Zašto Mojsije nije mogao ući u zemlju

Zdravo svima, ovo je David Fohrman i dobrodošli u 4. nedelju serije predavanja; Zašto MOshe nije mogla ući u zemlju?

Želeo bih da dođem do vašeg pitanja, gde smo govorili o pokušaju da razumemo Ponovljeni zakon, Poglavlje 1, govor kojim Mojsije počinje ovu knjigu, gde daje ovaj veoma kratak rezime 40 godina istorije. Da pokušamo da razumemo o čemu se radi.

Ali pre toga, želeo bih da predstavim dva Midrašima - dva komentara rabina. Midraš je veoma drevni oblik rabinskog komentara, datira oko 2.000 godina unazad, midraš je teško razumeti, zahteva određenu veštinu u sastavljanju. Ali postoje dva, prilično čudna dela Midraša koje bih želeo da podelim sa vama za koje mislim da bacaju dosta svetla na ovaj govor, na čudan način.

Dva Midrašima koja imam na umu fokusiraju se na jednu reč u govoru. Jedna reč koju Mojsije kaže, koja je značajna reč, a to je reč Eiha. Naći ćete to u 1:12 ili 13. Ali; Eicha esah levadi tOrchachem u'masa'achem ve'rivchem, Mojsije kaže kada govori o nečemu što se dogodilo davno u Izlasku, njegova odluka da uvede sudije po savetu svog tasta Jitro - Jotora. Tako kaže, rekao sam ti u to vreme; Eicha esah levadi tOrchachem u'masa'achem ve'rivchem - da mi je zadatak da vam sudim postajao suviše težak, i rekao sam vam kako mogu da se nosim sa ovim teretom? Havu lachem anashim chachamim u'nevOnim - Naći ću za vas mudre ljude i oni će biti sudije koje će mi pomoći u ovom poduhvatu.

Ako pogledate ovu reč Eicha na hebrejskom. Hebrejska reč Eiha je značajna reč u jevrejskoj tradiciji, ona se pojavljuje kasnije u Bibliji kao potpisna reč za jedan Megilot - za jedan od svitaka Biblije, poznat kao Megillat Eicha - Svitak Eicha, koji se čita na Tisha B'Av, na najtužniji dan jevrejskog kalendara. Eiha – ili oplakivanje, Plac, je knjiga koju je napisao prorok Jeremija i predviđa šta će se dogoditi u Jeremijinom životu samo nekoliko kratkih godina kasnije, uništenje Hrama, a počinje rečju Eiha.

Eicha je reč za žaljenje. U slučaju Plača - to je neka vrsta glavne reči Jadikovki, a ono što zapravo znači je kako, ili kako bi to moglo biti? U vezi sa rečju Eich koja bukvalno znači KAKO, Eicha je neka vrsta kako sa konotacijama jauka. Kako je ovo moglo da nam se desi? Kako bi to moglo biti – kaže prvi stih Eicha – to; Ha'ir rabati am - da grad koji je bio pun ljudi, Jerusalim, postane prognan i da tu ne bude nikoga?

U svakom slučaju, ova reč Ejha se pojavljuje ne u Placu, već još davno u Ponovljenom zakonu, u ovom Mojsijevom tekstu, izgleda kao da je slučajno i nije velika stvar. Ali jevrejska tradicija je napravila nešto od toga. Ako se slučajno nađete u Šulu - u sinagogi, kada se čitaju ovi stihovi, videćete da se Ponovljeni zakon 1, uvek čita na Šabat - u subotu, neposredno pre Tiše B. 'Av. A kada se ovi stihovi čitaju, oni se čitaju uz pevanje - uz TrOp, Of Eicha. Kada se stihovi čitaju u Tori subotom, tako da osoba koja ih čita uvek koristi neku vrstu pevanja, zove se TrOp, a postoji i drugačiji TrOp - postoji različito pevanje, za različite knjige. Pesma za Eicha je prepoznatljiva vrsta oplakivanja, veoma tužnog, [pevačka melodija] Eicha iashvah badad ha'ir rabati am. Kada osoba koja čita Toru dođe do ovih stihova, on je čita u redovnom Tora Trop-u - u redovnom kantiliranju za Toru, ali kada dođe do ovoga, on koristi pevanje Eicha. [pevačka melodija] Eicha esah levadi tOrchachem u'masa'achem ve'rivchem.

Postavlja se pitanje zašto? To i nije tako velika stvar. Mojsije govori nešto što izgleda srećno. Ako pogledate stih pre nego što je Mojsije rekao u ovo vreme - čitam 1:9 - rekao sam vam u ovo vreme; LOh uchal levadi se'eit etchem - teško mi je da vam sam sudim, milionima ljudi. Hashem ElOkeichem hirbeh etchem - i nemam problema da vas ima toliko, Bog vas je umnožio; V'hinchem ha'iOm kekOchvei ha'shamaiim larOv - Bog te je učinio kao zvezde na nebu. Hashem ElOkei avOteichem iOsef aleichem kachem eleph pe'amim - Želim ti da te Bog učini hiljadu puta brojnijim od ovoga. Vivarech etchem - Bog treba da te blagoslovi kao što ti je Bog obećao. Međutim; Eicha esah levadi tOrchachem u'masa'achem ve'rivchem - Tako mi je teško da vam sam sudim.

Znači, nije da se ovde nešto tužno dešava, ne čini se, Mojsije nema problema sa mnogo ljudi, pa kako to da koristimo ovaj čudni, tužni Eicha TrOp - ovu Eicha kantilaciju u ovom trenutku? Da li je to samo zato što je to ista reč koja nas upućuje na Tužaljke? To izgleda nekako proizvoljno. Šta je ovde problem? Tako je jedno pitanje koje bih voleo da držite u pozadini svog uma i ono postavlja pozadinu za ova dva Midrašima sa kojima bih želeo da vam predstavim. Dva Midrašima koji se fokusiraju na ovu reč Eicha koja se pojavljuje ovde u Ponovljenom zakonu, i na neki način prate njene odjeke i konotacije kroz korpus biblijske literature.

Tako želim da podelim ove Midrašime sa vama upravo sada, dozvolite mi da vam citiram prvi. Evo prvog od ovih čudnih Midrašima, možete ga pronaći u Eicha Rabbah, to je prvi Midrash u Eicha Rabbah, što je Midrash posebno napisan u knjizi Tužaljki. Midraš kaže; ShelOsha nitnabu b'lashOn Eicha - Midrash kaže da su postojala tri proroka koji su proricali koristeći ovaj poseban jezik Eicha - oplakivanja. Ova tri proroka su bili Mojsije, Isaija i Jeremija. Moše amar - reče Moše; Eicha esah levadi tOrchachem u'masa'achem ve'rivchem - Midraš citira naš poseban stih - Mojsije je rekao da mu je tako teško da im sam sudi.

Ieshaiahu amar Eicha haitah l'zOnah - Isaija je rekao, pogledajte ona je kao bludnica. Ovo je u Isaija 1, govoreći o Jevrejima, da su postali kao bludnica, otišla k drugim bogovima. A Jeremija kasnije kaže; Eicha iashvah badad - pogledajte kako sedi u samoći, govoreći o Jerusalimu.

Komentarišući ova tri primera upotrebe reči Eicha, ova tri proroka koji su je rekli, Rav Leivi je to dao smisla rekavši da se može uporediti sa O a; MatrOnah - matrOn; Shehaiu lah shelOsha Shushbinin - žena koja je imala - plemkinju koja je imala tri vrste dama u čekanju. Echad ra'ah Otah b'shalvutah - prva od ovih žena videla je svoju princezu u njenim vremenima mira. Echad ra'ah Otah b'pachzutah - sekunda ju je videla u njenom trudnoći. V'echad - i Jedan od njih, poslednji, video je ovde; B'nivulah - kada je bila odbačena i degradirana i zaista se raspala.

Isto tako; MOshe rO'Oh et Iisrael bichvOdOm v'shalvutam - tako je i Mojsije video Jevreje u njihovim vremenima slave i rekao je Eicha; Eicha esah levadi tOrchachem - Kako bih vam mogao suditi? Ieshaiahu rO'Oh Otam b'pachzutam - Isaija ih je video u njihovim vremenima porođaja i rekao je; Eicha haitah l'zOnah - kako je ona kao bludnica. Jeremija ih je video u njihovim vremenima degradacije i rekao; Eicha iashvah badad.

Sada je pitanje šta ovaj Midraš govori? Midraš ističe da su tri osobe koristile Eicha, velika stvar - i kaže da su postojala tri različita vremena. Ali da li Midraš zaista pokušava da ovome pripiše neku vrstu značaja, vidite neku vrstu šablona u ovome?

Čini se da takav obrazac ne postoji. Možda biste mogli da kažete da su Isaija i Jeremija nekako slični, ali stvar sa Mojsijem izgleda da štrči kao bolan prst, ne uklapa se. Jedna od mojih omiljenih igrica Ulice Sezam je - Koja od ovih stvari NIJE kao druga? Koji tu ne pripada? Čini se da Mojsije tu ne pripada. Mojsijevo delo je mnogo drugačije, sve je srećno, sve je u redu, sve je divno, kakve veze ima sa Eiha, kakve veze ima sa ovom strašnom jadikovkom? Ovde nema jadikovke. Pa zašto se čini da Midraš grupiše ono što Moše ovde govori zajedno sa ovim drugim Eicha? Ovo je potkrijepljeno - kantilacijom, što je jevrejska tradicija, načinom na koji dolazimo do Ponovljenih zakona iz nekog razloga čitamo kao da je tužna stvar. Ali tekst kao da ne govori ni o čemu tužnom. Dakle, to je Midraš broj 1.

Evo Midraša broj 2 - ponovo, fokusiran na ovu reč Eicha. Midraš broj 2 nas vodi skroz nazad, ne samo od Mojsija, Jeremije i Isaije, već sve do Adama. Adam broj 1, prvi čovek na svetu, i kaže da u priči o Adamu u stvari postoji skriven Eicha. Ono o čemu Midraš ovde govori je reč koja u stvari nije Eicha, već je ista **reč napisana istim slovima**, **ali sa različitim glasovima**. Na hebrejskom, naravno, to je jezik samo za suglasnike i samoglasništvo je ispod reči, ispod slova. Dakle, ako promenite vovelizaciju, vi menjate reč. Tako je reč Eicha napisana Alef, Iud, Chaf, Heih, u stvari pojavljuje kao druga reč, ali sa istim suglasnicima u priči o Adamu. Tada **Bog pita Adama gde je**. PA On kaže Eicha ali ne kaže Eicha, On kaže, Alef, Iud, Chaf, Heih; Ahiekah - gde si? Ali Ahiekah se piše na isti način kao Eicha.

Čini se da Midraš pravi vezu između ove dve reči i čini se da pravi neku vrstu igre sa rečima Ahijeke koja postoji - 'gde si ti' koja postoji u priči o Adamu i povezuje ga sa Eiha u Jeremiji. Midraš kaže da postoji analogija između Eiha Jeremije i Aheika Adama. Evo analogije; Mah OdOm Ha'rishOn - Bog kaže, Adame, prvi čoveče na svetu, šta se dogodilo? Hichnastiv l'tOch Gan Eden - Uveo sam ga u raj; Tzivitiv - i ja sam mu zapovedio, rekao sam mu da ne jede sa drveta; V'avar al tzivuiai - i nije se držao mojih zakona. V'danti otO - i kao rezultat nametnuo sam mu; B'gejrušin ub'šilučin - Otpratio sam ga i izbacio sam ga iz Raja. V'kOnnanti alav eicha - i nakon što sam to uradio, oplakivao sam njegovu sudbinu rečima Alef, Iud, Chaf, Heih, rečju Eicha. I u ovom slučaju ne reč Eiha već reč Ahieka. Pitao sam ga gde si?

I tako, kaže Midraš, Adamova deca; Hichnasti l'Eretz Iisrael - Ja sam ih doveo u zemlju Izraela; V'tzivitem - i ja sam im zapovedio - Jednom sam ih doveo u ovu obećanu zemlju, u ovaj njihov raj, u zemlju u kojoj teče mleko i med; V'avru al tzivuiai - i nisu se držali mojih zakona. V'danti otam b'geirushin ub'shiluchin - i ja sam takođe nametnuo da ih izbacim iz zemlje na isti način na koji sam učinio za Adama. Kao što sam oplakivao Adama izrazom Alef, Jud, Chaf, Heih, tako sam žalio za sudbinom jevrejskog naroda; V'kOnanti aleihem Eicha - a to je Eicha kod Jeremije.

Mislim da je pitanje kada pogledate ovaj Midraš, šta Midraš pokušava da kaže? To je veoma lepa, simpatična igra reči, da, Eicha i Ahiekah su ista slova, ali istina je da reči nemaju nikakve veze jedna sa drugom gramatički gledano. To je samo spretna igra reči. Gramatički potiču iz dva različita korena. Ahiekah dolazi iz korena Aiei - što znači **gde**, a Eicha dolazi iz korena Eich - što znači **kako**. One nemaju nikakve veze jedna sa drugom. Pa zašto ovaj Midraš spaja dve reči koje izgleda nemaju vezu jedna sa drugom? Postoji li neka stvarna, suštinska veza između Adamovog Ahijek i Eihe Jadikovki? Istina je da su neki događaji koji ih okružuju slični, postoji, što je interesantno, vrsta Obećane zemlje i izlaska iz obećane zemlje. Ali da li Adamov Ahijeka - i da li na neki način taj drugi koren baca ikakvo svetlo na značenje Eicha?

Dok pokušavamo da dođemo do dubljeg razumevanja eihe i kako se to dešava kod Jeremije, Isaije i u Ponovljenom zakonu, ovo je takođe od pomoći nasim umovima. Neka vrsta preostale veze nazad sa Adamom, kako to da razumemo?

Dakle, ovo su stvari koje želim da držite u pozadini svojih umova dok razmišljate o 5.Mojsijevoj. Sada ćemo nekako zaboraviti na sve ovo i pažljivo pogledati 5.Mojsijevu, pročitati i pokušati da shvatimo šta se dešava. (Kraj prve trake.)

Hajde da pogledamo ovaj govor u Ponovljenom zakonu 1:1-39 ili tako nesto. Pitao sam vas prošle nedelje da li biste mogli da shvatite o čemu je ovaj govor, da li biste mogli da mu date naslov i da ga podelite na delove. Hajde da pokušamo.

Hajde da pogledamo uvod, jer mislim da nam uvod pruža grupu indicija o tome šta se ovde dešava. U uvodu govora, kao što sam vam pomenuo prošle nedelje, imamo nekoliko mesta, naizgled previše mesta, a ne treba da čujemo ovoliko. Ali jedan od njih se tretira drugačije od ostalih, hajde da pokušamo da otkrijemo koji. Upravo čitam prvi stih.

Eileh ha'devarim asher diber MOshe el kOl Iisrael - to su stvari koje Mojsije govori celom Izraelu. Evo mesta. B'eiver ha'Iarden - kada su bili preko Jordana; Bamidbar - bili su u pustinji; Ba'Arava mul Suf bein Paran u'bein TOfel - bili su u Aravi, blizu Sufa, između Parana i TOfela. V'Lavan va'ChatzeirOt v'Di Zahav. Achad asar iOm mei'Horiv - bili su 11 dana udaljeni od planine Horiv - drugo ime za Sinaj; Derech Har Se'ir - ide putem Har Se'ira - Mount Se'ir; Ad Kadesh Barnei'ah - prema Kadesh Barnea. Vaiehi b'arba'im shanah - i to se dogodilo u četrdesetoj godini u dvanaestom mesecu, Prvog meseca Mojsije je rekao sledeće celom Izrailju.

Ako pogledate ova mesta, jedno mesto se izdvaja se, a to je jedino mesto za koje je vezan vremenski period. Postoji vremenski period od 11 dana. Svako drugo mesto o kome govorimo je da si ti blizu ovde, ti si blizu tamo, ti si između ovoga, ti si između onoga, ali postoji jedno mesto gde **dobijamo veoma specifičan vremenski period, oni su 11 dana daleko od Horiva**. **Čini se da se Horiv-Sinaj ističe**. Vremenski period je posebno zanimljiv jer ako pogledate sledeći stih, postoji još jedan vremenski period. Drugi vremenski period je; I to se dogodilo u četrdesetoj godini - četrdesetoj godini od čega? **Četrdeseta godina boravka u pustinji, i četrdeseta godina otkako su prvi put bili na Horevu – Sinaju**!

Govor počinje u 6. stihu tako što Mojsije sve podseća da nam je Bog govorio u Horevu i rekao, vreme je da idemo. Vrlo jasno, govori o vremenu koje počinje kada su bili na Horivu i govoreći da je vreme da odu, a u uvodu govora - rečeno nam je gde su oni u odnosu na Horiv. Ali ne samo gde su, već nam je rečeno koliko su dana puta peške od Horeva - udaljeni su 11 dana. Vratimo se sada na stih odmah nakon toga, 2. stih kaže da su 11 dana udaljeni od Horiva, a 3. stih kaže da je govor održan kada? Četrdeset godina otkako su nili na Horevu.

Postoji veoma veliko pitanje koje tekst postavlja sa ova dva vremenska perioda; 11 dana i 40 godina. Od Horeva ima 11 dana puta, ali je prošlo 40 godina otkako su tamo. Očigledno pitanje je šta rade samo 11 dana putovanja od Horeva 40 godina kasnije? Šta su radili 40 godina? Tema govora je to pitanje; Od Horiva ste samo 11 dana hoda, šta ste radili do sad? Zašto vam je bilo potrebno 40 godina da odete samo 11 dana hoda od Horiva? Kako to da je to tako dugo trajalo?

Ako je to tema govora, šta je odgovor na to pitanje? Od svega što znamo iz Biblije, ako čitamo od Postanja preko knjige Ponovljenog zakona, ako čitamo priču o Jevrejima ovde u pustinji, znamo odgovor na to pitanje. Ako postoji jedan razlog zašto je to trajalo tako dugo, zašto Jevreji nisu mogli da uđu u zemlju u prvoj godini, a trebalo je 40 godina, to je zbog određene epizode. Puno loših stvari se dogodilo u pustinji, ali jedna od njih je zapečatila sudbinu Jevreja i gurnula ih na poziciju gde su morali da čekaju 40 godina da bi došli do zemlje. Koja je to bila epizoda? Pa to je epizoda špijuna.

Brojevi 13 je originalno vreme dogadjaja. Jevreji su bili spremni da uđu u zemlju, sve je išlo dobro i onda su poslali špijune. Mojsije kaže, pošaljite uhode, pogledajte zemlju, vidite da li je zemlja zaista dobra. To je dobra zemlja, Bog vam je obećao, ali ovi špijuni će ići da provere. Vidite koji je najbolji način da se priđe zemlji, da li su gradovi dobro utvrđeni ili ne, koji je najbolji plan napada. To je bio dogovor, pošaljite špijune. Sve izgleda u redu, osim što se špijuni vrate i nastane katastrofa.

Ljudi se plaše da neće moći da osvoje zemlju, kažu, kako to da smo ovde, Bog nas je doveo ovde da poginemo u pustinji. To je zaista poslednja kap za Boga. Bog je rekao da su špijuni bili tamo 40 dana, a vi ćete ostati ovde još 40 godina; Godinu dana za svaki dan boravka špijuna. I svi ljudi koji su rekli da će naša deca biti poklana u pustinji, ta deca će ići u zemlju, a sadašnja generacija, generacija špijuna, izumreće i samo će njihova deca ući i osvojiti zemlju.

Ako pogledate ovaj govor u 5.Mojsijevoj, dobijamo nagoveštaj da ste 11 dana udaljeni od Sinaja, ali vam je trebalo 40 godina da stignete ovde, i mislimo čućemo za špijune. Ako će Mojsije o nečemu pričati, pričaće nam o špijunima. Ali, šta on zapravo govori? U suštini, dobijamo kratku istoriju poslednjih 40 godina. To je veoma kratka istorija, Mojsije izostavlja mnogo stvari. On govori o špijunima u oko 30 stihova, ali on nam ovde govori neke druge stvari, dodaje neke druge delove istorije.

Ali, mislim da je važno da pokušamo da shvatimo koje druge delove istorije on dodaje, jer je to na neki način kontraintuitivno. Ako je opšta ideja govora da se na neki način kažnjavaju Jevreji, kako je trebalo toliko vremena da se dođe do zemlje, nije trebalo da ti treba 40 godina, pa i**ma mnogo stvari koje je Mojsije mogao da ukaže da je u pustinji pošlo po zlu. Zlatno tele** nam pada na pamet, ali ima mnogo drugih stvari kada Jevreji nisu uradili ono što su trebali da urade. Prva **vodena kriza** u Merivi gde Mojsije udara o kamen, drugi put kada su se ljudi žalili, nije im se dopala mana - **hteli su meso**. Mnogo je stvari koje bi Mojsije mogao da kaže da je hteo da ukori narod, a njegov izbor onoga što uključuje u govor, a šta ne, mislim da je zbunjujući.

Želeo bih da prođem kroz govor i kažem, osim njegove eventualne mete, koja izgleda da su špijuni - šta još Moshe odlučuje da uključi ovde? To nas dovodi do drugog pitanja koje sam vam postavio prošle nedelje, da li možemo da podelimo govor na delove. Malo sam radio na ovome na POwerPoint-u, Ili možete da pogledate svoje odeljke. Ali hajde da pokušamo da shvatimo.

Dobili ste uvod pripovedača - sam početak Ponovljene knjige zakona - gde vam on govori o okruženju, gde se to odigralo; 11 dana daleko od Sinaja i odigrao se 40 godina nakon Sinaja. Zatim dolazimo do samog Mosijevog govora koji počinje manje-više u 4. stihu ili zapravo 5 i 6, kada kaže; B'eiver ha'Iarden - bili su u Eiver ha'Iardenu i Mojsije je držao čvrsto i objasnio Toru i rekao sledeće. Stih 6; Hashem ElOkeinu diber eleinu b'Horiv - Bog nam je govorio u Horivu i rekao; Rav lachem shevess ba'har hazeh - dosta ti je, proveo si dovoljno vremena ovde na ovoj planini, vreme je da ideš dalje. Penu u'se'u lachem u'bO'u Har Ha'EmOri v'el kOl shechainav ba'Arava ba'har ubashefailah - kreni i približi se gori Amorejaca. Re'ei natati lifneichem et ha'aretz - ovo je stih 8 - vidite Ja sam stavio pred tobom zemlju; BO'u u'reshu et ha'aretz - idi uzmi u posed zemlju kao što sam se zakleo vašim precima Avramu, Isaku i Jakovu, da ću dati zemlju njima i njihovom potomstvu posle njih.

Ovo je zaista početak govora, ovo je odeljak broj 1, ovo je Mojsijev uvod u sve što sledi. Ideja je da smo bili na Horivu, vratili smo se na Sinaj i Bog je rekao: ustani i idi, osvajaj zemlju. To je glavna ideja, neka vrsta odeljka broj 1.

Sada dobijamo priču ali zbunjujuće je zašto se nalazi ovde. Mojsije nadugacko priča ovu priču. Hajde da je pročitamo do kraja, stihovi od 9 do 17. Dakle, priča je o sudijama koje je predložioJotor, Mošejev svekar. Priča je prvobitno ispričana u Izlasku. Mojsije kaže; Va'Omar aleichem ba'eit hahi - i rekao sam ti još u to vreme, kad smo bili u Horivu. LOh uchal levadi se'eit etchem - Rekao sam, ne mogu da nastavim da vas sve nosim, ​​previše je teško. Hashem ElOkeichem hirbeh etchem - pogledajte koliko vas je, Bog vas je učinio brojnim, vi ste kao zvezde na nebu. I nije tako loše - dobra je stvar što ste kao zvezde na nebu. Ipak, kaže MOše, teško je; Eicha esah levadi tOrchachem u'masa'achem ve'rivchem - Kako mogu da sam sve ovo uradim, kaže Mojsije.

Havu lachem anashim chachamim u'nevOnim - moraćemo da imenujemo mudrace, sudije, sistem sudija ispod mene, koji će moći da vam sudi. Kako Moshe nastavlja da kaže, ovi ljudi će suditi o malim slučajevima i ako imaju bilo kakva pitanja moći će da dođu kod mene. Mojsije kaže i ja sam ti ovo objasnio a ti si rekao da je to dobra ideja - TOv ha'davar asher dibarta la'asOt.

Uzeo sam ove ljude i postavio sam ih; Sarei chamishim v'sarei asarOt v'shOtrim le'shivteichem - Postavio sam sudije nad 50, sudije nad 10, sudije nad hiljadu, ceo sistem sudija koji bi se brine o vama. Zapovedio sam im šta da urade; Va'atzaveh et shOfteichem ba'eit hahi leimOr shOmO'ah bein acheichem u'shefatetem tzedek - Rekao sam im da treba da rade dobar posao, da treba pravedno da sude između jedne osobe i druge. Stih 17; LOh takiru panim bamishpat - ne bi trebalo da budu pristrasni; Ka'katOn ka'gadOl tishma'un - oni moraju da slušaju male ljude baš kao i velike ljude.

LOh taguru mipnei ish - ne bi trebalo da se plaše nikoga, čak ni osobe velikog rasta; Ki hamishpat l'ElOkim hu - jer Bog je taj koji sudi. V'hadavar asher iiksheh mikem takrivun eilai u'shemativ - i ako bi ikada naišli na poteškoće, a ne znaju koji je odgovor na neko pitanje, uvek mogu da se vrate meni, na neki način od Vrhovnog suda. Ovo je priča o posrednim sudijama. Opet, prvobitno zabelzeno u Izlasku. Dakle, ovo je odeljak 2 govora, priča o Jotorovim sudijama, o posrednim sudijama.

Posle toga Mojsije kaže, napustili smo Horiv, napustili smo goru Sinaj - stih 19 - i prošli smo kroz svu ovu veliku pustinju koju si video i došli smo na goru Amorejsku, kao što nam je Bog zapovedio. Zatim imamo stihove koji nas veoma podsećaju na neku vrstu one prve prelazne izjave kada Mojsije daje taj uvod i kaže da smo na Horivu, a onda je Bog rekao da dođu na planinu Amorejsku, idi i osvoji zemlju. Opet čujemo reči veoma slične. Va'Omar aleichem - i rekao sam ti; Batem ad Har ha'EmOri - Rekao sam da smo došli na planinu Amorejaca koju će nam Bog dati. Re'ei natan Hashem ElOkecha lefanecha et ha'aretz - gle, Bog nam je dao zemlju. Idi, uzmi u posed zemlju kao što je Bog rekao vašim precima, ne boj se. Zvuči veoma slično onome što je Mojsije ranije govorio, sad se san ostvaruje, dolaze u zemlju.

Onda u tom trenutku dobijamo priču o špijunima, iz 22. stiha. Vatikrevun eilai kulchem - svi ste mi došli; VatOmru - a ti si rekao; Nishlechah anashim lefaneinu veiachperu lanu et ha'aretz - hajde da pošaljemo ljude i pustimo ih da špijuniraju zemlju i da smislimo način na koji treba da im se suprotstavimo i kako da napadnemo gradove. Mojsije kaže; Vaiitav b'einai ha'davar - Mislio sam da je to dobra ideja i uzeo sam 12 ljudi od vas i postavio ih, po jednog iz svakog plemena. Postavite ih kao svoje špijune. Otišli ​​su gore i doneli su divne plodove iz zemlje, ali onda niste hteli da idete kada su se vratili, žalili ste se i rekli ste da nas je Bog iz mržnje prema nama izveo iz Egipta, a vi ste odlučili - Nisi želeo da ideš. Toga ste se uplašili; Am gadOl va'rOm mimenu - to je veoma velika nacija, oni će nas zgnječiti. A ti si se plašio i nisi hteo da ideš.

Molio sam te u to vreme; Hashem ElOkeichem hahOlech lifneichem - Rekao sam ti da će se Bog koji hoda ispred tebe boriti za tebe. U'bamidbar asher ra'ita - u ovoj pustinji u kojoj ste bili u kojoj vas je Bog nosio; Ka'asher iisah ish et beno - kao što će čovek nositi svog sina, kroz celu ovu pustinju, sve dok ne dođete na ovo mesto. Videli ste delovanje Boga u svom životu; U'ba'davar hazeh einechem ma'aminim baHashem ElOkeichem – A ipak u ovoj stvari nemate veru u Boga. Nemate vere u kog Boga? HahOlech lifneichem - Bog koji ide pred tobom; La'tur lachem makOm - On traži mesto za vas; La'chanoteichem ba'aish lailah - On traži mesto za vas natprirodno vatrenim stubom noću; LarOtchem ba'derech - Da vam pokaže kuda treba da idete; Ube'annan iOmam - i tu je stub od oblaka tokom dana. Dakle, sam Bog je vaš špijun, ali to nije funkcionisalo, vi niste želeli da to uradite. Bog se naljutio i rekao - i zakleo se da niko od ovih ljudi ne uđe u zemlju, proći će 40 godina da dodješ ovde, i zato će to toliko dugo trajati.

To je odgovor koji Mojsije dobija - i odmah zatim sledeći stih, 37; Gam bi hitanaf Hashem biglalchem - a takođe Bog se naljutio i na mene radi vas. Opet, to dolazi odmah iza špijuna. Dakle, ovde imate neku vrstu odeljka 4, što je priča o špijunima. **Odeljak 1 je uvod**; Bog je rekao da je vreme da napustiš Horiv, idi da osvojiš zemlju**. Odeljak 2; posredničke sudije, odeljak 3**; kada **dođu na planinu Amorejsku i Mojsije kaže U redu, vreme je da idemo da osvojimo zemlju**, a onda priča o **špijunima**. To su **jedine priče u poslednjih 40 godina koje Mojsije smatra za shodno da ispriča narodu**.

Mislim da je očigledno pitanje, zašto je priča o posrednim sudijama ovde? Kakve to veze ima sa bilo čim? Samo izgleda kao mnogo trivijalnosti. Ima mnogo stvari o kojima je Mojsije mogao da priča da je hteo da podseti ljude na stvari koje su se dešavale usput, mogao je da nam priča o Mani, mogao je da nam priča o ratu protiv Amalika koji smo čudesno pobedili, mogao nam je pričati o lošim stvarima, mogao nam je pričati o dobrim stvarima. Mnogo toga se dešava, mogli smo da čujemo za Korejevu pobunu, bilo je mnogo različitih stvari koje su se dešavale, ali iz nekih razloga Mojsije oseća potrebu da priča sa nama o instituciji ovog serijala sudija koji se dešava još u Izlasku. Zašto je to tako važno? Ne samo da nam govori o tome, on nam ne govori samo o instituciji sudija, on takođe ulazi u mnogo detalja šta im je zapovedio, upravo o pravilima koja im je rekao kako da sude ljudima. Kakve veze ova priča ima sa osuđivanjem ljudi, ona nema ništa - radi se o tome zašto je trebalo 40 godina, da li je ovo deo priče o tome zašto je trebalo 40 godina? Ili je ovo digresija?

U redu, to je 2. odeljak našeg današnjeg razgovora, a za sekundu prelazimo na odeljak 3. (Pauza)

Pokušaću da ovo spojim. Šta ovaj odeljak radi ovde? Šta ova priča o posrednim sudijama rade ovde u Mosijevom prvom uvodnom govoru? Čini se da ukazuje da je poenta govora kako nam je trebalo 40 godina da predjemo samo 11 dana hoda, odgovor na to izgleda da su špijuni, i sta priča o posrednim sudijama rade ovde.

Da ste kritički bibličar, mogli biste reći, ovde je postojao veliki broj urednika i originalni govor je otišao direktno špijunima, ali onda 500 godina kasnije drugi urednik sa drugim planom došao i samo se zaglavio u ovoj priči o posrednim sudijama. To je digresija i dobro je funkcionisalo 2.000 godina, ali onda smo mi došli i mogli smo da se saberemo i vidimo da je ovo jedna priča, a ovo druga priča i da su došli iz dva različita vremenska perioda, da nije ujedinjena, nego spojene zakrpe. Da li su to zaista spojene zakrpe? Mnogo puta ono što izgleda da je neharmonično, ono što se čini da je zalepljeno nije zaista zalepljeno zajedno i ako pažljivo pogledate postoji dublje jedinstvo koje spaja stvari i mislim da to vidite ovde vrlo jasno.

Ono što bih vas zamolio da uradite jeste da bolje pogledate dva elementa priče u ovom govoru. Izdvojili smo dve priče; Priča o posrednim sudijama i priča o špijunima. Naizgled, ove dve priče nemaju nikakve veze jedna sa drugom, ali ako pažljivo pogledate, mislim da ćete početi da uviđate da su one povezane fascinantnim nizom jezičkih paralela koje autor povlači između ovih priča. Ako možete, ako govorite hebrejski uradite ovo na hebrejskom, ako govorite engleski, onda na engleskom. Možete da pogledate izvorne listove, ja ću kopirati ova dva odeljka tako da možete pokušati da uradite to u izvornim listovima.

Pokušajte da vidite da li ima bilo kakvih paralela dok čitate jedan tekst, bilo šta što vas podseća na nesto drugo. Držite jedan prst na jednom delu teksta, a drugi prst na drugom. Pogledajte špijune, pogledajte posredne sudije, recite da li postoje lingvistički elementi koji se ponavljuju? Prvo u priči o sudijama, a zatim se ponovo u priči o špijunima. Ako pažljivo pogledate, trebalo bi da nađete čitavu gomilu ovih elemenata. Zato uzmite malu pauzu, odvojite vreme i uradite ovo, ili možete da požurite i slušate šta imam da kažem o tome. Da li možete da izdvojite ove jezičke elemente? Ovi lingvistički elementi koji su paralelni jasno pokazuju da se to nije desilo slučajno, da to nisu bile dve stvari koje su samo zalepljene ovde. Postoji veoma pažljiva serija veza koju autor ugrađuje između ova dva teksta i postavlja se pitanje šta je značenje tih veza? Kako to razumemo? Ali prvo hajde da ih pronađemo.

Pročitajte priču o posrednim sudijama i pogledajte, obratite pažnju na jezik, koncepte ili ideje koje se pojavljuju u ovom kratkom tekstu . Onda ćeš pročitati priču o špijunima i pitaćeš se da li je neka od ideja za koje sam čuo u priči o posrednim sudijama da li se one nekako ponovo pojavljuju u priči o špijunima? Možete samo da pratite ovo na malom papiru i mi ćemo upoređivati beleške. Spremni, evo šta sam smislio.

Jedna veoma interesantna, široka veza između ideje posrednih sudija i ideje špijuna je, naravno, da znate da su obe ove priče ispričane pre u Tori. Ponovljeni zakon nije prvi put da čujemo za njih, tu su ponovljene, ali prvi put se pojavljuju Izlasku - priča o posrednim sudijama i u 4.Mojsijevoj - priča o špijunima. Ono što je fascinantno je da kada krenete i uporedite originalnu priču o špijunima sa opisom u 5.Mojsijevoj, i originalnu priču o posrednim sudijama sa opisom u 5.Mojsijevoj, otkrijte da se na neki način razlikuju, da postoje neslaganja između načina na koji je priča prvobitno ispričana i načina na koji je prepričana. To je veoma interesantno, ali kada pogledate konkretno ove razlike, videćete da su to iste razlike. Najočigledniji primer ovoga je pitanje, čija je ovo ideja? Usput, ako želite, ako ste već pronašli svoju listu veza i želite da vidite moju, možete da pratite u pptx.

Ali pitanje broj 1 - veza 1 je - čija je ovo ideja bila? Ako pročitate priču u 5.Mojsijevoj i zapitate se čija je ideja bila posredne sudije, odgovor iz perspektive Izlaska gde je priča o posrednim sudijama prvobitno ispričana - to je Jotorova ideja.

Način na koji to funkcioniše je da Jotor dolazi Mojsiju i kaže, nije dobro to šta radiš, ti Mosije sudiš ljudima od jutra do večeri i potrebna ti je pomoć. Zašto nemas sistem posrednih sudija? Dakle, Mojsijev tast Jetro dolazi na ideju u Izlasku. Ali ono što je interesantno jeste da kada čitate u Ponovljenom zakonu kako tačno ova priča napreduje, ako pogledate 1:9, Mojsije kaže da je to na neki način njegova ideja; Va'Omar aleichem ba'eit hahi - Mojsije kaže da sam ti rekao u ovo vreme; LOh uchal levadi se'eit etchem - Ne mogu stvarno da podnesem teret da vam sudim. Ovo je manje-više ono što Jetro kaže Mojsiju, nije zapravo ono što je zapisano u Izlasku da Mojsije kaže narodu, već ovde u Ponovljenom zakonu Mojsije govori o tome i pripisuje mu ove reči. Dakle, kada uporedimo priču o posrednim sudijama kako je prvobitno ispričana u Izlasku i kako je ponovljena u 5.Mojsijevoj, nalazimo da postoji izvesna konfuzija čija je to ideja. U Izlasku zvuči kao da je Jotorova ideja, u 5.Mojsijevoj zvuči kao da je to Mojsijeva ideja.

Hajde sada da pređemo na drugu stvar o kojoj se ovde govori u 5.Mojsijevoj, **o špijunima**. Čija su ideja špijuni? Ako se vratite na izvorni tekst špijuna **u Brojevima, čini se prilično jasnim da je ideja Božja**; priča počinje tako što Bog nalaže Mojsiju da pošalje špijune da pretraže zemlju. Iz nekog razloga, kada se priča prepričava **u Ponovljenom zakonu**, **Božja uloga, baš kao i Jotorova ranije, se ne pominje, samo ljudi koji dolaze Mojsiju i kažu, mi bismo želeli da posaljemo špijune**. Pitanje je zašto su ove priče drugačije prepričane? Ali čak i izvan tog pitanja, veoma je intrigantno da se priče drugačije prepričavaju, a **da su različite na potpuno isti način**, a to je pitanje čija je ideja – drugacija je kod originalne priče i prepričane priče.

To je interesantno pitanje broj 1, čija je to ideja?

Postoji niz drugih veza u ovoj priči i dok prolazite kroz nju mislim da su postale prilično jasne. Slušajte izraz. Kada Mojsije predlaže narodu ideju o sudijama, kako narod reaguje? Ljudi kažu da misle da je to zaista dobra ideja? VatOmru - oni kažu u stihu 15 - TOv ha'davar asher dibarta la'asOt - **kakva dobra ideja** Mojsije, koju si nam dao, ideja o posrednim sudijama da mogu da ti pomognu da nosiš teret sudeci nam. TOv ha'davar asher dibarta la'asOt, pojavljuje se taj izraz.

Zanimljivo je da se skoro isti izraz pojavljuje u priči o špijunima. Umesto da Mojsije predlaže ideju narodu, narod predlaže ideju Mojsiju. Kažu Mojsije, šta je sa špijunima? Šta je Mojsijev odgovor? Identično je. Vaiitav b'einai ha'davar - kaže Mojsije u 23. stihu - i **bilo je dobro u mojim očima** ovo što si predložio da imam te špijune. Tako je izraz „dobra stvar“, to je bila dobra stvar u mojim očima, i odgovor, to je bila dobra stvar, na predlog drugog, je praktično identičan, veza broj 2.

U redu, pređimo na moguću vezu broj 3. Hajdemo na priču o sudijama, stih 1:15 u Ponovljenom zakonu. Odakle su ove sudije? Mojsije kaže narodu da je odabrao sudije od poglavara vaših plemena - od Rošej Šivtejhem. Hajde da pogledamo špijune, odakle su špijuni? Ako brzo pređete na priču o špijunima ovde u Ponovljenom zakonu, Mojsije kaže narodu da je uzeo 12 ljudi, po jednog iz svakog plemena, da služe kao špijuni. Dakle, **u oba slučaja postoje predstavnici plemena**; prvo u sudijama pa u špijunima.

Idemo dalje, veza broj 4. 'Donesi mi teške stvari.' Vrlo zanimljiva stvar. Jedna od fascinantnih stvari u vezi sa pričom o sudijama nije samo da je priča ponovo ispričana, već je ispričana do toliko detalja da čujemo o Mojsijevim vrlo specifičnim naredbama sudijama O tome KAKO tačno treba da se ponašaju. Naročito nam je rečeno da treba da tretiraju podjednako ljude koji su većeg rasta i ljude koji su nižeg rasta - Ka'katOn ka'gadOl tishma'un. Rečeno nam je da ne bi trebalo nikoga da se plaše; LOh taguru mipnei ish - ne bojte se nikoga. Zašto? Ki hamishpat l'ElOkim hu - jer na kraju Bog sudi. Vi ste samo zemaljske sudije, ali Bog je iza vas, On je konačni sudija. Ako pogrešite, Bog će se u Svojoj mudrosti postarati da pravda bude zadovoljena. Konačno, Mojsije kaže, gledajte ne brinite jer na kraju krajeva i ja sam tu da pomognem i ako vam je bilo šta suviše teško da procenite to je kao sistem u kome ja mogu da budem Vrhovni sud, možete mi doći ako ne možete otkrijte slučaj i biće mi drago da vam pomognem.

Ako pogledate taj izraz, to je zaista poslednja stvar koju Mojsije kaže u priči O posrednim sudijama, kaže da mi uvek možete doneti stvari. Izraz je; V'ha'davar asher iiksheh mikem takrivun eilai u'shemativ - stih 1:17 u Ponovljenom zakonu - da je stvar kada postane veoma teška za vas; Takrivun eilai u'shemativ - Možete mi ga doneti i biće mi drago da čujem slučaj. Pa, da li se taj izraz ikada ponovo pojavljuje u priči o špijunima? I ispostavilo se da jeste.

Slušajte ove reči; V'ha'davar asher iiksheh mikem takrivun eilai u'shemativ. Takrivun eilai - čak i ako ne znate hebrejski, samo slušajte te reči; Takrivun eilai - donesi mi te stvari. To su bile poslednje reči priče o posrednim sudijama, pogledajte uvodne reči sage o špijunima. Šta se dešava sa otvaranjem sage o špijunima? Stih 22; Vatikrevun eilai kulchem - i svi ste mi došli - vi, svi ljudi - i rekli ste; Nishlechah anashim lefaneinu - hajde da pošaljemo ove ljude. Fascinantno, **poslednje reči priče o sudijama su iste kao prve reči priče o špijunima** - **donesite mi**. Mojsije kaže, donesi mi teške stvari, a šta se dešava na početku Špijunske priče? Dođoše k njemu i donesu mu nešto i rekoše Mojsije; Nishlechah anashim lefaneinu - pošaljite špijune da nam pomognu da osvojimo zemlju.

Fascinantno, donesi mi ove stvari. Još jedna veza, veza broj 4.

Idemo dalje, veza broj 5. Pomenuli smo kako je bilo čudno da Mojsije ulazi u tako zamršene detalje u instrukcije sudija, zašto moramo da čujemo za ovo? Dovoljno je da čujemo o tome u Izlasku, moramo da čujemo sve do poslednje stvari što je rekao sudijama? Jedna od stvari koje je rekao sudijama je da bi trebalo **da tretiraju velike i male ljude jednako**; LOh taguru - Ne bi trebalo da se plašiš bilo koga, i; Ka'katOn ka'gadOl tishma'un - Trebalo bi da slušate male ljude baš kao što slušate velike ljude. Tretirajte jednako velike i male ljude.

Prođite kroz priču o špijunima da li ovo odjekuje? **Čujemo li za velike ljude? Čujemo li za male ljude? Čujemo li za jednakost ili nejednakost između velikih i malih ljudi?** Pa eto, čujemo za velike ljude. Mi zapravo slušamo o **divovima** u Priči O špijunima. Narod kaže, ne možemo da osvojimo zemlju. Zašto? Am gadOl va'rOm mimenu - stih 28 - Pogledajte ovaj narod sa kojim ćemo se suočiti tamo u zemlji, to je velika nacija, mnogo je veća od nas, njihovi gradovi su mnogo veći od nas. V'gam bnei anakim ra'inu šam - tamo su divovi. Ko smo? Ranije, kada se priča o špijunima prepričava u brojevima, kako kažu, izgledali smo na oči kao skakavci, **osećali smo se stvarno malim**.

Mojsije u Ponovljenom zakonu govori o sudijama; Tretirajte jednako velike i male ljude. U špijunima postoje i veliki ljudi - ljudi koje ćete osvojiti. Tu su i mali ljudi - mi. Pitanje je da li ih tretirate isto? Veza broj 5.

Veza broj 6 takođe proizilazi iz veoma zamršenih detalja kada im Mojsije komanduje. Jedna od stvari koje kaže sudijama je ne bojte se. Ne plašite se, ne morate da brinete oko suđenja. Zašto? Zato što je Bog na kraju iza vas, Bog je konačni Sudija. Da li postoji ovaj koncept **ne bojte se jer Bog stoji iza vas** kod sudija, da li ima da se ne plašimo jer Bog stoji iza vas kod špijuna? Apsolutno ima. Kada Mojsije pokuša da ubedi narod kada se sve ruši, kaže gledaj, ne boj se, možeš ići, pobedi ove ljude. Zašto? Jer **iako se borite, mislim da niste vrhunski borci, Bog je iza vas, Bog će se boriti za vas**. Izraz je vrlo jasan; Va'Omar aleichem - stih 29; LOh ta'artzun v'lOh tire'un meihem - ne boj se, ne drhti pred njima. Zašto? Odmah, u 30. stihu; Hashem ElOkeichem hahOlech lifneichem - Bog koji ide ispred vas; Hu iilachem lachem - On će se boriti za vas, baš kao što je to uradio u Egiptu. Pa opet, ne brinite jer je Bog tu, upravo tu zajedno sa vama.

Opet, prvo to čujemo kod sudija, a onda o tome čujemo kod špijuna. Istina je da osim ove postoji još nekoliko drugih veza, postoje još najmanje dve ili tri, a ja ću vas ostaviti da ih tražite, a ja ću moje dati sledeće nedelje. Ne izgleda kao da je ovo slučajno, zaista se čini da postoje veze između ove čudne digresije priče o sudijama koja zaista nije digresija. Nekako izgleda blisko povezano sa pričom o špijunima. Pitanje je kako to razumemo? Šta treba da napravimo od ovih veza između ovih priča?

Dozvolite mi da vam dam neku vrstu nagoveštaja u kom pravcu želim da idem sledeće nedelje. Sugerisaću vam da postoji nekoliko mesta u Tori gde možete pronaći dve priče koje se slažu jedna sa drugom. Po nominalnoj vrednosti priče nemaju nikakve veze jedna sa drugom, ali onda vidite ove tekstualne veze - i ne postoji samo jedna veza, ne samo dve, već tri, četiri, pet, šest, sedam, osam veza koje izgleda povezuju ove priče. Jedna od stvari koja se ponekad dešava je da **kada gledate priču A i gledate priču B, svaku priču je malo teško razumeti samu za sebe, ali ako spojite veze jedna sa drugom, svaka od njih osvetljava drugu.** Tako da odjednom razumete obe priče. **Svaka od njih služi kao ključ za drugu**. To je skoro kao veza A u priči 1, rasvetljava značenje veze A u priči 2, a veza B u priči 2 rasvetljava vezu B u priči 1. Zajedno oni zaista prosvetljuju obe priče.

Deluje kao komplikovana vrsta stvari, ali nije tako komplikovana, a kada je vidite, to je skoro kao talasno kodiranje informacija u dve priče. Da vam dam primer ovoga, Ili vam možda dam domaći zadatak da pogledate u drugom primeru ovoga. Vratiću se sledeće nedelje i pričati o tom primeru, a zatim primeniti istu ideju na naše priče ovde u 5.Mojsijevoj sa sudijama i špijunima.

Primer koji želim da pogledate, Ili moj mali domaći zadatak za vas, pogledaćete priču o Josifu i braći. I mi smo o tome razgovarali na našem ranijem on-line času, vrlo kratko, ali ovo malo više objašnjava stvari. Znate, jedna od čudnih stvari u vezi sa pričom o Josifu i braći je gde su braća mislila da mogu da se izvuku iz ovoga. Ili šta su radili? Uzeli su brata i prodali ga u ropstvo. Da li su možda mogli pomisliti da su opravdani? Kako su mogli da racionalizuju ono što su sebi radili? Šta su tačno mislili? Ako pogledate priču u svetlu paralelne priče koja se pojavljuje kasnije u Ponovljenom zakonu, naći ćete neke fascinantne informacije koje možete ponovo da uključite u Postanak, i iz Postanka priključite u Ponovljeni zakon da biste ih zaista razumeli.

Ispostavilo se da u Ponovljenom zakonu postoji priča koja pozajmljuje jezik priče o Josifu i njegovoj braći, vidi da li možeš da nađeš taj jezik. Ono što ću da uradim je da pročitam priču u Ponovljenom zakonu, a zatim da vam ukažem na deo teksta u Ponovljenom zakonu koji je pozajmljen iz Postanka. Da li možete pronaći paralelni tekst u Postanku i videti zašto je to tako. Priča o kojoj razmišljam je u Ponovljenom zakonu 21. Dok ovo čitate, želim da slušate čudne reči.

Ki tiheiena l'ish shtei nashim - kada muškarac ima dve žene - Ponovljeni zakon 21:15. Kada muškarac ima dve žene; Ha'achat ahuva v'ha'achat senu'ah - Jednu ženu koju voli i jednu ženu koju mrzi. Mislim da je čudna reč broj 1, žena koju mrzi? Razumem ženu koju ne voliš toliko, ali zašto bi se oženio ženom koju mrzi? Deluje malo preterano. U svakom slučaju, on ima ove dve žene, ženu koju voli i ženu koju mrzi. V'ialdu lO banim ha'ahuva v'hasenu'ah - i obe mu rađaju decu - žena koju voli i žena koju mrzi. Stariji sin, BechOr - prvorođeni sin, rođen je od Senije - od žene koja je omražena žena.

Vehaia b'iOm hanchilO et banav - i to će biti onog dana kada on preda svoju baštinu svojoj djeci, kaže stih; LOh iuchal levaker et ben ha'ahuva al pnei ben hasenu'ah habechOr - on ne može dete voljene žene da pretvori u prvorođenog sina. Radije; Et habechOr ben hasenu'ah iakir - on mora da prizna svoje pravo prvorođeno dete; Latet lO pi shnaiim b'kOl asher iimOtzeh lO - da mu da dupli deo od svega što će mu se naći. Ki hu reishit Ono - jer je ovo dete prvo Njegovih nedra; LO mišpat habečOra - njemu ide pravo prvenca.

Ako veoma pažljivo pogledate taj tekst, naći ćete nekoliko izraza koji su veoma čudni. Pre svega, razgovarali smo o Senu'ah - pojmu omražene. Drugo, ovaj izraz prepoznavanja. Zašto jednostavno ne kaže da, ako želi da bude prvorođenac, ne može to da uradi, već da mora dati dupli deo onom koji je sin omražene žene. Ali ne kaže se samo da on tom sinu mora dati dupli deo, već kaže da on to mora biti Makir – on mora da ga prepozna. Čini se kao dodatne reči, morate ga prepoznati da biste dali dupli deo. Samo reci, moraš mu dati duplu porciju. Prepoznati zvuči kao višak.

Štaviše, kako stih govori o imanju? Ne kaže samo da mu mora dati dupli deo od svega što ima, ili od svega što je njegovo imanje, od celog njegovog vlasništva. Umesto toga, koristi veoma dvosmislen jezik; moraš mu dati duplu porociju; B'kOl asher iimOtzeh lO - u svemu što će mu se naći. Kako to misliš u svemu što će mu se naći? Šta to treba da znači? Talmud u Bavah Batri smatra frazu veoma teškom i pokušava da objasni sve vrste različitih halaha – sve vrste različitih zakona koje iz njega naučite. Ali samo u jednostavnom tekstu je veoma čudna stvar, kako to mislite, dajte mu dupli deo svega što mu se nađe?

Konačno, ovaj vrlo poetski jezik; Ki hu reishit Ono - Jer on je prvi od njegovih bedara. Ovo je prozni komad i odjednom Tora prelazi u poeziju na dve rečenice.

Ispostavilo se da je svaki od ova 4 čudna elementa pozajmljen iz Postanka i na vama je da shvatite gde. Pojam broj 1, Senu'ah - **omražen**. Daću ti nagoveštaj; postoji samo jedna osoba koja se naziva Senua - omražena, u ženskom obliku, u celoj Bibliji. I izgleda kao da se vraćamo na tu osobu. Zatim pojam Jakira, u priči o Josifu i njegovoj braći dobijamo pojam prepoznavanja, kada ljudi pitaju; da li prepoznate nešto. Jakir - prepoznaj. Slično; JimOtzeh LO, čudna reč za imovinu, ne; Iesh lO - ne ono što ima, već ono što mu se nalazi, u vezi sa Hakarah - u vezi sa prepoznavanjem u priči o Josifu. Da li postoji prepoznavanje vezano za pronalaženje stvari? Da li negde zajedno pronalazimo i prepoznajemo stvari? Pogledajte da li možete da ga nađete.

Konačno, u priči o Josifu i braći, na samom kraju priče imamo čudnu frazu – prvo iz njegovih bedara? Ta fraza je u stvari citirana iz Postanja, dolazi na sam kraj priče o Josifu i braći.

Da li to možete da nađete, to je izazov, a onda vidite da li to možete da spojite. Ako ga ne nađete te primere u Postanku, to je u redu, vratićemo se na to sledeće nedelje - ali ako nađete te primere u Postanku, pitanje je kako to postaje kod za razumevanje šta Tora kaže u Ponovljenom zakonu? Kao da 5.Mojsijeva deluje kao komentar Postanka, šta je značenje kako 5.Mojsijeva komentarise knjigu Postanka? Ako Biblija komentariše značenje svojih sopstvenih priča, ona vam govori kako da razumete šta se dešava u Postanku. Govori ti kako da razumeš Jakova, kako da razumeš braću, na veoma fascinantan način.

Slično, priča o špijunima može biti objašnjena pričom o sudijama i može biti da je jedna priča komentar druge. Ako želite da razumete priču o sudijama, morate da razumete priču o špijunima i ovo dvoje su veoma blisko povezani, a jedno baca svetlo na drugo. Kako je to tako? To je ono o čemu ćemo se vratiti i razgovarati sledeće nedelje. Vidimo se onda.

5. nastavak serije Zašto Mojsije nije mogao da uđe u zemlju. Pokušavamo da povežemo jedan broj labavih krajeva u pogledu zašto Mojsije nije mogao ući u zemlju. Razgovarali smo o knjizi Brojeva i o knjizi Devarim - Ponovljenog zakona, Mojsijevom uvodnom govoru u Ponovljenom zakonu, i otišli ​​smo sa ovim centralnim pitanjem; šta ova očigledna digresija priče o sudijama rade u govoru? Ako je glavna poenta govora - zašto je Jevrejima bilo potrebno 40 godina da ostvare putovanje za koje je dovoljno samo 11 dana, odgovor na to je priča o špijunima; priča do koje Mojsije stiže ali tek posle veoma duge i detaljne digresije sa sudijama.

Prošle nedelje smo videli da je veliki broj veza animirao priču o špijunima i priču o sudijama, što sugeriše da ovo nisu nepovezane priče. Nije neka priča koja je ovde nasumično interpolirana, nego postoji bliska unutrašnja veza između ovih priča i počeli smo da se borimo sa tim šta bi ta veza mogla biti.

Za trenutak ću pričati o još dve veze između ovih priča za koje smatram da su ključne, a koje nismo stigli prošle nedelje. Pre nego što to uradimo, da se vratim na jedno od pitanja koje sam vam ostavio prošle nedelje, kao ideju šta znači koristiti jednu priču kao komentar na drugu. Predložio sam vam da model za ovo, za čitanje jedne priče u svetlu druge za koju se čini da je povezana, mogla bi biti priča o Josifu i njegovoj braći. Predložio sam vam da se priča o Josifu i njegovoj braći čini povezanom na lingvistički način sa nizom zakona - u Ponovljenom zakonu. Spomenuo sam da postoje 4 čudne reči u seriji zakona u Ponovljenom zakonu o čoveku koji ima dve žene, jednu ženu koja nije toliko voljena kao druga, i pitanje je ko je njegovo pravo prvorođenče. Spomenuo sam da u toj priči postoje 4 čudne reči – i čini se da je svaka od te 4 čudne reči pozajmljena iz priče o Josifu i njegovoj braći.

Dozvolite da vam kažem šta sam našao gledajući ove 4 reči. Da vam ponovo dam 4 reči u kontekstu, Jedna reč je bila Senu'ah. Stih nalazimo u Ponovljeni zakoni 21:15. Stih govori o čoveku koji ima dve žene, od kojih jednu voli i jednu koje on ne voli toliko. Čini se da je to ono što stih znači u kontekstu, tako ga prevodi Arije Kaplan, što je zaista divan prevod. **Ako tražite lep prevod Biblije**, **veoma dobar je The Living Torah od Arije Kaplana**. Pokušaću da postavim link do njega na veb-sajt.

Ali Kaplan, kada govori o ovome, Senua prevodi kao **nevoljen**, iako je doslovni prevod **omražen**. Čini se da je stih previše oštar; muškarac se ženi sa dve žene, od kojih jednu voli, a drugu mrzi. To je čudna reč broj 1.

Tada je stariji sin, Bechor - prvorođeni sin, od žene koja nije voljena. Druga čudna reč je kada kaže da otac treba da se ophodi prema sinu žene koju ne voli, kao prema prvorođencu, koristi reč prepoznati. Umesto da samo kaže da otac treba da mu da dupli deo na koji ima pravo, stoji; LOh iuchal levaker et ben ha'ahuva al pnei ben hasenu'ah habechOr. Ki et habechOr ben hasenu'ah iakir - on mora **prepoznati dete omražene žene**. TAKO Jakir - prepoznaj, izgleda kao suvisna reč.

Zatim, reč za imanje, kada kaže da mu moramo dati dupli deo imanja; B'kOl asher iimOtzeh lO - sve što mu se nađe. Veoma čudna reč za imanje. Odmah zatim sledi četvrta čudna reč; Ki hu reishit Ono - jer je ovaj sin u stvari prvi od njegovih bedara. Spomenuli smo da je to poetska fraza koja se čini da nije na mestu u ovom proznom delu.

Čini se da je svaka od ove 4 čudne reči pozajmljena iz priče o Josifu i njegovoj braći. A ako čitate priču o Josifu i braći zajedno sa ovom pričom, čini se da prosvetljuju jedna drugu. Dozvolite mi da ponovo prođem kroz ovaj tekst, tumačeći ono što se dogodilo u priči o Josifu i priči o braći. I dok to radimo, imajmo na umu par vrsta mučnih pitanja o priči o Jozefu i njegovoj braći.

Mučno pitanje broj 1; šta su tačno braća pokušavala da urade? Šta su radili bacajući Josifa u jamu? Kako to mogu sami sebi da racionalizuju? Samo zato što su ljubomorni na ovog tipa, to je tvoj brat, ti si ga bacio u ropstvo? Drugo, šta je tačno Jakov uradio dajući Josifu kaput od mnogih boja? Da li je to bio samo lep poklon i da su ostala braća ljubomorna jer je Josif dobio poklon, a oni nisu? Da li je ta sadašnjost imala nekog značaja? Ako je postojao značaj za sadašnjost, kakav je tačno bio taj značaj?

Mislim da stihovi ovde daju neka obrazloženja u vezi sa prepričavanjem priče iz perspektive braće. Hajde da pročitamo ove stihove. Ki tiheiena l'ish shtei nashim - kada muškarac ima dve žene; Ha'achat ahuva v'ha'achat senu'ah - Jednu ženu koju voli, a zatim jedna žena – kodna rec broj 1 - koju mrzi. Pogledajte kroz celu Toru i potražite reč Senu'ah, ženski oblik, žena koja je omražena, ženu koju je mrzeo. Ova reč se pojavljuje samo jednom u Pet Mojsijevih knjiga. Osim odavde, pojavljuje se u Postanju, i odnosi se na Liju. Lija, jedna od dve Jakovljeve žene, videla je sebe kao Senua. Ako se osvrnete na Postanak 29:31; Vaiar Hashem ki senu'ah Leah - i Bog je video da je Lija, uporedno govoreći, bila omražena - Senu'ah. To je jedini drugi put kada nađete Senua u svih Pet Mojsijevih knjiga. Tako se čini da se ovo odnosi na Liju, a ako se omražena žena odnosi na Liju, onda se je cela priča na nekom nivou referenca na Jakova i njegove dve žene. Kada muškarac ima dve žene - ko je to? To je Jakov, a jedna od žena je Senua.

Pa šta se dešava sa ovim čovekom koji ima dve žene? Nastavimo da čitamo u 5.Mojsijevoj. V'ialdu lO banim ha'ahuva v'hasenu'ah - Dve žene rađaju decu, i omražena i voljena žena, kao što su i Rahela i Lija. Vehaia haben habechOr laseni'ah - ali prvorođeno dete je bilo dete omražene žene. To je u Postanju bio Reuven, prvo dete koje je rođeno Jakovu, a ko mu je bila majka? Njegova majka bila je Lija, omražena žena.

Pa šta se dešava? Nastavite da čitate u 5.Mojsijevu. Vehaia - i biće; B'iOm hanchilO et banav - kada dođe vreme da čovek prepusti svoju zaostavštinu svojoj deci, da im preda svoju decu preko svog nasledstva; Et asher iihiieh lO - da im da sve što ima. LOh iuchal levaker et ben ha'ahuva al pnei ben hasenu'ah habechOr - neće moći da dete od voljene žene proglasi za najstarije dete od voljene žene, BechOr – nego je njegov prvorođeni sin, dete od omražena žena, koja ima to pravo. O čemu mi pričamo ovde? Ko je bio dete voljene žene u priči o Josifu? Ko je bio prvorođeno, najstarije dete Rahel? Bio je to Josif. Jednom kada to vidimo, vidimo da mnoge stvari počinju da imaju smisla u vezi sa pričom o Josifu. Čini se da stihovi u Ponovljenom zakonu sugerišu da je ono što je Jakov pokušavao da učini bilo da vidi Josifa kao svog prvorođenog sina – nezakonito.

Sada nastavite da čitate u Ponovljeni zakon 21:17. Ki et habechOr ben hasenu'ah iakir latet lO pi shnaiim - bolje rečeno, šta treba da uradite? Morate da prepoznate pravog prvorođenog sina omražene žene; Iakir latet lO pi shnaiim - i zapamtite da smo razgovarali o toj reči koja je ovde bila čudna, Iakir - da ga mora prepoznati da bi mu dao dupli deo. Zatim sledeća čudna reč; B'kOl asher iimOtzeh lO - u svemu što mu se nađe. On mora da prepozna, i to u svemu što mu se nađe.

Vratimo se na Postanje, baš kao što smo se vratili na Postanje i videli da je Senua - omražena žena, bila šifra koja se odnosila na Liju, otkrićemo da su ove čudne reči; Jakir - prepoznati, i; IimOtzeh lO - pronađen na njemu, takođe su šifrovane reči. Gde se te reči pokazuju u priči o Josifu? Vratite se u Postanak i vidite. Gde imamo u jednom stihu – ideju stvari koje su nadjene i ideju prepoznavanja. Stvari koje se pronađu i stvari koje se prepoznaju. Dolazi na vrhuncu priče o Josifu i jami, i evo šta se dešava.

Šta rade braća? Uzimaju Josifov kaput, mnogobojni kaput, i šta rade? Uzmu ga i skinu Josifu kaput, i metnu krv na kaput i poklone ga ocu. Kad ga pokažu ocu, evo šta kažu. Postanje 37:32; Vaiavi'u el avihem - doneli su kaput ocu; VaiOmru - i rekli su ove reči; ZOt matzanu - ovo smo našli. Sledeće reči; Haker nah – prepoznaj molimo te; HaketOnet bincha hi im lOh - da li je to u stvari kaput tvog sina ili ne? Fascinantno, ove dve zalutale reči u 5. Mojsijevoj, da ga prepoznate i nađete, obe se pojavljuju u priči o Josifu; Ovo što smo pronašli, sada prepoznajte, da li je to zaista Josifov kaput ili nije?

Ako uzmete značenje iz 5.Mojsijeva i uključite ga u Postanak, postoji fascinantno dvostruko značenje koje se sada pojavljuje u Postanku. Zot matzanu - ovo smo našli. Šta u 5.Mojsijeva znači pronađeno? Šta je značenje tog pronađenog koda? Pa, 'sve što mu se nađe' mora mu dati duplo od svega što mu se nađe. Pronalazenje za njega znači imovina. Pa kada kažu zot Matzanu, moglo bi biti ono što braća govore, tata, ovo je tvoje imanje, vidi ovaj kaput, ovo je tvoje nasleđe; Haker nah - Prepoznaj molim te. Šta znače reči prepoznati u 5.Mojsijevoj? Reči prepoznati znače; Ki et habechOr ben hasenu'ah iakir - moraš da prepoznaš ko je tvoj pravi Bechor - ko je tvoj prvorođeni sin. Tako Haker Nah - kada kažu, da li prepoznaješ kaput, tu je dvostruki smisao, ono što oni zapravo govore je da morate da prepoznate ko je pravi prvorođenac što se potvrđuje sledećim rečima da oni kažu - oprostite na igri reči; HaketOnet bincha hi im lOh - što takođe ima dvostruko značenje. Da li je to zaista Josifov kaput ili nije?

Drugim rečima, ne samo da kažu, vidi i prepoznaj kaput, i vidi da li je zaista to Josifov kaput, ono što oni zapravo govore je, tata, ovo je tvoje imanje, prepoznaj, da li stvarno pripada Josifu ? Da li je Josif zaista zakoniti prvenac? Dajući mu taj kaput, oni sumiraju ceo svoj slučaj protiv Josifa, i ceo svoj slučaj protiv Jakova. Kažu, tata, ti si sve pogrešio, Josif nije prvorođenac. I u tome je zaista bio značaj da mu damo ogrtač na prvom mestu, taj ogrtač od mnogih boja je bio simbol Josifa kao prvorođenog, to je bio simbol Josifove vlasti nad braćom, što su oni zamerili i koji su u potpunosti smatrali nelegitimni.

Ono što 5.Mojsijeva govori je da ne možete da uradite ovo i da se izvučete. To ne opravdava da braća prodaju Josifa u ropstvo, ali nam daje uvid u to šta su braća mislila, šta se dešavalo u njihovim glavama kada su skinuli Josifu kaput i dali ga svom ocu. Šta bi oni hteli da kažu svom ocu, da su mogli.

Kraj prve trake. Kada se vratimo pokušaćemo da primenimo ovu ideju da jednu priču rasvetlimo na drugu kroz jezičke paralele u priči, nazad na 5.Mojsijevu. Pogledajte kako priča o špijunima baca svetlo na priču o posrednim sudijama i obrnuto, tako što ćete čitati te priče, beležeći paralele i pokušavajući da razumete. Ako želite i sami da probate pre nego što poslušate šta imam da kažem, slobodno nastavite, napravite beleške. U suprotnom, vidite šta sam nasao.

Pre nego što ponovo pogledamo ove dve priče; priču o posrednim sudijama i priču o špijunima, i pročitamo ih zajedno sa njihovim paralelama, želim da pomenem još jednu paralelu do koje nismo došli prošle nedelje, a za koju mislim da je veoma, veoma ključna. Dve druge paralele koje nismo videli prošle nedelje između ove dve priče; posredničke sudije i špijuni. Pomenuli smo prošle nedelje sve ove veoma interesantne jezičke paralele, ali ih ima još dve i one izlaze iz stiha u kome Moše kaže Eicha - u kome Mojsije kaže; Eicha - kako bih mogao da podnesem tvoj teret? Hajde da pažljivo pogledamo taj stih i vidimo kakvu vezu vidimo u njemu sa pričom o posrednim sudijama. 5. Mojsijeva 1:12, evo šta kaže Mojsije; Eicha esah levadi tOrchachem u'masa'achem ve'rivchem - Kako mogu da podnesem sam tvoj teret; TOrchachem u'masa'achem ve'rivchem - nevolja zbog tereta suđenja? Hajde da se usredsredimo na reč Eiha, na onu reč koju smo malopre pominjali, čini se da je ključna reč, i to na neki način prethodi Jeremijinom Eiha koju smo ranije rekli. Nagoveštava Jeremijino Eiha na nekoliko načina.

Jedan je da smo razgovarali o tome kako se ovi stihovi čitaju u sinagogi na Šabat pre Tiš B'Av - devetog dana Av u kome se obeležava sećanje na uništenje Hrama, pa se čita uz pevanje Eicha, čita se na tužan način. [Pevanje] Eicha esah levadi tOrchachem u'masa'achem ve'rivchem.

Ali istina je da kantilacija dolazi odnekud, nije niotkuda, tako se dešava da ako saberete datume - a Midraš to uradi - kada se dogodila priča o špijunima? Priča O špijunima – što je opet poslednja stvar koju Mojsije kaže u govoru ovde u 5. Mojsijevoj 1 – upravo se dešava na Tiša B'Av – Devetog dana Av. Tada su se špijuni vratili sa svojim izveštajem. I zanimljivo, imamo reč Eicha, tu prvu reč u knjizi Tužaljki, koja je, naravno, signalna reč za Tisha B'Av. To je jedina reč koja budi sećanja na ovaj deveti dan Av; Eiha - Kako bi Jerusalim mogao da sedi u samoći nakon što je prognan? Dakle, postoji jedna veoma interesantna vrsta Eicha veze. Postoji Eicha u priči o posrednim sudijama i čini se da to prethodi Eiha kojoj su špijuni prethodnica. Špijuni se dešavaju devetog dana Ava i naravno to vodi do Eihe uništenja Hrama.

Uzgred, Midraš sugerise da zaista vodi do toga. **Nije slučajno da su se špijuni desili devetog dana Av, a hram je uništen devetog dana Av**a. To je veoma interesantan midraš, možete ga pronaći na vašim izvornim listovima - mislim da je izbor 6 ili 7. To je iz Bamidbar Rabe, Poglavlje 16, stih 20. Bachu b'leil tet b'Av - Midrash kaže - da su ljudi kada su plakali nakon što su se špijuni vratili, bilo veče devetog Av. I Bog im je, da tako kažem, rekao u tom trenutku; Atem bachitem bachiia shel chinam - plakali ste u to vreme ni za šta. Ani ekvah lachem bachiia l'dOrOt - Daću ti nešto zbog čega ćeš plakati generacijama. U'min otO sha'ah nigzar al Beit Hamikdash she'nitcharev - i od tog trenutka kada je Bog odredio da hram treba da bude uništen.

Po nominalnoj vrednosti Midraš zvuči malo hirovito; Bog kaže, džabe plačeš, daću ti nešto zbog čega ćeš plakati! Mislim da **Midraš sugeriše vezu između priče o špijunima i uništenja Hrama**, da to nekako nije bilo samo slučajno - kao što otac kaže, Oh, plačeš jer si prosuo vodu, Daću ti nešto da plačeš, a onda nečim kazni dete. Kada ne postoji stvarna veza između čina A i čina B i to nam se čini hirovitom. Mislim da Midraš ukazuje na stvarnu vezu između ovih, da je nekako priča o špijunima zaista povezana sa pričom o uništenju Hrama, ali pitanje je kako? Kako to da ljudi koji plaču za špijunima na nekako logičan način dovedu do uništenja Hrama? Pa to je nešto čemu ćemo takođe želeti da se na kraju vratimo.

Ali u međuvremenu, postoji ova Eicha veza između priče o posrednim sudijama, s jedne strane; Eicha esah levadi tOrchachem u'masa'achem ve'rivchem, i priča O špijunima koja dolazi odmah nakon nje u 5.Mojsijevoj.

Sada za vezu broj 2 koju nismo uspeli prošle nedelje, a ova je, mislim, zaista ključna. Vratimo se na stih koji Mojsije kaže sa posrednim sudijama; Eicha esah levadi tOrchachem u'masa'achem ve'rivchem - Kako mogu da te nosim da vam svima sudim? Esah bukvalno znači nositi. Kako bih mogao sam da nosim tvoj teret? Da li imamo ideju da nosimo ne samo ovde u Priči o sudijama, već da li se ona pojavljuje bilo gde u Priči o špijunima? Da li se ideja nošenja ili reč nošenje pojavljuje bilo gde kod špijuna? Pogodili ste, pojavljuje se kod špijuna. Anah anahnu Olim - 28. stih - Kako da idemo gore - Mojsije je rekao narodu kada su se uhode vratile.

Acheinu heimasu et levaveinu - Naša braća su govorila - rastopili su nam srca govoreći da nas čeka tako velika nacija da nas proždre, a tamo su divovi. rekoh ti u to vreme, veli Mojsije; LOh ta'artzun v'lOh tire'un meihem - da se ničega ne bojite. Zašto? Slušajte pažljivo. Hashem ElOkeichem hahOlech lifneichem - jer Gospod vaš Bog koji sada ide ispred vas; Hu iilachem lachem - On će se boriti u vaše ime; K'chOl asher asah itchem b'Mitzraiim l'eineichem - baš kao što si to video pred samim tvojim očima On se borio za tebe protiv Egipta. U'bamidbar asher ra'ita - i kroz ovu pustinju koju ste videli; Asher nesa'acha Hashem ElOkecha ka'asher iisah ish et beno - da vas je Bog proveo kroz ovu pustinju kao što će čovek nositi svog sina; B'chOl haderech asher halachtem - kroz celu ovu pustinju 40 godina kroz koje ste prolazili dok ne dođete na ovo mesto. **Mojsije kaže da ih je Bog nosio, dva puta koristi reč**; On vas je nosio, nosio vas je **kao što čovek nosi svog sina**. Dakle, imamo nošenje u priči O špijunima - Bog nosi narod, a nosi u priči o sudijama - Mojsije nosi narod. Imamo i paralelu nošenja.

U redu, hajde da sve ovo stavimo zajedno, šta znače sve ove paralele? Kako priča o špijunima i priča o posrednim sudijama rasvetljavaju jedna drugu? Spomenuli smo da nije samo u 5.Mojsijevoj priča o špijunima i sudijama protkana svim ovim paralelama jedna sa drugom, da postoje dva druga odeljka teksta u 5.Mojsijevoj 1 koje takođe izgleda da su povezane sa ovim paralelama. Ovo možete videti ako se vratite na pptx od prošle nedelje, ukazao sam vam na ovo.

Tamo sam spomenuo da kada smo u ovom govoru razbili tekst u 5. Mojsijevu 1, na 4 ili 5 odeljaka, rekli smo da postoje dva glavna odeljka priče; Priča o špijunima i posrednim sudijama, ali postoje i prelazni delovi između uvoda i priče o posrednim sudijama s jedne strane, i priče o posrednim sudijama i priče o špijunima s druge strane. Postoji mali prelaz od dve ili tri rečenice koji je skoro potpuno isti. Osnovna ideja ove tranzicije je da Bog kaže, vreme je da idete gore, da osvojite zemlju. Odmah pošto su napustili Horiv – Sinajsku goru, Mojsije kaže, idi gore, idi na planinu Amorejsku i osvajaj zemlju. A koristi se skoro potpuno isti izraz, od reči do reči, kroz dve rečenice, kada se posle priče o posrednim sudijama dogodi, onda Mojsije kaže; I reče nam Bog u to vreme, došli smo na goru Amorejsku i vreme je da se popnemo i osvojimo zemlju. Idi uzmi u posed zemlju, kao što se Bog zakleo vašim precima.

Ova dva prelazna odeljka su skoro potpuno paralelna, ali nisu baš paralelna, postoji jedan mali deo koji se dodaje u drugom prelaznom delu koji nije bio tu u prvom, a nosi primećujući u čemu je razlika. To su reči na samom kraju. Sada ćemo da pročitamo drugi deo, da slušamo poslednje reči. Nalazimo se u 1:21. Re'ei natan Hashem ElOkecha lefanecha et ha'aretz - vidi - Mojsije kaže - Bog ti je dao zemlju; Aleh reš - idi i uzmi je u posed; Ka'asher diber Hashem ElOkei avOtecha lach - kao što vam je rekao Gospod vaših praotaca. Ovo su reči kojih nije bilo u prvom; Al tirah v'al teichat - ne plaši se i ne drhti. Mojsije to kaže ovde, posle sudija. Kada je rekao skoro potpuno iste reči pre sudija, nije spomenuo strah.

To ukazuje da se nešto promenilo, da se nešto dogodilo. Čini se da je na tragu priče o sudijama strah moguć, Mojsije mora da kaže ne plaši se i ne drhti. Nekako, pre toga nije morao to da kaže, to se razumelo. Odjednom, nakon sudija, postoji pitanje straha.

Kada zapoveda sudijama šta da urade, iako se čini da nema ništa sa osvajanjem zemlje, **Mojsije pominje i strah; Ne boj se nijednog čoveka**. Kao što smo ranije spomenuli, **strah se pojavljuje i u priči o špijunima**, **koji su uplašeni i zabrinuti**.

Hajde da sve ovo spojimo. Zašto bi priča o sudijama unela element straha? Odakle bi to moglo doći? Šta to znači? Kako da razumemo ove paralele? Vratimo se nazad - čitaću do kraja. Pročitaću priču o špijunima i kad god dođemo do veze gde nas to vrati na priču o sudijama, pogledaćemo kako se ta reč pojavila u priči o sudijama i vidite kakav značaj to može imati u priči o špijunima. Pa hajde da pročitamo priču o špijunima, i da vidimo šta je to do čega smo došli. Kraj segmenta 2.

5. Mojsijeva 1:22, tu Mojsije počinje priču o špijunima. Vatikrevun eilai kulchem - i svi ste mi došli; VatOmru - a ti si rekao; Nishlechah anashim lefaneinu - pošaljimo ljude da špijuniraju zemlju. Evo prve paralele; Vatikrevun eilai kulchem - i svi ste mi došli - što je inače početak, priče o špijunima - paralelno je sa poslednjim rečima u priči o sudijama. U priči o sudijama, naći ćete; Ha'davar asher iiksheh mikem takrivun eilai u'shemativ. U 17. stihu poslednja stvar koju Mojsije kaže kada daje instrukcije sudijama je da ne morate da brinete ako nađete nešto suviše teško sudije, jer to teško uvek možete da mi donesete, ja sam Vrhovni sud. V'ha'devar asher iiksheh mikem - sve što je za vas teško; Takrivun eilai u'shemativ - donesi mi to i saslušaću.

Kakvo svetlo to baca na prve reči kod špijuna, gde su iste reči kada Mojsije kaže; Takrivun eilai - donesi mi ga, i; Ljudi su mi to doneli - Vatikrevun eilai kulchem - i svi ste mi to doneli i došli ste? Činilo se da im je nešto bilo previše teško. To su reči značile u priči o sudijama, ako je nešto preteško donesite mi, ljudi dolaze Mojsiju i kažu, ima nešto što nam je suviše teško. Ali nije slučaj da mi sudimo, očigledno je to osvajanje zemlje. Uvid koji nam tekst, čini se, daje ovom paralelom, čini se da kada su ljudi tražili špijune, to nije bila samo vrsta zahteva za vojno izviđanje, oni su; Vatikrevun eilai kulchem, govorili su, nešto nam je suviše teško, treba nam neko na koga bismo mogli da se oslonimo. Špijuni su bili neko na koga su se mogli osloniti.

Pogledajmo dalje kako Mojsije reaguje na ovaj zahtev. Narod je tražio; Vatikrevun eilai kulchem, došli su mu sa molbom, kako Mojsije odgovara? Mojsije odgovara sa; Vaiitav b'einai ha'davar - i stvar je bila dobra u mojim očima, i uzeo sam 12 ljudi; Ish echad la'shavet - Po jedan čovek iz svakog plemena. Ovde imamo dve paralele koje sežu do priče o sudijama.

Prva je; Vaiitav b'einai ha'davar, te reči su odjek priče o sudijama. Šta se tamo desilo? I tu je bio zahtev i odgovor na zahtev. U tom slučaju cipela je bila Na drugoj nozi, Mojsije je rekao, ima nešto što mi je suviše teško, kako da te nosim? I trebaju mi sudije da mogu da nose administrativni teret. Kako je narod reagovao? Narod je odgovorio; TOv ha'davar asher dibarta la'asOt - to je dobra stvar što ste rekli da uradite. Imamo odjeke ovih reči; Vaiitav b'einai ha'davar. Mojsije odgovara na molbu naroda o špijunima; Vaiitav b'einai ha'davar - i to je izgledalo kao dobra stvar u mojim očima. Kao da Mojsije kaže, pitao sam te nešto još u priči O sudijama, tražio sam sudije i bili ste ljubazni da odgovorite; Dobro je, možete imati ovu administrativnu podršku. Sad si mi došao sa nečim što je bilo teško, cipela je bila na drugoj nozi, šta je trebalo da uradim? I ja sam odgovorio, rekao sam; Deluje kao dobra stvar u mojim očima. Uradio sam ono što ste vi momci uradili za mene tada.

Šta se tada dogodilo? Uzeo sam predstavnike svih vaših plemena. Tražili ste predstavnike svih plemena, a ja sam uzeo 12 ljudi po jednog iz svakog plemena. Opet, paralela sa pričom o sudijama. A ovi ljudi će biti vaši špijuni.

Nastavimo. Tako nastavljajući u priči o špijunima, špijuni su otišli, uzeli su plodove zemlje, vratili se i po Mojsijevim rečima, rekli su; TOvah ha'aretz asher Hashem ElOkeinu noten lanu - zemlja je dobra za koju Bog kaže da nam da. Interesantno je da primetimo očigledna neslaganja između ove priče - Derech Agav - - da primetimo očigledna neslaganja između ove priče ovde u 5. Mojsijevoj i načina na koji je originalna priča ispričana u Brojevima. Prošle nedelje sam pomenuo jednu razliku - čija je to bila ideja, Božja ideja ili Mojsijeva ideja, ali postoje i druge razlike.

Na primer, kada Mojsije parafrazira on kaže da su špijuni rekli da je to dobra zemlja. A ako primetite Mojsije ne kaže da su špijuni rekli nešto gadno o zemlji ili da su špijuni ubedili ljude da ne ulaze. Ako pročitate priču u Knjizi brojeva, zvuči kao da su špijuni izgleda malo Kriviji, špijuni na kraju kažu - stih kaže; VaiOtzi'u dibat ha'aretz - rekli su loše stvari o zemlji. Zvuči kao da su špijuni zaista ubedili ljude da to ne urade - bar su ljudi to videli. Ipak, u 5. Mojsijevoj, Mojsije to uopšte ne kaže; špijuni su rekli da je zemlja dobra! I on stavlja krivicu na samo nestanak naroda; V'lOh avitem la'alOt - ali vi niste hteli da idete gore. Što je takođe čudno, jer ako pogledate tekst u Brojevima - u originalnoj priči, ne zvuči kao da ljudi nisu hteli da idu gore, samo zvuči kao da su se uplašili . Ali Mojsije kaže ne, nisi hteo gore.

Dakle, pokušaćemo da pomirimo ova dva opisa. Kako da uskladimo 5.Mojsijevu sa Brojevima? Da li su zaista u sukobu jedan sa drugim? Mislim da nisu u sukobu, ali pričaju dve priče iz dve različite perspektive, a mi ćemo pokušati da to izjasnimo kasnije. Ali to je samo usput, i vratićemo se na to. Ali za sada, hajde da se fokusiramo na paralele između ovih priča.

PA opet, veli Mojsije; narod reče – špijuni rekoše; TOvah ha'aretz asher Hashem ElOkeinu noten lanu - zemlja koju vam Bog daje je dobra zemlja; V'lOh avitem la'alOt - ali vi momci, vi jednostavno niste hteli da idete gore i pobunili ste se protiv Boga. Vateiragnu b'Ohaleichem - a vi ste se žalili u svojim šatorima i rekli ste; B'sin'at Hashem Otanu hOtzi'anu m'eretz Mitzraiim - Gospod nas je u mržnji prema nama izveo iz Egipta.

Ovo su reči koje se ne pojavljuju u originalnoj priči, to je Mojsijeva parafraza, kako on razume šta se zaista dešava u toj priči. Da ljudi u stvari govore da nas je On u Božjoj mržnji izveo iz Egipta da nas samo ubije ovde dajući nas u ruke Amorejcima. Kako možemo gore - kaže narod; Acheinu heimasu et levaveinu - Naša braća, špijuni, učinili su da se naša srca istope, govoreći; Am gadol va'rOm mimenu arim gedOlOt u'b'tzurOt bashOmaiim v'gam bnei anakim ra'inu sham - ljudi su mnogo veći, brojniji i mnogoljudniji od nas. Njihovi gradovi su tako utvrđeni. V'gam bnei anakim - videli smo čak i divove tamo.

Na šta vas ovo podseća u priči o sudijama - Am gadOl va'rOm mimenu? Prošle nedelje ponovo smo istakli da Am gadOl va'rOm mimenu, da kada govore o naciji koja je veća od njih i da vide divove, to nas podseća na Mosijeve savete sudijama.

Šta je Mojsije rekao sudijama? Vraćajući se na 17. stih, samo par stihova pre u 5. Mojsijevoj. LOh takiru panim bamishpat - bukvalno, ne prepoznaj lica, ne gledaj ljude u lice i ne reci, O, prepoznajem te, znam ko si. Ka'katOn ka'gadOl tishma'un - Morate tretirati velike ljude kao male ljude. LOh taguru mipnei ish - Nećeš se bojati nijednog čoveka. Zašto? Ki hamishpat l'ElOkim hu - jer sud pripada Bogu. Uvek imate Boga u pozadini, ne brinite za ljude, ne dozvolite da vas ljudi zastrašuju, kaže on sudijama.

Ovde postoji **trostruka paralela**; Ka'katOn ka'gadOl tishma'un - broj 1, **tretiraj velike ljude kao male ljude**. Broj 2; LOh taguru mipnei ish - **sudije, ne bojte se nijednog čoveka**. Broj 3, **zašto bi se plašio ijednog čoveka**? Ki hamishpat l'ElOkim hu - jer presuda na kraju pripada Bogu. **(1) Veliki i mali su jednaki. (2) Ne boj se. (3) Jer sud pripada Bogu**. Uzmite sve te tri ideje, vratite ih na priču o špijunima i evo šta vidite.

Narod se žali; Acheinu heimasu et levaveinu - Naša braća su učinila da se naša srca otope. Rekli su; Am gadOl va'rOm mimenu - ljudi su suviše veliki za nas. Šta rade ovde? **Nisu tretirali velike ljude isto kao i male ljude. Rekli su da su divovi**. Ali Mojsije je u poslednjoj priči rekao da ne brinite za divove, veliki ljudi su isto što i mali ljudi. Sećate se šta je Mojsije rekao? Ne bojte se nikoga, rekao je sudijama. Šta čujemo sledeće u priči o špijunima kada su rekli da vidimo divove? Va'Omar aleichem - i ja sam vam rekao; LOh ta'artzun v'lOh tire'un meihem - rekao sam VAM - baš kao što sam rekao i sa sudijama - Ne boj se. Zašto sam rekao sudijama da se ne plaše? Bog je iza njih na sudu. Zašto vam kažem da se ne plašite u špijunima? Jer; Hashem ElOkeichem hahOlech lifneichem - jer Gospod tvoj Bog koji hoda pred tobom; Hu iilachem lachem - On će se boriti protiv tebe. Baš kao što ste videli u Egiptu.

Opet, trostruka paralela; **Ne plašite se, tretirajte velike ljude isto kao i male ljude, jer na kraju krajeva iza vas stoji Bog**. Ista je stvar u obe priče. Ali nije uspelo. Mojsije je dao instrukcije sudijama da se prema velikim ljudima ponašaju isto kao prema malima, ali ovde sve ide naopako, **oni se drugačije odnose prema velikim ljudima, plaše se velikih ljudi**. Mojsijeva molba da se ne plaše i da se Bog bori za njih, opet pada na gluve uši. Čudno, jer se Mojsije direktno poziva na njihovo iskustvo; Hashem ElOkeichem hahOlech lifneichem - primetite sadašnje vreme ovde – vas Gospod Bog, sadašnje vreme; HahOlech lifneichem - koji čak i sada hoda pred tobom u pustinji. Apelovali su na ono što su videli; K'chOl asher asah itchem b'Mitzraiim l'eineichem - kao što je Bog učinio pred vašim očima, do Egipta, videli ste ovo. Ovo nisu bajke, ovo nisu priče, proživeli ste kroz ovo. Ako ste tako živeli kroz to što se Bog borio za vas, bar verujte da će se On ponovo boriti za vas.

Iz nekog razloga - i to je čudna stvar - ljudi to ne veruju. Zašto? Kako to razumemo? Ali paralela sa pričom o posrednim sudijama je veoma jasna. Mojsije je rekao ne bojte se – sudijama – i možda je to uspelo, ali ovde nije uspelo, zašto ne?

Odgovor dolazi iz poslednje paralele ovde. Nastavimo. Dok Mosije nastavlja da moli narod u Priči o špijunima, priča kako se Bog borio za njih u Egiptu, nastavlja, čitajmo. On kaže; Hashem ElOkeichem hahOlech lifneichem - Gospod vaš Bog koji hoda ispred vas, On će se boriti za vas baš kao što ste videli u Egiptu pred vašim očima. Nastavite sa čitanjem; U'bamidbar asher ra'ita - a zatim u pustinji koju ste videli; Asher nesa'acha Hashem ElOkecha - da te je Gospod, tvoj Bog, nosio; Ka'asher iisah ish et beno - kao što će čovek nositi svoje dete; B'chOl haderech asher halachtem - na ceo ovaj put kojim si otišao; Ad bO'achem ad ha'makOm hazeh - dok ne dođete na ovo mesto. On apeluje; Gle, Bog te je nosio, ti si kao dete na Božjim leđima, zar ne vidiš? Sve što ste dobili u pustinji, manu, sve, sve je to od Boga, jer vas Bog nosi kroz ovu pustinju. Zar ne možeš da veruješ da će se On boriti za tebe?

Ali Mojsije kaže ne; U'ba'davar hazeh - u ovoj stvari; Einechem ma'aminim baHashem - Vi nemate veru u Boga. Postoji ona hladna veza sa epizodom Mei Merivah o kojoj smo pričali prvih nekoliko nedelja - u priči o Mojsiju i steni, pitanje vere.

U'ba'davar hazeh einechem ma'aminim baHashem- u ovoj stvari vi nemate veru u Boga. Kako to misliš da nemaš vere u Boga? U kog Boga ne verujete? Nastavite da čitate. Bog; HahOlech lifneichem - Bog koji hoda pred tobom ovde; La'tur lachem makOm la'chanoteichem koji se bori za tebe, da špijunira - uzgred, postoji igra reči, veoma značajna. La'tur - posao koji su špijuni obavljali, glagol je bio; La'tur et ha'aretz - na hebrejskom - La'tur - da špijuniraju zemlju. Šta Mojsije ovde govori? Gle, Bog tvoj koji ide pred tobom; [La'tur lachem makOm la'chanoteichem] - On je taj koji špijunira mesta za vas. Šta mislite, gde ste pronašli da postoji dobro mesto za kamp u pustinji gde znate da nema škorpiona i zmija? Sam Bog špijunira mesta, ne trebaju vam špijuni, Bog je vaš špijun. Ba'aish lailah - ognjenim stubom noću i oblakom danju; LarOtchem ba'derech - Da vam pokažem put; Asher teilchu bah - gde ćeš ići.

Ali ništa od ovoga ne funkcioniše. Ništa od ovoga nije važno. Pada na gluve uši. Vratite se sada na paralelu u ovim stihovima. Mojsije je govorio o tome da ih Bog nosi, kada je centralna slika za koju kaže, narod nema vere u Boga koji ih je nosio kroz pustinju kao što čovek nosi svog sina. Spomenuli smo da paralele nošenja sežu do priče o sudijama. Gde imamo nošenje u priči o sudijama? Odmah na početku priče; Eicha esah levadi tOrchachem u'masa'achem ve'rivchem - Kako mogu da te nosim? Kako mogu da nosim vaše terete? Šta se dešava ovde? Mojsije je rekao, Kako da te nosim i šta je on tamo uradio sa tim rečima Eicha - kako da te nosim? Spustio je ljude, bilo mu je previše teško da nosi. Pa umesto da ih sve sam ponese, on ih je spustio i zatražio pomoć. Onda su ljudi kasnije kada im je nešto bilo suviše teško, videli su nešto što je za njih bilo previše teško, i tražili su pomoć. Onda Mojsije kaže, šta radiš, odbacuješ Boga, zar nemaš veru u Boga koji te nosi kroz pustinju? Čini se tako neobjašnjivim, tako čudnim, zašto ljudi ne bi verovali u Boga? Ima toliko smisla, oni su svojim očima videli sve što daje najbolji mogući dokaz za poverenje u Boga. Videli su pošasti, videli su Mojsija da ih izbavi iz Egipta, videli su Boga da ih izbavi iz Egipta, videli su Boga kako cepa Crveno more, videli su Boga kako ih nosi u pustinji kao što im čovek nosi sina, zašto ne bi poverenje u Boga koji ih nosi?

Možda zato što su dobili - možda - samo nagađam - ali ih je Mojsije oborio, možda zato što kada te neko ko te nosi, nisi siguran da li ćeš verovati nekom drugom da te još nosi. Da, istina je da me je Bog nosio celim ovim putem u pustinji, ali možda će me spustiti? Može biti. Možda ima nešto u vezi sa sudijama koji su postavili osnov za kataklizmu špijuna. Ništa očigledno što Mojsije namerava da učini, ali nešto u onome što radi nekako stavlja seme, klicu, što eventualno procveta u ono što postaje špijuni.

Ali onda, ako pogledate sudije, kažete cekaj malo, zar ovo nije samo pravljenje planine od krtičnjaka? Mislim, šta je velika stvar? Tipu je potreban odmor. Ako se osvrneš, Jotor kaže, vidi, radiš ovo 24 sata dnevno, kako bi uopšte mogao da sudiš ljudima? Ima toliko smisla. Imajte sistem sudija, ima ga svaka pristojna demokratija, tu su niži sudovi, tu su savezni sudovi, tu su vrhovni sudovi, ima raznih sudova. Mojsije kaže, ja ću biti vrh, uvek sam dostupan, uvek me možete pitati. U čemu je onda problem? Izgleda tako čudno, jer ako pogledate priču o Jotoru, čini vam se tako dobra ideja, nema nagoveštaja osude [koja se pojavljuje] u onome što se dešava, da li je zaista moguće da nešto ne valja u priči o sudijama da je zaista postavila osnov i za špijune? Čini se da tekst u 5.Mojsijeva ukazuje da je to moguće tačno, ali kako to pomiriti sa tekstom u Izlasku, originalnoj priči o sudijama?

Sledeće želim da se vratimo i pažljivo pročitamo taj tekst u Izlasku, da ga analiziramo i vidimo šta smo napravili od priče o sudijama. Izgleda tako benigna stvar, u čemu je velika stvar? On ih je spustio, da li je toliki egzistencijalni značaj da se jednostavno rešavaju vaši sudski predmeti, kako to razumemo? Da se vratimo na tu priču - prvo mala pauza, a ja ću se vratiti sa segmentom broj 4 i pokušati da spojim priču u Izlasku, kako se sudijama kaže u originalnom izvoru. Zatim da razumem kako se to ovde prikazuje u 5.Mojsijevoj. Zato se spremite da se vratite u Izlazak sa mnom.

Pre nego što uskočimo u tu priču u Izlasku, što je originalna priča o Mojsiju i sudijama, želim da dodam jednu podršku za ideju da Mojsije kaže da nosi ljude, i kako bih ih mogao nositi, nije samo trivijalna stvar, ne samo nesrećan izbor reči. Ali ima nešto značajno u tome što Mojsije kaže kako bih te mogao nositi, to ostavlja dubok utisak, i da zaista ima nečeg intimnog u ovoj predstavi o Mojsiju koji nosi narod. Videćete drugi put. Ovo nije jedini put da Mojsije govori o dovođenju naroda ovde u 5.Mojsijevoj. Postoji još jednom u Brojevima. Veoma slična priča na mnogo načina - i ne razumem tačno zasto, dobrodošli ste da pokrenete ovo pitanje na pločama za diskusiju ako želite. To je skoro kao paralelna priča, vrlo slična vrsta priče se odvija - ova priča o Chovav.

Chovav je drugo ime za Jotora, prema Midrašu - zašto je nazvan ChOvav je drugo pitanje, i neću da ulazim u to sada. Ali to je drugo ime za Mojsijevog tasta Jotora, ​​i postoji epizoda u Brojevima gde Jotor dolazi da poseti ljude. Srednjovekovni komentatori se bore da to shvate – kako se priča o Čovavu ili Jetrou, Mojsijevom tastu, koji je došao da ih poseti u Brojevima, razlikuje od priče u Izlasku. Jer postoje dva puta kada Jetro dolazi u posetu narodu, a pitanje sa kojim se komentatori bore je da li je zaista došao dva puta ili je to isto vreme? Rashi i ostali raspravljaju o tome, a ja se neću mešati u zamršenost ovoga.

Ali drugi put čujemo da Jotor dolazi u posetu narodu u Brojevima 10. Čudno, baš kao u Izlasku gde Jotor prvi put dolazi, postoji zahtev koji Mojsije upućuje, Ili Jotor upućuje, da Mojsiju treba pomoć, tako da odmah posle priče O Jotoru u Brojevima, tu je i ova molba koju je Mojsije uputio Bogu za pomoć. Nije baš ista vrsta pomoći; pomoć koju Mojsije dobija u Izlasku je da dobija posredne sudije, pomoć koju dobija u Brojevima je 70 staraca. Kakav je odnos između **70 starešina i posrednih sudija**? To je dobro pitanje i stvarno ne znam odgovor na to. Čini se da oni obavljaju različite uloge, ali o tome se možete raspravljati. Ali zanimljivo je da **u oba slučaja dolazi Jotor i odmah potom Mojsije oseća da mu je potrebna pomoć**.

Te, mislim, u subotu uveče, on je držao govor, mislim na konvenciji RCA - Rabinsko veće Amerike - i rekao je, slučajno sam slušao ovonedeljnu Paršu - ovonedeljni deo Tore, a ovo je šta sam smislio. On na neki način iscrtava čitavu KNJIGU Brojeva i vidi ovde, odmah posle priče o ČOvavu, nagli prekid u Knjizi brojeva.

Možete to videti čak i vizuelno. Ako pogledate knjigu Brojeva odmah posle priče o Čovavu, tu su ova dve naopačke nun, - postoji midraš o tome - kao da je knjiga o brojevima razdvojena u sredini. Prva polovina Brojeva je veoma vesela, srećna, Jevreji se spremaju da uđu u zemlju, to je prva godina nakon što su izašli iz Egipta, sve je spremno. Napravili su Svetinju, Mojsije daje Levitima poslove, svako radi svoj posao, postavlja sve logore, postavlja zastave, spremni su za polazak. Sve pripreme su napravljene, ChatzOtzrOt - trube su napravljene tako da mogu da trube u trubu i da pozovu sve u borbu. Kovčeg je tamo; Vaiehi binsO'ah ha'ArOn - kada bi Kovčeg otišao; Vajomer Moše - Mojsije bi rekao; Kumah Hashem - Bog idi gore i bori se za nas, a kovčeg je bio njihovo veliko oružje, trebalo je da uradi posao i osvoji zemlju. Spremni su da krenu.

Ono što je interesantno, poslednja priča u dobrom delu knjige Brojeva priča o Jotoru, kada Jetro dolazi da poseti Mojsija. Zanimljivo je da se reč dobro pojavljuje iznova i iznova u priči Jotoru. Brojevi 10. Šta se dešava?

VaiOmer MOshe l'ChOvav ben Re'uel - i Mojsije reče Čovavu, svome tastu; Choten Moše - tastu Mojsija. Nosim anahnu - idemo u zemlju koju nam je Bog rekao. Leha itanu - hajde sa nama; V'heitavnu lach - i mi ćemo ti uciniti dobro - to je prvi izraz dobro. Zašto? Ki Hashem diber tOv al iisrael - jer je Bog dobro govorio o Jevrejima. Sve će biti dobro. Vajomer eilav - i kaže; LOh eileich - neću ići; Ki im el artzi v'el mOladeti eileich - Vratiću se u svoj dom, nazad u kuću mog oca. Na šta vas ovo podseća, vraćanje u svoju zemlju, nazad na svoje pretke? Ako uzgred govorite o Postanku, to je Avramov izraz i obrnuto.

Avram napušta kuću svojih praotaca, ostavlja svoju zemlju i odlazi napolje. On je prvi preobraćenik. Jotor je ovde prikazan kao da ide u drugom pravcu. VaiOmer al nah ta'azOv imanu - ali Mojsije moli i kaže, molim te, ne ostavljaj nas; Ki al kein iadata chanoteinu ba'midbar - znas kako smo se ulogorili u pustinji; Vehaiita lanu l'einaiim - ti možeš biti naše oči za nas. Vehaia hatOv hahu asher ieitiv Hashem imanu v'heitavnu lach - i biće da kada budeš išao pred nama dobro da će Bog učiniti dobro nama i mi ćemo učiniti dobro tebi. Opet, dobro, dobro, dobro - pet puta dobro. Sve je dobro u ovoj priči.

Ali onda se sve pokvari. Vaiehi ha'am k'mitOnenim - odmah nakon ove priče - sledeće poglavlje, 11:1; Vaiehi ha'am k'mitOnenim - ljudi su se žalili; Ra'ah b'Oznei Hashem - bilo je zlo u Božjim očima ono što su radili. Vajičar apO - i Bog se na njih razgnevio. A odavde pa nadalje sve ide nizbrdo. Usput, kulminacija na nizbrdici je priča o špijunima, sve to vodi ovde do priče o špijunima. Narod se žali i onda kažu hoćemo meso, a Mojsiju je onda previse. Nekoliko stihova kasnije; Vaiichar af Hashem - i Bog se ljuti; i sada; Ub'einei MOshe ra'ah - to je loše u očima Mojsija. Sve je bilo dobro, dobro, dobro, i odjednom; Ub'einei MOshe ra'ah - to je loše u očima Mojsija. Prekretnica je nastupila.

Odmah nakon što je Jotor bio tamo - i Jotor je rekao da se neće vratiti; Vajomer MOše el Hašem - Mojsije kaže Bogu; Lamah harei'Otah l'avdecha - zašto si mi učinio tako loše, Bože? Opet je izraz loš - opet loše, loše, loše. Loše nasuprot dobra. Lamah lOh matzati chen b'einecha - kako to da nisam našao milost u tvojim očima; La'sum et masah kOl ha'am hazeh alai - Da stavis teret cele nacije na mene. Masah - nosi. Da stavis na mene nošenje cele ove nacije.

Ali sada slušajte sledeće reči, pričao sam vam ranije, ovo je dokaz da je izraz nošenja intiman izraz. Mojsije govori o nošenju naroda, poslušajte ove sledeće reči. He'Onochi hariti et kOl ha'am hazeh - jesam li rodio, jesam li začeo ovaj narod? Jesu li moji? Im Onochi ielidetihu - jesam li ih rodio? Ki tOmar eilai - da bi trebalo da mi kažeš; Sa'eihu b'cheikecha - nosi ih, ove ljude, u svojim grudima; Ka'asher iisah ha'Omen et ha'iOnek - kao majka koja doji i nosi dojenče; Al ha'adamah asher nishbata la'avOtav - Na zemlji koju ste se zakleli precima. Mei'aiin li basar latet l'kOl ha'am hazeh - gde da nađem meso da dam ovim ljudima da žele meso? LOh uchal Onochi levadi lasit et kOl ha'am - Ne mogu nositi ove ljude sve sam.

Ali slušajte ovaj izraz nošenje, prožet je majčinskom ljubavlju. Mojsije govori šta sam ja? Jesam li ja majka ovog naroda? Da li sam zaceo ove ljude? Jesam li ja njihov roditelj? A Bog ne odgovara. Ne znam šta je odgovor na to pitanje, da li je Mojsije roditelj? Na nekom nivou on je roditelj. On ih nije rodio, ali to je zaista uloga u koju ga je Bog postavio, sviđalo se to njemu ili ne, a ovde mu se baš i ne sviđa. Ali jasno je da je ovaj pojam nošenja naroda prožet majčinskim implikacijama kada Mojsije kaže da ih više ne moze nositi, a da ih izneveri, to je kao da te tvoj otac ili tvoja majka izneveri, to je značajno.

Vraćajući se na priču o Chovavu, da istaknem nekoliko fascinantnih tačaka koje ste izneli na diskusiji. Neću ovde to voditi do zaključka, ali možete razmišljati o ovome. Kao prvo, ideja da kada Jotor kaže u 10:31 - Mojsije kaže Jethru, molim te ne odlazi od nas; Ki al kein iadata chanoteinu ba'midbar - znas kako smo se ulogorili u pustinji. Vehaiita lanu l'einaiim - i ti ćeš biti naše oči.

Šta on govori? Argument da Jotor tu ostane je čudan, on zna da nam kaže gde da se ulogorimo. To zvuči kao da Jotor ima ulogu špijuniranja zemlje za njih. Čini se da predviđa ovu ideju špijuniranja zemlje, što je zanimljivo, ova priča započinje niz strašnih stvari koje se dešavaju koje kulminiraju u priči O špijunima, u katastrofi Špijuna, nekoliko poglavlja kasnije.

Mojsije kaže, ti ćeš biti taj koji će da smisli kuda ćemo i zanimljivo, kasnije u 5. Mojsijevoj Mojsije kažnjava narod da mu ne trebaju špijuni jer Bog je taj koji im govori kuda da idu.

Slično, slušajte ovaj izraz rečenicu ili dve kasnije. Sledeći stih odmah posle Jotor priče; Vaiisu mei'Har Hashem - napustili su planinu Božju, napustili su Horiv tri dana, i otišli ​​su sa ArOn Brit Hashemom - otišli ​​su sa Kovčegom Saveza koji ide ispred njih; La'tur lahem menucha - Špijunirali su da nadju mesto za boravak. Opet, predosećaj priče o špijunima. Šta je kovčeg radio? Kovčeg je špijunirao za njih kuda da idu, i opet taj jezik La'tura. La'tur - špijunirati, je naravno taj kodna rec za špijune koja se pojavljuje mnogo kasnije i u priči o špijunima. Dakle, postoji tenzija, da li Jotor špijunira za vas ili kovčeg špijunira za vas? Ko je?

Ali Ibn Ezra ima veoma interesantan komentar. Ibn Ezra je srednjovekovni komentator, često on i Ramban - Nahmanides, koji je malo poznatiji, raspravljaju u veoma zlobnim izrazima kako se pretpostavlja da ce jednostavno značenje teksta biti protumačeno. Ibn Ezrin pristup je takav kada Mojsije kaže Jotoru; Vehaiita lanu l'einaiim - da ćeš ti biti oči za nas, da to zapravo nije referenca na špijuniranje, ali zanimljivo kaže da je to referenca na savet koji je Jotor dao Mojsiju. Savet koji je u Izlasku dao je da imaju sudije. Mojsije je govorio da ćeš ti biti naše oči, dao si nam tako dobre savete o sudijama i dao nam mogućnost da nastavimo, potreban si nam, molim te, ostani.

Ne znam šta da radim sa svim ovim. Ako se Mojsije zaista poziva na priču o sudijama kada kaže da ćeš biti naše oči za nas, Ili je to predosećaj Jotora sa nekom ulogom špijuniranja. Postoje dva načina na koje možete da vidite ovu frazu, 'da ćes biti naše oči', a ta dva načina su dve strane noža; ili su to špijuni ili posredne sudije. U 5.Mojsijevoj, to su špijuni i posredne sudije, te priče opet izgledaju kao da su nekako neraskidivo povezane jedna sa drugom.

Ovo je veoma interesantna epizoda, priča o Čovavu. Opet, samo sam to bacio na vaše razmatranje, ne znam baš šta da radim sa tim. Poenta koju vam sada iznosim je u stvari epizoda koja se dešava odmah nakon Chovava. To nekako u ovoj priči o Jotoru - inače poznatom kao ChOvav, u ovoj priči o Jotoru odmah potom Mojsije traži pomoć baš kao što to radi u Izlasku i opet imate ovaj izraz koji jasno asocira predstavu da Mojsije nosi narod sa nešto majčinske ljubavi koju Mojsije gaji prema narodu. I značajna je stvar da se više ne nosi narod, kao što smo imali kasnije u 5. Mojsijevoj. Ali u smislu opštih implikacija Chovav narativa, nadamo se da ćemo se na to vratiti možda sledeće nedelje. Ali to je veoma interesantna stvar i ohrabrujem vas da je dalje istražujete.

Da se vratimo na originalnu priču u Izlasku o posrednim sudijama i pogledamo to. Pitanje koje smo imali je šta je velika stvar? Mojsije je uložio neku administrativnu pomoć i dobio neke sudije da mu pomognu. Vrlo važno. Šta je tu velika stvar?

Hajde da se vratimo na tu priču i pročitajmo je. Pogledaćemo Izlazak 18:13-27, na vašim izvornim listovima ovo je broj 5. Hajde da postavimo pitanja o ovom tekstu. Hajde da ga ponovo pročitamo, da razbistrite svoj um od svega što znate o priči, i čitajte ga kao da ga čitate prvi put. Šta bi vam se učinilo čudnim u vezi sa ovom pričom? Kojih pitanja treba da budemo svesni u ovoj priči?

Vaiehi mimacharat - i to se dogodilo sledećeg dana; Vaieishev MOshe lishpOt et ha'am - čitamo stih 13 - i Mojsije sede da sudi narodu; Vaia'amOd ha'am al MOshe min ha'bOker at ha'erev - a ljudi su stajali tamo da im Mojsije sudi od jutra do večeri. Vaiar chOten MOshe et kOl asher hu Oseh la'am - i svekar Mojsija je video sve što Mojsije radi za narod i rekao; Mah ha'davar hazeh asher atah Oseh la'am - šta ovo radite ljudima? Maduah atah iOshev levadecha - kako to da sediš sasvim sam; V'kOl ha'am nitzav alecha min ha'bOker ad erev - a ljudi stoje tamo po ceo dan od dana do noći?

Na diskusijama online Mahlah je izneo fascinantne serije paralela između ove priče o Jotoru i sudijama i ranije borbe protiv Amalika.

Priča koja dolazi neposredno pre nego što se Jotor pojavi u Izlasku, je borba protiv Amaleka. To je bila još jedna priča kada je Mojsiju bila potrebna pomoć, dobio je pomoć Arona i Hura. Ako se sećate te priče; Amalek, veliki najveći neprijatelj Jevreja, neposredno pre nego što je Jotor došao u Izlasku, napada Jevreje. Kada napadne Jevreje, Mojsije je u stanju da dobije rat za Jevreje držeći ruke uperene ka nebu i dokle god ima podignute ruke Jevreji pobeđuju u ratu. Ali problem je što se Mojsijeve ruke umore, pa dođu Aron i Hur i drže mu ruke.

Mislim da je Mahlah ističe da postoje mnoge paralele između te priče i sledeće priče, priče o Jotoru. Pre svega obe priče se dešavaju sutra, da Bog kaže Mojsiju 'sutra' da ide da vodi ljude i da se bori protiv Amalika, a ovde se priča sa Jotorom dogodi 'sutra'. Isti izraz naroda koji stoji sa Mojsijem, tamo je stajao. Mojsije je morao da sedne, i ovde on sedi. Tamo je Mojsiju bila potrebna pomoć, a i ovde mu je potrebna pomoć. Nekoliko drugih paralela, koje možete pogledati na pločama za diskusiju. Možete pogledati odgovore na predavanje 4 ili su to bila zapažanja, to je bilo negde u blizini, možete ga pronaći. Ali veoma zanimljiva serija paralela.

Zvuči kao da se Jotor ugledao na ono što se dogodilo sa pričom o Amaliku, koja se desila neposredno pre njegovog dolaska, a to je da postoje situacije u kojima je Mojsiju potrebna pomoć. Trebala mu je pomoć u priči o Amaleku i potrebna mu je pomoć ovde, jednostavno ne može sam. Tamo nije mogao sam, ovde ne bi mogao sam.

U tom smislu, postoji zanimljiv midraš. Midraš kaže da ako pažljivo pogledate priču o Jotoru u Izlasku gde on prvi put dolazi da upozna Mojsija, prve reči su; Vaiishma Iitro kOhen Midian - i Jotor je čuo sve što je Bog učinio za Jevreje, i došao je da poseti Mojsija i bio je veoma srećan. Sad pita Midraš, šta je tačno čuo – kad kaže; A Jotor je čuo? Midraš kaže, prilično zanimljivo, da je jedna od stvari koje je čuo bila poslednja stvar, a to je poraz Amaleka. Interesantno je u svetlu tog Midraša, možda je to bitka protiv Amalika u kojoj je Mojsiju bila potrebna pomoć koja je nadahnula Jotora da pomisli da je možda i Mojsiju potrebna pomoć?

Nastavljamo sa pogledom na Izlazak. Vajomer MOše l'čOtno - Mojsije odgovara Jotoru. Sećate se šta je Jotor rekao? Jotor kaže Mojsiju šta radiš ceo dan? Kako to da sediš sasvim sam, a narod stoji od jutra do večeri i ti im sudiš? Hajde da poslušamo Mojsijev odgovor, i da vidimo da li ima nešto zagonetno u odgovoru. Mojsije kaže –Izlazak 18:15; Vajomer MOše l'čOtno - Mojsije veli tastu, evo šta radim; Ki iavOh eilai ha'am lidrOsh ElOkim - kada ljudi dođu da traže Boga; Ki iihiieh lahem davar - kada imaju nešto o čemu treba da prosude; Bah eilai v'shafateti - Dolazim i sudim o tome; Bein ish u'bein rei'eihu - između jedne osobe i druge. V'hOdati et chukei ha'ElOkim v'et tOratav - i ja im obznanjujem šta je Božji zakon i koje su Njegove zapovesti i kako će se suditi.

Šta se tamo dešavalo? Ovo je pitanje broj 1 o kome želim da razmislite za sledeću nedelju. Kakav je bio dijalog Mojsija i Jotora? Pažljivo razmislite, jer se ovde nešto dešava ako pažljivo slušate reči. Igraću se đavoljeg advokata - da ne razumem šta znači ovaj dijalog. Šta je rekao Jotor? Jotor kaže šta radiš ovde ceo dan? Zar Jotor nije video šta se desilo? Video je kako Mojsije po ceo dan sudi svima. Zar nije Jotor nije razumeo da Mojsije sudi narodu, razumeo je, ali je rekao, šta ti to sudiš narodu?

Koji je Mojsijev odgovor? Kaže, ja sedim ovde ceo dan i sudim ljudima. Jotor je to već znao, dobro jutro, zašto govori Jotoru ono što već zna? **Mora da Mojsije priča Jotoru nešto novo**. Pogledajte pažljivo reči, **šta je Mojsije govorio Jotoru**? To je pitanje broj 1, veoma važna stvar.

Sada pitanje broj 2, veoma široko pitanje, **šta ova priča radi ovde**? Među srednjovekovnim komentatorima se vodi debata kada se ova priča dogodila, ali nije tako jednostavno da se ova priča dogodila ovde. Čini se da je moguće da je ova priča stavljena van mesta, jer ako pogledate u opštem kontekstu, ova priča u Izlazak 18, poglavlje o dolasku Jotora, se dešava neposredno pre Otkrivenja na Sinaju i davanja Deset zapovesti, davanje Tore na Sinaju. Ono što je čudno u tom nizu je, da li to tačno Mojsije kaže da radi za Jotora? **Kaže da im govori Božje zakone i da sudi ljudima po Božjim zakonima, ali problem je što se čini da još nema Božijih zakona, jer Božji zakoni nisu dati sve do Otkrovenja na Sinaju**.

Ovo izaziva iznenadjenje među srednjovekovnim komentatorima. Neki sugerišu da su postojali neki zakoni i ranije i oni zaista postoje. Drugi kažu ne, da su se ti događaji zapravo desili kasnije, ali su izvučeni iz konteksta i smešteni ovde. Problem je zašto su stavljeni ovde. Mislim da sam na to aludirao u predavanju broj 1 ove serije – postoji ideja da Tora ne sledi uvek hronološki poredak. Zašto? Zato što Tora nije prvenstveno knjiga istorije. Ona ponekad sekvence izbaci iz reda kako bi nas nečemu naučila. Ako postoji lekcija koja se može naučiti stavljanjem dve priče koje se nisu nužno desile u hronološkom redu jedna pored druge, jer iz toga možete nešto naučiti, onda je to ponekad veoma važno.

Možda je to ono što se dešava ovde, da je Tora uzela priču o Jotoru i sudijama i stavila je pre priče Otkrivenja da bi nas nečemu naučila. Pitanje je čemu nas uči? Zašto izvlačiti priču iz konteksta i stavljati je ovde pre Otkrivenja? Kako to razumemo? To je pitanje broj 2, zašto je ova priča ovde? Kako je to povezano sa pričom posle nje, a koja je celokupno otkrivenje na gori Sinaj?

Daću vam jednu poslednju stvar da razmislite u ovoj priči o originalnom izvoru za posredničke sudije ovde u Izlasku. To je veoma interesantna stvar i ovo ću ostaviti za vaš poslednji deo dimaćeg. Gledate ova pitanja i pokušavate da shvatite koja su to pitanja sa kojima se borite u priči? Dao sam ti dva da razmislite, možda ćete naći druge. Želim da razmislite o ovoj poslednjoj stvari, biću veoma impresioniran ako neko smisli ovo. Postoje dva dela, jedan se pojavio na diskusiji, a o tome ću pričati sledeće nedelje, zanimljiva paralela između ove priče i stvaranja Eve u priča o Postanku i na to ćemo doći sledeće nedelje. U međuvremenu, želim da pričam o još jednoj veoma interesantnoj paraleli koju sam ovde pronašao vraćajući se na knjigu Postanja. Veza između knjige Postanja i ove priče o Mojsiju i sudijama u njenom izvoru kada mu Jotor prvi put kaže ideju. Odnosno, kada Mojsije sluša Jotora i uradi tačno kako on kaže da nađe ove sudije, Jotor daje ovaj dugi savet i onda jedan stih kaže; I Mojsije ga je poslušao. Želim da čujete šta stih kaže i da se zapitate da li vas podseća na nešto drugo u Tori? Vi od vas koji imate Toru, možete videti da li postoji nešto u Postanku na šta ovo treba da vas podseti. Stih 24; Vaiishma MOshe l'kOl chOtno vaia'as kOl asher amar - i Mojsije je slušao glas svog tasta i činio sve kako mu je bilo naređeno.

E sad, po nominalnoj vrednosti, ništa fensi od ovih reči, izgledaju kao obične, bezazlene reči, Mojsije je slušao šta mu Jotor savetuje i to je to. Ali ako pažljivo pogledate, videćete da se ova posebna formula koja zvuči kao da se verovatno dešava svuda u Tori; I tako i tako su slušali Y, kako je ovde rečeno; Vaiishma Ks l'kOl I - i X je slušao glas tog i tog, to je vrlo retka fraza u Tori. Javlja se samo još jednom u celoj Tori, u celih Pet Mojsijevih knjiga. Javlja se u knjizi Postanja. Možete li pronaći drugu pojavu ove fraze gde piše; Vaiishma Ks l'kOl I - i taj i taj je slušao nečiji glas, a X je slušao glas Y? Gde još to piše?

Ako slučajno nađete to Drugo mesto, videćete da se priča tamo u Postanku takođe čini zanimljivo povezana sa ovom pričom. Kao da je priča o sudijama u svom originalnom obliku igra reci onoga što se dešava u Postanku. Videli smo da je priča o špijunima u izvesnoj meri igra onoga što se dešava u sudijama, ali originalni izvor priče o sudijama je povezan sa nečim još ranije u Postanku. Vrh ledenog brega je; Vaiishma Ks l'kOl I, jedina dva slučaja toga, ali ledeni breg je mnogo veći od ovoga. Postoji niz drugih značajnih veza između ove dve priče i mislim da Postanak baca svetlo i na to.

Ovde postoji veoma zamršena mreža međusobno povezanih priča, nadam se da nije previše komplikovana. Počinjemo da spajamo sve ovo. Nadam se da ću vas videti na diskusijama i radujem se što ću vas videti sledeće nedelje.

Ovo je 6. nedelja “Zašto Mojsije nije mogao u zemlju”. Prošle nedelje smo gledali Parshat Jitro, gledali smo deo u Izlasku gde Jotor dolazi da poseti Mojsija posle razdvajanja Crvenog mora i bitke protiv Amalika, a originalna priča o sudijama se pojavljuje ovde. Tu Jotor daje Mojsiju prvobitnu ideju. Vraćali smo se na ovu priču i videli neke uznemirujuće veze između priče o sudijama i špijunima, koje kao da sugerišu da priča o sudijama nekako postavlja osnovu za špijune. Hteli smo da razumemo kako.

Šta je bilo tako strašno, šta je bilo tako loše? Sudije su zvučale kao tako dobra ideja, zašto su ljudi to prihvatili i nekako su došli do ove ideje koja se pretvorila u katastrofu, što je priča o špijunima? Tako smo se vraćali na priču o Jotorovim sudijama, vraćali se na priču o posrednim sudijama, na originalnu priču, čitajući je pažljivo da vidimo šta je to što bismo mogli pronaći.

Prošle nedelje sam postavio tri pitanja. Pitanje broj 1 - Jotor je došao kod Mojsija van reda, a to se ne dešava baš u trenutku kada čini se da se to dešava, neposredno pre Otkrivenja na Sinaju. Postoje neke indikacije da se to dešava posle Otkrivenja, pa je pitanje 1 bilo zašto ga Tora stavlja pre Otkrivenja? **Zašto se nalazi odmah pored priče o Otkrovenju? To je pitanje broj 1**.

Pitanje broj 2, o čemu je zapravo bio razgovor Mojsija i Jotora? Dođe Jotor i kaže, šta radiš sa svima koji dolaze i stoje pred tobom, a Mojsije kaže, ja im sudim. Jotor ima oči, on to vidi, šta je tačno Mojsije pokušavao da mu objasni u tom razgovoru?

Konačno, kako da razumemo ovaj čudni **paralelni izraz izvučen iz Postanka**? Postoji samo još jedno vreme u Tori gde imamo; Vaiishma Ks l'kOl I - određena osoba sluša glas druge osobe, gde je to bilo? Primetio sam da su neki od vas to shvatili na diskusiji, i vratićemo se na to - zašto koristiti taj paralelni jezik?

Da spomenem još neke stvari koje su se dešavale na diskusijama, što rasvetljava paralelni izraz između priče o Jotorovim sudijama i drugim događajima na drugim mestima u Tori, što mislim da je takođe prosvetljujuće. Jedan zaista važan deo je ova veza između priče o Jotorovim sudijama i drugog događaja koji se desio u Postanku, a to je ovaj izraz; LOh TOv. LOh tOv ha'davar asher atah Oseh - Jotor kaže, nije dobra stvar to što radite. On kaže; LOh tuchal asOhu levadecha - ne možete to učiniti sami. Ovo možete proveriti na vašim izvornim listovima. Nije dobra stvar koju radis, ne možes to učiniti sam.

Pojam dobro, ako se sećate prošle nedelje, veoma važna reč za Jotora. Kasnije kada priča o Jotoru bude ispričana u Brojevima – što jeste, a možda i nije verzija iste priče ovde u Izlasku, možda je potpuno odvojen događaj – ali postoji ova druga priča o Jotoru u 4.Mojsijevoj kada Jotor dođe u posetu Mojsiju u pustinji. Kada se to dogodi - a on se tamo zove Chovav - kada se to dogodi, ovaj izraz tov je zakucan u sva ova vremena. Iznova i iznova Mojsije naglašava kako će biti dobro; NOsim anahnu - idemo na zemlju i zemlja je dobra, a Bog će za nas učiniti dobro, i ti ćeš moći da učestvuješ u dobrom. Sve ovo je tov, tov, tov. Poreklo ovoga je tov koji nalazimo u originalnom Jotorovom narativu u Izlasku, kada Jotor prvi put dolazi kod Mojsija, a tov je takođe tema.

Kada se pojavljuje? Pojavljuje se kada Jotor čuje šta se dogodilo sa Jevrejima i kako je Bog spasao Jevreje u pustinji i spasio ih iz Egipta. Njegov odgovor je; Vaiichad Iisro - Izlazak 18:9 - Vaiichad IisrO - Jitro se radovao; Al kOl ha'tOvah asher asah Hashem l'Israel - svim dobrima - tov, koje je Bog učinio za jevrejski narod, kako ih je spasao iz Egipta i tako dalje. Sad zvuči kao kasnije U 4.Mojsijevoj kada Mojsije kaže ne brini, sve će biti dobro, dobro, dobro, Mojsije se seća incidenta u Izlasku i ono što je Jotora impresioniralo je dobro - Jotor je bio čovek kome je dobro bilo važno. Mojsije mu kaže, ne brini biće dobro, biće dobro.

Jedna od stvari koju je Mojsije možda imao u glavi vraćajući se u Izlazak, nije samo da Jotor u Izlasku kaže kako je divno što se Bog pobrinuo za Jevreje, da je to bio tov, ali već sutradan kad dođemo do priče o početku ovih sudija kad Mojsije ide da sudi narodu a Jotor ga gleda, slušaj ovde izraz. Vajar čOten MOše - i tast Mojsijev je video – stih 18:14. Da je svekar Mojsijev video sve što Mojsije čini za narod, i kaže; Šta je ovo što radiš, zašto sve to radiš sam? Maduah atah iOshev levadecha - Kako si sam i svi stoje pred tobom od dana do noći? Onda Jotor kaže; LOh tOv ha'davar asher atah Oseh - Odjednom nije dobro. Dobro je zamenjeno nedobrim. Ne, nije dobro to što radiš, ti radiš lošu stvar. NavOl tibOl – Odnosiš se prema ljudima na omalovažavajući način, obaraš ih i obaraš sebe. Gam atah gam ha'am - Sve izneveraš onim što radiš. To nije dobro. Odjednom je loh tov i Mojsije u Brojevima nije, to je tov, to je tov - to će biti dobro, biće dobro. Ali jednom je Jotor rekao da nije dobro; Loh tov.

Pa kako se to dešava - ovo je izneto na diskusijama, da se loh tov pojavljuje samo još jednom u Tori. Zanimljivo je, pomislili biste da je to tako uobičajena fraza; loh tov, loh tov, loh tov, ali se zapravo pojavljuje samo još jednom u Tori. Možete li pogoditi gde? Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Pa, reći ću vam, to je iz priče o stvaranju Eve, tačno usred priče o drvetu poznanja dobra i zla. Bog odlučuje da nije dobro da čovek bude sam i odjednom imate ovaj izraz; loh tov. LOh tOv heiOt ha'Adam levadO - nije dobro da čovek bude sam. To je jedini drugi put kada se koristi loh tov. Zvuči **kao da Jotorov loh tov izgleda kao citat iz Božjeg loh tov**. Bog je rekao da nije dobro da čovek bude sam, a Jotor kaže da nije dobro da Mojsije bude sam.

Da ne sumnjate u ovo, nije samo loh tov povezan, već je jos jedan deo. Šta **kaže Jotor**? LOh tuchal asOhu levadecha. On kaže da je to loh tov - **to nije dobro**, a zatim **koristi iste reči koje je Bog upotrebio da opiše čoveka jer nije dobro da bude sam**. **Postoje dve stvari, 'nije dobro' koje je uzeto iz Postanka, a zatim, 'nije dobro za tebe da budeš sam' uzeto iz Postanja**. Šta Tora govori time?

Ako pogledate diskusije, želim da iznesem odgovor na tu ideju da je loh tov izvučen iz Postanka. Epizodi davanja Eve Adamu prethodi Bog koji je stvorio sva stvorenja, sve životinje i doveo ih pred Adama da vidi da li bi Adam mogao da nađe partnera među njima, ali ne može da nađe partnera. Zanimljivo, sa Jotorom i**mamo i paradu bića koja dolaze ispred osobe kojoj je potreban drug, pred coveka**. Odmah pre Jotor kaže da je to loh tov, **imamo sliku ljudi koji dolaze pred Mojsija jedan po jedan** i to izgleda povezano sa slikom iz Postanka. Vrlo zanimljiva stvar, kako se ta priča u Postanku uklapa?

Ovo nas dovodi do domaćeg zadatka koji sam vam dao, a to je mesto u Postanku gde imamo druge jedinstvene reči koje se pojavljuju na samo dva mesta u Tori - u priči o Jotoru i negde drugde u Postanju? To je; Vaiishma X l'kOl Y - i X je slušao glas Y. Imamo ga ovde u priči O Jotoru kada Mojsije sluša Jotora; Vajšma MOše l'kOl čOtno - i Mojsije je slušao glas svoga tasta. Imamo ga još jednom u Postanku, u priči o? Da li je neko shvatio? To je priča o Avramu, Sari i Agari.

Da bismo vam osvežili pamćenje, u Postanju Bog obećava Avramu da će imati decu - Postanak 15. On obećava Avramu da će imati decu. Ali što je čudno, već sledeće poglavlje počinje tako što Sara sumnja da će imati decu. Raši razume, Sara je shvatila da je Bog obećao decu, ali ih je Bog obećao Avrahamu i nije pomenuo Saru. Sara je zabrinuta da to znači da će ona biti izostavljena i da neće biti deo rođenja ove velike nacije. Sara je smislila plan za hitne slučajeve, takoreći. Pretpostavljala je da deca neće doći od nje, mislim da je već bila veoma stara. Samo zato što će Avram imati decu, u redu, imaće čudo, ali Bog nikada nije rekao ništa o njoj.

Zato ona daje svoju sluškinju Agaru Avrahamu, i kaže; Ulai ibOneh mimenah - možda ću se izgraditi kroz nju. Čini se da je ideja - jednostavan izraz stiha kao da sugeriše da bi, pošto je ovo bila njena sluškinja, ona takoreći kontrolisala dete. To bi bilo surogat majčinstvo. Naravno da je ceo problem sa surogat majčinstvom ono što se dešava kada surogat majka želi dete, što se u suštini dešava kada Hagar, Sarina sluškinja, zamisli Ismaila i odjednom sebe ne vidi kao sluškinju. I ona je mama i želi da zadrži Ishmaela.

To je početak mnogih problema. Odnos između Ismaila i Isaka nikada nije bio vrlo miran – čak ni na samom početku. Ismael ismeva Isaka, toliko da Sara na kraju oseća da do razvoda mora doći i da Ismaila i Hagaru moraju proterati iz kuće. To je veoma tužan narativ. To se dešava u Postanku 21. Ismail odrasta u strelca i, prema Midrašu, u šali je bacao strele prema Isaku, a šala je jedna stvar, ali to je kao video igrice, priprema vas i za ubijanje.

Setite se da je u ovoj priči Sarina ideja da Avram uzme Agaru, iako Sara zažali skoro odmah kada stvari počnu da idu loše, i stvari se raspadaju prilično brzo. To je bila Sarina prvobitna ideja i Avram je pristao na to. Kada se Avram složi sa idejom, izraz je; A Avram je slušao Sarin glas. Vaiishma Avram l'kOl Sarai - i Avram je slušao Sarin glas i uzeo Agaru.

Interesantno, ako razmislite o ove dve veze sa Postankom, ove dve jedinstvene fraze; I **Avram je slušao Sarin glas**, povezujući se u Postanju sa pričom o Jotoru; I **Mojsije je slušao glas Jotora svoga tasta**. Zatim druga veza; LOh tOv ha'davar asher atah Oseh - **nije dobro to što radiš, ti sediš sasvim sam**, povezujući se nazad sa Postankom; **Nije dobro da čovek bude sam**. Opet, obe ove fraze, jedinstvene samo u Postanku, i samo ovde u priči o Jotoru, izgleda da se ne dešava slučajno.

Da li vidite zajednički imenik u ove dve veze? Zajednički imenik, o čemu pričamo kada govorimo o tome da nije dobro da čovek bude sam? O čemu pričamo kada govorimo o slušanju Sarinog glasa i uzimanju Agare? **U oba slučaja govorimo o uzimanju intimnog partnera, uzimanju žene**; u jednom slučaju uzimanje **Have - Eve** za ženu, stvaranje Eve, au drugom slučaju uzimanje **Agare**. Šta da uradimo od toga, ne izgleda slučajno? Čini se veoma čudnom slučajnošću, da **obe jedinstvene veze govore o uzimanju žene**. **Kakve veze uzimanje žene ima sa pričom o Jotoru**, sa ovim baš bezgraničnim svetom sudija?

Na kliznoj skali najintimnijih stvari na svetu, su odnos između muškarca i žene. Ako razmišljate o najbezličnošnijim stvarima na svetu, to su svet presude i svet pravde i svet sudova. Jedini ljudi kojima je zabranjeno da svedoče jedni od drugima su muž i žena i drugi Krovim - i ostali rođaci, zbog subjektivne veze. Postoji subjektivni svet koji personifikuju muškarac i žena i postoji objektivni svet koji personifikuju sudovi i nešto povezuje ovaj objektivni svet sa sudovima i sa tim međuljudskim, intimnim svetom muškarca i žene. Kako da to razumemo? Mislim da je veoma intrigantno.

PA mislim da je to pravo pitanje, kako to razumemo, pa hajde da se vratimo i stavimo ovu priču o Jotoru zajedno u paket.

Hajde da pričamo o iskustvu na Sinaju – priča o Jotoru sa sudijama je suprotstavljena priči o Sinaju, i to ne nužno zato što su se priče dešavale odmah u hronološkom nizu jedna posle druge. Ovde možda postoji tematska veza koja prevazilazi hronološka razmatranja, pa hajde da pričamo o tome. O čemu se radilo na Sinaju? Kada pomislimo na Sinaj, mislimo na davanje i dobijanje Tore. Kada slavimo Šavuot - praznik koji obeležava kada stojimo na Sinaju, o Šavuotu razmišljamo kao o vremenu Kabalat HaTORa - vremenu kada smo prihvatili Toru.

Želeo bih da predložim da postoji još jedna dimenzija Sinaja koju ponekad previdimo, a koja može biti jednako moćna - možda čak i moćnija od one jednostavnog dobijanja Tore. Ovu drugu dimenziju vidite zapravo u nekim stihovima koje su rabini izdvojili kao 1 od 6 stihova koji sugerišu događaje kojih treba da se sećamo sve vreme. Oni su poznati kao Shesh ZechirOt - 6 sećanja, 6 događaja kojih se uvek treba sećati. Jedan od ovih događaja je upravo davanje Tore na Sinaju, ali ako pogledate kako je davanje Tore na Sinaju naglašeno. Pročitaću 5. Mojsijeva, 4:7. Mojsije razgovara sa Jevrejima i govori im kako se oni osećaju posebnim što su dobili Toru na Sinaju. Sais; Ki mi goi gadOl asher lO ElOkim krOvim eilav kaHashem ElOkeinu b'kOl kareinu eilav - koji narod je u istoriji sveta iskusio ovu bliskost koju imate sa Bogom? U'mi goi gadOl asher lO chukim u'mishpatim tzadikkim k'chOl haTOrah hazOt - i koja druga nacija ima tako pravedna pravila kao što vi imate u Tori koju vam danas dajem?

Primetite one dve stvari koje je Mojsije naglasio, ne samo Toru, ne samo propise, već i drugu stvar, bliskost Bogu koju ste iskusili. Pogledajte sledeći stih, on uzima ova dva elementa i spaja ih; element Bliskosti Bogu i pravednosti zakona koje su primili.

Stih 9; Rak hishOmer lecha - jedino što treba da uradite - U'shemOr nafshecha me'Od - Morate biti veoma, veoma pažljivi; Pen tishkach et ha'devarim asher ra'u einecha - da ne biste zaboravili ove stvari koje ste videli. I zato je ovaj događaj jedno od šest sećanja, šest stvari kojih uvek treba da se sećate. U'pen iasuru milvavecha - da ne dođe izvan tvog srca i da ne obraćaš uvek pažnju na to; KOl iemei chaiecha – celog zivota. Nije dovoljno samo da ga se sećate, već; V'hOdatam l'banecha v'l'bnei banecha - Morate da kažete svojoj deci o tome, morate da kažete svojim unucima o tome. Šta imaš da im kažeš? Da ste primili pravedne zakone i da ste doživeli najveću blizinu Bogu. Poslušajte sledeći stih; IOm asher amadeta lifnei Hashem ElOkecha b'Horiv - Morate im ispričati o danu kada ste stajali pred Bogom na Horivu - na Sinaju.

Ovde se vrlo jasno dešava još jedna dimenzija. Ono o čemu se govorilo u iskustvu Sinaja nije bilo samo o primanju zakona. Bilo je to, ali se radilo i o nečemu višem, o trenutku velike bliskosti između Boga i čoveka. Bilo je to otprilike onog dana kada ste stajali i doživljavali Boga na Sinaju u direktnoj vezi. To je fantastična stvar, to je nešto što zbuni um. Kada pomislite na vezu između Boga i čoveka, uopšte nije odmah očigledno da bi se takva veza uopšte mogla dogoditi. Uzimamo zdravo za gotovo da je takva veza postojala, ali nije očigledno da bi mogla. Ako razmislite o tome, Bog je krajnji vanzemaljac, On je bukvalno Izvan ovog sveta, On je naš Stvoritelj, ali On ne živi u ovom svetu, On je neprostoran, On ne zauzima nikakav prostor. On je nevremen, On ne zauzima ništa - nigde u vremenu - prošlost, sadašnjost i budućnost su za njega iste. On nigde ne pripada, On je bukvalno Izvan ovog sveta. Ne samo izvan sveta, On je izvan univerzuma. Nije u pojasu Oriona ili u galaksiji Andromeda, On je negde drugde, On je krajnji vanzemaljac.

Ako mislite na vanzemaljske filmove - mislim, zvuči kao smešno poređenje, ali ne mislim da je tako smešno. Koja je velika tenzija u ovim - da li bi moglo biti razumevanja? Nedavno je napravljen prilično loš naučno-fantastični film, zaradio je mnogo novca, mislim da se zvao Dan nezavisnosti, kada su loši vanzemaljci došli da napadaju zemlju i vrhunac filma je bio kada je heroj shvati kako da napadnu vanzemaljce slanjem kompjuterskog virusa da inficira računare koje koriste neprijateljski vanzemaljci. Ako pomislite koliko je ovo smešno, zašto bismo tačno pretpostavili da bi kompjuterski virus napravljen ovde u Americi na IBM računarima, uticao na vanzemaljce? Ko kaže da su njihovi računari kompatibilni sa IBM-om? Virus za jedan računar ne znači ništa za drugi računar. Ovde postoji neuspeh mašte, postoji osećaj da su u osnovi sva bića koja postoje napolju verovatno suštinski slična nama, i mislim da je to neuspeh mašte koji ponekad imamo kada razmišljamo i o Bogu.

KO je Bog? Da, On je vanzemaljski, On je - ali u suštini to je samo pitanje stepena; mi smo pametni, Bog je pametniji od nas, On je neka vrsta veoma moćnog što sedi gore na svom prestolu i u suštini On misli na isti način na koji mi mislimo i On se ponaša na isti način na koji se ponašamo. Ali to zapravo nije tačno - ideja da bi čovek i Bog zaista trebalo da budu u stanju da se povežu je zapanjujuća ideja.

To je svakako nešto što se ne treba uzimati zdravo za gotovo kada je reč o obicnim vanzemaljcima. Postoji još jedan, bolji film o vanzemaljcima pod nazivom KONTAKT – pre nekog vremena. Cela tenzija filma je kako bi druga bića - čak i ako su inteligentnija od nas - posegnula i povezala se sa ljudima koji ne dele zajednički skup iskustava, koji ne delite zajednički jezik? Ideja je da bi možda koristili mehanizam prostih brojeva, nešto univerzalno. Ali barem su pokušavali da se bore sa problemom.

Jedna od stvari koje Sinaj kaže je da se veza između Boga i čoveka nekako može uspostaviti i da je stvarna. Ovo je nešto čemu Sinaj treba da nas nauči. Ovo je nešto sto bismo uvek trebali da pamtimo, da je Bog ne samo u stanju da se poveže sa nama, već mu je stalo da se poveže sa nama, i to treba da prenesemo našoj deci i deci naše dece. Da je postojala veza između Boga i čoveka, da je to stvarno i da je Stvoritelju stalo da uspostavi ovaj direktan kontakt sa nama.

Manifestacija tog kontakta je davanje pravednih zakona po kojima možete da živite svoj život. Bog pokazuje svoju brigu ne samo trenutkom kontakta, već i ostavljajući nam uputstva kako želi da živimo život, to je manifestacija Božje ljubavi. Ne samo da Bog uspostavlja taj kontakt, već On takođe otkriva na način da možemo razumeti nešto od Njegove volje za nas. Iako je ta volja u svojoj suštini - Božja volja je izvan nas, ali Bog je u stanju da nekako prevede Svoju volju i svoje želje na pojmove koji imaju smisla za nas u našem svetu, i On nam to daje u formi zakona i kaže, ovako želim da živiš svoj život. To je; IOm asher amadeta lifnei Hashem ElOkecha b'Horiv - dan kada si stajao preda mnom u Horivu. Trenutak kontakta, direktno pokazivanje brige, a zatim davanje zakona kao još jedna manifestacija brige. Drugim rečima, zakoni koje dobijamo nisu samo nešto što moramo da učinimo – kakav je naš odnos prema ovim zakonima? To nije samo nešto što moramo da uradim i obruči koje moramo da pratimo i dobijamo nagrade ili kazne. Više od toga, postoji emocionalna veza koju možemo imati sa ovim zakonima, jer su ovi zakoni manifestacija Božje ljubavi prema čovečanstvu. Činjenica da je Bogu dovoljno stalo da uspostavi tu vezu sa čovečanstvom i da nam da razumevanje svoje volje i kaže, ovako želim da živiš svoj život.

Vi to vidite u Šema, na fascinantan način. Moram da priznam, nikada nisam razumeo Šema. Šema je izjava vere koju Jevreji daju, čuvene reči; Čuj o Izraele, Gospod Bog naš, Gospod je jedan, nakon čega sledi sledeći pasus. Mi to stalno govorimo, a vi mislite da su to vrlo jednostavne reči. Rekao sam ih hiljadama puta u životu, ali tek nedavno sam zapravo gledao Maimonidesov Sefer Hamitzvot - knjigu Zapovesti, gde on naređuje svoju viziju Tarijaga - Od 613 zapovesti, počeo sam da proučavam to, da sam počeo da zaista razumem Šema. Ako vidite kako Maimonides formuliše Šema zakone i spaja ih, to je fascinantna stvar.

Jednog dana možda ćemo doći do analize Sefer Hamitzvot - Maimonidesove knjige Zapovesti. To je fascinantna knjiga i mislim da se može otključati za trodimenzionalni pogled na to kako se sve zapovesti integrišu jedna sa drugom da bi oblikovale ujedinjenu viziju. Ali to je veoma duga prica i sigurno sada nemamo vremena. Nadamo se da ćemo napraviti seriju samo o tome.

Mali deo toga je kako Maimonides razume Šema. Nisam planirao da pričam o ovome, ali ću to staviti u vaše izvorne beleške.

Ovo možda zvuči kao digresija, ali mislim da nije digresija. Hajdemo do Šema da je pročitamo zajedno. Poznate reči, ali izbrišite sve što ste znali o ovim rečima. Ako ste ih ranije čuli, priđite im kao da ih nikada ranije niste videli. Da vidimo šta nam kažu.

Shema Iisrael Hashem ElOkeinu Hashem Echad - slušaj Izrael Gospod Naš Bog, Gospod je Jedan. Idemo na sledeći pasus. V'ahavta et Hashem ElOkecha - Trebalo bi da volite Gospoda svog Boga; B'chOl levavcha u'b'chOl nafshecha u'b'chOl me'Odecha - svim svojim srcem, svim svojim životom, i svom svojom snagom. Vehaiu ha'devarim ha'eileh asher Onochi metzavecha ha'iOm al levavecha - i ove stvari koje vam naređujem danas bi trebalo da vam budu na srcu. V'shinantOm l'banecha ve'dibarta bam - i ti bi trebalo da ih naučiš svoju decu i treba da govoriš o njima; B'shivtecha b'beitecha u'b'lechtecha ba'derech - kada sedite u svom domu i kada ste na putu; U'b'sachbecha u'b'kumecha - i kada spavate i kada ustanete.

Navikli smo da ove reči vidimo kako se tumače u pravnom smislu, u halahijskom smislu, da ne uspevamo da se zapitamo šta reči zaista znače u njihovom jednostavnom smislu. Hajde da prvo razmislimo šta ove reči znače pravno, halahijski, na način na koji ih većina Jevreja posmatra. Ideja da treba da naučite svoju decu i da o njima treba da govorite kada legnete noću, kada se probudite ujutru, kada ste na putu. Ove reči se halahijski tumače u skladu sa jevrejskim zakonom, kao da zahtevaju recitovanje ovog pasusa Šema najmanje dva puta dnevno; Jednom kada se probudite ujutru i jednom kada odete da spavate noću. Ovu zapovest ispunjavamo tako što – u jutarnjim molitvama izgovaramo šema, tada se budimo na jutrenju. Pre nego što odemo na spavanje Ili ponekad u Ma'arivu - kada se molimo večernje molitve, tamo kažemo Šema. Tako ispunjavamo ovu naredbu.

Ali odakle dolazi ta komanda? Gde je jednostavno značenje teksta iz kojeg ti zakoni proističu? Hajde da ponovo pročitamo ovaj tekst. Hajde da razbijemo tekst na tri dela. V'ahavta et Hashem ElOkecha b'chOl levavcha u'b'chOl nafshecha u'b'chOl me'Odecha - Trebalo bi da volite svog Boga svim svojim srcem, svom svojom dušom. Trebalo bi da imate strastven osećaj ljubavi prema Bogu - ideja broj 1. Ideja broj 1 je prilično jasna. Ideja broj 3 je prilično jasna; Treba da naučite ovim rečima svoju decu.

U ideji broj 3 kada govorimo o tome da svoju decu podučavamo ovim rečima i da im govorimo kada se ujutro probudite, kada idete da spavate noću, jedno od pitanja je šta tačno 'ove reči znače? Halahično - u pravnom smislu, ove reči se odnose na sam ovaj paragraf, trebalo bi da podučavate Šemu, ali nije sasvim jasno da to znači "ove reči" u rečenici. U najjednostavnijem značenju, to se odnosi na celu Toru, ceo pravni sistem ovde, 'ove zakone bi trebalo da naučite svoju decu i vi bi trebalo da pričate o njima'. Dakle, ideja broj 3 je da bi trebalo da stalno pričate o ovim zakonima, da podučavati svoju decu, to je ideja broj 3.

Dakle, imamo ideju broj 1 i ideju broj 3 ovde, šta je ideja broj 2 u sredini? Ideja broj 2 je malo dvosmislena, šta ovo znači? Vehaiu ha'devarim ha'eileh asher Onochi metzavecha ha'iOm - ove reči kojima vas danas učim - ili sama Šema u užem smislu, ovaj paragraf, Ili u širem smislu - cela Tora; Al levavecha - trebalo bi da vam bude na srcu. Šta to znači da bi trebalo da vam budu na srcu? Kakva je veza između ove tri ideje; ideja broj 1, ti bi trebalo da voliš Boga, ideja broj 2, ove reči bi trebalo da ti budu na srcu, ideja broj 3, ti bi trebalo da to naučiš svoju decu i trebalo bi da ih kažeš kada se probudiš ujutru, kad odeš na spavanje noću?

Mislim da je koherentan pogled na ove rečenice sledeće. Recimo da ste prvu ideju u ovim rečenicama shvatili veoma ozbiljno, jer prva rečenica sugeriše da bi trebalo da volite Boga. Ali ne samo da volite Boga, trebalo bi da volite Boga svim svojim srcem, svom dušom svojom, svom svojom snagom, trebali biste biti ispunjeni ljubavlju Božjom. Šta to znači u stvarnom životu? Šta znači voleti Boga? Šta to znači voleti? Šta znači voleti osobu? Šta biste želeli da uradite ako biste voleli osobu? Postoji mnogo stvari koje biste želeli da uradite, ali jedna od stvari koje biste želeli da uradite – posebno ako je ta osoba bila misteriozna – jeste da biste želeli da znate o njoj. Želeli biste da imate predstavu o tome ko je on. Ako bi to biće moglo da vam se otkrije, moglo bi vam dati osećaj ne samo ko je fizički već i duhovno, čime se zapravo bave, vi biste to cenili. To bi vam bilo veoma drago.

Šta bi značilo ceniti to znanje? Mislim da Shema govori o tome šta znači ceniti to znanje. Jedna od posledica ljubavi prema Bogu je da imamo emocionalni odnos sa Božjom voljom, sa Božjim umom, kao što je izraženo kroz zakone koje nam On daje, kroz Toru koju nam daje. Drugim rečima, kako treba da se odnosimo prema Tori? Kako treba da se odnosimo prema ovim zakonima? Ako je vaš odgovor - mi bismo trebali da ih činimo, to je tačno, ali nije dovoljno. Nije dovoljno samo skočiti kroz obruče, vršiti zakone, to je korisno, da. Ali ako stvarno volite Boga, ne biste želeli da samo vršite zakone, imali biste emocionalni odnos prema tim zakonima, ti zakoni bi takođe bili važni u smislu procesa. TI zakoni su vam važni jer vam nešto znače, daju vam uvid u to ko je vaš Stvoritelj i kakav je, i kakva su Njegova očekivanja od vas. To je prozor, da tako kažem, u um Svemogućeg; Ti bi to cenio, obgrlio, ti bi želeo da to bude sa tobom sve vreme.

Kako biste to izrazili? Vi biste to izrazili na više načina. Prvo; V'shinantOm l'banecha - učili biste o tome, naučili biste to toliko da biste tome naučili svoju decu, bili biste uronjeni u to. Imali biste dubinu – pokušali biste da dubinski razumete ove zakone. Ali ne samo da biste dublje razumeli ove zakone; Ve'dibarta bam - Stalno biste govorili o njima; B'shivtecha b'beitecha u'b'lechtecha ba'derech - pričali biste o njima gde god da ste. Govorili biste o njima kod kuće, govorili biste o njima na putu, one bi bile prve stvari o kojima biste pričali kada se probudite ujutru; B'sachbecha u'b'kumecha - kada odete da spavate noću, to su poslednje stvari na umu. Gde god da ste; ako ste kod kuće ili ste daleko, kad god da ste; noću, ujutru, sve vreme bi pričao o njima.

Kada je osoba zaljubljena, šta radi? Stalno priča o svojoj voljenoj, oni su pricljivi. Dosadno je kad slušaš zaljubljene ljude, oni uvek pričaju o svojoj voljenoj osobi. Sindi je rekla ovo, rekla je ono. Nisam mogao da verujem, mislili smo na istu stvar. Trebalo bi da stalno govorite o Tori, zato što je Tora vaš ključ u umu vašeg voljenog.

To je zaista ono što je druga rečenica ovde. Prva rečenica je da treba da voliš Boga, treća rečenica šta praktično znači voleti Boga, ali druga rečenica je ona koja govori o tom imperativu. Šta je to? Vehaiu ha'devarim ha'eileh asher Onochi metzavecha ha'iOm - i ovi zakoni kojima te ja danas učim - kakav bi trebalo da bude tvoj odnos prema njima? Ne radi se samo o tome da vi treba da ih drzite; Al levavecha. Vehaiu ha'devarim ha'eileh asher Onochi metzavecha ha'iOm al levavecha - ovi zakoni kojima te ja učim trebalo bi da budu u tvom srcu. Šta to znači 'Trebalo bi da ti je na srcu'? To znači da bi trebalo da budete emocionalno vezani za njih. Biti emocionalno vezan za njih znači mnogo stvari. To znači da se uronite u njih, to znači da pričate o njima sve vreme, to znači da ih proučavate, to znači da ih fizički omotate oko sebe, da uradite sve što možete da uronite u ove reči. To je prava ljubav.

Kada pomislimo na pravo, zakon nije neka suva legalistička stvar, kao obruči kroz koje morate da prođete da biste dobili svoju nagradu i izbegli kaznu. Ovde postoji emocionalna živost, zakon je kapija u ljubav. Vaš odnos prema ovim zakonima nije samo linearan, da postoji neki kraj koji morate da uradite, morate ih znati kao način da ih vršite, a poznavanje njih je samo način na koji ćete ih ostvariti. Ne! Poznavanje njih, uključenost, značajna je sama po sebi - čak i pre činjenja. Uranjanje u zakon je izraz onoga što znači ljubav. Dakle, postoji dvostruki način na koji se odnosimo prema zakonu. Da, mi drzimo zakon, ali njegov je pravi značaj da je to osnovni način na koji izražavamo našu ljubav prema Bogu uključivanjem u taj zakon.

Kada se vratite na Sinaj, ove dve strane Sinaja se spajaju da bi postale jedna. Jedna strana Sinaja je kontakt, radi se o tome šta znači da ovo Biće van prostora i vremena koje voli svoja stvorenja dođe i razgovara sa svojim stvorenjima. Ali postoji još jedan deo toga. Postoji trenutak veoma bliskog kontakta između Boga i čovečanstva, tu je davanje ovog zakona koji je izraz ljubavi. A onda prihvatanje tog zakona koji je Naš izraz Ljubavi prema Bogu. Stvarno je sve u vezi. Dakle, nije se desila samo ova korisna stvar, da smo morali da dobijemo ove zakone kako bismo mogli da shvatimo šta da uradimo. Ono o čemu se zapravo radi je odnos koji se gradi, to je ono o čemu se radi u Otkrivenju i šta mislimo da učinimo kada se sećamo Otkrivenja.

U redu, dakle, držeći to u pozadini našeg uma, mislim da nam to daje novu perspektivu onoga što priča o Jotoru radi i zašto je postavljena neposredno pre priče o Otkrivenju. Da se vratimo na priču o Jotoru, Izlazak 18, i pročitamo još jednom, i zadržite priču Otkrivenja u svom umu, pročitajte Jotor priču još jednom i vidite da li vam ona govori nešto novo. Kraj trake 2.

Izlazak 18:13 - Vaiehi mimacharat - i to se dogodilo sledećeg dana; Vaieishev MOshe lishpOt et ha'am - Mojsije sede i stade suditi narodu; Vaia'amOd ha'am al MOshe min ha'boker at ha'erev - i narod je stajao pred Mojsijem od jutra do večeri čekajući da im sudi. Vaiar chOten MOshe et kOl asher hu Oseh la'am - i Mojsijev svekar je video sve šta je radio ljudima; Vajomer - i kaže; Mah ha'davar hazeh asher atah Oseh la'am - šta to radiš sa ljudima? Maduah atah iOshev levadecha - zašto sediš sasvim sam; V'kOl ha'am nitzav alecha min ha'bOker ad erev - i ceo narod stoji pred tobom od dana do noći?

Vajomer MOše l'čOtno - a Mojsije reče tastu svome; Ki iavOh eilai ha'am lidrOsh ElOkim - ljudi mi dolaze da traže Boga. Ki iihiieh lahem davar bah eilai v'shafateti - kada imaju nešto što se dogodi između njih, oni dolaze meni i ja im sudim; Bein ish u'bein rei'eihu - između jednog čoveka i njegovog prijatelja; V'hOdati et chukei ha'ElOkim v'et tOratav - i obznanjujem im Božje zakone i Njegove zapovesti. Vajomer čOten MOše - a onda mu veli tast Mojsijev; LOh tOv ha'davar asher atah Oseh - nije dobro ovo što radiš. NavOl tibOl gam atah gam ha'am hazeh - ponižavajuće je i za tebe i za ljude ono što se dešava; Ki kaveid mimcha ha'davar - zato što je ova stvar preteška za tebe; LOh tuchal asOhu levadecha - to je nešto što nisi u mogućnosti da uradiš sam. Slušaj me i reći ću ti šta da uradiš. Dobija posredne sudije.

Pitao sam vas ranije, kako razumemo ovaj dijalog Mojsija i Jotora? Šta je tačno Jotor pitao? Šta mu je Mojsije odgovorio? Šta je rekao Jotor? Dakle, po nominalnoj vrednosti, ovde postoji problem, a to je da Jotor kaže šta radiš sve ovo vreme? Sad znamo da je Jotor sve ovo vreme video šta je radio, piše da je video Mojsija kako sedi i sudi narodu, i kaže, šta radiš? Mojsije odgovara, ja sedim i sudim narodu. Nije mu rekao ništa što ne zna. Ali ako pažljivo pogledate, rekao mu je nešto što ne zna.

Vajomer MOše l'čOtno - veli on tastu, kad narod dođe; LidrOsh ElOkim. Šta ovo znači? To bukvalno znači da ljudi dolaze da traže Boga. Mojsije u objašnjenju kaže – očigledno – šta to znači da narod dolazi da traži Boga? Ki iihiieh lahem davar - kada imaju neke probleme koji se dešavaju između njih; Bah eilai v'shafateti - ovaj tip ima neki problem sa svojom vlasnistvom linijom sa sledećim tipom; ovaj tip ne zna šta da uradi jer mu je krava umrla i imao je nepristrasno partnerstvo sa tim i tim, postoji neka rasprava medju njima, pa su došli kod mene i ja im sudim . Bein ish u'bein rei'eihu - između jednog čoveka i drugog, i ja ih učim zakonima Boga i Njegovim zapovestima.

Šta se tačno dešava? Mojsije kaže da se ovde dešava da ljudi dolaze da traže Boga. Kako to da dolaze da traže Boga? Šta znači da ljudi dolaze - ljudi žive normalnim životom, oni jedu, piju, spavaju, komuniciraju sa komšijama, šta znači da ljudi dolaze da traže Boga? Kako traže Boga? Oni traže Boga preko zakona. Oni traže Boga pokušavajući da shvate kako da reše male stvari koje se dešavaju između njih. Kada se pojave Dzo i Sam pred sudom, i pitaju Mojsija kako da reše neki problem između njih, nije mali problem između njih, oni traže uputstvo kako Bog gleda na to pitanje tog spora među njima. Oni traže vezu sa Bogom preko medija zakona, kroz medijum suđenja, kada ljudi dolaze da traže Boga.

Onda on objašnjava, kada imaju neke probleme između sebe, oni dođu kod mene i tako traže Boga. Postojalo je nešto više od samog zakona kao zakona, postojao je zakon kao odnos sa Bogom, zakon kao traženje odnosa sa Bogom, na isti način na koji je zakon u Otkrivenju. Ovo je preteča Otkrivenja, ili dolazi posle Otkrivenja – bilo da dolazi pre ili posle, ideja je ista, ljudi traže vezu sa Bogom preko zakona.

Jotor mu kaže da to što radiš nije dobro. To će te poniziti, nećeš moći to da uradiš - LOh tuchal asOhu levadecha. Poslušajte me i postavite posredne sudije, nauči ih, i oni će moći da se pobrinu za pitanja. Postojaće ceo sistem. Postojaće hijerarhija, biće niže sudije, srednje sudije i više sudije, a vi ćete biti iznad svih i kada dođe do nekog problema, doći će tebi.

Da li je ovo rešenje problema? Na jednom nivou, to je rešenje za tehnički problem. Mojsije ima toliko sati u danu, teško mu je da nastavi da sudi ljudima, a na tom nivou Jotor je u pravu. Ali postoji još jedan nivo u kome se stvara veliki jaz između Mojsija i naroda, jer pitanje suđenja naroda nije samo tehničko pitanje, nije samo da bi oni mogli da shvate zakone. Oni mogu shvatiti zakone kroz ceo sistem sudija. Ali bliska veza koju imaju preko Boga Mojsijevog kao neke vrste transparentne figure, donošenja pitanja Bogu i Boga vraćanja pitanja ljudima, to je otprilike bliska veza. Ta veza se gubi ili se gubi kada se između njih stavi cela birokratija upravnih sudija. To je tehničko rešenje za duhovni problem. Na tom duhovnom nivou možda to i nije rešenje.

Vratimo se sada na čitav niz paralelnih tekstova koji odražavaju ovu priču o Jotoru, o kojoj smo pričali prošli put. Razgovarali smo o vezi Hagare i Ismaila, kako izraz ovde preslikava izraz u Hagari i Ismailu - vratiću se na to uskoro. Razgovarali smo o vezi Eve i o vezi sa pričom koja se pojavljuje neposredno pred Jotorom i sudijama, a to je Bitka Jevreja protiv Amalika.

Vratimo se prvo na tu vezu na minut. Mahlah na diskusiji je primetio gomilu veza između priče o Jotoru i sudijama i priče o borbi Jevreja protiv Amalika. Borba Jevreja protiv Amaleka je poslednja velika priča u Izlasku pre nego što Jotor dođe, Izlazak 17:8. Tu je gomila zanimljivih veza sa pričom o Jotoru. Istaknuću samo nekoliko njih.

Imamo pojam Mojsije stoji i Mojsije sedi u oba slučaja. Kod Jotora Mojsije počinje da stoji, zatim sedi. I u toj priči Mojsije počinje da stoji, a zatim sedne. Dolazi Amalek, najveći neprijatelj Jevreja, oni se bore sa narodom, i čudesno se dešava da Mojsije podiže ruke ka nebu i kad god mu ruke budu podignute, Jevreji dobijaju bitku , kad god mu ruke padnu, Jevreji počinju da gube bitku.

Uskoro se Mojsije umori, ne može više, pa dođu Aharon i Hur, dvojica, i podignu mu ruke. Tako imate gomilu veza.

Mojsije počinje da stoji, a zatim sedne. Pojam od jutra do večeri; borili su se protiv Amaleka od jutra do večeri. Ovaj pojam stajanja; Jotor kaže, [Kako to da sediš sa svim ljudima koji stoje naspram tebe]? U izrazu stihova sa Amalikom takođe imamo ovaj poseban hebrejski jezik za stajanje. Ideja da se Mojsije umori javlja se u obe priče. Isti izraz se upotrebljava da se Mojsije umori; što Jotor kaže; Kaveid ha'davar - Tebi je teško, u prethodnoj priči Mojsijeve ruke su otežale. I naravno, u prethodnoj priči ljudi su prišli da pomognu Mojsiju (drze mu ruke), a ovde i Jotor predlaže da ljudi dođu da pomognu Mojsiju sa nečim što je preteško za njega.

Kako da razumemo ove paralele? Ne znam, ali daću vam teoriju. Raši ima veoma interesantnu stvar koju kaže o ovoj čudnoj stvari sa Amalikom kada su Mojsijeve ruke bile podignute i kada su dobijali rat, kada bi njegove ruke bile spuštene, oni bi gubili rat. Raši kaže kakva čudna stvar, **da li Mojsijeve ruke dobijaju rat**? Ruke gore dobijaju rat, ruke dole ne dobijaju rat! Ali Raši kaže, Mojsijeve ruke su bile znak, a znak je bio da kada ljudi gledaju gore ka nebu, tada će dobiti rat - kada gledaju da pomognu svom Ocu na nebu, tada će pobediti u ratu. Kada bi pogledali prema zemlji i videli ovu bitku u prirodnim terminima, tada bi izgubili rat.

Koji stav Mojsije ovde zauzima? Mojsijeve ruke su u potpunosti simbolične i one su fizički simbol koji ima za cilj da usredsredi ljude na nešto više, na njihovu vezu između Boga i čoveka. Mojsije je namenjen da se skoro rasprši, kao nevidljiva figura, ruke su mu uperene ka nebu, ne gledajte u Mojsijeve ruke, ne radi se o njegovim rukama, nego o poruci Mojsijevih ruku. Radi se o pokazivanju nagore. Ako možete da svoje srce usmerite ka nebu, tada pobeđujete. Ako se držite dole prema zemlji, tada gubite.

Prema Rašiju, ta priča se takođe odnosi na vezu sa Bogom - ne preko zakona, već veza sa Bogom kroz rat. U ratu, šta znači povezati se sa Bogom, staviti se u ruke Božije i videti kako pomoć dolazi sa neba? Čini se da je Jotor uzeo znak iz te priče. Možda nije slučajno da kada Jotor prvi put stigne na scenu ovde u Izlazak, prve reči koje ga uvode su da je Jotor video šta je Bog učinio za Jevreje. Raši objašnjava, šta je jedna od stvari koje je video, video je poslednju stvar koja se desila. Video je bitku protiv Amalika, a kada dođe sutradan i razgovara sa Mojsijem o tome šta radi sudeći narodu, skoro kao da je bitka sa Amalicima na umu. Ono što kaže je, gle, stvari su ti tada bile preteške, nisi mogao da digneš ruke, a kada nisi mogao da digneš ruke, prihvatio si pomoć, i to je bilo u redu. Preklinjem te, prihvati pomoć i ovde.

Priče su slične; Mojsije je tražio da uspostavi vezu između Boga i tamošnjih ljudi i tu je prihvatio pomoć. Mojsije ovde, u sličnoj ulozi, Jotor kaže, potraži pomoć. A možda je to Jotorova uloga? On mu je tast, on pazi na njega kao na porodicu, ali postoji još jedan imperativ mimo porodice a to je Mojsije kao vođa nacije, i ponekad se te stvari sukobljavaju. Istina, Mojsiju je veoma teško lično da sudi narodu od dana do noći, ali postoji i imperativ da Mojsije kao vođa, kao figura oca celom narodu kao svojoj porodici – ima nešto što treba da im da, ma koliko to bilo teško.

Da pređemo na drugu paralelu. Jedini drugi put kada imate u Tori ovaj izraz; loh tov, što Jotor kaže - nije dobro. Postoji samo još jedan put u Bibliji gde imamo loh tov – nije dobro, a bilo je pri stvaranju Eve. Bog gleda čoveka samog i kaze; Loh tov heiot ha'Adam levado - nije dobro da čovek bude sam. I ovde Jotor pogleda Mojsija i kaže loh tov, pa odmah posle loh tov - nije dobro, kaže; LOh tuchal asOhu levadecha - Nije dobro da to radiš sam. Imate uticaj oba loh tov - to nije dobro, s jedne strane, i, 'sam', sa druge strane, zbližavanje. Jotor kaže da nije dobro da budeš sam, kao što Bog gleda na čoveka, na Adama kao prvog čoveka, i kaže da nije dobro da bude sam.

Šta je tu bilo rešenje? Rešenje je na kraju bila Eva. Eva je bila Adamova srodna duša; intimno, od Boga dato stvorenje uzeto od Adama, koje bi bilo krajnji dodatak Adamu, koje bi moglo da ga u potpunosti ispuni. I taj izraz ovde odjekuje.

Šta to znači? To bi moglo značiti ono što je Jotor sugerisao – da li je Jotor to shvatio ili ne – davanje drugog intimnog partnera za [Mojsije 45:59]. Drugim rečima, nije se ovde dešavalo nešto samo tehničko između Mojsija i naroda, već stvaranje neke vrste intimne veze. Jotor opisuje uzimanje nekoga ko će postati još jedna intima za Mojsija, uzima posredne sudija, oni će biti ljudi koji će ga upotpuniti. Ali na kraju krajeva, to nije samo birokratski završetak, ovde se dešava nešto intimno, i ako je prava veza koja treba da se desi između ljudi i Boga, to Mojsiju treba da olakša, a ovo uzimanje drugog partnera ovde, možda taj partner i jeste 't belOn? Možda taj partner nije partner kojeg treba uzeti? Možda taj partner samo uznemirava - za tog partnera nema mesta u ovakvoj vezi.

To nas dovodi do sledeće veze; izraz; Vajšma MOše l'kOl čOtno - a Mojsije je slušao glas tasta svoga. Pitao sam da li možete da nađeš drugo mesto u Tori gde se koristi ovaj izraz; Vaiishma Ks l'kOl I - kada taj i taj sluša glas tog i tog? Postoji samo još jedan put kada se te reči pojavljuju, i to je kada Avram sluša Saru da uzme Agaru za ženu. To je još jedna priča o intimnoj vezi.

Šta se dešavalo u toj priči? Avramu je obećao Bog da će imati decu, ali je samo Avramu bilo obećano od Boga da će imati decu - Postanak 15. Na početku poglavlja 16, izgleda da se Sara boji da ona neće biti uključena. Avram je star, kaže ona, i Avram ima obećanje da će imati decu, ali ja nisam nužno uključena ovde, neću nužno imati decu. Ona pravi plan. Ako ja ne mogu da budem ta koja će Avramu roditi decu, dozvoli mi da bar kontrolišem ko je ta osoba koja će ti roditi decu i da na drugi način mogu imati kontrolu nad tom decom.

Ona daje Avramu Agaru svoju sluškinju, da mu bude kao žena, i ona kaže; Ulai ibOneh mimenah - možda ću biti izgrađena kroz nju. To je prvi slučaj surogatnog majčinstva u Tori, i nastaje sukob između Sare i Hagare oko toga kojoj od njih dete zaista pripada. Hagar, na kraju krajeva, kao i svaka surogatna majka, razvija bliskost prema detetu i oseća da je ona majka, a ne Sara. Kada Sara vidi ovo, da Agara sada sebe vidi kao jednaku i kao Avramovu ženu i kao majku, a ne kao Sarinu sluškinju koju ona kontroliše, Sara je veoma ljuta. Zašto? Ona nije hirovita, nije ljubomorna, jer se ceo plan raspada. Jer jednom kada Hagar sebe vidi kao majku, kao ravnopravnu, Sara nema više kontrole, a Sara je potpuno van slike – a Sara je veoma uznemirena.

Sara je na kraju došla do ishitrenog zaključka; Bog nije planirao da izbaci Saru napolje, Bog je sve vreme imao na umu Isaka. Tehnički, Avram je rekao vidi, hoću li ja imati decu, a Bog kaže, da, ti ćeš imati decu. Sara je došla do zaključka da je isključena, ali nigde nije pisalo da je isključena, i zabrinuta zbog toga, ona je brzopleto ubacila Hagaru u ovu vezu.

Detaljno sam obradio ovo pitanje - neću sada da ulazim u sve to - na trakama “Hagar, Ismail i rađanje palestinsko-izraelskog sukoba”. Izgleda da je Sara u suštini ubacila Hagaru u ono što bi inače bio jedinstven, lični, intimni odnos između nje i Avrama. Ona predstavlja nekog drugog. Zašto? To je tehničko rešenje za duhovni problem. Moramo da imamo decu, kako će to tehnički biti? Imaćeš Hagaru. Ali to je samo tehničko rešenje, pravo dete treba da prođe kroz zajednicu Avrama i Sare. To je pronalaženje tehničkog rešenja za duhovni problem, gde takvo rešenje zaista ne funkcioniše, i na kraju Ismail ne uspeva i završava se razvodom i Ismail je poslat, a Hagara je poslata, a Ismail i Isak postaju neprijatelj i iz toga ne dolazi ništa dobro.

Ono što na kraju izgleda kao dobra ideja u to vreme je unošenje nečega što ometa intimnu vezu. To je jedini drugi put kada imamo ovaj izraz; I taj i taj je slušao glas tog i tog, a eho Hagare je vrlo jasan. Zvuči kao da je ono što je Mojsije radio prihvatajući Jotorov dobronameran savet da ​​dovede posredne sudije, takođe prihvatao tehničko rešenje duhovnog problema. Pretpostavljalo se da je postojao ovaj intimni odnos; Mojsije nevidljivo zbližava Boga i ljude, kad narod dolazi; LidrOsh ElOkim - da traži Boga, a ove posredne sudije kao da stanu na put. Oni pomažu Mojsiju da reši problem kako će da sudi svima ljudima, ali oni su barijere između Boga i naroda i barijere između Mojsija i naroda. Na tom nivou je uvedena određena distanca između [Bog/Mojsije] i naroda.

Vratiću se na tu temu udaljenosti, zatvorićemo ovaj deo predavanja. Pređite na traku broj 4.

Vratimo se na tu ideju udaljenosti. Ideja udaljenosti nas vraća pravo na onu Eicha temu koju smo spomenuli u ove dve Midraške reference o kojima sam govorio. U izvorima, ponovo sam reprodukovao ta dva midrašima da vam osvežim sećanje. Jedno od pitanja koje smo imali je da Midraš – drevni rabinski komentar – koji vidi vezu između prvog Božjeg pitanja Adamu, koje je Ahijeka, i reči koja je napisana tim istim slovima; Eiha, što je klasična tužbalica u Jeremiji. Stih kaže da je Adam kada je zgrešio, Bog je oplakivao rečima Ahijeka, i Jeremija kada su Jevreji zgrešili i bili prognani iz Izraela, Bog je oplakivao onim istim rečima, pisao Alef, Jud, Chaf, Heih; Eicha - Kako bi to moglo biti? Pitali smo kakva je veza između Ahjeka i Eiha?

Mislim da je ideja ako razmišljate o tome šta je jadikovanje, šta znači jadikovati se za nečim? Kada se žalimo za stvarima? Šta znači jadikovati? Mi žalimo kada ljudi umiru. Zašto jadikujemo kada ljudi umiru? Da vas pitam jedno od najbeskorisnijih pitanja koje biste mogli nekome da postavite ko je izgubio voljenu osobu je - kako to da se osećas užasno, ako si verujuća osoba, pa tvoja voljena je na boljem mestu? Iako ste ožalošćeni, hoćete da udarite momka. Zašto to nije prijatno ni na koji način? Nije utešno jer razlog zašto žalujete nije zato što mislite da je osoba koja je umrla sada gore, razlog zašto žalujete je zato što niste tu zajedno sa njim, što ste na udaljenosti. To je udaljenost između vas i vaše voljene osobe, zbog toga ste tužni.

Inače, ista stvar je kada igramo na svadbama, srećni smo zbog sjedinjenja. Kada smo tužni na sahrani, tužni smo zbog razdvajanja. Razdvojenost donosi veliku tugu u životu. Ahiekah Or Eicha uvek govori o razdvajanju. Kada je Bog rekao Adamu; Ahjeka - gde si, On je zaista žalio za razdvojenošću između Njega i Adama. Adam je bio tamo sa Bogom i nešto se dogodilo u jelu sa drveta poznanja dobra i zla što je Adama udaljilo od Boga. Nije slučajno, kaže Midraš, da Bog koristi ista slova; Alef, Jud, Čaf, Heih, da jadikuješ, tako da kažem, govoreći gde si? To je jadikovanje za daljinom - što je isto što i reći; Eicha - kako bi to moglo biti? Kada Jeremija kaže Eiha slušajte reči jadikovke; Eicha iashvah badad - Pogledajte kako sedi u samoći - kad smo već kod Jerusalima - grada koji je bio tako vrvi od ljudi, a sada ovde nema nikoga. O čemu on priča? On govori o razdvajanju. Plac je uvek zbog razdvajanja.

Jednom kada to vidimo, mislim da donosi olakšanje za drugi midraš o kome smo pričali. Pitali smo koja od ovih stvari nije kao druge? Igrali smo našu omiljenu igru Ulice Sezam sa ovim Midrašem na početku knjige Tužaljki, a ovaj midraški komad vidi vezu između tri Eicha - 3 puta kada se reč Eicha pojavljuje u Tori. Prvi put se pojavljuje kada se čini da nije na mestu, kada Mojsije kaže o sudijama u 5.Mojsijevoj, kaže; Eicha esah levadi tOrchachem u'masa'achem ve'rivchem - Kako bih mogao da podnesem tvoj teret? U to vreme Midraš kaže da je sve bilo u redu, bilo je to u vreme mira. Ali onda Midraš kaže da su bila dva druga slucaja u Isaiji i u Jeremiji kada su Jevreji bili u procesu svojevrsnog samouništenja, što je dovelo do izgnanstva - i izgleda da prvi Eicha nije imao ništa sa ostalim Eicha. Prvi Eicha je bio lep, Mojsije je govorio, pogledajte koliko ste brojni da su vam potrebne dodatne sudije.

Ali mislim da smo sada u poziciji da razumemo zašto se Mojsije osvrće na to sa rečju Eicha. U 5.Mojsijevoj, 40 godina kasnije, kada se Mojsije osvrće na značaj tih sudija, koristi reč Eicha kada kaže; Eicha esah levadi tOrchachem u'masa'achem ve'rivchem - Rekao sam, kako bih mogao da podnesem tvoj teret? I interesantno je da se u originalnom narativu u Izlasku Mojsije ne služi tim izrazom, ali osvrćući se na 5. Mojsijevu sa dobrobiti retrospektive, Mojsije vidi stvari drugačije. Ono što Mojsije sugeriše, jeste da je u to vreme ono što izgleda kao dobra ideja bilo zaista žalosno. Ono što sam radio je da stvaram distancu između Boga i ljudi. Ja sam rekao, Kako bih mogao nositi teret, a uvođenjem ovih posrednih sudija napravio sam distancu između ljudi i Boga, između ljudi i sebe. Ta udaljenost je imala ozbiljne posledice, bila je povezana na neki fundamentalni način sa drugim Eicha u Tori.

Naravno, ne zaboravite na podsetnik da se poslednje Eiha, Eiha Jeremija - 'kako bi to moglo biti' Jeremije, uništenje Hrama, odigrava na Tisha B'Av. Prvi Tisha B'Av u Tori je vreme kada se špijuni vraćaju. Kao da prvi Eicha koji je izgovoren u vreme kada je sve bilo divno, kada je Mojsije govorio o tome koliki su ljudi, na neki suptilan način, da Eicha postavlja pozornicu za drugi Eicha, Eicha koji dolazi u vreme špijuna. To postavlja scenu za onaj prvi katastrofalni događaj koji se dogodio na Tisha B'Av, dolazak špijuna, koji zauzvrat postavlja pozornicu za izgnanstvo.

Pa opet, Mojsijev veliki vapaj koji priznaje narodu - očajnički pokušava da ih moli, kaže gledajte, imate iskustvo da vas Bog nosi ovde u pustinji kao što čovek nosi svog sina na svojim leđima, tako te je Bog nosio. Vi imate ovo iskustvo, možete ga osetiti, to nisu samo priče, to nije samo nešto o čemu ste čuli. Bili ste tamo, prošli ste kroz Sinaj, videli ste Crveno more, videli ste sve ovo, zašto se ne možete predati u Božje ruke da odete i osvojite zemlju i samo Mu verujete? Mislim da Mojsije počinje da uviđa u vezama koje pravi sa pričom o posrednim sudijama, koren špijuna. Da su koren špijuna zaista posredne sudije.

U priči o sudijama Mojsije spušta narod, bio je prevelik teret za njega. Bio je kao otac koji nosi ljude, i kada ljudi jednom osete kao da su srušeni kada su bili preveliki teret, možda ne veruju lako da ih otac neće ponovo srušiti. Da, istina je, Bog nas je nosio, imamo to iskustvo, znamo ga, ali kako znamo da će trajati? Kako da znamo da će proći do kraja? Narod - Mojsije je rekao gledaj, kad ti nešto postane suviše teško, ti možeš meni i narod mu je došao sa nečim što je bilo preteško, i Mojsije je pristao. Kako je mogao da kaže ne - narod je pristao na njega kad mu je nešto teže bilo. On je pristao na to protivno njegovoj proceni.

To na kraju Mojsije misli kada kaže; Gam bi hitanaf Hašem biglalchem, u Devarimu, u 5.Mojsijevoj. Kaže, i Bog se naljutio na mene radi vas. Rekli smo da je jednostavno značenje teksta špijuni, ali smo rekli, kako je on odgovoran za špijune? Pokušavao je da ih ubedi da to ne urade. Odgovor je, on nije baš odgovoran za špijune, baš kao što Mojsije kaže, Bog se na mene naljutio zbog tebe. Ko je bio odgovoran za špijune? To je bio narod, narod je to uradio, i narod je za to kažnjen. Ali Mojsije je bio uključen u dekret, ukaz je bio da niko iz ove generacije neće otići i ući u zemlju, a Mojsije je mogao biti izuzetak od toga, on se borio protiv špijuna, ali na kraju nije bio izuzetak od toga, on je bio uključen. Zašto?

Zato što nije mogao da se distancira od špijuna. Nesvesno, postavio je temelj za špijune. Bez znanja, to je u to vreme bila razumljiva greška, ali je postavilo temelj grehu špijuna. Nekako su ljudi uzeli znak od posrednih sudija da kada postane previše teško za održavanje, i da održi teret te veze pravca, da se možete odlučiti za srednji izbor, da budete samo tehničko rešenje problema. To su očigledno bili špijuni, tehničko rešenje problema.

Šta treba da uradite da biste mogli da osvojite zemlju? Morate da verujete Bogu. Treba da imaš tu direktnu vezu sa Bogom gde kažeš Bože, istina je, oni su kao džinovi, a mi se osećamo kao skakavci, ali nema razlike, baš kao što Mojsije kaže, jer ti si Bog i Možete da uradite šta god želite, mi se stavljamo u Tvoje ruke. To je kao povratak na priču o Miriam u Mei Merivah. Ako idete da osvojite zemlju i vi ste samo odrpana gomila robova, vi to možete učiniti, možete osvojiti nacije koje su mnogo veće od vas, jer imate taj blizak odnos sa Bogom i zaista je nevažno kakva je vaša vojna snaga.

Ali to je bilo previše teško održavati. Šta je bilo previše teško? Bio je to odnos sa Bogom, blizak odnos koji je bio neophodan da bi se to desilo. Ljudi su dobili znak da kada postane previše teško, možete otići i možete tražiti nekog posrednika. Špijuni su, po Mojsijevom mišljenju, bili posrednik, to je bio izgovor, to je bio izlaz iz direktne veze, to je bio put gde je moglo postojati vojno rešenje duhovnog problema - a **nema vojnih rešenja za duhovnih problema, a to je bila osnovna greška špijuna**.

Kada se vratimo sledeće nedelje, želim da krenemo na nešto novo. Želim da učinim isto kao i ove nedelje, da pogledamo priču o sudijama u originalu u Izlasku, i priču o špijunima u originalu u Brojevima, i da je uporedimo sa načinom na koji su špijuni prikazani u 5 .Mojsijevoj. Mislim da će to upotpuniti našu sliku, dati jasnoću u svemu što smo do sada videli. Kada to uradimo, mislim da ćemo konačno biti u poziciji da vidimo kako spojiti priču o Mojsiju koji je udario u kamen u Mei Merivah, i kako ova priča o posrednim sudijama i špijunima , pomaže da oformite kompozitnu sliku. Razgovaraćemo o tome sledeće nedelje.

Mislim da imam nešto posebno planirano za sledeću seriju. Biće nešto malo drugačije od onoga što sam prvobitno očekivao, a to je Šapat ropstva u Knjizi Postanja, to je ono što sam prvobitno očekivao da uradim. Uradićemo nešto usredsređeno na Pashu, ali mislim da ću se u našoj sledećoj seriji fokusirati na zlatno tele. Daću vam više informacija u narednih nekoliko dana o tome…

Predavanje 7 je poslednje u seriji “Zašto Moshe nije mogao ući u zemlju?” Vratimo se na neka od nerešenih pitanja. Uopšteno govoreći, u naše prve tri sesije smo gledali priču u Brojevima, priču o Mojsiju koji je udario o kamen kao izvor Mojsijeve nesreće. Poslednje tri nedelje gledamo ovu priču O posrednim sudijama i špijunima na početku 5.Mojsijeva, i gledamo je iz te perspektive. Danas bih voleo da vidim da li možemo da pokušamo da dođemo negde u smislu integracije ove dve priče i da bismo to uradili želeo bih da završim naš pogled na priču o posrednim sudijama i špijunima.

Spomenuli smo da su sudije i špijuni ovde povezani u Mojsijevom govoru na početku 5. Mojsijeve, i primetili smo da je jedna od čudnih stvari u vezi obe ove priče to što se obe ove priče prepričavaju u 5. .Mojsijeva drugačije nego što se kaže orvobitno kada su prvi put povezani u Tori. Tako, na primer, kada je priča o sudijama prvi put ispričana u Tori, ona se opisuje kao Jotorova ideja - Mojsijevog tasta, a kada je ponovo ispričana Jotor je izostavljen i Mojsije o tome govori iz svoje perspektive. Slično, kada Mojsije prepričava priču, on kaže da sam ja rekao u to vreme; Eicha esah levadi tOrchachem u'masa'achem ve'rivchem - Kako mogu da podnesem vaše terete, koristeći taj ključni izraz Eicha - jadikovanje, ali ako pogledate originalnu priču, toga nema. Čini se da MOshe uređuje 40 godina kasnije o tome kako on sada vidi tu priču.

Generalno će moj pristup biti da jedan od načina na koji bismo ovo mogli da pomirimo jeste da sugerišem da se događaji beleže onako kako su se desili kada je priča prvi put snimljena, a Mojsije edituje događaj 40 ​​godina kasnije. Ne mora vam dati čistu evidenciju o tome šta se tačno dogodilo, već fokusirajući se na zašto, fokusirajući se na značaj onoga što se dogodilo. Sumirajući u svom sopstvenom umu i umu Jevreja koji ga slušaju šta je zapravo značenje tih događaja. Zbog toga on naglašava i menja određene detalje kako bi vam na neki način dao svoju subjektivnu sliku o tome šta je smisao svega što se dogodilo.

Tako, ako gledate priču o Jotoru i sudijama, Mojsije ne pominje Jotora, verovatno jer je sa njegovog stanovišta 40 godina kasnije činjenica da su Jotorovi saveti sada beznačajni. Jotor nije pokušavao da ga navede na grešku, ali na kraju Mojsije preuzima odgovornost za to i on je na kraju prihvatio ovaj savet i kaže, ja sam došao pre tebe, i to sam rekao. Činjenica da je ideja prvi put potekla od Jotora u Mojsijevom pogledu, na duge staze, 40 godina kasnije, sada više nije značajna.

Slično, kada Mojsije kaže; Eicha esah levadi, za koju mislim da se uređuje 40 godina kasnije, koristeći tu reč Eicha, kao da Mojsije drugačije vidi značaj onoga što se dogodilo sada nego tada. Koristi reč Eicha, sugeriše da drugačije vidi početke, poreklo ove udaljenosti između njega i ljudi koji su na neki način doveli do špijuna. Mislim da je to Mojsijev pogled na to 40 godina kasnije, a ne nužno i Mojsijev pogled na to kada se to zapravo dešavalo.

Ono što bih sada želeo da uradim jeste da pogledam drugu veliku priču u 5. Mojsijeva 1. Priča o špijunima, i da uporedim priču kako se pojavljuje ovde u 5. Mojsijeva - 40 godina kasnije, do originalne priče kada se odigrala u Knjizi Brojeva. Postoji nekoliko značajnih neslaganja, a takođe bih voleo da vidim da li možemo da shvatimo to i dobijemo možda potpuniju sliku o špijunima, posebno kako Mojsije vidi značaj špijuna 40 godina kasnije. Pa hajde da pogledamo Mojsijev opis u 5.Mojsijevoj.

Imam i ovo na izvornim listovima, možete pogledati tamo, ali samo par stihova gde postoje prilično jasne razlike između načina na koji Mojsije to sažima u 5.Mojsijevoj i načina na koji se dogodilo kada se prvi put pripoveda pre 40 godina.

Čitam od 5.Mojsijeva 1:25. Tako su došli Jevreji i doneli plodove zemlje – špijuni su rekli su ove reči; TOvah ha'aretz asher Hashem ElOkeinu noten lanu - rekli su, to je dobra zemlja koju naš Bog želi da nam da. V'lOh avitem la'alOt - veli Mojsije - ali ti nisi hteo gore; Vatamru et pi Hashem ElOkeichem - i ti si se pobunio protiv Reči Božije; Vateiragnu b'Ohaleichem - a vi ste se žalili u svojim šatorima i rekli ste; B'sin'at Hashem Otanu hOtzi'anu - u Božjoj mržnji prema nama On nas je izveo iz Egipta DA bi nas predao u ruke Amorejaca da nas potpuno unište.

U ovim kratkim stihovima to izgleda da je znatno drugačiji pogled na špijune od onoga što smo prvobitno čuli. Hajde da pročitamo ovo ponovo, šta se razlikuje od originalnog pakovanja od pre 40 godina? Poslušajte kako Mojsije karakteriše šta su špijuni rekli. VaiOmru - TOvah ha'aretz asher Hashem ElOkeinu noten lanu - to je dobra zemlja koju Bog želi da nam da.

Da li je to najtačniji opis onoga što su špijuni rekli? Ako se vratite na brojeve, to ne zvuči kao najtačniji opis. Brojevi, konkretno kaže; VaiOtzi'u dibat ha'aretz - da su rekli loše stvari o zemlji, rekli su; Eretz Ochelet iOshveha zdravo - to je zemlja koja proždire svoje stanovnike i oni su plašili ljude zbog zemlje. Pa zašto Mojsije to ulepsava? Zašto se samo fokusira na 'zemlja je veoma dobra' i ništa drugo - to nije sve što kažu? To je jedno pitanje, čini se da Mojsije pogrešno opisuje šta su špijuni rekli kada su se vratili.

Neslaganje broj 2, kakav je bio odgovor Jevreja na ono što su špijuni rekli? Mojsije je rekao da su špijuni rekli da je zemlja veoma dobra i da je odgovor Jevreja bio; V'lOh avitem la'alOt - stih 26 - i niste želeli da idete gore. Da li je to zaista tačno, odgovor Jevreja na špijune – njihov odgovor je bio da nisu hteli da idu? Mislim na nominalnu vrednost, ako pogledate nazad u Brojevima, zvuči kao da su hteli da idu, samo su bili uplašeni. Špijuni su ih uplašili pričama o divovima i rekli su, O, Bože, bićemo ubijeni. Mislim da nije najtačnije da nisu bili zainteresovani za zemlju. Mislim da ih je zanimala zemlja, otišli bi, ali su se uplašili, špijuni su ih stvarno uplašili. Pa zašto to Mojsije ne kaže? Zašto Mojsije ne kaže da su se uplašili? Nije trebalo da kaže da nisu hteli da idu gore – uplašili ste se, ali Mojsije to ne kaže, Mojsije kaže da nisu hteli da idu gore. Dakle, to je neslaganje broj 2.

Broj 1 je špijuni su rekli da je dobro i to je to, nema drugih jach - nema druge veze prema bilo čemu drugom što su špijuni rekli.

Broj 2 je ljudi koji su rekli da jednostavno ne žele da idu gore - opet, izgleda da se to nije dogodilo.

Broj 3, pogledajte sledeće što Mojsije pripisuje narodu. VatOmru - a ti si rekao; B'sin'at Hashem Otanu hOtzi'anu m'eretz Mitzraiim - u Božjoj mržnji prema nama On nas je izveo iz Egipta. Ljudi to zapravo nikada nisu rekli, nisu zaista rekli u Božjoj mržnji prema nama On nas je izveo iz Egipta. Da li im Mojsije stavlja reči u usta? Šta on misli pod tim? Nikada nisu rekli da nas Bog mrzi i zato nas je izveo iz Egipta, žalili su se, ali Mojsije opet izgleda da dodaje ovo.

Ovo nisu neslaganja, to nisu greške, Mojsije je svestan šta se desilo, Mojsije ne pokušava da im da tačku po tačku, udarac po udarac, detaljan opis šta se tačno dogodilo, on je sumirajući za njih značaj onoga što se dogodilo. On priča priču tako što im slika o čemu se zapravo radi na slici. Da, tehnički detalji su x, y i z, ali po Mojsijevom mišljenju, to se zaista dogodilo. Da bi to video, da se vratimo na Brojeve i pažljivo pročitamo priču, pa da se vratimo na 5.Mojsijevu da vidimo kako se dve priče spajaju jedna sa drugom. Jednom kada to uradimo, mislim da ćemo biti u boljoj poziciji da shvatimo značaj priče o špijunima u celini, a zatim da se vratimo na širu sliku spajanja priče o špijunima i sudijama sa pričom Mei Merivah – udaranje stene. Da vidimo celu sliku.

U međuvremenu, vratimo se na Brojeve, da pročitamo do kraja. Ovo je kraj prvog segmenta, mala pauza. Ako želite da pročitate sami originalnu priču o špijunima u Brojevima, možete je pronaći na vašim izvornim listovima, i vidite kako se ta priča spaja sa ovom pričom. Onda saslušajte moje misli o tome.

Dobrodošli nazad, nadam se da ste pogledali originalnu priču o špijunima u Brojevima. Pročitaću Brojevi 13:27, 28. Špijuni se vraćaju - ovo je originalni opis špijuna; Vaiesapru lO vaiOmru - i govore Mojsiju i Aronu i celom narodu - zanimljivo je da se ne obraćaju samo vođama nego se obraćaju celom jevrejskom narodu. Oni kažu; Banu el ha'aretz asher shelahtanu - došli smo u zemlju u koju ste nas poslali; V'gam zavat chalav u'dvash hi v'zeh piriah - a zapravo teče mlekom i medom i evo njegovih plodova.

Ono što je interesantno, Mojsije u 5. Mojsijeva kaže da su se špijuni vratili i rekli da je dobra zemlja, to oni prvobitno kažu. Ono što Mojsije izostavlja je ono što oni kasnije kažu, jer će kasnije početi da govore loše stvari o zemlji. Mojsije se prvenstveno fokusira na ono što prvo kažu - zemlja je sjajna, teče mleko i med, a evo i njenih plodova, i pokazuju im plod sa kojim se vraćaju.

Da li su već rekli nešto pogrešno? Kada je prvi trenutak da stvari krenu lose? Ljudi često misle da će upravo u ovom nadolazećem stihu pročitati, ali nisam uveren da je tako. Sledeće reči su; Efess ki az ha'am haiOshev ba'aretz v'he'arim betzurOt gedOlOt me'Od v'gam ielidei ha'anak ra'inu sham - Ljudi u zemlji su izuzetno jaki, gradovi su veoma utvrđeni i deca divova su tu – deca veoma visokih ljudi su tu. Amalek iOshev b'eretz ha'negev - Amaličani, zakleti neprijatelji Jevreja, žive na jugu; Veha'Chitti veha'Ievusi veha'EmOri iOshev ba'har - a ovi drugi narodi žive u planinskim predelima. Hananci žive blizu mora i blizu reke Jordan. To je sve što kažu.

Mnogi misli da ovde stvari krecu nizbrdo, jer špijuni plaše ljude, govore im koliko su ljudi jaki, govore im o tome kako su bili utvrđeni gradovi, a to je greh špijuna. Nisam baš ubeđen da je to istina, a evo zašto. Pogledajte šta Mojsije kaže špijunima šta treba da urade. Kaže, broj 1, hoću da pogledaš ljude i želim da pogledaš zemlju; re'item et ha'aretz mah hi - i hoću da pogledam zemlju i vidim šta je - stih 13:18, kada se Mojsije obraća narodu. On ide dalje i kaže; U'mah ha'aretz asher hu iOshev bah ha'tOvah hi im ra'ah - Pogledaj zemlju, vidi da li je dobra zemlja, Ili da li je loša zemlja i vidi da li je zemlja plodna. U'mah ha'aretz ha'shmeinah hi im razah - Ili ako nije plodna; Ha'iesh bah etz - ako ima drveća Ili ako nema, i donesi nazad plodove. špijuni su to uradili, dali su svoje mišljenje da li je zemlja veoma vredna.

Mogli biste reći dobro, to je sve što su trebali da urade, nije trebalo da uplaše ljude govoreći im koliko su strašni ljudi protiv kojih idu. Ali ako pogledate Mojsijevu naredbu špijunima, i pažljivo je pročitate, videćete da to opet nije tačno. Stih 13:18; Pogledajte zemlju, ali ne samo zemlju, Ha'am haiOshev aleha - pogledajte ljude koji su tu; He'chazak hu ha'rafeh - da li su jaki ili slabi? Ha'me'at hu im rav - da li ih je mnogo ili ih je malo? Nastavlja; U'mah he'arim asher hu iOshev ba'heinah - a šta je sa gradovima u kojima se nalaze? Ha'be'machanim im b'mivtzarim - da li su otvoreni ili su utvrđeni? Mojsije izričito traži ovo vojno izviđanje i da li je ovu zemlju lako zauzeti ili ne. Kada se špijuni vrate, ne vidim kako ih možete kriviti kada špijuni kažu iskreno da su gradovi veoma utvrđeni i da su ljudi veoma jaki. Onda vi kažete, pa šta je tačno pošlo po zlu? U ovom trenutku ne izgleda da je išta pošlo naopako.

Pretpostavljam da biste se mogli žaliti i kažete, pa špijuni su prenaglasili koliko su bili jaki, ali mislim da je to zajedljivost, a ako pogledate njihov izraz, nisam baš siguran da su prenaglasili. Postoje neke važne prelazne reči u 28. stihu. Pogledajte stih 13:28 u Brojevima. Nakon što špijuni kažu; V'gam zavat čalav u'dvaš hi - da je to zemlja kojom teče mleko i med i eto joj plodova, onda kažu; Efess ki az ha'am haiOshev ba'aretz. Dakle, pitanje je šta znači Efess?

Pristup koji sam vam do sada dao je pristup Rambana. Ramban - Nahmanides, kaže da u ovom trenutku niko nije učinio ništa loše. Špijuni su uradili tačno ono što se od njih tražilo. Tražili su od njih dve stvari; da znaju kakav je bio kvalitet zemlje, to je bio broj 1, a broj 2 je kakva je bila vojna spremnost neprijatelja, koliko bi im bilo lako da osvoje. Odgovaraju istinito i u tome nije bilo problema. Ramban vidi prvi problem je sa rečju Efess. Reč Efess ne može značiti ništa. Ramban to tumači u tom smislu, da je to bila negativna vrsta reči, da je to značilo da moramo da odustanemo, da nemamo šanse.

Ja sam niko u poređenju sa Rambanom, ali mislim da u jednostavnom značenju teksta kada kaže; Efess ki az ha'am, mislim da nije najjednostavnije značenje da je to zaista negativna stvar. Mislim da je najjednostavniji prevod toga uprkos činjenici - bez obzira na činjenicu da je narod jak. Drugim rečima, zemlja je dobra, ideja broj 1, bez obzira što se radi o veoma jakim ljudima, što stavlja akcenat na prvi deo teksta. Tu je X, a vi biste takođe trebali znati Y.

Daću vam nekoliko drugih primera ovoga. Imate istu frazu Efess Ki koju imamo ovde, a pojavljuje se na nekoliko drugih mesta u Tanah-u. Pojavljuje se ovde u Knjizi sudija, poglavlje 4. To je priča o DeboOri, kada Barak i Deborah odlaze i bore se protiv svog neprijatelja Sisere. Deborah je prva žena Shofetet - prva žena sudija Jevreja. Barak je moli da ide s njim i da se bori pored njega. Ona kaže; HalOch eilech imOch - Ja ću ići sa tobom, kaže ona; Efess ki lOh tiheie tifartecha al ha'derech asher atah hOlech - bez obzira na to što vaša slava neće doći od onoga što se ovde dešava. Vi ćete ići i borićete se u ovom ratu, ali na kraju rat neće biti nazvan po vama, neće biti zasluga da biste je stavili na rever. Jer; Ki b'iad isha iimkOr Hashem et Sisera - jer će na kraju Bog prodati Siseru niz reku u rukama žene - i na kraju je to bilo u rukama Iael.

Daću vam još jedan primer ovoga. U Šmuel Bejtu - u 2.Samuilova 12, imate priču o Davidu i Batševi. Nakon što je David zgrešio i bio prisan sa Batševom i Natan ga je prorok uhvatio i David shvata šta je to uradio. David priznaje i kaže; Chatati laHashem - zgrešio sam pred Bogom. Kao odgovor na to, Natan kaže sledeće. VaiOmer Natan el David gam Hashem he'evir chatat'cha lOh tamut - Ne brini, Bog ti je oprostio, nećeš umreti. Efess ki - postoje te reči - bez obzira na činjenicu; Ki ni'atz ni'atzta et Oivei Hashem ba'davar hazeh gam ha'ben ha'iilOd lecha mOt iamut - bez obzira na činjenicu da si veoma naljutio Boga zbog onoga što si uradio, i dete koje će se roditi iz ove zajednice sa Batševom će na kraju umreti. Natan govori glavnu kaznu, da mu preti smrt, da je Bog bio spreman da te ubije, to se neće desiti, ali bi trebalo da znaš da će dete biti mrtvorođeno. Naljutio si Boga i dete će biti mrtvorođeno.

Dakle, jednostavno značenje Efess Ki, glavna ideja X, koju prati - kvalifikovano Y. I to je ono što špijuni govore ovde. Kažu, pogledajte kako je zemlja sjajna, ali treba da shvatite činjenicu da su ljudi koji je poseduju veoma jaki. U tom trenutku, opet ne izgleda da se išta strašno dogodilo. Idemo malo dalje.

Pa, kada stvari idu nizbrdo? Hajde da nastavimo sa čitanjem originalne priče o špijunima u Brojevima? Sledeća stvar koja se ovde dešava u 30. stihu je da Halev progovori. Halev je jedan od dobrih momaka, on je jedan od dva špijuna koji su na kraju stigli u zemlju Izrael - Halev i Isus. Isus postaje vođa Jevreja posle Mojsija. Halev je takođe jedan od dobrih momaka ovde, a Halev i Isus se zajedno na kraju suprotstavljaju ostatku špijuna i ohrabruju ljude da dođu u zemlju. Evo prvih Halevovih reči ovde. Vaiahass Halev et ha'am el Moshe - Halev je nastojao da ućutka narod govoreći Mojsiju, i rekao; VaiOmer alOh na'aleh v'iarashnu Otah ki iachOl nuchal lah.

Pre nego što prevedem ove reči, želim da ukažem na dve zanimljive stvari o tome kako pripovedač izražava ono što Halev radi. Pre svega Halev ućutka narod, ali primetite da narod ništa nije rekao. Narod uopšte nije reagovao na ono što su špijuni rekli. To je čudno - broj 1. Čudna stvar broj 2 je sa kim Halev razgovara? Vaiahass Halev et ha'am el MOshe - Halev je ućutkao ljude, ali nije razgovarao sa ljudima, već s kim je razgovarao? Govorio je Mojsiju. Pa **ako pokušava da ućutka narod, zašto se obraća Mojsiju**? Čudna stvar.

Ovo je samo teorija koja mi je pala na pamet, **kontrast sa kim Halev govori i sa kim govore ostali špijuni**. Kada se drugi špijuni vrate - kome daju svoj izveštaj? Mislili bi da će oni dati svoj izveštaj Mojsiju koji ih je poslao, Ili Mojsiju i Aronu. Ali ako pogledate kome oni zapravo daju izveštaj; VaiavO'u el MOshe v'el AharOn - došli su do Mojsija i Aron-a, stih 26 kaže, ali; V'el kOl adat Bnei Iisrael - oni su takođe došli pred ceo narod. To je bila javna stvar, kada su podneli izveštaj. Vaiashivu Otam davar - i oni su prijavili Otama - množina, svima Njima - sledeće stvari; V'et kOl ha'eidah - i oni takođe - stih naglašava drugi put kada govore celom narodu.

To menja stvari; Ponekad možete reći istu stvar, ali zavisi sa kim razgovarate. Mislim da je s pravom trebalo da razgovaraju sa Mojsijem i Aronom, jer kada to iznose u javnost, to je druga stvar. Mogli biste da razgovarate sa svojom ženom o nečemu i imate neke ideje, ali ako deca slušaju, isti razgovor poprimi potpuno drugačiji zvuk, to znači nešto drugo jer deca slušaju. I ovde to znači nešto drugo.

Još jedan primer ovoga, ako pogledate priču o Effronu - Avram traži da kupi ovu parcelu od Efrona, i oni pregovaraju. Vrlo je jasno, tekst stalno iznova naglašava, da je razgovor bio javan, svi su ga slušali. Svi Bnei Cheit - svi Hetiti su slušali, i kada to vidite, Ephronove reči dobijaju potpuno drugačiji karakter, jer on govori između redova. Kada govori o novcu i o časti, veoma je svestan da ga svi slušaju i podtekst cele priče je drugaciji? Šta on zapravo govori Avramu?

I ovde mislim da je **činjenica da izveštaj špijuna nije Mojsiju i Aronu, već narodu**, bio prvi zloslutni znak. Suptilna poruka koju im daje je da nisu samo Mojsije i Aron ti koji odlučuju o tome šta je smisao izveštaja, već narod mora da odluči šta je smisao izveštaja. Mislim da je Halev to shvatio i jedan od načina na koji Halev pokušava da vrati stvari u pravom smeru, da je donošenje odluka u rukama Mojsija i Arona, to nije samo slobodno za sve, u smislu takmičenja u popularnosti šta ljudima odgovara, šta masa misli. Halev pokušava da ućutka narod - iako ljudi nisu ništa rekli. Halev oseća da su blizu, oseća strah od strane ljudi, i pokušava da ih preduhitri preventivnim udarom. To je preventivno ućutkavanje pre nego što su imali priliku da bilo šta kažu, ali umesto da razgovara sa narodom, veoma je važno da on govori Mojsiju i Aronu. On cilja na narod, ali govori Mojsiju i Aronu.

Mislim da je u izrazitom kontrastu sa ostalim špijunima. Dok su drugi špijuni javno predali izveštaj narodu i Mojsiju i Aronu; Halev pokušava da promeni stvari, kaže ne, pričamo sa pogrešnim ljudima ovde. Pravi ljudi, Mojsije i Aron, to ste vi, vi ste autoriteti, vi to morate da znate, a ja vam govorim. Pokušava da vrati stvari na direktan razgovor sa Mojsijem umesto na neku vrstu slobodnog govora za sve, javljamo svima. Ne, javljamo Mojsiju i Aronu, oni će na kraju doneti odluku.

Šta je to što Halev kaže u ovom preventivnom govoru? Hajde da pažljivo slušamo njegove reči. AlOh na'aleh - kaže on - možemo sigurno gore, Ili ćemo sigurno ići gore; V'iarashnu Otah - i zauzeti zemlju; Ki iachOl nuchal lah - Jer mi to sigurno možemo učiniti.

Samo dve stvari o hebrejskom ovde, primetite dvostruki izraz, ovde su dva glagola koji su naglašeni. Prvi glagol je AlOh - što znači **ići gore**, a drugi glagol je IachOl - što znači **biti u mogućnosti**. Važno je da zapamtite dva glagola; AlOh - da ide gore, IachOl - u stanju su. Svaki od ovih glagola je udvostručen. Na biblijskom hebrejskom, **kada želite da nešto zaista naglasite, vi to udvostručite**. Nekad imate MOt Tamut - što mi prevodimo ponekad kao sigurno cete umreti. To zapravo ne znači da ćete sigurno umreti - Everet Foks to ponekad prevodi drugačije, on će umreti, da, umreće. Ovde isto; AlOh na'aleh - **trebalo bi da idemo gore, da idemo gore**. Ali to je naglasak, sigurno ćemo ići gore; V'iarashnu Otah - i zauzeti ga jer smo u mogućnosti. Ali ne samo zato što smo u mogućnosti, zato što smo zaista u stanju. IachOl nuchal lah - **sigurno smo u mogućnosti, zaista možemo ovo**. Dakle, ovo je ono što on kaže.

To je korak 2. Kalevov odgovor, njegov preventivni protivudar. Izgleda da Halev ima predosećaj kuda ovo vodi. Iako su špijuni bili potpuno objektivni u onome što govore, on se ipak plaši da ljudi jednostavno neće moći da se nose sa ovom informacijom da se bore protiv veoma jakih protivnika. Pa šta on kaže? Ne brinite, mi to možemo, sve će biti u redu.

Sve je ovo jako dobro, osim jednog malog problema. Da li je istina ono što Halev govori? Da li je to istina; AlOh na'aleh - idemo gore; Ki iachOl nuchal lah - zato što ih sigurno možemo pobediti? Da li je tačno da ih oni sigurno mogu osvojiti? Po nominalnoj vrednosti vi kažete da, naravno da je istina, jer Bog može da pobedi za njih. Ali ako pažljivo slušate šta su Kalevove reči, tu je skoro kao nenamerni propust, on ne pominje Boga. Činjenica je da njegove reči nisu tačne, naravno da ne mogu da osvoje zemlju, nisu dovoljno jaki da osvoje zemlju. Ako biste pitali Haleva, kako to misliš? Verovatno bi rekao da će im Bog pomoći da osvoje zemlju. Ali on to ne kaže, a ja mislim da je to fatalna mana - špijuni će shvatiti ovu manu, da po nominalnoj vrednosti Halevove reči nemaju smisla; kako to misliš, ne možemo da osvojimo zemlju. Nismo dovoljno jaki da osvojimo zemlju.

Zatim drugi špijuni uzvrate Halevu i negiraju ono što on kaže. Slušajte pažljivo njihove reči. Veha'anashim asher alu imO - ljudi koji su tu s njim; Amru - tada reče; LOh nuchal la'alOt el ha'am - ne možemo ići protiv ovih ljudi; Ki chazak hu mimenu - jer su veoma jaki. Sada je sve ovo po nominalnoj vrednosti vrlo logično, ovo ima mnogo smisla. Halev kaže da možemo, oni kažu da mi to ne možemo. Zaista zvuči kao da samo kažu da ti kažeš X, a mi ćemo reći suprotno od X. Vi kažete da mi to možemo, mi kažemo da ne možemo. Na prvi pogled izgleda da špijuni imaju smisla jer govore - gledaj, već smo rekli da su ljudi veoma jaki.

Sada možete da prigovorite da špijuni ne govore istinu, jer kažu da ne možemo da osvojimo zemlju, jer ako je Bog na njihovoj strani, onda mogu da osvoje zemlju. Ali istina je da špijuni izgleda samo reaguju tačno na ono što je Halev rekao. Halev, uz sve svoje dobre namere u pokušaju da uključi ljude, on zapravo nije spomenuo Boga, rekao je, ne brinite, mi to možemo. Čini se da špijuni samo nude vrlo mirnu, hladnu, racionalnu kontru na ono što on kaže da mi to možemo, mi to ne možemo, pogledajte ovi ljudi su previše jaki. Nisi spomenuo Boga, mi ne spominjemo Boga. Vi pitate da li imamo moć da to učinimo, ne, nemamo moć da to učinimo. I to je istina.

Tačno je da špijuni ovde daju subjektivan sud, a nije trebalo da daju subjektivan sud, od njih se tražilo objektivno prosuđivanje. Ali oni nisu bili prvi ljudi koji su dali subjektivni sud, ironično, to je bio dobar momak Halev, koji je počeo sa subjektivnim prosuđivanjem, koji je uskočio i, tražeći da preduhitri strah koji ljudi osećaju - Ne brinite, možemo to da uradimo. Na šta se vraćaju i takođe daju subjektivnu procenu, ali očigledno racionalnu, i govoreći, gle, kažete da možemo, ovi ljudi su previše jaki za nas.

Ako pogledate malo pažljivije, ovde se sprema nešto čudno. Pogledajte hebrejski. Sećate li se ona dva ključna glagola koje je Halev rekao, a koje je ponovio dva puta? Rekao je; AlOh na'aleh v'iarashnu Otah ki iachOl nuchal lah. AlOh i IachOl - idemo gore jer smo u mogućnosti. Pa, kada špijuni odgovaraju Halevu prave igru Halevovih reči i uzmu tačna ta dva glagola i protumače ih da govore suprotno od onoga što je Halev hteo da kaže. Halev je rekao; AlOh na'aleh … ki iachOl nuchal lah - prvo AlOh, a zatim IachOl - idemo gore jer možemo. Oni tada kažu; LOh nuchal la'alOt. Uzimajući Nuchal - IachOl glagol, i stavljajući ga na prvo, i AlOh glagol i stavljajući ga na drugo, i govoreći, ne možemo gore jer su previše jaki.

Struktura rečenice izgleda kao slika u ogledalu, suprotno od onoga što je Halev rekao. Vi kažete X, mi kažemo anti-X. Vi kažete da mi to možemo, mi kažemo da ne možemo. I zamena glagola - čini se da to govori. Ali ako pogledate malo pažljivije, logično je da ne govore isto, ne govore suprotno od Kaleva, oni dodaju nešto, još jedan mali dodatni subjektivni sud koji nema smisla. Čini se da su kul, smireni i racionalni, ali su dodali nešto što zaista ne sledi. Šta kažu? Oni kažu; LOh nuchal la'alOt - ne možemo gore, nismo u mogućnosti da idemo gore do ovog naroda; Ki chazak hu mimenu - jer su suviše jaki za nas. Da li je to racionalno? Da li to ima smisla? Ne. Nije tačno da ne mogu - možda ne mogu da pobede, mogli bi da kažu da ne mogu da pobede, ali reći da ne možemo gore, to nije tačno, oni mogu gore ako žele.

Tako je Halev napravio pogrešnu procenu koju su ljudi shvatili. Nije rekao da sigurno možemo da pobedimo jer je Bog na našoj strani, on samo kaže, mi to sigurno možemo. Očigledno Halev verovatno misli da je Bog na njihovoj strani, tako možemo da pobedimo, ali on kaže, mi možemo to da uradimo. Onda se špijuni vrate i kažu ne, ne možemo to da uradimo, shvatajući tu malu pogrešnu procenu da - bez Boga, oni ne pominju Boga; ne možemo da pobedimo, narod je prejak. Ali oni takođe imaju dodatne pogrešne procene koja ne slede sasvim, a to je da oni ne kažu samo, ne možemo da pobedimo, što bi bilo suprotno od toga da Halev kaže da možemo da pobedimo, idemo gore jer možemo da pobedimo. Kažu, ne možemo gore. Dakle, zvuči kao da tačno odgovaraju Kalevu, ali dodaju još nešto; nemoguće je da čak i pokušamo, kažu. Jednostavno nema koristi. Dodali su dodatni element Ii'ush - Očajnosti u ovu sliku, pod maskom da zvuči veoma racionalno i da samo rade tante za tante odgovor na Haleva.

Hajde da nastavimo, šta se dešava kada ubrizgaju ovu vrstu nota očaja? Već sledeći stih kaže; VaiOtzi'u dibat ha'aretz - Nakon što su ubacili jednu stvar koja nije sledila racionalno, oni ubacuju drugu stvar koja ne sledi racionalno, oni se sve dalje udaljavaju od čisto racionalne perspektive. Dok su ranije govorili da je zemlja veoma dobra, sada su odjednom promenili mišljenje; VaiOtzi'u dibat ha'aretz - o zemlji su govorili loše, u LashOn Harah terminima, u smislu omalovažavanja. Ašer taru Otah - da su špijunirali. Rekli su; Ha'aretz asher avarnu bah la'tur Otah - zemlja koju smo špijunirali; Eretz Ochelet iOshveha zdravo - to je zemlja koja proždire svoje stanovnike. Implikacija je da stvarno ne želite da idete tamo. I ljudi koji su tamo; Anshei middOt - su veoma jaki, oni su divovi, oni su ogromni, oni su; Bnei anak min ha'nefilim. I ranije su spominjali da su veliki ljudi, ali sada primetite dodatnu subjektivnost; Va'nehi b'eineinu ka'chagavim - a mi smo bili u našim očima kao trava; V'kein haiinu b'eineihem - i tako smo bili u njihovim očima.

Kako su znali da im mi ličimo na skakavce? Ne znaju, ovim ljudima nije palo na pamet da vide kako su Jevreji izgledali njima. Ali poslednji deo rečenice to odaje; V'kein haiinu b'eineihem - videli smo Sebe kao travke. TI znaš da ako sebe vidiš kao skakavca, mislićeš da te i svi drugi vide kao skakavca. Ova perspektiva koju su imali, sada izlazi. Jedna stvar vodi ka drugoj, to je kaskada. Čini se da sve ima smisla, ali svaki, mali korak je korak više i više.

Kaskada se zatim nastavlja i ono što je prvobitno bila samo rasprava između Haleva, špijuna i Mojsija, sada narod dolaze u sliku. Šta radi narod? Prva stvar koju urade; Vatisah kOl ha'eidah vaiitnu et kOlam vaiivku - podižu svoj glas i povikaše; Vaiivku ha'am ba'lailah hahu - i plakali su te noći. Ovo je veoma značajno jer su to kodne reči; Vatisah kOl ha'eidah vaiitnu et kOlam vaiivku - podigli su glas i zaplakali, mislim da smo pre toga spomenuli izraz dizanja. **Izraz dizanja vašeg glasa i plača uvek označava potpuno i potpuno očajavanje**. U Bibliji se čini da je to **šifra za kada vidite da vam nešto prođe kroz prste što očajnički želite**.

Na primer, kada **Eisav** shvati da neće dobiti blagoslov za koji je mislio da će dobiti od svog oca Isaka, on **podiže glas i plače** i kaže, da li je zaista istina da postoji samo jedan blagoslov i nema drugog za mene? Kada Jakov shvati - u očima Mudraca - da neće biti sahranjen zajedno sa Rahelom, pa je poljubi kada je vidi, ali vidi da ovu ženu svojih snova neće imati trajno.

I ovde narod vidi zemlju koju želi, koju će da osvoji, i ona im izmiče iz ruku, i potpuno se odreknu nade i plaču. Onda se žale na Mojsija i Arona i šta kažu? VaiOmru aleihem kOl ha'eidah lu masnu b'eretz Mitzraiim O bamidbar hazeh lu masnu - da smo umrli u Egiptu Ili u ovoj pustinji, samo da smo umrli. V'lamah Hashem meivi otanu el ha'aretz hazOt - Zašto nas Bog dovodi u ovu zemlju; Linpol ba'cherev - da poginemo od mača naših neprijatelja? Nasheinu v'tapeinu iiheiu lavaz - Naše žene i naša deca biće zarobljeni. HalOh tOv lanu shuv Mitzraima - zar nije bolje da se vratimo u Egipat? VaiOmru ish el achiv - i tada je svaka osoba rekla svom bratu; Nitnah rOsh v'nashuva Mitzraima - da, postavimo novu glavu nad nama; V'nashuva Mitzraima - i vratimo se u Egipat.

Ako se sećate obrasca ove kaskade jedne stvari koja vodi ka drugoj, snežna grudva koja izlazi van kontrole, videćete da se efekat snežne grudve nastavlja sa ljudima. Ključna reč koju ovde treba posmatrati je Egipat. Šta se desilo? Kada odustanu od nade, šta je prvo što kažu? O čoveče da smo samo umrli u Egiptu ili u ovoj pustinji. Uloga koju Egipat igra tamo je veoma sporedna, baš kao da su ubačeni, nije stvarno važno gde umiru; u pustinji Ili u Egiptu ili šta god, poenta je da oni govore kako to da idemo u ovu zemlju da nas ubiju? Da smo samo već umrli. Oni ubacuju reč Egipat.

Nastavite u sledećoj rečenici i Egipat preuzima istaknutiju ulogu. Već smo spomenuli Egipat; [VaiOmru - i rekli su]; V'lamah Hashem meivi otanu - Zasto nas Bog dovodi u ovu zemlju; Linpol ba'cherev - Znači, treba da umremo od mača? HalOh tOv lanu shuv Mitzraima - Zar ne bi bilo bolje da se jednostavno vratimo u Egipat? To je kao da vam je nekada misao o Egiptu bila na umu, čak i samo ubačena, sada počinje da zauzima centralno mesto - ali još uvek ne baš ozbiljno. To je kao hiperbola, sarkazam; bilo bi bolje da se čak i vratimo u Egipat. Ali onda, tema Egipta postaje smrtno ozbiljna u sledećem stihu. Sada, čak i na sarkastičan način, čak i hiperbolno, sada zauzima centralno mesto; VaiOmru ish el achiv - i jedna osoba tada kaže drugoj; Nitnah rOsh - da, Takeh, idemo da nađemo sebi novog vođu; V'nashuva Mitzraima - vratimo se u Egipat. Napred i centar je Egipat.

Tako smo stigli do ove veoma kul, smirene, racionalne diskusije sa špijunima gde je sve - mi samo kažemo kako je bilo, a Halev sa najboljim namerama kao da predviđa strah naroda i kaže nešto što ima puno smisla, ali nije 100 posto tačno. Ostavlja prostor špijunima da se povuku, da kazu nije sasvim tačno možemo da osvojimo zemlju, ne možete stvarno da je osvojite, barem ne bez Božije pomoći. **Halev nije pomenuo Boga, oni ne pominju Boga, a mi to ne možemo, oni su previše jaki za nas**. Ali postoji ovo preterivanje za preterivanje, špijuni preuveličavaju ono što Halev kaže, menjaju njegove reči i kažu da ne možemo ni da pokušamo. Rekli ste da možemo da uspemo, ne samo da kažemo da ne možemo da uspemo, ne možemo ni da pokušamo. Kada ne možemo ni da pokušamo, onda već šta nam je zemlja ionako, onda ne želimo ni zemlju. Onda već ljudi ulaze i tu je ova kaskada i slap, i odjednom - hajde da se vratimo u Egipat, na veoma smrtonosan, ozbiljan način.

Hajde da nastavimo da čitamo. VaiipOl MOshe v'AharOn al pneihem lifnei kOl adat Bnei Iisrael - na ovom mestu **Mojsije i Aron su pali na svoja lica** pred celom narodom. To je znak upozorenja. Podseća na ono što se dogodilo sa Korejem, a podseća i na ono što se dogodilo u priči Mei Merivah sa udarcem stene. Kada su stvari izmakle kontroli i ljudi su se žalili kada se nije imalo kuda, poslednji stav je da Mojsije i Aron padaju na lice i tada se čini da je Božiji odgovor – barem ono što je bilo sa Korejem –ovo je smešno, sve ću obrisati. To je Božiji odgovor kada On naređuje da će cela ova generacija biti zbrisana. Izgleda da su se stvari otisle daleko.

Kada stvari dođu na svoje mesto, sledeće što se dešava su **Isus Navin i Halev**, dva dobra špijuna, onda oni; Kar'u bigdeihem- **cepaju svoju odeću**. Zašto je to značajno? Šta znači da cepaju svoju odeću? Vratićemo se na to. Oni cepaju svoju odeću i govore; VajOmru - i kažu; El kOl adat Bnei Iisrael leimOr - kažu svima govoreći. Ha'aretz asher avarnu bah la'tur Otah - zemlja koju smo izvideli; TOvah ha'aretz me'Od me'Od - to je velika i divna zemlja. Oni nastavljaju; Im chafetz banu Hashem - ako samo Bog hoće, ako nas Bog želi; V'heivi Otanu el ha'aretz hazOt - On nas može dovesti u ovu zemlju; U'netanah lanu - i On će nam ga dati; Eretz asher hi zavat chalav u'dvash - ova divna zemlja kojom teče mleko i med, On to može. Jedina stvar je; Ach baHashem al timrOdu - šta god da radiš, ne buni se protiv Boga, to je jedino što može da pokvari. V'atem al tiru et am ha'aretz - Ne morate da se plašite ljudi; Ki lachmeinu hem - oni su kao naš hleb, to je kao hleb i puter; Sar tzilam mei'aleihem vaHashem itanu al tira'um - ako je Bog sa nama, nemamo čega da se plašimo.

Ima li ovo smisla? Ima puno smisla. Ima savršenog smisla. Savršeno je logično. Ali sve je van kontrole i sada ne radi. Da su ovo rekli pre, da je ovo bilo prvo što je Halev rekao da bi moglo da funkcioniše, ali do sada su stvari ispale iz kontrole. VaiOmru kOl ha'eidah lirgom Otam ba'avanim. Odgovor ljudi je da ih kamenuju. Zaista su spremni da ih kamenuju. I u tom trenutku se pojavljuje Bog.

Zapamtite, pre nego što su Halev i Isus Navin ovo rekli, pocepali su svoju odeću. Kakav je smisao cepati njihovu odeću? Zašto su to uradili? Cepanje svoje odeće je znak žalosti, i mislim da ono što su radili cepajući svoju odeću je da su priznali da ne postoji način na koji bi to mogli da urade. I oni su bili očajni. Videvši da su ljudi otišli ​​tako daleko, izgledalo je kao da zapravo nisu mislili da mogu da ih vrate, to je bio poslednji pokušaj - i ljudi su hteli da ih kamenuju. Ali oni su morali da se zauzmu za ono što su znali da je ispravno, rekli su, vidi, činjenice. Stvar je u tome momci, mi to možemo, samo ako je Bog na nasoj strani. To je bio prvi put da se Bog pominje, to je bilo u pozadini njihovih umova, ali cela stvar je jednostavno pala van kontrole i sada je duh izašao iz boce i nema načina da se vrati.

Kad smo sve ovo videli, pažljivo pogledavši priču, vratimo se na 5. Mojsijevu, 40 godina kasnije, Mojsije se osvrće na ovu epizodu i sumira je. Mislim da će njegov sažetak sada imati mnogo više smisla. Mojsije pogađa glavne tačke i iako ništa od onoga što kaže nije eksplicitno u tekstu ovde, sve što smo videli, mislim, potcrtava ono što Mojsije zaista govori ovde u 5. Mojsijevoj. Vratimo se 5. Mojsijevu 1 da ponovo pogledamo šta Mojsije kaže, vraćajući duh, suštinski, onoga što se dogodilo pre 40 godina.

Kraj segmenta. Vratiću se, ako hoćete, okrenite 5. Mojsijevu, pogledajte taj govor, razmislite i onda slušajte šta sam nasao.

5.Mojsijeva 1:25. Vaiikchu b'iadam mi'pri ha'aretz - i oni su uzeli - špijuni su uradili - **uzeli su plod zemlje i doneli nam** (DDJ: *suprotno od zabranjenog ploda u Raju*). Vaiashivu Otanu davar - i oni su nam vratili reč; VaiOmru - i tako su rekli; TOvah ha'aretz asher Hashem ElOkeinu noten lanu - to je dobra zemlja koju nam Gospod naš Bog daje. Šta je sa ostalim stvarima koje su špijuni rekli - rekli su loše stvari? Da, naravno da jesu, ali iz Mojsijeve perspektive to nije važno, ono što je važno jeste da su se ljudi vratili i u suštini su rekli da je zemlja dobra, to je prvo što se desilo, rekli su da je zemlja dobra. I u tom trenutku su stvari već počele da izmiču kontroli.

To je bila poenta kada su rekli da je zemlja dobra - i naravno da su upozoravali da ima ljudi koji su jaki, i to je u redu, to je bilo potpuno u njihovoj nadležnosti, u tome nije problem. Nije bilo razloga zašto bi to logički trebalo da izazove probleme, Naravno da su ljudi jaki, svi znaju da su ljudi jaki, ali je suština - Bog će da osvoji zemlju za vas.

Špijuni su se vratili, rekli su da je zemlja dobra i u tom trenutku ste trebali biti spremni da osvojite zemlju. Šta se onda desilo? Mojsije kaže; V'lOh avitem la'alOt - Nisi želeo da ideš gore. Šta to znači da nisu hteli da idu gore? Zar stvarno nisu hteli da idu gore? Hteli su da idu u zemlju. Iz Mojsijeve perspektive nisu hteli da idu gore. Šta Mojsije ovde govori? Mislim da govori nešto veoma duboko. Mislim da Mojsije izdvaja opštu pozadinu pitanja koje vidi kao odgovornu za celu katastrofu. Cela katastrofa koja se dogodila u Brojevima, odakle dolazi taj efekat grudve snega? Ne dolazi niotkuda. Ne dešava se samo da jedna slučajnost dovede do druge slučajnosti i da uskoro svi požele da se vrate u Egipat. Dolazi odnekud. Dolazi od; V'lOh avitem la'alOt - očigledno, niste hteli da idete gore.

Imali ste zemlju koja vam je data, to je bila prelepa, dobra zemlja, Bog je išao da osvoji zemlju. Jedini način na koji je razumljivo ono što se dogodilo u Brojevima - je da na nekom nivou niste želeli da idete gore. Šta to znači da nisi želeo da ideš gore? To znači kako ćeš ići gore? Hteli ste da idete gore sa Bogom osvajajući zemlju za vas čudesno, Božji kovčeg dolazi pred tobom i upravo osvaja zemlju. Ako je to slučaj, kada se setite toga, zaista vam nisu ni bili potrebni špijuni, cela ideja špijuna je sama po sebi bila početak nevolja. Mojsije je skoro rekao, ja to tada nisam video, bio sam na neki način uvučen u to, tada je izgledalo kao da je to bila dobra ideja, ali gledajući unazad, špijuni su bili samo nevolja, to je bila samo zataškavanje, to je bila želja za udaljavanjem. Vi ste hteli distancu. Nisi želeo da osvojiš zemlju na takav način, na način na koji bi Bog išao i osvojio zemlju za vas.

Mojsije nastavlja da kaže samo par stihova kasnije; Bog koji hodi pred tobom, On je taj koji je tvoj špijun - u stihu 33. HahOlech lifneichem - Bog hoda pred tobom; La'tur lachem makOm - da špijuniram mesta za vas; La'chanoteichem ba'aish lailah - da vam omogućim da se ulogorite sa ognjenim stubom noću i oblakom danju. Bog obezbeđuje sve što bi špijuni mogli da obezbede za vas. Ali; V'lOh avitem la'alOt - Nisi to želeo, to je bilo previše teško.

Šta je bilo previše teško? Opet, vraćamo se na ona pitanja o kojima smo pričali u naše prve tri nedelje u Mei Merivah, šta znači živeti u čudesnom svetu? Živeti u čudesnom svetu je živeti u intenzivnom bliskom odnosu sa Bogom, to je jedini način na koji čuda deluju, stavljajući se u Božje ruke u potpunoj veri, to je veoma teško učiniti. Kažu ironično, lakše je osvojiti zemlju vojnim putem nego osvojiti zemlju u ovom veoma bliskom, intimnom odnosu sa Bogom, gde se Bog bori za vas, to je teško i to je smisao sto dolaze Mojsiju; Vatikrevun eilai kulchem. Zapamtite one reči koje dolaze od posrednih sudija; I svi ste mi se približili? Pa, te reči kojima počinju špijuni, svi ste mi se približili, pojavile su se kod posrednih sudija, a kada se to pojavilo tamo? Kad Mojsije pouči sudije i kaze: znaš; V'ha'davar asher iiksheh mikem - kada sve postane previše teško za vas, pa; Takrivun eilai - donesi mi to i čuću. To su kodne reči za stvari koje postaju previše teške. Početak špijunske priče da je nešto postalo previše teško. Šta je postalo previše teško? Ideja za direktno osvajanje zemlje. Osvojiti zemlju ovim bliskim, intimnim odnosom sa Bogom, bez ničega što nas ne razdvaja od Boga, to je bilo previše teško.

Šta su videli od Mojsija? Videli su u priči o **sudijama** da kada bliskost postane preteška, kada vas je suviše teško nositi, kada je bliskost previše teška, onda postoji mogućnost da se stvari olakšaju. Možete dovesti posrednika; **Mojsije, doveo si posrednike kada je za tebe bilo preteško, dozvoli nam da dovedemo posrednike. To su bili špijuni, oni su bili posrednici** između njih i naroda i to Mojsije vidi da su špijuni zaista bili. **Nisi želeo da ideš gore, o tome se radilo, sve je to bio samo izgovor, tražio si nekoga da stane između tebe i Boga**. Nije bila slučajnost da je sve ispalo van kontrole. Rekli su da je to dobra zemlja, naravno da će Bog osvojiti zemlju za vas, ne, ali jedna stvar je vodila drugoj sve dok kažete, Kako možemo da dobijemo zemlju? Jesi li slep? Kako to mislite? Bog će pobediti! Šta - umrećemo? Stvarno misliš da ćeš umreti ovde? Ne, oni namerno zaslepljuju sebe za istinu da će Bog osvojiti zemlju za nas, oni to jednostavno ne žele da vide.

Mislim da to objašnjava zašto oni na kraju idu da kamenuju Haleva. Jer šta Halev kaže na kraju, sa Isusom? Halev kaže, pre smo zaboravili da pomenemo Boga, ali Očigledno je to bilo u našim mislima, hajde samo da razjasnimo. Ako Bog želi, on će da osvoji zemlju za nas. Halev to kaže, i to je trenutak kada žele da ga kamenuju. Zašto? Zato što je dirnut zbirom svih njihovih strahova. To je stvar koju oni izbegavaju, koju apsolutno žele da izbegnu.

Da li uopšte primećujete - Povremeno naiđem na ovo sa svojom decom, ako postoji nešto zbog čega se dete stidi i ne želi da prizna sebi da je to bilo u njegovoj prošlosti, a vi to nekako bezazleno iznosite, a klinac je to izbegavao. To je kao dodirivanje otvorene rane. Klinac samo pokušava da izbegne ovo i ne prepoznaje to u sopstvenoj glavi, a onda to dovoljno nevino unesete tamo. To Halev radi. Halev ih dovodi u dodir sa realnošću, Očiglednom realnošću, ali to je stvarnost koju oni naporno pokušavaju da izbegnu; Bog će osvojiti zemlju za nas. Na! Kamenućemo te, ne možemo to da uradimo, ne možemo da se predamo u ruke Božije, da verujemo da to nećemo dobiti, umrećemo, to je ono u šta verujemo. Ovo je situacija sa kojom Mojsije vidi sebe da se suočava. V'lOh avitem la'alOt - Suština je momci, zemlja je dobra i niste želeli da idete gore. Nisi želeo da ideš tim putem, imao si drugačiji plan.

Šta se dalje dešava? Opet, sablasno slična priči o Mei Merivah - priči o udarcu u kamen. I tu je bilo pitanje vere i umesto vere ste imali samu suprotnost vere, pobunu. Upravo to se dešava ovde. V'lOh avitem la'alOt - Niste bili voljni da se stavite u Božje ruke i imate tu bliskost sa Bogom. Šta se desilo umesto toga? Ne samo da niste imali tu bliskost, dešava se suprotno. Vatamru et pi Hashem - ne samo da niste imali tu blisku vezu, nego ste se pobunili protiv Boga, potpuno ste otišli ​​drugim putem. Vateiragnu b'Ohaleichem - a vi ste se žalili u vašim šatorima; VatOmru - a ti si rekao - slušaj sada ove reči, ove reči zvuče ludo po nominalnoj vrednosti, ali slušaj šta su rekli, ovo je ono što su ljudi rekli. B'sin'at Hashem Otanu - u Božjoj mržnji prema nama; HOtzi'anu m'eretz Mitzraiim - On nas je izveo iz Egipta; Latet Otanu b'iad ha'EmOri l'hashmideinu - Da nas predaš u ruke Amorita, da nas ubije.

Ono što ljudi govore je apsolutno smešno. U Božjoj mržnji prema nama, vi mislite da vas je Bog mrzeo i da vas je zato izveo iz Egipta? Da li je to moguće misliti? I upravo to Mojsije pokušava da im kaže. Mojsije pokušava da im pokaže koliko je to potpuno iracionalno, pokušava da im pokaže racionalnu osnovu zašto bi trebalo da veruju u Boga.

Vera može, verovali ili ne, imati racionalnu osnovu. Ne razmišljamo o veri i racionalnosti u istim terminima, ali istina je da je u judaizmu vera u izvesnoj meri zasnovana na racionalnosti. Šta znači vera? Vera nije samo pitanje: Ja verujem u Boga, verujem da postoji Bog. Ne, vera se ne odnosi na verovanje u Boga. Iz jevrejske perspektive, **vi ne verujete u Boga, vi znate da Bog postoji**. Ljudi u pustinji - ovi **ljudi u pustinji se bore sa verom, zar nisu bili sigurni da li postoji Bog**? Oni su videli Boga, videli su da Bog razdvaja Crveno more, nije bila stvar u verovanju da postoji Bog, oni znaju da postoji. Pa, ako su znali da postoji Bog, šta je vera? Samo zato što znate da je neko tu ne znači da mu verujete, ne znači da ste voljni da se stavite u njihove ruke. To je borba.

I ono što Mojsije kaže je: gledajte, postoje racionalni razlozi da se stavite u ruke Božije. Vera se gradi na racionalnosti, poverenje se gradi na racionalnosti, naučite da verujete nekome, kako? Kroz iskustvo. I Mojsije ističe, vi imate dovoljno iskustva sa Bogom da naučite da Mu verujete. Poslušajte šta kaže Mojsije.

Va'Omar aleichem - i ja sam rekao; LOh ta'artzun v'lOh tire'un meihem - ne bojte se ovih Amoreja.

Hashem ElOkeichem - Gospod Bog vaš; HahOlech lifneichem - ko je sada - slušaj sadašnje vreme ovde - On hoda ispred tebe. Nije pre mnogo godina, On sada hoda ispred tebe. Hu iilachem lachem - Bog koji vas upravo sada vodi kroz pustinju, On će se boriti za vas. K'chOl asher asah itchem b'Mitzraiim l'eineichem - sve što ste videli u Egiptu, pred svojim očima, ne priče iz davnih vremena, ne, videli ste, Bog vas je izveo iz Egipta pred vašim očima. Vi ste svedoci ovoga. U'bamidbar asher ra'ita - i u ovoj pustinji koju ste videli. Opet, viđeno, - Iznova i iznova. Asher nesa'acha Hashem ElOkecha - da vas je Bog nosio; Ka'asher iisah ish et beno - Bog te je nosio kao što čovek nosi svog sina. B'chOl haderech asher halachtem ad bO'achem ad ha'makOm hazeh - celim ovim putem vas je nosio. On će nastaviti da te nosi. Ali; U'ba'davar hazeh einechem ma'aminim baHashem ElOkeichem - u ovoj stvari vi ne verujete Bogu, vi nemate veru u Boga.

Konačno, u kog Boga ne verujete? HahOlech lifneichem - Bog koji sada hoda čak i ispred tebe. La'tur lachem makOm la'chanoteichem - postoji ta ključna reč koja vodi nazad do špIjuna - koji špijunira - on je vaš špijun, on špijunira mesta za vas. Ba'aish lailah - sa vatrenim stubom noću; LarOtchem ba'derech asher teilchu bah - da vam pokažem put kojim ćete ići; Ube'annan iOmam - i sa oblakom tokom dana.

Istakli smo da Mojsije ovde parafrazira ono što je narod rekao, narod zapravo nikada nije rekao ove reči; U Božjoj mržnji prema nama On nas je izveo iz Egipta. Ali u suštini Mojsije parafrazira ono što vidi kao suštinsku perspektivu ljudi koja ih dovodi da vide sve ovo. To su ljudi koji vide kako ih Bog izvodi iz Egipta – koliko to iracionalno zvuči – kao manifestaciju mržnje. Šta to znači? Odakle to dolazi?

Mislim da Mojsije ovde ukazuje na katastrofalne posledice nemara. Vi znate da li veru definišete kao poverenje, ako je vera učenje da se učinite ranjivim i da se stavite u tuđe ruke. Odluka da li ćete verovati ili ne je bitan trenutak u vezi. Pre svega, to je jedan od najvećih poklona koji možete dati drugoj osobi u vezi. Ako nikada nisam zaista voljan da imam veru, to znači da nikada nisam zaista voljan da se prepustim. Ako nikada ne mogu da verujem, zaglavio sam u tome da budem samo ja, čak ni ne posežem za tobom. Jedan od načina na koji mogu da te kontaktiram je da kažem da znaš šta, ne moram uvek da budem na sedištu vozača, mogu da te pustim da preuzmeš kontrolu i mogu da pođem sa tobom i verujem da znaš gde nas vodiš. To je veliki poklon.

Kada je vera zagarantovana, kada postoji dovoljno iskustva da mogu da kažem da ste osoba od poverenja i onda postoji trenutna odluka da li ću verovati ili ne, ta odluka nije samo kao, koje su posledice? Ako ne verujem, u redu, ne verujem. Mogu ili dati ovaj poklon ili mogu odlučiti da zadržim poklon. Ne. Posledice ovoga su mnogo važnije od toga. Ako ne verujem, nije samo da veza nije stekla ovo sjajno, divno bogatstvo koje se zove poverenje; veza može samo da propadne, kao rezultat toga može samo da pretrpi razorni udarac. Jer sada moram da odgovorim na pitanje - ne samo svom partneru, već i sebi. Pitanje na koje moram da odgovorim je zašto mu nisam ukazao poverenje? Zašto se nisam uzdao u Boga?

Postoje dva odgovora na to pitanje. Veoma hrabar odgovor, ako imam dovoljno hrabrosti da odgovorim na to, jeste da sam bio kukavica, trebao sam to da uradim, samo nisam imao dovoljno snage da to uradim. Ako to možemo da uradimo onda možemo i to. Ali češće nego ne, ako nemamo snage da verujemo, nemamo ni snage da sami sebi priznamo pravi razlog zašto nismo verovali. I ako nismo voljni da priznamo da smo bili kukavice, jedino drugo moguće objašnjenje zašto nismo verovali je da osoba ili biće u koje pokušavamo da verujemo jednostavno nije bilo dovoljno pouzdano.

Kako je moguće u to verovati? Kako je moguće da se uverim u to? Ako je Biće zaista pouzdano, ako je pokazao da mu se može verovati, ako je pokazao svoju ljubav, ako je pokazao svoju brigu, svoju sposobnost da se brine o meni, ako je sve to uradio, ako me je nosio kroz pustinju, ako mi je pokazao gde da se ulogorim, ako me je izveo, ako me je nosio na ramenima kao što je otac nosio svoje dete, kako da mu ne verujem? Kako mogu da kažem da to Biće nije od poverenja? Ali oni to cine, to je priroda ljudskog bića.

Ako ljudsko biće to želi, može poreći sve te dokaze, može odlučiti da se ne suočava sa svim tim dokazima i doći do jedinog drugog logičnog zaključka do kojeg može doći. Šta on treba da uradi? On mora da uzme sve te dokaze koji leže pred njim, a to su dokazi ljubavi, i da ih nekako pretoči u sasvim suprotno, kao dokaz mržnje, kao dokaz nečega u šta ja jednostavno ne mogu da verujem? Samo nekako, u nekakvim ludim, vrstama ogledala kao u kuci strave, koja nemaju smisla, kažete, sve ove stvari koje samo izgledaju kao da me On voli, a u stvari me mrzi. Izveo me je iz Egipta? Sve je to bila velika zavera, tako da je mogao da me ubije u pustinji. I to zvuči smešno za bilo koga sa kim razgovarate, ali to je jedini način na koji racionalizuju svoj nedostatak poverenja.

Na kraju, trenutna odluka da se ne veruje dovodi do prekida veze. Ako odlučite da ne verujete, jedini drugi zaključak do kojeg možete doći je da me ta osoba mrzi. I to je bukvalno korozivno i destruktivno za odnos. Odnos ne ostaje neutralan; ili ide gore ili se približava uništenju.

Sve u svemu, kada se Moše osvrne 40 godina kasnije na ovu epizodu špijuna, mislim da on oseća da vidi stvari onakve kakve zaista jesu. On kaže da je ono što je u to vreme - Vaiitav b'einai ha'davar - izgledalo kao da je to bila dobra ideja, možda sam samo uzvraćao? Možda ste rekli da je to dobra ideja kada sam tražio distancu, a sada sam se osećao prinuđenim da kažem da je to dobra ideja kada ste tražili distancu. Ali to je zaista bio zahtev za distancom. Mojsije uvodi reči 40 godina kasnije, Eicha - jadikovanje nad daljinom, kada se osvrne na priču o posrednim sudijama i vidi špijune kao; V'lOh avitem la'alOt - Vi jednostavno niste hteli da idete gore. To je jedini način da objasnite užasnu kaskadu, da niste bili voljni da odete gore i osvojite zemlju sa takvom vrstom blizine koju vam je Bog nudio, kojom je Bog tražio da osvoji zemlju za vas.

Druga stvar za koju bih rekao da Mojsije vidi posle 40 godina je da on vidi u sopstvenoj nemoći da dođe u zemlju, on vidi manifestaciju ove dve priče. Priča o špijunima u koju se uključio, da je u krajnjoj liniji razlog zašto nije mogao da uđe u zemlju iz perspektive Devarim - 5.Mojsijeve, je zato što je bio uključen u dekret o špijunima. Zašto? Kako bi on mogao biti uključen u taj dekret? Mojsije vidi veze između priče o špijunima i priče o sudijama i vidi sebe – da li ispravno ili pogrešno, ne znamo – ali sebe vidi kao da je uneo prve klice distance sa priča o posrednim sudijama koje su omogućile priču o špijunima.

Mojsije kaže da je bilo vremena kad sam ti rekao kako bih te mogao nositi? A onda je došlo vreme kasnije kada ste svi rekli, kako bi nas uopšte mogli nositi? Kako bi nas Bog mogao nositi? Kad sam te molio, gle Bog te nosi kao što čovek nosi svoje dete na ramenima, ali; V'lOh avitem la'alOt - ali niste hteli da idete gore, niste hteli da slušate. I; LOh he'amantem - nisi imao vere u Boga koji te nosi na svojim ramenima.

Mojsije sebe vidi kao uključenog u greh špijuna, iako se protivio tome, svaka pora njegovog bića je vrištala na Jevreje protiv toga, ali nekako vidi ili umeće sebe. Vidi da je možda seme onoga što je špijunima omogućilo da postanu moguće započelo sa pričom o posrednim sudijama, počelo je prihvatanjem saveta da je možda dobra ideja da se uvede ova birokratija sudija između Mojsija i naroda, to će pomozi Mojsiju da podnese teret i da može da ponese ono što oseća da ne može da ponese.

Na kraju krajeva, kako da pomirimo dve priče – dva opisa zašto Mojsije ne može da uđe u zemlju; opis u knjizi Brojeva koji govori o tome da je Mojsije udario u kamen, a zatim i račun o 5.Mojsijevoj koji izgleda da nema nikakve veze sa Mojsijem koji udara u kamen? Ne znam sigurno, ali daću vam teoriju. Deo ove teorije mislim da je jedna od ovih priča o tome zašto Mojsije ne može da uđe u zemlju kao vođa, a druga priča govori o tome zašto Mojsije ne može da uđe u zemlju kao građanin.

Ako pažljivo pogledate stihove iz priče o Mojsiju koji je udario o kamen, videćete da kada Bog kaže da Mojsije ne može u zemlju, to kaže; Lachein lOh tavi'u et ha'kahal hazeh - ne možete dovesti ove ljude u zemlju. Kada kaže da ne možete da uvedete ove ljude u zemlju, to ne znači da Mojsije ne može da uđe u zemlju, to samo znači da ne može da uđe u zemlju kao vođa. Mislim da 5. Mojsijeva nema ništa sa Mojsijem kao vođom, ona ima veze sa Mojsijem kao osobom. Gam bi hitanaf Hashem biglalchem leimOr gam atah lOh tavOh sham - Bog se naljutio na mene i rekao da ni ja ne mogu da uđem. Ne, ne možete da uvedete ljude ovde, ali ne možete da uđete ovde čak ni kao privatni građanin. Zašto? Zato što ste uključeni u greh špijuna.

To je kao kada postoji Gezeira - dekret protiv cele zajednice da oni ne mogu da uđu u zemlju, vi stvarno, stvarno morate biti odvojeni. A Mojsijeva odvojenost od te Zajednice bila je kompromitovana, jer iako je žestoko protestovao zbog toga šta se dešavalo sa narodom, ipak je nešto u onome što je uradio omogućilo da se ta greška dogodi, da se snežna gruda razvije.

Koji se događaj prvi dogodio? Pa knjiga 4.Mojsijeva dolazi pre 5.Mojsijeva, ali zanimljivo je da se priča u Knjizi Brojeva, priča o Mojsiju koji je udario o kamen, zapravo dešava posle događaja koji su zabeleženi u 5.Mojsijevoj.

Priča o posrednim sudijama se dešava prva, u prvoj godini, a priča o Mojsiju koji je udario u kamen dešava se u četrdesetoj godini. Ako to stavite u istorijski kontekst, to znači da Mojsije 40 godina kasnije gleda i kaže, razlog zašto ne mogu da uđem u zemlju kao građanin, razlog zašto sam izgubio to pravo, je zbog te priče o sudijama i njene veze sa pričom o špijunima. Zato što sam se uključio u to, to me je učinilo uključenim u zajednicu ovih ljudi koji ce izumreti za 40 godina u pustinji.

Ali onda je postojala još jedna šansa da sam mogao da u zemlju, što nije da uđem kao građanin, već da uđem kao vođa. Da sam bio potreban da vodim ljude, da sam ja taj koji je morao da ih odvede u zemlju, da iako sam izgubio pravo da uđem kao građanin, ipak bih ušao kao njihov vođa. Ali Mojsije je izgubio pravo i da uđe kao vođa zbog udaranja u kamen. Šta je interesantno u vezi sa oba ova događaja - a ovo nisam do kraja razradio i ostaviću vama da razmislite - ali mi se čini veoma intrigantnim da obe ove priče, priča o Mojsiju koji je udario u kamen i priča o špijunima i srednjim sudijama, svi se vrte oko zajedničkog imenioca. Svi se vrte oko ovog pojma vere i onoga što zaista znači imati veru.

Pre priče o špijunima Bog je hteo da osvoji zemlju bez špijuna, samo direktno, zaboravi vojnu strategiju. Bog će osvojiti zemlju, Kovčeg će obaviti svoj posao i Bog će svoj posao i sve što ljudi treba da učine je sledeće. To je jedan od načina da se to uradi, ali to zahteva neverovatnu bliskost, zahteva vrstu vere, tu veoma blisku intimnost između čoveka i Boga. I to je veoma teško da urade. I to je jedna priča o otpadanju naroda od toga i Mojsijevoj uključenosti – ma koliko, u maloj meri – u taj otpad.

Ali tu je i druga priča, i zanimljivo, priča o Mojsiju koji je udario u kamen je slika u ogledalu. U toj priči Bog pokušava da pokaže način na koji ljudi mogu da žive idući u zemlju gde je paradigma za život - gde ta vrsta bliskosti više nije neophodna za opstanak. Tamo gde ta intimna bliskost između čoveka i Boga nije sasvim tu u zemlji, jer čovek može dobiti svoj hleb bez mane, i može preživeti od vode bez svakodnevnih čuda. To je potpuno novi način života.

Ono što se od Mojsija zaista tražilo da uradi da bi bio vođa koji bi ih uveo u zemlju jeste da, ako će zaista za sobom ostaviti taj intimni život koji su odbacili u špijunama - za novu vrstu života, ulaskom u zemlju, može li on biti taj koji će ih naučiti onome što treba da znaju? Može li on biti taj koji će im dati taj Kal v'ChOmer? Da ih nauči poslednju lekciju o Mirjaminom bunaru, a to je da u svetu bez toliko čuda postoji novi duhovni izazov, i to više nije toliko izazov vere, to je izazov postupak; da li ću moći da delujem u skladu sa Bogom? Odakle će to doći? Ne mogu se više osloniti na čuda. Gde je moj duhovni podsticaj? To je potpuno novi svet i duhovni izazovi tog sveta su drugačiji.

Pitanje je na kraju njegovog života, na kraju četrdesete godine, može li ih Mojsije naučiti toj lekciji. Pitanje je na početku, prve godine, bilo da li ljudi mogu naučiti da imaju veru koja je bila neophodna da bi Bog mogao da osvoji tu zemlju tom neverovatnom prisnošću. Pitanje na kraju Mojsijevog života, na kraju 40 godina, jeste da li mogu da nauče šta znači živeti u potpuno novoj paradigmi, biti u stanju da se uzdignu do duhovnih izazova u svetu u što ta neverovatno intimna vera više nije standardno obeležje života. Nekako se ove dve priče o Mojsijevom ulasku u zemlju, obe vrte oko pitanja vere. Ali možda dve različite strane tog pitanja.

Dovoljno je rečeno - ostaviću da razmislite o tome. … Sledeće nedelje - daću vam posebnu poslasticu iz naših arhiva. Održaću vam govor koji - pristup govoru koji sam održao na Daienu pripremajući se za Seder - za Pashu. To je poznata pesma, Daienu, jedno od obeležja Sedera, gde pričamo o tome kako bi bilo dosta, bilo bi dovoljno. Sve ove različite stvari koje - sva ova čuda koja je Bog učinio za nas dok nas je izveo iz Egipta, svako bi bilo dovoljno. Ali ako pogledate bilo koje od ovih čuda, nijedno od njih ne izgleda kao da bi bilo dovoljno. Da nam je Bog razdvojio Crveno more, ali nas nije preveo na onu stranu, mi kažemo da bi bilo dovoljno, kako to misliš, bilo bi dovoljno? Nas bi pobili Egipćani sa druge strane. Pa ću pričati o Dajenu i da li bi to zaista bilo dovoljno?

To će biti samo jedna sesija, samo da vam razbistrimo misli pre nego što uđemo u našu sledeću seriju: Razbijene ploce i tele od zlata. Gledaćemo priču o zlatnom teletu - opet fascinantnu priču. Zaista se radujem tome, pa ostanite sa nama i vidimo se onda.

DEO II

Ova serija će se zvati 'Zašto Mojsije nije mogao da uđe u zemlju?' Pored predavanja, postoji nekoliko pratećih elemenata časa, Power Point, slajdovi, outline predavanja i beleške. Beleške su izvori koje ću citirati. Nadam se da ću objaviti i hebrejsku verziju. Nacrti predavanja će biti prilično kratki, neće moći sami da zamene predavanje; Nećete moći da shvatite šta se dešava ako niste čuli govor, ali ćete moći da ga pratite i mislim da će vam to dati brzi pregled kasnije u slučaju da to želite da pogledate.

Pored predavanja i tih pratećih elemenata, postoji i onlajn mesto za diskusiju za koju vas zaista ohrabrujem da uđete i komunicirate, i to je u suštini forum na kome svi možemo da razgovaramo. Jednom ili dva puta nedeljno, postavljaću svoje odgovore na generalni pravac diskusije, mislim da ne mogu da odgovorim svakom pojedincu. Nekad ću odgovoriti pismeno, ponekad ću odgovoriti postavljanjem glasovne poruke. Dakle, to je u osnovi nacrt kursa.

Da počnemo onda da pričamo o temi, 'Zašto Mojsije nije mogao da uđe u zemlju?' Nedavno sam objavio set traka pod nazivom 'Miriam i misteriozna vode Mei Merivah' na kojima sam se dodirivao ovo pitanje. Vremenom sam video da je problem mnogo veći od toga. To je jedna od opasnosti bavljenja ovim poslom, da je uvek opasno staviti nešto na traku jer problemi rastu i postaju sve veći i pretpostavljam da ne postoji stvarna definitivna tačka gde ćete doći do toga gde imate sve rešeno.

Ono što ćemo da uradimo u ovoj seriji, ponovo ću se vratiti na tačke koje sam izneo u toj seriji, 'Miriam i misteriozne vode Mei Merivah, ali i da pogledamo brojne druge, celoku panoramu priča kroz Bibliju, da vidimo veoma širok pogled na pitanje 'Zašto Mojsije nije mogao ući u zemlju', a mi ćemo gledati priče u Brojevima, u 5.Mojsijevoj, priče o špijunima, priče o Jotoru u sudijama, gledamo priču kako je Mojsije udario o kamen, Korejevu pobunu, za koje mislim da su sve vezane za ovo pitanje na ovaj ili onaj način, a mi ćemo pokušati da vidimo da li zaista možemo da dobijemo neku sveobuhvatnu sliku o tome tako što ćemo spojiti sve različite delove slagalice u toku ovih predavanje.

Hajde da započnemo postavljanjem pitanja sa osnovnog emocionalnog nivoa. Svi imaju stavove o tome šta su emocionalno dirljivi delovi Tore. Za mene, mislim da je jedan od njih uvek bio sam kraj Tore gde Bog kaže Mojsiju da se popne na planinu Har Nevo i on će umreti tamo, i gleda zemlju, istok, zapad, sever, jug, i vidi je celu, ali nikada neće moći da uđe. I izgleda kao strašna, tragična stvar. Kada pomislite na Mojsija, pomislite na njega kao o osporavanom Božjem miljeniku i pomislite: „Čime je on ovo zaslužio, da je na kraju svog života jedino što je zaista želeo u životu bilo oduzeto od njega. Kako to da razumemo? Šta je uradio?"

Ako pročitate priču u Brojevima, to je prva priča koju ćemo da pogledamo, ako pročitate priču o Mojsijevom udarcu u kamen, Bog kaže da narod hoće vodu a ti treba da progovoriš kamenu, a umesto toga Mojsije udari u stenu i izgleda da je sagrešio. I nakon toga Bog kaže: "Pošto nisi uspeo da posvetiš moje ime, ne možeš da ideš u zemlju." Da je postojao nekakav nebeski sud i da ste mogli biti jedan od anđela koji sede na tom sudu i postavljeno je pitanje: „Evo, Mojsije je učinio ovaj veliki zločin, udario je kamen umesto da priča s njim; šta da mu radimo?" Pre nego što shvatimo šta ćemo sa njim, pogledaćemo izbliza Mojsijev život; napravićemo brzu analizu. Koje su zasluge? Koje su dobre stvari koje je Mojsije uradio u životu?" On je izveo jevrejski narod iz Egipta, uradio je deset zala, naučio ih je Tori, vodio ih je verno kroz pustinju 40 godina, podneo je sve njihove mešugasim, sve njihove muke, i žrtvovao je svoj život za njih sa zlatnim teletom, Bog je hteo da ih zbriše i Mojsije se herojski zalaže i kaže: „Ako ih izbrišeš Bože, možeš da zaboraviš da počneš ispočetka sa mnom“, mehani na misifreča asher katavta – „ili im oprosti ili me izbriši iz knjige koju si napisao“. Mojsije zauzima herojski stav prema narodu. Evo šta je Mojsije uradio u životu, nije malo. A sada: "Koje su loše stvari koje je uradio u svom životu?" "Pa, udario je u kamen." Dobro. Dobre stvari: naučio Jevreje Tori, proveo ih kroz ropstvo u Egiptu i posredovao kod zlatnog teleta, vodio ih kroz pustinju 40 godina, a loša stvar je što je udario u kamen, šta ćeš uraditi?

Zamislite da je jedan anđeo kaže: "Pa, hajde da ga stvarno udarimo tamo gde boli. Šta je jedina stvar koju on zaista želi u životu?" "On zaista želi da uđe u zemlju." "U redu, oduzmi to od njega." Izgleda apsurdno! Ako se ovako Bog ophodi sa svojom omiljenom osobom, to izgleda tako grubo. Kako to razumemo? Da li je to samo da što ste viša omiljena osoba Bogu, to je Bog strožiji sa vama? To ne izgleda kao podsticaj da budem dobar; To je veoma teško razumeti; Kako to razumemo? To je emocionalno pitanje koje bih postavio. Ne mogu reći da je to tekstualno pitanje, to je emocionalni problem, kako da se nosimo sa ovim?

Priča koju sam pričao jednom davno, u knjižari je bila žena koja je zvala neposredno pre razgovora i zaposleni iz radnje su me uveli u zadnji deo sobe i rekli da imam poziv, i ova žena je rekla: „Videla sam reklamu za govor, 'Zašto Mojsije nije mogao da uđe u zemlju', i znala sam da moram da dođem jer sam nekada bila pažljiva Jevrejka koja živi u Bruklinu i ja sam napustila religiju kao dete jer nikada nisam dobila odgovore na svoja pitanja, a jedno od mojih pitanja je bilo: „'Zašto Mojsije nije mogao da uđe u zemlju?“ I posle svih ovih godina konačno sam videla govor koji se bavio ovim i znala sam da moram doći, ali sam slomila skočni zglob i ne mogu da dođem. Imate li kasetofon?" Nisam imao kasetofon. Rekao sam ženi gde god da je, ako sluša ili čuje za ovo, dobrodošli ste da se pridružite i možemo da razgovaramo o tome. Ali to je veoma bolno pitanje. Zato ćemo se pozabaviti time. Mislim da postoji veliki broj priča kojih se ovo može dotaknuti. Dve najočiglednije priče koje se ticu ovoga su priče o Mojsiju koji je udario u kamen u Brojevima i nešto manje očigledno, priča na početku 5.Mojsijeve. I želim da vam ukratko iznesem o čemu su te dve priče i neke od problema sa kojima se suočavamo u pomirenju te dve priče.

Vrlo kratko, priča broj jedan; priča o Mojsiju i steni. Brojevi 20:1-14. Imate to na izvornim listovima na hebrejskom i engleskom. To je vrlo kratka priča. To je 40. godina boravka Jevreja u pustinji i oni su na ivici da uđu u zemlju Izrael i imaju krizu vode; oni su u pustinji i potrebna im je voda. Pa su došli i požalili se Mojsiju: „Treba nam vode“. I Bog mu kaže da postoji ovaj kamen i ti treba da govoriš sa ovim kamenom i kamen će dati svoju vodu. Iz neobjašnjivog razloga, Mojsije to ne radi; uzima štap i udara o kamen. I Bog kaže da zbog toga ne može ući u zemlju. To je ukratko priča broj jedan. Mnogo je detaljnija, za nekoliko minuta ćemo detaljnije pogledati priču, ali to je ukratko. Sada pređemo na 5.Mojsijevu.

5.Mojsijeva je zaista jedan dugačak govor, gde Mojsije drži svoj oproštajni govor Jevrejima i daje im dugački pregled šta treba da znaju da bi ušli u zemlju. Početak tog govora u prvom poglavlju je veoma brz pregled istorije Jevreja, a unutar tog govora u 5. Mojsijevoj 1, Mojsije daje svoje mišljenje o tome zašto ne može da uđe u zemlju. Ako pročitate njegovu verziju, nekako je upadljivo i veoma čudno. Ovde su relevantni stihovi, 5.Mojsijeva 1:37, izbor broj 2 na vašim izvornim listovima. Evo šta kaže Mojsije.

Gam bi hitanaf Hashem biglalchem lemOr gam atah lO tavO sham. Ako ste samo pravo pročitali stih, Mojsije kaže: „I Bog se na mene na vaš račun naljutio“, kaže Jevrejima, gam atah – „Ne idis ni ti u zemlju“. Sad samo slušaj ove reči: „I Bog se takođe naljutio na mene zbog tebe, na tvoj račun, govoreći da i ti ne možeš u zemlju.”

Zamislite da ste upravo završili čitanje Knjige Brojeva i pročitali ste priču o Mojsiju i steni, smetala vam je ta priča, Mojsije je udario u kamen umesto da joj progovori, i iznenada on ne može da uđe u zemlju. Onda odjednom u 5. Mojsijevoj čitate ovaj stih i Mojsije kaže: „I Bog se na mene naljutio zbog tebe i rekao ti ne možeš u zemlju“. Šta je sad problem sa tim stihom? Nešto se čini da nije u redu sa tim stihom, - šta znači „Bog naljutio na Mojsije zbog naroda“?

Zvuči nejasno kao kiselo grožđe. Ako Mojsije kaže da je udario u kamen i da se udarivši u stenu Bog naljutio na njega zbog naroda, ti kažeš, vidi, Mojsije je imao izbor da li da udari u kamen ili ne; Ljudi ga nisu naterali da udari u kamen. Istina je da ga je narod naljutio. Tako i Rashi to razume. Ako pogledate Rašija u 5.Mojsijevoj, Raši kaže: "Mojsije znači da su ga ljudi naljutili, a zato što su ga ljudi naljutili i uznemirili, a on je udario u kamen, tako da su oni zaista krivi." Ali teškoća je u tome što Mojsiju ne izgleda toliko svojstveno da ovako govori, zvuči kao kiselo grožđe; nije narod kriv, istina je narod nije trebalo da se žali, ali Mojsije je imao izbor da udari u kamen ili ne. Zvuči veoma ne kao Mojsije da na taj način skine odgovornost sa sebe i kaže: „I Bog se naljutio na mene zbog tebe“. Mogli biste da kažete dobro, možda je samo brzo rekao ili možda ne misli tako, ali činjenica je da on to ponavlja.

Ako odete dalje i pređete na izbor broj dva u izvorima, koji sam vam upravo pročitao od početka 5. Mojsijeve, u odeljku broj 3, videćete na početku Parshat Va'etchanan, a nešto kasnije, u 5. Mojsijevoj 3, videćete da Mojsije ponavlja potpuno istu perspektivu. Poslušajte ove reči, va'etchanan el-Hashem baet hahi lemOr – „Molio sam se“, Mojsije kaže, „Bog na tom mestu je rekao“, Hashem ElOkim atah hachilOt leharOt et-avdecha et- gadlecha et-iadecha hachazakah – „Upravo si počeo da mi pokazuješ svoju veličinu, molim te, dozvoli mi da uđem u zemlju, želim da mogu da uđem." Vaiitaber Hashem bi – „I Bog se naljutio na mene“, lemaanchem – „zbog tebe“, v'lO shama elai – „nisi me poslušao“, vaiOmer Hashem elai – „Bog mi je rekao“ rav-lach – „dovoljno ti je” al-tOsef daber elai od badavar hazeh – „nemoj mi više govoriti o ovoj stvari.” PA opet, izgleda da Mojsije ima ovu perspektivu, misli da je to bilo zbog naroda. Prvo, kako se to podudara sa Brojevima? Ne izgleda da je to bilo zbog ljudi, a drugo - jednostavno ne izgleda fer. Zašto bi se Bog naljutio na njega ne zbog njega, nego zbog naroda?

Kontekst ovih stihova počinje da vam daje nagoveštaj o drugoj vrsti priče koja se odvija. Vratite se na drugi odeljak u vašim izvornim beleškama, na onaj prvi odeljak 5.Mojsijeva 1, da pogledamo stih u kontekstu kada Mojsije kaže: „Bog se naljutio na mene zbog tebe". Šta je tu širi kontekst? Ako se vratite nekoliko stihova unazad, videćete da ovde pričamo o nečemu. Šta govorimo? Govorimo o špijunima. Priča o špijunima je čuvena, razlog zašto Jevreji 40 godina lutaju po pustinji, umesto da brzo uđu u zemlju. Jevreji su poslali ove špijune da uhode zemlju i oni su se vratili i usledila je katastrofa. Postali su uplašeni da im Bog neće pomoći da osvoje zemlju, hteli su da se vrate u Egipat i bilo im je dosta svega. Bog se veoma uznemirio zbog toga, zakleo se da niko od te generacije u vreme špijuna, neće ući u zemlju. Tačnije, njihova deca, generacija za koju su se plašili da će biti izgubljena u ratu i da će biti ubijena, ta deca su ta koja će ući u zemlju i trebalo bi 40 godina godina za jedan dan, svaki dan dok su špijuni bili na svojoj misiji, to bi bila još jedna godina, 40 godina bi trebalo da leševi generacije špijuna padnu u pustinji i onda bi otišli ​​u zemlju.

Na kraju te priče, nakon što su rekli da se Bog zakleo, im-iireh ish baanashim haeleh – „Ako bilo ko od ovih ljudi iz ove generacije vidi zemlju, Bog se kune da se to neće desiti osim za 2 dobra špijuna, Kaleb i Isus“. U tom trenutku, sledeći stih je gam-bi hitanaf Hashem biglalchem, čitam 1:37, "I **takođe** se Bog naljutio na mene zbog tebe." Usput, vidite li 'takođe' tamo? "Bog se **takođe** naljutio na mene zbog tebe." Šta je 'takođe'?

Takođe se odnosi na špijune, gde ceo narod nije pušten u zemlju, a Mojsije kaže: „Ne samo da celom narodu nije bilo dozvoljeno u zemlju, nego ni meni nije bilo dozvoljeno u zemlju; i Bog se naljutio na mene." Zašto? "Nije za nešto što sam ja uradio, jer sam bio protiv špijuna. Nisam se slagao sa ponašanjem špijuna, ali se Bog naljutio na mene zbog tebe."

Tekstualno, izgleda da se uklapa malo bolje. Mojsije možda ne govori o tome. Ovde postoji druga alternativna mogućnost. Možda Mojsije ne govori o udarcu u kamen, on govori o špijunima. I tako vidimo da zbog špijuna ne može da uđe u zemlju. Sada imamo dva osnovna problema. Broj jedan, ne izgleda baš pošteno. Ako Mojsije nije bio kriv za špijune, ako je protestovao, a očigledno jeste, zašto bi za to bio kažnjen? Zašto nije kao dobri špijuni Isus Navin i Kaleb pušten u zemlju? Pitanje broj 1. Pitanje broj 2 je kako da rešimo ovu kontradikciju? Čini se da su 5.Mojsijeva i 4.Mojsijeva kontradiktorni. Ako čitate 5.Mojsijevu, mislite da je razlog zašto Mojsije ne može da ode u zemlju - špijuni. Bog se nekako naljutio na njega zbog naroda. Ali ako pročitate Brojeve, čućete sasvim drugu priču. Zvuči kao da je Mojsije udario u kamen i zato što je udario u kamen, Bog se naljutio na njega govoreći da nema vere u Njega. Čini se da su to potpuno dva različita narativa. Kako ih uklopiti?

Neki bi mogli reći da se ne poklapaju, a ovo nije stav koji ja zagovaram kao ortodoksni Jevrej. Ali postoje biblijski kritičari, koji kažu da je knjiga Brojeva u suprotnosti sa Knjigom 5.Mojsijeva, to su dva potpuno odvojena opisa; ovde je jedan autor, tamo je drugi autor, i to dokazuje možda da u Tori nema jedinstva, da je Tora samo nasumična mešavina različitih stvari. Svakako ne verujem u to. Mislim da je to zapravo samo drugačija perspektiva. Ako počnete sa unapred začetim shvatanjem da je Toru sastavilo mnogo različitih autora i da je nasumična, onda možete videti nasumičnost gde god želite da je vidite. Ali ako mislite na Bibliju, ovaj veliki klasik religije, to je veoma minimalni dokument; priča priče vrlo kratko. To je ono što u književnosti nazivamo minimalističkim dokumentom, priče su vrlo kratke, samo 11 stihova za Vavilonsku kulu, dok Enciklopedija Britanika pise stranice. Da li bi vam trebalo dugo da ispričate priču o Vavilonskoj kuli? Trebalo bi vam 50 stranica. Samo 9 stihova za Vavilonsku kulu, 21 stih za Adama i Evu, 9 stihova za Kaina i Avelja, kako ćete da upakujete bilo kakvo značenje u ove priče? Mora postojati način na koji Tora kombinuje značenja, mora postojati vrsta ovih tehnika pomoću kojih Tora stavlja značenja u svoje priče, ako uopšte ima značenje.

Jedan od načina je postavljanjem očiglednih pitanja sa kojima čitalac treba da se bori i u pronalaženju značenja tih pitanja, čitalac počinje da spušta neka od dubljih značenja koja tekst pokušava da do njih, i eklatantna kontradikcija je samo prozor u dublje značenje. Primer ovoga, je prelep esej rabina Soloveitchika pod nazivom, Verujem da je to 'Usamljeni čovek vere', gde se bavi sa dve priče o stvaranju, onim što on naziva 'Adam 1' i 'Adam 2', gde Tora daje dva različita prikaza stvaranja. Naravno, biblijski kritičari će reći da postoji dva autora. Drugi pogled na to je, da ne postoje dva autora, postoje dve perspektive o Adamu, da je sam Adam nekako unutrašnje kontradiktoran, postoje dve strane Adama, i kada objasnite priču iz različitih perspektiva, počinjete da vidite različite strane Adamovog izlaska i književnu tehniku koju Biblija koristi da ispriča dve različite priče o Adamovom nastanku.

Mislim da je jedno od osnovnih pitanja koje morate da postavite kad god čitate bilo koju knjigu - kakva je to knjiga koju čitate. Ako čitate knjigu o hemiji i mislite da čitate knjigu poezije, pogrešno ćete razumeti knjigu o hemiji. Ako čitate knjigu matematike, a mislite da čitate knjigu o književnosti, mislićete da u knjizi iz matematike nema gracioznosti ili stila. Morate da razumete vrstu priče koju pričate. I Mortimer Adler ističe ovu poentu, i veoma lepu tačku u ovoj knjizi on je nazvao 'Kako čitati knjigu', on kaže da ima većina knjiga koje nisu vredne čitanja, ali ima malo knjiga, oko stotinu koje jesu, i on vam daje pravila kako da čitate knjigu. Jedno pravilo je da morate da razumete vrstu knjige koju čitate i da morate da razumete žanr. Mislim da je to izazovno pitanje: „Kakva je knjiga Biblija?“ Da li je to knjiga istorije? Pa, ima dosta istorije u sebi, ali ne izgleda da je prvenstveno knjiga istorije, nije samo knjiga istorije. Da li je to knjiga koja uči o moralu? Ima mnogo moralnosti unutra. Da li je to knjiga zakona? Ima puno zakona unutra. Da li je to knjiga filozofije? Tu ima filozofije, ali ima mnogo drugih stvari osim filozofije. Onda kakva je to knjiga?

Mislim da je Biblija knjiga o tome kako Bog želi da živimo svoje živote, i postoji mnogo različitih stvari koje treba da znate da biste znali kako Bog želi da živimo svoje živote. **Treba da znate neke zakone, treba da znate neku filozofiju, treba da znate neku istoriju, ali sve je to ispričano iz perspektive kako Bog želi da živimo svoje živote**; tako da je istorija ispričana iz te perspektive. Ne radi se samo o suvim činjenicama iz pričanja o istoriji, već je istorija oblikovana na način **da znate kako živeti svoj život**. Dinosaurusi nisu u Bibliji, pa zašto dinosaurusa nema u Bibliji? Možda svi moramo da znamo za to da bismo znali kako da živimo svoje živote. Postoji izreka koju mudraci kažu da u Tori ne postoji hronološki poredak, što izgleda kao vrlo bizarna izjava. Ono što mudraci znače je da, ne možete uzeti zdravo za gotovo da samo zato što su dva događaja stavljena jedan za drugim da su se ti događaji nužno desili u hronološkom poretku. Zašto? Kakva je ovo luda istorijska knjiga koja mi govori da stvari nisu sve vreme u hronološkom redu? Odgovor je, **ako pričate istoriju iz perspektive onoga što trebate da znate da biste živeli svoj život**, ponekad postoji manje o tome što treba da se nauči, što se može bolje naučiti spajanjem dva događaja koji se dešavaju u godinama razmaka, ali bacaju svetlo jedan na drugi i kada jedna priča rasvetli drugu priču, ima više toga da se nauči spajanjem tih priča nego razdvajanjem, pa se priče spajaju.

Ako neko pita, kakva je Biblija knjiga, mislim da je Biblija knjiga o tome kako treba da živimo svoje živote, i da je to minimalistički tekst. Tora će koristiti sredstva da bi mogla da prenese značenja. Jedan od tih sredstava mislim da su namerni problemi ili poteškoće, koje bi trebalo da utiču na čitaoca da vidi da se teško razumeju i uklapaju. Mislim da se to možda ovde dešava sa 5.Mojsijevom i sa Brojevima. Postoji upadljiva razlika, ali nije da postoje dva različita autora i da to nije jedinstven tekst. To jeste jedinstven tekst, izazov nam je da pronađemo jedinstvo; Kako se Brojevi slažu sa 5.Mojsijevom? Ako se čini da pričaju dve različite priče, da li su to zaista dve različite priče, ili su to dve strane istog novčića? Ovo želimo da istražimo. Dva osnovna teksta koja ćemo pogledati, priča o Mei Merivah, priča o vodi i svađi, priča o udarcu u stenu, s jedne strane, i priča o Mojsiju i špijunima i govor u 5.Mojsijevoj 1 s druge strane. Ovo su dve osnovne price, ali gledaćemo mnogo drugih.

Da prvo pogledamo priču o Mojsiju i steni. Pažljivo ćemo da pročitamo ovaj tekst. Ako želite, da napravimo pauzu i pogledamo tekstove. Možete ići na 4.Mojsijeva 20:1-14, izbor broj 1 u vašem izvornom listu, možete da sami pročitate ovo i pitate se koji bi problemi ovde bili koji vas pogađaju? Šta su poteškoće ovde? Problem broj 1, naravno, šta je Mojsije uradio tako strašno da nije ušao u zemlju? Što je važno da ne udari kamen? Osim toga, u tekstu postoji niz drugih problema ako pažljivo pogledate. Probajte da to uradite. Hajde da pročitamo ovo i vidimo do čega smo došli.

Priča počinje vaiavO benei-Iisrael col-haedah midbar-tzin – „Jevrejski narod je došao, cela zajednica u pustinju Zin u prvom mesecu “ vaieshev ha'am beKadesh – „i ljudi su se nastanili u Kadešu, vatamat šam Mirjam vatikaver šam – „I Mirijam je tamo umrla i tamo je sahranjena.“ V'lO haiah maiim laedah – „i nije bilo vode za narod“, vaiikahalu al-MOsheh v'al-AharOn – „i okupiše se protiv Mojsija i protiv Arona.“ Vajarev haam im-MOšeh – „Borili su se protiv Mojsija, svađali su se s njim jer Mojsije, vajOmer, i govorili lu gavanu bigeva acheinu lifnei Hashem – „Da smo samo umrli zajedno sa bracom našom i pred Hašemom, pred Bogom“, malo je čudno šta pričaju, vratićemo se na to. V'lamah havetem et-kahal Hashem – „Zašto si doveo narod Božji u ovu pustinju?“ lamut sham anachnu uvirenu – „da smo hteli da umremo ovde ili da prodamo našu stoku“, lamah he'elitunu mi Mitzraiim – „zašto ste nas uopšte izveli iz Egipta“, „lehavi otanu el-hamakOm hara hazeh –“ i doveli nas u ovo jadno mesto gde nema plodne zemlje, nema smokava, nema nara, nema vinograda, nema čak ni vode za piće" vaiavO MOsheh v'AharOn mipnei hakahal el-petach Ohel moed vaiiplu al-penihem – „I Mojsije i Aron se povukoše sa lica skupštine ka vratima šatora „vaiiplu al-penihem –“ i padoše ničice.“ Vaiera chevOd Hashem aleihem – „i tada se pred njima pojavila Božja slava“.

Hajde da stanemo na sekund. Ovo je sam početak priče koja postavlja problem strašne krize vode. Jedno pitanje na samom početku, svaki dobar pasus ima tematsku rečenicu, koja je glavna rečenica za ovaj pasus? Šta je početak ovog pasusa? Uzgred, kada govorim o paragrafu, Tora zaista ima paragrafe, iako mi ne mislimo da Tora ima paragrafe. Ako pogledate svitak Tore, videćete sve vrste pasusa. Postoje slučajevi kada se prethodni red završava na sredini reda i kada se to desi, izjava se smatra novim pasusom; nova ideja. Dakle, u stvari, 20:1 je novi paragraf. Poglavlja nisu deo jevrejske tradicije koja seže u daleku prošlost, već su ih uveli nejevreji u nekoj kasnijoj fazi istorije. Ali mnogo stariji način sagledavanja tema Tore je zaista kroz ove paragrafe koji su napisani u svicima Tore.

Novi pasus počinje, u 20:1, rečima: „I jevrejski narod je došao u zemlju Zin i nastanio se u Kadešu i Mirjam je tamo umrla i tamo je bila sahranjena.“ A onda već sledeće reči su „nije bilo vode za sabor i skupili su se protiv Mojsija i protiv Arona“. Mislim da je to veoma čudna naslovna rečenica. Jedna od prvih stvari koje mi je učiteljica rekla u vezi sa naslovnom rečenicom na početku pasusa, trebalo bi da nešto radi sa ostatkom pasusa, i više nikada ne čujemo Miriam, ona izgleda da nema nikakve veze sa ostatak pasusa. Ne samo to, niko ne oplakuje njenu smrt, to je potpuno odvojeno od ostatka pasusa. Što je veoma čudno, kada je Mojsije umro i Aron, ostatak trijade vođa jevrejskog naroda i njegova porodica, Mojsije, Aron i Mirijam, bili su braća i sestre, kada su Mojsije i Aron umrli, svi tuguju; Kako niko ne tuguje kada Miriam umre? Zar se ona ne računa zato što je žena ili tako nešto? Miriam je bila važna. Kako to da je niko ne oplakuje? Veoma je čudno da je niko ne oplakuje i da je njena smrt stavljena ovde u sred ničega i da se čini da nestaje, nema je dalje u tekstu. Mislim da je to problem, kako se Mirijamina smrt odnosi na celu ovu priču?

Šta se dalje dešava ovde? Vaidaber Hashem el-MOsheh lemOr – „Bog zapoveda Mojsiju“, postoji strašna kriza vode i on treba da nešto da uradi, pa BOG kaže, evo plana, kach ethamateh – „uzmi štap,“ v' hakhel et-haedah atah v'AharOn achicha – „okupite skupštinu zajedno, ti i Aron,“ v'dibartem el-hasela leineihem – „Želim da govoriš sa stenom pred njihovim očima“ v'natan memav – „ona će dati njene vode" v'hOtzeta lahem maiim min-hasela – " i izvući ćeš vodu iz stene" v'hishkita et-haedah v'et-biram - " i daćeš kongregaciju da pije i njihovoj stoci. " Vaiikach MOsheh et-hamateh milifei Hashem ka'asher tzivahu – „I Mojsije je uzeo štap pred Bogom kako mu je bilo zapoveđeno“ vaiakhilu MOsheh v'AharOn et-hakahal el-penei hasala – „Mojsije i Aron su se okupili. rekli su "shimu-na hamOrim - "slušajte buntovnici" hamin-hasela hazeh notzi lachem maiim - "Stvarno mislite da ćemo izvući vodu iz ove stene za vas?" Vaiarem MOsheh et-iadO vaiach et-hasela bematehu pa'amaiim – „Mojsije podiže ruku, dvaput udari o kamen i izlazi mnogo vode, on daje ljudima da piju, i Božiji odgovor,“ vaiOmer Hashem el-MOsheh v'el-AharOn – „I Bog kaže Mojsiju i Aronu“ ia'an lO-he'emantem bi lehakdišeni –“ jer nije imao dovoljno vere u mene da posveti Božje ime pred sinovima Izrailjevim, zato nećete dovesti ovu kongregaciju u zemlju za koju sam im se zakleo. Ovo je voda svađe za jevrejski narod koji se bori sa Bogom i Bog će kroz njih osvetiti." Veoma čudna priča na više nivoa. Koji su ovde problemi? Ima više problema i želim ukratko da dotaknem par.

Slušajte početak njegovog odgovora. Bog kaže Mojsiju: „Uzmi štap i skupi sve zajedno i govori kamenu“. Ima li nečeg čudnog u ovome? Pričati sa stenom? Šta je suvišno u ovoj rečenici? Kakve tačno veze "uzeti štap" ima sa bilo čim? On ne sme da koristi štap. **Ako ne bi trebalo da koristi štap, zašto treba da ga uzme**? Zašto jednostavno ne kaže, ako treba da govori sa stenom, "okupite sve i razgovarajte sa stenom"? Šta štap ima sa tim? Zašto uzeti štap? Veoma je čudno što se čini da tekst nestaje sa puta, u onome što izgleda potpuno suvišan stih da se onda kaže, vaiikach MOsheh ethamateh milifei Hashem ka'asher tzivahu, ovo je stih 9 – „Bog je tada uzeo štap od ispred Boga tačno onako kako mu je zapoveđeno". Mislim, stih odlazi sa puta, "da, i uzeo je štap, baš kako mu je zapoveđeno!" Ali zašto je to bilo tako važno? Zašto mu je uopšte naređeno da uzme štap? Da li je to bila neka igra? "Uzmi štap i ne koristi ga". Da li je iskušavao Mojsija? Zašto bi uzimao štap ako ga nećeš koristiti? To je jedno pitanje, kakva je uloga štapa u priči?

Druga stvar, kach et-hamateh – „Uzmi štap“, da li je nešto čudno u tim rečima? "Uzmi štap". Kako biste inače to rekli? Pa Mojsije ima štap, sa jednom se šeta. On ima štap kojim je udario Nil krvnom bolescu, koji je upotrebio u svim pošastima u Egiptu; on ima štap koji nosi unaokolo i u prošlosti ga je Tora nazvala "tvoj štap", zašto jednostavno ne kaže, "uzmi svoj štap"? Šta to znači "Uzmi taj štap"? Pretpostavljam da se to čini kao suptilna stvar, kao da nije ništa strašno, ali kako to mislite, "Uzmi štap"? A onda kasnije odakle ga uzima? Stih kaže: "I **uze štap od Boga pred Bogom**". Šta to znači, „pred Bogom“?Mojsije ima štap u svom šatoru i kući, pa je uzeo štap iz svoje kuće, kako to misliš, "uzeo štap od Boga"? Šta, Bog je u Mojsijevom šatoru? Odneo je štap odakle god da je uzeo je štap. Koga briga odakle je uzeo štap? Šta se tačno dešava ovde? Možda nešto malo čudno u vezi sa štapom. Kako razumemo štap? I uzgred, ovo pitanje koje sam vam pomenuo - štap naspram njegovog štapa, da Biblija konkretno ne kaže da je to njegov štap. Fascinantno, na kraju priče, jeste! Slušaj. Šta je uradio?

Vaiarem MOsheh et-iadO, sada čitam od 20:11, Mojsije podiže ruku konačno na kraju priče, i udara u kamen bematehu, čime? NE "tim štapom", nego "njegovim štapom". Šta se dešava ovde? Počinje sa "taj štap", ali ne "njegov štap", **on ga ne uzima iz svoje kuće, uzima ga od ispred Boga**, a završava "njegovim štapom"? Da li se promenio štap? Postoje li dva različita štapa? Zvuči kao "koga briga? Štap je sporedan. Čini se da to uopšte nije deo problema." Ali štap deluje nekako čudno. Šta se tačno ovde dešava? Vratićemo se na pitanje štapa za par minuta, ali još jedan problem koji ću ovde pokrenuti malo kasnije u tekstu. Šta je ovde Božiji odgovor? Malo je čudno. Vajomer Hashem el-MOsheh – „Bog onda kaže Mojsiju, cela ova priča je gotova, taman kada mislite da je bio srećan kraj, svi su dobili svoju vodu, u čemu je problem? Udario je u kamen, nije udario u kamen, ia'an lO-he'emantem bi lehakdisheni – „jer nisi imao dovoljno vere u mene da osvetiš moje ime pred jevrejskim narodom, zato nećeš dovesti ljudi u zemlju."

Zamisli da nisi pročitao taj stih, zamisli da si o tome razmišljao i da si mislio, Da si ti BOG, šta bi rekao da je Mojsije ovde pogrešio? Šta sad nije u redu sa udarcem o kamen kada ste trebali da samo progovori? Tako, sedite zavaljeni i razmišljate i zamišljate da niste pročitali šta je Bog rekao o ovome, i razmišljate: "Šta je loše u tome da udari kamen umesto da razgovara s njim?" Za šta je tačno Mojsije kriv? Rekao bih, "Pa, kriv je što ne sledi uputstva. Možda je moralna poruka priče kada BOG kaže skoči, ti skočiš. Kada ti Bog kaže da uradiš nešto, moraš da slušaš tačno šta Bog kaže. Bog kaže "govori steni", to znači da moraš da pričaš sa stenom, da ne udaraš kamen kad Bog kaže da govoriš steni. Lekcija iz ovoga je da morate da sledite tačno ono što BOG želi od vas." Da je Bog to rekao, bilo bi nekako teško ili grubo, ali ja bih razumeo; za to je Mojsije kriv, nije išao po pravcu. Pitam se šta Bog zapravo kaže? On ne kaže da je mojsije kriv što nije sledio uputstva, ono što on kaže je: "**Nisi imao dovoljno vere u mene da bi posvetio moje ime**." Šta to znači? Mojsije nije imao dovoljno vere u Boga? Ovde je 2,1 milion ljudi čekalo na vodu, a Mojsije je udario u kamen i dobio vodu iz kamena, vi to nazivate nedostatkom vere?

Zamislite da sam stajao ispred vas i rekao: „Znate, ja sam veoma moćan prorok i dokazaću da sam veliki prorok. Vidite ovu govornicu sa koje govorim? To nije bilo koja obična govornica. To je magična govornica jer sam ja magični prorok i evo šta ću da uradim. Sedim ovde u NOf AialOn u centralnom Izraelu na grebenu sa pogledom na dolinu AialOn i ovde imamo grad Modiin sa oko 50.000 ljudi u njemu i okolno područje Guš Dan koji ide do Tel Aviva i brda, mi smo u Švelahu, u donjim brdima van Jerusalima a odavde je nizbrdo sve do Tel Aviva. Sad ću da govorim na govornici, i učiniću da 7up poteče sa govornice, toliko 7up da celokupna populacija Guš Dana i čitavo veoma naseljeno područje oko Tel Aviva će moći da pije od plimnog talasa 7Up koji će izaći iz ove govornice. A vi sedite u ovoj prostoriji, i da li mi verujete? Vrlo malo vas veruje. Kako to znam? Zato što niko od vas nije ustao da napusti prostoriju, da ste bili zabrinuti da dolazi plimni talas, trčali biste da spasite život, ali svi ste još uvek ovde. Šta mislite, kakve su šanse da će se ono što govorim ostvariti? Šanse su blizu nuli; ne liči baš.

Šta ako kažem, u redu, razumem da ste skeptični, ali hajde da promenimo ovo malo, neću da pričam sa govornicom i da pokrenem 7up, što bi bilo previše teško, umesto toga, ja ću udari olovkom u govornicu dvaput i kao rezultat udarca olovkom u govornicu, 7Up će teći, imaćemo plimni talas 7Up; da li mi sada veruješ? Pa, svi su još uvek ovde u sobi, niko nije pobegao. Kako to? Sad ću da ga udarim! Odgovor je, vi mislite da su to iste šanse, i dalje blizu nule, nema razlike.

E sad, šta bi se desilo da sam u stvari udario olovkom u govornicu i 7Up je potekao? Ogroman plimni talas 7Up teče niz brdo, sve do Tel Aviva i svi ljudi u Tel Avivu imaju piju 7Up, da li biste bili impresionirani? Bili biste impresionirani.

Da li bi naslov u novinama rekao "Fohrman prorok kriv za nedostatak vere"? "Ha! Da je Fohrman stvarno znao šta radi, mogao je da progovori sa govornice i 7Up bi potekao. NE! Morao je dvaput da udari olovkom u govornicu. Velika stvar!" Niko to ne bi rekao, **oni bi bili veoma impresionirani ovim čudom, to bi bio veliki čin vere**. Pa kako je mogao optužiti Mojsija da nema vere? Ako je hteo da optuži Mojsija da nema veru, ima i drugih mesta gde bi ga mogao optužiti da nema vere, ima i drugih eksplicitnih primera u Bibliji gde je Bog govorio o tome da Mojsije nema very. Srednjovekovni komentatori su se borili sa ovim, Raši i Rambam i drugi.

Postoji epizoda u Brojevima koja se zove KivrOt HaTa'ava - "i grobovi onih koji su žudeli za mesom" koja priča o KivrOt HaTa'avi. Ljudi žele meso i Mojsije je rekao Bogu: "Gde da dobijem meso za njih?" I Bog je rekao: „Ne brini. Biće toliko mesa, neće moći da prestanu da jedu meso, jesće meso za doručak, meso za ručak, meso za večeru, ne za jedan dan, nedelju dana, nego 30 dana svakog dana, meso, meso, meso." Mojsije kaže: „Bože, to je jako lepo, ali otkud sve ovo meso? Im et-kOl dagei haiam iaasafu – Ako sabereš svu ribu u moru, ne bi imao dovoljno mesa.

Odakle će sve ovo doći?" Šta je Božiji odgovor? Bog je rekao, haiad Hashem tiktzar - "Šta? Misliš da ne mogu?" Atah tireh haiikrecha devari im-lO – „Videćeš da li mogu ili ne." I zaista, BOG čini čudo, i meso dolazi. Tada BOG nije rekao Mojsiju, "jer nisi imao dovoljno vere u mene, ne možeš u zemlju." Razume se, ponekad smrtnik zaboravlja da razgovara sa gospodarem univerzuma, razumljivo je. Bog ne kažnjava Mojsija za to. Pa kakav je ovo nedostatak vere ovde? To je veoma čudna stvar. Čini se kao kvalitativno drugačiji tip nedostatka vere. To nije ista vrsta nedostatka vere, to je sasvim drugačija vrsta nedostatka vere. To je jedno pitanje o kome želim da razmislite, 'šta je tačno priroda ovog nedostatka vere, umesto da razgovarate sa stenom, udarate u kamen, u čemu je tačno razlika?' Postoji niz drugih pitanja. Želim da ovo ostavim kao izazov daonlajn diskusiju, koji su drugi problemi u ovoj priči?

Želim da pomenem fascinantan serijal paralela. Spomenuo sam da je Biblija minimalistički dokument i da ima metode pomoću kojih kodira značenje teksta, da je raspakujete kao zip fajl na računaru. **Jedan metod koji Biblija koristi za kodirano značenje u tekstu je da povremeno citira raniju priču**. Biće priče koje vas podsećaju na raniju priču, reč za reč, fraza za frazom citirane iz ranije price, ali po nominalnoj vrednosti, to je veoma čudno, veoma je teško videti kako se priče odnose jedna na drugu jer su veoma različite. Ima mnogo primera za ovo, ali neću da navedem nijedan primer, osim onog o kome sada govorim, da dok ovde čitate početak priče o Mojsiju i steni, na početku, od 20:1-6, ako držite oči otvorene, naći ćete niz paralela koje će vas vratiti na drugu priču koja se desila 40 godina ranije. Iako se to dogodilo 40 godina ranije, dogodilo se samo sedam desetina stihova ranije u Tori. Zapamtite da postoji linija razdvajanja, mi znamo vrlo malo o tome šta se dogodilo u proteklih 39 godina u pustinji; znamo mnogo o tome šta se desilo u prvoj godini, znamo mnogo o tome šta se desilo u poslednjoj godini, ali ne znamo mnogo o tome šta se dogodilo u sredini. I zaista, priča o Mirjaminoj smrti je prva priča koju čujemo o Jevrejima u četrdesetoj godini. Jedna od poslednjih priča koje čujemo o Jevrejima na početku njihovog boravka u pustinji je pobuna Koreja. To je jedna od poslednjih priča o kojoj smo čuli u Brojevima neposredno pre ove. Šta se dogodilo u pobuni Koreja?

Korej je bio levit i osećao je da nije fer da Mojsije vodi narod i ko kaže da Bog zaista želi da on vodi narod i ko kaže da ljudima treba vođa. On pokrene pobunu i kaže, "ne potčinjavamo se više Mojsijevoj vlasti, ne potčinjavamo se vlasti Arona, vreme da činimo stvari drugačije". Tu je duga i bolna serija gde uvek iznova BOG pokazuje da je želi da Mojsije i Aron vode narod.

Prvo, zemlja proguta Koreja i njegove sledbenike, ali čak i tada, ostaci pobune su još uvek bili okolo i Bog ponovo demonstrira istinitost Aronovog vođstva testom da svi donesu štapove pred Boga, a zatim od Aronovog štapa na čudesan način Iznikne bademovo drvo i Bog kaže uzmi štap i čuvaj ga lifnei ha'edut, pred Bogom, pred Kovčegom saveza i to će svedočiti svakome u budućnosti ko se pobuni na takav način. Dakle, postoji fascinantna priča o pobuni Koreja. **Dok čitate priču o Mojsiju koji udara kamen, početak priče, jedno za drugim, iznova i iznova, podseća na Koreja**. Šta to znači? Šta Biblija pokušava da nam kaže postavljajući ovu dualnost ovde, ove veze između ovih priča? Napravio sam pptx o ovome da bih vam dao više detalja nego što ovde imam vremena. Samo ću da dodirnem nekoliko, a vi možete da preuzmete slajdove i vidite ostale. Slušajte pažljivo.

VaiavOu benei-Iisrael kOl-haedah midbar, čitam ponovo 20:1 – „Svi su došli u pustinju Zin, došli su u Kadeš, Mirjam umire“, sada slušajte, nema vode u pustinji, vaiikahalu al-MOsheh v'al-AharOn - "i skupiše se protiv Mojsija i Arona." Ali oni se ne okupljaju tek tako, postoji vrlo specifičan izraz za okupljanje, vaiikahalu, bukvalno, i **ljudi se okupljaju protiv Mojsija i Arona**. Ispada da je to zapravo citat**, to je citat iz priče o Koreju**, kada je Korej okupio, ili združio, celu kongregaciju protiv Mojsija i Arona. Vi možete reći, "U redu, velika stvar. Iste reči, ovo se verovatno dešava cesto". Znate šta; ne dešavaju se često. Postoje **samo dva primera reči „udružiti se protiv“, u celoj Bibliji, na hiljade stranica u Bibliji** i pojavljuje se samo dva puta, ove reči, vaiikahalu al, „i oni su se okupili protiv“, ovo su dve pojave, **jedna u priči o Koreju, i jedna u priči ovde**. I opet, iste stvari, „i okupiše se protiv Mojsija i Arona“, „i skupiše se protiv Mojsija i Arona“, skoro kao repriza Koreja. Vaiarev ha'am im MOsheh – „I ljudi su se borili sa Mojsijem i govorili su,“ lu gavanu bigva acheinu lifnei Hashem – „da smo umrli sa našom bracom i pred Bogom“. Rekli smo da je to malo čudno, "da smo samo umrli", na šta mislite "pred Bogom"? Ko su braća koja su umrla pred Bogom? To je veoma dvosmislena izjava.

Pa pogodite šta? Poslednja priča se dogodila pre 40 godina, ali to je u poslednjoj velikoj priči o kojoj smo pričali, priči o Koreju kada su svi umrli pred prisustvom Gospoda, zemlja se otvorila i progutala Koreja i njegove sledbenike. A u slučaju da niste shvatili, lu gavanu bigva acheinu, to je neobičan izraz za smrt, gavanu – „Da smo samo umrli zajedno sa našom braćom“ i oni vide sledbenike Koreja kao svoju braću i izraz, lu gavanu – „Da smo samo umrli“. Zanimljivo je da ako se vratite na priču o Koreju, videćete da je izraz, gavanu, „da smo samo umrli“, ta se reč takođe pojavljuje samo dva puta u Tori, jedan od ranijih puta kada se pojavljuje je sa Korejem. Hein gavanu kulanu avadnu, stih je rekao: „Svi ljudi nakon uništenja Koreja su plakali i govorili: 'Svi ćemo umreti! Svi ćemo biti izgubljeni! Jedina dva pojavljivanja Reči gavanu bila je u Koreju, i opet ovde.

Nastavljajući priču, Mojsije kaže lama hevetem et-kehal Hashem el-hamidbar hazeh – „Ljudi su se žalili, zašto ste doveli Božju zajednicu u ovu strašnu pustinju?“ „Božja zajednica“. Kakva čudna stvar. Zašto ne kažu, "Zašto ste nas doveli"? „Kako to da ste doveli Božju kongregaciju u ovu pustinju“? Pa, to je takođe **citat Koreja**. Izraz kehal Hashem – „Kongregacija Božja“, potiče iz priče o Koreju. Korej se žalio da Mojsije nema pravo da se stavlja iznad svih ostalih u kehalu Hašem, u saboru Boga. KOl ha'eida kulam kedOshim – „Svi smo mi sveti u Božjoj skupštini“. Ljudi opet, čini se, skoro namerno citiraju Korej i ovaj jezik kehal Hašema – „Kongregacija Božja“. Obratite pažnju na glagole u ​​priči Vaiikahalu al-MOsheh – „I oni su se okupili protiv Mojsija“. Glagolski oblik "Kongregacija Božja", imenica. U svakom slučaju, nastavili su. „Kako to da ste doveli Božju kongregaciju u ovu pustinju da mi ovde poginemo, mi i naša stoka?“ Lamah he'elitunu mi Mitzraiim – „Kako to da si nas izveo iz Egipta da nas dovedeš na ovo loše mesto? To nije plodna zemlja, nema smokava, nema grožđa, nema žita, nema čak ni vode ovde.“ Na šta vas ovo podseća? Vratite se na priču o Koreju, pročitajte priču o Koreju. Vratite se na izvorni list, pogledajte tu priču, ako pogledate tu priču, naći ćete skoro identičnu pritužbu glavnih sledbenika Koreja, Datana i Abirama, i oni govore o istom izrazu, "zasto ste nas izveli iz velike egipatske zemlje da bi nas doveli na ovo jadno mesto gde nema ničega." Opet, izgleda da citira iz toga. Ako ste promašili poentu, izraz, he'elitunu – „**Zasto si nas izveo“, jedino prethodno pojavljivanje tog glagola je ponovo u priči O Datanu i Aviramu i ponovo u priči o Koreju** u toj vezi.

Pogledajte reakciju Mojsija i Arona. VaiavO MOsheh v'AharOn mifnei hakahal el-Oetach Ohel moed – „Mojsije i Aron se povlače od razgovora do vrata šatora sastanka“ vaiiplu al-peneihem – „i padaju na lica“ vaiera chev and aOd-Haiash – pred njima se javlja slava Božja." Dakle, postoje tri reakcije:

1. Povlače se iz skupštine za koju se čini da ih napada; 2. Padaju na svoja lica; i 3.Slava Božja se pojavila pred njima.

Ako pogledate priču o Koreju, tu su potpuno iste tri reakcije, povlačenje iz kongregacije, pad na lice i slava Boga koja im se otkriva, iako je zanimljivo**, to su različite kombinacije**. Šta tačno to znači pod ovim? Zašto praviti ove paralele? Jedina fascinantna stvar koju mislim, svetlo koje je paralela bacila na pitanje štapa.

Razgovarali smo o misteriji štapa, 'da li je to jedan štap, dva štapa, njegov štap, štap pred Bogom', šta se dešava? Ako se sećate priče o Koreju, postojao je štap, Aron je imao štap, a Aronov štap je iznikao u bademovo drvo kao način da pokaže da je Bog favorizovao Arona da vodi jevrejski narod. I Mojsiju je zapoveđeno da uzme taj štap, le'Ot bivnei-meri, i da ga stavi pred Boga, ispred Kovčega zaveta kako bi budućim buntovnicima pokazao da se ne bi smeli pobuniti. Pred Bogom je bio štap, ne Mojsijev štap, već Aronov štap, sada slušajte, vaiidaber Hashem el-MOsheh lemOr, nazad na priču o Mojsiju i steni, kach et-hamateh – „uzmi taj štap“, a ne „uzmi neki štap"! Vi znate o kom štapu govorim." Koji štap? "Ne tvoj štap, uzmite taj štap! Vi znate o kom štapu govorim!" Sve je u vezi Koreja iznova. „Uzmi taj štap i okupi kongregaciju, ti i Aron tvoj brat. Ne dozvoli im da se okupljaju protiv tebe, ti se okupljaš protiv njih,“ v'dibartem el-hasela – „drži taj štap, progovori steni" i onda fascinantno šta se dešava na kraju? Mojsije ga podiže za ruku i on udara u kamen, bematehu – „štapom“. Samo malo. Stih pre rečenog, vaiikach MOsheh et-hamateh milifnei Hashem ka'asher tzivahu -- "Mojsije je uzeo štap od ispred Boga", koji štap je bio ispred Boga? To je Aronov štap. To je štap koji je bio ispred Kovčega zaveta, on je uzeo taj štap ispred Boga, to je ono što stih govori; priča o Mojsiju i steni? Zvuči kao Aronov štap, ali šta se onda dogodilo? Udarao je štapom u kamen, piše „štapom“. Na suptilan način, izgleda da se ovde dešava mnogo konfuzije u vezi sa štapom. Čini se da nam priča o Koreju daje uvid, čini se da sugeriše da je to bio Aronov štap i mislim da nam to daje uvid u to šta je bilo značenje tog štapa. **Da li je Mojsije zamenio štap**? Kako da razumemo ovo? Veoma je čudno.

Moje vreme je isteklo. Ostavljam vas sa ovim pitanjima:

1. Šta je sa štapovima ovde?

2. Kako razumemo konfuziju štapova; misterija dva štapa?

3. Koji su neki od drugih problema u ovom tekstu? Pročitajte kroz tekst, sa kojim problemima se borite? Koje su poteškoće koje treba da shvatimo dok prolazimo kroz ovaj tekst? Mislim da ima i nekoliko drugih pitanja u priči o Mojsiju i steni.

Razmislite o tome, uđite na onlajn diskusiju, voleo bih da razgovaram sa vama.

Sedmica broj 2 u seriji, 'Zašto Mojsije nije mogao ući u zemlju?' Odmah ćemo se pozabaviti domaćim pitanjima koja sam vam ostavio prošle nedelje, a to su: „Koja su druga pitanja za koja mislite da treba da se pozabave ovde u priči o Mojsiju i steni koju smo čitali u Brojevima 20. Jedna od stvari o kojima su neki od vas pitali onlajn je Mojsijevo pitanje. Mojsije je postavio veoma čudno pitanje i izgleda da je nejasno, zar ne zna odgovor na ovo pitanje kada je rekao, hamin-hasela hazeh notzi lachem maiim shimu-na hamOrim – „Kaže, slušajte buntovnici, hocemo li mi zaista uzeti vodu iz ove stene?" Šta tačno misli pod tim? Da li nije siguran da li će izvući vodu iz stene? Ne izgleda tako jer on udara o kamen i dobija vodu iz nje. Da li samo pokušava da demonstrira, vau! Kako može izvući vodu iz stene i **učiniti je još dramatičnijom postavljanjem retoričkog pitanja**? Kakva je zapravo priroda ovog pitanja? Zašto jednostavno nije rekao, "Slušaj, uskoro ćemo izvaditi vodu iz stene." Ako zaista nije siguran da li ćemo dobiti vodu, ne izgleda kao da nije siguran, udari o kamen i voda dolazi. Nije da Mojsije ranije nije činio čuda, nije da je skeptik u pogledu čuda, pa zašto nije siguran ovde? "Hoćemo li zaista dobiti vodu iz stene?"

Donekle se može odgovoriti na ovo pitanje nekim od zapažanja do kojih smo došli povezujući ovu priču sa pobunom Koreja. Tamo su se pobunjeni ljudi zvali benei meri – „**buntovnici**“, a i ovde Mojsije priziva tu frazu kada kaže šimu-na hamOrim – „**slušajte buntovnici**“. Razgovarali **smo o štapu i Aronovom štapu i to bi trebalo da bude znak za buntovne ljude**. Moguće je da Mojsije misli da, pošto su buntovni, možda neće moći da dođu do vode. Ali opet, čini se da je udario u kamen i misli da će uzeti vodu, pa zašto je tako nesiguran da li će dobiti vodu? Da li se Mojsije iznenadio kada je voda izašla iz stene? Mislim da je jedno pitanje. Kako da razumemo Mojsijevo pitanje zajedno sa činjenicom da je udario o kamen i da se čudo dogodi? Dakle, to je jedno pitanje.

Drugo pitanje je: "Šta je Mojsije u stvari pokušavao da učini?" Šta je tu velika stvar? Zašto je udario u kamen i nije progovorio? Zašto jednostavno ne progovara steni? Da li je samo bio frustriran i ljut? Ako je tako, onda mislim da je moralna poruka priče, ako ste vi vođa jevrejskog naroda, onda ne možete sebi priuštiti da budete frustrirani i ne možete da priuštite sebi da se naljutite. I dalje izgleda kao veoma oštra kazna ako je frustriran i ljut. Nije prvi put da se Mojsije ljuti na narod, ljut je iz opravdanih razloga, ljutio se na njih i ranije iz opravdanih razloga i za to nije kažnjen. Osim toga, Bog mu nije rekao da je problem u tome što si se naljutio, rekao je da je problem ia'an lO-he'emantem bi lehakdisheni – „zato što nikada nije verovao mene da posvetim svoje ime“, šta god to značilo. Pa, zašto Mojsije udara o kamen umesto da mu govori? Ako to nije samo na neki izliv besa, da li je to bio neki plan? Da li je pokušavao da učini nešto udarcem u kamen? To je drugo pitanje, šta znači da Mojsije udara kamen umesto da mu govori?

Spomenuli smo problem sa svrsenim članom u priči, a to je „zašto TOra ovde govori o štapu kao o 'tom štapu'?“ Uzmi 'taj štap' kao da zna koji je to štap. Razgovarali smo o značaju toga - kojim štapom bi to moglo biti. Ako pročešljate priču, videćete da **postoji još nekoliko mesta gde se određeni član koristi na pomalo čudan način**. Mislim da je jedan od eklatantnih primera ovog skupa u 20:8 kada Bog zapoveda Mojsiju da uzme štap i okupi sve zajedno i onda sluša ove reči, v'dibartem el-hasela leineihem - "govorite kamenu pred njihovim očima“. Tu je definitivni član malo čudan, kako to mislite "govori sa tom stenom"? Da si ti Mojsije i da ti Bog kaže "pričaj steni", prvo što biste rekli je "šta mislite "govorite tom kamenu"? Kojoj steni? Ovde je pustinja, ima 15.000 stena okolo. Kojoj steni? Da li imas na umu određenu stenu? Zašto ne "govorite bilo kojoj steni "? Zašto "govori toj steni"?" Ako kažete „pričaj sa tom stenom“, to izgleda da ukazuje da Mojsije zna o kojoj steni govori, na isti način na koji bi vi trebalo da razumete koji je štap, kada kaze „uzmi taj štap“. Trebalo bi da razumemo koji je to štap. **Da li postoji implikacija da ovde postoji istorija na osnovu koje bi trebalo da razumemo koji je to kamen**? Mislim da je ovo važan trag. Videćemo da su Midraš, Mudraci to shvatili na fascinantan način. Dakle, to je jedan definitivni član ovde. Imamo "taj štap" i imamo "tu stenu", a ovde postoji još jedan određeni član u množini na samom kraju priče, u poslednjem stihu, stih 13, Hemah mei merivah asher ravu benei-Iisrael et-Hashem vaiikadesh bam – "Postoji voda svađe. Jevrejski narod se borio sa Bogom i on je kroz njih bio posvećen."

Ovo je uopšte čudan stih i veoma teško ga je razumeti. Šta znači „da je Bog kroz njih postao posvećen“? Pre svega, ko su "oni"? Da li je preko voda? To je jedan od načina da se shvati stih. To zapravo nije način na koji Raši shvata stih. Raši kaže da kao što su Mojsije i Aron bili kažnjeni i ne ulaze u zemlju, o čemu je prethodni stih govorio, sadašnji stih kaže, vaiikadesh bam – „Bog je postao posvećen kroz njih“. Kroz koga? Preko Mojsija i Arona. U stvari, Raši citira još jedan primer ovoga, a to je bikrOvai akadesh u priči o Aronu, kada su Aronova dva sina umrla, Bog je takođe rekao da „Ja ću biti posvećen kroz smrt svetih, kroz smrt onih bliskih“, u ovom slučaju Aronovog sina. Veoma je čudna ideja, ova predstava o Bogu koji postaje osveštan kroz ono što se dešava Mojsiju i Aronu, kroz ono što se dogodilo Aronovim sinovima. Ali zapravo mislim, kada razmišljate o pojmu posvećenog, na hebrejskom, reč je kadosh Ili kadesh Ovde, iikadesh bam. Usput, ime mesta se zove Kadeš, kada dođu u Kadeš i očigledno je nazvano po onome što se ovde dešava. Poslednje reči su vaiikadesh bam – „on postaje kadosh – osveštan kroz to“. Na hebrejskom, reč kadosh, sveti, ima možda različite konotacije za ono što znači na engleskom. To, naravno, ima konotacije poštovanja i vrste religioznog veličanstva, ali takođe ima i druge konotacije. **Kadoš znači "odvojen"**. Na primer, **kada biste posvetili žrtvu u hramu, pre nego što je donesete, to znači da biste odložili žrtvu tako da više nema nikakve koristi u ovozemaljskom svetu, ona je potpuno odložena**. Reč kadoš često uzgred, uopšte nema konotaciju svetosti, može imati samo konotaciju nečega što je po strani. **Kadeša je primer žene koja je izdvojena zbog nemoralnosti**, **to je sinonim za bludnicu**, **pa biti kadoš u smislu biti pobožan, izgleda da je potpuno, potpuno odvojen**. U stvari, **Bog je potpuno odvojen**. Volimo da mislimo o Bogu u toplim i nejasnim terminima kao na oca sa dugom belom bradom, ali kada malo ostarimo, shvatimo da Bog nema telo, nema dugu belu bradu, ne sedi na prestolu na nebu, on je veoma drugačiji od nas, on je potpuno izvan nas. On nije fizički, ne možemo da ga dodirnemo, ne možemo da ga osetimo i to su stvari na koje mislimo kada kažemo da je kadoš, on je potpuno odvojen od nas, veoma je teško dopreti preko podele i moći da razumemo.

Kao da je Bog krajnje stvorenje izvan sveta, reč 'vanzemaljski' je tehnički tačna, mi smo skloni da o njima razmišljamo kao o nejasnim malim vanzemaljcima, izvan ovog sveta, a Bog je zaista izvan ovog sveta; a **biti kadoš, zaista znači biti izvan ovog sveta**. Možda, o tome govori stih ovde, da kada Bog čini stvari koje su nama potpuno neobjašnjive, da iz nekog razloga moraju da umru veoma važni i divni ljudi, sami sinovi Aronovi, Mojsije i Aron iz razloga koji se na kraju čine neobjašnjivi, da je to izraz Božije kedušah, Božije potpune odvojenosti od nas, da iako s jedne strane osećamo da možemo da se povežemo sa Bogom, pokušavamo da razumemo i pokušamo da mu se približimo, ali realnost je - ovo biće je izvan našeg razumevanja, i ta stvarnost dolazi do nas kada se suočimo sa smrću divnih ljudi ili kažnjavanjem divnih ljudi na takav način; možda je to značenje fraze. To je samo ideja koja mi sada pada na pamet, ne znam, to je samo nagađanje.

U svakom slučaju, da se vratimo na razlog zašto sam citirao ovaj stih, hemah mei merivah, ovde govorimo o ovim određenim članovima, "taj štap", "ta stena", a u ovom stihu takođe postoji čudan određeni član , hemah mei merivah asher ravu benei-Iisrael et-Hashem – „ovo su te voda svađe koju je jevrejski narod borio sa Bogom“. "Ovo su te vode svađe", malo je čudno, skoro isto kao što se "taj štap" odnosi na neki poznati štap koje znate od ranije, ovde postoji proslost, i vraća nas na priču o Koreju, "ta stena" se možda odnosi na neku istoriju koju smo imali pre toga, da postoji neka stena za koju bi trebalo da znamo, možda se "te vode" odnosi na odredjene vode. Upravo tako Raši shvata ovaj termin, da se svi ovi definitivni članovi odnose na neku istoriju, neku raniju priču sa kojom je ova priča povezana, a vode su deo ovoga, kao da smo čuli za ove vode pre, i vratiće nas u Izlazak i do tog Rašija ćemo doći malo kasnije.

Postavili smo mnoga pitanja u vezi sa pričom, možda ima i nekih drugih, ali hajde da stanemo ovde na minut i hajde da ih sastavljamo. Da bi ovo uradio, želeo bih da uvedem dve stvari u mešavinu. Primetili smo da priča ne stoji sama i da iza priče stoji proslost. Deo te istorije je Korej, ali ima i drugih delova istorije. Slušali smo slucajeve određenih članova koji nas vraćaju na te priče. Hajde da sada pokušamo da razmislimo o široj slici istorijski, a onda ću da predstavim četiri Rašijeva komentara koji rade dve stvari. Pre svega, počnite da rekonstruišete deo te veće istorije i uradite to koristeći Midraš, koristeći reči drevnih mudraca pre dve hiljade godina i ono što su imali da kažu o ovim pričama. Morate biti pažljivi kada tumačite midrašime, to je veoma duboki rabinski komentar, ali je izražen u alegoriji, morate biti pažljivi kako ga razumete. Midrašimi zvuče čudno, zvuče glupo, zvuče maloletnički, ali ako počnete da učite kako da ih tumačite, počinju da otvaraju svetove. Hajde da počnemo.

Počnimo sa pitanjem, gde smo istorijski ovde; ova priča, Mojsije i stena, 4.Mojsijeva 20, gde smo? Mi smo u četrdesetoj godini Jevreja u pustinji, oni su na pragu dolaska u zemlju Izraela, provode 40 godina lutajući pustinjom.

Sada sebi postavite pitanje konteksta, a to je, oni su u divljini već 40 godina, ne govorimo o modernim hidrauličnim sistemima ovde, nema vodovoda, gde su tačno dobijali vodu u poslednjih 40 godina? To je veoma čudna kriza, očekujete da će to biti svaki dan Ili tako, imate ogroman logistički problem na svojoj ruci, imate par miliona ljudi koji se pitaju kroz pustinju, i mogu vam reći, pustinja u ove krajeve, ideš dole u ​​Negev, ideš dole u ​​Eilat, ti se pitaš okolo, skrećeš levo prema Egiptu, ti se čudiš okolo u Sinajskoj pustinji, leti je tamo prilično vruće. Sto deset stepeni u senci, veoma je vruce. Kako ljudi ovde preživljavaju?

Ako se osvrnete kroz istoriju Jevreja u pustinji, ovo nije prvi put da postoji kriza vode, Jevreji su i ranije imali krizu vode, ali obrazac krize vode je veoma čudan. Postoji veliko gomilanje tri vodene krize dok Jevreji borave u pustinji. Prvi se dogodio 3 dana nakon što su prešli Crveno more, nakon što su napustili Egipat, i to je otprilike vreme kada biste očekivali da će doći do velike vodene krize jer svačiji kontejner koji su uzeli iz Egipta nekako presuši i šta vi radite da bi dobili vodu? Ta kriza vode ima mnogo smisla. Onda dolazimo do krize vode broj dva, i možete da pratite ovu krizu vode ako želite, one su na vašem izvornom listu. Ako odete u krizu vode broj 2, to se dešava nedelju ili dve kasnije. Opet, prve godine Jevreja u pustinji, odmah pošto su prošli kroz Crveno more i tužili su se Mojsiju. U vodenoj krizi broj jedan, desilo se da su došli na mesto zvano Marah gde su gorke vode, bili su veoma žedni i konačno su videli ovu oazu i bili su oduševljeni, ali voda je bila gorka. Postali su veoma uznemireni i žalili su se Mojsiju. Mojsije uzme komad drveta i baca ga u vodu, i voda postaje slatka. U vodenoj krizi broj 2, samo malo posle toga, narod se jako uznemiri i spreman je da kamenuje Mojsija. Bog kaže Mojsiju, "uzmi štap i udari u kamen". Interesantno "uzmi štap i udari u kamen", znaš da bi mogao pomisliti da je jedan od moralnih principa priče da kamen ne treba udarati štapom, možda nas to uči 4.Mojsijeva 20, nikad ne udaraj u kamen stapom. Pa to jednostavno nije tačno.

Došlo do još jedne krize vode, vodene krize broj 2 gde je zapravo Bog naredio Mojsiju da udari štapom u kamen, veoma čudno. Ne možete reći da Bog ne voli ovo, Bog je ovo naredio pre. To je veoma interesantna stvar iz istorije. Ako pogledate celu panoramu ove tri vodene krize, kada se to dešava? **Vodena kriza broj jedan dešava se odmah nakon što Jevreji napuste Egipat, vodena kriza broj dva dešava se ubrzo nakon toga, a onda 40 godina nema više vodene krize do sada, do četrdesete godine u 4.Mojsijevoj 20, odjednom je ljudima potrebna voda**; Kako su preživeli, milioni ljudi u pustinji, bez problema sa vodom? Ovde se nešto čudno dešava. Ako je pogledate u kontekstu, ova priča samo blista, ovde postoji istorija i kada počnete da sastavljate ove detalje, oni formiraju širu sliku. Tu dolazi Raši citirajući Midraš, daje alegorijska tumačenja koje zaista izrastaju iz teksta, izrastaju iz ovih pitanja u tekstu. Želim da idemo na jedno po jedno, onda ćemo početi da ih spajamo.

Prvi Raši kojeg želim da pogledamo bavi se sa 3 pitanja koja smo postavili. Broj 1, **kako to da nije bilo nedavne krize vode**? Poslednjih 40 godina nije bilo krize sa vodom. Kada su napustili Egipat, odmah je bila kriza sa vodom, pa još par dana kasnije, a onda odjednom 40 godina nije bilo krize vode.

Zatim, "pričaj sa tom stenom". Kojom stenom? Kako to misliš "pričaj sa tim kamenom"? Kao da znamo koji je kamen.

Treće, smrt Miriam u priči izgleda potpuno nepovezana sa temom. Prva rečenica na početku priče, Mirjam umire, niko je ne oplakuje, i odjednom nema vode. Hajde da stavimo sva ta 3 pitanja zajedno sa poslednjim što znamo o vodi. Pre 40 godina Bog je zapovedio Mojsiju da udari u kamen. Bog je zapovedio Mojsiju da udari u kamen tada, i 40 godina nema vodene krize. Iznenada, Miriam umire, nema vode, a Bog kaže: "Pričaj sa tom stenom". Možda je "ta stena", ona stena pre 40 godina za koju im je Bog zapovedio da je udari, a sada da joj govori. I kako to da nije bilo problema sa vodom sve dok Mirjam nije umrla?

Dođe Raši, i kaže Raši ako sve ovo spojiš, sve se složi i sabere, i kaže, **mora da je to kamen koji je Mojsije udario tada pre 40 godina**, kad mu je dao vodu, **nikad nije prestao da daje vodu**, **nastavilo je da proizvodi vodu neprekidno i nije bilo krize vode** sve dok se nije dogodilo sta? Kada Mirjam umre, odjednom više nema vode. Ovaj kamen koji je na neki način služio kao bunar, nekako je povezan sa Miriam. Kada ona umre, prestaje da daje vodu. Mudraci su ga zvali **Mirjamin izvor**. Ideja o Mirjaminom izvoru dolazi odavde. Mora biti da je postojao ovaj bunar koji je kao ogledalo Mirijam i koji je nastavio da obezbeđuje vodu poslednjih 40 godina. To je jedan deo slagalice i to je bila "ta stena", Miriamin izvor. Ok, to je Rashi broj 1. Idemo do Rashija broj 2.

Evo još jednog fascinantnog Rašija koji ulazi u srž pitanja sa kojim se borimo, 'zašto Mojsije nije mogao da uđe u zemlju'? Raši, zasnovan na Midrašu, nudi odgovor na ovo veoma teško pitanje, ali, to je čudan odgovor, upozoravam vas sada, teško je to razumeti, ali u suštini, sve što ćemo danas raditi je pokušaj da shvatimo šta bi Raši mogao da kaže svojim komentarom ovde.

Raši kaže da kada se u stihu kaže da Mojsije nije uspeo da osveti Božje ime i da nije imao dovoljno vere u Boga da bi posvetio Božje ime, da je postojala veoma bitna pouka o tome da je Mojsije trebalo da pouči ceo narod. Da je samo govorio kamenu, da nije udario kamen, mogao bi da nauči ovu veoma važnu lekciju. Međutim, Mojsije to nije uradio. On je podbacio u toj prilici, nije je iskoristio i ta lekcija nije učena jevrejskom narodu u ovom ključnom trenutku.

E sad, šta je bila ta velika pouka koju je Mojsije trebalo da nauči ceo jevrejski narod? Rashi nam govori koja je to lekcija. To je ono što bi ljudi naučili da su videli kako Mojsije govori sa stenom i kamen daje svoju vodu. Evo šta Raši kaže. To je izbor broj 3, ako želite da pratite. Evo šta Raši kaže, komentarišući reči lehakdišeni – „da nije uspeo da me osveti“, Raši kaže, ilu dibartem el hasela vehOtzi – „Da si samo pričao sa stenom i stena je dala svoje vode“ lehiti haedes – „Bog je rekao da ću biti posvećen pred ljudima, v'Omrim, jer bi ljudi rekli mah selah zeh, slušajte veoma pažljivo, ovo je presudan kal vachOmer, ovo je ključna lekcija, ljudi bi rekli mah selah zeh – „**ako je ovaj kamen**“, she'einu medaber v'einu shOmea – „**koji ne govori, ne čuje**“ v'einu tzOrech leparnoseh - „**ne treba mu ništa**. Ne treba da dobije stvari od Boga, ne treba mu Bog da bi mu dao za život ili bilo šta slično, ipak, uprkos tome što se ne nagrađuje, ne biva kažnjen“ mekiim diburO shel makOm – „**još uvek sluša ono što Bog ima da kaže**," kal vachOmer anu - "**pa bi i mi trebali**." To je ono što mi zovemo kal vachOmer argument, argument od lakog do teškog, ako možete da podignete 25 kg, sigurno možete podići 12 kg. Da su ljudi videli ovu stenu, rekli bi: „Vidi, ova stena, ne dobija nagradu, ne kažnjava se, a ipak sluša Boga. Tako sigurno, mi koji dobijamo nagradu ili kaznu, tako da treba da slušamo Boga."

Ok narode. Vi sad znate tajnu prema Rašiju, znate Rašijev veliki kal vahomer, znate tajnu lekciju da je Mojsije trebalo da prenese ljudima samo da su videli kako Mojsije govori tom kamenu umesto da ga udari. Ali pošto je Mojsije udario u kamen, bio mu je zabranjen ulazak u zemlju i ova ključna lekcija nije naučena. Da li ste zadovoljni sa ovim? Da li vam ima puno smisla? Sada je sve objašnjeno, možemo samo da odemo kući i zaboravimo ostatak od 4 sledeća predavanja, sve smo shvatili, zar ne? Mislim da je pravo pitanje koliko je ovaj kal vahomer ubedljiv, koliko je ovaj argument ubedljiv? Upravo ste čuli ovaj veliki tajni argument koji je Mojsije trebalo da uči narod i da li se vaš život preobrazio? Zapitajte se, da li ćete izaći nakon ovog predavanja i da li ćete biti druga osoba? Sada znate ovu veliku tajnu, imate ovaj veliki ključ za duhovnost, izaći ćete van, pisaćete knjige, reći ćete svima o tome; Ne! Ne osećate se drugačije nego pre 5 minuta. Ovo nije duboko uticalo na vas. Šta je tačno moć ovog velikog kal vahomer? Ne izgleda kao da je jako moćan. Deluje pogrešno ako razmišljate o njegovoj analogiji. Šta nije u redu sa njegovom analogijom? „Ako kamen koji nije nagrađen, koji nije kažnjen sluša Boga, da li treba da slušam Boga“, kakva je analogija između mene i stene?

Jedan moj učitelj je koristio sledeću analizu, on kaže da je to kao ovaj kal vahmer, ova analogija je kao da kaže, 'Zamislite tipa koji je kompjuterski programer, radi ceo dan sa kompjuterima, dođe kući, deca mu skaču svuda oko njega i konačno kaže, nakon što pokušava da mirno čita svoje novine, konačno kaže deco, ne razumem vas. **Ceo dan radim sa svojim računarom, moji računari ne dobijaju nagradu, ne kažnjavam ih, ne udaram ih kada učine pogrešnu stvar, ne dajem im nagrade i lizalice kada urade ono što rade prava stvar, i slušaju me. Vi deco, dajem vam lizalice kada uradite pravu stvar, udarim vas kada uradite pogrešnu stvar, a vi me i dalje nećete poslušati**. Šta će deca reći? Reći će da tata predugo provodi vreme u kancelariji, ne razume, **dete nije isto što i kompjuter**. Ali šta je zapravo moć ove analogije? Raši kaže da ova analogija drži **ključ za razumevanje naše priče**, da Mojsije nije uspeo da nauči ljude i da je to ono što je trebalo da čuju. Šta je zapravo ova analogija? Mislim da je ovo ključ bar Rašijevog pogleda na priču. Vratićemo se ovom Rashiju i pokušati da ga još malo razradimo.

Nakon što smo pogledali ova dva Rashija, želim da povučemo zum sočivo i pogledamo ovu priču u širem kontekstu. Rashi je počeo da spaja neke od ovih delova za nas, pa hajde da se podsetimo. Priča o kojoj govorimo je treća od tri vodene krize. Treća vodna kriza se dešava u četrdesetoj godini, a prve dve su se odigrale prve godine kada Jevreji izlaze iz pustinje. Hajde da pogledamo ove tri krize vode u kontekstu i mislim da ćemo pronaći veoma fascinantnu stvar.

Raši kaže da je kamen koji je Mojsije udario u vodenoj krizi broj 3, ono što su Mudraci zvali Mirjamin izvor. Taj izvor je postao Mirjamin izvor u vodenoj krizi broj 2 kada je nazvan Mirjamin izvor jer je umrla i prestao je da daje vodu. Ali tada je Mojsije udario u kamen i trebalo je da udari u kamen. Razmišljajući o svim ovim vodnim krizama, pogledajte krizu vode broj 1, i vidite da li vas ona na bilo koji način podseća na krizu vode broj 3. Posebno razmislite o prologu vodne krize broj 1 i prologu vodne krize broj 3. Šta se dešava neposredno pre svake krize vode? Ovo možete pogledati u izvornim beleškama, izbor 7 ili 8, Izlazak 15:22, naći ćete proolog prve vodene krize, vodene krize broj 1. Evo šta piše i razmislite o krizi vode broj 3, da li to zvuči poznato? Vataan lahem Miriam Shiru laHashem ki-gaoh gaah, ovo je sam kraj priče gde prolaze kroz more i trijumfalno pevaju svoju pesmu, a Miriam peva svoju pesmu Bogu i već sledeći stih kaže, vaiasa MOsheh et-Israel miiam-suf – „da je Mojsije odveo Jevreje iz mora trske“ vajecu el-midbar-šur – „i odu u pustinju i idu tri dana i ne mogu naći vode i dođu do Mare i ne mogu da piju vodu iz Mare, jer je voda marim, gorka je, zato su je zvali Marah. A narod se tužio na Mojsija govoreći: „Šta bismo jeli? Šta bismo mogli da popijemo?“ I Mojsije povika Bogu i Bog mu pokaže štap da baci u vodu i od toga voda postane slatka.

Šta je ovde prolog? Kako je prolog ovde sličan vodnoj krizi broj 3? Ako želite, možete pratiti u PowerPointu. Šta se dešava neposredno pre krize vode broj 3? Imamo Miriam. Miriam umire. Šta se dešava neposredno pre vodene krize broj 1? Mirjam peva svoju pesmu na moru. I veoma interesantno, idemo na vodenu krizu broj 2. Postoji ovaj kamen koji je udaren i odjednom postaje Miriamin izvor. Veoma čudno. Miriam se čini veoma važnom iza kulisa u svim ovim krizama vode. Ona je tu neposredno pre vodene krize broj jedan, ona umire neposredno pre vodene krize broj tri i njen kamen i njen izvor su u akciji u krizi vode broj 2. Istina je da su veze sa Miriam mnogo dublje od ovoga. Ovo je veoma fascinantno. Vreme je da igramo veoma brzu igru jevrejskih anagrama. Igramo hebrejske anagrame malo drugačije od engleskih anagrama jer hebrejski jezik nema glasovno označavanje. Igraćemo zamenu suglasnika. Želim da zadržim Mirjamino ime, na hebrejskom pišete mem-resh-iud-mem, ta četiri slova i uklonite samoglasnike. Tora je pisana na svitku bez samoglasnika, a **pošto su slova samo suglasnici, mogu se izgovoriti na različite načine** u zavisnosti od toga kako se igrate sa samoglasnicima. Ako uzmete ova 4 slova i zadržite ih kao jednu reč, koliko reči možete napraviti od njih? Vidi pptx. Mem-reš-jud-mem kao jedna reč, koliko reči možete smisliti? Tako da vi govornici hebrejskog možda želite da zastanete, razmislite o ovome i vidite koliko ih možete smisliti. Činjenica je da mogu da smislim samo tri pojedinačne reči koje se mogu napraviti od reči Miriam. To su merim, što znači "**podići**", morim, napisano bez vav, što znači "**pobunjenici**" i marim što znači "**gorko**".

Razmislite o ove tri reči, da li vas podsećaju na nešto? Fascinantno, **svaka od ove tri reči se pojavljuje u ovoj krizi vode, sve te permutacije Mirjaminog imena**. Zašto ne mogu da piju vodu u vodenoj krizi broj jedan? Dolaze do divne oaze, ali **voda je gorka**. Ki **marim** hem – „voda je gorka“, zato ne mogu da je piju. Mem-reš-jud-mem **ista slova kao i Mirjamino ime**. A kad Mojsije treba da udari u kamen, on **podiže ruku**, on je merim iado, **podiže ruku da udari o kamen** i kaže šemu-na morim, napisano uzgred bez vav, "**slušajte buntovnici**", **treća permutacija Mirjamovog imena**. Sve moguće permutacije Mirijaminog imena pojavljuju se u ove tri priče o vodenoj krizi, upravo kada se sama Mirijam pojavljuje u stihu pre ovih priča; **Miriam umire pre vodene krize broj 3, ona peva pre vodene krize broj jedan, on postaje izvor u vodenoj krizi broj dva**, Miriam izgleda veoma blisko povezana iza kulisa sa svim ovim pričama o vodi. Mislim da je veće pitanje zašto? Kako da razumemo tu vezu? Hajde da razmislimo o tome na trenutak. Zašto bi Miriam trebalo da bude tako blisko povezana sa vodom u priči? Razmislite o istoriji i povucite zum sočivo dalje.

Ispostavilo se da postoje dva događaja koja su se desila ranije u Mirjaminom životu koji nam mogu dati bliski uvid u vezu između Mirijam i vode u Tori. **Postoje dva događaja u kojima je Miriam usko povezana sa vodom. Prva je čuvena priča o Mirjam kod Nila sa rođenjem Mojsija, a druga je priča o Mirjam na moru od trske gde peva pesmu zahvalnosti nakon što su Jevreji spaseni od faraonove vojske i more se rascepilo**. Čuvena priča o Crvenom moru. Želim da pogledamo ove dve price, jer mislim da ćemo pronaći neke fascinantne stvari koje će baciti mnogo svetla na Mirjaminu ulogu kasnije u pričama o vodi.

Hajde da pogledamo ove dve priče i da počnemo na trenutak sa pričom o Mirjam i moru trske. Šta se dešava? Jevreji su opkoljeni Egipćanima sa svih strana, iza njihovih leđa je more, izgleda da nema nade, odjednom se more rascepi i Jevreji prolaze i prelaze na drugu stranu po suvom tlu, dok su Egipćani utopljeni. Ceo jevrejski narod na neki način eruptira sa pesmom zahvalnosti, a onda se desi nešto čudno, i Miriam peva pesmu; ona odvodi sve žene u stranu i peva svoju pesmu sa njima. Mislim da treba postaviti nekoliko pitanja. Jedno pitanje je zašto je to uradila? Zašto jedna pesma zahvalnosti nije bila dovoljna za sve? Ovo nije jedini put da imamo pesme o zahvalnosti u Tori. Kasnije, na primer u Knjizi sudija, ceo narod je spasen od ruke Baraka i Debore, a Devora, koja je bila žena, peva pesmu za sve; nije postojala jedna pesma za muškarce i jedna pesma za žene, postojala je jedna pesma za sve. **Ovo je jedino mesto u celoj Bibliji gde postoje DVE pesme**. **Svi pevaju jednu pesmu, ali onda Mirjam vodi ljude u stranu da pevaju drugu pesmu**. Zašto? Početak ženske slobode Ili nešto slicno, pa je morala da povede sve žene zajedno? Zašto ne jedna pesma za sve? Zašto se Mirijam osećala kao da joj lično treba da otpeva pesmu ovde?

Ovo je zapravo nešto za šta su Mudraci iz Midraša bili zabrinuti i zainteresovani i napravili su veoma fascinantno tumacenje koje želim da podelim sa vama na osnovu dva druga problema u tekstu. Ako pogledate izraz kako je Miriam predstavljena u pesmi, videćete da je predstavljena na veoma čudan način. Evo stiha, vatikach Miriam haneviah achOt AharOn et-hatOf beiadah – „Miriam proročica, Aronova sestra je uzela muzički instrument u svoju ruku i sve žene su krenule za njom i pevale su pesmu." Pažljivo slušajte, ko je Miriam? **Miriam je proročica, Aronova sestra. A zašto ja to treba da znam? Zašto je ovo njena lična karta**, pre nego što otpeva ovu pesmu? Ona je dve stvari, ona je proročica i Aronova sestra. Pre svega, **zašto je bilo koja od ovih stvari važna**? Da li je to da želimo neku **pozadinu**, CV informacije o Miriam pre nego što čujemo za njenu pesmu? Da li je morala da bude proročica da bi otpevala ovu pesmu? Da li je morala da bude Aronova sestra da bi otpevala ovu pesmu? I, ako možete da je identifikujete kao nečiju sestru, **zašto je identifikujete kao Aronovu sestru? Zašto je ne identifikujete kao Mojsijevu sestru**? Pa zašto Mirijam, Aronova sestra posebno, i Mirijam proročica?

Midraš kaže fascinantnu stvar, kaže da ako želite da razumete Mirjaminu pesmu i zašto je peva, morate da razumete još jedan događaj u Mirjaminom životu i to je onaj prvi događaj o kome smo pričali, da li je taj događaj kada je Mirjam prisutna spasenje Mojsija kada je Mojsije bio tek beba na Nilu. Mudraci kažu da se u Mirjaminom životu desio još jedan događaj kada je bila samo Aronova sestra, jer Mojsije još nije bio rođen i tokom toga je čak i ona prorokovala. A Tora ovde da Mirjamina pesma nagoveštava ono vreme kada je Mirjam prorokovala i bila je samo sestra Aronova a ne još sestra Mojsijeva jer Mojsije još nije bio rođen. Midraš stvara fascinantnu priču iza priče, takoreći, o čuvenoj priči o Mirjam na Nilu i sugeriše da je skrivena priča iza te priče zasnovana na proročanstvu koje je Mirjam imala kada Mojsije još nije bio rođen.

Želim da pogledamo tu prvu priču u kojoj smo upoznali Mirjam u Tori, mislim da drži ključ, barem mudraci misle da to čini, za događaje kasnije na moru. Ona drži ključeve za događaje i kasnije sa trajnu vezu Mirjam sa Mojsijem kroz vodnu krizu. Zato pogledajmo tekst prve priče o Mirjam na Nilu, a zatim ćemo pokušati da uporedimo Midraš koji popunjava tu priču.

Evo šta se dešava u toj priči. Ovo je užasno vreme za jevrejski narod. Faraon je doneo dekret o ograničenom genocidu nad Jevrejima i svako jevrejsko dete koje se rodi biće biće bačeno u Nil. Čovek i žena se sastaju, venčani su, imaju dete i to dete je Mojsije, samo što se još ne zove Mojsije; on je samo dete. A majka krije dete 3 meseca, ali onda ona više ne može da sakrije dete. Faraonovi poslušnici su svuda okolo i ona uzima dete i stavlja ga u mali čamac i stavlja ga u trsku pored Nila. Miriam, sestra, stoji i gleda šta se dogadja. Faraonova ćerka iznenada dolazi do Nila, vidi čamac, otvara se i otkriva da je jevrejsko dete koje plače. Ona vidi da je jevrejsko dete, uzme dete, odgaja dete u palati. Pa usvaja dete kao svoje, vaspitava ga kao Jevrejina.

Istina je da znamo priču prilično dobro, i navikli smo na priču, ali ako čitate priču a da ne znate kraj priče, trenutak kada dolazi faraonova ćerka, to je zastrašujući trenutak. Faraonova ćerka je u tom trenutku preteća ličnost, a ne ljubazna ličnost. To je Hitlerova ćerka koja ide stazom, to je poslednja osoba na svetu za koju želite da vidite ovo dete i da prepoznate da je jevrejsko dete. Priča ne završava loše, ali ne zvuči dobro u tom trenutku. Hajde da stanemo ovde na trenutak i da pogledamo ove dve priče koje uključuju Mirijam ranije u Tori; Mirjam na moru i Mirjam na Nilu. Razmislite samo o ove dve priče, da li su slične na bilo koji način? Da li vas jedna priča podseća na drugu?

Zamislite da ste bili tu, zamislite okruženje, da li postoji nešto u vezi sa okruženjem priče što vas podseća jedno na drugo? Gde se dešava jedna priča? Dešava se na obalama Nila. Gde je odvija sledeća priča gde vidimo Mirijam? Takođe se dešava na obalama vode, na obali mora. Koja je jedina izvanredna topografska karakteristika koja će vas pogoditi na Nilu koju vidite čitavu gomilu, a koja bi vas pogodila na moru? Kako se zvalo more? Nije se zvalo Crveno more, zvalo se **More od trske**, iam suf – „More trske“. A šta je bilo na Nilu**? Gde je tačno dete bilo sakriveno** u ovom malom čamcu? Pogledajte tekst, "vatasem basuf al-spat haiOr - "smestila ga je", majka je uradila, "u suf, **u trsku pored reke**". Ima trske na obali mora i na obali Nila. Zatim, kasnije ko bi trebao da dođe? Ko je tamo? Postoji malo jevrejsko dete u priči broj jedan na Nilu, i to dete je u kakvoj je situaciji? Prećeno mu je. Ko preti? Potencijalno je ugroženo od egipatske princeze. Faraonova ćerka dolazi i izgleda kao da je kraj.

Sada brzo napred, na more trske, još jedno jevrejsko dete koje preti čitavoj jevrejskoj naciji je ugroženo, ko mu preti? Ne samo od jednog Egipćanina, već od cele grupe Egipćana. I koga Egipćani imaju sa sobom? Egipćani ne dolaze sami, oni dolaze sa celom vojskom i konjicom. Koga faraonova ćerka ima sa sobom? Ona ima svoju devojku i ima svoju vojsku, čini se skoro kao da se **jedna priča dešava na manjem nivou, druga priča, vrlo slična priča, se dešava u većem obimu**, a zatim postoji i **veoma fascinantna serija reči koja** po Midrašu **uspostavlja vezu** između ove dve priče. Ovo su sledeće reči.

Ako pogledate Mojsija u trenucima pre razdvajanja Crvenog mora, sve se raspadalo. Ljudi su hteli da se vrate u Egipat, nisu mogli da veruju, mislili su da će umreti. Midraš kaže da su se podelili u 4 grupe; jedna grupa je htela da se preda, druga grupa je htela da se bori, treća grupa je htela da moli Boga da ih spase, četvrta grupa je htela da izvrši samoubistvo. Svi su imali gomilu različitih opcija i Mojsije je rekao narodu hitiatzvu uru et-ieshuat Hashem asher iaaseh lachem haiOm – „Samo ne radi ništa. Ne govori ništa, ne radi ništa, samo stani i gledaj, **stani i gledaj spasenje koje će ti Bog učiniti danas**.“ Pogledajmo te reči, "stani i gledaj". Pažljivo pročitajte priču o Mirjam i Nilu, možete je pronaći u vašim izvornim beleškama, a pogledajte pptx i ovde ćete da vidite sve ove veze. Razmislite o ovim rečima, "stojite i gledajte spasenje koje će vam Bog učiniti". Da li vas ovo podseća na bilo šta od priče o Mirjam na Nilu? Pogledajte šta je Mirjam uradila pored Nila sa šikarama, sa pretećim Egipćaninom tamo, šta radi Mirjam?

Vatetatzav achoto merachok ledeah mah-ieaseh lo - "Ona je stajala izdaleka da vidi šta će biti sa detetom." Trenutak pre nego što je došla faraonova ćerka, **Mirjam je stajala i gledala**, vatetatzav achOtO merachOk – „stajala je i gledala“. Kasnije na moru, šta Mojsije kaže, hitiatzvu uru – „**stoji i gledaj“, bukvalno citat Mirjaminih reči**. Nešto se ovde dešava. **Šta se ponovo dešava na Nilu u jevrejskoj istoriji sa Mirjam na makrokosmičkom nivou, ne sa pojedincima, već sa čitavom nacijom**? Ako pažljivije razumemo šta se dešava na Nilu, možemo malo bolje da razumemo šta se dogodilo na moru; **Nil je ključ mora**, i tako ga je video Midraš. Hajdemo do tog Midraša na Nilu, da vidimo kako Midraš tamo razrađuje tu priču, mislim da će to početi da stavlja sve u fokus za nas.

Midraš počinje gledanjem ovih reči, vatetatzav achOtO merachOk – „Mirijam se stacionirala na Nilu daleko od šikara da bi mogla da vidi šta se dešava.“ I spomenuli smo uzgred da se sličan stih javlja kod Jevreja na moru kada Mojsije kaže hitjatzvu uru – „stoji i gledaj”. I Midraš se fokusira na ove ključne reči, vatetatzav achOtO merachOk – 'da je stajala izdaleka', i pitao šta je značenje tih reči. Zašto je to uradila? Lamah amdah Miriam merachOk, kaže Midraš. Ako želite da pratite, ovo je izbor broj 11, poslednji u izvornom listu, možete da ga pratite bilo na hebrejskom ili engleskom, Lamah amdah Miriam merachOk, Midrash kaže, – „Zašto je Miriam uradila ovo? Šta je tačno stajala da gleda?" A Midraš će da rekonstruiše i proširi priču koju Tora priča o Mojsijevom rođenju i kako je Mojsije spašen, a to se inače nalazi u devetom odeljku vaših izvornih listova ako želite da pratite. Evo šta kaže Midraš, amar v'amram beshem rav "[hebrejski, 0:42:40]" – "A Amram kaže u ime Rav," zanimljiva predstava O rečima ovde jer se Amram slučajno zove Mojsijev otac i evo imena rabina koji kaže ono što Midraš namerava da kaže, ali ovo kaže rabin Amram, šehajta Mirjam mitnaava, seti se onih ključnih reči na moru kada je Mirijam predstavljena, a Mirijam bila neviah na Aharon – „da je bila proročica, Aronova sestra“ i Midraš kaže jer je bilo vreme kada je imala proročanstvo kada je tek bila Aronova sestra a ne Mojsijeva, evo šta kaže Midraš, „I Mirijam je imala proročanstvo pre nego što je bilo ko od njene braće i sestara rođen, pre nego što se Mojsije rodio, i rekla je, v'Omeret atidah imi sheteled ben Sheiushi et Iisrael –” Sve su to moja proročanstva, moja majka će roditi dete koje će spasiti jevrejski narod." Šta se desilo? Hajde sada da pređemo na tekst i da vidimo kako tekst ovo reprodukuje.

Vielech ish mibeit levi vaiikach et bat levi – „Znači bio je jedan čovek iz kuće Levijeve koji se oženio ženom iz kuće Levijeve“, vatahar haiša vateled, sada čitam usput iz teksta Izlazak, izvor #9, – „i žena je rodila“ vatere otO ki tOv – „i videla da je dete dobro“. Malo je dvosmisleno ovde u tekstu, šta to znači, 'i videla je da je dete dobro"? Midraš kaže ki ben šenoled MOše - "kad se Mojsije rodi", nitmalei kOl habait Orah - "cela kuća je bila ispunjena svetlom." Drugim rečima, tamo kao neka vrsta natprirodnog deteta koje je ukazivalo da je ovo dobro dete, da se ovde dešava nešto posebno. I naravno, ako ste bili roditelj u tom trenutku, a vaša ćerka je prorekla i niste bili sasvim sigurni da li je to istina ili ne, a vaša ćerka je prorekla da će njena majka da rodi dete koje će Jevreje izvući iz ropstva i onda se desilo nešto natprirodno, bili biste presrećni. A Midraš kaže, amad aviha – „U tom trenutku otac je ustao“, venashkah al rOshah – „i poljubio je u čelo i rekao, 'amar la biti nitkaimah nivOteich –“ kćeri moja, tvoje proročanstvo se očigledno ispunilo. Gle, postoji nešto posebno i natprirodno u vezi sa ovim detetom." U ovom trenutku, faraonovi poslušnici su svuda tražili bebe koje mogu baciti u Nil. Sledeće šta se dogodilo, vatitzpenehu shlOshah ierachim – „a majka je skrivala dete 3 meseca“.

Da ste vi majka, mogli biste da očekujete neku vrstu zaštite u ovom trenutku, ali se uvlači očaj, prođu 3 meseca i ništa se ne dešava, a faraonovi poslušnici su bliže i samo je pitanje vremena kada će pronaći bebu." V'lO-iachlah Od hatzpinu, stih kaže, – „nije mogla da nastavi da krije bebu”. Šta je uradila u tom trenutku? Vatikach-lO tevat gome – „uzela je ovaj mali jadni kovčeg” vatachmerah vachemar uvazafet – "i koristi smolu da sve spoji" vatasem bah et-haieled – "i stavila je dete u to" vatasem basuf al-sfat haiOr - "nije mogla ništa da uradi, stavila ga je pored grmlja Na strani reke".

E sad, ako si mogao da se staviš u majčine cipele kada je to uradila, sa kakvom vrstom duha si to uradio? Šta osećaš? Ništa se nije desilo u poslednja 3 meseca. Da, istina je da je bila iskra svetlosti kada se rodio, da, istina je da je bilo to proročanstvo, ali onda se ništa ne dešava, vi ste svedeni na to da svoje dete izbacite napolje u grmlje, jer postoji dekret da će faraonovi vojnici uzeti svako dete koje nađu i baciti ga u reku. Ostavljate ovo malo bespomoćno dete da plače u šikari, kakve su šanse da dete preživi? Gledaj šta kaže Midraš, Midraš kaže, kada je Mirjamin otac video šta se dešava, video da je njena majka svedena na to da stavi ovo dete u šiblje, u ovaj jadni čamac, on je ustao i ošamario je čelo i rekao je: "Kćeri moja u bolovima, gde je sada tvoje proročanstvo?"

Mislim na taj trenutak očaja, u tom trenutku, da si ti majka, da si morala da staviš to dete za koje si mislila da ima toliko nade u ovom malom čamcu pored grmova i da je faraonov narod svuda mestu, kakve su šanse da dete uspe? Skoro nikakve.

Pogledajte šta se dalje dešava. Da li biste mogli da pogledate kroz prozor i posmatrate? Postoje primeri ovoga u Tori, kada Agara misli da će Ismail umreti, ona ne može da podnese da gleda. Skoro svaka majka, da vidi nadolazeću smrt deteta, to je previše užasno gledati. To je kao HOlokaust, majka je u redu, ona ide u vozove i kaže svojoj šestogodišnjakinji da trči u crkveno dvorište da vidi da li može da stigne do dece koja se veselo igraju u crkvenom dvorištu i da se druži sa njima, ali ima pasa i nemačkih vojnika svuda, ne možeš da gledaš, kako možeš da gledaš? Ali postoji neko ko gleda. Vatetatzav achOtO merachOk ledeah mah-ieaseh lO – „njena sestra je stajala izdaleka“. Midraš kaže zašto je gledala? **Gledala je da vidi šta će biti sa njenim proročanstvom**. „Moje proročanstvo je bilo **da će moja majka roditi Spasitelja jevrejskog naroda**, idem da vidim šta će biti sa ovim proročanstvom. Ako je Miriam stajala i gledala, **to znači da je mislila da igra još nije gotova. Imala je veru**. Šta znači imati veru? Ako ste stajali i pitali Mirijam, "Pa šta znači imati vere? Zašto igra nije gotova? Šta će se ovde desiti? Kako zamišljate da će Mojsije biti spasen?" Mislim da Miriam ne bi imala odgovor za vas. Ona ne zna. Ali samo zato što ne zna, ne znači da se to ne može dogoditi. Samo zato što ne mogu da shvatim, ne znači da ne postoji način.

Šta je sledeće? Sledeći stih kaže, vatered bat-ParOh lirchOtz al-haiOr – „Kćer faraona silazi.“ I opet, znamo kraj priče, ali ako niste znali kraj priče to je bila najgora moguća vest. Ako si ti Mirijam i vidiš kako faraonova ćerka dolazi, sve je gotovo, ali Mirijam i dalje gleda. I šta se dešava? Faraonova kćerka vidi, čitam stih, vidi da postoji ovo dete koje plače i njene sledeće reči su miialdei haivrim zeh – „To mora da je jevrejsko dete“. Postoji taj sukob s jedne strane, tu je saosećanje, „vidim dete koje plače“, sa strane vatOmer miialdei haivrim zeh – „ona kaže da je jevrejsko dete“. Šta radiš ako si ćerka faraona? Fascinantno, koji je sledeći stih?

Ulazi Mirjam. Miriam kaže, haelech v'karati lach ishah meineket – „Da odem i pozovem nekog ko može da se brine o ovom detetu za vas? Mogu da nađem rešenje za vas. Neka se neko drugi brine o detetu, ali vi ćete ga usvojiti." Kao da se oči faraonove ćerke zasvetle i ona kaže: "Da, idi i uradi to!" Šta se desilo ovde? Mirjam je postala oruđe spasavanja Mojsija. Nije imala pojma šta će se desiti, ali proviđenje je znalo da će ona biti način na koji će on biti spasen. Fascinantno. Imala je proročanstvo: „Moja majka će roditi dete koje će spasti jevrejski narod“ i nekako se preko Mirijam, kroz njenu veru, preteće vode pretvaraju u spasonosne vode.

Dakle, to je još jedan fascinantan Midraš, izvor #4. Fascinantni Raši. Ranije smo govorili o svim tim određenim članovima i o tome da brzo napredujemo do naših priča u brojevima i da je Mojsije udario u kamen, pričali smo o 'štapu' i 'kamenu'. Takođe "**ovo su TE voda svađe", kao da smo ih znali od ranije**? Evo šta Raši kaže u izboru #4, 4.Mojsijeva 20:13, hemah mei merivah - "šta znači 'ovo su te voda svađe'? Hem henizkarim bemakOm acher, Rashi kaže, znači da su pomenute pre. Elu ra'u etztaganenei ParOh, „Faraonovi astrolozi su predvideli ove vode kada su faraonovi astrolozi rekli, da će spasitelj jevrejskog naroda kojeg vidimo, predviđamo da će dočekati svoj kraj kroz vodu i oni su mislili na - Nil. Zašto je faraon naredio da se sva jevrejska deca bace u Nil?

Uzgred, ne samo jevrejska deca, već ako pažljivo pogledate stih, a uzgred, ovo je izbor #5, poslušajte stih Izlazak 1:22, vaietzav ParOh lechOl- AMO – „Faraon je zapovedio svom narodu, takođe i neznabošcima, govoreći:“ kOl-haben haiilOd – „sva deca“, zvuči kao sva jevrejska deca, ali Midraš kaže da su sva deca tog dana, svako dete, čak i deca iz pagana, biće bačena u reku, a ćerke žive. Zašto, to je bila tako luda stvar, zašto?

Raši na Izlazak 1:22, izvoru #6, objašnjava, lechOl-amO af alehem gezer, Raši kaže da je "pričao čak i sa Egipćanima." Zašto? Jer onog dana kada se Mojsije rodio, njegovi astrolozi mu kažu: „Danas se rodio spasitelj jevrejskog naroda,“ v'ein anu iOdin im miMitzraiim im miIsrael – „i ne možemo reći da li je Egipćanin ili ako je Jevrejin" verOin anu shesOfO lilkOt bemaiim - "ali vidimo da će svoj kraj dočekati kroz vodu." Lefikach gozer OtO haiOm af al haMitzraim – „I zato je faraon zapovedio tog dana, svu decu, jevrejsku ili egipatsku decu“, jer nije znao iz koje će nacionalnosti nastati spasitelj, „trebalo bi da bude bačena u Nil“ šeno kOl haben haielud - "sva deca će biti bačena u Nil", v'hem lO haiu iOdim shesOfO lilkOt al mei merivah - "**znali su da će on svoj kraj dočekati kroz vodu". Faraon je mislio da će to biti kroz Nil, ali to nije bilo na Nilu, bilo je na Mei Merivah, to su bile 'vode svađe**', bilo je u brojevima 20 u našoj priči, imamo Mojsija i stenu.

Zašto mislite da faraonovi astrolozi nisu mogli da otkriju da li je Egipćanin ili Jevrejin? Sve ostalo mogu da shvate. Oni mogu da otkriju dan kada je rođen, mogli su da shvate da će doći svom kraju kroz vodu, zašto ne bi mogli da otkriju da li je Egipćanin ili Jevrejin? Verovatno **zato što je Mojsijev identitet zaista neizvestan**. **Postojao je Mojsije kao Jevrejin, ali on odrasta kao Egipćanin**, odrasta u palati, on zaista **ima dvosmislen identitet**. Ali skoro kao da nisu baš pogrešili, znali su da će on doći u susret svom kraju kroz vodu, moglo je kroz Nil, trebalo je kroz Nil, po svemu sudeći, trebalo je kroz Nil, jedini razlog što nije prošao kroz Nil je bio Mirjam. Mirjam je tu i Mirjam je karta, Mirjam spasava Mojsija na Nilu. Ona je tu na moru kada je još jedan ključan trenutak i ljudi moraju biti spaseni i Miriam je tu, ali ona nije tamo na Mei Merivah, nije tamo na 'vodama sukoba', umrla je neposredno pre toga . I u stvari, Mojsije svoj kraj sreće kroz vodu u onom trenutku kada ona nije tu.

DA SE sada vratimo na naša pitanja. Zašto je Mirijam morala da peva pesmu na moru? Zašto je predstavljena kao „proročica, Aronova sestra“? Dakle, Midraš ima odgovor. Kaže da **ako želiš da razumeš zašto Mirijam peva svoju pesmu na moru, moraš da razumeš Mirijam na Nilu**. Setite se veza koje smo videli, vratite se na taj pptx, setite se veza koje smo videli između priče o Nilu i priče o moru, to je skoro kao da se sve što se dešava na Nilu u mikrokosmosu, jednoj osobi, dešava u makrokosmosu na moru. Postoji jedno jevrejsko dete kome preti jedan Egipćanin na Nilu sa par šiblja okolo i na moru, to je celo more sa čitavom masom šipražja, i nije samo jedna osoba ugrožena, to je cela nacija ugrožena i ugrožena ne samo jedan Egipćanin, već cela vojska Egipćana. A koja je karta za izlaz? Izlaz iz prve poteškoće bila je vatetatzav achOtO merachOk – „Bila je to Mirijamina vera. Mirjamina spremnost da stoji i gleda ne znajući kako.“ Šta je Mojsije rekao ljudima na moru? Svako želi nešto da učini. Midraš kaže da su se Jevreji razbili u 4 različite grupe, jedan hoće da izvrši samoubistvo, drugi hoće da beži, ovaj hoće da se bori, Mojsije kaže, „ne, hitjatzvu uru – „stoji i gledaj“, ti moraš da uradiš ono što je Mirijam uradila. Ako želimo da uspemo kao nacija u ovoj reprizi onoga što mi se desilo na Nilu, mi kao nacija moramo da učinimo ono što je Mirijam uradila, moramo da stojimo i gledamo. To je još jedan fascinantan Midraš, Midraš kaže da su se Jevreji raspali u 4 grupe kada su se suočili sa Egipćanima. Neki su hteli da se mole i viču Bogu, neki su hteli da se bore, neki su hteli da se predaju, a neki da izvrši samoubistvo, a Mojsije im je svima rekao: Ne radite šta god mislite, samo stojte i gledajte.

Čudan midraš na neki način, zašto Mojsije nije ohrabrio dobre momke? Molite se, šta fali molitvi? Mojsije kaže da postoji vreme za molitvu kada pokušavate da navedete Boga da vas sasluša, a postoji vreme samo da se stavite ranjivi u ruke Boga i samo kažete: „Ne znam kako će se to desiti , ali ti to možeš učiniti." I ako razmišljate o tim opcijama, zaista su provalili u jedine četiri grupe koje su mogli, postojale su samo četiri opcije, možete se ili moliti, možete se boriti, možete izvršiti samoubistvo ili se možete predate. To su jedine opcije. Mojsije kaže, „ne, postoji peta opcija za koju ne znaš, a koju ne možeš ni da zamisliš“.

Ovo me podseća na čuveni eksperiment iz socijalne psihologije, koji je repliciran pre na časovima, kažu, testiramo vas da bismo videli koje su vaše sposobnosti ili percepcije. Pokazuju deci sa fakulteta gomila običnih karata i neke od običnih karata su promenjene, tako da trojka srca ima samo dva srca, tako da piše tri srce ali ima samo dva srca. Kada stignu do izmenjene karte, hteli su da vide šta će studenti sa fakulteta reći. Tako su mogli da vide karte na 5 sekundi i fascinantno je šta se dogodilo. Neka deca kažu da je to bila dvojka srce, neka deca kažu da je bila trojka srce, ali nijedan klinac nije rekao da u špilu nema takve karte. Stotine karata su videli, a **nijedan student nije rekao, ne postoji takva karta, a to je lazna karta**. Kako je to moguće? Čemu vas to uči? Uči vas da kada mislite da ima samo 52 karte u špilu i da vaš mozak sretne pedeset treću kartu, ali vi mislite da ima samo pedeset dve karte u špilu, vi ćete uzeti taj okrugli klin i razbiti to u kvadratnu rupu. Učinićete da stvarnost bude u skladu sa vašim unapred zamišljenim pojmom, učinićete da to funkcioniše, ovo mora da bude drugačija karta, vi vidite istinu, ali to nije važno.

Šta je vera u stvari? Vera kaže da kada ispred sebe vidim samo 4 opcije, one su jedino što mogu da zamislim, može biti peta karta u špilu koju ne mogu da zamislim. Dok stojim i stavljam se ranjiv u ruke Boga i kažem Bože, ti vodiš svet, ne mogu to da shvatim, ali samo zato što ne mogu da shvatim ne znači da nema pete karte. To je uradila Mirjam. Kada je Mirjam stajala i gledala kada nije bilo zamislivog izlaza, ona kaže, "ali to ne znači da nema izlaza". Mogla bi biti peta karta na špilu. I to je ono što Mojsije kaže da moramo da učinimo da bismo uspeli, moramo da uradimo ono što je Mirjam uradila i da stojimo i gledamo. I gle, bila je peta karta, more se cepa, niko nije mogao da zamisli da će se more razdvojiti. Kad se more poklopilo, nije dovoljno jevrejskom narodu da peva Bogu, Mirjam je morala da peva; Miriam mora uzeti žene i pevati Bogu. Zašto? Jer ovo je ostvarenje njenog proročanstva. Kada se Mojsije potvrđuje kao spasitelj jevrejskog naroda? Kada se to konačno dešava? Posle uništenja egipatske vojske na moru. Tada se to dešava. Kako je Mirjamino proročanstvo ispunjeno? Mojsije se spasava na Nilu preko Mirjam, a jevrejski narod se spasava na moru kroz Mirjam. Njena je sposobnost, da tako kažem, da poduči ono što je naučila kao pojedinac za naciju i za naciju da se uzdigne za situaciju i ima veru koju je imala Mirijam. Preko njih se čudo dešava, a bez toga se čudo ne dešava. Čuda ne dolaze niotkuda. To je kao što Džuli Endruz kaže, „ništa ne proizilazi iz ničega, ništa nikada ne može“, čuda dolaze odnekud.

Čuda se ne dešavaju tek tako, ona se dešavaju kada imate neverovatnu veru u koju se možete staviti potpuno ranjivo u Božje ruke i reći: „Bože, ti se brineš za nas sada“, Tek tada more može da se podeli. A onda se more razdvoji i Mirjam peva svoju pesmu jer je Mojsije potvrđen kao spasitelj jevrejskog naroda i potvrđen je kao u njenoj viziji i zato se Mirijam proročica, sestra Aronova vraća na svoje proročanstvo da će moja majka roditi Spasitelju jevrejskog naroda, to je tada i kroz nju konačno ispunjeno.

Šta se dalje dešava? Odmah nakon što Mirjam zapeva, već sledeći stih, Mojsije vodi Jevreje kroz pustinju i oni idu tri dana i ne mogu da nađu vodu. Zatim, dođe v'lO iachlu lishtOt maiim mimarah ki marim hem - "i nisu mogli da piju vodu iz Maraha jer marim hem, mem-resh-iud-mem, ista slova su Miriam, osim što se nekako pretvorila slatkoća Miriam od gorčine vode su gorke, gorke vode ne možeš piti. Šta se ovde dešava? Ako ste u pustinji, koliko dugo možete ići bez vode? Otprilike 3 dana. Jevreji su 3 dana bez vode i pogođeni su krizom vode, zašto? Pošto imaju 2,1 milion ljudi u pustinji i normalno je da nema vode, gde ćeš naći vodu u pustinji? Postoji samo jedan način na koji ćete čudom doći do vode u pustinji za 2,1 milion ljudi. Ali odakle će to čudo doći? „Ništa ne proizlazi iz ničega, ništa nikada ne bi moglo“. Potrebna ti je vera. Bog testira ljude. Tri dana, onoliko koliko možete bez vode. Bog čeka da ljudi dođu i ponovo se stave ranjivi u ruke Božije, ne znamo kako, ali može se pobrinuti za nas." Šta se dešava? Vide vodu i izgleda kao da je sve gotovo, vide oazu i okuse vodu koja je gorka i u tom trenutku se oseća kao da je sve gotovo.

Na šta vas ovo, inače, podseća? Sećate se onih mračnih vremena u Egiptu?

Tako, postoji proročanstvo da ću imati ovo dete i kuću ako je puna svetlosti i misliš da mi se Bog nasmešio, vidiš svetlo na kraju tunela i onda prođu 3 meseca i to Izgleda da je sve gotovo, ali onda još uvek imate vere. Onda se stacionirate pored grmova, i dolazi faraonova ćerka. Taman kada pomislite da možda postoji svetlo, ali ne, čini vam se da se ruka od gvožđa spušta i sve je gotovo. To je neka vrsta ultimativnog testa. Koliko puta možeš da živiš da ti se nade pokvare i konačno dođeš do oaze a vode su gorke i narod ne može više i žale se na Mojsija i plaču i kažu: „šta ćemo da pijemo?" I Bog pokaže Mojsiju komad drveta i Mojsije ga baci u vodu i voda postane slatka i Bog kaže „Dobro. Nisu imali vere ovaj put, hajde da probamo ponovo“.Još malo vremena i još jedna vodna kriza. Oni putuju malo dalje i ovog puta hoce da kamenuju Mojsija. Loše ide najgore i Mojsije vapi Bogu: "Šta mogu da uradim?" Bog kaže Mojsiju, „Uzmi svoj štap, idi na stenu i udari po steni i od tada pa nadalje, 40 godina nikada nema krize vode. Šta se upravo dogodilo? Šta je Bog zaista rekao? Način na koji mudraci vide je da je to postalo izvor Mirjam. Šta misle kada kažu da je to izvor Mirjam? Kao da je Bog rekao: „U redu, dobro. Narod to ne može. Ljudi neće imati veru neophodnu da bi se ova čuda desila, ali ja ću ipak dati vodu." Zašto? Daću ti vodu zaslugom Mirijam. Mirijam je imala veru , imaće Mirijam veru za tebe, ona će te nositi na leđima i zaslugom Mirjam je bunar putujuća stena koju je Mojsije udario ide uz narod i obezbeđuje im vodu 40 godina da više nikada ne bude vodene krize sve dok Mirjam ne umre. I to je pozadina za Brojeve 20. poglavlje.

Vratili smo se zum sočivom da vidimo celu sliku koja se otkriva, Miriaminu vezu sa vodom koja je dovela do Mirjamine smrti. To je pozornica za našu priču, kako izgleda svet posle Mirijam? Kako izgleda Mirjamin izvor posle Mirijam? Kada se vratimo sledeće nedelje, pokušaćemo da spojimo ove preostale delove slagalice. Vratićemo se Rašijevom kalvahomer o kome smo pričali, Rašijevom čudnom argumentu da je velika lekcija koju su Jevreji trebalo da nauče da je samo Mojsije mogao da govori sa stenom. Šta je bila lekcija? Mislim da Raši dolazi do nečeg veoma dubokog, do srži priče koja proizilazi iz Mirjamine uključenosti u celu ovu priču i poslednju lekciju o tome da je Mirjamin izvor morao da predaje nakon što je umrla. Skoro smo spremni da sastavimo prvu fazu naše istrage zašto Mojsije nije mogao da uđe u zemlju. Jedan deo toga, deo u Brojevima, kada se vratimo sledeće nedelje, pokušaćemo da završimo sastavljanje ove slike. Voleo bih da razmislite o tome i kada se vratimo, završićemo ovaj deo slike i pokrenućemo priču u 5. Mojsijevoj koja izgleda daje potpuno drugačiju sliku. Pokušajte da se zapitate kako uklopiti ove priče, kako jedna baca svetlost na drugu? Radujem se čitanju vaših interakcija na onlajn diskusiji, učestvujući, mogu da postavim neke glasovne objave i ove nedelje, Takođe, budite sigurni da ćete ih poslušati ako budete imali priliku. Ohrabrujem vaše povratne informacije. Uzbuđen sam našim avanturama dok nastavljamo da se krećemo napred. Vidimo se sledeće nedelje.

Dobrodošli na predavanje 3 u seriji Zašto Mojsije nije mogao da uđe u zemlju. Želeo bih da danas pokušam da zaokružim pogled na pitanje zašto Mojsije nije mogao da uđe u zemlju iz perspektive knjige Brojeva, i onda da pređemo na pitanje 5.Mojsijeve, koje izgleda da se zbunjujuće bavi čitavim ovim pitanjem iz sasvim drugačijeg ugla.

Da još jednom pogledamo veoma zbunjujuću priču o Mojsiju i kamenu u 4.Mojsijevoj 20. Pogledajmo sve informacije koje smo prikupili, Korej paralele - pobuna Koreja koja izgleda tako uporno tuče u pozadini ovde u 20. poglavlju. Nazad na celu istoriju Mirijam i Mojsija i Mirijamine vere kroz sve ove vodene krize, vraćajući se nazad do Nila, vraćajući se do Crvenog mora. Vraćanje na Brojeve 20 i ove priče u smislu tog konteksta.

Hajde da ponovo pročitamo priču i vratimo se na neka od nerešenih pitanja o tome šta se dešavalo u ovoj priči. Jevreji dolaze u pustinju Tzin, Ba'chOdesh ha'rishOn - u prvom mesecu. Vaieishev ha'am b'Kadesh - ljudi dolaze na mesto koje se zove Kadeš; VatOmOs sham Miriam - i Miriam umire; Vatikaver lažna - i tamo je sahranjena. Kao što smo spomenuli prošle nedelje, to je naslov poglavlja, to je naslovna rečenica za ceo paragraf. Mislim da sada razumemo zašto je to naslovna rečenica celog pasusa. **Jedini razlog zašto su Jevreji imali vodu tokom ovih poslednjih 40 godina, kao što smo videli, je zbog Mirjaminog izvora**, to je zbog Mirjam i sada zloslutno Mirjam umire i ljudi su u još jednoj krizi vode; V'lOh haia maiim la'eidah - nije bilo vode za ljude. Ovo je prvi put da se to dogodilo u poslednjih 40 godina. Ovo nije bio problem, ali sada smo se vratili tamo odakle smo počeli pre 40 godina.

Šta se dešava? I primetite uzgred, da nema žalosti za Miriam. Mirjamina smrt je na neki način ubačena ovde i nema odgovora. Ali u stvari postoji odgovor, odgovor je da nema vode i da su životi ljudi u opasnosti jer Mirjam nije ovde. Žalovanje je nešto što možete da uradite kada imate luksuz vremena da možete da sedite i da možete da tugujete, ovde nema luksuza vremena, ljudi nemaju izbora, primorani su da se bore sa pitanjem opstanka. V'lOh haia maiim la'eidah - nije bilo vode za piće, i šta se dešava?

Ako razmislite o tome, šta treba da se desi? Kakva je cela istorija vode sa Jevrejima, vraćanje na Nil, vraćanje na Crveno more, vraćanje na vodenu krizu nakon toga, čemu ta istorija uči? Ta istorija uči da ako ste u pustinji i nema vode i imate milione ljudi kojima je potrebna voda, postoji samo jedan način na koji ćete dobiti vodu, kako ćete dobiti to čudo? Čudo dolazi tako što se ljudi stavlje ranjivi u Božje ruke. Doći Bogu i reći, Bože, ne znamo kako će ovo da prođe, ne možemo to da shvatimo, ali mora da postoji peta karta u špilu, mora da postoji način da se to radi, pomozi nam. To je ono što treba da se desi, posebno sada kada Miriam nije tu. Ali šta se dešava? Ovo je velika kriza. Vaiikahalu al MOshe - zloslutni odjeci Koreja, isti izrazi Koreja - okupljanje naroda protiv Mojsija. Jedini put kada se koristi taj izraz je jezik pobune, oni se okupljaju protiv Mojsija.

Vaiarev ha'am im Moshe - i svađaju se sa Mojsijem. VaiOmru leimOr - i kažu; V'lu gavanu b'givah acheinu lifnei Hashem - direktan citat kao kod Koreja - samo da smo umrli sa našom braćom koja su se pobunila protiv tebe pre 40 godina. To je bilo pre 40 godina. V'lamah haveitem et kehal Hashem - opet, direktan citat Koreja – Kako ste doveli Božju kongregaciju u ovu pustinju da umremo, mi i naša stoka? V'lamah he'elitanu mi'Mitzraiim - opet, vraćajući se na Koreja - kako ste nas izveli iz Egipta; L'havi otanu el ha'makOm hara'ah hazeh - da nas dovedete na ovo loše mesto? To nije mesto sa voćem, nema čak ni vode za piće.

Da bismo zaista cenili ono što se sledeće dešava i značaj sledećih reči, mislim da treba da se vratimo na priču o Koreju. Zato što su reči koje se ovde pojavljuju, opet, izvučene iz Koreja, i ako igramo staru igru Ulice Sezam; Šta se dalje dešava, priča o Koreju ima veoma dramatične implikacije na ono što bi se moglo očekivati sledeće. Evo citata kod Koreja. Šta se desilo u Koreju nakon što su ljudi došli i rekli; Hej, nisi nas doveo u ovu zemlju, šta radiš? Kako to da nas vi vodite?

Vaiakhel aleihem Korej et kOl ha'eidah - Korej je okupio celu kongregaciju. Brojevi 16:19. Vaiakhel aleihem Korej et kOl ha'eidah - Korej je okupio celu kongregaciju; El petach Ohel MO'ed - do vrata šatora sastanka. Šta se potom desilo? Vaieira kevOd Hashem el kOl ha'eidah - Božja slava se pojavila celoj skupštini, korak 2. Sada korak 3; Vaiedaber Hashem el MOshe v'el AharOn leimOr - i Bog je govorio Mojsiju i Aronu govoreći - u stihu 20. Hibadlu mitOch ha'eidah hazOt - odvojite se od cele ove zajednice; Va'achaleh Otam k'ragah - i uništiću ih za tren. Vaiiplu al pneihem - i Mojsije i Aron padoše na lica svoja; VaiOmru - i rekli su; Kel ElOkei ha'ruchOt l'kOl basar ha'ish echad iechetah v'al kOl ha'eidah tiktzOf - Bože, jedan čovek greši i Ti ćeš zbrisati ceo narod? Oni se zalažu za opstanak celog naroda.

A sad slušajte ove reči, vratite se na priču o Mojsiju i steni u Brojevima. Imali smo istu pozadinu, **narod je podneo istu tužbu, okupio se protiv Mojsija i Arona, skoro iste reči**. Onda; VaiavOh MOshe v'AharOn mipnei ha'kahal el petach Ohel MO'ed - Mojsije i Aron se povlače iz kongregacije u Petach Ohel MO'ed, baš kao što su se povukli i **došli do Petach Ohel MO'ed - do vrata Šator sastanka**, nazad kod Koreja. Vaiiplu al pneihem - **i oni su pali na svoja lica**. Kao što su Mojsije i Aron pali ničice i molili se pred Bogom u priči o Koreju. Vaieira kevOd Hashem aleihem - **i slava Božja se pojavila pred svima** - baš kao što se slava Božja pojavila pre svih u priči o Koreju. Šta se dalje dogodilo u Koreju? Šta je Bog rekao? **Bog je rekao**; Hibadlu mitOch ha'eidah hazOt - **odvojite se od ovih ljudi, uništiću ih za tren**. Čini se da je to početak, to je ono što očekujemo da će se desiti sledeće, ali to nije ono što će se sledeće desiti. Sledeće se dešava nešto dramatično drugačije.

Nastavak čitanja u Bamidbar - u Brojevima 20, u našoj priči o Mojsiju i steni Bog kaže Mojsiju; Kach et ha'mateh - uzmi štap; V'hakhel et ha'eidah atah v'AharOn achicha. Opet, vratite se na Koreja, šta znače ove reči; I **okupite kongregaciju, ti i Aron tvoj brat**? Ovo nisu samo nevine reči, okupite kongregaciju, **okupite se svi**. Kad god imate; Hakhel et ha'eidah - okupite kongregaciju, smisao tih reči ukazuje na Koreja. Do sada je sabira narod protiv Mojsija ovim rečima, i konačno Bog kaže, uradi to obrnuto. **Ne dozvolite im da se okupe protiv vas, vi i Aron okupite njih, vi preuzmite inicijativu. To je protivofanziva protiv ove pobune**.

Šta je kontraofanziva? Kach et ha'mateh - uzmi štap. Koji štap? Znamo kakav štap. Štap Aronov, štap što ga Mojsije uzme dva stiha kasnije; Vaiikach MOshe et ha'mateh milifnei Hashem - Mojsije je uzeo štap od pred Bogom; Ka'asher tzivahu - kao što mu je naređeno. To je štap koji je postavljen ispred Kovčega Saveza, pre Ploča, da uvek bude znak. Kome? Onima koji su buntovni. Ovo je plan. Uzmi štap. Kao da Bog kaže da ne moramo ponovo da prolazimo kroz celu stvar Koreja. Čitava svrha tog štapa bila je da bude znak koji bi ljudi trebalo da pamte. Da ne moramo da prolazimo kroz sve bolove i sve nevolje Koreja, pouke, sve Musar, sve što svako treba da zna, sve je tu u štapu. Slika štapa u ovom trenutku vredi hiljadu reči.

Podseća me - mada možda nije dobro poređenje. Razgovarao sam sa mojim komšijom u ​​bloku u Baltimoru, kada sam bio u Izraelu, a on kaže da ima sjajnu strategiju za podizanje dece koju je razvio. On kaže da nije mogao da izdrži kada bi mu roditelji iznova i iznova držali predavanje, a znam to predavanje. Ali iz perspektive roditelja, ti ne znaš predavanje, nastavljaš da radiš nešto pogrešno. Pa šta je uradio sa svojom decom? Kada urade nešto pogrešno i treba da im ocita lekciju, on im kaže, zapamtite ovo predavanje, mi ćemo mu dodeliti broj, ovo je predavanje 59, i dobro zapamtite ovo predavanje. S vremena na vreme ću te testirati, reći ću, 59, daj mi glavne tačke ovog predavanja. Ako dete ikada ponovi, nema predavanja, samo kaže, 59. To je to, 59, nema predavanja, znaš predavanje broj 59. Štap je kao predavanje broj 59. Znate Koreja, ne moramo da prolazimo kroz sve to, samo pogledajte štap. Štap je dizajniran da bude; Ot livnei meri - znak za one koji bi se pobunili. To je plan.

Ali postoji još jedan deo plana. Drugi deo plana je ono što radite sa stenom. Ako nastavite da čitate, šta radi Hašem - šta Bog kaže Mojsiju da učini? Kach et ha'mateh - uzmi štap; V'hakhel et ha'eidah atah v'AharOn achicha - okupite skupštinu; V'dibartem el ha'selah l'eineihem - i onda govorite kamenu pred njihovim očima. V'natan meimav v'hOtzeita lahem maiim min ha'selah - govorite kamenu pred njihovim očima, on će dati svoju vodu i tako ćete crpiti vodu iz stene. V'hishkita et ha'eidah v'et be'iram - i daćete ljudima i njihovoj stoci vodu da piju.

Mojsijev odgovor na ovo, pomalo je zbunjujuć. Mojsije uzme štap od Boga, uradi kako mu se kaže, okupi sve zajedno pred stenom, ali onda nešto čudno kaže. On pita u upitnoj formi, kaže; Shimu nah ha'mOrim - slušajte buntovnici; Ha'min ha'selah hazeh notzi lachem maiim - možemo li zaista da crpimo vodu iz stene za vas? Mislim da smo u poziciji da razumemo čudno Mojsijevo pitanje. Nije zato što ne veruje u čuda, ovaj čovek je učinio čuda svuda, to je zato što zaista veruje u čuda, on, bolje od bilo koga drugog, razume šta se krije iza čuda. Iz ničega ne dobijaš ništa, iz kamena ne dobijaš vodu. Niotkuda, a čuda odnekud dolaze. Ko si ti? Pogledaj se. Vi ste buntovnici. Slušajte buntovnici, kako možemo zaista dobiti vodu iz stene?

Bog je izneo plan, ali Mojsije skoro sa nevericom gleda u plan i jednostavno mu nema smisla kako da dobije vodu iz kamena. Kako to funkcioniše? Jedini način na koji to funkcioniše je - imate ogromnu veru u Boga, ne možemo to da shvatimo, prošlo je tri dana, nemamo vode, ali molim Te pomozi nam. Ili ako nemate tu veru, imate Mirjam, a Mirjam te nekako nosi. Mirjamin izvor, kamen koji je udaren pre 40 godina, postaje Mirjamin izvor. Ali sada nemate ni jedno ni drugo, Mirjam je mrtva i izvor je prestao da daje vodu.

To znači da je sada ključno da ljudi dođu Bogu sa verom, ali gde su oni? Sa Korejom su od pre 40 godina. Oni su pobunjenici. To je upravo suprotnost vere. Ne samo da nemaju veru, nego čak i ne žele da budu ovde, oni žele da idu kući u Egipat. Ovo je najgora moguća situacija u kojoj se nalazi, a Mojsije, više od bilo koga, shvata da je ovo najgora moguća situacija. Okreće se, kaže, ne razumem, kako to da uradimo?

Ako slušate Mojsijevo pitanje vrlo pažljivo, u njegovim rečima je dvostruki smisao. Slušajte šta on kaže. Shimu nah ha'mOrim - slušajte buntovnici; Ha'min ha'selah hazeh notzi lachem maiim - Da li stvarno mislite da možemo izvući vodu iz ovog kamena? Ali naravno da znate da se MOrim - pobunjenici, vraća iz priče o Koreju gde su ih nazivali pobunjenicima, a štap je bio; Ot livnei meri - bio je znak za pobunjenike.

Ali postoji još jedan dvostruki smisao u toj reči pobunjenici, jer je Morim ovde napisan na čudan način. Obično biste mogli da spelujete Morim sa Vav; Mem, Vav, Reish, Iud, Mem, ali ovde je zanimljivo da se piše bez Vav; podrazumeva se Vav. Mem, Reish, Iud, Mem. Šta ta reč piše; Mem, Reish, Iud, Mem? Dodajte samoglasnike drugačije i to je Mirjam. Skoro je još jedan nivo onoga što Mojsije ovde govori. Ako ste ovo pročitali sa – da ste promenili samoglasnike, nije; Šimu nah ha'mOrim - slušajte buntovnici, kao da Mojsije razgovara sa svojom mrtvom sestrom; Shimu nah ha'Miriam - slušaj Miriam; Ha'min ha'selah hazeh notzi lachem maiim - možemo li zaista izvaditi vodu iz ovog kamena bez tebe?

Kako ćemo ovo uraditi? To je jedno ili drugo, ili je kroz veru Ili je kroz Mirjam. Mirjam, nisi ovde, kako da dobijemo vodu iz ove stene bez tebe? Kroz veru? Ali ljudi su buntovnici; Shimu nah ha'mOrim - slušajte buntovnici, kako da izvučemo vodu iz stene?

Mojsije to ne vidi. Bog je rekao da postoji novi način, stena pre nego što ste je udarili, stena koja je postala Mirjamin bunar, ta stena, govorite joj sada, to je novi svet. Govori kamenu i kamen će dati svoju vodu. Uzmi štap, uzmi Aharonov štap, pokaži to ljudima i onda uradi nešto drugo, pričaj sa stenom, a onda ću se ja pobrinuti za sve - a Bog ne objašnjava.

Mojsije se okreće narodu i kaže: Kako to može da se desi? Vajarem MOše et iadO - i on diže ruku; Vaiach et ha'selah b'mateihu pa'amaiim - i čime udara u kamen? Očigledno njegovim štapom. Piše njegov štap. Koji štap? Štap kojim je prethodno udario u kamen, pre 40 godina. Šta Mojsije pokušava? Da, uzeo je štap, pokazao je, tako je Bog rekao. Ali sada uzima svoj štap, isti štap kojim je pre 40 godina udario u ovaj kamen, i ponovo udara u kamen. Šta pokušava? Kao da u očaju pokušava da ponovo pokrene Mirjamin izvor bez Mirjam. Jedini način na koji je ovaj bunar funkcionisao je kroz ono što se desilo pre 40 godina, on pokušava da udari u kamen, a kamen proizvodi vodu, a voda teče, i izgleda da je sve bilo u redu.

Osim što je tada Bog rekao; Ia'an lOh he'emantem bi l'hakdisheini - Nisi imao dovoljno vere u Mene da bi posvetio Moje ime. Nešto drugo se moralo dogoditi. U svetu u kome je Mirjam bila živa, to je bio svet u kome sam ti rekao da udariš u kamen i tako kamen proizvodi vodu. Ali mi više ne živimo u tom svetu, Miriam je mrtva, postojao je novi način na koji je to trebalo da se desi, moraš da pričaš sa kamenom u ovom svetu. Šta je tu velika stvar? Koga je briga? Pričaj sa kamenom, udari u kamen, u svakom slučaju to je ista vera, šta se dešava?

Sada smo spremni da još jednom pogledamo Rašijev Kal v'ChOmer, taj čudni argument koji vam iznosim iz Rašijeve perspektive drži ključ cele priče. Pitamo se o čemu je taj Kal v'ChOmer zapravo? Šta je taj kamen trebao da uči? Čini se kao da je Mirijam nosila ljude na svojim leđima svojom verom i sada kada je umrla, Mirjamin izvor je imao još jednu poslednju lekciju da podučava, a to je kako živeti u svetu bez Mirjam, kada više nema Mirjam za tebe, kako onda dobijes vodu? To je Rashijev Kal v'ChOmer.

Šta je bio Rašijev Kal v'ChOmer? Ako kamen koji ne govori i ne čuje, koji ne dobija ništa od slušanja Boga, koji se ne nagrađuje, ne kažnjava, ne zarađuje za život, ako stena sluša Boga kad joj Bog govori, zar ne bi trebalo i ljudi slušaju? Ljudi nisu stene, šta je zapravo poređenje ovde? Kako to razumemo? Želim da vidim da li možemo da razumemo o čemu Raši priča ovde.

Postoji midraš koji želim da podelim sa vama, na izvornim listovima #4. Našao sam ga u Seder Olamu ovde, ali ovako piše. ShelOsha parnassim tOvim amdu l'Israel Jevreji su imali troje ljudi koji su se zaista brinuli o njima, i svi su bili iz jedne porodice; V'eilu hein - i to su bili oni. MOshe v'AharOn u'Miriam - dva brata i sestra; Mojsije, Aron i Mirjam. V'shalOsh matOnot tOvOt nitnu al iadam - ​​i kroz njih su data tri divna dara; V'eilu hein - i to su bili oni. Be'er - bunar; V'(Amud) Anan - i oblak koji je vodio Jevreje u pustinji i govorio im gde da logoruju; [Veha'man/U'man 18:03] - i Mana. Man b'zechut MOshe - Mana je došla Mojsijevom zaslugom. Amud annan b'zechut AharOn - oblak koji ih je vodio došao je zaslugom Arona. Be'er - došao je izvor; B'zechut Miriam - došao je zaslugom Mirjam. Meitah Miriam nistalek ha'be'er - Jednom kada je Miriam umrla, Be'er je bio izgubljen, i kada je svaki od ovih velikih ljudi umro, izgubljen je još jedan deo ovoga.

Razmislite o ova tri čoveka i ova tri dara koja su došla jevrejskom narodu po svojoj zasluzi. Šta je zajedničko između ovih poklona? Uzimate ove tri ideje; Amud he'Annan - **oblak koji je vodio Jevreje, mana i voda**, koji je opšti naziv? Šta sve ovo spaja? Sva tri su čudna, ali su određene vrste čuda, **to su čuda koja se dešavaju svaki dan u pustinji**, i **neophodna su za osnovni opstanak**. U pustinji ste i morate da znate gde da idete. Ako ne znate gde da idete, oblak Božiji vas vodi i govori vam gde da kampujete i govori vam gde da kampujete i govori vam gde da idete. Ako ste u pustinji, morate nešto da popijete, ako ste u pustinji, morate nešto da pojedete. Mana i izvor su obezbeđivali ove potrebe.

To nisu bila čuda kao što je cepanje Crvenog mora, ili kao deset zala. **Deset zala i razdvajanje Crvenog mora je nešto što se dešava jednom u životu; vidiš to** i nema ga i **nikad više nećeš videti ništa slično**. Ovo nisu događaji koji se dešavaju jednom u životu, oni se dešavaju svaki dan.

Midraš ukazuje na oštru činjenicu da je život u pustinji čudo. Čudo je na svakodnevnom nivou - iako to zvuči kao oksimoron. **To znači da je vaš svakodnevni život čudo**. Ali taj zemaljski, čudesni život se bližio kraju, mi smo u četrdesetoj godini u pustinji, na pragu smo dolaska Jevreja u zemlju Izraela, sve će se promeniti. Uskoro će ući u zemlju Izrael i više neće biti mane, neće više biti izvora, sve ćeš to dobiti iz prirode. Dobićete hranu iz prirode, uzgajaćete hranu, dobićete vodu iz okoline. Jevreji prave tranziciju, tranzicije su uvek teške i morate da izolujete koji su to izazovi sa kojima se suočavam u jednom okruženju i po čemu su ti izazovi različiti u drugom okruženju, to nisu isti izazovi. Kako se izazovi sa kojima se Jevreji suočavaju u pustinji razlikuju od izazova sa kojima će se Jevreji suočiti u zemlji Izrael? Šta treba da urade da bi se promenili i uspeli u novom svetu, u ovom trenutku u istoriji kada će njihovi vođe da umru i napuste ih, i kada će imati potpuno novi način života?

Pogledajte pptx gde sam ilustrovao ove tačke. Ali ako razmišljate o izazovima sa kojima su se suočavali Jevreji u pustinji, ako razmišljate o jedinstvenim duhovnim izazovima sa kojima su se suočili Jevreji u pustinji, koji su to? Šta karakteriše život u pustinji? Signalna karakteristika života u pustinji je da se o vašim osnovnim potrebama brinemo na čudesan način, na svakodnevnoj bazi.

Šta to meni kao duhovnoj osobi u vezi sa Bogom znači? Koji su moji izazovi? Koje su neke od stvari koje nisu toliko izazovne? To je malo teško zamisliti jer ne živimo u čudesnom svetu. Ali ako možemo da zatvorimo oči i zamislimo kako bi bilo da živimo sa čudima svaki dan Naših života? Ne samo povremeno čudo na koje možemo lako da zaboravimo, već čuda koja te bukvalno potresu, vidiš kako se Božansko manifestuje, vidiš Boga u svom životu na živopisan, pun boje način, svaki dan u svom životu. Kako je život drugačiji u tom svetu?

Zamislite na sekundu da kažete, ne želim da budem tako religiozna osoba, volim čizburgere, poješću svoj čizburger na Jom Kipur - Na Dan pomirenja, Bogu to ne smeta toliko. Možda me Bog ne vidi, možda Bog i nije tako stvaran, možda je On samo filozofski koncept. Ali ako živim od mane koja dolazi sa nebesa svaki dan, ako živim sa gejzirima koji teku iz prenosivih bunara koji svojom vodom hrane milione ljudi, ako živim sa tim na svakodnevnoj bazi, veoma je teško jesti taj čizburger, veoma je teško pretvarati se da Bog nije prisutan i da mogu jednostavno da pobegnem. Jednostavno nemam izbora. Zar bi trebalo da kažem ne? Trebalo bi da jedem čizburger? Bog je svuda, Njegovo prisustvo je tu u mom životu, kako da kažem ne?

Tako je izazov da jednostavno slušate osnovne Božije zapovesti manji izazov ako živite u svetu čuda.

Mislim da je to Hazal mislio - na šta su mislili naši mudraci, postoji Gemara, pojavljuje se u Talmudu, citirao sam to u odeljku 3 u vašim izvornim beleškama. Ali to je ideja da kada je Bog dao Toru na Sinaju, Midraš kaže da je držao planinu iznad njihovih glava kao da je to bure za vino. Veoma čudan Midraš. Midraš je zasnovan na činjenici da kaže da su Jevreji stajali; Vaiitiatzvu b'tachtit ha'har - što bukvalno znači da su stajali na gori Sinaj ispod planine. Sada to kolokvijalno znači da je bila ova velika planina blizu njih i u odnosu na planinu oni su bili dole i planina je bila gore, ali bukvalno znači da su stajali ispod planine. Midraš to shvata bukvalno i kaže, da tako kažem, Bog je držao planinu nad njihovim glavama tako da su oni zaista bili ispod planine i rekao, ili prihvatate Toru koju ću vam ja dati, Ili; Sham tehei kevuratchem - Ili ću vam baciti planinu na vaše glave i umrećete.

O čemu priča Midraš? Da li to znači da se to zaista dogodilo na ovaj način? To se nije zaista desilo ovako. Pre svega, da se to dogodilo na ovaj način, ne bismo mogli biti odgovorni za prihvatanje Tore, šta je velika stvar, bili smo primorani na to. U Tori ne piše da smo bili primorani na to, pa o čemu priča Midraš? Kada se pojavite na gori Sinaj i imate vatru i svetlosni šou i Bog silazi sa neba i otkriva se pred svima i govori vam, celom narodu i daje Toru, šta ćeš reći, ne? Ne možeš reći ne. Prisustvo Boga je tako stvarno i tako neizbežno da jednostavno nema načina da kažete ne, to vam zapravo oduzima izbor. Nećeš reći, Ne Bože, izvini, probaj sa nekim drugim.

Mislim da Midraš cilja, ako zamislite da to nije samo Sinaj, već je to život u pustinji sve vreme, na nekom nivou Bog vam lomi leđa. Kao da smo pod uticajem prirode, priroda nam je važna, priroda nas uči. Da li ste se ikada zapitali zašto su ljudi u Kaliforniji drugačiji od ljudi u Minesoti? Ljudi u Minesoti žive sa snegom, znaju kako je to da ujutro ne izađeš iz svojih kuća jer sile prirode mogu da te nateraju. Ako je sunčano i svaki dan je 75 stepeni, to je potpuno drugačiji svet, priroda utiče na vas. A ako živite u svetu čuda, priroda zaista utiče na vas. Bog, da tako kažem, svakodnevno lomi kičmu prirodi, zavrće joj ruku iza leđa i kaže, uradi ono što ti kažem, i to je kao da nam okrene ruku iza leđa jer ne možemo da kažemo ni ne. Kako da kažete ne u takvoj situaciji?

Ovo ne znači da ljudi u svetu čuda nemaju izbora, da su im izbori oduzeti. Da, istina je da slušanje Boga i u suštini sledenje Njegovih zapovesti postaje sve više podrazumevano jer je to spoljni podsticaj. Ali to ne znači da nemate izbora.

Postoje pravi izbori, ali oni su u drugom carstvu, i odatle nastaju čuda? Čuda samo dolaze iz - opet - vere. Stavljajući se u Božje ruke. Kada ne postoji drugi način na koji to možete da uradite, to više nije do mene, nije do mojih dela, Bog će da uradi akcije, ja to moram da kažem, Bože, to više nije do mene, zavisi od Tebe, i to je veoma teško reći. Vera je veoma, veoma nezgodna stvar. To je jedna od najtežih stvari na svetu za učiniti - bilo da je to vera u Boga ili čak vera u drugo ljudsko biće - da mogu reći, ostavljam se ranjivom u vašim rukama. To je teško.

Sećam se da je jednom bilo ovo - bilo je to još u Kaliforniji, kada sam bio dete, imali smo komšije koji su imali mačku i psa. Jednog dana vidim psa i mačku - oni su zapravo bili dobri prijatelji - i pas otvara usta i mačka nekako zaigrano prilazi psu i pas ima širom otvorena usta, a mačka gura glavu u pseća usta. I pas vrlo nežno spušta zube i ima svoje zube samo u vrhovima mačjih ušiju, i mačka ostaje tamo, a pas ostaje tamo, a onda - izgledalo je kao da su oboje zaspali u tom položaju.

To je vera, i to je zaista teško, da stavite svoj život u tuđe ruke, to je veoma, veoma teška stvar, i bila je potrebna na dnevnoj bazi u pustinji. Vera je glavni izazov u ​​pustinji, to nisu zapravo delae. Za dela imate podsticaj čuda, ali kako se čuda dešavaju? Čuda se dešavaju samo kada možeš da kažeš Bože, na tebi je. Ili možete reći, Bože, TI preuzimaš vlast odavde. To je dinamika u pustinji.

Ali ta dinamika će se uskoro promeniti. Jevreji se spremaju da uđu u zemlju Izrael, a u zemlji Izraela to je potpuno drugačiji svet. U zemlji Izraela nema čuda - barem čuda koja se dešavaju na dnevnoj bazi, da obezbede vaše osnovne potrebe. Pa to menja stvari. Vera postaje manje značajna. To ne znači da ne morate da verujete Bogu, ali kao svakodnevna potreba života da biste mogli da kažete da to nije do mojih postupaka, do Boga je, Bože, TI to činiš,- Ne morate to da radite na dnevnoj bazi. Možete saditi - da, morate se moliti Bogu za kišu, ali možete saditi, možete učiniti nešto. Možete sami da odete da nađete bunar, ne moraš se da se osloniš na neku čudesnu vodu koja dolazi zaslugom velike vere Ili zaslugom Mirjam, da ugasiš žeđ. Možete iskopati bunar.

Pa šta je onda veliki izazov u ​​zemlji? Ako izazov nije vera, izazov je, mislim, dela, a to je da kada izgubite svakodnevna čuda, gubite i onu vrstu veštačkog spoljašnjeg podsticaja koji vas navodi da slušate Boga, Bog nije očigledno prisutan u svakoj sekundi, u svakoj fazi. Veliko pitanje je odakle dolazi ovaj podsticaj da se sledi Božija volja, da slušamo šta Bog govori? Bog ti daje ove komande, zašto da slušam? Ne živim u svetu čuda gde sam u suštini primoran da slušam, pa zašto bih onda slušao? Mogu da sadim svoje useve, mogu da kopam svoj bunar, zašto bih zaista slušao? Mislim da je to veliki izazov. Odakle dolazi podstrek za delovanje da se slede Božije zapovesti u novom svetu, u zemlji Izraela? Mislim da je to bilo ono čemu je Mirjamin bunar trebalo da uči nakon što je Mirijam umrla. To je Rashijev Kal v'ChOmer.

Ono što Rashijev Kal v'ChOmer govori, mislim, je da je na isti način na koji si u divljini gledao na prirodu i pratio prirodu, ta priroda se vratila, da tako kažem, bila slomljena neverovatnom manifestacijom Boga na svakodnevnom nivou, i Leđa su nam slomljena, da tako kažem, šta da uradimo, da kažemo ne? Preuzeli smo vođstvo prirode u tom trenutku, u zemlji Izraela takođe možete preuzeti vođstvo prirode. Koliko god to čudno zvučalo, u prirodi možete pronaći podstrek za Sleđenje Božije volje čak i bez čuda, i to je ono čemu je argument trebalo da nauči.

U svetu Mirjam udario si u kamen i kamen je dao svoju vodu. Kakav je značaj udaranja u kamen? Simbolično, kada udarite u kamen, šta radite? Uzgred, u tekstu - u Izlasku kada je Mojsije udario u stenu - Bog zapoveda da udari u stenu i izvuče vodu sa stene. Kamen nema izbora, udariš u kamen i teraš kamen da da vodu. To je jedna paradigma, to je paradigma čudesnog sveta. Ali sada postoji čudo tranzicije, postoji čudo koje nije čudesno, čudo koje vas priprema za svet bez čuda, čudo koje kaže da postoji još jedan način na koji priroda sluša Boga, priroda ne mora da bude pogođena. Sa stenom se može govoriti i može slušati.

Ako pogledate izraz u Brojevima 20 u priči o Mojsiju i steni, naredba je bila, govorite kamenu; V'natan meimav - i daće svoju vodu. V'hOtzeita lahem maiim min ha'selah - i tako dobijate vodu iz stene. Vi ne terate stenu, ne crpite vodu iz stene, kamen nije pasivan, da tako kažem, stena je aktivna, vi govorite kamenu i puštate stenu da da svoju vodu.

Kakva je ovo lekcija? Slušajte Kal v'ChOmer. Ako kamen koji ne dobija ništa spolja, nema spoljašnjeg podsticaja, nema nagrade, nema kazne, ne živi, ako sluša Boga, zar ne bi trebalo i ti? Razmislite o tom Kal v'ChOmeru. Šta to govori? Zašto kamen sluša Boga? Kako to misliš da kamen sluša Boga? Da kamen ne mora da se udari da bi slušao Boga? Da, takoreći, Bog može da govori kamenu, može da obznani svoju volju steni, a stena, priroda, će samo slušati. Zašto bi priroda to uradila? Da li priroda to čini? Ono što Kal v'ChOmer uči je da postoji još jedan način na koji priroda sledi Božju volju. Ne samo kada se dešavaju neverovatna čuda priroda sledi Božiju volju, ne samo kada se kamenje udari i primora da učine ono što inače ne rade, oni slede Božju volju. Svaki put kada ta priroda sledi svoj normalan put, ona sledi Božju volju.

Jedna od najčudnijih stvari za koje naučnici smatraju da postoji na svetu je zašto uopšte postoje zakoni prirode. Zašto postoji inverzni kvadratni zakon gravitacije? Da gravitacija uvek prati to? Zašto je odnos snage između nuklearne slabe sile i nuklearne jake sile uvek isti, bez obzira gde se nalazimo u univerzumu? Ko je naredio? Zašto voda teče dole sve vreme, a ne gore? Zašto postoje zakoni? Zašto to nije nasumično? Zaista nema odgovora na to, stvari su jednostavno takve.

Ali postoji teološki odgovor na to. Teološki odgovor na to je da priroda samo želi da sledi volju svog Tvorca, prirodno je da sledi volju svog Tvorca. Svaki put kada ta voda teče nizbrdo u potoku, ona sledi Božju volju. Svaki put kada se tela ponašaju u skladu sa zakonima fizike, ona slede Božju volju koja je ove zakone zasadila u prirodi i rekla, to je ono što očekujem od vas. To je još jedan, suptilniji način na koji priroda sledi Boga, i to je način na koji i nama treba da učimo. Prirodi se može govoriti i odgovarati. Zašto bi to uradio? Zašto bi reagovala? Reagovaće zato što je prirodno. To je osnovno učenje. Prirodno je da stvorenje želi da ispuni očekivanja svog Tvorca. To je jednostavno tako. Zato stene slušaju Boga. Zato priroda sluša Boga a da ne bude pogođena.

Uzgred, to je osnovna duhovna karakteristika prirode. Priroda može biti opasna, možemo obožavati prirodu, možemo obožavati sunce, možemo obožavati mesec. Ali priroda ima i lepu svetlu stranu. Postoji nešto što nas priroda može naučiti. Zašto je to – šta je to tako duhovno, tako primamljivo, tako opojno u vezi prirode? Zašto se tako osećaš - osećao sam se kada odeš u IOsemite, kada pešačiš stazom Vernal Falls Mist Trail, osećaš da je to duhovno iskustvo. Šta je to što je to tako duhovno?

Bio sam u zalivu Karmel u Kaliforniji, sunce je zašlo, bilo je vreme za popodnevne molitve. Gledam napolje, a to je pored okeana i tamo je bila prelepa scena. Tamo u okeanu izgleda kao nanos oborenog drveca, ali nije nego su foke i one se igraju u vodi i odlično se zabavljaju. Gledam ovo, zvuči ludo, ali vi ste hteli da skočite u vodu kod njih. Vi želite da budete deo toga. Bilo je to kao da postoji simfonija prirode, vršeći Božju volju, prirodno, a vi sebi kažete, i ja sam stvorenje, želim da budem deo ovoga, takođe želim da radim ono što moj Stvoritelj želi. To je podsticaj koji nam priroda može dati, a to je, mislim, Kal v'ChOmer.

Ako se kamen ne nagrađuje, kamen se ne kažnjava, kad Bog govori kamen sluša, a ne samo kada je udaren. A ti, kao ljudsko biće, zar ti ne možeš Zar da poslušaš? Osim toga, vi ste nagrađeni, takođe ste kažnjeni, postoje nevolje, ali to nije osnovni razlog zašto slušate. Osnovni razlog što slušate je isti razlog iz kojeg stene slušaju, jer vi ste stvorenje isto kao stena, baš kao i ostatak prirode, zar ne? To je pronalazak unutrašnjeg stimulusa, vi ne zavisite od spoljašnjih stimulusa. To je pronalaženje unutrašnjeg stimulusa, to biste mogli da uradite čak i bez čuda koja vas primoravaju.

I, na izvestan način, život na zemlji je zreliji život od života u divljini. Život u čudima je kao kada stalno imate raspaljivanje i dodajete lopatice da biste stalno raspalljivali vatru. Ali onda postoji vreme kada se ne radi o čudima i rasplamsavanju koje stvara ove fensi plamenove, to je sve spoljašnje. Na kraju krajeva, vatra mora sama da izgori, trupci moraju da uhvate i to je spor, postojan plamen, i nije tako sjajan i nije tako dramatičan, ali je unutrašnji, radi sam. I to je život u zemlji i to je ono što treba da uradimo dok idemo u zemlju.

Mislim da su lekcije veoma značajne za nas ili bar za mene. Vi sebi postavljate ovo pitanje - to je vrlo stvarno pitanje, zašto slušam Boga? Vi kažete, jer verujem da će me baciti u pakao posle ako ne budem slušao. U redu, to je jedan razlog. Verujem da ću biti kažnjen. Ali da li je to to? Bog je kao moćni terorista na nebu i On će te stvarno kazniti ako ne slušaš, da li se na to sve svodi? Ili postoji ogromna nagrada i to moram da slušam? Mišna u AvOtu kaže; Al tiheiu ka'avadim hameshamshim et ha'rav al menas le'kabel pras - Nemojte imati nagradu i kaznu kao svoj glavni cilj. Ako to nije vaš primarni cilj, ako nema spoljnih stimulansa, odakle onda dolazi?

Da li zato što si odrastao u religioznoj sredini, a ako nisi odrastao u religioznoj sredini, onda…? Ako to ne dolazi od vaspitanja, samo od toga što vam ljudi govore da je to ono što morate da uradite, ako nije društvo da samo održava privid da svi drugi oko mene to rade, postoji li nešto unutrašnje? Zaboravite društvo, čak i bilo šta spoljašnje, zaboravite nagradu i kaznu, ima li još nešto?

U osnovi je da, ako je Bog moj Stvoritelj, ili želim da sledim Njegovu volju, to je ono što stvorenja žele da čine. To je bila ključna lekcija o kojoj je Mojsije trebalo da ih uči. Ali ako se vratite na Brojeve 20, lekcija nije naučena. Šta se dogodilo? Narod se pobunio, to je bila noćna mora, opet Korej. Mojsije, čovek najosetljiviji na ono što je zaista potrebno da bi se čuda i čudesni život desili, gleda na ovu situaciju i to je potpuna noćna mora. Njegove sestre više nema, naslov za ceo ovaj paragraf je Mirjam umire, kako živiš u svetu bez Mirijam? Pa jedini način - jeste vera. Ali ne samo da ljudi nemaju veru, oni se bune, to je upravo suprotnost vere. Shimu nah ha'mOrim - slušajte buntovnici, slušajte Miriam, kako je moguće ispraviti se? Postoje samo dva moguća načina na koja možete da uzimate vodu? Možete to dobiti kroz veru Ili možete to dobiti kroz Miriam koja ima veru za sve vas, ali bez toga se to ne može dogoditi.

Bog je rekao, može se desiti. Bog je rekao, uradi ovo, pričaj sa stenom. Mojsije to ne čini; Iz bilo kog razloga Mojsije ne vidi treću mogućnost. I to je u Tori okarakterisano kao nedostatak vere, to je ono što je vera, sposobnost da kažem da to ne razumem, ali može postojati drugi način da se to vidi. Iz nekog razloga Mojsije to nije uradio. On je bio čovek od čuda, shvatio je stvarnost na način koji mi ne možemo ni da razumemo, stvarnost šta je potrebno da bi čuda postojala u svetu, a za njega je, očigledno, bilo nezamislivo na bilo koji drugi način, i u očaju uzima svoj štap i udara u kamen. Bog kaže ne, to nije bilo ono što je trebalo da se desi, sve što treba da uradite je da ugušite pobunu.

Bog kaže - uzmite Aronov štap, predavanje broj 59, pokažite im štap, naterajte ih da prestanu sa pobunom. To je sve što ti treba. Posle toga će se još nešto desiti, posle toga pričaj sa stenom. Mojsije gleda u njih i kaže, kako to misliš? Nije dovoljno samo da ne bi trebalo da se pobune? Oni se bune. Ali čak i ako ne bi trebalo da se pobune, ova vera im je i dalje potrebna, odakle će ona doći? Nema Mirjam.

Mojsije ne govori kamenu, udari u stenu, a Mojsije ne može u zemlju. Zašto? Ne verujem da je to kazna. To nije kazna, to je samo realnost. Ljudi treba da nauče ovu lekciju, potrebna im je nova vrsta vođstva koja će ući u zemlju. Ako ne možete da ih naučite tome, onda ne možete biti vođa, treba im neko drugi da ih dovede u zemlju. Ko će to biti? To će biti Isus. Zato što niste posvetili Moje ime i niste imali tu veru da vidite tu drugu mogućnost, ne možes ih naučiti onome što treba da znaju; Lachein lOh tavi'u et ha'am hazeh - ne možes biti taj koji će ih dovesti u zemlju. Potreban im je neko drugi ko može da ih nauči kako da žive u toj novoj vrsti postojanja. To je ono što knjiga Brojeva ima da kaže o ovom pitanju zašto Mojsije ne može da uđe u zemlju.

Ali moramo reći da knjiga 5.Mojsijeva izgleda kao da priča drugu stranu ove priče, izgleda da nekako ova slika nije potpuna. U 5.Mojsijevoj je predstavljen sasvim drugačiji pogled. Konačno, želim da vidimo da li je moguće da se ova dva pogleda spoje.

Na prvom času sam pomenuo da smo imali centralni problem, a to je da u 5.Mojsijevoj ne zvuči kao da pričamo o priči o steni kada je Mojsije kaže da mu Bog iz nekog razloga nije dozvolio da uđe u zemlju. Čini se da taj razlog nije isti kao udaranje u stenu u Brojevi 20. Opet, poseban stih koji je relevantan u 5. Mojsijevoj 1:37 kada Mojsije kaže; Gam bi hitanaf Hashem biglalchem - i Bog se naljutio na mene zbog tvog govora; Gam atah lO tavOh sham - tako da ni ti ne bi trebalo da ideš u zemlju.

Među komentatorima se vodi određena debata o tome šta ovo znači, i to sam pomenuo još na prvom predavanju. Neki sugerišu da govorimo o istoj priči o udarcu u stenu, a Mojsije se žali da se Bog naljutio na njega zbog naroda, u suštini okrivljuje Jevreje za ovu epizodu. Iako, kao što smo spomenuli, to zvuči čudno, zvuči kao kiselo grožđe. Kako to mislis da se Bog naljutio na tebe zbog naroda? Ti si bio taj koji je udario u kamen. Istina je da su te ljudi provocirali, naljutili se, ali to ne znači da si morao da udariš u kamen, imao si izbor, ali zašto kriviti ljude? Pomenuli smo da ovo nije jedino mesto u 5.Mojsijevoj - opet kasnije; Va'etchanan el Hashem ba'eit hahi - kada Mojsije kaže da se molio Bogu i rekao, molim te, pusti me da idem u zemlju; Vaiitaber Hashem bi lema'anchem - i Bog se naljutio na mene zbog tebe. Isti izraz. Mojsijeva je dosledna vizija da se Bog naljutio zbog ljudi, a Mojsije je nekako podneo najveći teret. Zašto? Kako se to uklapa sa Brojevima?

Ranije smo spomenuli da izgleda, ako pogledate malo šire, Mojsije govori o još jednom događaju, osim o udarcu u kamen. Čini se da govori o špijunima, priči o slanju špijuna da špijuniraju zemlju – koja se prvi put pripoveda u Brojevima i ponovo se prepričava u 5. Mojsijevoj. Špijuni se vraćaju i nastaje cela katastrofa kada Jevreji ne žele da uđu u zemlju kao rezultat izveštaja špijuna. Ako pogledate 5.Mojsijeva u kontekstu - ako pogledate prvi par stihova pre nego što Mojsije kaže; I Bog se naljutio na mene zbog tebe - to je bila priča o kojoj smo pričali, priča o špijunima. Dakle, zvuči kao da govorimo o priči o špijunima, ali opet, problem je zašto bi Mojsije bio kriv za priču o špijunima? Zašto bi se Bog ljutio na Mojsija zbog Jevreja?

PA ovo su neke od zagonetki koje ćemo pokušati da razradimo u odgonetanju odeljka 5.Mojsijeva. Da bismo to uradili, moramo da povučemo zum sočivo, baš kao što smo uradili u Brojevima. Pokušali da pogledamo veću sliku, i ovde zaista moramo da pogledamo veću sliku. Prvi koraci u tome su da pogledate celo poglavlje u 5.Mojsijevoj i pokušate da razumete poglavlje u kontekstu, a zatim pokušajte da shvatite šta znači ovaj mali deo toga kada Mojsije kaže da se Bog naljutio na mene zbog vas.

Želim da se fokusiram na celo poglavlje 1, od 1:1 sve do ovog odeljka gde Mojsije kaže da se Bog naljutio na mene zbog vas, u 1:37. Evo tvog pitanja za sledeću nedelju. Pogledajte uvodnu reč u 5.Mojsijevoj. Da bi postavili kontekst, Jevreji su na korak od ulaska u zemlju i Mojsije im se obraća. Ovde ima govora i kad god postoji govor mora biti tema, inače to nije dobar govor. Ono što želim da pitate je šta je zapravo tema? Koja je glavna ideja ovog govora?

Opet, ovo je pitanje koje nismo navikli da postavljamo često kada proučavamo Čumaš - kada proučavamo Bibliju, često idemo stih po stih, razumemo ovaj stih, razumemo šta ovaj komentar kaže, taj komentar kaže, idemo dalje na sledeći stih. Ali ponekad je samo vredno toga da se povučemo i kažemo, šta je velika slika, o čemu je govor? Zaboravi o čemu govori svaki stih, koja je slika? Koja je glavna ideja govora u 1:5-38?

Evo nekoliko stvari koje uvek možete da uradite kada želite da shvatite o čemu se radi - i mislim da to možemo da uradimo i ovde sa velikom dobiti. Kada pogledamo deo teksta, jedna od važnih stvari koje treba da se zapitamo da li želimo da znamo o čemu se zapravo radi jeste koji su odeljci? Možemo li ovo podeliti na sekcije? Kako se delovi odnose jedni prema drugima? Ako možemo da odgonetnemo koji su delovi teksta i kako su povezani jedni sa drugima, takođe možemo da shvatimo o čemu se radi u celini.

To je ono što želim da uradite sa 5.Mojsijevom ovde. Vidite da li možete da razbijete ovaj govor na odeljke. Postoji prolog, gde se završava prolog? Gde počinje prvi deo? Gde se završava prvi deo? Drugi odeljak? Trebalo bi da budete u mogućnosti da ga podelite na tri ili četiri dela. To je jedna važna stvar koju treba učiniti u otkrivanju o čemu je govor. Možda možemo dati neku vrstu naslova za svaki od tih odeljaka i to će nam pomoći.

Ali ono što želim da uradim, je da iskažem jedno od pitanja upravo u prologu, jer mislim da prolog postavlja ton za ono o čemu je govor. Evo šta kaže prolog; Eileh ha'devarim asher diber MOshe el kOl Iisrael b'eiver ha'Iarden - ovo su reči koje je Mojsije izgovorio čitavom jevrejskom narodu kada je bio na drugoj strani reke Jordan u pustinji. Sada ćemo imati mnogo imena mesta; uskoro ćemo dobiti puno identifikacionih oznaka gde su bili - puno identifikacionih markera. Mislim da je očigledno pitanje zašto mi treba toliko identifikacionih markera? Pre svega, šta nas briga gde su tačno bili? Treba vam samo 2 ili 3 mesta da biste triangulirali poziciju, ovde imamo mnogo više od 2 ili 3 mesta. Čini se da postoji neko drugo značenje za mesta o kojima se govori mimo toga da nam jednostavno kažu gde su bila u to vreme. Pitanje je šta je to drugo značenje i kako da ga shvatimo?

Želim da igramo svoju omiljenu igru Ulice Sezam: Koja od ovih stvari nije kao druge? Znate igru Ulice Sezam u kojoj je gomila kutija na ekranu i morate da shvatite koja kutija tu ne pripada, ne uklapa se sa svim ostalima? Postoji mala pesma i imate 30 sekundi da sve shvatite. Pa ako sve od ovih naziva mesta stavite u kutiju, ili u različite kutije, koja od njih nije kao druga? Koji se tretira malo drugačije od svih ostalih?

Pažljivo slušajte nazive mesta, vidite da li možete da shvatite koji je malo drugačiji. Gde su bili? Oni su bili; B'eiver ha'Iarden - (1) bili su na drugoj strani Jordana. (2) U pustinji. (3) U Aravi. Mul Suf - (4) suprotan Suf. Bein Paran u'bein TOfel - (5) i (6) između Parana i Tofela. I Lavan i ChatzeirOt i Di Zahav - to je (10). Achad asar iOm mei'Horiv - bili su 11 dana udaljeni od Horiva - od Sinaja; Derech Har Se'ir - putovanje ka Har Se'ir - Mount Se'ir. Ad Kadesh Barnei'ah - idemo do Kadesh Barnei'ah. Dakle, ovo je prolog. Koje ime mesta se razlikovalo od svih ostalih? Koji naziv mesta je tretiran drugačije od svih ostalih? I kako se to drugačije tretira?

To je pitanje o kome želim da razmislite za sledeću nedelju, mislim da će nam pomoći da identifikujemo značenje govora. Zato pročitajte govor, podelite ga na delove ako možete, uporedićemo beleške sledeće nedelje Pokušavamo da sagledamo širu sliku ovog govora kao način da konačno razumemo zašto Mojsije oseća da sada ne može da uđe u zemlju. Vidimo se.

+++ ČčŠšĆćŽžĐđ 74