есть Царь и есть Его подданные, которые либо принимают Его власть, либо бунтуют против Него. Мы принимаем Его власть над собой и провозглашаем об этом в молитве: «Ашем — Царь, Ашем царствовал, Ашем будет царствовать». Рабейну Ашер (Рош) пишет (комм. на трактат «Йома» гл.8)

так: «Но само Имя Творца — Авая — имеет значение “Творящий реальность” — Тот, Кто является источником всех других Имен Всевышнего, ведь они только раскрывают Его проявление в мире, а это Имя является самой реальностью, в которой все существует».

Таким образом, Авая — Тот, Кто был, есть и будет — означает саму реальность. И эта реальность едина и, более того — она объединяет все в единое целое, без какого бы то ни было разделения. Так написано Имя Авая («Йуд»-«Кей»-«Вав»-«Кей»).

«Тот, Кто был, есть и будет», несомненно, говорит не о том, что Творец ограничен какими-то временными рамками. Но Он Тот, Кто задумал создать мир («ая» — «был») и сотворил его («ве-ове» — «и есть»), и обязательно реализует Свой замысел («ве-ийе» — «и будет»).

Мужья Великого собрания постановили в начале молитвы «Амида» произносить слова: «мехае а-метим» — «оживляющий мертвых». Что это означает? Если бы там было сказано: «...Тот, кто в будущем оживит мертвых», было бы понятно, что здесь заключен намек на оживление мертвых, которое произойдет в Конце Дней. Но сказано иначе: «оживляющий мертвых». Быть может, эти слова относятся к утреннему пробуждению от сна, поскольку сон назван «1/60 частью смерти»? Но ведь мы произносим эту молитву не только утром, но и днем, и вечером? Ответ заключен в благословении перед «Шма»: «Обновляющий постоянно, по Своей милости, каждый день все творение». И тогда становится понятно, что Творец мира каждое мгновение заново творит мир, как будто оживляя его из мертвых. И это заключено в этом великом Имени — Авая, Благословен Он. Буквальное значение Имени Авая — «Меа — ве»: Тот, Кто постоянно оживляет и творит мир. В наших святых книгах Творца называют «Жизнью жизни». И поэтому к Нему не имеет отношения система времен, в которой существует наш материальный мир — то, что мы называем прошлым, настоящим и будущим. В Нем прошлое и будущее соеди-

няются в постоянном настоящем. Это Святое Имя означает саму реальность — реальность этого мгновения, которое существует только сейчас. И человеку необходимо осознать, что истинная реальность — это только настоящее мгновение, та жизненная сила, которая оживляет его в этот момент. Поэтому Талмуд осуждает человека, который думает о том, что он будет есть завтра. Раби Элиэзер а-Гадоль сказал («Сота» 48б): «Каждый, у кого есть хлеб в доме, а он беспокоится и говорит: “Что я буду есть завтра?” — из маловеров».

Но вернемся к вопросу, который задал Моше Творцу Мира: «Что я отвечу евреям? От какого Имени, от какого Твоего проявления Ты меня посылаешь?» И отвечает ему Творец: «От имени Авая (Милосердный)».

В недельной главе «Ваера» Творец говорит (Шмот 6:2-3): «Я — Авая. Я открывался праотцам под Именем “Э-ль Ша-дай”, но под моим истинным Именем — Авая — Я не открылся им». Вот как объясняет это место Раши: «Я обещал им от Имени Э-ль Ша-дай, но не реализовал Свое обещание. А Мое истинное Имя Авая — это реализация обещанного». Итак, при Исходе из Египта раскрывается истинное Имя Творца — Авая, Благословен Он.

Но почему это самое сущностное Имя Творца раскрывается именно через Десять казней, обрушившихся на Египет? И почему именно благодаря раскрытию этого святого Имени происходит рождение еврейского народа? И что означает имя «Э-ль Ша-дай», под которым Творец открывался нашим праотцам? Ведь наши праотцы — это основа мира, «колесница», посредством которой проявляется в этом мире Творец. Это Имя несет в себе двойное значение — «Э-ль» — это «источник, раскрывающий милость Творца». А Имя «Ша-дай» — означает проявление Творца, установившего границы сотворенному миру — Тот, кто сказал миру: «Дай!» («довольно»). Этим Именем Творца совершались все чудеса ради наших праотцов и происходило частичное изменение законов природы. Но Имя «Элоким», заключающее

в себе все установленные законы природы мира, оставалось на месте. Тур (там же, «Орах Хаим» пар. 5) объясняет значение имени «Элоким»: «Могучий, обладающий всеми возможностями, Тот Кто является источником всех сил мира».

Но когда раскрылось в Египте это сущностное Имя Творца — Авая — и был полностью разрушен иллюзорный мир египтян, тогда и был разорван тот занавес, который скрывал Лик Хозяина мира. Мир, который был сотворен Творцом Десятью речениями, был полностью скрыт в Египте, был перевернут с ног на голову. Вместо него люди построили свой собственный, искаженный мир, на вершине которого стоял верховный идол Египта — сам фараон, который утверждал: «Мне принадлежит река моя (Нил) и я сам себя создал» (Йехезкель 29:9). А под ним располагалась вся система идолов, которым служили и поклонялись египтяне.

Наш учитель рав Ицхак Зильбер говорил, что в Египте было 42 нома (штата) и в каждом из них был свой идол. Мы знаем из слов наших мудрецов, что злодеи стоят над своими идолами: фараон, пересказывая свой сон Йосефу, говорит: «Вот я стою над Нилом» (Берешит 41:17). Все, что они делали, было направлено исключительно на достижение своих личных интересов. Даже их идолы (или, по-другому, все силы скверны) лишь прислуживали им. Это означает, что эти злодеи служили самим себе, для того чтобы разрешить себе все. Как сказано (Йехезкель 23:20): «...чьа плоть — плоть ослиная, и семяизвержение жеребцов — семяизвержение их». Мир, по их пониманию, был создан только для получения материальных удовольствий, а Египет, с фараоном во главе, управлял всем этим миром. Но у материального мира есть жесткие границы. И для расширения этих границ, для получения дополнительных удовольствий, египтяне использовали колдовство и заклинали демонов.

Для того, чтобы вернуть мир его истинному Хозяину, нужно было разрушить их царство лжи. И так же, как во время родов,

чем ближе к рождению ребенка, тем чаще у женщины случаются схватки. Египет постепенно получал десять ударов — один за другим, и благодаря этому вышел на свет, родился еврейский народ.

Написано в Талмуде («Хулин» 89а): «Я дал величие фараону, а он сказал: “Кто Он — Авая?”» Во время первой встречи с фараоном Моше и Аарон говорят ему (Шмот 5:1-2): «Так сказал Г-сподь (Авая), Б-г Израиля: Отпусти народ Мой, и они совершат празднество Мне в пустыне. И сказал Паро (фараон): Кто (есть) Б-г (Авая), чтобы я послушал Его голоса, отпустил Израиль? Я не знаю Г-спода и Израиль тоже не отпущу». Имени Авая фараон не знает, но Имя Элоким — он знает хорошо. Вспомним, что говорит фараон, когда Йосеф разгадывает его сон (Берешит 41:38): «Найдем ли мы еще такого человека, в котором пребывает дух от Всесильного (“руах Элоким”»)). Но после седьмой казни (града), фараон говорит уже по-другому (Шмот 9:27): «И послал фараон, и призвал Моше и Аарона, и сказал им: Согрешил я на сей раз, Г-сподь (Авая) праведен, я же и мой народ виновны». А после десятой казни — гибели первенцев — он уже просит (Шмот 12:31): «Поднимитесь, выйдите из среды моего народа и вы, и сыны Израиля, и идите, служите Г-споду (Авая), как вы говорили».

Сказано в Иерусалимском Талмуде («Санэдрин» 4.2), что Творец дал нам Тору, в которой заключены 49 «лиц» скверны и 49 «лиц» святости — 49 ступеней «тумы» (нечистоты) и 49 ступеней «таары» (чистоты). И тогда понятно, почему вначале сказано о скверне, а затем о святости, ведь святость проявляется в мире лишь преодолением скверны и победой над ней. Как сказал один иерусалимский мудрец: «Без войны нельзя завоевать и заслужить свет». Одно против другого сотворил Творец. (И только после завершения Шабата, этого подобия Грядущего Мира, мы можем с уверенностью произнести: «Разделяющий между святым и будничным, между светом и тьмой, между Израилем и народами мира».)

Объясняет рав Нисим Гаон («Эйрувин» 13б): «Для того, чтобы можно было правильно истолковать Тору, есть 49 “лиц” скверны и 49 “лиц” святости. Как сказано в Шира-Ширим: “Ве-дигло алай — аава” (“И проявил Он ко мне Свою любовь”)). Раши пишет, что когда был построен Переносной Храм в пустыне (Мишкан), мы получили многие объяснения Торы. Царь Шломо раскрыл, что в слове «дигло», числовое значение которого именно 49, заключен намек на 49 «лиц» раскрытия Торы. А царь Давид в 12-м псалме говорит: «Имрот Авая, а-марот тео — рот, кесеф царуф, ба-алиль ла-арец мезукак шиватаим» («Речи Творца — Авая, речи святости, серебро очищенное открылось на земле, очищенное многократно»). Объясняет Талмуд («Рош а-Шана» 21б): «Раби Абау приводит эту строку из псалма царя Давида: “...серебро очищенное... очищенное “шива — таим”. “Шиватаим” — очищенное семь раз семикратно, что равно 49. И в этом заключен намек на 49 “лиц” постижения Торы”». В продолжение Талмуд и приводит спор Рава и Шмуэля. Один из них говорит: «50 ворот понимания (“бины”) были сотворены в мире и все они были даны Моше, кроме одних, как сказано (Теилим 8:6) “Ве-тихасрэу меат ми-Элоким” (“И сделал его немного недостающим до Всесильного”)). Это намек на 50 ворот понимания, минус одни, т.е. на 49-й уровень постижения Торы.

Ритва в своем комментарии задает вопрос («Эйрувин» 13б): «Как можно понять слова Талмуда в споре между школой Шамая и школой Илеля: “И то, и другое слова Б-га Живого”? И об этом же спрашивают мудрецы Франции (“Тосафот рабейну Перец”): “Как это возможно, чтобы и то, и другое мнение были “словами Б-га Живого”? Ведь одни запрещают, а другие разрешают? И ответ, который они дают, таков: когда поднялся Моше Рабейну на гору Синай чтобы получить Тору, ему показали, что каждое слово Торы несет в себе 49 уровней, связанных с запретом и 49 уровней, связанных с разрешением. И об этом же спрашивает Моше у Творца мира: “Как это

можно понять?”. И отвечает ему Творец: “Это передано мудрецам Израиля в каждом поколении — как правильно вынести решение: разрешить либо запретить”». И это верное объяснение этого мидраша. Однако, на самом деле, заключена в этом великая тайна». Так завершает свое объяснение Ритва.

Простой смысл слов Талмуда «одно против другого сотворил Творец» состоит в следующем: Тора, которая дана была нам, постигается через 49 «лиц» скверны и 49 «лиц» святости, и в ней одно находится против другого. Но, т.к. мы говорим про врата понимания — «бины» — то в этом, несомненно, заключена дополнительная глубина. Как объясняет Раши, значение понятия «бина» — «леоци даввар ми-тох даввар» («вывести одно из другого»). И это, возможно, и есть та самая тайна, на которую намекает Ритва, что в самой скверне — «туме» — заключена искра святости — «таара», которую необходимо оттуда извлечь. Ведь после каждой казни в Египте евреи освобождались от очередного уровня скверны и поднимались на новый уровень святости, пока, в результате последней казни, со смертью первенцев не была уничтожена самая большая скверна Египта, которая заключалась в самой основе Египта, в их первенстве в мире, в той самой силе колдовства, разврата и скверны, которой весь он был наполнен. И поэтому в ночь, когда умирали первенцы в Египте, одновременно были уничтожены и все идола египетских божеств.

А при Исходе из Египта родился тот народ, который сам Творец назвал: «Мой сын, первенец — Израиль». Тот народ, который будет нести на себе это особенное Имя Творца — Авая — и служить Ему. Ведь Имя раскрывается только через того, кто его произносит и кто к нему обращается. «Вы мои свидетели, а Я — Э-ль» — говорит Творец через пророка Йешаяу. Если вы Мои свидетели, тогда Я открываюсь как Б-г (Авая). А если нет вашего свидетельства, то это Мое Имя не может раскрыться в мире. Ведь нет царя без народа: если нет такого

народа, то и Его царская власть не может проявиться в мире.

И только после того, как этот грабитель (Египет), получает десять ударов, возвращается мир, сотворенный десятью речениями Творца, на свое место — к своему Хозяину.

Рамбан в предисловии к комментарию на Книгу Берешит пишет, что вся Тора — это Имена Творца. И все Имена Творца — это лишь раскрытие самого сущностного Его имени — Авая. Шла а-Кадош добавляет, что имя Исраэль — это аббревиатура слов «Еш шишим рибо отийот ле-Тора» — «Есть шестьсот тысяч букв в Торе». Потому

что весь народ Израиля и каждый человек из этого народа является «частью Торы». У каждого еврея есть своя буква или корона над буквой в Торе, и это означает, что у каждого из нас есть своя часть в раскрытии святого Имени Авая в мире.

И тогда мы можем постичь новое значение названия второй книги Торы — Шмот («Имена»). Это книга Имен Творца, которые раскрывают Его самое сущностное имя — Авая, благословен Он. И Оно (это Имя) также раскрывается через имена сыновей Яакова — тех, кто несет в себе корень раскрытия этого святого Имени.

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНО

«Иди и собери мудрецов Израиля».

Написано в Мидраше: «Благодаря мудрецам существует еврейский народ... Когда еврейский народ твердо стоит на ногах? Когда в нем есть мудрецы, как сказано: “Спроси отца своего (Раши на этот стих приводит, что отцы — это пророки — прим.), и будет рассказывать тебе, — спроси мудрецов, и скажут тебе” — тот, кто советуется с мудрецами, не споткнется».

Мне кажется, что здесь мудрецы хотят разъяснить нам основную разницу в поведении между истинным пророком и лжепророком.

Притча.

Это можно уподобить различию между тем, как собирает армию царь, и тем, как собирается войско мятежников. Царь сначала назначает генералов, затем офицеров, а те уже набирают солдат из народа, пока не наберут большую армию. Но мятежники опасаются вербовать людей в свои ряды в открытую. Они сначала тайно набирают солдат из простых людей, и только потом, когда они многочисленны, назначают из них командиров.

Так происходит с истинными пророками. Всевышний назначает их вестниками Его воли для всего поколения, как он и посту-

пил с Моше, предупредив его не раскрывать свое пророчество простоям, как это делают лжепророки. Те выдумывают пророчества, а потом говорят их в начале простым, недалеким людям, о которых сказано: «Глупец поверит любому». Затем, через низы они доносят свои слова и до предводителей, и вынуждают принять их «пророчества». Но истинные пророки поступают не так. Когда они получают пророчество от Б-га, они в первую очередь передают его мудрецам Торы, которые возглавляют еврейскую общину. А те уже собирают народ и передают ему слова пророчества. И это основное отличие, что истинные пророки, получив пророчество сверху от Б-га, передают его мудрецам Торы.

Поэтому Всевышний сказал Моше: «Иди и собери мудрецов Израиля» — а они уже соберут народ. Это указали нам мудрецы, да будет благословенна память о них, в Мидраше: «Мудрецы, — это те, кто держит еврейский народ, и тот, кто советуется с мудрецами, не споткнется».

(Здесь содержится очень важное мировоззренческое понимание. Основа существования еврейского народа, — в нашей готовности принимать указания ведущих раввинов, глав поколения — прим.)

И цари Израиля все важные решения принимали на основании мнений мудрецов Торы.

Заодно разъясим здесь то, что написано далее в Мидраше: «Пойми (обдумай), что произошло между царем Хизкияу и царем Арама Бен Адад. Царь Арама Бен Адад отправил посланников к царю Израиля, как сказано: “Поэтому завтра в эту пору я пошлю к тебе рабов моих, и они обыщут твой дом... и все, что дорого глазам твоим возмут. и заберут”. Что “все, что дорого глазам твоим”? — это дорогое из дорогого — Тора, как сказано: “Дороже золота и множества червонного золота”».

(Царь Израиля на требование царя Арама отдать ему свиток Торы, который находился в Святой Святых, ответил, что это вопрос к мудрецам. Мудрецы сказали ему не выдавать свиток. Тогда он вышел на войну с Арамом и победил — прим.). Эти слова требуют пояснения: на каком основании мудрецы, да будет благословенна память о них, решили, что то, что «дорого глазам твоим», — это Тора? И выражение «дорогое из дорогого» тоже непонятно. Начнем со стиха, который мудрецы здесь привели: «Дороже золота и множества червонного золота». Слово «множества» кажется в нем лишним. Но мы уже разъясняли это в книге «Коль Яаков»: «Тот сосуд, который сделал человек, если он пустой — его можно наполнить, а если он полный, больше его наполнить нельзя. Но сосуд, созданный Всевышним, если он полон, его можно наполнить еще, но если он пуст, его нельзя наполнить».

(Разница между материальной реальностью и учебой Торы: намек на эту мысль содержится в словах «И будет, если слушаешь, — услышишь...». Мудрецы Талмуда понимали этот двойной язык следующим образом: если ты учишь Тору — будет желание и возможность учить еще.

Все физические вожделения представляются приятными для души, только пока человек не заполучил их. Но когда человек получает то, что он так сильно хотел, исчезает вся та сладость и приятность, которы-

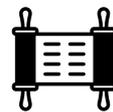
ми человек рассчитывал обладать. И еще, чем более редко встречается вещь, тем более она ценится. А вещи широко распространенные, — их важность меньше. — прим.)

Притча.

У царя были два садовника. Один был мастером и обладал знаниями о посадке и выращивании разных видов деревьев. Второй был простой деревенский человек, который сажал овощи и занимался огородом. В начале лета они пришли к царю со своими подношениями. Первый садовник принес ему лучший виноград, а второй — поспевшие овощи, которым еще не сезон. Царю понравились их подношения, он все попробовал и дал обоим дары и отпустил. Когда они вышли, первый садовник отправился в трактир праздновать, а второй — огородник пошел за ним: «Брат мой, давай объединимся». Ответил ему садовник: «Что между нами общего, презренный?! Ты и твои предки — простые крестьяне, а я выучился великой мудрости сажать и прививать деревья!» Ответил ему огородник: «Но ты сам видел, что плоды моего труда попали на стол к царю, и меня вознаградили так же как тебя!»

Тогда садовник сказал: «Подожди несколько дней, и тогда увидишь разницу между моей работой и твоей». Садовник подождал, пока большинство овощей появилось на рынке, позвал огородника и сказал: «Давай я приготовлю приношение из фруктов, а ты приготовь из овощей, и пойдем снова к царю!»

Ответил ему огородник: «Сейчас не время приносить овощи, ведь теперь все, богатые и бедные свободно покупают их!» Тут садовник сказал: «Вот теперь ты видишь разницу между нами. Моя работа считается важной постоянно, так как ее ценность в ней самой. Вкус и аромат фруктов всегда ценится. Но плоды твоего труда были оценены только потому, что был еще не сезон овощей, и их невозможно было достать. Теперь же, когда их полно на рынке, они уже не так ценятся».

Смысл этой притчи в том, что все удовольствия и стремления человека в этом мире важны только потому, что их тяжело достать. Доказательство этому — когда предмет стремления становится легко доступным, он теряет свою ценность и важность, как сказал царь Шломо, да покоится с миром: «Душа сытая попирает текучий (мед)...» (то есть, отвергает самые сладкие вещи — прим.). Но в отношении Торы это не так. Чем больше человек ее познает, тем дороже она ему становится. Мудрецы уподобили это тому, как младенцу всегда вкусно молоко из груди матери. Поэтому те, кто учат и соблюдают Тору, больше ее ценят. [9] Чем больше они в нее углубляются, тем больше открывают мудрость, заложенную в нее. И это то, что сказано: «Дороже золота и множества червонного золота». Когда золота становится много, оно теряет свою первоначальную ценность, как сказано: «... Из серебра не было (ничего), оно не ценилось в дни Шломо ни во что» [10]. Но не так обстоит дело с Торой. Даже если вся земля наполнится ее знанием, и все будут мудрецами Торы, она останется важной и дорогой, и ценность ее будет только расти.

Все это включено в изречении, приведенном выше: что тот сосуд, который сделал человек, если он пустой — его можно

наполнить, а если он полный, больше его наполнить нельзя. Но сосуд, созданный Всевышним, чем более он полон, тем более его можно наполнить еще. (Разница между материальной реальностью и учебой Торы.)

Теперь понятны слова вышеприведенного Мидраша о том, что все то, что «дорого глазам твоим», — это именно Тора. Ведь когда доведется простому человеку попасть во дворец знатного человека, он будет изумляться каждой вещи, которую там видит, и не сможет насытить свой глаз. Но домочадцы видят эти предметы постоянно, и они уже утратили для них свою прелесть. С Торой же наоборот, как уже было сказано. Поэтому, если бы фраза «все, что дорого глазам твоим», подразумевала блага этого мира, то следовало бы написать «все, что дорого глазам их» — ведь в глазах новоприбывших эти вещи имеют гораздо большую ценность, чем в глазах хозяев, которые к ним привыкли. Мудрецы отметили, что поскольку сказано «все, что дорого глазам твоим», то имеется в виду то, что все еще ценно в глазах хозяев, хотя находится у них постоянно. А это может быть только Тора, которая является «дорогой из дорогого» — чем большее ее постигают, тем дороже она становится.

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

ШЕМОТ

Афтарой к этой главе служат слова книги пророка Йешаяу (27:6–28:13; 29:22–23), начинающимся с упоминания потомков Яакова, спустившихся вместе с ним в Египет. С их перечисления начинается и книга «Шемот».

27 (6) **В грядущие дни укоренится Яаков, расцветет и пустит ростки Йисраэль, и наполнится плодами вселенная. (7) Разве так бил Он его, как бил побивавших его? Убит ли он так, как убитые Им? (8) По**

мере (греха его) Ты споришь с ним (наказываешь его), изгнав его. Изгнал Он его тяжким дуновением Своим, (как) в день восточного ветра. (9) Вот почему этим прощен будет грех Яакова, и плодом очищения его от греха будет то, что сделает он все камни жертвенника такими, как истолченная известь, чтоб не встали больше ашэйрим и кумиры солнца. (10) Ибо город укрепленный безлюден, жилище по-

кинуто, оставлено, как пустыня. Телец будет пастись там и покоиться, и истребит все ветви его. (11) Когда ветви его засохнут, обломаны будут, женщины придут и сожгут их. Так как это народ неразумный, то Создатель его не сжалится над ним, и не пощадит его Творец его. (12) И будет в тот день: обивать будет Г-сподь (плоды Свои) от потока реки (Перат) до реки Египетской, и вы собраны будете по одному, сыны Исраэля. (13) И будет в тот день: вострубят в великий шофар, и придут пропавшие в земле Ашшурской и заброшенные в землю Египетскую, и будут они поклоняться Г-споду на горе святой в Иерусалаиме.

28 (1) Увы, венец гордости пьяных Эфраимлян и увядающий цвет славной красоты его, которая на верху (холма) при тучной долине сраженных вином! (2) Вот, сильный и могучий у Г-спода (придет), как ливень с градом, буря губительная, как поток стремительных, затопляющих вод, – низвергнет он с силою наземь. (3) Ногами растоптан будет венец гордости пьяных Эфраимлян. (4) И увядающий цвет славной красоты его, что на вершине (над) тучной долиной, будет как первый, до лета созревший плод, который, едва попав в руку увидевшего его, тут же бывает проглочен. (5) В тот день Г-сподь Ц-ваот будет венцом красоты и короной славы остатку народа Своего, (6) И духом правосудия сидящему в судилище, и силою отражающим нападение во вратах. (7) И эти тоже одурманены вином и спотыкаются от шэйхара; жрец и пророк шатаются от шэйхара, сбились с пути из-за вина, они отуманены шэйхаром, ошибаются в видениях, спотыкаются на суде! (8) Ибо все столы полны блевотиной, испражнениями; нет (чистого) места. (9) “Кого учит он ведению и кого вразумляет вестью (пророческой)? Младенцев, отлученных от молока, отнятых от груди? (10) Ведь повеление за повелением, повеление за повелением, черта за чертой, черта за чертой, немного тут, немного там”. (11) Ибо словами невнятными и языком чуждым говорит он с

народом этим, (12) Которому сказано было: “Вот покой, дайте отдых усталому, и вот отдохновение”. Но они не хотели слушать. (13) И стало для них слово Г-сподне – повеление за повелением, повеление за повелением, черта за чертой, черта за чертой, немного тут, немного там, чтобы они пошли, и упали навзничь, и разбились, и попали в сеть, и были пойманы.

29 (22) Посему так сказал о доме Йаакова Г-сподь, который избавил Авраама: не будет теперь пристыжен Йааков, и не побледнеет теперь лицо его, (23) Ибо когда увидит детей своих, дело рук Моих, в среде своей освящающими имя Мое – потому что освящать будут они Святого Йааковлева, и пред Б-гом Исраэля благоговеть будут

В сефардских общинах принято читать начало книги пророка Ирмеяу (1:1–2:3).

1 (1) Слова Ирмийяу, сына Хилкийяу, из священников, которые в Анатоте, в земле Биньяминовой, (2) К которому слово Г-сподне было во дни Йошийяу, сына Амонова, царя Йеудейского, в тринадцатый год царствования его. (3) И было (оно) во дни Йеоякима, сына Йошийяу, царя Йеудейского, до конца одиннадцатого года (царство-воваания) Цидкийяу, сына Йошийяу, царя Йеудейского, до изгнания из Иерусалаима в пятом месяце. (4) И было сказано мне слово Г-сподне: (5) Прежде, чем Я создал тебя во чреве, Я знал тебя, и прежде, чем ты вышел из утробы, Я посвятил тебя, пророком народов Я поставил тебя. (6) И сказал я: увы, Г-споди Б-же, ведь я не умею говорить, ибо я (еще) отрок. (7) Но Г-сподь сказал мне: не говори: “я отрок”, а иди, к кому бы Я ни послал тебя, и все то, что Я прикажу тебе, ты будешь говорить. (8) Не бойся их, ибо Я с тобою, чтобы спасти тебя, – изрек Г-сподь. (9) И простер Г-сподь руку Свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Г-сподь: вот, Я вложил слова Мои в уста твои. (10) Смотри, Я поставил тебя ныне над народами и над царствами, чтобы Искоренять, и разбивать, и уничтожать и разрушать, строить и наса-

ждать. (11) И было слово Г-сподне сказано мне: что видишь ты, Ирмийяу? И я сказал: палку из миндального дерева вижу я. (12) И Г-сподь сказал мне: ты верно, видишь, ибо Я бдительно слежу за словом Моим, чтобы исполнить его. (13) И было слово Г-сподне сказано мне во второй раз: что ты видишь? И я сказал: я вижу кипящий котел, обращенный к северу. (14) И сказал мне Г-сподь: с севера начнется бедствие для всех жителей земли этой. (15) Ибо Я призываю все племена северных царств – сказал Г-сподь, – и придут они, и поставят каждый престол свой у входа в ворота Йерушалаима и на все стены его кругом, и у всех Городов Йеудеи. (16) И Я изреку над ними суды Мои за все их злодеяния, за то, что они оставили Меня и возносили курения другим Б-гам, и поклонялись изделиям рук своих. (17) А ты. препояшь чресла свои,

и встань, и говори им все то, что Я повелю тебе. Не бойся их, чтобы Я не поразил тебя пред ними. (18) И вот, Я поставил тебя ныне укрепленным городом, железным столбом, и медными стенами на всей этой земле, против царей Йеудеи и сановников ее, священников ее и народа этой земли. (19) И сразятся они с тобою, но не осияют тебя, ибо Я с тобою, – сказал Г-сподь, – чтобы спасти тебя.

2 (1) И было сказано мне слово Г-сподне: (2) Иди и возгласи в слух Йерушалаима, говоря: так сказал Г-сподь: Я помню о благосклонности ко Мне в юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, (как) шла ты за Мною по пустыне, по земле незасеянной. (3) Йисраэль – святыня Г-сподня, первые плоды Его; все поедающие его будут осуждены; бедствие придет на них, – сказал Г-сподь.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ПЕРЕНОС ПРЕДМЕТОВ. ЭРУВ

РАВ ЯКОВ-ЙЕХЕЗКЕЛЬ ПОЗЕН

Вследствие того, что двор перестает быть ршут аяхид только из-за того, что им пользуются несколько семей (и постановили мудрецы, что жильцы накладывают друг на друга запрет), сами же мудрецы показали нам, как объединить эти семьи, чтобы они считались одной семьей, и, таким образом, превратить двор во двор одного хозяина. Эту процедуру они называли эрувом.

Как делают такой эрув? Берут от каждой семьи немного муки и делают из нее один общий хлеб, и таким образом все жильцы становятся как бы одной семьей. Можно достичь этого, даже если только один дает свой хлеб. Но он должен позаботиться, чтобы всем принадлежала в этом хлебе некоторая доля. Это может быть сделано, если

другой человек удостоит живущие в этом дворе семьи доли в этом хлебе (см. подробнее в Шульхан арухе). Необходимо поместить эрув в один из домов, в который

можно попасть в шабат. И если хозяин дома, в котором находится эрув, отсутствует, необходимо перенести эрув в другой дом или, по крайней мере, оставить ключ у одного из соседей, чтобы при желании можно было взять эрув. (А после того как стемнеет, эрув разрешается съесть.)

Мицва устроить эрув, чтобы предотвратить запрещенный в шабат перенос, и благословляют при его устройстве. Также произносят при этом слова, поясняющие, что данный эрув разрешает переносить предметы из дома во двор и т.п. Данный текст приводится в некоторых молитвенниках. И все это называется эрув хацерот (объединение дворов).

Жилье нееврея

Все сказанное выше имеет силу, если во дворе живут только евреи. Но при наличии в нем жилья нееврея закон меняется. Если во дворе живет только одна еврейская семья, не постановили, что наличие нееврея запрещает переносить из дома во двор, и считается, как если бы нееврей вообще не живет в данном месте. Но при наличии двух и более еврейских семей присутствие нееврея запрещает им носить вещи из домов во двор, даже если сделали эрув. Так как невозможно включить нееврея в эрув (не установили, что эрув может работать и для нееврея), постановили, что необходимо арендовать у него его жилье, и тогда будет считаться, что нееврей не живет в данном месте. Таков же закон относительно еврея, не соблюдающего шабат (определение см. в Шульхан арухе) или не признающего эрув, — в таком случае бессмысленно пытаться включить их в эрув, и необходимо арендовать у них жилье. Тем не менее, если во дворе живет только две еврейские семьи, одна из которых не соблюдает шабат, правильно арендовать у нее владение. Даже при том, что обычно они приравниваются к нееврею, трудно сказать, что во всех аспектах относятся к ним как к неевреям (тогда бы могли считать, что они не живут вообще там): ведь, несмотря на свои грехи, они все-таки евреи.

Как производится аренда владения для целей эрува? Либо арендуют у нееврея самого, вручив ему некоторую сумму (можно даже меньше пруты — мелкой монеты, равной стоимости 1/40 грамма серебра) за его владение, и тем самым арендуют его; либо у его арендатора или ремесленника, имеющего разрешение от нееврея держать свои инструменты в часы работы в его владении. Не арендовав у нееврея владение, нельзя делать эрув. Необходимо проконсультироваться с раввином относительно всех деталей, в особенности того, что касается несогласного с эрувом, а также в случае, если арендовавший владение нееврея отсутствует у себя дома в шабат (поэтому правильно арендовать владение нееврея для всех участвующих в эруве).

Многоквартирные дома

Эрув необходимо делать не только в общем дворе, но в любом месте, куда выходит несколько квартир, поскольку считается, что хозяева квартир накладывают друг на друга запрет переносить вещи в общее владение. Следовательно, когда на общий балкон (не разделенный перегородкой высотой в 10 тфахим) выходят две квартиры, запрещено переносить с балкона в квартиру и т.д., пока хозяева не устроят между собой эрува. И даже внутри домов, в общем владении, где живет две и более семьи, необходимо сделать эрув.

То есть в многоквартирных домах запрещено переносить предметы на лестничную клетку и обратно. Все это потому, что законы переноса в подобных владениях сходны с описанными выше относительно общего двора и балкона, на которые запрещено переносить без эрува. Но, как было уже упомянуто в случае двора, во всех этих коллективных владениях можно носить ребенка, не внося его в квартиру и не переноса из нее. Так и тут, если в доме проживает нееврей или еврей, не соблюдающий шабат, необходимо арендовать их владение. Так как законы эрува довольно сложны, следует спросить у знатока этих законов, как поступать в каждом конкретном случае.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

В КОГО ПРЕВРАТИЛСЯ ПОСОХ МОШЕ — В ЗМЕЯ ИЛИ В КРОКОДИЛА?

Шалом! Подскажите, пожалуйста, в книге Шмот, когда Моше в присутствии фараона бросил свой посох и он превратился — в Торе, которая у меня имеется, сказано, что в крокодила, в других переводах — в змея. Есть тут какой-то спорный момент или несоответствие? Спасибо. Виталий

Отвечает рав Меир Мучник

Вы правы, тут есть некоторые кажущиеся несоответствия, которые по-разному разъясняются комментаторами.

В Торе (Шмот 7:9) сказано, что Б-г велел Моше показать фараону знамение: Аарон должен бросить посох на землю и тот превратится в животное, которое Тора называет танин.

Это слово в разных местах понимается по-разному. Так, в главе Берешит (1:21) говорится, как Б-г сотворил таниним גדולי — «больших [морских] чудищ», возможно, гигантских рыб или китов (согласно мудрецам, это также намек на морское чудовище Ливьятана). Но когда этим словом называется животное, в которое превратился посох Аарона, общепринятое понимание — крокодил; так переводит рав Шимшон-Рефаэль Гирш.

Почему именно крокодил?

Комментаторы объясняют: в книге пророка Йехезкеля (29:3) фараон называется «большой крокодил (танин), лежащий среди своих рек». Жизнь и существование крокодила зависят от вод [Нила], и в них он господствует. Таким был и фараон: существование и мощь его царства зиждилась на водах Нила, которые разветвлялись многочисленными протоками и каналами и орошали поля. Но фараон объявлял себя также господином этих вод, он выдавал себя за божество, сотворившее их. Превращение посоха Аарона в крокодила и погло-

щение им посохов придворных колдунов демонстрировало, что Моше и Аарон, посланники Б-га, представляют более великую силу, чем фараон. Как поясняет Кли Якар, фараон назван таним — самкой крокодила, а посох Аарона превратился в танин — самца, который сильнее. И, как крокодил превратился вновь в деревянный посох, так фараон, в конце концов, обратится в прах.

Перевод слова танин как «крокодил» не обязательно противопоставляет переводу этого слова в описании сотворения мира — «морское чудовище типа кита». Судя по всему, это слово означает «[водяное] чудовище» и в зависимости от контекста может переводиться и словом «кит», и словом «крокодил», и другими словами, сохраняющими основное значение.

Такова трактовка большинства комментаторов. Но Раши, объясняя слово танин, пишет нахаш — «змей». Это, вроде бы, другое толкование, ведь змей — не крокодил. Почему Раши объясняет не так, как другие комментаторы?

Пишет Нецив (Аамек Давар, к тому же стиху): Раши беспокоит то, что ниже (Шмот 7:15) Б-г повелевает Моше предстать перед фараоном, держа в руках посох, «который [ранее] превратился в змея (нахаш)». Значит, все-таки посох превратился в змея. И хотя при описании самого эпизода Тора использует слово танин, в этом случае оно означает то же, что и нахаш — «змей».

Других же комментаторов, которые объясняют танин как «крокодил», не смущает последующее упоминание «змея». Как объясняет Ибн Эзра, речь идет о разных посохах: перед фараоном бросил свой посох Аарон, и тот превратился в крокодила. А ниже идет речь о посохе Моше, кото-

рый превратился в змея — в другом эпизоде.

Когда именно? На еще более раннем этапе Моше должен был продемонстрировать евреям, что его послал к ним с миссией Б-г. Для этого Б-г ему повелел (Шмот 3:4) бросить посох на землю, и он превратился в змея (нахаш). О том эпизоде и идет речь, когда Б-г велит потом Моше явиться к фараону с посохом, «превращавшимся в змея».

Но когда в обсуждаемом нами эпизоде Аарон бросил посох перед фараоном, посох превратился в крокодила — как сказа-

но, чтобы продемонстрировать превосходство Моше и Аарона над фараоном, уподобленным крокодилу.

Наконец, согласно некоторым трактовкам (Сифтэй Хахамим, Кли Якар), сам Раши тоже, объясняя слово танин как нахаш, на самом деле не имеет в виду, что посох превратился в змея. Он тоже считает, что посох превратился в крокодила, а слово нахаш указывает, что в данном случае слово танин обозначает не морское чудовище, такое, как кит, а именно крокодила, который в большей степени подобен змею — тоже пресмыкающееся, «ящер».

ПОЧЕМУ ТВОРЕЦ, ПОСЫЛАЯ МОШЕ К ФАРАОНУ, ВЕЛЕТ ЕМУ ВРАТЬ?

Меня мучает такой вопрос. Почему Творец, посылая Моше к фараону, велел ему врать, что они собираются уйти только на три дня, чтоб совершить жертвоприношения, а после этого вернуться? Ведь это же ложь, а врать без крайней нужды нам запрещено. Разве нельзя было сразу просить отпустить народ навсегда? Разве фараон после казней не отпустил бы, если бы ему сказали правду? Разве фараон сам не догадался, что евреи хотят уйти навсегда? Заранее большое спасибо.

Отвечает рав Натан Агрес

Для удобства давайте разобьем Ваш вопрос на два: 1) почему сразу не сообщили Фараону, что собираются уйти навсегда, 2) почему в качестве «предлога» было избрано именно празднование Б-гу в пустыне через три дня пути, ведь понятно, что и это было не случайно, а намеренно.

Начнем с ответа на второй вопрос. Для этого обратимся к словам самой Торы и проанализируем их. Уже в самом начале Всевышний повелел Моше: «И пойдешь ты и старейшины Израиля к царю Египта, и скажете ему: Господь, Б-г Иврим (евреев), явился нам, а теперь, пойдём мы трехдневным путем в пустыню и принесем жертвы Господу, Б-гу нашему» (Шмот 3:18, см. также 5:3 и 8:23). Есть различие между «пой-

дем на три дня» (шлошет йамим нэлах) и «путем трехдневным пойдём» (дэрех шлошет йамим нэлах). В первом случае имеется в виду только время, которое займет путь, но во втором это может означать не время, а расстояние! Пойдем в пустыню, в место, удаленное от Египта на расстояние трех дней пути, если избрать кратчайший путь. Но если идти медленно или с остановками, тогда, чтобы добраться туда, потребуется гораздо больше времени.

Это и есть истинное значение слов Всевышнего! Как поясняют комментаторы (Ибн-Эзра к Шмот 3:11, Рамбан 19:1 и др.): место, удаленное от Египта на расстояние трех дней пути, это гора Синай. О которой Всевышний сказал Моше: «Когда выведешь народ из Египта, будете служить Мне на этой горе» (Шмот 3:12). «Служить» (таавдун от корня аин-бэт-далет, который означает «служение») в Писании — совершать жертвоприношения (см. Шмот 12:26 13:5 и др.).

Так и случилось: на пятидесятый день после исхода весь еврейский народ получил Тору на горе Синай и там были совершены соответствующие жертвоприношения. Как описано в гл. Мишпатим (Шмот 24:4-5): «И встал Моше рано утром, и построил жертвенник под горою и двенадцать памятных

столбов воздвиг для двенадцати колен Израиля. И послал юношей (первенцев) сынов Израиля, и вознесли они жертвы всесожжения и зарезали (тельцов в) жертву шеламим Богу».

Интересно, что «нарек» на пятидесятый день, в который должно было произойти служение, также содержится в этом стихе — «Будете служить Мне на этой горе». Слово служить — таавдун — могло быть написано и без буквы нун — таавду. Но числовое значение буквы нун — 50... Кроме того, позже жертвоприношения у горы Синай совершались в Скинии (Переносном Храме), — после ее строительства и до того, как еврейский стан покинул это место (около двух месяцев).

На этом этапе мы выяснили, что сами по себе слова Всевышнего безупречно истинны (как сказано: «истина — Его печать»), и именно о разрешении этого служения раз за разом просил Моше от имени Б-га у Фараона: «отпусти Мой народ, и будут праздновать Мне в пустыне». Но, с другой стороны, безусловно, Всевышний намеренно повелел использовать выражение, которое можно понять и так, будто речь идет о времени пути. Чтобы именно так понял это Фараон: евреи идут только на три дня, а затем собираются вернуться. Хотя сам Моше нигде не упомянул о возвращении.

И здесь мы подходим ко второй части вопроса: почему было необходимо скрыть от Фараона истинные намерения.

Ответ связан с обещанием Всевышнего Аврааму: судить и наказать Египет за жестокое порабощение его потомства — «но и над народом, которому они будут служить, произведу Я суд» (Берешит 15:14). «Железное» правило Высшей справедливости: человеку воздается строго по заслугам — «мера за меру», в полном соответствии с его делами. Это относится и к награде, и к наказанию. И выражается в количестве, качестве и самой форме воздаяния.

О порабощении евреев египтянами Тора говорит (Шмот 1:10,13): «И встал новый царь над Египтом, который не знал Йосефа, и сказал он народу своему: вот народ сынов

Израиля многочисленнее и сильнее нас. Давайте ухитримся, чтоб не размножался он... и поработили египтяне сынов Израиля тяжким трудом». Т.е. Фараон и его народ поработили евреев не открыто, а с помощью хитрости. «Нарек» на это содержится также в слове «тяжкий труд» — парех, которое можно прочесть как пэ рах — «мягкие уста»: сначала — заманчивыми речами, а затем тяжким трудом (Сота 11 б).

Мидраш доводит до нас подробности тех событий. Вначале Фараон вежливо попросил у евреев об одноразовом добровольном участии в работах (прототип субботника), возможно, в знак благодарности за гостеприимство. Для повышения мотивации за каждый изготовленный кирпич была обещана высокая плата. Кроме того, Фараон также присутствовал на стройке, держа в руках орудия труда, а на шее у него был подвешен «кирпич». (Многие еще помнят фотографию: Ленин с бревном на субботнике...) Естественно, все дружно откликнулись и работали, не покладая рук. Под вечер Фараон приказал подсчитать количество кирпичей, изготовленных каждым евреем, и с этого момента это стало их ежедневной обязательной нормой (Мидраш Агада к Шмот 1:13 и др.).

Поэтому и возмездие должно было прийти к Фараону путем хитрости и обмана, мера за меру. Оно включало в себя плату евреям за годы рабского труда (ту самую, что он пообещал, но не выдал), десять казней и конечное наказание — тотальная гибель в Красном море.

Плата — та золотая и серебряная утварь и пышные наряды, которые евреи взяли «взаймы» у египтян (Шмот 12:35) под предлогом подготовки к празднеству Всевышнему (см. Сангедрин 91а), а затем оставили себе. Кроме того, после гибели египтян в морских пучинах море выбросило на берег множество дорогих украшений из золота, серебра и т.п., и это тоже было платой за тяжкий труд.

Десять казней и гибель в море. Тора говорит, что Всевышний ожесточил сердце Фараона, чтобы тот не соглашался отослать

народ (это тоже была мера за меру, т.к. вначале Фараон сам ожесточил свое сердце). Но, тем не менее, почти всегда деяния Всевышнего «облачаются» в естественный ход событий. Один из комментаторов, Ора-Хаим, поясняет: то, что Моше (в понимании Фараона) не требовал полного освобождения, как раз и послужило «естественной причиной» событий. Ведь если действительно Б-г избрал еврейский народ, почему Он не освободит его полностью? Версия о празднике в пустыне, да еще с официального разрешения Фараона, навела на мысль, что не Всевышний, а сам Моше стоит за всем этим. И, несмотря на его выдающиеся чародейские способности, он все-таки ограничен магическими силами, благоволящими Фараону и Египту.

В ночь на 15 нисана под угрозой гибели страны Фараон все же склонился к тому, чтобы поверить Моше. Но на третий день исхода его соглядатаи доложили, что евреи не собираются возвращаться и, кроме того, они ходят по пустыне вперед и назад, не следуя точному маршруту. Эти факты заставили Фараона признать, что он все же ошибся и Моше обманул его, чтобы совершить побег (см. Шмот, 14). Он бросился в свою последнюю погоню, в результате которой египтяне потонули (также мера за меру, за то, что топили в Ниле еврейских младенцев).

В свое время Фараон побудил евреев зайти в его ловушку «добровольно». И Всевышний побудил Фараона по собственной воле гнаться за евреями и ступить в разверзшееся море.

Интересно, что на самом деле слова Всевышнего о трехдневном пути в каком-то смысле исполнились и согласно ошибочному пониманию Фараона. Как уже было сказано, чтобы заманить египтян в ловушку, на

третий день исхода Б-г приказал Моше: «Скажи сынам Израиля, чтобы они возвратились (по направлению к Египту), и расположились станом пред Пи-Ахирот... И скажет Фараон: ... запутались они в земле этой, заперла их пустыня» (Шмот 14:1). Евреи последовали этому странному повелению, как пишет Раши (14:2): «Весь третий день они шли, приближаясь к Египту... И за это большая хвала им, ведь могли возмутиться “Как мы можем приблизиться к нашим ненавистникам! Но они полностью уповали на Б-га и его посланника, и сделали так”».

Как известно, жертвоприношение, в некотором смысле, — аналог самопожертвования ради Высшей воли (см. комментарий Рамбана на Ваикра 1:9). То, что евреи согласились приблизиться к египтянам и подвергнуть смертельной опасности себя и своих детей, безусловно, рассматривается как великое самопожертвование ради Всевышнего. «Три дня пути пройдем по пустыне и совершим жертвоприношения» — весь третий день пути являл собой величайшее из приношений Б-гу, полное послушание Его воле, невзирая на страшную опасность!

Итак, мы видим, что «печать Всевышнего — истина» и даже ошибочное понимание Его слов содержит определенную правду.

В заключение. Разумеется, воздавать мерой за меру (и наказывать) — привилегия только Самого Всевышнего или уполномоченных Им органов, таких, как Нижний суд (Сангедрин) или, в нашем случае, Моше и Аарон. Но, когда речь идет об обычных отношениях между людьми, далеко не всегда разрешено украсть у вора или обидеть обидчика. Наоборот, есть заповедь не мстить и не таить зла. Поэтому с каждым конкретным случаем следует обращаться к раввину, чтобы знать, как правильно поступить.

КАК ПРАКТИЧЕСКИ УВАЖАТЬ ПОЖИЛОЕ ПОКОЛЕНИЕ, ЕСЛИ ОНИ ХОТЯТ В ПРОШЛОЕ?

Шалом, уважаемые раввины. Как практически уважать пожилое или прошлое поколение, если они хотят в прошлое, кто в ком-

мунизм, кто просто стать молодым и снова здоровым? Но в данный момент времени это невозможно без «машины времени», только

в мечтах и телевизоре, но не в реальности. Получалось ли у молодежи, рожденной в пустыне после выхода из Египта, почитать отца и мать, которые стремились снова вернуться в Египет, вернуть молодость?.. Сергей

Отвечает рав Меир Мучник

Действительно, если обобщить: как уважать родителей, если их взгляды и устремления представляются нам неправильными? Ведь уважать кого-то — значит, считать его достойным восхищения и подражания, ставить в пример, не так ли?

Заботиться

Давайте посмотрим, что говорят об этом мудрецы (Кидушин 31 б): «Что значит уважать родителей? — Кормить, поить, одевать, прикрывать, выводить, приводить».

То есть, оказывать всяческую физическую помощь, когда она нужна. Заботиться.

Ибо суть этой заповеди, как объясняет Сефер а-Хинух (33), — благодарность. Родители дали тебе жизнь в этом мире и всё, что для неё необходимо. Когда ты был маленьким и не мог о себе позаботиться, они о тебе заботились: кормили тебя, поили, одевали и водили, куда надо. Вот и ты, когда родителям надо будет, позаботься о них, воздай добром за добро.

Таким образом, речь идет об элементарной благодарности человеку и готовности проявить к нему милосердие. Он тебе как-то помог — помоги и ты ему. И какая при этом разница, что он думает о Сталине или фараоне?

Ведь, если начать разбираться, практически ни с кем из окружающих у человека взгляды полностью не совпадают. Сколько людей, столько и мнений. И одна из типичных человеческих склонностей — думать, что «там лучше, где нас нет». Либо в странстве, либо во времени.

В другой стране лучше! Например, в Америке или еще где-нибудь на Западе. Там цивилизация и богатство! Или на Востоке, там духовность! В другом городе лучше, например, в столице. Или в другом районе того же города. Например, в центре: там кипит жизнь, ты в центре событий, широкие воз-

можности. Или, наоборот, в провинции или за городом, на лоне природы, на чистом воздухе, без городской суеты. В другую эпоху лучше! Например, раньше: тогда были великие люди, богатыри — не вы, великая мудрость или культура, сейчас такого уже нет. Или, наоборот, в светлом будущем: тогда будет прогресс и новые технологии, которых сейчас еще нет. Тогда сможем полететь на Марс!

Корень всего этого один: в реальной жизни здесь и сейчас у человека существуют конкретные проблемы, которые его тяготят и от которых он хотел бы избавиться. А там, где его нет, он проблем не ощущает (даже если раньше там был и ощущал, теперь уже не ощущает, и память о них выветрилась), а фасад издали может по разным причинам смотреться хорошо. Вот ему и кажется, что там лучше, вот бы туда! Хотя на самом деле это мираж, в другом месте либо те же проблемы и недостатки, либо другие, идеала нет.

Но все мы такие: кто ностальгирует конкретно по СССР или Египту, а кто мечтает рвануть в Америку или куда-то на Восток, или в будущее.

В любом случае, это не единственный тип существующих заблуждений, а также не единственный предмет возможных разногласий между людьми. Полностью, как сказано, наши взгляды ни с чьими не совпадают. А «отцы и дети» — особая известная тема. И что же, из-за этого невозможно испытывать благодарность и помогать? Конечно, можно и нужно.

А вот Вам такой интересный пример: по словам мудрецов (Мидраш Берешит Рабба 65:16, 76:2), особенно отличился в почитании отца... Эйсав! Брат Яакова, который в целом был нечестивым и своим поведением немало огорчал родителей, Ицхака и Ривку (Берешит 26:35). И, тем не менее, мудрецы говорят, что заповедь уважения к родителям он выполнял чуть ли не лучше всех в мире! Потому что годами обслуживал отца, подавал ему еду. Относясь к этому серьезно, облачаясь в особые одежды. Это и есть «уважать отца», и это можно де-

лать, даже когда стремления и взгляды на жизнь расходятся.

Однако остается вопрос: помогать и ухаживать — дело, конечно, хорошее, но почему же именно так определяется Торой уважение? Ведь не таково простое значение этого слова в нашем понимании.

Есть, кстати, и другая заповедь: бояться родителей (Ваикра 19:3). Что это значит? Бояться в прямом смысле? Почему? Родители же меня любят, что они мне сделают? А если они уже немощные?

Отвечает тот же Сефер а-Хинух (212): на практике эта заповедь тоже означает обращаться с родителями уважительно. Только «уважать» — это совершать определенные действия: заботиться, кормить, одевать. А «бояться» — это воздерживаться от определенных действий: не сидеть на месте отца, не противоречить ему, вставать, когда он входит.

Не противоречить? Это уже кажется другой крайностью. А если у меня иное мнение, нельзя его высказывать?

Что же такое уважение?

Придавать вес

Похоже, что мы слишком привыкли к общепринятому пониманию «уважения», но теперь придется вспомнить его строгое значение.

На еврейском языке «уважать» — лэхабэд — одного корня со словом кавед — «тяжелый». То есть уважать — значит, придавать вес.

Ведь и на русском языке «уважать» — от слова «важный». А это что значит? Всегда правый во всем? С ним необходимо соглашаться и нельзя ему возражать?

Нет, необязательно. Важный — означает весомый. Тяжеловес. Его трудно сдвинуть с места, с его позиции. С ним надо считаться — нельзя просто пройти мимо него или прямо там, где он стоит, столкнув его с пути.

Например, Б-г говорит Моше (Шмот 7:14): кавед лев паро — «Тяжело сердце фараона». Здесь «сердце» означает его настрой, настроение. Фараон настроен на то,

чтобы не отпускать евреев, и его трудно сдвинуть с этой позиции.

В противоположность этому неважный и незначительный человек — легковесный, его легко сдвинуть с места. Его можно отставить в сторону и проигнорировать, пройти мимо своей дорогой.

Уважать кого-то — значит, придавать ему вес и значение, признавать, что его просто так не оставишь, что его мнение — или его нужды — важны. Я не могу просто продолжать идти своей дорогой — он «сидит у меня на пути», и я должен остановиться и позаботиться о нем.

Поэтому уважать родителей — придавать вес их нуждам и заботиться о них. А не отмахиваться, мол, мне некогда, я тороплюсь по своим важным делам. Ведь и у родителей были важные дела, а они о тебе заботились. Хотя тогда, будучи младенцем и ребенком, ты не был важным человеком, для них ты был важен, ради заботы о тебе они оставляли или прерывали свои важные дела. И ты изволь придавать важность заботе о них.

(Есть, кстати, еще одно выражение: лэхабэд эт а-байт — буквально «уважать дом», то есть подметать. Потому что это нужно дому. Позаботиться о том, что нужно другому).

Ну, и с места тоже не следует сталкивать уважаемого человека, и не следует сидеть на его месте. Во всех смыслах.

Важный, значимый человек сидит на своем месте и, занимая свою позицию по разным вопросам, говорит то, что считает нужным, и его слушают. Не обязательно соглашаются, но дают ему высказаться и обозначить позицию. А человека незначительного могут согнать с его места или не пустить на него, заткнуть рот и не дать высказать свою позицию.

Поэтому, если уважаешь человека, не сиди на его месте и не противоречь ему таким образом, что у него возникнет чувство, что ему и сказать не дают, не слушают его, не придают значения его словам, не считаются с его позицией. Соглашаться с ним и разделять все его взгляды ты не обязан, но

изволь не затыкать ему рот и не перебивать, выслушай.

Оберегать от дискомфорта

Кого еще Б-г велел уважать?

Того же фараона! Посылая к нему Моше с миссией убедить его отпустить евреев, Б-г сказал, что, несмотря на все, к фараону надо проявлять уважение, потому что он царь (Мидраш Шмот Рабба 7:3, приводится в комментарии Раши к Шмот 7:13).

Но фараона-то как можно уважать? С его взглядами и действиями уж точно никак нельзя согласиться, тем более — восхищаться ими и ставить в пример. Кормить и одевать его в данной ситуации тоже было не нужно. Более того, ему надо было противодействовать! В чем же заключалось уважение?

Мудрецы объясняют: например, угрожая ему от имени Б-га, следует говорить не напрямую: «А то Б-г тебя поразит», а «обтекаемо»: «А то Б-г нас поразит», хотя имеется в виду сам фараон (Раши к Шмот 5:3). Аналогично, не предсказывать напрямую: «И спустишься ты ко мне, и падешь ниц передо мной», а «и спустятся все твои слуги, и падут ниц» (там же 11:8).

Похоже, фараон обладает определенной «неприкосновенностью», если не на практике, то, по крайней мере, на словах; его нельзя «трогать».

Потому, что он важный. Нет, он не прав. Но он весом, значим. Его нельзя просто так сдвинуть с места — или стереть с лица земли, ликвидировав на месте. Поэтому даже приближаться к его месту и задевать его нельзя, хотя бы на словах. С ним надо обращаться обходительно. Это тоже часть значимости и основательности его места и позиции — вокруг нее как бы «защитная оболочка», «крепостные стены». Нельзя просто так вторгаться в его пространство, нарушать покой, создавать дискомфорт, мешать жить. Даже если в какой-то мере приходится, то мягко, «в перчатках», не совсем напрямую, сохраняя некоторую оболочку. С незначительными людьми можно «не церемониться», а с ним так нельзя.

А если важный и весомый человек сдвинется сам, его трудно остановить — сила его инерции велика. Поэтому, если хочешь дать человеку ощутить себя значимым и не создавать ему дискомфорта, не преграждай ему бесцеремонно путь, по возможности где-то сдвинься с места сам — уступи. Дай ему ощущение свободы действия и простора; чувство, что его «оболочка» перемещается вместе с ним и другие перед ней «расступаются». Опять же, не обязательно поступаться своей позицией — принципом и мнением — но можно, по крайней мере, сдвинуться физически: вошел важный человек — встань. Да и мнение свое во многих случаях можно держать при себе или не высказывать, пока не спросят, а если и высказать, то вежливо — «обтекаемо», не напрямую.

Когда еврейский народ странствовал по пустыне, его со всех сторон окружали «облака Славы/Уважения» (ананэй а-кавод). Их функция — защищать от непогоды и врагов, а также устранять препятствия и опасности на пути: разглаживать горы и овраги, убивать змей и скорпионов. То есть эти облака были в буквальном смысле защитной оболочкой, перемещавшейся вместе с евреями, перед которой «расступалось» всё, что создает дискомфорт. И дополнительный комфорт они создавали: сохраняли в чистоте одежды людей в пустыне. Это и есть уважение. По словам Торы (Шмот 13:21), Сам Б-г тогда как бы шел перед евреями, чтобы показать, насколько они Ему дороги, чтобы другие народы их уважали (Мехильта, там же).

Таким образом, в целом «уважать родителей» означает «придавать вес их нуждам и позициям» во всех смыслах. Обеспечивать им комфортную жизнь и оберегать от дискомфорта, как физического, так и морального. Ведь всё это они делали для тебя, своего ребенка. Вне зависимости от того, как ты себя вел или какой дорогой собирался идти в будущем.

Не обязательно соглашаясь, стараться сохранять их защитную оболочку, не уязвлять и не ранить их, не нарушать покой, не

мешать жить. Разумеется, если видишь, что их действия могут привести к пагубным последствиям, то не следует сидеть, сложа руки, но и если необходимо их как-то переубедить, остановить, надо постараться делать это мягко, «не снимая перчатки».

Другими словами, заповедь уважать родителей касается не столько того, что думать о них, сколько того, что делать. Надо обращаться с ними уважительно. Ибо главная цель Торы — воспитать из нас хороших людей, которые на практике творят добро. Всякие есть на свете люди, и думать о них можно, что угодно, но, при всем при

том, добро делать надо — да, тем самым несовершенным людям, каким же еще? Совершенных-то нет.

А особенно — родителям, которые, вне зависимости от того, какие у них могут быть заблуждения, сделали нам много добра и обеспечили нам комфортную жизнь, когда мы тоже были, мягко говоря, не идеальными. Поэтому элементарная логика диктует, что им надо делать добро и с трепетом относиться к их комфорту.

Это, конечно, не всегда так просто на практике, как в теории, но постараться можно.

МОЖНО ЛИ СКАЗАТЬ ЧЕЛОВЕКУ, У КОТОРОГО УМЕРЛИ РОДИТЕЛИ, ЧТО «И ЭТО К ЛУЧШЕМУ»?

Шалом, уважаемый рав! Я читал книгу рава Арье Каплана «Мир создан для тебя», в которой говорится, что человек должен всегда верить, что всё, что ни случается, — к лучшему, и приводится история из Талмуда про раби Акиву.

У меня к вам вопрос. А если у человека умерли близкие родственники, родители, можно ли говорить человеку, что это к лучшему? Не будет ли это кощунством по отношению к своим родителям? С уважением, Святослав

Отвечает рав Моше Аксельрод

Вы уже прочли о том, что всё, что с нами происходит, — к лучшему. Поэтому не буду поднимать эту тему, а обсудим конкретно Ваш вопрос.

Нам следует разделить для себя и не путать — истину, с одной стороны, и то, что можно говорить скорбящим людям, с другой. Действительно, всё, что происходит, в итоге приводит к лучшему, но мы это не всегда видим. Более того, часто мы воспринимаем происходящее как несправедливость.

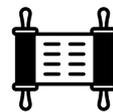
Бывает, что человек погружается в водоворот тяжелых событий, смысла которых не понимает, но в итоге оказывается, что избавление к нему приходит именно в результате этих событий.

Сказано у пророка Зхарьи: «... в день тот будет Господь один (для всех), и имя Его — одно» (14:9). Спрашивает Талмуд: а сегодня нет? Разве сегодня имя Всевышнего — не одно?

И отвечает: сегодня, услышав плохие новости (например, о смерти близких), произносят: «Благословен Судья Праведный» (имеется в виду, что Всевышний не посылает страдания просто так, без причины). А получив радостное известие, произносят: «Благословен Всевышний, Благой и Творящий благо». А в будущем (когда придёт Машиах и нам будет ясна общая картина всех событий) и на дурную, и на добрую весть будут произносить «... Благой и Творящий благо» (Псахим 50).

Возникает вопрос: будет ли тогда зло вообще? Но ясно: значение событий, на которые в момент их свершения произнесли благословение «... Судья Праведный», по факту окажется иным. Выяснится, что эти тяжелые события были спасительными, способствовали добру. И станет понятно: если бы человек тогда знал их смысл, он мог бы произнести на них благословение «... Благой и Творящий благо».

Как Йосеф сказал своим братьям, когда открылся им: «Но теперь не печальтесь, и да не покажется вам досадным, что вы про-

дали меня сюда; потому что для сохранения жизни послал меня Б-г пред вами» (Берешит 45:5).

Однако не стоит об этом говорить человеку, у которого только что умер родственник... Тот, кто скорбит, не в состоянии принять это. Более того, это может его

оттолкнуть и от того, кто скажет «всё к лучшему», и от самого понимания истины.

Говорит мишна в Пиркей Авот (4:18): «Раби Шимон бен-Эльзар говорил: “Не [пытаться] умиротворить своего товарища, когда он в гневе; и не утешай его, когда перед ним — труп близкого ему человека...”»

МОГУ ЛИ Я ПОЙТИ НА ЭКСКУРСИЮ С ДЕГУСТАЦИЕЙ НА МЕСТНУЮ ПИВОВАРНЮ?

Здравствуйте! Мы живем в Бельгии. Меня пригласили на экскурсию с дегустацией на местную пивоварню. Насколько я понимаю, нет проблемы пить пиво, т. к. оно всё кошерно. Вопрос в том, что в начале экскурсии дарят фирменный стеклянный бокал, который можно использовать для дегустации, а затем забрать домой. Можно ли пользоваться им без окунания в микву? Где-то слышал, что одноразово можно пользоваться посудой даже без окунания. Н.

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо, что обратились к нам. Сначала давайте попробуем определить, какие галахические (относящиеся к области еврейского Закона) вопросы могут возникнуть во время такой экскурсии:

— Любое пиво является кошерным?

— Есть ли проблема пить пиво, сваренное в нееврейской пивоварне?

— Разрешено ли пить из бокала, который Вы получили в подарок, не окуная его в микву?

— Можно ли пить пиво на пивоварне?

Теперь рассмотрим вкратце эти вопросы:

1. Любое пиво является кошерным?

Принято считать, что обычное пиво является кошерным, даже если на нем нет знака кашрута. Дело в том, что стандартный набор ингредиентов пива — вода, солод, хмель, дрожжи, — а также процесс его производства не являются проблематичными с точки зрения кашрута. Хотя понятно: чтобы

быть полностью уверенным лучше употреблять пиво только со знаком кашрута.

Если же в пиве содержатся какие-то дополнительные ингредиенты или вкусовые добавки, то его нельзя пить, не проверив кошерность этих ингредиентов и добавок.

Специалисты по кашруту рекомендуют воздерживаться от употребления пива, производимого небольшими (бутиковыми) компаниями, без надлежащей проверки, поскольку иногда они могут класть различные добавки без маркировки или менять процесс производства.

Следует также обратить внимание на возможную проблему с зерном от нового урожая — «хадаш». Дело в том, что злаковые нового урожая запрещено употреблять до 17 Нисана (а в диаспоре до 18 Нисана). Существует спор о том, распространяется ли данный запрет также и на пиво, приготовленное из зерна, выращенного в диаспоре. Поэтому в странах, где для производства пива используют и зерно летних посевов, тому, кто хочет соблюсти этот закон в самой строгой версии, следует воздержаться от употребления пива, произведенного с ноября до Песаха.

2. Есть ли проблема «бишуль акум» (пищи, приготовленной неевреем), когда речь идет о пиве, сваренном в нееврейской пивоварне?

Нет проблемы с пивом, которое приготовил нееврей. Как известно к воде не относится запрет пищи, приготовленной неевреем. Поэтому, так как основным ингредиентом пива является вода, мы не

принимаем во внимание зерно, которое тоже входит в его состав (Тосафот к Авода Зара 31 б).

3. Разрешено ли пить из бокала, который Вы получили в подарок, не окуная его в микву?

Как известно, когда еврей приобретает любую металлическую и стеклянную посуду, которая была изготовлена неевреем или какое-то время являлась собственностью нееврея, ее необходимо окунуть в микву, согласно еврейскому Закону.

Вы пишете, что разрешено одноразово использовать посуду, не окуная в микву. К сожалению, это является распространенным заблуждением и не имеет под собой галахических оснований.

Получается, что если в начале экскурсии посетителям дарят стеклянный бокал, из которого они потом пьют пиво, а после экскурсии они забирают этот бокал себе, то есть проблема. Ведь бокал принадлежал нееврею, а теперь, когда еврей получает его в подарок, бокал становится его собственностью, следовательно из него нельзя будет пить, не окунув в микву.

Какой же выход можно найти? Прежде, чем Вы возьмете бокал, надо иметь в виду, что Вы не собираетесь приобретать его в свое владение. Тогда бокал всё еще остается собственностью компании и его не надо окунать. После экскурсии можно заново взять бокал — уже с намерением его при-

обрести, и с этого момента его нужно будет окунуть в микву. Можно даже сказать работнику, что Вы пока берете этот бокал, а оставлять его себе или нет, решите после экскурсии.

4. Можно ли пить пиво на пивоварне?

Мудрецы издали ряд постановлений, направленных на сохранение определенной дистанции между евреями и неевреями — ради предотвращения ассимиляции.

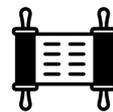
К таким постановлениям относится, в частности, запрет пить пиво в местах продажи или в гостях у нееврея (Шульхан Арух, Йорэ Дээ 114:1).

Однако на дегустацию пива на пивоварне этот запрет не распространяется. Во-первых, запрет предусматривает ситуации и места, в которых люди специально собираются, чтобы попить пива, а экскурсия на пивоварню — это нечто иное, непостоянное. Во-вторых, Рамо (Йорэ Дээ 114:1, ШАХ 114:3) приводит мнение галахических авторитетов, которые считают, что на пиво из зерна этот запрет не распространяется.

Заключение

Получается, что участвовать в такой экскурсии разрешено. Что касается бокала, то его разрешено использовать без окунания в микву при условии, что с начала экскурсии Вы не намереваетесь его приобрести, и он остается собственностью компании до конца экскурсии.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

КОГДА И КАК ПЕРЕСЕЛИТЬ МАЛЫША ИЗ РОДИТЕЛЬСКОЙ СПАЛЬНИ В ДЕТСКУЮ?

ЦИПОРА ХАРИТАН

«Я хотела бы попросить совета насчёт своего малыша (ему около года). Пока что он спит с нами в одной комнате и периодически — в нашей кровати. Бутылку не берет, смеси «Матерна» ненавидит. Несколько раз пробовали приучить, чтобы в садике ел или когда мне надо куда-то уйти. Но нет. Поэтому даже напоить водой днем его непросто, не любит пить из бутылки.

Вопрос такой: когда и как правильно переселить его в детскую комнату? Там находятся дети в возрасте от восьми до трех лет. Кстати, насколько это безопасно? Трехлетний брат в состоянии залезть к малышу в кровать, он уже это делал. Малыш на грудном вскармливании. Вставить к нему, когда он будет в комнате с детьми? Давать бутылку с молочной смесью или водой в надежде, что он попьет? Как быть с жалобами старших, что малыш кричит у них над ухом?»

Я бы в этой ситуации первым делом перевела ребенка на обычное питание. Ему уже год, и он вполне может есть фрукты, овощи, мясо, хлеб, молочные продукты, яйца. Короче, есть со всей семьей. «Матерна» ему в год уже совершенно не нужна.

А поэтому, если Вы начнете давать ему нормальный питательный ужин, типа яйца всмятку с хлебом, то он будет сыт в ночные часы. Возможно, поначалу он будет продолжать просыпаться и требовать, чтобы мама его взяла, но, по крайней мере, Вы будете знать, что он не голодный.

А тогда и папа может иногда подойти к нему, и постепенно ребенок приучится, что ночью просто спят. Так как ребенок в возрасте около года уже не нуждается в ноч-

ном кормлении. А это некий каприз, к которому он привык, и, естественно, ему не хочется от этого отказываться.

И, возможно, раз он не подружился с бутылочкой, стоит приучить его пить из стакана. И тогда, если он проснется ночью от жары, можно будет его напоить из стаканчика и дать спать дальше.

Короче, я предлагаю изменить систему питания до того, как пойдет разговор о переводе в детскую комнату. А за это время и второй малыш немного подрастет и будет проще объяснить ему, почему не надо залезать к брату в кровать.

Так как на этом этапе, думаю, если вы попробуете отселить малыша, то действительно его крики будут причинять другим детям столько неудобства, что спать не будет никто.

А вот если он будет сыт с вечера и на какое-то время папа возьмет на себя обязанность подходить к нему ночью вместо мамы, ребенок станет спокойно спать больше часов подряд. И тогда процесс переселения пройдет гораздо проще.

И я очень большой сторонник грудного вскармливания, но думаю, что малыш уже в том возрасте, когда оно для него явно необязательно и уж точно недостаточно для того, чтобы он был сыт по ночам. А отсюда — плюс приятное времяпровождение в родительской кровати — и идут все проблемы.

Желаю набраться сил и терпения для всех изменений, и надеюсь, Вам удастся поскорее перевести его на обычное питание.

СЕМЬЯ

ЕВРЕЙСКИЙ БРАК

РАВ МОШЕ ПАНТЕЛЯТ

А теперь вспомним, что разговор идет о традиционных еврейских ценностях. Люди, получившие воспитание в рамках иудаизма, способны давать другим значительно больше, чем те, кто его не получил. Судите сами, в светской, нерелигиозной семье рождение детей планируется таким образом, чтобы у появившегося на свет малыша не было конкурентов. Хотим мы это или не хотим, но так происходит. Ребенок с рождения привыкает быть в центре внимания. Он получает все, что требует, и вырастает эгоистом. В религиозной семье у ребенка есть конкуренты, это его братья и сестры, поэтому он с начала знает, что мир создан не только для него. С первых своих дней он привыкает к необходимости считаться с другими, а чуть повзрослев, сам начинает заботиться о малышах, — это его первая школа альтруизма. Идя в религиозную школу, дети узнают, что ХЕСЕД — умение надеяться на других (часто переводится как «милость») — главное качество, за которое Авраам был избран Всевышним в родоначальники нового народа. Такого же качества ожидают и от них — маленьких евреев. В школах учат оказывать другим бескорыстную помощь. Эти уроки важнее всего того, что мы проходили в наших нерелигиозных «университетах». Дети учатся любить людей. Такое воспитание не пропадает с годами, как наши знания по тригонометрии или школьному английскому. Посмотрите, сколько видов бескорыстной взаимной помощи и взаимовыручки существует в еврейской религиозной среде! Вы хотите переехать на новую квартиру — к вашим услугам ГМАХ бесплатной информации о свободных квартирах. (ГМАХ — аббревиатура выражения «гмилут хасадим», добрые, бескорыстные дела.) Переехав, вы

нуждаетесь в рабочих инструментах — вы получаете их бесплатно в другом специализированном ГМАХе. Справляя новоселье, вы ищете столы, стулья и большое количестве посуды — и для этого есть свой ГМАХ. У вас родился ребенок (мазаль тов!) — можете бесплатно получить на несколько месяцев коляску и детскую кроватку. Ребенок заболел, а аптека уже закрыта — не беда, у соседей есть ГМАХ лекарств. В «Яд Сара» (израильская система медицинской помощи, тоже ГМАХ) нуждающиеся получают на время любое медицинское оборудование. Кстати, не забудьте напомнить жене, чтобы вернула «платье для беременных» в тот ГМАХ, откуда оно было взято. В одном из религиозных районов Иерусалима, где проживают три тысячи семей, действует около 80 самых различных ГМАХов, включая и те, что дают людям беспроцентные ссуды. Поищите что-нибудь подобное в благополучной Рехавии!

Нет сомнения, что, воспитываясь в подобной среде, молодые люди при вступлении в брак готовы к тому, чтобы давать, а не брать, — причем в степени куда более высокой, нежели их сверстники из других слоев общества. У такой молодежи куда больше шансов на любовь, чем у других. Конечно, и им любовь не достается без труда. Иудаизм не верит в чудодейственные эликсиры. Только в том случае, если супруги будут постоянно и ежедневно бороться со своим эгоизмом, они смогут воспользоваться тем шансом, который дает им воспитание. Всем остальным, не получившим такого воспитания, намного труднее прийти к настоящей любви. Но и для них не все потеряно. Они тоже могут построить любовь, если захотят. Именно построить — трудом тяжким и самоотверженным. Но чем боль-

ше усилий будет ими приложено, тем более значительного результата они достигнут. Что касается той «конкуренции», разрушительнице семейных отношений, о которой мы говорили выше, то в еврейском ортодоксальном обществе ее попросту нет. Так «работает» Тора: исполнение ее заповедей требует специфического образа жизни, включающего само понятие конкуренции — по крайней мере в сфере отношений между полами. Женщине Тора велит одеваться и вести себя таким образом, чтобы не привлекать к себе взгляды мужчин, не являться раздражителем их половых инстинктов. Эта заповедь включает в себя как формальные требования покрывать определенные части тела (назовем это буквой закона), так и общую скромность поведения (дух закона, не поддающийся формальному описанию). Закон ничего не имеет против естественного стремления женщины быть красивой. Все дело в акцентах: внимание и оценку своей внешности женщина должна получать исключительно от мужа. Выглядеть красиво для мужа — да, привлекательно для других — нет!

Мужьям Тора велит: «Не следуйте блудно за вашими глазами». Талмуд поясняет, что здесь имеется в виду не что иное, как запрет рассматривать чужих жен. Надо беречь свои глаза. Чтобы они не превратились в поставщиков информации, которая включит встроенный в человека аппарат инстинктов. Всю свою чувственную энергию надо сосредоточить на одной женщине — своей жене, избегая при этом любого сравнения, любых нежелательных ассоциаций. Обществу в целом Тора предписывает дополнительную общую осторожность — своего рода коллективный договор безопасности: свадьбы, вечеринки, банкеты, т. е. все празднества, где присутствуют разные мужчины и разные женщины, должны быть раздельными: мужчины и женщины веселятся отдельно друг от друга. В том же здании, даже зале, но за стеной или перегородкой. В результате соблюдения этих трех заповедей («не ходи за глазами», влекись к своей жене, раздельные праздники) ортодоксаль-

ная среда не знает ни конкуренции, ни измен, ни ревности. Тем, кто первый раз об этом слышит, трудно поверить сказанному, ведь нас приучили к тому, что ревность — обратная сторона любви, ее извечная спутница. Но вот оказывается, существует на земле общество, живущее в нашем цивилизованном мире, а не где-то в джунглях Амазонки, которому хорошо знакома любовь, но совершенно незнакома ревность. (Понятно, что и в нем встречаются патологии и исключения. Среди религиозных евреев всегда можно обнаружить некий процент людей, находящихся под сильным влиянием «светского» общества, его культуры и ценностей; они не строго соблюдают упомянутые заповеди при прочей внешней религиозности. Но на общую тенденцию заметного влияния они не оказывают.)

Критической для многих пар является сексуальная сфера. Так 80% опрошенных в США разведенных пар указали на проблемы в этой области. Именно здесь ярче всего проявляется контраст между «любовью к рыбе» и настоящей любовью. В первом случае в половой жизни ищут источник физических и эмоциональных удовольствий — и до свадьбы, и после нее. При этом на супруга смотрят как на объект удовлетворения сексуального инстинкта.

Динамика развития семьи здесь очевидна с самого начала: с годами эмоции лишь слабеют, в результате появляется разочарование, затем начинают сдавать и физические возможности, и вот наступает тяжелый кризис. В ортодоксальной еврейской семье на секс смотрят совершенно иначе. Цель брака — максимальное сближение мужчины и женщины, их полное единство, а без физической близости оно недостижимо. Удовлетворение сексуального инстинкта — не цель брака, а средство для достижения любви. Извините за сравнение, но секс подобен мотору. Мы покупаем машину не для того, чтобы наслаждаться звуком работающего мотора, а чтобы можно было на ней ехать. У того, кто ищет в интимных отношениях только удовлетворение своих телесных запросов, этот мотор работает

вхолостую: сначала ревет, гудит, грозитя побить все рекорды автогонок, потом начинает барахлить и наконец совсем выходит из строя. Но тот, кто ищет в сексе способ истинного объединения со своей «половиной», вкладывает всю физическую энергию в достижение близости духовной. Его не пугает, что физическое удовольствие со временем слабеет, ведь он использовал его для достижения единства душ, — того единства, которое с годами не пропадает, но усиливается.

Касаясь физической близости, нельзя не напомнить, что именно здесь действует одно из самых мощных средств иудаизма. Оно является лучшим лекарством против рутины и пресыщения, так мешающих семейному счастью. В Талмуде написано: «Сказал раби Меир: Почему Тора велит, чтобы “нида” (женщина, которой запрещено близость с мужем) отдалялась от мужа на семь дней? Потому что муж привыкает к жене, и она может ему опостылеть. Но отделившись от него на семь дней, она вернется к нему как невеста в день свадьбы». То, что следует регулировать физическую близость, прерывая ее время от времени, понимают многие. Но в каком режиме регулировать ее, как часто и на какое время следует делать перерывы? Это знает только наш Творец. Ему в полной степени известны физиологические и психологические особенности мужчины и женщины. Он установил в заповедях Торы оптимальный режим семейной жизни, связанный с менструальным женским циклом. И наша практика подтверждает эту оптимальность.

Еще один экзамен для мужа и жены — дети. В семье, похожей на потребительский союз двух эгоистов, появление нового лица может поломать все отношения. Не участвуя в первоначальном договоре, цель которого — доставить максимум удовольствий его участникам, он властно требует к себе внимания, внося диссонанс в сложившийся гедонистический мирок. В результате супруги, если даже до этого они жили еще вполне счастливо, начинают отдаляться друг от друга. Семья не просто распада-

ется, она вступает в полосу непрерывных конфликтов и войн. Многие по этой причине не решаются обзавестись ребенком. А родив одного, не спешат со вторым. Многодетные семьи в таком мире вообще редки. О каких новых детях может идти речь, когда появление каждого из них становится еще одним гвоздем в гробу семейного счастья? По крайней мере у русских евреев обычно все кончается одним ребенком. Правда, некоторые заводят еще и собаку. Про собаку ничего не скажем, но ребенок, как правило, вырастает избалованным, требовательным. Еще один эгоист, который в будущем пополнит общество таких же эгоистов.

Но если семья построена правильно, тогда каждый ребенок сближает мужа и жену. Раньше они жили только друг для друга, отдавая часть себя своему партнеру. Но отныне, создав нового человека, они вместе стараются наделить его всем, чем можно. Поэтому в ортодоксальных еврейских семьях не только не боятся рожать много детей, а наоборот — стремятся к этому. Религиозные евреи смотрят на детей как на одну из главных целей в жизни, а не как на помеху, с которой приходится мириться.

Если любовь строится совместными усилиями мужа и жены, если она оберегается от конкуренции и рутины, если она укрепляется рождением детей, то можно достичь ее идеала. Ивритское слово «аава», любовь, имеет численное значение 13 — такое же, как у слова «эхад», один. Вряд ли это совпадение случайно: муж и жена должны слиться в единое целое, смести все преграды, отделяющие их друг от друга. Тот, кто проходит весь путь без компромиссов, достигает этого идеала. Об иерусалимском праведнике раби Арье Левине рассказывают, что как-то он привел свою жену к врачу. На вопрос, что ее беспокоит, он ответил: «У нас болит нога». То была не поза, то была самая обыкновенная фраза, выразившая действительное положение дел: боль жены он ощущал как свою собственную, потому что за десятки лет совместной жизни сумел соединиться с ней в одно целое. На таком

уровне заповедь «Возлюби своего ближнего, как самого себя» выполняется буквально, потому что нет стены между человеком и тем, кто к нему ближе всех.

Сказал раби Акива: «Если мужчина и женщина (“иш вэ-иша”) удостоились, то Шхина (ощутимое присутствие Всевышнего) находится с ними. Но если не удостоились, то огонь пожирает их». В слове иш — мужчина — есть буква юд, которой нет в слове иша; а в слове иша — женщина — есть буква эй, которой нет в слове иш; объединившись, они составляют имя Б-га. Если муж и жена удостоились (т.е. живут правильной семейной жизнью), то Шхина — между ними. Другими словами, Б-жественное присутствие в их семье ощущается так, как оно ощущалось в Иерусалимском Храме. Семья становится святилищем, средоточием гармонии, излучающим свет на всех окружающих. Но что для этого нужно сделать, как этого удостоиться? Очевидно, следует сделать то, что делалось в Храме. Там приноси-

лись жертвоприношения, корбанот. Слово корбан, жертвоприношение, происходит от слова кирев, приблизить. Во времена Храма, тот, кто хотел приблизиться к Б-гу, должен был взять что-то из своего и отдать Ему, — в этом смысл жертвоприношения. То же самое в семье: если супруги умеют давать друг другу, придет любовь, и семья превратится в малый храм.

«Но если не удостоились — огонь пожирает их». Уберите из слов иш и иша буквы юд и эй — останется эш, огонь.

Огонь может быть разным. Иногда он предстает как пожирающее пламя ревности, иногда — как холодные, чуть тлеющие сполохи взаимной неприязни, готовые разгореться в страшный пожар ненависти и вражды. Огней, которые сжигают несчастливые семьи, много. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Но все счастливые семьи похожи друг на друга. Быть может, потому, что есть только один путь к построению счастливой семьи...

КНИЖНАЯ ПОЛКА

УРОВЕНЬ ЧЕЛОВЕКА. ИСПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВ

САБА ИЗ НОВАРДОКА

Совсем по-другому обстоит дело с человеком принципиальным, который не опасается за свой образ в глазах окружающих и готов поступиться своей мнимой честью, не поддаваясь лживой игре воображения. И никого он не боится, и он непоколебим в своем следовании истине, руководствуясь лишь мнением Торы, и никаким ветрам в мире не сдвинуть его с места. При этом хоть и создается видимость, будто он постоянно рискует своим престижем в обществе, в конечном итоге именно он заслуживает почета и притягивает к себе, как магнитом. Люди стремятся находиться в

его обществе, услышать его мнение, его присутствие приятно, а отсутствие — огорчает.

Можно привести пример из области торговли. Один торговец назначает постоянные цены. В первые дни он, возможно, потеряет клиентов, желающих поторговаться и расценивающих его вежливый отказ как упрямство и намерение разбогатеть за их счет. Но это только в первые дни. Когда покупатели убедятся, что речь идет о человеке принципиальном и честном, установившем определенные, одинаковые цены для всех без исключения и готовом потерять

«Лидер обязан понимать душу каждого, принимать во внимание индивидуальную натуру, привычки, черты характера и слабые места...»

потенциальных клиентов, но не поступить своим принципами, который не завышает преднамеренно цену с тем, чтобы потом уступить торгам, они будут рады закупать товар у него. Ведь ему можно доверять, на него можно положиться, и нет никакой необходимости с ним торговаться. Так очевидный ущерб первых дней окупается ему с лихвой в последующие дни и годы.

Есть и другой тип торговцев. Они изначально заламывают цену с расчетом на то, что придется уступить. Да, с ними можно торговаться, но остается осадок, что, возможно, поторговавшись получше, можно было бы сбавить цену и еще. Кроме того, к человеку, снискавшему славу известного лгуна и лицемера, все заведомо будут относиться с подозрением.

И если один из этих типов будет нуждаться в ссуде, кому окружающие скорее поверят и доверят свои деньги? С кем они предпочтут общаться в повседневной жизни?

То же самое происходит и с жадной почета. Человек с твердой позицией, в своем выборе ориентирующийся исключительно на мнение Торы, свободен от личных пристрастий и не готов поступиться истиной ни на волос, и никакие события, и ничье презрение не могут его поколебать. И, несмотря на то, что изначально он, казалось бы, совсем не щадил своего престижа, в конечном итоге, подобное поведение не может ни снискать ему всеобщий почет и уважение. Всем становится известна его правдивость и тот факт, что он ни за что на свете не предаст то, что ему, в самом деле, дорого. Все знают, что слово такого человека — это Слово с большой буквы, к которому можно прислушаться и на которое можно положиться. Соответственно к нему и тя-

нутся люди. А кто будет воспринимать всерьез человека, который высказывает в слух не то, что думает, а то, что думает, — не высказывает вслух? И чем больше он будет пытаться льстить и лицемерить, тем большее отторжение будет вызывать у окружающих, являясь наглядной иллюстрацией того, как «лжесвидетелей презирают даже те, кто их посылает»

Теперь становится понятным ответ Всевышнего на просьбу Моше: «Да поставит Всевышний, Б-г душ всех тел, мужа над общиной... который будет выводить и приводить их» — «Возьми Йеошуа, человека, в котором есть дух». Но неужели кому-то могло прийти в голову избрать на роль лидера человека, в котором нет духа? Да что в нем хорошего?! Но Моше знал, что лидер, в задачи которого входит находить ответы на вопросы, решать проблемы и разбирать требования общины, обязан понимать душу каждого, принимать во внимание индивидуальную натуру, привычки, черты характера и слабые места — источник большей части ошибок. Все это — чтобы уметь находить ответы на их вопросы и требования в соответствии с мироощущением, пониманием и ходом мыслей конкретного просителя, поскольку, как не похожи лица людей друг на друга, так не похожи и их мнения. И потому на этом посту необходима многогранная личность, настроенная воспринимать каждого, с частичкой души каждого, чтобы уметь направлять каждого человека в соответствии с его особой душой, учитывать личность, давая советы и рекомендации и анализируя, над чем каждому конкретному человеку стоит работать для своего духовного роста и самосовершенствования.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

«ШОВЭВИМ»

РАВ МОШЕ СЫТИН

«Шовэвим» — это период, на который выпадает чтение первых шести недельных глав из книги Шмот: Шмот, Ваэра, Бо, Бэшалах, Итро, Мишпатим. Название «Шовэвим» — аббревиатура названий этих шести глав:

שׁ— Шмот (буква «шин»)

ו— Ваэра («вав»)

ב— Бо («бэт»)

ב— Бэшалах («бэт»)

י— Итро («йуд»)

מ— Мишпатим («мэм»)

Получившееся слово — «шовэвим» — означает «строптивные»; согласно Традиции, это намек на слова пророка Ирмияу (3:22): «Возвратитесь, сыны строптивные (шовэвим), и Я исцелю (=прощу) строптивность (мэшуботэйхэм) вашу».

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

Согласно Каббале, эти дни благоприятны для исправления грехов, в частности, в сфере семейных отношений. Поэтому во многих общинах распространился обычай устраивать совместные занятия — изучать и повторять законы, посвященные чистоте семейной жизни. В давние времена на протяжении шести недель Шовэвим было принято поститься, это было частью раскаяния. Сегодня это не принято, в основном, потому, что пост может помешать нормально работать или учиться. Тому, кто все-таки хочет в большей мере ощутить святость этих дней, советуют следовать мнению Виленского Гаона: он призывал заменить воздержание от пищи воздержанием от пустых разговоров, в особенности, при изучении Торы. Обычаи, связанные с Шовэ-

вим, возникли в далеком прошлом, их источник — в тайном учении, Каббале. Первое письменное упоминание об особых свойствах этих дней находим у рава Хаима Виталя (ученика Аризалья) в книге «Шмонэ Шеарим» (глава «Шаар Руах а-Кодэш»: «Существует древний обычай поститься в период Шовэвим сорок дней, начиная с (недели) главы Шмот и до (недель) главы Трума и Тэцавэ...» В книге «Матэ Моше» приводится свидетельство учителя Маариля — рава Шалома бар-Ицхака (Маараша) — о том, что этот обычай существовал также на территории Германии и Австрии («обычаи Острайх») еще в Средние века.

Но каждая община соблюдала обычай этих дней по-своему. Маген Авраам пишет, что там, где он жил, было принято поститься только в високосный год и только один раз в неделю, по четвергам. А При Мегадим (там же) свидетельствует, что в его общине постились и в обычный год.

Самого строгого обычая придерживались последователи Аризалья: они постились все дневное время суток сорок дней подряд. Сегодня, кроме изучения законов семейной чистоты, некоторые стараются закончить чтение всей книги Тэилим до окончания Шовэвим, а также — воздерживаться от пустых разговоров в течение определенного времени.

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

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

ВЕЧНОСТЬ — ЗА ОДИН МИГ

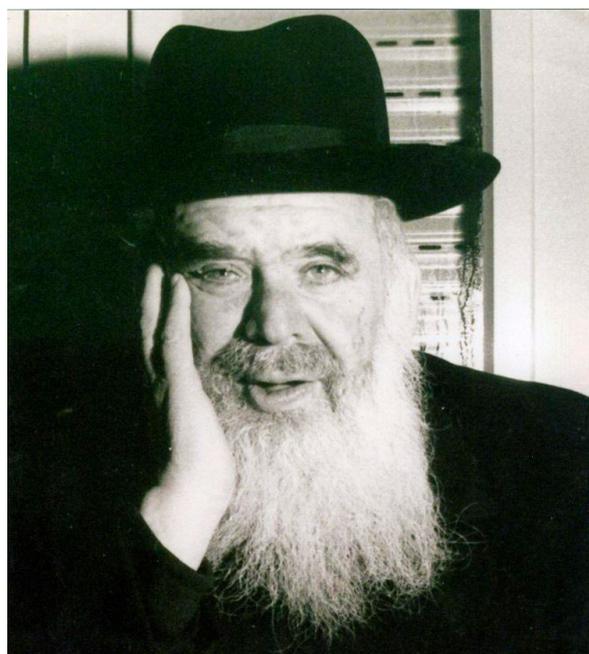
РАВ ХАИМ ШМУЛЕВИЧ

Написано в Торе: «И повелел Б-г Моше и Аарону, чтобы они приказали сынам Израиля и Фараону, царю Египта...» (Шмот 6,13). Иерусалимский Талмуд (Рош а-Шана 3,5) так комментирует это: «Сказал рабби Шмуэль бар-Йцхак: что Он приказал (сынам Исраэля)? Он дал им заповедь отпускать рабов...»

Об этом сказано в книге Йирмияу (34:33): «Сказал Всевышний, Б-г Исраэля: Я, Б-г ваш, заключил союз с вашими отцами в день, когда Я вывел вас из земли египетской, из дома рабства, говоря: по прошествии семи лет отпусти — каждый — брата своего, еврея...»

В день Исхода из Египта была дана заповедь освобождения рабов и ею был скреплен союз между нашими отцами и Всемогущим. Почему эта заповедь была дана именно в этот день? Ведь она может быть исполнена только после входа в Эрец Исраэль (и только при условии соблюдения законов, связанных с пятидесятым годом, йовэль). Почему нам было заповедано отпускать еврейских рабов до дарования Торы? Ведь тогда еще были даны не все заповеди, а только те, которые можно было выполнять сразу (например, заповедь соблюдения Субботы).

Иерусалимский Талмуд говорит (там же): «И сказал раби Хила: наказан Исраэль лишь за неисполнение заповеди “освободи раба”. Поскольку заповедь освобождения рабов была дана именно в день Исхода из Египта, за невыполнение этой заповеди евреи были наказаны более строго, чем за невыполнение всех других заповедей Торы. Говорит пророк Йирмияу: “Сказал Всевышний, Б-г Исраэля: Я заключил союз с вашими отцами в день Исхода из земли египетской, из дома рабства, говоря: по

прошествии семи лет отпусти — каждый — брата своего, еврея”. И сказал Б-г: “Вы не послушались Меня, когда Я повелел провозгласить свободу: человек — брату своему”».

Таким образом, из Писания следует, что изгнание было наказанием за то, что евреи нарушили эту заповедь. Возникает вопрос: почему? Почему за нарушение этой заповеди народ наказан изгнанием? Потому что этой заповедью был скреплен наш союз с Б-гом в день выхода из рабства на свободу. Значимость этой заповеди была усилена тем, что она была дана в час Исхода.

Это требует пояснения. Почему значимость была «усилена» тем, что заповедь была дана в день Исхода из Египта? Разве не достаточно было бы дать нам заповедь освобождения рабов в день дарования Торы, в тот великий и грозный день, когда народ стоял у подножия горы Синай?

Объяснение таково. Человеку очень трудно освободить раба, ему трудно отказаться от своего достояния. Душа раба изнемогает и жаждет свободы, ему невыносимо ярмо порабощения, но его господин это совершенно не понимает и не сочувствует ему.

Эта заповедь была дана в день Исхода из Египта, «из дома рабства», когда еврейский народ почувствовал ни с чем не сравнимую радость свободы. Этот час выхода из рабства на свободу, из тьмы — к свету и был тем самым часом, когда люди могли осознать величие этой заповеди: «По прошествии семи лет отпусти — каждый — брата своего, еврея...»

«... И знаете вы душу пришельца, потому что пришельцами были вы в земле египетской». В тот день, когда мы сами вышли из рабства на свободу, мы могли осмыслить и принять заповедь освобождения рабов. Но со временем чувство ликования и восторга, которое охватило нас в час Исхода, остывает и забывается. К моменту получения Торы эта заповедь будет непонятна человеку и выполнить ее будет трудно. Но когда чувство только что обретенной свободы живо во всех сердцах — в этот час сердце народа открыто для принятия великого завета. Это событие и эта заповедь должны были остаться в нашей памяти на века, даже после того, как пройдет чувство радости.

Память об этом событии передавалась от отца к сыну, из поколения в поколение. И поэтому столь сильным было наказание за нарушение этой заповеди. Точно так же, как заповедь: «Вы знаете душу пришельца, потому что пришельцами были вы в земле египетской», она дана не только поколению Исхода, но и нам, и нашим детям, на все времена!

В Трактате Санэдрин говорится (19б): «То, что требовало огромных усилий от Боза, было обычным и скромным делом для Палти бен-Лаиш». И еще сказано (Там же 20б): «Многие дочери преуспели, но ты преуспела всех». «Многие дочери преуспели», — это относится к Иосефу, «...но ты преуспела всех», — это о Палти бен-Лаиш (ко-

торому царь Шауль отдал в жены свою дочь, но он не приблизился к ней, зная, что она обручена с Давидом). «Палтиэль» (палти — спас, Эль — Б-г) спас его Б-г от греха. Что он сделал? Поместил меч между ею и собой, сказав: «Тот, кто приблизится к ней, будет пронзен мечом» (Там же).

Действительно, — чудо, что «спас его Б-г» таким странным образом. Спрашивают Мудрецы «Что он сделал?» Ведь чудеса происходят только с теми, кто делает все возможное, чтобы избежать греха. Что он сделал? «Поместил меч между ею и собой». Но разве меч в состоянии удержать человека от греха?

Разве он не может убрать этот меч в любую минуту?

В чем же тут мудрость, в чем совет? Это был лишь миг в жизни Палтиэля, но это было великое мгновение, когда в его сердце пробудилось чувство святости и созрело твердое решение: «Тот, кто приблизится к ней, будет пронзен мечом». Однако Палтиэль знал, что он не может быть полностью уверен в том, что всегда, каждый час будет чувствовать так. Поэтому он «поместил меч», «для памяти» об этом мгновении, которое озарило его и заставило принять окончательное решение. В этом действии заложена большая мудрость, и за это он удостоился чуда.

В Торе говорится о появлении радуги после Потопа: «И будет, когда появится радуга в облаках над землею». Объясняет Раши: «Если задумаю Я привести тьму и уничтожение в мир, то покажется радуга — и вспомню Я тогда союз между Мною и вами» (Берешит 9:14). Разве Творец «нуждается» в радуге, чтобы напомнить Себе о союзе между Ним и миром? Очевидно, что нет! Просто Тора учит нас, что если человек хочет укрепить решение, которое созрело в нем в миг пробуждения (чтобы это решение не забылось после того, как пройдет озарение), — он может сделать знак в память об этом мгновении и о принятом решении.

В Талмуде рассказывается об одном человеке, который хотел согрешить с неев-

«Единственная возможность сохранить чувство, которое бывает в моменты пробуждения и озарения — постоянно напоминать себе о пережитом...»

рейкой, но «кисти цицит ударили его по лицу и ему показалось, что это четыре свидетеля». Он удержался от греха. Впоследствии эта женщина приняла еврейство и вышла за него замуж. «Те же перины она стелила ему всегда...» (Менахот 44). «Те же перины» — в память о происшедшей в нем перемене.

В жизни каждого человека есть мгновения озарения, но главное — нужна постоянная работа над собой, чтобы не забывать о них и о решениях, принятых в эти мгновения. Они должны быть опорой человеку в будущем, до тех пор, пока он окончательно не изменится и не превратится в другого человека.

Якум, племянник раби Йоси бен-Йозера, ехал как-то в субботу на лошади и увидел, что римляне ведут на смертную казнь раби Йоси бен-Йозера за то, что тот соблюдал субботу.

Сказал Якум раби Йоси:

— Посмотри, на какую лошадь посадил меня мой господин, и на какую лошадь посадил тебя твой Господин!

Ответил ему раби Йоси бен-Йозер:

— Если так — тем, кто гневит Его, то тем более — исполняющим Его волю.

Спросил тот:

— Допустим. Но разве можно найти человека, который исполняет Его волю лучше тебя?

Сказал ему:

— Если так — исполняющим Его волю, то тем более — тем, кто гневит Его.

Слова раби Йоси запали в сердце Якума, он пошел и свершил над собой четыре казни. Увидел раби Йоси, как посмертное ложе Якума возносится ввысь и сказал: «В один миг опередил он меня и оказался в Ган-Эден» (Берешит Раба 65).

В трактате Авода Зара говорится: «Не было ни одной женщины легкого поведения, с которой бы не согрешил раби Элиэзер бен Дурдия. И сказала ему одна из них,

что на Небесах не примут его раскаяния. Тогда пошел он, встал меж двух высоких холмов и сказал: “Холмы и горы! Просите милосердия для меня”. “Нет”, — ответили горы. Тогда он сказал: “Никто не может помочь мне, кроме меня самого”. И заплакал. И плакал до тех пор, пока душа не покинула его тело. И раздался Голос: “Раби Элиэзеру бен-Дурдия уготована жизнь в будущем мире”. Реби (раби Иеуда а-Наси) услышал это и, плача, сказал: “Можно обрести вечность в один миг”...»

Один миг есть в жизни каждого человека, и много в нашей жизни таких мгновений, но обретает будущий мир в одно мгновение только один из тысячи, — человек, для которого этот час, единственный час пробуждения, спасения и обретения вечности. Реби понял это, и поэтому он плакал: «Если существует такая сила в человеке, почему не каждый удостоивается Вечности?»

«И услышал Йитро» Что он услышал? Он услышал о рассечении Красного моря. Это известие так потрясло его, что он принял еврейство. В это время все жители Эдома были охвачены страхом. Об этом написано: «Трепет охватил тогда людей, трепетали все жители Кнаана...» Все жители Кнаана трепетали в этот час, но трепет не мог заставить их измениться.

Мы все помним воодушевление, которое охватило нас во время спасения в последней (Шестидневной — Пер.) войне. Но мы не знали, как сохранить и достойно использовать это мгновение, — и все осталось как раньше.

Единственная возможность сохранить чувство, которое бывает в моменты пробуждения и озарения — постоянно напоминать себе о пережитом. Это тот самый меч, который служит символом принятого когда-то трудного решения. И если постоянно помнить о том «единственном» миге, то в этом я вижу зарок того, что человек удостоится вечности.