

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ХУКАТ» 346 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ХУКАТ	3
ЗАЧЕМ ДЕЛАТЬ НЕПОНЯТНОЕ?	9
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	14
ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ	16
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ	17
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	26
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	28
КНИЖНАЯ ПОЛКА	30
ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД	32
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	36

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

Недельная глава «Хукат» («Закон») начинается с одного из законов очищения от ритуальной нечистоты — закона о красной корове.

Глава рассказывает о странствовании евреев в последний, сороковой год их пребывания в пустыне. Много важных событий произошло в этом году: умерли Мирьям и Аһарон; колодец Мирьям покинул общину, и у евреев начались проблемы с водой; на пути к Обетованной Земле евреи вступали в населенные области, и им приходилось либо обходить их стороной, как Эдом, либо воевать с теми, кто их не пропускал, как с эморитянами.

Кончается глава сообщением о том, что евреи приблизились к границам Эрец-Исраэль и остановились на восточном берегу Ярдена, напротив Йерихо.

Недельная глава Хукат Корах (в диаспоре)

23-24 Июня

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	7:13	8:31
Хайфа	7:21	8:35
Москва	9:00	11:01
Ст. Петербург	10:06	
Одесса	8:35	9:54
Киев	8:55	10:25
Рига	10:04	12:22
Берлин	9:15	10:53
Сидней	4:36	5:36
Нью Йорк	8:12	9:22
Атланта	8:33	9:36
Бостон	8:06	9:18
Торонто	8:45	9:59
Лондон	9:06	10:37

ВЕБИНАРЫ ZOOM

среда, 21 июня

- 7:00 РМ Р. Элияу Левин: Между человеком и животным.
- 8:00 РМ Р. Нахум Шатхин: Афара главы Хукат: Роковой обет.
- 9:00 РМ Р. Леви Гдалевич: Чёрное и красное.
- 10:00 РМ Мирьям Злотник: Мечты женщины.

четверг, 22 июня

- 10:00 АМ Р-т Хава Куперман: Недельная глава «Хукат»
- 11:00 АМ Хава Ром: В деньгах ли счастье - или же в их количестве?
- 6:00 РМ Р-т Фрима Гурфинкель: Не телесен и не материален.
- 7:00 РМ Р. Элиезер Ксидо: Что такое Пост 17 Тамуза?
- 8:00 РМ Рав Бенцион Зильбер: Недельная глава Хукат
- 9:00 РМ Р. Цви Патлас: 1873 год: Хафец Хаим становится Хафец Хаимом.

пятница, 23 июня

- 12:00 РМ Рав Бенцион Зильбер: Змей убивает?

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ХУКАТ

СУЩЕСТВОВАНИЕ МИРА РЕГУЛИРУЕТСЯ ЗАКОНАМИ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Первые слова недельной главы — «Зот хукат-на-Тора» («Вот закон Торы»). Поэтому она и называется «Хукат» (от слова хок — «закон»).

Существование мира регулируется законами. Есть установленные Творцом законы природы. Многие из них уже уловлены и изучены естественными науками, мы умеем их констатировать и даже использовать. Но хотя мы освоили эти законы практически, суть их остается для нас загадкой. Понять, почему они действуют так, а не иначе, мы не в состоянии. Почему, например, между физическими телами существует притяжение? Как бы глубоко ни был нами изучен закон всемирного тяготения, ответа на вопрос мы не находим. Этот факт четко сформулировал выдающийся физик Макс Планк. В одной из своих книг он пишет: «Наука не может окончательно разгадать тайны природы. Ведь, в конце концов, мы сами — часть природы, часть той тайны, кото-

рую пытаемся раскрыть». Среди законов поведения, данных нам Творцом мира и человека, тоже много таких, которые мы не понимаем. Б-г указал нам, как вести себя в жизни для того, чтобы осуществить свое предназначение. Эти указания подобны инструкциям, прилагаемым к механизму и объясняющим, как им пользоваться (мы уже прибегали к этой аналогии, говоря о главе «Лех леха» книги «Брешит»).

Некоторым из этих «инструкций» мы можем дать логическое объяснение — такие предписания Тора называет мишпатим. Требование уважать родителей, запреты воровать и убивать кажутся нам понятными и необходимыми.

Объяснимы с нашей точки зрения и заповеди эдот — «свидетельства» — например, требование праздновать Песах в память об исходе из Египта.

Но есть законы, не объяснимые в пределах человеческого опыта, хотя, безуслов-

но, имеющие основание в тайнах творения. Эту третью категорию заповедей Тора называет хуки́м, словом, которым названа эта недельная глава. Мы выполняем их как приказ Б-га. И до известной степени (далеко не всегда!) можем осознать их действие через последствия наших поступков. Беседуя о главе «Бехукотай» книги «Ваикра», мы уже отмечали одну из таких непостижимых причинно-следственных связей, зафиксированных в жизненном опыте еврейского народа: когда израильтяне жили в своей стране по законам Всевышнего, им всегда сопутствовали удача и процветание (времена царей Шломо, Йеhoшафата, Хизкияhu и др.), и наоборот: во времена царей-отступников (Ахаз, Еhoяким и др.) случались войны и голод (Млахим II, гл. 16, 23, 24).

В этой главе речь идет только об одном законе — и одном из самых, пожалуй, загадочных. Это закон о красной корове, пеплом которой снимается нечистота от умершего, знакомый вам по двум упоминаниям: мы говорили о нем, анализируя главу «Трума» книги «Шмот» и главу «Насо» книги «Бемидбар».

Мы уже говорили о том, что человек, который коснулся мертвеца, нес гроб с мертвым телом или находился под одной крышей с умершим евреем, становится нечистым. На такого человека, как вы знаете, налагаются те же ограничения, что и в случаях нечистоты от контакта с трупом умершего животного: он не имеет права войти в Храм, есть мясо жертвы или труму. Где об этом сказано в Торе? Именно в этой главе (19:13—16).

Но если в случаях нечистоты, о которых говорит книга «Ваикра», человек очищается омовением и принесением жертвы, то осквернившийся прикосновением к мертвецу очищается другой, особой процедурой. В чем она состоит?

Тора предписывает взять «корову красную цельную (то есть безупречно красную, уже два волоска другого цвета сделают ее непригодной. — И. З.), у которой нет увечья, на которой не было ярма» (19:2), и передать ее Эльазару-коhenу. Тот должен вы-

вести корову за пределы стана и присутствовать при ее убое, затем семикратно побрызгать ее кровью «в направлении передней стороны Шатра Собрания (то есть в направлении Святая святых. — И. З.)» (19:4) и полностью сжечь тушу, бросив в огонь кедровую ветку и траву иссоп, связанные шерстью красного цвета. Пепел сожженного животного «будет храниться у общины сынов Израиля» (19:9). Он хранится вне стана и используется для очищения тех, кто в этом нуждается.

Как производится очищение? Пепел разводят родниковой водой и брызгают ею на нечистого человека на третий и на седьмой день после того, как он стал нечист. Затем тот окунается в миква и становится чистым.

Перед нами — типичный пример закона категории хок. Из рассмотренных здесь заповедей к числу законов такого типа относятся все законы о жертвоприношениях и о нечистоте, а из заповедей, которые мы не упоминали, — запрет надевать одежду, в ткани которой есть и овечья шерсть, и лен (такое сочетание называется шаатнез), и некоторые другие законы.

Суть этих заповедей скрыта от нас, но какие-то объяснения возможны и здесь. Так, Раши от имени раби Моше ha-Даршана указывает на связь между заповедью о красной корове и грехом поклонения золотому тельцу.

Евреи настойчиво добивались от Аhарона, чтобы он помог им сделать золотого тельца, и отдали для этой цели свои золотые украшения. Неодушевленному, «мертвому» предмету они воздали почести как Б-жеству. Теперь, оскверняясь от мертвого тела, они станут выполнять для очищения совсем непонятную заповедь.

«Корову красную». Почему именно корову?

Если сын служанки насорил в доме, где она работает, естественно потребовать от нее, чтобы она убрала помещение. Евреи загрязнили себя историей с золотым тельцом — теперь корова должна очистить их от нечистоты.

Почему красную? Красный цвет символизирует грех, как сказано: «Если ваши грехи будут красны...» (Йешаяһу, 1:18).

«Цельную» (на иврите — тмима). После получения Торы и до поклонения золотому тельцу евреи были духовно цельными. «Цельная» корова поможет им вновь обрести это утраченное качество.

«На которой не было ярма». Изготовив золотого идола, израильтяне показали, что снимают с себя ярмо Небес. Теперь, исполняя закон о корове, не знавшей ярма, они подтвердят, что признают власть Всевышнего.

«И передайте ее Эльазару-коهنу» — напоминание о нажиме, который в истории с золотым тельцом евреи оказали на Ахарона-первосвященника.

«И сожгут корову» — аналогия с тем, как Моше сжег тельца.

«И возьмет... кохен кедровую ветку, и иссоп, и червленую нить, и бросит на [место] сожжения коровы» (19:6) — возьмет три вида предметов соответственно трем тысячам человек, пострадавшим из-за тельца. О значении кедра, иссопа и червеной нити мы уже говорили (глава «Мцора» книги «Ваикра»). Кедр выше других деревьев, а иссоп — трава. Пусть тот, кто гордился и считал себя кедром, почувствует, что находится на одном уровне с иссопом и червяком, кровью которого окрашена нить.

«Будет храниться у общины сынов Израиля» — как грех поклонения золотому тельцу, вина за который лежит и на грядущих поколениях («... В день взыскания взыщу с них за их грех» — Шмот, 32:34).

В законе о красной корове есть особенно странная деталь, даже как будто нелогичная. Пепел этой коровы очищает, однако все, кто принимал участие в его приготовлении, становятся нечисты. Как это объяснить? Корова оскверняет всех, кто занимается ею, подобно тому, как золотой телец осквернил всех, кто занимался им.

Так же, как евреи очистились от греха изготовления тельца тем, что сожгли его, т. е. его золой, они очистятся пеплом красной

коровы от нечистоты, вызванной контактом с мертвым телом.

Итак, евреи странствуют последний год. В первый месяц этого года они пришли в пустыню Цин и остановились в Кадеше. Здесь умерла и была погребена Мирьям. С ее смертью исчез сопровождавший евреев в пустыне колодец Мирьям, не стало у них воды, и они обрушились с упреками на Моше и Ахарона.

И спорил народ с Моше... «Для чего привели вы общину Г-спода в эту пустыню, чтобы умерли тут мы и скот наш? И зачем вы вывели нас из Египта?..» И Г-сподь говорил Моше так: «Возьми посох и собери общину, ты и Ахарон, твой брат, и скажите скале на глазах у них, и даст она воду... и напоишь ты общину и их скот». И собрали Моше и Ахарон общество перед скалою. И сказал им [Моше]: «Слушайте же, строптивые! Из этой ли скалы извлечь нам для вас воду?» И поднял Моше руку свою, и ударил скалу своим посохом дважды, и обильно полилась вода, и пила община и их скот. И Г-сподь сказал Моше и Ахарону: «За то, что вы не поверили Мне, чтобы явить Мою святость на глазах у сынов Израиля, не введете вы эту общину в страну, которую Я дал им»» (20:3—5, 7, 8, 10-12).

Все комментаторы задаются вопросом: в чем провинились Моше и Ахарон? Два из их объяснений мы приведем здесь.

По мнению Раши, основного комментатора Танаха, грех Моше был в том, что он ударил по скале, тогда как ему было велено обратиться к ней со словами. Веление Б-га надо исполнять в точности, ничего не изменяя. Если бы Моше не ударил по скале, а лишь объявил ей волю Б-га, в результате чего из скалы забил бы родник, то психологический эффект этого чуда был бы сильнее. Человеку свойственно извлекать уроки из того, что он видит. Что увидели здесь евреи? Когда бьют — слушаются. А если бы камень дал воду после слов Моше, люди бы сказали: если даже камень слышит слово Всевышнего и исполняет Его волю, мы тем более должны слушаться Творца.

Рамбам говорит: грех заключался в том, что Моше рассердился — назвал евреев строптивыми — и в гневе ударил по скале. А рассердился вождь вот почему: сначала он обратился к скале с приказом — но не успела еще потечь из нее вода, как евреи стали нервничать и потребовали от Моше обратиться к другой скале, на которую не указал Всевышний. Моше не только позволил себе гневаться, но — что еще хуже — дал повод другим оправдывать собственную вспыльчивость: если уж величайший из пророков не сдержал гнев, что с нас спрашивать!

А в чем была вина Ахарона? Увидев, что Моше разгневан, Ахарон должен был его успокоить.

Талмуд приводит множество высказываний еврейских мудрецов о пагубном влиянии гнева.

Сказал Реш-Лакиш: «Когда человек впадает в гнев, то если он мудрец — мудрость покидает его, а если пророк — пророчество оставляет его» (Талмуд, Псахим, 66б).

Сказал р. Мани бар-Патиш: «Даже если гневливому предопределен высокий пост, он его не удостоится» (там же).

Сказал р. Йонатан: «Вспыльчивого постигнут все наказания ада» (Талмуд, Недарим, 22а).

Рабейну Ашер говорит, что гнев столь же болезнен для организма, как адские мучения — для души.

«Гнев приводит к тому, что человек может сдерзить даже Б-гу» (Сефер хасидим, 145).

Рав Нахман бар Ицхак говорит (Талмуд, Недарим, 22б): «Если видишь человека, который часто впадает в гнев, знай, что грехов у него больше, чем заслуг, как сказано: “У того, кто сердится, много грехов”.» (Мишлей, 29:22).

Бар-Капара говаривал: «Раздражительный не выигрывает ничего, кроме своей раздражительности» (Талмуд, Кидушин, 40б, 41а).

В «Сефер хасидим» (145) написано: «Сердитые люди умирают прежде времени, как

сказано: “Глупца убивает гнев” (“Иов”, 5:2)».

Все мы знаем, что гнев — нередкая причина сердечных приступов. И все мы при желании можем сдержать свои эмоции. Но вот что странно. Обходись нам каждое злое слово в сотню долларов, мы как-нибудь умудрились бы свести их количество к минимуму. Почему же мы не делаем этого ради собственного здоровья? Ведь оно дороже денег!

В момент гнева человека покидает вера. Если бы он верил, что все от Б-га, что Всевышний испытывает его выдержку, он бы не вышел из себя. Раз уж назначено ему Небом огорчение, он непременно его испытает, если не от человека, который рассердил его в данную минуту, то от чего-то другого (по книге Алтер Ребе «Ликутей-амарим»).

Раби Хаим Виталь в своем труде «Шааруах ха-кодеш» приводит слова святого кабалиста Аризая. Тот говорил, что гнев хуже других грехов, — даже если еврей сердится из-за того, что кто-то нарушает святую заповедь. В гневе человек перестает быть самим собой, поступает не так, как поступил бы в спокойном состоянии. Он может даже поднять руку на ближнего. На время его покидает святая душа. Гнев — это временное самоубийство.

Человека, охваченного гневом, приравнивают к идолопоклоннику: ведь в этот миг он, как мы уже говорили, теряет веру в то, что и огорчение, и радость приходят к нам по воле Всевышнего, он ничего не видит и не слышит вокруг, кроме себя.

Мне так хочется убедить моих читателей в том, какое это благо — уметь обуздывать свой гнев, что я готов приводить все новые и новые примеры.

Перед смертью отец завещал сыну, всегда относившемуся к нему с величайшим почтением: «Ты уважал меня при жизни, уважай и после смерти. Запомни мою просьбу: если вдруг рассердишься, дай своему гневу “переночевать”, смолчи до следующего утра».

Спустя какое-то время после смерти отца сын его уехал по делам в заморские

страны, оставив дома беременную жену. Много лет пробыл он вдали от семьи и наконец вернулся в свой город. Дело было поздней ночью. С радостным волнением возвратившийся открыл дверь и вошел в прихожую. Вдруг он услышал из спальни мужской голос и звук поцелуя. В гневе вошедший выхватил меч, но... вспомнил завет отца и остановился. И тут раздался голос жены: «Сын мой, много лет прошло с тех пор, как уехал за море твой отец! Не знает он, что у него родился мальчик, что вырос он и пришло время его женить...»

Воскликнул этот человек: «Слава Всевышнему, что я сдержал гнев! И благословен мой отец, который завещал мне это!» (Сефер хасидим, 655).

У р. Йехиэля-Михла из Злочева остались от отца очень ценные тфилин. Богатые хасиды готовы были немало заплатить за них, но р. Йехиэль-Михл, несмотря на свою бедность, даже слушать не хотел о продаже. Как ни уговаривала его жена: «Ведь у тебя есть еще одни, тоже хорошие, а мы так нуждаемся», — ее просьбы не действовали.

Приближался праздник Сукот. Раздобыть в той местности этрог было очень трудно. Но вот кто-то привез издалека прекрасный плод, за который просил большие деньги. Не видя другого выхода, р. Йехиэль-Михл продал драгоценные тфилин и купил этрог. Когда его жена узнала об этом, она рассердилась: «Ты не продал тфилин, чтобы спасти семью от нужды и голода, а из-за этрога — продал?!»

По неосторожности жены этрог упал и стал непригодным для исполнения заповеди. Р. Йехиэль-Михл промолвил: «Владыка мира! У меня нет больше тфилин, нет и этрога. Но гнева у меня тоже не будет. Так что одно в моем доме останется — мир». Во сне явился ему отец и сказал: «То, что ты не разгневался, оценили на Небесах выше, чем покупку дорогого этрога».

Раби Нахман из Брацлава рассказывал, что по натуре был очень вспыльчив, но, работая над собой, добился того, что никогда не сердился, что бы ему ни сказали и как бы при нем ни поступали.

Раби Менахем-Мендл из Любавичей, автор халахического труда «Цемах цедек», никогда не впадал в гнев. Бывали случаи, когда ему говорили, что в подобной ситуации сердиться не только разрешается, но предписывается: благородный гнев здесь — мицва. Тогда он принимался за Талмуд и своды законов, чтобы удостовериться, действительно ли заповедано в данном случае сердиться. Пока он искал, что могло остаться от вспышки гнева?

Кадеш, где остановились евреи, находился на границе со страной Эдом. Посол израильтян попросил у царя Эдома разрешения пройти через его земли в Эрец-Исраэль:

«[Позволь] нам пройти по твоей земле. Не пройдем по полю и по винограднику и не будем пить воду из колодцев. По главной дороге пойдем, не уклоняясь ни вправо, ни влево, пока не перейдем твою границу». И сказал ему Эдом: «Не пройдешь через меня, а [если не послушаешься], я с мечом выйду навстречу тебе». И сказал ему [посол от имени] сынов Израиля: «По проложенной дороге пройдем, и если воду твою будем пить, я и мой скот, то заплачу за нее...» И сказал он: «Не пройдешь». И... отошел Израиль от него» (20:17—21).

Как видите, царь отказал (ниже станет понятно, почему мы так полно цитируем этот отрывок Торы).

Евреи двинулись в обход вдоль границы Эдома и пришли в гор ha-har (букв. «гора на горе», меньшая на большей). Здесь в первый день месяца ав умер Ахарон-первосвященник, и оплакивал его весь дом Израиля тридцать дней.

О Моше сказано: «И сыны Израиля оплакивали Моше на равнинах моавитских тридцать дней...» (Дварим, 34:8). А про Ахарона сказано: «... и оплакивали они Ахарона тридцать дней, весь дом Израиля» (Бемидбар, 20:29) — то есть и мужчины, и женщины: Ахарона все любили.

Почему? Это был человек, который всю жизнь помогал установлению мира между людьми. Он был мастером мирить поссорившихся, был в этом весьма изобретате-

лен. Талмуд приводит, например, такую сценку. Поссорились двое. Встречает Ахарон одного из них и говорит: «Сын мой, я видел того, кто тебя оскорбил. Он очень жалеет об этом, чуть не плачет». Потом отправляется к другому и говорит примерно то же. Поссорившиеся встречаются и становятся друзьями.

Об Ахароне сказано: «В мире и честно-сти ходил он со Мною и многих отвратил от греха» (Малахи, 2:6).

Говорит раби Меир: «Человек стал себя вести нехорошо. Встречается ему Ахарон, здороваётся, беседует с ним. Когда впоследствии этот еврей близок к тому, чтобы согрешить, ему вдруг приходит на ум: как же я потом посмотрю в лицо Ахарону! Знай праведник, что я сделал, он бы стыдился со мной разговаривать».

Много пар, оказавшихся на грани развода, помирил Ахарон. И тысячи евреев в том поколении носили его имя: они родились от супругов, которые решили было разойтись, но помирились благодаря ему.

Давая сыновьям это имя, приговаривали: пусть он будет похож на Ахарона!

Не случайно сказал хилель: «Будь учеником Ахарона: стремись к миру [в своей среде] и добивайся мира, люби людей и приближай их к Торе».

После смерти Мирьям евреев покинул колодец, после смерти Ахарона от них ушли облака, без малого сорок лет защищавшие их в пустыне от палящего солнца (спустя некоторое время и то, и другое вернулось благодаря молитвам Моше).

Услышав об этом, царь близлежащей страны, Арада, решил, что теперь евреи беззащитны, и напал на них. Те, с Б-жьей помощью, разбили его и двинулись дальше.

Завершив обход Эдома, израильтяне подошли к границе Моава, царь которого тоже не позволил им пройти через свою территорию. Обходя Моав, евреи оказались у реки Арнон, омывающей его с севера и граничащей с Эмори. Зная, что на днях они должны тут появиться, враги подстерегали их, собираясь атаковать пришельцев.

И здесь произошло чудо. По обоим берегам реки Арнон были горы, а в них — пещеры. Враги евреев укрылись там и готовились к нападению. И вдруг — землетрясение! Горы сдвинулись, и все эморитяне были раздавлены сдвинувшимися горами. Евреи прошли эти места, так и не узнав, что их ожидала засада. Им стало известно об этом только позже.

Потому и сказано в книге битв Г-спода: «Происшедшее в Красном море и у русел [притоков] Арнона...» (21:14). События, которые произошли с евреями у реки Арнон, были чудом, как и события у Красного моря: враги Израиля погибли в обоих случаях.

Мы часто оказываемся спасёнными от многих бед, не зная, как это произошло. Это и есть скрытые чудеса «Того, Кто один творит великие чудеса, ибо милость Его навеки» (Тилим, 136:4).

Прежде чем евреи подошли к реке Ярден у границы Эрец-Исраэль и остановились напротив города Йерихо, им пришлось участвовать еще в двух сражениях: с царем эморитян Сихоном и с царем Башана Огом. Оба сражения завершились, с Б-жьей помощью, их победой.

Выше мы подробно цитировали отрывок, в котором Израиль обращается к Эдому за разрешением пройти по его территории. Теперь, в эпизоде с Сихоном, Тора повторяет буквально тот же текст (21:21—23): «И послал Израиль послов к Сихону, царю эморитянскому, сказать: “[Позволь] мне пройти по твоей земле! Не станем заходить в поля и виноградники, не будем пить воду из колодцев, по главной дороге пойдём, пока не перейдем твою границу”. Но не позволил Сихон Израилю пройти через свой предел; и собрал Сихон весь народ свой, и выступил против Израиля в пустыню».

А в стихе 33 сказано: «... и выступил против них Ог, царь башанский, он и весь его народ...»

Зачем эти повторы и подробности? Чтобы подчеркнуть: Израиль никогда не был агрессором. Не был и не будет.

ЗАЧЕМ ДЕЛАТЬ НЕПОНЯТНОЕ?

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Глава рассказывает о последнем, сороковом годе пребывания евреев в пустыне. Этот год был насыщен множеством важных событий: умерли Мирьям и Аарон, сестра и брат Моше; со смертью Мирьям общину покинул колодец, который служил евреям источником воды и все эти годы перемещался вместе с ними по пустыне; высекая воду из скалы, Моше совершает ошибку и лишается права вступить в Эрец-Исраэль; на пути к Эрец-Исраэль на евреев нападают кнаанейцы, и евреи с Б-жьей помощью одерживают победу. В конце главы сообщается, что евреи подошли к границам Эрец-Исраэль и остановились на восточном берегу Ярдена, напротив города Иерихо.

Начинается глава с закона очищения от ритуальной нечистоты — закона о красной корове (пара адума). Этот закон относится к разряду хуким, т.е. к категории законов, не только глубинная суть, но и общий смысл которых не объясним в рамках человеческого сознания.

ЗАЧЕМ ДЕЛАТЬ НЕПОНЯТНОЕ?

Какие действия предписывает нам заповедь о красной корове?

Прежде всего необходимо найти абсолютно рыжую корову без единого изъяна. Эту корову надо привести к козну. В присутствии козла корову зарежут. Козл покропит кровью коровы в направлении входа в Храм. В его присутствии корову сожгут — полностью: «кожу ее, и мясо ее, и кровь ее с нечистотами ее» (Бемидбар, 19:5). На место сожжения коровы козл должен бросить ветку кедра, траву эзов и шерстяную нить, окрашенную в красный цвет. Пепел от коровы следует собрать и хранить для приготовления очистительной воды. Человек, на которого этой водой брызнут, очистится этим от ритуальной нечистоты. Всех принимавших участие в приготовлении пепла: че-

ловека, сжигавшего корову, человека, собиравшего ее пепел, человека, бросавшего ветку, — это занятие сделает нечистыми, и они должны будут очиститься.

Среди заповедей, которые дает нам Тора, есть мишпатим — законы, смысл которых мы воспринимаем как понятный (для нас, в общем-то, очевидно, что красть, грабить, обижать, убивать — нехорошо), и «хуким» — законы, смысл которых нам неясен (например, запрет носить одежду из ткани, в которой присутствуют и шерсть, и лен одновременно, запрет есть мясо определенных животных, запрет есть вместе мясные и молочные продукты и т.д.). Заповедь о красной корове, можно сказать, наиболее непонятная из непонятных. Кроме всего прочего, она содержит в себе и явное для человеческой логики противоречие: почему то, что предназначено для очищения, делает нечистыми тех, кто «очищающий материал» изготавливает? Это в хукат а-пара — заповеди о красной корове — самое непонятное.

Мы знаем, что заповеди занимают важное место в структуре мироздания, и их выполнение (и, не дай Б-г, нарушение) оказывает влияние и на духовные, и на материальные миры. Но какого рода это влияние — от нас скрыто. И скрыто потому,

что обычный человеческий разум не в состоянии вместить в себя эту информацию.

Мудрейший из людей — царь Шломо — говорит: «Все это я испытал мудростью; подумал я: “стану мудрым”; но мудрость далека от меня» (Козлет, 7:23). Мидраш объясняет: во всех законах Торы Шломо-а-мелех дошел до их глубинной сути, но глубины заповеди о красной корове ему не открылись. И тот же мидраш говорит, что нашему учителю Моше они были открыты. Всевышний сказал Моше: тебе Я сообщаю, а от других это скрыто.

Возникает вопрос: если это знание действительно непостижимо для человека, то как же Небеса открыли его Моше? А если передача этого знания возможна, то почему его не открыли царю Шломо?

Наша глава начинается словами: «... Вот закон Торы (хукат а-Тора), который заповедал Господь» (Бемидбар, 19:2). Далее излагается заповедь о красной корове. Почему «хукат а-Тора», а не «хукат а-пара»? Т.е. — почему сказано «закон Торы», а не прямо — «закон о красной корове»? Потому что, как объясняет Ор а-Хаим, один из крупнейших комментаторов Торы, выполняя заповедь, причин которой человек не понимает, он как бы выполняет все заповеди Торы в целом: в полноте доверия к Б-гу, которое человек выражает этим действием, проявляется его стремление сделать все, что Б-г от него требует.

Рав Хаим Шмулевич, благословенна память праведника, указывал, что в выполнении заповеди-хука («хукат», «хуки» — производное от «хок») есть особая значительность. Выполнение хука — это полнота служения Всевышнему. Когда человек выполняет заповедь, смысл которой ему ясен, не всегда можно различить, где он действует от себя, т.е. служит себе, а где — по приказу Свыше, т.е. служит Б-гу. Так что выполнение заповеди-хука — большое благо для человека. Что касается царя Шломо, то я слышал такое высказывание: Шломо амелех, конечно, был мудрейший из людей, но и ему надо было дать возможность

хотя бы что-то одно выполнять как хок, без объяснений.

И снова вопрос: а как же Моше в таком случае? Ему что, такая возможность не нужна?

Всем, наверно, известна забавная история о бедном портном из нищего местечка, который, болтая о том о сем с соседями, размечтался вслух: «Если бы я был Ротшильд, я бы был еще чуть богаче Ротшильда, потому что я бы еще немножко шил». Так вот, как подработка шитьем не может сделать Ротшильда еще богаче, так выполнение заповеди «хок» не могло повлиять на духовный уровень Моше, потому что он и так достиг абсолютной полноты служения Б-гу. Он был безупречный «эвед Ашем», букв. — «раб Бга».

В прошлом, говоря о главе «Тецаве» («Повели») книги «Шмот» («Имена»), мы остановились на теме: «Приказ и инициатива». И в качестве примера рассматривали историю царя Хизкияу, который не хотел иметь детей. Эта история имеет отношение и к нашей сегодняшней теме.

Мы говорили, что Талмуд (Брахот, 10), анализируя вопрос об отношении к выполнению заповедей, рассматривает следующий эпизод (привожу выдержку из ранее публиковавшейся статьи). Пророк Ишаяу передал царю от Имени Б-га: «Ты умрешь и не будешь жить» (это... предсказание физической смерти и посмертной гибели души...). Пророк объяснил царю, что... наказание следует ему за невыполнение заповеди плодиться и размножаться. Хизкияу возразил, что сделал это не без оснований: ему пророческим путем дано было знать, что его потомки будут дурными людьми, и он не стал заводить детей. «Не твое дело тайны мира», — отвечал ему пророк.

Преднамеренное невыполнение заповеди плодиться и размножаться, несомненно, грех. Но трудно ожидать, что за него следует такое суровое наказание. Действительно, дело не в том, что Хизкияу не выполнил заповеди, а в том, почему не выполнил... Мотивы, по которым он ее не выполнил, хуже невыполнения. Никакие собственные

соображения и расчеты не должны мешать человеку выполнить действия, которые предписаны ему Всевышним прямо и четко.

Когда человек при наличии прямого приказа Свыше руководствуется собственными соображениями, он уходит от служения, в сущности — делает то, что хочется, следует прихоти, какими бы разумными доводами он ее ни обосновывал.

Противостояние собственным чувствам и соображениям было главным в испытании Авраама жертвоприношением Ицхака. Выполняя совершенно определенный приказ Всевышнего принести в жертву сына, он не только лишался любимого сына, но и открыто опровергал утверждения, которые сам же распространял среди людей.

Авраам, пропагандируя веру в Единого Б-га, в своих доводах и выступлениях против идолопоклонства, несомненно, говорил, что Б-г милостив, что Ему противны человеческие жертвоприношения, что нельзя приносить в жертву идолам детей, как это было принято у народов, среди которых он жил, и слова Авраама влияли на многих. Тора сообщает нам, что благодаря Аврааму многие люди обратились к вере в Единого Б-га. Представим себе, что почувствовал Авраам, получив приказ принести в жертву собственного сына. Потерять сына, оказаться в глазах людей лицемером и — больше того! — оттолкнуть их от единственно правильного понимания мира! Что я скажу людям, думал Авраам, как я это объясню? Что с ними произойдет, когда они узнают? Это будет величайшее осквернение Имени Всевышнего! Может случиться, что многие отойдут от веры. Как я могу такое сделать?..

В нашей жизни прямых индивидуальных приказов, как у Авраама, нет. У нас нет пророков, и Б-г с нами лично не говорит. Но общие приказы — приказы Торы — в нашей жизни есть. Как у Хизкияу. И соображения, исходящие из «разумности», «полезности», «учитывания обстоятельств», их нарушения не оправдывают.

Лет пятьдесят-шестьдесят назад представители т. наз. консервативного иудаизма убрали в синагогах завесу между мужским и женским залами. Они сделали это ради привлечения молодежи, для которой такое разделение окажется непонятным и отталкивающим. (Это, увы, известное явление, когда ради привлечения людей к Торе идут на нарушение ее заповедей, чтобы сделать Тору более «удобоваримой».) Звучит вполне логично. Но за этим отходом от Торы последовали и другие. В итоге, к сожалению, «консервативные» общины отошли от многих заповедей Торы. Так что если они кого-то и «приближают», то спрашивается — к чему?

Верно, что последствия правильных действий, скажем, в том же деле «приближения», могут, с нашей точки зрения, показаться плохими. Но это не наша забота. Наша забота — твердо знать, что цель не оправдывает средств.

Б-г, Который создал мир и Которому известно все, что произойдет, и все последствия того, что произойдет, изначально дал нам Свои указания. Если мы будем следовать им и идти путем Торы, именно это приведет к хорошим последствиям.

«ВОДЫ РАСПРИ» — «МЕЙ МЕРИВА»

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Я полагаю, что и Моше, и Аарон были наказаны за совершенные ими преступления: Аарон — за грех золотого тельца, а наш господин Моше — за то, что послал разведчиков-мерагим. Дело не в том, что Аарон

участвовал в поклонении золотому тельцу или что Моше принял участие в бунте разведчиков против Б-га — Б-же упаси приписать им подобное злодейство! О преступлении Аарона я уже говорил там же, в

книге Шмот, и состоит оно в том, что он ошибся, когда согласился сделать золотого тельца. Несмотря даже на то, что в его намерения входило лишь удержать народ от преступления и заставить его дожидаться прихода Моше, — все же, в конечном итоге, именно его действия привели ко всем известному несчастью. Еврейский народ принял из руки Б-га наказание за свой грех: некоторые умерли от эпидемии, некоторые были убиты, а остальным было запрещено войти в Землю, о которой Б-г поклялся их отцам. И причиной того, что все это произошло, явился Аарон! Поэтому мера Б-жественного суда определила, чтобы, подобно этим людям, не вошедшим в Землю Израиля и умершим в пустыне, Аарон тоже умер бы в пустыне, не войдя в Землю Израиля. Хотя Аарон сам не поклонялся золотому тельцу, подобно остальным, и не подвергся немедленному наказанию вместе с ними, это не значит, что он вообще избежал наказания. Оно было просто отложено. Когда Б-г сказал Моше о евреях: «А теперь, отведи этот народ к его наследному уделу... и в день, когда Я буду наказывать их, Я вспомню их грех», — Он имел в виду и Аарона вместе с остальными. А чтобы еще яснее подчеркнуть вину Аарона, стих, завершающий рассказ о золотом тельце, говорит: «И поразил Б-г народ, сделавший тельца, которого сделал Аарон». Отсюда ясно, что наказание Аарона не отменено, а лишь отложено.

А в чем состоял грех Моше? Когда евреи просили Моше, чтобы он послал в Землю Израиля разведчиков, они сказали ему так: «И пусть они расскажут нам о пути, которым мы поднимемся туда, и о городах, в которые мы придем». А когда Б-г благословенный приказал Моше послать разведчиков, Он сказал только: «... И разведают землю ханаанскую, которую Я даю...» Получается, что когда наш господин Моше давал задание разведчикам, он добавил требования, которые не выдвигали ни сыновья Израиля, ни Сам Б-г. Он велел разведчикам выяснить, какой народ населяет ханаанскую землю, «силен он или слаб,

малочислен он или многочислен, и каковы города... построенные свободно или окруженные стеной». Нет сомнений, что когда Моше ставил перед разведчиками это дополнительное задание, он желал добра. Он хотел, чтобы евреи узнали, что «силен народ земли этой, и города его огромны и окружены стеной до небес», и поняли, какое великое милосердие оказывает им Б-г, позволяя прогнать с этой земли ее прежних жителей. В книге Дварим Моше прямо говорит об этом: «Слушай, Израиль, ты сегодня переходишь Иордан, чтобы прийти и унаследовать владения больших народов, которые сильнее тебя, (захватить) большие и укрепленные города; народ великий и вознесенный, сыновей великанов... И узнай сегодня, и помести на свое сердце, что Б-г, Г-сподь твой — огонь сжигающий; Он уничтожит их, и Он заставит их смириться перед тобой...»

Однако реально это привело к ужасным последствиям. Разведчики, действительно, сказали, что народ силен, а города укреплены, и сформулировали свой ответ таким образом, что лишили народ мужества и спровоцировали выступление народа против Б-га и против Моше. Вследствие этого Б-г постановил, что они не войдут в Землю Израиля, а все умрут в пустыне. И поскольку причиной этого невольно оказался Моше-рабейну, мера Б-жественного суда потребовала, чтобы и он, из-за которого все это поколение умерло в пустыне, тоже не вошел в Землю Израиля, по принципу: «Ошибка при изучении засчитывается как сознательное преступление». Но поскольку сыновья Израиля восстали против Б-га сознательно, а Моше-рабейну совершил грех по ошибке и с добрыми намерениями, Б-г проявил к нему милосердие и не распространил на него смертный приговор, вынесенный поколению пустыни, непосредственно. Он отсрочил наказание Моше точно так же, как отложил наказание Аарона за грех золотого тельца.

Когда евреи достигли пустыни Цин, места Кадеш, они стали роптать на отсутствие питьевой воды и, выражая свое возмущение

ние, несколько раз прямо заявили, что именно Моше и Аарон явились причиной смерти всего поколения в пустыне и что именно из-за них евреи не смогли войти в Землю Израиля. «Почему, — сказали они, — вы привели общину Б-га в эту пустыню, чтобы умерли здесь и мы, и наши стада?» Когда Моше и Аарон услышали и поняли этот намек, им стало очень горько. И Б-г повелел Моше, чтобы он вместе с Аароном собрал всю общину к скале, заговорил с ней и сделал все то, что нужно было сделать. А Моше-рабейну нарушил приказание Б-га и преступил Его требование: ведь Б-г приказал ему заговорить со скалой, а Моше вместо этого ударил по ней! И как раз в этот момент Б-г счел правильным покарать и Моше, и Аарона, которые ведь находились там вместе. Однако они были наказаны не за удар по скале, а за свои предыдущие гре-

хи. То есть, «воды распри» явились не причиной наказания, а лишь поводом к нему.

Б-г обошелся с Моше и Аароном так же, как человек частенько обходится с любимым сыном. Когда тот делает что-либо против воли отца, тот как бы не замечает его прегрешения, но потом даже за небольшую провинность сильно бьет его. Если спросить его: «Почему за такую ничтожную вину ты так жестоко наказал его?» — он ответит: «Я наказал его вовсе не за это, а за прежние грехи, просто тогда я не стал наказывать его сразу, а отложил наказание до новой провинности». Так и здесь: Моше и Аарон получили наказание не за проступок, связанный с «водами распри»; истинная причина наказания коренится в их прошлых грехах. Но ради их почета Б-г связал это наказание с водами распри, с тем, что здесь они нарушили прямой приказ Б-га.

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНО

О красной корове и мудрости царя Шломо

Мудрецы толковали стих «Все это я испытал мудростью. Сказал я: наберусь мудрости, но она далека от меня. Далеко как было и глубоко, глубоко, кто это постигнет?». Сказал царь Шломо: Я подробно изучил всю Тору. Когда дошел до закона о красной корове, сказал: «наберусь мудрости, но она далека от меня. Далеко, как было». Следует разобрать слова «далеко как было».

Притча

Один человек страстно желал доехать до конца земли. Он сделал все нужные приготовления, приготовил карету с быстрыми лошадьми, взял с собой слугу и отправился в путь. Пройдя большое расстояние, вечером они остановились на постоялом дворе. Наш путешественник подсел к одному из гостей, и они завели беседу, и стали расспрашивать друг друга о том, куда каждый из них держит путь. Наш путешественник сказал, что его путь очень далек. Рассмотрим его ответ. Когда он говорит, что едет

очень далеко, то имеет в виду, что путь его еще долог. Но с другой стороны, сейчас он ближе к конечной цели своего путешествия, чем был в начале пути, ведь он уже проехал большое расстояние.

Смысл этой притчи в том, что царь Шломо хотел проделать дальний путь и углубиться в закон о красной корове, пока не постигнет его суть. Но понял, что после всех его трудов даже не приблизился к пониманию смысла этой заповеди. Поэтому он говорит: «Сказал я: наберусь мудрости, но она далека от меня. Далеко как было...». То есть, дело не в том, что цель еще далека, но я все же проделал какую-то часть пути, а в том, что расстояние между мной и целью осталось тем же, каким было в начале пути, как будто не вышел в дорогу.

Притча

Один человек отправился в поездку и прибыл в большой город. Там он увидел большой и красивый постоялый двор, перед которым на столбе висела табличка, где было сказано, что в этом заведении всякий найдет ту пищу и то питье, какое поже-

ляет, и ни в чем ему не будет недостатка. Этот торговец отправился туда и заказал мясо, приготовленное с гусиным жиром и прочими пряностями. Хозяин заведения ответил ему: «У меня нет такого блюда». Гость удивился: «Но ведь на табличке снаружи написано, что здесь подают всякому то, что он пожелает!» Хозяин объяснил: «Это действительно так, но дело в том, что недавно вышел новый указ, запрещающий подавать это блюдо и просить его. А раз никто теперь не просит его, для кого мне его готовить?» Смысл этой притчи в том, что мудрецы сказали[3]: «И дал Б-г мудрость Шломо... как песок на берегу морском»[4]. Каким образом стих сравнивает глубину и широту мудрости Торы, которую Б-г дал царю Шломо, с такой материальной вещью, как песок? Это было сделано для того, чтобы сравнить ее с общей мудростью всего еврейского народа, о котором сказано: «И было число сыновей Израиля как песок на

берегу морском»[5]. То есть, Всевышний дал ему достаточно мудрости, чтобы он мог ответить на вопрос любого еврея, даже если евреев будет несметное множество. Эту великую мудрость Всевышний дал царю Шломо во всех законах Торы для пользы всего народа, чтобы он мог разъяснять их каждому, кто спросит, за исключением закона о красной корове. Дело в том, что об этом законе вышел указ Всевышнего всему народу: «Это закон Торы, который повелел Б-г». То есть, мы обязаны принять этот закон как повеление Творца, даже если не понимаем его логики. А раз так, то никто не должен был прийти и спросить царя Шломо об этом законе, а значит, и ответа на него не требовалось, а потому и царю Шломо смысл этого закона открыт не был. И об этом он сказал: «Сказал я: наберусь мудрости, но она далека от меня, как была... глыбока, кто найдет ее» — раз никто не ищет, то нет нужды и находить.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЛЕГКО БОЛЬНОЙ

ЙЕХЕЗКЕЛЬ ПОЗЕН

Если разрешить лечиться в шабат, время от времени будут готовить снадобья (лекарства) и тогда могут с легкостью дойти до нарушения тяжелых запретов, которые караются побиением камнями

Легко больной — человек страдающий, но все его тело не ослабло, поэтому относительно него не сделали таких послаблений, как в отношении больного, жизни которого не угрожает опасность. Ради него еврею запрещено делать что-либо, и даже нееврею не разрешают в той степени, как для больного, жизни которого не угрожает опасность. Таким образом, запрещено попросить нееврея сделать для него мелаху, запрещенную Торой. Тем не менее разрешается просить нееврея сделать мелаху,

запрещенную мудрецами. Разрешается ли попросить нееврея проделать для него какую-либо процедуру, не связанную с совершением запрещенной мелахи, которая запрещена исключительно из-за общего запрета «растирания снадобий» (см. ниже), следует спросить раввина.

Запрет «растирания снадобий»

Запретили мудрецы всякое лечение в шабат (а в йом тов см. в Шульхан арухе), чтобы не пришли к растиранию снадобий. Т.е. опасались, что, если разрешить лечиться в шабат, время от времени будут готовить снадобья (лекарства) и тогда могут с легкостью дойти до нарушения тяжелых запретов, которые караются побиением кам-

нями. Например, будут молоть снадобья, совершая мелаху помола. Поэтому запретили все виды лечения, а не только использование снадобий, которое запрещено, даже если снадобья приготовили до начала шабата. Но даже такие виды лечения, к которым вообще нельзя отнести растирание снадобий, тоже запретили мудрецы, если иногда при таком недомогании принимают порошки и другие измельченные снадобья. Т.е. в свое постановление они включили все виды лечения, т.к. опасались, что, если разрешить определённые виды лечения, придут к тому, чтобы принимать снадобья, и снова возникнет проблема их растирания в шабат. Однако если это недомогание никогда не лечится никакими снадобьями, а только средствами, к которым вообще не относится «растирание снадобий», такой вид лечения не включили в общий запрет.

Поэтому (в наше время) тому, кто поранил тело и он опасается опухоли в этом месте, запрещается лить на это место большое количество холодной воды. Хотя по сути лечебный эффект холодной воды не имеет никакого отношения к растиранию снадобий, но поскольку некоторые люди в такой ситуации используют специальные средства, на которые может распространяться запрет растирания снадобий, то все способы лечения такой раны включаются в общий запрет лечения в шабат. (Однако еще некоторое время назад, до того, как изобрели такие специальные средства и все лечение заключалось в применении холодной воды, это было разрешено, поскольку поливание раны холодной водой не имеет никакого отношения к растиранию снадобий.)

Также не запретили делать процедуры, не имеющие никакого отношения к растиранию снадобий (даже если иногда применяют снадобья в таких случаях), если со стороны не очевидно, что их делают для лечения. На такой случай, когда соединяются два обстоятельства: процедура не имеет отношения к растиранию снадобий и вообще не очевидно, что ее делают для лечения, не распространили общий запрет лечения в шабат. По этой причине разрешают

любому человеку есть в шабат все, что едят здоровые люди, даже если этот человек намеревается лечиться такой едой. Даже если бы он не ел (или не пил) такую еду, если бы не было у него сейчас недомогания, тем не менее поскольку не очевидно со стороны, что он делает это для лечения, такое действие не включается в общий запрет лечения в шабат. Поэтому разрешается пить водку, чтобы успокоить зубную боль. И хотя человек делает это для лечения, поскольку водку пьют и без этого, со стороны не очевидно, что в данном случае он лечится.

Из этих же соображений разрешают полувившему ушиб мыть ушибленное место таким образом, чтобы не было понятно, что это делается для лечения. Например, тому, кто ушиб руку, разрешается помыть эту руку, как моют грязные руки. И тогда не очевидно, что это делается для лечения. И так во всех подобных случаях.

Разрешается также смазывать тело маслом (если при этом не нарушается запрет размазывания), если принято это делать в будни, когда хотят, например, смягчить кожу рук. Это разрешено делать, даже если руки покрыты язвочками и ранками и даже если человек делает это с намерением лечиться. Это разрешено потому, что со стороны не очевидно, что человек намеревается лечиться, и, кроме того, у таких действий нет никаких связей с растиранием снадобий. Тем не менее все это справедливо, если к маслу не примешаны никакие снадобья. В противном случае запрещено использовать такие масла, даже если их изготовили не с целью лечения, а, например, для смягчения рук, как будет объяснено ниже в конце п.16. Тот, у кого есть кишечное расстройство, при котором помогает наложение теплой грелки, поскольку иногда в будни пользуются грелкой, чтобы согреться, возможно, и она включается в это разрешение, ибо и в этом случае не очевидно, что все это делается с целью излечения. Тем не менее все подобные ситуации оцениваются в соответствии с тем, что принято делать в данное время, и следует выяснить детали у раввина.

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

ХУКАТ

Афтарой к этой главе служат слова книги Шофтим (11:1–33). Связь этого отрывка с недельной главой следующая: здесь рассказывается о том, как Ифтах, новоявленный судья Израиля, ведет переговоры с царем Амона, предъявившим территориальные претензии к народу Израиля. Ифтах доказывает ему несостоятельность этих претензий, пересказывая события, описанные в нашей недельной главе. Он подробно описывает, как евреи по очереди просили народы пропустить их к бещанной им земле, и как получилось, что они завоевали земли Сихона и Ога.

11 (1) А Ифтах, Гиладянин, был человеком храбрым. Он был сыном блудницы; а породил Ифтаха Гилад. (2) И жена Гилада родила ему сыновей. И выросли сыновья жены, и изгнали они Ифтаха, и сказали ему: не получишь ты удела в доме отца нашего, так как ты сын другой женщины. (3) И убежал Ифтах от братьев своих, и поселился в земле Тов; и собрались к Ифтаху люди пустые, и выходили с ним. (4) И было, спустя некоторое время стали воевать сыны Аммоновы с Исраэилем. (5) И было, когда воевали Аммонитяне с Исраэилем, пошли старейшины Гилада взять Ифтаха из земли Тов. (6) И сказали Ифтаху: иди и будь у нас вождем, и сразимся с Аммонитянами. (7) И сказал Ифтах старейшинам Гилада: ведь вы возненавидели меня и выгнали меня из дома отца моего, почему же теперь пришли вы ко мне, когда вы в беде? (8) И сказали старейшины Гилада Ифтаху: для того теперь и возвратились мы к тебе, чтобы ты пошел с нами и сразился с Аммонитянами, и стал ты у нас главою всем жителям Гилада. (9) И сказал Ифтах старейшинам Гилада: если вы возвращаете меня, чтобы сразиться с Аммонитянами, и Г-сподь предаст их мне, то да буду я у вас главою. (10) И сказали старейшины Ги-

лада Ифтаху: Г-сподь да будет свидетелем между нами, что мы по слову твоему точно сделаем! (11) И пошел Ифтах со старейшинами Гилада, и назначил его народ над собою главою и вождем; и говорил Ифтах все слова свои пред Господом в Мицпе. (12) И послал Ифтах послов к царю сынов Аммоновых сказать: что тебе до меня, что пришел ты ко мне воевать в стране моей? (13) И сказал царь сынов Аммоновых послам Ифтаха: потому, что взял Исраэиль при выходе своем из Египта землю мою от Арнона до Яббока и до Ярдэйна; а теперь возврати мне их (города, принадлежавшие Моаву,) с миром! (14) И опять послал Ифтах послов к царю сынов Аммоновых, (15) И сказал ему: так сказал Ифтах: не взял Исраэиль земли Моавитской и земли Аммонитской, (16) Ибо, когда шли из Египта, Исраэиль шел по пустыне до Ям-Суфа и пришел в Кадэйш. (17) И послал Исраэиль послов к царю Эдомскому сказать: «Позволь мне пройти через землю твою», – но не послушал царь Эдомский;

также к царю Моавитскому он посылал, но и тот не согласился; и остался Израэль в Кадэйше. (18) И шел пустынею, и обошел землю Эдомскую и землю Моавитскую, и пришел к восточной стороне земли Моава; и расположились станом за Арноном, и не входили в пределы Моавитские, ибо Арнон есть граница Моава. (19) И послал Израэль послов к Сихону, царю Эморейскому, царю Хэшбонскому, и сказал ему Израэль: «Позволь нам пройти через землю твою до места моего!» Но не доверил Сихон Израэлю пройти через пределы свои; и собрал Сихон весь народ свой, и расположился станом в Яце, и сразился с Израэлем. (20) И предал Г-сподь, Б-г Израэлев, (21) Сихона и весь народ его в руки Израэля, и побили они их, и завладел Израэль всей землей Эморийцев, жителей той земли. (22) И завладели они всей страной Эморийцев от Арнона до Яббока и от пустыни до Ярдэйна. (23) А ныне Г-сподь, Б-г Израэлев, изгнал Эморейца от лица народа Своего, (24) Израэля, а ты завладеть хочешь ею? Ведь то, чем даст тебе владеть Кемош, бог твой, этим завладеешь ты, а всеми теми, (землями), с которых прогнал пред нами Г-сподь, Б-г наш, этим владеем мы. (25) Итак, разве ты лучше

Ба-лака, сына Циппора, царя Моавитского? Ссорился ли он с Израэлем, или воевал с ними? (26) Живет же Израэль в Хэшбоне и окрестных городах его, и в Ароре и окрестных городах его, и во всех городах, что близ Арнона, уже триста лет; почему не отнимали вы их в то время? (27) А я не грешил пред тобою, и ты делаешь мне зло, воюя со мною. Да судит Г-сподь, судящий ныне, между сынами Израэля и Аммонитянами! (28) Но не послушал царь Аммонитян слов Ифтаха, которые он посылал к нему. (29) И был на Ифтахе дух Г-сподень, и прошел он Гилад и Менашшию, и прошел Мицпэй Гилад, а из Мицпэй Гилада прошел к Аммонитянам. (30) И дал Ифтах обет Г-споду, и сказал: если Ты предашь Аммонитян в руки мои, (31) То да будет: выходящий из дверей дома моего навстречу мне, по возвращении моем с миром от Аммонитян, да будет он Г-споду, и вознесу это во всеожжение. (32) И прошел Ифтах к Аммонитянам сразиться с ними, и предал их Г-сподь в руки его. (33) И поразили они их поражением весьма великим от Арозэйра до входа в Миннит, – двадцать городов, – и до Авэйл-Керамим; и смирились Аммонитяне пред сынами Израэлевыми.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

КАКОВА ЦЕЛЬ ВСЕВЫШНЕГО В СОТВОРЕНИИ МИРА?

Здравствуйте. Я бы хотел узнать, коротко и с вашей ЛИЧНОЙ точки зрения, какова цель Всевышнего в создании Творения в целом и в пребывании людей на планете Земля в частности. Я имею в виду не детальное описание конкретных событий или явлений, а общую идею. И как это связано с тем, что мы каждую неделю из года в год читаем главы Торы? Это не пустой вопрос, а мое стремление к доступному пониманию Творца. И, конечно, я хотел бы дополнить моё нынешнее

понимание этого вопроса (а мое понимание все время изменяется и расширяется) и вашим мнением. С уважением, Юрий

Отвечает рав Эльяким Залкинд

Попробую ответить, как Вы просили, с личной точки зрения, поэтому, если ответ разочарует Вас, ущерба не будет, ведь это всего лишь индивидуальное мнение. Интересно было бы также прочитать о Вашем видении этой темы.

Но, прежде чем говорить о личных размышлениях, попробуем вместе прийти к одному принципиальному положению. А именно, насколько возможно для нас проникнуть в понимание замыслов Творца? Ведь даже сейчас, когда мир уже существует, у нас нет и минимального представления, каким образом Всевышний создал ИЗ НИЧЕГО каждое, даже самое малое творение, один атом, частицу или, начиная от общего, как написано в Торе, — Небо и Землю, или, если хотите, праматерию, включавшую всё созданное? Как создал пространство — из отсутствия пространства, время — из отсутствия времени, материю — из её отсутствия. (А если мы предположим, что пространство, или время, или материя существовали прежде, то поставим наше представление о Всевышнем в зависимость от этих параметров. Мы же говорим о Его бесконечности и единстве, вне любых пределов и параметров). А если мы не знаем, как было осуществлено творение, то как сможем постичь цель Всевышнего в сотворении мира, ЗАМЫСЕЛ, предваривший исполнение? Ведь и замыслы человека в этом, проявленном, мире открыты и глубоки по сравнению с их осуществлением, что же говорить о замыслах Творца?

И, действительно, Сам Всевышний сообщил нам через пророка, насколько далеки мы от постижения Его замыслов (Йешая 55, 8-9): «Ибо мысли Мои — не ваши мысли, и не ваши пути — пути Мои, слово Всевышнего. Ибо, (как) небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших и мысли Мои — мыслей ваших».

И всё же! Ведь Творец одарил нас разумом. И разум стремится постичь: зачем, для какой глубокой цели мы и весь мир созданы и находимся здесь? Чего ждут от нас? И, значит, Всевышний, давший нам этот вопрошающий разум, хочет, чтобы мы спрашивали и пытались приблизиться к ответу на эти не дающие покоя вопросы. Но как же быть, ведь замысел Творца, как сказано, за пределами для нас?

Однако здесь есть два вопроса и две различные темы: первый — о самом Творце: какова была цель Всевышнего при сотворении мира, и как Он создал мир? А второй: как открывается нам цель творения, применительно к нам, нашим задачам в сотворенном мире?

Первый вопрос — за пределами для нас, так как касается Самого Творца, благословен Он. Он же беспределен и непостижимовсе, и всё, касающееся Его, непостижимо. Так что любые понятия, эпитеты и объяснения не содержат, в действительности, истинного знания о Нём, а только сообщают нам те представления, которые Он хотел передать нам, то, что Он хотел раскрыть нам, согласно возможностям нашего сознания и постижения.

И Он, да будет благословен, по причинам, известным по-настоящему только Ему, создал не существовавший прежде мир, место для мира (пространство), порядок времени, присущий ему. Так, что мир «обнаружил» себя существующим в этом пространстве и времени и в этой сути. И тогда появилась вторая тема — осознание Творением себя. И это осознание включало также очевидность связанности Творения с Источником и полной зависимости от Него. Лишь затем, после схождения на несчетное число уровней, осознание миром этой связи уменьшилось. И в нашем материальном мире эта связь скрыта так, что миру «кажется», что он самодостаточен и изначален, и требуется немалое усилие поиска истины и углубления понимания, чтобы «восстановить» с ясностью знание об этой связи. Осознать, что изделие Мастера всё целиком свидетельствует о Мастере, Творце. И что «дыхание жизни» мироздания, созданного из ничего, — только от его Творца.

После этих предисловий можно попробовать ответить коротко, какова цель сотворения мира. Если вопрос, действительно, о цели Всевышнего, то ответ: мы не знаем. Ведь замыслы Всевышнего непостижимы для нас. Но если вопрос — как Всевышний открывает нам, в рамках нашего постижения, понимание Своих целей в Тво-

рени, то ответ: Всевышний создал мир для нас, чтобы даровать нам благо. Если же вопрос, какова цель нашего существования в мире, что требуется от нас, ответ: мы созданы для Всевышнего, для возгласания Его величия. Теперь попробую объяснить подробнее, но уже за счет краткости.

Находясь в мире, мы, с одной стороны, видим этот мир движущимся своим чередом, по природным законам, как будто, не нуждающимся в Источнике и «присмотре» Свыше. С другой стороны, сознание человека и наблюдение за миром говорит ему, что во всём этом не может не быть глубинного смысла. Что существует закономерность, справедливость, замысел, что все происходит в согласии с глубокой мудростью и великой милостью. Осознав это, человек понимает, что должен искать этот смысл, согласовывать с ним свою жизнь, что в этом его задача в жизни и цель, ради которой он приведён сюда. Потом, в размышлениях уже о Творце и сотворенном, возникает вопрос: для чего же понадобилось Творение? Ведь Всевышний абсолютно совершенен и Творение не способно что-либо добавить Ему. Но если так, значит, оно создано для сотворенных!? Только для их блага! И, действительно, это то, что чувствует человек, когда думает о беспредельности и единстве Творца: о нем заботятся, хотят ему добра, любят его. Но что же требуется от него? Получать блага этого мира? Но они преходящи, незначительны и просты, совсем не их желает его душа! Не может быть, что для этого блага он создан.

И ещё два новых ответа, постижения приходят к нему. Первый: Тот, Кто привёл его в мир, несомненно, должен был дать «указания», как обращаться с этим миром, что требуется исполнить в нем и по каким правилам. И второе: человек понимает, что не способен только брать! И пусть мир создан, чтобы человек мог получить благо, и нечего нам вернуть и добавить Творцу, Который не нуждается ни в чём, всё же мы не можем не сделать что-то, что в наших силах, для Него, в благодарность за Его милость и как признание Его Величия. И тогда

эти два ответа соединяются: если есть такое указание о том, что нам делать в мире, значит, Всевышний сообщил, что он хочет от нас, и, если так, исполнение этого Его желания и будет нашим воздаянием и благодарностью Ему, провозглашением Его величия, уважением к Нему. (Ведь уважение к кому-либо проявляется в исполнении его воли).

И тогда, если человек решает начать исполнять во всем Волю своего Творца, происходит удивительное. Ведь теперь его желание что-то сделать для Всевышнего, служить своему Творцу, соединяется с желанием Самого Творца одарить его благом. Ведь настоящее благо и задача всего Творения — ПРИБЛИЖЕНИЕ К ТВОРЦУ, Он — то совершенное, бесконечное и истинное Благо, которое и хотел передать при сотворении мира. И в служении Всевышнему, в желании быть для Него, человек идёт к этой близости, которой ожидает и желает Творец, чтобы одарить Своим благом. «Я для Друга моего, а Друг мой — для меня...» (Песнь песней 6, 3). Всевышний создал мир для нас, а мы созданы для Всевышнего.

Так начинает восстанавливаться то первое осознание Творением себя в очевидной связанности со своим Источником. Начинается подъём Творения, шаг за шагом, к изначальной ясности этой связи и единства. Всё большее раскрытие знания о Творце и всё большее наполнение Творения дыханием жизни, присутствием его Властелина.

И очень кратко об остальном. Что касается еженедельного чтения глав Торы, очевидно, как Вы, по-видимому, и имели в виду и как написано в наших книгах, что чтение Книги откровения Творца о том, что Он хочет от сотворенного мира, раскрывающей знание о Самом Создателе и о сути Творения, неделя за неделей, год за годом возводит из небытия, отстраивает Творение и вдыхает в него душу жизни.

Планета Земля называется в книгах центральной точкой Творения, вокруг которой сферически замыкаются все, более высокие миры. Для нее и для человека на ней создано всё остальное. С другой стороны, она

настолько мала и, как будто, незначительна, одна среди многих, меньшая среди них. Это должно научить Творение скромности

и смирению, дать ему представление о величии и об удивительной «скромности» его Творца.

МОЖНО ЛИ МЫТЬСЯ В СУББОТУ?

Возможно, задам глупый вопрос, но всё же — можно ли мыться в Шаббат?

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо, что обратились к нам. К сожалению, невозможно однозначно ответить на Ваш вопрос. Ответ на него зависит, во-первых, от того, какой водой собираются мыться, во-вторых, от того, собираются мыть все тело или только отдельные части, см. ниже.

Попробуем вкратце разобрать этот вопрос. В Гемаре (Шабат 39 б) сказано, что в субботу запрещено мыться горячей водой. Это постановление мудрецов. В чем причина запрета? Раньше, как известно, в обычных домах не было возможности мыться горячей водой, для этого посещали бани. К сожалению, некоторые банщики оказались людьми не совсем честными и не устояли перед соблазном легкой наживы. Они нагревали воду в субботу, нарушая при этом как запрет разжигания огня, так и запрет варки, а посетителям говорили, что вода была нагрета еще до субботы. Когда мудрецы узнали об этом, они вообще запретили мыться в субботу горячей водой независимо от того, когда она была нагрета, — чтобы люди не нагревали воду в субботу запрещенным способом.

Следует отметить: данное постановление имеет определенные рамки:

1. Водой, которая была нагрета В СУББОТУ (даже если ее нагрели разрешенным способом), вообще запрещено мыться.
2. Водой, которая была нагрета разрешенным способом ДО СУББОТЫ, запрещено мыть все тело или большую его часть.
3. Хотя запрещено мыться только горячей водой, галахические авторитеты гово-

рят, что не принято мыть все тело и в холодной воде, чтобы не нарушить запрет выжимания (не выжать волосы) или переноса (воды, которая осталась на теле) из одного владения в другое (Мишна Брура 326:21). По этой причине в субботу не принято принимать душ, ванну или плавать в бассейне, даже если вода там холодная.

4. Кроме того, существует отдельный запрет плавать в естественных водоемах или в бассейне, который находится в общественном владении, т.к. существует опасение, что человек начнет, забывшись, изготавливать приспособление для плавания (Шулхан Арух 339:2, Мишна Брура 339:4).

Из всего сказанного следует: холодной водой или водой, нагретой до субботы, разрешено вымыть руки, ноги, лицо или другие части тела так, чтобы в совокупности это составляло меньшую часть тела человека (Шулхан Арух, Рамо 326:1). При этом следует остерегаться нарушить запрет выжимать волосы. Поэтому места, где волосы растут густым покровом (голова, усы, борода, подмышки, пах), следует либо легко промокнуть полотенцем, либо вообще не вытирать (Орхот Шабат 13:51).

Принято, что женщина, которой необходимо окунуться в микву в субботу, окунается, как обычно, в теплую воду. Вытираясь, надо остерегаться нарушить запрет выжимать волосы, см. выше (Орхот Шабат 21, прим.30).

Что касается окупания мужчин в микву в субботу, здесь существуют различные обычаи, поэтому следует поступать в соответствии с обычаем, принятым в Вашей общине.

ЦАРЬ ШЛОМО НЕ СЛЕДОВАЛ СВОИМ НАСТАВЛЕНИЯМ?

Я стараюсь учиться на примере царя Шломо, особенно из его произведения «Мишлей» (Притчи Соломоновы). Но меня смущает, что несмотря на всю его мудрость он сам совершил ошибки, которые привели к его падению.

Как я могу извлечь уроки из его учения, зная, что даже он не смог полностью следовать своим собственным наставлениям? Как его мудрость может быть мне полезной, если она не смогла защитить его самого? N.

Отвечает рав Леви Ицхак Риц

Предлагаю разделить ответ на несколько частей, которые в результате составят единое целое.

1. Ошибки Шломо

Царь Шломо, сын царя Давида, был помазан на царство пророком Цадоком в возрасте двенадцати лет (Млахим I 1:37-38, Седер Олам Рабба), несмотря на то, что уже его отец был помазанником: если началась борьба за власть и было несколько претендентов на престол, то сына царя помазывали для укрепления власти.

72-ая глава Тэилим — молитва, которую, по мнениям разных комментаторов, произнес сам Давид или мудрец, приближенный к нему, или сам Шломо. Суть ее — просьба, чтобы Творец даровал Шломо мудрость и страх перед Небесами, благодаря которым он установит закон и правосудие повсеместно, что будет признано и другими народами.

Сохранение союза с Творцом, исполнение Его заповедей — условие сохранения власти потомков Давида, их нахождения на престоле. И в течение долгого времени Шломо являл собой образец праведного царя. И стал даже прототипом героя средневековой европейской легенды о Presbyter Ioannes (Пресвитере Иоанне), что, собственно, неудивительно, если учесть общепринятую «настроенность» на персонажей древней еврейской истории.

Благодаря своей мудрости царь Шломо не только построил Иерусалимский Храм,

но и активно развивал международные отношения, заключал военные и торговые союзы с государствами региона — и ради укрепления оных брал в жены дочерей иностранных правителей.

Танах и мудрецы критикуют его за это, так один из запретов, которые нельзя преступать еврейскому царю, это запрет «обзаводиться множеством жен» (Дварим 17:17). А у Шломо было семьсот жен и триста наложниц. Когда царь Шломо был уже в преклонном возрасте, эти жены побудили его построить жертвенники идолам. Мудрецы поясняют, что строили их всё же жены, а не сам царь, но так как он не противился этому, вина лежит и на нем (см. напр. Млахим I 11:3, Санхедрин 21 б).

2. Люди, которые совершали аморальные поступки, но сыграли важную роль в истории

На протяжении всей истории существовали люди, которые вносили существенный вклад в продвижение человечества, развитие его мышления, однако не отличались высокой моралью.

Многие открытия в области медицины были совершены в свое время «благодаря» зверским экспериментам над людьми. Такими были, например, эксперименты японских военных до и во время второй мировой войны.

Кроме того, мировоззрение выдающихся мыслителей не всегда «системно» или последовательно. Карамзин всей душой желал республики — в отдаленном будущем, но поддерживал абсолютную монархию и «алкал пушечного грома» для декабристов. Хайдеггер, чья философия максимально продвигала свободу человеческого личностного существования, разделял идеи нацизма, поддерживал гитлеровский режим и отрекся от своего учителя-еврея, знаменитого философа Гуссерля.

Ведь и в Танахе упоминаются «мудрецы в Эдоме и разум на горе Эйсава» (Овадь

1:8). Об этом говорят и наши мудрецы в ми-драше (Эйха Рабба 2:13): «Если скажет тебе человек: “Есть мудрость у народов”, — верь (этому)». И речь здесь идет не о доктринах, ошибочных по отношению к истине, но непротиворечивых внутренне, а о единственно верном знании, таком, например, как законы алгебры и геометрии. Конечно, это знание не зависит от «морально-го облика» ученых.

И, в любом случае, еврейская Традиция не стремится представить наших праведников абсолютно безгрешными. Ошибались Авраам, Ицхак и Яаков. Ошибался сам Моше, а его внук ради пропитания пошел служить идолу (идол в доме Миши, см. Шофтим 17:7-13 и комментарии). Танах и мудрецы систематически указывают на ошибки великих людей, и никто никогда не может быть уверен, что не согрешит (как сказано в Авот 2:4: «не верь в себя до дня смерти твоей»).

3. Мишлей

В книге Мишлей приводятся изречения царя Шломо, Агура бен-Яке (существует мнение, что и эти стихи принадлежат Шломо), Лемуэля и безымянных мудрецов. Даже если бы она была просто сборником мудрых афоризмов, всё равно следовало было бы к ним прислушаться, несмотря на «неоднозначность» автора.

Но это не просто сборник афоризмов, здесь есть еще одно измерение, и оно — главное. В принципе, сославшись на это измерение, можно было бы закрыть вопрос. Но это не продвинуло бы нас в понимании вопроса.

Мишлей — часть раздела Ктувим — Писаний, т.е. часть Танаха — корпуса священных текстов, которые были даны людям путем Б-жественного Откровения разных уровней. Следовательно, и сказанное в этой книге не рассматривается просто как жизненные наблюдения и выводы мудрых людей. Всё сказанное в ней — сказано пророком по желанию Творца.

Был ли царь Шломо пророком?

В Талмуде (Сота 48 б) обсуждаются слова Мишны: «Когда закончилось (время) первых пророков, упразднились Урим вэ-Тумим» (Сота 9:12). Гемара задает вопрос: кто такие первые пророки? Отвечает рав Уна: это Давид, Шмуэль и Шломо, и после их смерти Урим вэ-Тумим больше не использовались. В трактате Нида (3 б) слова царя Шломо приводятся вместе со словами другим пророков, т.к. он является одним из них.

Из сказанного следует: так как то, что написал царь Шломо, является мудростью Творца, то «подмоченный» авторитет царя не может бросить тень на эту Мудрость. Более того, отсутствие в иудаизме догмата непогрешимости, даже когда речь идет о самом праведном человеке, даже о таком, как Моше, изменяет и сам подход к вопросу. Поэтому так важно смотреть в некоторых случаях только на сказанное, абстрагируясь от сказавшего. Тот, кто гневается, как будто служит идолам?!

Здравствуйте, на одном уроке я слышал, что тот, кто гневается, приравнивается к идолопоклоннику! Как это следует понимать, какая связь между вещами? И вообще, где в Торе есть запрет гневаться, я не припоминаю. Спасибо.

Отвечает рав Натан Агрес

Действительно, мы не находим прямого запрета на гнев, и все же в общей форме Тора призывает и даже обязывает нас совершенствовать собственные душевные качества, что включает в себя и воздержание от проявлений гнева и других негативных черт характера.

Об этой обязанности неоднократно говорится в книге Дварим (см. там 8:6, 19:9, 28:9, 30:16). К примеру: «За Г-сподом Всесильным Вашим идите...» (13:5). «Г-спода избрал ты сегодня, быть тебе Всесильным, и идти путями Его ...» (26:17).

Что значит «идти путями» Всевышнего? Пояснили наши мудрецы: имеется в виду уподобление творения своему Творцу. Человек был создан по «образу и подобию»

Всевышнего (см. Берешит 1, 26-27), поэтому в самой его натуре уже заложены положительные качества характера и душевные силы, с помощью которых он сможет уподобиться Создателю. Однако задача человека состоит в том, чтобы развить в себе эти качества и реализовать тот духовный потенциал, что вложил в него Всевышний. Это задача всей жизни, требующая постоянной работы над собой.

Сам Творец также «ведет себя» согласно этим качествам, и тем самым как бы подает пример человеку (понятно, что речь идет только лишь о форме управления этим миром, которая доступна нашему пониманию, но сущность самого Творца абсолютно непостижима).

Так сказали мудрецы (см. Сота 14 а, Шаббат 132 б, Сифри гл. Экев пр. 49): «Уподобь себя качествам Всевышнего: так же, как Всевышний милосерден, долготерпелив, и бережно заботится о своих созданиях — так и ты веди себя подобным образом». А в трактате Сота (там) приводится целый перечень наглядных примеров благих поступков Творца. К примеру: после грехопадения Адама и Хавы Всевышний сделал им одежду, чтобы покрыть наготу; после обрезания Авраама Он навел на него, чтобы укрепить, и т.п. То же самое требуется и от человека, причем недостаточно только лишь внешнего подобия (т.е. исполнения определенных действий), необходимо воспитать в себе истинное стремление к добру и милосердию (Рамбам, Качества характера гл. 1; Радак на Мелахим I 2:3).

Поэтому понятно, что заповедь «Следовать путями Творца» обязывает контролировать гнев, так же, как Всевышний долготерпелив даже по отношению к грешникам и к тем, кто намеренно нарушает Его волю.

Почему нет явного запрета на гнев

По-видимому, тот факт, что Тора не запрещает гнев напрямую, подобно запретам на злословие, сплетни и т.п., свидетельствует о том, что для большинства это было бы непосильной задачей, ведь гнев — это эмоции сердца, за которыми очень трудно ус-

ледить. Создатель человеческой души, зная ее устройство и возможности, не поставил перед ней «завышенных планок». Но все это только в отношении конкретного запрета, однако в качестве общего требования, понятно, что гнев строго запрещен, как было сказано выше.

Явное упоминание о вреде и опасности гнева мы находим в книгах царя Шломо. Мудрейший из людей неоднократно предостерегает отдалиться от этого скверного качества, подчеркивая суровое наказание, ожидающее нарушителей.

Так, в книге Мишлей (Притчи) сказано: «В ком много ярости — понесет наказание» (19:19). «Камень тяжел (сам по себе), а песок грузен (когда его много), а гнев глупца тяжелее обоих (по качеству и по количеству)» (27:3). «Вспыльчивый пробуждает раздор, а гневливый — полон преступлений (к которым приводит его гнев)» (19:22).

А в книге Коэлет (Экклезиаст) находим: «Не торопись гневаться, ибо гнев покоится в сердце глупцов» (7:9). «Устрани гнев из своего сердца, и тем самым убережешь от наказания свое тело» (11:10).

Толкуя последний отрывок, сказали мудрецы (Недарим 22а): «Тот, кто гневается — все виды Гейнома (ада) властвуют над ним». Причина этого в том, что в приступе гнева человек попросту лишается рассудка и здравого смысла, и способен нарушить самые строгие запреты Торы, как сказали мудрецы (там же): «Тот, кто гневается — даже Шехина (Б-жественное присутствие) ничего не стоит в его глазах».

Более того, как будет разъяснено ниже, гнев является наиболее тяжким прегрешением из всех других негативных качеств, таких, как гордыня, тщеславие, зависть и др.

Как понимать, что гнев подобен идолопоклонству

Но давайте вернемся к первой части Вашего вопроса: что имели в виду мудрецы, уподобляя гнев служению идолам?

Мнение Талмуда

В Талмуде (Шаббат 105б) сказано так: «Тот, кто в порыве гнева рвет одежду или

бьет посуду — пусть будет в глазах твоих, как будто он служит идолам. Потому что таков путь дурного начала (йецер ара) — сегодня говорит ему: сделай так, завтра — эдак, пока не приводит его к идолопоклонству. И об этом сказано (Псалмы 81:10): «Да не будет в тебе чужого бога, и не поклоняйся богу чужому (т.е. различным силам, которым поклонялись язычники)». Что это за «чужой бог», находящийся внутри человека — это его дурное начало». И если только потерять бдительность и пойти у него на поводу, это неизбежно приведет к концовке стиха «и не поклоняйся богу чужому».

По большому счету, любое прегрешение как магнит тянет за собой новые грехи, как сказано в трактате Авот (4:2): «Грех ведет к греху». Однако особое место среди них занимает именно гнев. Ведь, как было сказано, в порыве гнева разум полностью покидает человека, иначе он бы не наносил вред собственному имуществу, а разум — это и есть присутствие высшей души (нешама) и доброго начала (йецер тов). Получается, что на протяжении приступа гнева единственным «хозяином» становится дурное начало, а если оно завладеет даже на время «рубкой управления», его дальнейшее влияние станет доминантным. Поэтому именно про гнев (в его ярком эмоциональном проявлении) сказано, что впоследствии это может привести к самому суровому греху.

Из сказанного выше становится ясно, что не сам гнев как таковой приравнивается к идолопоклонству, но имеется в виду, что это верный способ прийти к нему.

Мнение Рамбама

Однако Рамбам, кодифицируя этот закон (Качества характера 2:3), пишет так: Сказали мудрецы прошлого: «Тот, кто гневается, как будто служит идолам». Из этой формулировки выходит, что гнев как таковой подобен идолопоклонству! Рамбам также не упоминает, что это сказано только про того, кто был одержим гневом настолько, что стал наносить вред самому себе.

На первый взгляд, мнение Рамбама не соответствует сказанному в Талмуде. Однако, как поясняют комментаторы, Рамбам ссылался на Мидраш (Мидраш Олам гл. 15, Зоар, часть 1, 27 б), где явно сказано, что любой гнев в каком-то смысле подобен идолопоклонству, кроме того, что он ведет к настоящему идолопоклонству, как сказано в Талмуде.

Но как это следует понимать? Объясняет Бааль а-Тания: согласно мировоззрению иудаизма, Всевышний является единственным владыкой всех сил и процессов в мире, что включает в себя не только непрерывную энергетическую подпитку всего сущего, но и частное провидение (ашгаха пратит) над человеком. Множество событий, ежедневно окружающих каждого из нас и кажущихся, на первый взгляд, вереницей случайностей, являются на самом деле четко спланированным планом Высшей мудрости. Когда каждое событие, и даже отношение и поведение окружающих, призваны поставить человека перед испытанием, а иногда — вознаградить или наказать его.

Выходит, если кто-то ведет себя вызывающе, пробуждая справедливый гнев, то гневаясь на него, человек забывает истинную причину вещей: не обидчик, а сам Всевышний является ответственным за происходящее. Поведение такого человека похоже на собаку, кусающую палку, которая ее бьет, не понимая, что палку держит человек! Объект нашего гнева — всего лишь посланник Высшего Провидения, а досаду, обиду или «нервы» мы заслужили «собственным трудом». И хотя тот человек сам избрал для себя такую роль (за что будет наказан), нам нечего на него сердиться, ведь на самом деле именно Творец, и никто иной, стоит за всем этим.

Получается, что тот, кто приходит к гневу, игнорирует единство и провидение Творца, обвиняя в происходящем данного человека или собственную судьбу. К примеру: какая длинная пробка, или почему я не успел на автобус, и т.д. А это граничит с идолопоклонством, суть которого как раз и заключается в отрицании единства Творца,

как будто Он передал управление миром различным силам и стихиям или оставил его на произвол случайности.

Мнение книги Зоар

А в кабалистической книге Зоар мы находим еще более глубокое воздействие гнева на душу человека, что, скорее всего, вытекает из вышеуказанных причин. Там сказано, что в гневе человек как бы «умерщвляет» собственную душу, в том плане, что она не способна продолжать связь с ним, и попросту покидает его, а ей на смену приходит «другая» душа, связанная уже с силами зла! Тем самым, человек теряет сделанную работу над исправлением собственной души, в чем, в принципе, и заключается вся цель его прихода в этот мир! Ему придется начать все заново, или совершить искреннее раскаяние (тшуву), но даже тогда нет уверенности, что он сможет вернуться на свой прежний уровень.

Поэтому пишет рабби Хаим Виталь, ученик великого Аризала: «Особенно строго мой учитель относился к запрету гнева, говоря, что его пагубное влияние сильнее других прегрешений, поскольку все другие только ранят душу, но не изгоняют ее».

Чтобы не прийти в отчаяние, а также чтобы разрешить противоречие между словами Зоара и тем, что было сказано в начале этой статьи — что Всевышний не запретил гнев в явной форме, поскольку человеку трудно удержаться от него, — следует сказать, что не любое проявление гнева ведет к таким страшным последствиям, о которых говорит Зоар. А также, возможно, это зависит от духовного уровня человека, ведь чем выше тот поднимается, тем строже и спрос.

В качестве обоснования этой оговорки можно привести слова одного из средневековых мудрецов, Риваша (респонс 171), который писал, что сравнение гнева с идолопоклонством не следует понимать буквально, но мудрецы всего лишь хотели подчеркнуть строгость этого греха. А согласно тому, что выяснилось выше, мы ви-

дим, что действительно эти вещи связаны, хотя, понятно, что это не одно и то же.

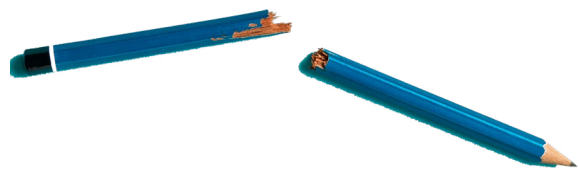
Все вышесказанное — лишь частичный очерк о запрете гнева, но, думаю, и этого вполне достаточно, чтобы приложить все усилия к тому, чтобы уберечься от этого недуга. На нашем сайте есть перевод книги р. Авраама Елина «Эрех Апаим», где собрано много полезного материала по этой теме, а главное — приводятся практические советы, как перебороть гнев.

Завершим словами Рамбама (Черты характера 2:4):

Гневливость — очень плохая черта характера, и человеку следует отдалиться от нее к противоположной крайности и приучить себя не злиться даже на то, что того заслуживает. Если же необходимо выказать строгость домочадцам или общине (если он ее глава), чтобы исправиться, пусть делает вид, что гневается, чтобы припугнуть их, но внутренне останется спокоен, как человек, который только делает вид, что злится, но на самом деле не злится.

Говорили прежние мудрецы: «Каждый, кто злится, как будто поклоняется идолам». И еще сказали, что тот, кто злится — если мудрец он, теряет мудрость свою, а если пророк он, теряет свой пророческий дар. И жизнь гневливых — не жизнь; поэтому велели отдаляться от гнева, пока не войдет в привычку не замечать даже вещи, способные разозлить.

И таков добрый путь, путь праведных: их поносят, но они не позорят; слышат оскорбления — но не отвечают; исполняют (волю Творца) по любви к Нему и радуются даже в страданиях! И о них говорит Писание: «... и любящие Его — как восходящее солнце в величии своем» (Шофтим 5:31).

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

В ПАМЯТЬ О ГЛАВЕ ЕШИВЫ ПОНЕВЕЖ РАВЕ ГЕРШОНЕ ЭДЕЛЬШТЕЙНЕ, БЛАГОСЛОВЕННА ПАМЯТЬ О СВЯТОМ И ПРАВЕДНИКЕ

ЦИПОРА ХАРИТАН

Каков главный воспитательный принцип Рава Гершона Эдельштейна? Чего можно достичь благодаря этому принципу? Почему он так важен в наше время? Наша родительская обязанность — сделать из ребенка глубоко религиозного человека?

Недавно весь еврейский народ с разбитым сердцем прощался с одним из величайших праведников нашего времени — Равом Гершоном Эдельштейном.

Что бы мы ни сказали и ни написали о нем, это только приуменьшит масштаб его личности, а не наоборот.

Но когда провожают праведника, каждому из нас важно взять что-то из его духовного наследства. И я хочу сказать несколько слов об одном из главных воспитательных принципов, которые Рав Эдельштейн на протяжении десятков лет повторял родителям, учителям, преподавателям в ешивах и всем, кто занимается воспитанием детей:

«Ничего нельзя добиться насильем, воспитывать надо только с любовью и по-хорошему».

Благодаря этому принципу ему удавалось то, что не удается очень многим. Он был духовным отцом тысяч молодых парней, и благодаря ему многие слабые и неуверенные в себе ученики продолжили свой еврейский путь, а не сошли с него, не дай Б-г.

Думаю, что самым лучшим будет, если каждый и каждая из нас в память о нем попробует применить этот принцип в воспитании собственных детей.

Я уже не раз писала, что насилие не может быть путем строительства еврейского дома.

Но сегодня хочу поговорить о том, как попробовать добиться хорошего, когда дети испытывают наше терпение, забирают все силы и кажется, что единственный способ чего — то добиться от них — это только силой. (Не всегда физической, но, по крайней мере, строгими наказаниями).

На самом деле может быть так, что на какой-то момент эти способы сработают. Но они вызывают у детей и подростков такие обиду, боль и озлобление, что в конце концов очень многое прилетает бумерангом — и у родителей ощущение отчаяния, что все их усилия напрасны.

Попробую предложить несколько альтернативных вариантов.

1. Дорогие родители, этот ребенок — вообще не ваш. Он — дитя Всевышнего, Который передал его вам для того, чтобы вы о нем заботились и ухаживали за ним. Но никак не для того, чтобы вы из него сделали глубоко религиозного человека.

У вашего ребенка есть свобода выбора, и только он будет отвечать перед Всевышним за свое поведение. Вы уже на бар- или бат-мицве (еврейском совершеннолетия ребенка) произнесли благословение «Барух ше-пторани ми-оншо шела-зэ» («Благословен Освободивший меня от наказания за этого ребенка»[1]). А в иудаизме нельзя произносить благословение просто так. Раз мы упоминаем Всевышнего, значит, действительно имеем в виду то, что сказали.

А поэтому, если ребенок недостаточно молится, недостаточно скромно одевается, не учится и т.д., это ничего не говорит о вашей качестве как родителей.

Всегда подчеркиваю, что недаром Тора рассказывает нам: первый «испорченный» ребенок был у Авраама-Авину. Но если там хотя бы можно свалить всё на маму, то уж второй «испорченный» ребенок родился у двух полных праведников — Ицхака и Ривки. И Тора нигде прямым текстом не осуждает их за поведение Эсава. Правда, наши мудрецы говорят о некоторых ошибках в воспитании, которые (на их высочайшем уровне) допустили праотец и праматерь, но ошибок не делает только тот, кто не делает ничего.

Поэтому ваш ребенок не должен служить для всех доказательством того, какие вы удачные родители, а вам важно любить его и заботиться о нем, каким бы он ни был.

2. Очень часто родители крайне болезненно воспринимают плохое поведение детей, потому что видят в этом посягательство на свой родительский авторитет. Советую задуматься, кого мы ставим на одну доску с собой. В любом случае мы хотя бы лет на двадцать старше своего ребенка. Отсюда и — опытнее и умнее.

Он не восстает против нас, он пытается расширить границы своей личной свободы. Нам станет легче, когда мы поймем, что он делает не «нам назло» (если мы только не испортили с ним отношения полностью), а защищает свои интересы. И часто он их понимает очень по-глупому. Но только на своих ошибках он чему-то научится.

3. Мы считаем, что любой ребенок должен понимать равенство: «родители заботятся = любят». На самом же деле пока человек сам не стал родителем и не понял, какая жертвенность от него требуется, родительские заботы воспринимаются как что-то само собой разумеющееся.

Поэтому очень важно говорить, что мы делаем какие-то вещи для детей из любви к ним, но не попрекать тем, что мы делаем, и не требовать «платы» за это.

4. Побольше чувства юмора. Чем чаще мы будем воспринимать ситуацию с юмором, тем легче нам будет решать проблемы без применения силы. Но осторожно! Юмор — это не издевательство над другим чело-

веком. И если шутка обидная, надо стараться обойтись без нее.

5. «Наполовину полный стакан». Давайте обращать внимание на достоинства наших детей, а не на их недостатки. Когда встречаюсь с родителями, которые доказывают мне, что достоинств нет вообще, я ужасно жалею не только их детей, но и их самих.

Иногда действительно нужно «включить лампочку», чтобы увидеть достоинства под толстым слоем неприятных поступков, которые совершает ребенок или подросток. Но когда мы начинаем их находить и систематически показываем их детям, то постепенно отношения улучшаются.

Например, когда родители говорят: «Он готов помогать, но не нам, а соседям, знакомым и родственникам», я им предлагаю: давайте передадим ребенку комплименты, которые мы получили за его помощь, и скажем, как мы им гордимся. Много шансов, что если реакция будет такой, а не противоположной, постепенно он начнет что-то делать дома.

6. Самое главное: когда мы должны о чем-то непросто поговорить с нашим ребенком, давайте молиться Всевышнему, чтоб Он вложил в наши уста нужные слова для того, чтобы мы могли сделать всё — как лучше для Его сына или дочери. После такой молитвы гораздо проще открыть рот.

7. И последнее. Возможно, с этого надо было начать. Давайте уважать себя за то, что Б-г нам доверил растить детей в такой духовно непростой период. Если мы это доверие заслужили, значит, мы достойны всяческого уважения и можем справиться со своими родительскими задачами.

Мы все знаем, что живем в преддверии прихода Машиаха. Уже два тысячелетия назад мудрецы наши говорили, какой это будет непростой период. И мы видим, как их слова сбываются одно к одному. Мы должны знать, что растим поколение, которое выйдет встречать Машиаха... А раз так, значит, Всевышний дает нам силы и поддержку, когда мы о них просим для того, чтобы выполнить нашу задачу.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

КАК ПРАВИЛЬНО СЕБЯ ВЕСТИ

ИТА МИНКИНА

«У меня такой вопрос: как себя вести, когда на тебя кричат?»

Работаю я в библиотеке. Сегодня произошел следующий случай. Только моя напарница уходит, в двери врывается разгневанная тетка и начинает орать, что я закрыла библиотеку раньше. Я пытаюсь выяснить, когда и во сколько, она кричит, что в прошлый вторник — в час тридцать вместо часа сорока пяти. (Кстати, я вообще не работаю по вторникам).

Я пытаюсь ей объяснить, что в прошлый вторник здесь ремонтировали компьютеры и всем отправляли СМС об этом. И я очень сожалею. Но она меня не слушает, кричит «всё!» и хлопает дверью.

Кстати, я могла ей сказать, чтобы она перестала орать и позвонила в мэрию. Наверно, по правде говоря, я просто растерялась — ведь я недавно работаю и это первый подобный казус.

Как надо себя вести с людьми, которые пытаются выпустить пар и не слушают ответ, ведь с таким можно столкнуться не только на работе?»

Представляю Ваше замешательство... Всегда очень неприятно сталкиваться с таким поведением, будь оно ожидаемым или внезапным...

Что может помочь не потерять почву под ногами в такие моменты? — Правило, которое должно быть для нас очевидно, как день днем и ночь ночью. Правило гласит: люди в таком состоянии не способны видеть факты, слушать и слышать аргументы, доводы и утверждения, какими бы справедливыми, уместными и даже необходимыми наши слова нам ни казались. Человек не способен их услышать, и жаль тратить силы, что-то ему доказывая.

В этом случае очевидно: Вашей вины в том, что ее так разозлило, нет. Так что ее

крик не должен был, по идее, задеть Вас... Просто расстроен сильно человек, с кем не бывает... Но и когда наша непричастность не так очевидна, то и тогда не стоит принимать крик на свой счет. Хотя бы стараться не принимать, понимая при этом, что крик — это всегда неудовлетворенная потребность, разочарование, бессилие что-то изменить... И так и надо воспринимать крик — неважно, по какому поводу, — не принимая на свой счет, но стараясь пожалеть того, кого так сильно захлестнуло...

И, соответственно, реакция, логично вытекающая из такого нашего понимания. Часто даже не нужно слов, тем более, они бесполезны... Но можно покачать головой, выражая сочувствие, кивать, соглашаясь, как это неприятно. А если есть возможность вставить слово, сказать: «Ой, как это неприятно: прийти — и закрыто. Ужас... Тем более, такая жара и, пока доберешься до библиотеки... Ужас... Вы правы... Это просто ужас»...

В таком роде. Дальше два варианта:

1. Если человек не очень скандальный, просто действительно переживает, то Ваше сочувствие поможет: он постепенно успокоится. И даже расскажет: да, такая жара, и пока-а-а добралась, и так долго ждала автобуса, и шла пешком по такой погоде. Короче, постепенно начнется нормальная беседа, и тогда Вы сможете сказать то, что раньше хотели.
2. Этот человек в принципе хочет кричать. Вообще жизнь у него/нее такая тяжелая, а библиотека — это малая часть проблем. И любой человек — это потенциальный враг. Тут уже есть немного отклонения от адекватного поведения, и тогда, сами понимаете, объяснения

тоже не помогут. Тогда только кивайте, это самое безопасное.

Так сказано у царя Шломо: маанэ рах йа-шив хейма — «Кроткий ответ отвращает гнев» (Мишлей 15:1). Очень практичный совет, и в большинстве случаев, если только речь не идет о насилии в семье, не дай Б-г, то и единственно возможный.

«Я живу в России. год назад окончила университет и начала работать. Я очень рада, что попала именно сюда, многому научилась и еще, думаю, научусь. Работаю в школе и имею возможность приобщиться к делу воспитания детей, чему очень рада.

Но в моей работе есть некоторые моменты, связанные с неприятным отношением руководства (например, не оплачивали по договоренности и тому подобное; в основном, связанные с деньгами). В такие моменты я очень возмущаюсь и о такой несправедливости рассказываю близким людям.

Потом очень мучаюсь, что проявляю недовольство тем, что у меня есть. Особенно остро проблема стояла в период карантина, когда зарплата урезалась на 70 процентов и меня возмущал цинизм и комментарии руководства по этому поводу.

Подскажите, пожалуйста, как правильно реагировать (в плане пережить эти эмоции). Стоит ли рассказывать близким о таких наболевших вопросах? Потому что ключевой момент, который меня волнует, — это то, что мне кажется, будто, рассказывая о проблемах на работе или в других областях, я проявляю недовольство тем, что имею, и неблагодарность.

Думаю, что такие мысли связаны также с общей характерной для меня тревожностью»

Вы задаете очень правильный вопрос.

Рассказывая о своих переживаниях, о навалившихся неприятностях близким людям, человек пытается освободиться от захлестывающих его эмоций. И это очень естественно. И об этом уже написали наши мудрецы: даага бэ-лев иш йасихэна лэ-ахэ-рим — «если на сердце у человека забота, пусть расскажет о ней другим».

Это не значит, не дай Б-г, что Вы демонстрируете неблагодарность, так как чело-

веку свойственно возмущаться несправедливостью. А вы, по-видимому, такой человек, у которого очень развито чувство справедливости. То есть, можно предположить, что происходящее возмущает Вас не только потому, что ущемляются Ваши интересы, но и потому, что Вы видите: определенный поступок непорядочен в общечеловеческом понимании.

Совершенно естественно чувствовать досаду и недовольство непорядочным поведением. И естественно добиваться исправления несправедливости. А когда исправить невозможно, то досада еще острее. Не стоит думать, что если Вы проглотите досаду, она исчезнет. Скорее всего, как раз наоборот: она будет где-то глухо ворчать и набухать. И может, в конце концов, излиться на близких — по какому-то совсем незначительному поводу.

Так что не терзайте себя за воображаемую «неблагодарность». Но что Вы можете сделать — это проверить, какие еще могут быть действенные именно для Вас способы преодоления досады и раздражения. Такие, чтобы потом не было у Вас чувства вины.

Тут, как и во всей сфере эмоций, различия между людьми очень велики. Некоторым помогает, например, пройтись быстрым шагом, поработать в саду, отдраить кухню. Бешеные танцы в комнате под громкую музыку (в наушниках), медитация, гимнастика, йога, плавание и т. д., и т. п.

И даже если Вы расскажите то, что случилось, Вашим близким, уже немного поостыв, то и досада на себя потом будет меньше. Важно, что делает человек потом, когда остыл... Продолжает вспоминать и возмущаться и дальше, когда прошло уже 10 лет?

Вы можете составить свою собственную медитацию или молитву, своими словами, в которой выражалась бы благодарность за всё, что есть, за всё, что было. И просить дать Вам силы воспринимать по возможности спокойно всё, что происходит. Очень часто это способ мало-помалу приводит к желаемым результатам.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ИСПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВ

САБА ИЗ НОВАРДОКА

Праведник смотрит на мир как на захваченный город, внутри которого люди живут и перемещаются, но лишены права на переезд в другой город, как бывает при чрезвычайном положении. Поэтому он не согласен поселиться с ними, ибо их жизнь — не жизнь, и каждый берет пример один с другого. Потому-то он и обращает внимание на каждую волосинку, чтобы не довела его до потери выбора, превратив его в члена закрытой секты «откуда не возвращается каждый вступающий в нее».

У злодея все по-другому. Он видит, что происходит внутри города, и не видит, что творится снаружи. Да и в том, что внутри города, он не видит многочисленных отрицательных сторон, а только внешний блеск, от которого воспаляется его желание. И он сразу же соблазняется и теряет себя, пока от него ничего не остается — ничего, абсолютный ноль.

И теперь мы приближаемся к постижению разницы между дарованием Торы и эпохой Ахашвероша. На момент своего дарования Тора была знакома евреям «сверху», со своего высочайшего уровня. И они понимали, что в погоне за вожделениями человек тянет на себя всю гору и попадает в сети дурного начала, пока то не лишает его и Торы, и жизни. И тогда, находясь под этим великим осознанием, они могли видеть недостатки и падения, начало и конец, как маленький волосок превращается в огромную гору, под которой придется найти свою могилу. Это осознание не основывалось на опыте, а было умозрительным, потому что шанса познать это на себе у них не было — они никогда не бывали в ситуации, когда находились под горой и все-таки спаслись. А на этом строится осознание, понимание, как одна волосинка становится

огромной горой. Но они осознавали это благодаря своему высочайшему уровню, когда полностью отрешенные от всего материального, смотрели на людей, способных поддаваться чарам дурного начала, которое тащит их своими суетными веревками, как на тех, кто находится под нависшей горой.

Поэтому сказал Рава, что нависшая как корыто гора дает им хорошую отговорку. То есть они осознали, что если получают Тору и допустят отход «на волосинку», то, в конце концов, станут добычей дурных личных качеств, которые нависнут над человеком, как гора. И вначале эта гора невидна простому глазу, потому что кажется полым корытом, но закончится это обвалом всей горы. И отсюда они потом могли бы найти отговорку, что это осознание мало чем помогло им, ибо они познали это «сверху», абстрактным мышлением, а не «снизу», по опыту. А потому, упав, евреи потеряли ту самую четкость осознания, а вместе с ней — обязывающий фактор, который ощущали тогда, находясь на высоте.

Не таково было положение дел при Ахашвероше, когда они постигли Тору «снизу», познав все недостатки и убедившись в их несостоятельности. Они полагали, что легкие послабления, которые позволят им получить удовольствие на пиру Ахашвероша, принесут им выгоду и пользу, но, в конце концов, они очутились под угрозой полного истребления. И совершилось чудо: встал тогда Мордехай-иудей и спас их только за счет соблюдения Торы. И тогда, находясь в самом низу, они поняли, что только Тора — залог успеха, и та волосинка, по которой они отделились от Торы, навлекла на них целую гору. Поэтому они решили добровольно принять то, что уже получили

прежде. И теперь уже нет места никаким отговоркам, потому что теперь речь идет не о потере абстрактной четкости сознания, а о понимании, явившемся прямым следствием самого падения. И во время падения они видели воочию гору-корыто — то, что поколению дарования Торы было известно умозрительно. Поэтому теперь уже не могло быть никаких отговорок, и при Ахашвероше принятие стало добровольным.

А в чем вообще была суть принятия? «Сделаем», прежде чем «услышим». То есть в том, что касается «делать» — тут вообще нет никаких сомнений. Вопрос «делать или не делать» не стоит вообще. А в чем же вопрос? В том, как жить уже в стадии «сделать», после самоотверженного принятия Торы: как вести себя в рамках Торы.

Потому что человек, безусловно, должен выбирать только то, что выбирает Тора, чистая от всякой примеси сознания, обусловленного личным характером, заинтересованностью и чувствами, и не должен полагаться на свое разумение в том, что касается основного выбора — выбирать или нет. Ибо то, что Тора не приведет человека к тому, что ему вредно, ведь «пути Ее — пути доброжелательные», и то, что без Торы мир не мог бы существовать — очевидно. И свидетельство тому: зависть, вожделение и жажда почета лишают человека жизни, а Тора — это железный мост, поддерживающий человека, чтобы он не оступился и не упал в бурлящую пучину жизни. Получается, что свое разумение приемлемо лишь внутри рамок Торы: как достичь максимальной глубины и широты, чтобы все дела и поступки приближались к истинному совершенству без малейшего изъяна.

И только тогда человек может выстоять и жить настоящей жизнью, когда окажется, что у него нет никакой личной пристрастности, и он может отказаться от всего «своего», если окажется, что Тора предполагает другой выбор. И весь его взор, и все его устремления направлены лишь на то, чтобы узнать, каков путь Торы — так или по-другому, и сам по себе он абсолютно беспри-

страстен в любой ситуации и способен отказаться от всего своего прошлого и всех своих привычек, и готов отдалиться от всего, что окажется препятствием или помехой на этом пути. Тогда — и только тогда — приведет его Тора к настоящим успехам.

А если у человека есть претензии к Торе, то на самом деле эти претензии должны быть обращены к себе самому, поскольку он отдалился от Торы. И в этом он подобен тому, кто, посреди дороги спрыгнув с поезда, возмущается, что тот не довез его до места назначения. И человек должен принять Тору по принципу «сделаем», прежде чем «услышим», и быть уверенным, что пути Торы никоим образом не приведут его туда, где ему будет плохо. Наоборот, лишь благодаря Торе он удостоится всех временных и вечных высот, цельности и уверенности. И необходима стойкость, чтобы не отклоняться от нее ни на волос. И в каждой поступке, деле, начинании человек должен быть готов сделать тот выбор, который продиктует ему Тора, а не руководствоваться собственными предрасположенностями, привычками и личными интересами, и это явно окупится ему во сто крат. Как говорят наши благословенной памяти мудрецы: «Откройте Мне отверстие для раскаянья размером с острие иглы, и Я открою вам проемы, где смогут пройти возы и телеги».

Но люди склонны присоединять и примешивать свою собственную точку зрения, связанную со своими привычками и всем своим прошлым, и мешкают преобразиться, подобно новорожденным, чтобы жить исключительно жизнью Торы, и боятся, что от этого они пострадают и что-либо потеряют, и сомневаются, а не достигнут ли они больших успехов, ступая своими собственными путями и в бытовых вопросах, и в достижении цельности, или даже уверены, что, ступая свои путем, они окажутся ближе к Торе. Но таким образом «услышим» предшествует «сделаем»! И, в конечном итоге, будет очевидно, что они не достигнут желаемого, и их путь не только не оправдывает их ожиданий, требований и желаний, но и ли-

шит их того, что у них уже было, и предаст их, о чем они и не помышляли. Как сказал благословенной памяти Гаон: «Если ты не поднимаешься все выше и выше, то помимо воли опускаешься все ниже и ниже». Ибо если ты не отдашься Торе целиком — по какой бы то ни было причине, будь то подозрение, что другим путем ты скорее достигнешь заданной цели, и у тебя будет больше шансов крепко стоять на ногах, или просто недостаток упования на Всевышнего — знай, что Тора хочет намного большего, чем просто достижение цели и удержание на месте. И если Тора говорит, что единственный путь это «сделаем», прежде чем «услышим», следовательно, все другие пути чреватые и рискованные, и сделав свой выбор не в пользу этого пути постоянного подъема все выше и выше этим, человек, в конце концов, невольно скатится все ниже и ниже. Поскольку то, что мешает ему подниматься, оно же потянет его вниз и вниз, особенно в современном, холодном мире, когда умеренной теплотой уже не обойдешься, и если не будет жара, то и теплое остынет.

И насколько необходимо посвящать себя Торе без всякой примеси доводов своего рассудка, мы можем выучить из слов на-

ших благословенной памяти мудрецов: прегрешение, совершенное ради Небес, выше заповеди, совершенной не ради Небес. Как сказано: «Благословенна из женщин Яэль, жена Хевера-кинийца, из женщин шатров будет благословеннейшей» (Шофтим 5). И задается там вопрос: но ведь она получала удовольствие от греха? И отвечают: то, что для злодеев добро — зло для праведников. И говорится, что рав Исраэль Салантер, да будет память праведника благословенна, недоумевал: что значит «но ведь получала удовольствие»? Ведь прямо до этого было сказано — «прегрешение, совершенное ради Небес, выше заповеди, совершенной не ради Небес». И что такого, даже если получала удовольствие, если прегрешение было совершенно ради Небес? Но если есть побочное удовольствие — значит, это уже не ради Небес. А имеется в виду только такое прегрешение, которым двигает единственное побуждение — выполнить заповедь, и только тогда оно ради Небес и выше заповеди, совершенной не ради Небес, а ради различных, корыстных интересов. Но если прегрешение сопряжено с удовольствием, то это уже прегрешение ради прегрешения, а никак не ради Небес.

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, ГОЛЕМ И УГРОЗА ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ

БАТШЕВА ЭСКИН

Рассказывают, что великий мудрец Торы Маараль, рабби Раби Йеуда-Лива бар Бецалель, пражский раввин XVI века, используя свои познания в практической каббале, оживил безжизненный кусок глины и превратил его в супер-человека, защитника еврейского народа от кровавого навета

Стивен Хокинг, Илон Маск, Билл Гейтс и другие всемирно известные ученые и предприниматели, работающие в области информационно-коммуникационных технологий, уже давно всерьез пугают нас искусственным интеллектом. Мол, наука развивается настолько стремительно, что

лет через десять уже произведет супер-программу, которая будет осознавать себя как личность и чьи когнитивные способности значительно превзойдут человеческие. И тогда этот супер-мозг может выйти из-под нашего контроля и начать нас уничтожать.

Пражский биоробот?

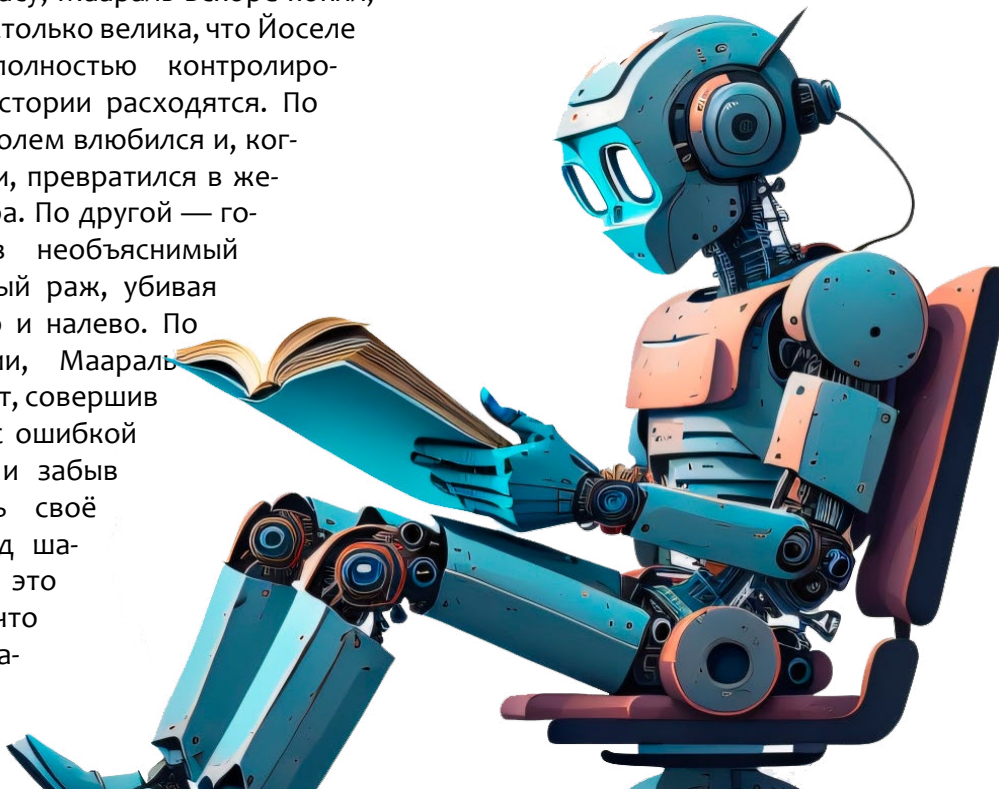
Что-то подобное уже описывалось в еврейской традиции. Талмуд в трактате Санхедрин, 65б рассказывает о том, как Рава по Книге Ецира «создал человека» и продемонстрировал его другим мудрецам. Говорят, были мудрецы и после Равы, преуспевшие в оживлении неживого.

Рассказывают, что великий мудрец Торы Маараль, рабби Раби Йеуда-Лива бар Бецалель, пражский раввин XVI века, используя свои познания в практической кабале, оживил безжизненный кусок глины и превратил его в суперчеловека, защитника еврейского народа от кровавого навета. На лбу у него было написано на иврите слово истина, эмет, которое мистическим образом придавало этому существу, которого Маараль назвал нежным именем Йоселе, свою силу.

К своему ужасу, Маараль вскоре понял, что сила эта настолько велика, что Йоселе невозможно полностью контролировать. Версии истории расходятся. По одной из них, голем влюбился и, когда его отвергли, превратился в жестокого монстра. По другой — голем вошел в необъяснимый уничтожительный раж, убивая людей направо и налево. По третьей версии, Маараль сам был виноват, совершив нечто схожее с ошибкой программиста и забыв деактивировать своё создание перед шабатом, как он это делал всегда, что и привело к нарушению големом шабата и к дальней-

шим бесконтрольным убийствам и разрушениям.

Какой бы то ни было, Маараль пришел к выводу, что голема надо отправить на покой. Рав стер первую букву слова эмет — алеф, чье числовое значение — [ивр. эхад] — символизирует Одного Б-га, который дает жизнь. Осталось только две буквы, составившие слово мет, «мертв». Голем перестал быть воплощением воли Творца и нести Его знак на лбу — и вскоре превратился в пыль, которая до сих пор лежит там, на чердаке старой пражской синагоги... Где в этой легенде правда, а где — выдумка, сейчас уже сложно разобрать, но у некоторых из описанных в этой истории событий были очень достойные и уважаемые свидетели — например, выдающийся законоучитель рабби Йехезкель Ландо (Нода бийеуда). Виленский Гаон тоже однажды признался, что как-то начал создавать голема, но с Небес ему не дали закончить, поскольку он в то время был очень молод — ему не было и 13 лет.

Мистический ужас перед искусственным интеллектом

История голема вдохновляла и продолжает вдохновлять многих писателей и ученых. Около двухсот лет назад английская писательница Мэри Шелли опубликовала свой знаменитый роман «Франкенштейн, или Современный Прометей» — о научном эксперименте, в результате которого оживленная материя, принявшая форму безымянного чудовища, начинает преследовать своего создателя и уничтожать его близких.

В течение последнего столетия, на фоне развития технологий, тема голема стала переосмысливаться: теперь уже создание биоробота стало казаться делом не мистиков, а ученых. Станислав Лем, Умберто Эко, Виктор Пелевин и многие другие пытались в своих произведениях представить, во что выльется оживление куска глины, если это создание выйдет из-под контроля того, кто его создал. Фильмы «Терминатор», «Матрица», «Мстители» и другие — в красках показывают, что биоробот, лишенный моральных и этических ограничений, — это формула катастрофы.

Стивен Хокинг заявил буквально так: «Развитие полного искусственного интеллекта может означать конец человеческой расы». Но существует в научных кругах и другая точка зрения. Например, Т. В Черниговская, профессор с мировым именем, занимающаяся проблемами мозга и сознания, в своих трудах говорит о том, как далек тот день, когда полный искусственный интеллект может быть создан.

Вселенная внутри черепа

Человеческий мозг представляет собой сложнейшую нейронную сеть, которая состоит из 100 миллиардов нейронов, у каждого из которых может быть до 100 тысяч соединений. Речь идет об астрономических величинах, и все это помещается внутри черепной коробки. Благодаря развитию науки у нас появилась возможность понять еще одну грань знаменитого талмудического высказывания о том, что каждый человек

— это целый мир. Сами ученые говорят, что в голове каждого из нас находится целая вселенная. Причем вселенная, которую познать современными научными методами невозможно!

По словам физика Роджера Пенроуза, современная биология, нейро-наука и физика не могут объяснить, как на самом деле работает сознание. Несмотря на то, что ежедневно в мире выходит по 50 статей в каждой из областей нейронауки, и что на исследования мозга тратятся миллиарды долларов, и что в этой гонке участвуют лучшие университеты, мозговые центры, представители бизнеса — до сих пор науке неизвестно, как именно работает мозг. Так как же мы можем говорить о создании полноценного искусственного интеллекта, если мы не имеем представления о том, как работает естественный?

Исследователи искусственного интеллекта (ИИ), в основном, исходят из того, что мозг работает исключительно алгоритмически, последовательно обрабатывая отдельные единицы информации. Если так, то неудивительно, что программа ИИ, которая не умеет уставать, забывать, отвлекаться на посторонние мысли, уже давно (с 1997-го года) обыгрывает гроссмейстеров в шахматы, в покер (где, казалось бы, требуется умение блефовать!), в го (а эта логическая игра сложнее шахмат!), делает любые точнейшие расчеты — одним словом, программа превосходит человека во всем, что связано с математикой.

Но дело в том, что мозг — это не просто вычислительная машина больших мощностей. Внутри человеческого мозга ученые наблюдают, по крайней мере, два феномена, которые двигают человечество вперед. Первый — интуиция, которая играет первостепенную роль в научных открытиях и изобретениях. Эйнштейн говорил, что интуиция — это священный дар, а разум — его покорный слуга. Второй — воображение. Оно важнее знания, потому что не имеет границ. Современный искусственный интеллект, лишенный интуиции и воображения, ограничен сам в себе, в отличие от че-

ловека, и поэтому не в состоянии делать научных открытий, а также не может создать гениального произведения искусства — будь то музыка, живопись или литература.

Тем не менее, мы видим, что искусственный интеллект набирает силу, что дает некоторым ученым основания предполагать, что рано или поздно настанет такой момент, когда он выйдет из-под контроля. Подобные проблемы обсуждаются на высоком уровне, например, в России при президиуме РАН существует экспертный совет по методологии искусственного интеллекта.

Сознание и тайны Создателя

Что же разделяет эти два лагеря ученых? Что мешает одним согласиться с другими? Возможно, дело в вот в чем. Стивен Хокинг, запугавший человечество угрозой искусственного интеллекта, публично признался, что он атеист и в существование Б-га не верит. А Т.В. Черниговская в одном из своих интервью сказала: «Пусть атеисты меня простят, но я не понимаю, как им удастся продолжать жить, если они верят, что после смерти они тривиальнейшим образом рассыпаются на какие-то кванты!»

Творец, создавший весь мир, создает и миллиарды уникальных, неподдающихся научному анализу нейронных сетей и размещает их у нас в головах. Мозг самых талантливых из нас сумел создать компьютерные программы, которые мы договорились называть искусственным интеллектом и которые являются продолжением наших способностей.

Эти программы могут обучаться сложнейшим алгоритмам, но совершенно не способны обучиться чувствам, морали, этике, творчеству — по той причине, что Творец скрыл от нас устройство нашего сознания, а значит, и лишил нас возможности его воспроизвести. Кроме того, Творец через Своих Пророков передал нам, чего следует ожидать в конце времен.

Несмотря на метафорический язык пророчеств, одно совершенно ясно: полного

уничтожения человеческой расы в предсказаниях нет. И если мы с готовностью подхватываем атеистические лозунги, предрекающие нам смерть от искусственного интеллекта, захватившего власть на планете, не значит ли это, что мы сомневаемся в нашем Создателе?

На самом деле, стремление изобрести полноценный искусственный интеллект говорит о том, до какого абсурда может дойти светская наука, не сдерживаемая высшей моралью. Наука в новое время декларировала себя как служанку нужд человека, а вместо этого грозит стать вредоносным фактором. И это неизбежно, в некоторой степени.

Количественный подход, олицетворяемый в современном контексте Древом Знания, неизбежно придет к своему логическому концу — абсурду, хаосу. Без Древа Жизни — надрассудочного духовного развития через Тору — наука обречена на энтропию, как и любой организм материалистического количественного мира. Знаки и символы такого распада мы встречаем повсюду. Один из них — пражский голем, лишенный буквы «алеф» и превратившийся в кучку пыли.

Только при главенстве качественного направления — Древа Жизни Торы — материальный мир может избежать участи самоуничтожения. Избавление мира от такой катастрофы — это есть часть процесса, именуемого явлением Машиаха.

[Иудаизм и евреи](#) / [Спросить](#) / [Вопросы раввину](#)

Вопросы раввину Рубрикатор

задано	отвечено	опубликовано	раввины
49469	40440	7062	49

[Вопрос дня](#) | [Последний вопрос](#)

Хава прибавила что-то от себя к словам Всевышнего? 3061

Отвечает [Рав Зева Гершензон](#)

Здравствуйте, уважаемая Л.,

Мишна в трактате Авот де-Раби Натан (1-я глава) объясняет, что эти слова добавил от себя Адам, а не его жена, Хава. Он хотел уберечь себя и жену не только от нарушения запрета съесть плод, за что полагалась смерть, но даже от

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МУДРЕЦОВ

Постановления мудрецов

Во время Дарования Торы весь еврейский народ принял на себя и на всех потомков о всех поколениях принцип: не прибавлять и не убавлять ни одного слова к сказанному Творцом. Как в этом свете следует понимать великое множество постановлений, указов, заповедей, рекомендаций и пр., принимаемых в разных поколениях пророками, судьями, мудрецами?! Следует разобраться: почему позволено мудрецам устанавливать новые законы или корректировать уже записанные в Торе, каковы принципы принятия постановлений и предписаний мудрецов, какие цели и задачи преследуют эти постановления.

Толкование скрытых мест Писания

Начнем с того, что помимо прямых предписаний, в Торе содержится огромное число самостоятельных заповедей и их отдельных элементов, которые выводятся из текста Танаха с помощью правил толкования Письменной Торы, полученными на горе Синай, как, например, 13 принципов толкования Торы, переданных нам рабби Ишмаэлем, или 32 правил, переданных нам рабби Йоси Аглили. Хотя исследование Торы проводят мудрецы, полученная в результате них информация, не является законом, установленном тем или иным мудрецом, а является неотъемлемой частью Торы Всевышнего.

И хотя эти законы из определенных соображений были записаны в завуалированном виде, а не напрямую, все же они в полной мере являются словом Б-жьим. Хотя в ряде случаев в Талмуде используется выражение «передало Писание мудрецам полномочия решить, какой день разрешен, а какой запрещен, какое действие разрешено, а какое — запрещено» («Хагига», 18а),

не имеется в виду, что этот запрет является постановлением мудрецов. Просто мудрецы Мишны и Талмуда вывели законы, записанные в Торе с помощью переданным им на горе Синай принципам.

Обязанность повиноваться словам мудрецов

Сказано: «Согласно Торе, которой обучат тебя и в соответствии с законом, который установят тебе поступи, не уклонись от того, что скажут тебе, ни вправо, ни влево» (Дварим 17:11). В Мидраше («Сифри», Дварим, 154:11) говорится, что слова «в соответствии с законом, который установят тебе поступи» заключена повелительная заповедь повиноваться словам мудрецов Торы. Из слов «не уклонись от того, что скажут тебе, ни вправо, ни влево» мы знаем, что существует запрещающая заповедь отклоняться от постановлений мудрецов. «И даже, — сказано в Мидраше далее, — если они укажут тебе на право, что это лево, а на лево, что это право, слушай их!».

Объясняет великий испанский мудрец Торы и видный каббалист XIII века рабби Йосеф Джектилия («Клалей а-Мицвот», «Хахамим»), что даже простой текст Торы настолько глубок, что понять его возможно только согласно знаниям, передаваемым из поколения в поколение от учителя к ученику с горы Синай. Без мудрецов мы бы не смогли постичь многие заповеди Торы, как это приведено в трактате «Хагига» (10:1): «Законы об обетах “порхают в воздухе”, т.к. нет за что “зацепиться” в тексте, чтобы их вывести из написанного. Законы субботы, праздничного жертвоприношения “хагига”, использования посвященных в храм предметов в будничных целях подобны горам, висящих на волоске, ибо написано о них мало, а законов великое множество».

Законы мудрецов строже законов Торы

Сказано в Талмуде («Санэдрин», 88б), что иногда наказание за нарушение слов мудрецов может быть строже нарушения запрета Торы, ибо часто запреты Торы могут быть понятны только после объяснения мудрецов. Тот, кто ставит под сомнения хотя бы одно из толкований мудрецов, совершает нарушений «Ибо слово Б-жье опозорил» (там же 99а). Все же, когда перед человеком стоит выбор: исполнить заповедь Торы или постановление мудрецов, он обязан выбрать первое («Маген Авраам», 271:1).

Сила постановлений мудрецов

Сила постановлений мудрецов такова, что они могут в некоторых случаях могут отодвигать заповеди Торы. Так, например, из опасения, что человек может в субботу вынести шофар из частного владения в общественное, мудрецы запретили трубить в него в случае, когда Рош а-Шана выпадает на субботу. Хотя по Торе обязаны трубить и в субботу («Сукка», 42б). Тот же закон и та же причина в случае, когда первый день праздника Суккот выпадает на субботу. Из-за опасения, что человек может в субботу вынести лулав из частного владения в общественное, мудрецы запретили исполнять заповедь вознесения лулава, хотя в первый день Суукота это повсеместно заповедано Торой (там же). Исполнить заповедь сукка, если это сопряжено с использованием животного или дерева, невозможно в субботу и праздник, т.к. мудрецы запретили в субботу и праздники пользоваться животными и деревьями («Сукка», 2:3).

Иногда мудрецы в качестве источника установленного ими закона указывают определенный стих в Писании, хотя из него этот закон не выводят, пользуясь принципами толкования Торы. Здесь мы имеем дело с формой учения «асмахта», что примерно можно перевести, как «поддержка», т.е. из этого стиха есть поддержка к данному за-

кону, хотя он из этого стиха напрямую и не выводится.

Ограждения для законов Торы

Помимо того, что мудрецы посвящали свои усилия на толкование законов Торы, в разные поколения они устанавливали также своего рода ограждения для этих законов, чтобы отдалить человека от возможного нарушения. Подобно крепостной стене, призванной предотвратить посягательство на город. И так сказано в Торе: «... и охраняйте Мною охраняемое...» (Ваикра 19:30). Примеров этому множество. Назовем один из них: запрет есть квасное в канун праздника Песах за некоторое время до того, как это запрещено Торой. Данное постановление было вызвано опасением, что в облачный день, когда трудно установить точный час (часы тогда еще не вошли в массовое использование), человек может по ошибке продолжить есть квасное после того времени, когда это запрещено, нарушив тем самым запрет Торы.

Подобного рода постановления были приняты уже во времена Моше Рабейну («Шабат», 30а), царя Давида («Авода Зара», 36б), царя Шломо («Эрувин», 21б), но основное время принятия постановлений приходится на эпоху правления Эзры и Нехемии, Мужей Великого Соборания, а также во времена мудрецов Мишны.

Причем очень важно уточнить: мудрецы не сказали, что квасное запрещено за час до того, как его запретила Тора, ибо мудрецы никогда не вторгаются в то, что сказано Торой, не прибавляют к сказанному в ней и не убавляют. Они просто установили специальные ограничения, призванные отдалить человека от непреднамеренного нарушения: за час до того, как вступает в действие закон Торы сжигать квасное (шестой временной час), мудрецы запретили его есть, но сжигание происходит в определенное Торой время (т.е. в начале шестого временного часа). Аналогично этому обстояло дело и во время принятия закона о расширении круга родственных связей, регулирующего запрет женитьбы. При этом мудре-

цы не сказали, что отныне подобные связи расцениваются как кровосмешение, но они постановили запрет в качестве предохраняющей меры, чтобы оберечь человека от кровосмешения, запрещенного по Торе. Даже были изобретены специальные термины, чтобы различать между запретами Торы и постановлениями мудрецов, как, например, мы видим это в трактате Йевамот (20а), где запреты Торы названы «исур эрва», а запреты того же рода, установленные мудрецами названы «исур мицва».

Исполняя предписание мудрецов, одновременно выполняешь и заповедь Торы

Обязанность поступать в соответствии с законами, установленными мудрецами и запрет уклоняться от того, что они скажут ни вправо, ни влево, распространяются на все случаи, когда мудрецы установили ограду к словам Торы. Получается, что каждый раз, исполняя предписание мудрецов, мы одновременно выполняем повелительную заповедь Торы «поступай» и обходим запрет «не уклоняйся» («Брахот», 19б).

Семь заповедей, принятых мудрецами

Помимо постановлений, установленных в качестве ограды для законов Торы, мудрецы приняли ряд совершенно новых заповедей, причем некоторые из них не связаны с уже имеющимися в Торе предписаниями. Таких заповедей семь:

- зажигание субботних свечей;
- зажигание ханукальных свечей;
- произношение благословений (кроме тех, которые заповеданы Торой);
- чтение свитка Эстер в праздник Пурим;
- омовение рук;
- чтение Алеля;
- эрув.

Постановления, принятые во имя благополучия граждан

Существует также род постановлений мудрецов, принятых во имя благополучия граждан, защищающих их интересы. Среди таких постановлений есть такие, которые

распространяются на сферу отношений человека и Всевышнего и такие, которые распространяются на сферу отношений человека и его ближнего.

Так, например, великий предводитель еврейского народа начала периода Второго Храма, Эзра принял ряд постановлений. Среди них была обязанность продавцам парфюмерии и женских украшений продавать свой товар не только в крупных городах, но и мелких поселениях, чтобы женщины могли приобрести их товар и украсить себя в честь мужа, что способствовало лучшим отношениям между супругами.

Другое постановление, которое направлено на сферу отношений между человеком и Всевышним, — это обязанность устраивать общественное чтение Торы в понедельник и четверг. Рабби Шимон бен Шэтах постановил закон о «ктубе» — материальном пособии, которое полагается женщине в случае развода или смерти мужа («Шабат», 14б). И таких постановлений великое множество.

Законы, принятые в память о том, что происходило в Храме

Ряд постановлений был принят мудрецами в память о событиях, которые происходили в Храме, чтобы во время изгнания и отсутствия храмового служения они не были забыты. Во время существования Храма в его пределах были обязаны по Торе возносить четыре растения (заповедь «лулав») все семь дней праздника Суккот. После разрушения Храма мудрецы специальным постановлением обязали всех людей, где бы они ни жили, исполнять заповедь лулав в течение всех дней праздника (кроме праздничной субботы) в память о Храме («Рош а-Шана», 30а). Во время пасхального седера в память о том, как во времена Храма поступал глава еврейского народа, старейшина Илель (Гилель): ел мясо пасхальной жертвы, мацу и горькую зелень вместе, положив их друг на друга, принято исполнять обычай «корэх» — есть мацу вместе с горькой зеленью в виде бутерброда («Псахим», 115а).

Помимо прочего, мудрецы по своему усмотрению принимали различные постановления в честь особо значимых событий, таких как:

- Пурим;
- Ханука;
- 9-ое Ава и др.

Цель таких постановления предельно ясна: люди должны знать и помнить свою историю, чтобы хранить признательность Творцу за великое милосердие, проявленное Им по отношению к своему народу, хранить благодарность также по отношению к Его посланникам, благодаря которым приходило избавление, извлекать уроки из побед и поражений.

Почему в благословении на постановления мудрецов мы говорим, что их повелел Творец?

Между разными видами постановлений мудрецов существуют некоторые принципиальные расхождения, как, например, то, что на некоторые из них произносят благословения, а на другие — не произносят. Причем благословения начинаются теми же словами, что и благословения, произносимые на заповеди, предписанные Торой: «Благословен Ты Г-сподь Б-г наш, Царь вселенной, Который освятил нас заповедями Своими и Повелевший нам и т.д.».

В Талмуде («Шабат», 23а; «Сукка», 46а) задается вопрос: «Если эти заповеди постановили мудрецы, как мы можем говорить, что эти заповеди повелел нам исполнять Г-сподь Б-г наш, Царь вселенной?!».

Ответ таков: «Сказал рав Авия: из-за того, что Всевышний заповедовал исполнять слова мудрецов, как сказано “в соответствии с законом, который установят тебе, поступи” (Дварим 17:11). Рав Нахман бар Ицхак сказал: из-за того, что сказано: “Спроси отца твоего, и скажет он тебе, старцев — и научат тебя” (там же, 32:7)».

Некоторые правила, регулирующие постановления мудрецов

Многие законы Торы записаны в несколько скрытном виде и для того, чтобы постичь

их в полной мере, необходимо выводить их с помощью правил толкования Торы. Некоторые из этих правил предполагают, что один закон учат из другого, который передан в более подробном изложении. Но существует правило, что законы мудрецов не выводят из законов Торы, законы Торы не выводит из законов мудрецов и законы мудрецов не выводят из законов мудрецов («Ядаим», 3:2). Наказания за нарушения законов мудрецов отличаются от видов наказаний за нарушения законов Торы, хотя и за нарушение слов мудрецов иногда положена смерть «от рук Небес», удары плетью или бойкот.

В отношении постановлений мудрецов существует рад правил. Упомянем некоторые из них. При установлении окончательного закона, как по Торе, так и по словам мудрецов, обычно учитывают большинство мнений. В случае сомнения в законах Торы следуют более строгой точке зрения, а в постановлениях мудрецов, как правило, принимают мнение более облегчающей стороны («Авода Зара», 7а). Нельзя уподоблять постановления мудрецов одно другому, кроме тех случаев, когда это делают мудрецы Талмуда («Тосафот», «Хулин», 88а и 104а).

Несмотря на то, что причина, по которой было принято постановление, стала неактуальна, постановление (как привило) остается в силе. Запрещено кому бы то ни было прибавлять к постановлениям мудрецов. Мудрецы обычно не принимают дополнительное постановление с целью предотвратить нарушение другого постановления мудрецов («Шабат», 21а). Мудрецы не принимают постановление, если большая часть общества не в состоянии его выдерживать («Авода Зара», 36а). В отношении редко встречающихся вещей и ситуаций, как правило, не принимают постановления («Эрувин», 63б). Мудрецы не принимают постановления, если они могут привести к физическим или моральным страданиям или могут каким-либо образом задеть достоинство и почет человека («Ктубот», 60а; «Брахот», 19б).

РАВ АШЕР КУШНИР

Отвечает на ваши
вопросы

ПО ТЕЛЕФОНУ

**Вс-Вт-Чт с 14:00 по
15:00 по Израилю**

Толдот предлагает замечательную возможность задать лично ваш вопрос про современные аспекты иудаизма, семейные отношения, воспитание детей и шидухим. Телефонный звонок на 10 минут: позвонить рав Ашеру можно каждое вс, вт, чт с 14:00 до 15:00 после записи в форме ниже.

Записывайтесь по ссылке на еженедельные телефонные встречи с р. Ашером

TOLDOT.LINK/ZOOMASKRAV

