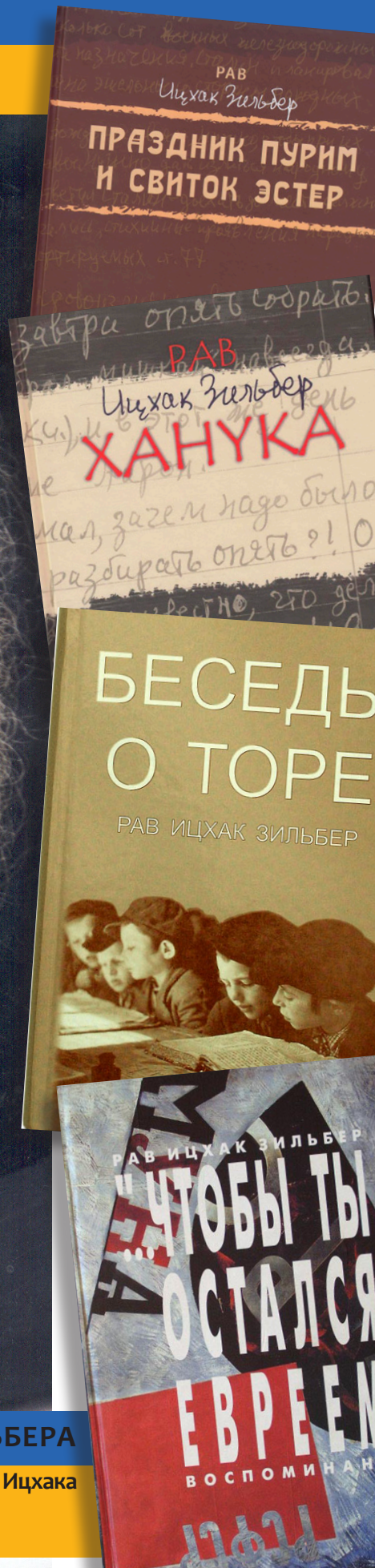

ИУДАИЗМ И ЕВРЕИ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЕЦЕ»

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЕЦЕ («И ВЫШЕЛ»).....	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ	7
СОТВОРЕНИЕ МИРА И НАУКА	9
ХРОНИКА ПОКОЛЕНИЙ	14
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	17
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	26
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	28
В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	29
НАШИ МУДРЕЦЫ	31
КНИЖНАЯ ПОЛКА	32
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ.....	34
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ	35
ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЮДИ.....	39
МИРОВОЗЗРЕНИЕ	41

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА
в память рава Ицхака Йосефа, сына рава Бенциона, и Гиты Леи, дочери Биньямина Ицхака
в память Шломо, сына Элазара, и Доры, дочери Шломо

Недельная глава Ваеце 16-17 ноября

Предыдущая недельная глава («Толдот») кончается тем, что родители отправляют Якова в Харан, в чужие края, к брату матери Лавану. По совету матери — он бежит от мести Эсава, по совету отца — чтобы взять в жены одну из дочерей Лавана. В начале «Ваеце» («И вышел») Яков отправляется в дорогу. Он идет один и без имущества.

Яков принят у Лавана на правах родственника, который охотно участвует в хозяйственных работах. Поначалу Яков бесплатно пасет скот Лавана, потом четырнадцать лет работает за его дочерей Лею и Рахель, которые становятся его женами. У него родится одиннадцать сыновей.

Кончается глава возвращением Якова спустя двадцать с лишним лет. Возвращается Яков с детьми, женами, слугами и большими стадами.

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	4:04	5:18
Хайфа	4:08	5:17
Москва	4:03	5:22
Ст. Петербург	4:10	5:39
Одесса	4:05	5:11
Киев	3:53	5:04
Рига	3:51	5:12
Берлин	3:54	5:07
Сидней	7:18	8:20
Нью Йорк	4:19	5:20
Атланта	5:15	6:13
Бостон	4:03	5:06
Торонто	4:33	5:37
Лондон	3:54	5:04

**ДОЛГОЖДАННЫЙ
ДЕНЬ ТОРЫ** **толдот.ру**
ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 ДЕКАБРЯ
11 HAROLD ST., TENAFLY, NJ

Рав Бен Цион Зильбер
Рав Ашер Кушнир
Рав Гади Поллак
Рабанит Хава Куперман

КУПИТЬ БИЛЕТЫ: FAINA@TOLDOT.RU

 (347) 447-6020 • **(646) 837-3401**

TOLDOT.RU/TORANDAY

Все пожертвования освобождаются от налогов • Tax ID: 11-3616095

**УЧИМ ТОРУ С САМЫМИ
ИЗВЕСТНЫМИ РАВВИНАМИ
И ЛЕКТОРАМИ ИЗ ИЗРАИЛЯ!**

Вкусный и изысканный кошерный ланч и лёгкий ужин
Детская программа разделенная по возрастам
Индивидуальная консультация с раввинами
Музыкальная программа на десерт
Лотерея с интересными подарками
Презентация новых книг

С 10:30am до 7:00 pm - общая программа • \$54 each
С 9am до 7:00 pm VIP TICKET \$300 each (early bird special price valid until Nov.15)

Транспорт из/в Brooklyn/Queens \$25 per person

 **Фонд Наследия
Рава Ицхака Зильбера**

TOLDOT.RU

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЕЦЕ («И ВЫШЕЛ»)

«КАК СТРАШНО ЭТО МЕСТО!»

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Недельная глава «Ваеце» («И вышел») начинается с того, что Яаков отправляется в Харан, к Лавану-арамейцу, брату его матери Ривки, чтобы взять себе жену из его дочерей, и кончается его возвращением в родные края спустя двадцать с лишним лет с детьми, женами, слугами и стадами.

На пути к Лавану Яакову приходится заночевать. Он ложится спать в одном особом месте. И снится Яакову сон: «...вот лестница поставлена на землю, а вершина ее достигает небес; и вот ангелы Б-жьи восходят и нисходят по ней. И вот Б-г стоит над ним, и сказал Он: “Я Г-сподь, Б-г твоего отца Авраама и Б-г Ицхака. Землю, на которой ты лежишь, тебе отдам ее и твоему потомству. И будет твое потомство, как прах земной, и распространишься ты на запад и на восток, на север и на юг, и будут благословляться тобой все племена земли, и твоим потомством. И вот Я с тобой, и буду хранить тебя везде, куда ты ни пойдешь, и возвращу тебя на эту землю. Ибо Я тебя не оставлю, пока не сделаю того, что Я говорил о тебе” (28:12—15).»

Яаков дал имя тому месту «Бет-Эль» — «Дом Б-жий»(28:19).

Зачем Тора так подробно рассказывает об этом дорожном ночлеге? Потому что из текста видно, что это было пророчество во сне. Яаков сказал: «Как страшно это место!» (28:17). Мидраш объясняет, что во сне ему показали историю еврейского народа. Яаков видит: ангел, олицетворяющий Вавилон, поднимается на 70 ступеней и спускается. И это значит, что потомству Яакова предстоит вавилонское изгнание продолжительностью в 70 лет. Затем поднимается ангел, олицетворяющий Персию. Он поднимается на 52 ступени и спускается. И Яаков понимает, что столько лет его потомство

будет находиться под игом Персии. На 180 ступеней поднялся ангел, олицетворяющий Грецию, и затем спустился. Так Яаков узнал, сколько лет будет господствовать над его потомками Греция. Но вот начал подниматься ангел, олицетворяющий Эдом, — на 100 ступеней, на 200, на 300, все выше — конца не видно: страшное указание на галут Эдома — римское изгнание, которое тянется до сих пор (как известно из книги Иосифа Флавия, Цфо, сын Элифаза, внук Эсава-Эдома, поселился на земле, где потом возник Рим, и многие из его потомков управляли страной).

Яаков был глубоко потрясен — да можно ли выдержать такое долгое изгнание? Вот почему сразу после слов о сне и лестнице Тора сообщает, что Б-г подтвердил: то, что Я обещал Аврааму и Ицхаку, будет выполнено. Сказав Яакову: «И вот Я с тобой, и буду хранить тебя везде, куда ты ни пойдешь, и возвращу тебя на эту землю». Б-г имел в виду не только Яакова, но и все его потомство, всех нас.

КУДА ДЕЛИСЬ 14 ЛЕТ?

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Предыдущая глава заканчивается упоминанием миссии, которую Ицхак возложил на Яакова: «И призвал Ицхак Яакова, и благословил он его, и повелел он ему и сказал ему: Не бери жены из дочерей Кнаана. Встань, иди в Падан-Арам, в дом Бетуэля, отца твоей матери, и возьми себе оттуда жену из дочерей Лавана, брата матери твоей».

Сколько лет было праотцу? Сколько лет он провел в доме Лавана? Чтобы ответить на эти и другие вопросы, в талмудическом трактате «Мегила» приведена сравнительная хронология. Сравнительная — потому что возраст Яакова отсчитывается на основании информации об Ишмаэле.

Следим за вычислениями. «И вот годы жизни Ишмаэля: сто лет и тридцать лет и семь лет. И скончался он и умер, и общен был он к своему народу» (Берешит 25:17). Параллельно уходу Яакова имеет место женитьба Эсава: «И пошел Эсав к Ишмаэлю и взял Махалат, дочь Ишмаэля, сына Авраама, сестру Невайота, сверх жен своих себе в жены» (Берешит 28:9). Зачем Тора упоминает лишний, казалось бы, факт

из родословной Махалат — наличие брата? Почему бы не поставить точку после «... сына Авраама»?

Талмуд дает соответствующее пояснение. Ишмаэль умер после помолвки Эсава и Махалат, поэтому на свадьбу ее сопровождал старший брат Невайот. Итак, когда Ишмаэлю исполнилось 137 лет, Яаков получил благословения Ицхака и покинул родной дом.

«А Авраму было восемьдесят шесть лет, когда родила Агарь Ишмаэля Авраму» (Берешит 16:16). «И Аврааму было сто лет при рождении у него Ицхака, сына его» (Берешит 21:5). Исходя из этого, Ишмаэль был старше Ицхака на 14 лет. Когда у Ицхака родились Яаков и Эсав, ему было 60 лет, а Ишмаэлю, соответственно, 74 года. $137 - 74 = 63$. Яаков отправился в Падан-Арам, когда ему было 63 года. После 14 лет службы у Яакова родился Йосеф. $63 + 14 = 77$.

Братья продали Йосефа в рабство. Он предстал перед фараоном и стал вторым лицом в государстве, когда ему было 30 лет. После семи сытых лет и двух лет го-

лода Йосеф и Яков встретились. Проведен простой подсчет: $77+30+7+2=116$.

Фараон, который пожелал увидеть патриарха, поинтересовался его возрастом. «И сказал Яков фараону: Дни лет моего проживания — сто тридцать лет; немногие и плохи были дни лет жизни моей, и не достигли они дней лет жизни моих отцов во дни их проживания» (Берешит 47:9). Стоп-стоп-стоп. По нашим подсчетам, которые легко перепроверить, Якову должно было быть 116 лет, а никак не 130!

Талмуд объясняет, что 14 лет Яков провел в ешиве Эвера, изучая Тору. Сколько лет праотец провел вне дома Ицхака и Ривки? «Таково мне двадцать лет в доме твоём: служил я тебе четырнадцать лет за двух дочерей твоих и шесть лет за твой скот, а ты менял мне плату десятикратно» (Берешит 31:41). $14+6+2$ года, потраченные на дорогу в Падан-Арам = итого 22 года. Всё это время Яков не имел возможности исполнять заповедь уважения отца и матери. За это он был наказан по принципу «мера за меру» — контакт с Йосефом прервался на долгие двадцать два года...

Стоп, почему «мера за меру»? Яков отсутствовал целых тридцать шесть лет, если принимать в учет нахождение в ешиве Эвера. «Тора важнее почитания родителей», — сказано в Талмуде. И в этом заключается

ответ на вопрос, почему 14 лет, проведенные в ешиве, не были засчитаны нашему праотцу. Давайте зададим еще один вопрос. В конце концов, праотец Яков отправился в Падан-Арам с благословения Ицхака и Ривки. Его, казалось бы, не за что обвинять в невыполнении заповеди почитания родителей — отправился искать жену, 7 лет работал за одну, 7 лет работал за другую. Но дело в том, что были 6 лет, которые Яков провел у Лавана, работая за скот (а ведь за это время он мог вернуться к родителям).

Мой отец, р. Ицхак Зильбер, благословенной памяти, пояснял это следующим образом. Если человек должен тяжело работать, чтобы содержать семью, и у него не остается времени на изучение Торы, обвинять его не в чем. Если же у такого человека есть свободное время, но он не посвящает его Торе, не те 2–3 часа, а весь день такого человека будет считаться одним большим «битуль-Тора» (уклонением от изучения Торы).

При всех строгих требованиях, которые предъявлялись Якову, 14 лет, которые он провел в ешиве Эвера, не были приплюсованы к 22 годам отсутствия. Ведь заповедь изучения Торы выше заповеди почитания родителей. Более того, изучение Торы выше всех заповедей.

УСТАЛОСТЬ ФИЗИЧЕСКАЯ И ДУХОВНАЯ

ПО КНИГЕ «СЛОВО ТОРЫ» РАВА ПИНХАСА ГОЛЬДШМИДТА

Яков, спасаясь от мести своего брата Эсава, бежит в Арам-Наараим, где живёт Лаван — брат его матери Ривки. По дороге он видит сон с лестницей, по которой поднимаются и спускаются ангелы.

Яков влюбляется в Рахель — младшую дочь Лавана — и просит её руки. Лаван соглашается с одним условием: за это Яков должен отработать у него семь лет.

Но вместо Рахели он приводит Якову свою старшую дочь — Лею. После этого Яков, уже женатый на Лее, должен отрабо-

тать ещё семь лет, чтобы получить в жёны Рахель. У Леи рождаются дети, Рахель долго не может зачать. Наконец, Всевышний услышал её молитвы, и у неё рождается первенец — Йосеф. Яаков хочет вернуться домой, но Лаван всячески этому препятствует: ведь Яаков своим трудом принёс ему благословение и богатство. Яаков с жёнами и детьми решает бежать... Лаван преследует его, чтобы вернуть, но, увидев, что его дочери полны решимости остаться со своим мужем и идти с ним в его землю, отпускает их и возвращается.

«А ты устал и измождён, и не боишься Г-спода...»

Лестница, увиденная праотцом Яаковом во сне, служит аллегорией для него самого. Это Яаков является «лестницей, стоящей на земле и уходящей вершиной в небо» (Берешит 28:12), поскольку в благословениях, полученных им от отца, говорилось о материальных благах: «... и даст тебе Г-сподь от росы небесной и от туков земли» (Берешит 27:28). Таким образом, это сновидение призвано сообщить, что смысл материальности — в том, чтобы служить «лестницей, стоящей на земле и уходящей вершиной в небо», и в том, чтобы продемонстрировать согласие Святого, благословен Он, с тем, что именно Яаков, а не его брат, был достоин получить благословения Ицхака.

Об Эсаве сказано: «И пришёл Эсав с поля» (Берешит 25:29), и о Яакове сказано: «И пришёл Яаков с поля» (Берешит 30:16). Далёкие от мира Торы люди, пытающиеся тем не менее заниматься её толкованием, хотят провести аналогию между этими двумя местами, наподобие «гзейра шава» (см. в статье к главе «Хей Сара»). Они хотят сказать, что подобно тому, как Яаков выкупил у Эсава права первенства, когда тот пришёл с поля, также и Рахель продала своё право Лее, когда Яаков пришёл с поля.

В этом отношении следует обратить внимание на сказанное об Эсаве и Яакове. Про Эсава сказано: «И пришёл Эсав с поля, и он уставший», а о Яакове написано только «И пришёл Яаков с поля» и не написано, что он был уставшим. Причина в том, что

слово «уставший» или «аеф» (אָעפּ), которое использует здесь Тора, указывает на духовное и моральное бессилие, а не на физическую усталость. На это также указывает сказанное нашими мудрецами, благословенной памяти, что Эсав был утомлён убийством (Бава Батра 16б). Ещё это видно из сказанного в Торе о нападении Эсава (Дварим 25:18): «И ты уставший и изможденный, и не боящийся Г-спода».

На святом языке есть два слова, означающих усталость:

«аеф» (אָעפּ) и «яэф» (יאָעפּ). В то время, как «аеф» означает духовное и моральное бессилие, «яэф» означает усталость физическую. Сказанное очевидно из текста благословения: «Благословен ... дающий усталому [«яэф» (יאָעפּ)] силу», и из слов Йешайя (40:28-31):

Разве не знаешь ты, разве не слышал ты — Г-сподь всей вселенной, Б-г, Творец всех концов Земли, не устанет [«яэф» (יאָעפּ)] и не выбьется из сил, непостижимо понимание Его. Дающий усталому [«яэф» (יאָעפּ)] силы и обессилившему мощь увеличит. И устанут [(יאָעפּ) «иафу»] отроки, и юноши споткнутся (от измождения). Но надеющиеся на Всевышнего освежат силы, подымут крыло, как орлы, побегут и не выбьются из сил, пойдут — и не устанут [(יאָעפּ) «ий'афу»].

Яаков, таким образом, не приходит домой с поля духовно и морально обессиленным, поскольку для него дом и семья всегда важнее поля. Преисполненный духовными и моральными силами Яаков входит в свой дом для того, чтобы быть вместе со своей семьёй.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

НЕ ОТКРЫВАЙ РОТ САТАНУ РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Многие считают, что от слов мало что зависит, а все зависит от дел – ну, кроме случая, когда само слово является делом. Пример: человек чертыхнулся. Вроде, никакого тут дела нет. Но судя по практике, не надо было ему призывать чертей, т.е., беду на свою голову – или на чужую – потому что беда все равно начнет с его головы, а ему это надо?

Балак сказал Биламу: "Пойди, прошу, прокляни мне этот народ, ибо он сильнее меня".

Комментатор Ашла Акадош написал: не открывай рта Сатану (ситна-ахра) – потому что, даже если сказал не с намерением (просто так) – именно так и произойдет. Балак попросил: прокляни мне (на иврите звучит: прокляни меня), – так и случилось.

То же с Датаном и Авирамом. Помните таких персонажей? Грубиян сказал Нашему Учителю Моше: неужели хочешь меня

убить, как убил египтянина? (Моше действительно за день до этого убил египтянина-антисемита именем Ашема и закопал тело в песок.) В конце концов так и произошло: погиб по своему слову – между землей и преисподней. Обратите внимание: тоже в песке!

**

Теория понятна. Не произносим ничего, что может, будучи реализованным, обернуться людям во вред. Например, с точки зрения Талмуда, никуда не годится фраза: "Надень калоши, а то промокнешь и заболеешь". Аналогично: "Смотри, не споткнись".

Вы думаете, я шучу? Если евреям дана сила молитвы – а мы ее произносим ртом и словами, то и сила нехороших слов (проклятия и т.п., нонбс) весьма велика в еврейском словарном арсенале.

И еще. Проклинающий еврея – получает проклятие, как написано в Берешит. Даже

если проклинающий сам еврей, вот что страшно.

Вывод: внимательно смотрим за своей речью – чтобы (ндБ) ничего плохого из сказанного нами не случилось.

Две цитаты. (1) Кто призывает небесный суд на другого – сначала небесный суд разбирает его дела (Йеуда Ахасид). Правило: не проклинай никого. Ибо проклятия рано или поздно возвращаются на проклинающего. Так случилось с царем Давидом, который проклинал Йоава, – и вернулись эти заклятия на детей Давида.

(2) Если один проклинает другого – на небе открывают дело и проверяют, полагается ли второму проклять. Если не полагается – переворачивают ее на проклинающего и его детей (Меам-Лоэз). (При чем здесь дети, не спрашиваете, об этом говорено-переговорено).

**

Написано, что когда Лаван обвинил семью Якова в том, что они, видите ли, украли его божков, Яков ответил тестю (Берешит 31:32): "У кого найдешь своих божков, тот не будет жить".

Раши написал: это заклятие, клала.

Но почему Яков был настолько уверен, что никто из его людей не украдет лавановых идолов?

Ответ таков. У евреев женитьба совершается любым из двух актов: освящение женщины (кидушин, хупа и пр.) и физическая связь с ней. А у неевреев – только через связь.

А теперь вопрос: кем были первые евреи до получения Торы на Синае? Одно из двух: либо евреи, либо неевреи, логично?

Если семья Якова – евреи, то первые кидушин были с Рахелью (Яков договорился с Лаваном работать на нее семь лет, передав соответствующие подарки). Если они – неевреи, то никаких кидушин не было, а первая супружеская связь у Якова была с Леей, в то время как Рахель – вторая жена, если судить по супружеской связи. И ничего в этом страшного не было, потому что неевреям разрешено жениться на двух сестрах. А евреям строго запрещено! Правда,

тут работает маленькое дополнение: даже если Яков и его семья неевреи, все же две жены-сестры разрешались ему за пределами Эрец Исраэль, но не в Израиле, где семья Авраама соблюдала все будущие законы Торы.

Рамбан пишет: по мнению мудрецов, Рахель умерла для того, чтобы Яков не вошел в Эрец Исраэль с женами-сестрами. Но почему именно Рахель, а не Леа? В этом был вопрос Рамбана.

Ответ принадлежит ему же. Яков был уверен, что они – евреи. А значит, никто ничего не украл! Ведь смысл в краже идолов был только один – чтобы "отменить" их, низвести с уровня объектов культа в состояние обычных деревяшек. Но есть правило, что еврей не может "отменить" идола, в том смысле, что его нельзя использовать даже после громогласного объявления, что идол – не больше, чем деревяшка. А вот нееврей может сделать такую "отмену" – и, сказав, что никакой силы в сих баклушах нет, например, сесть на них (как сделала Рахель), нанести тем самым ощутимый удар по гордости и самомнению баклуш.

Поэтому любой член семьи Якова знал, что идолов "не переделаешь", их лучше вообще не брать – ибо пользы от них никакой, один вред.

Но Рахель полагала в отличие от мужа, что они – неевреи (с нетерпением ожидая Синайского откровения). Поэтому взяла отчих идолов, чтобы "отменить" их, лишив тем самым отца возможности им поклоняться.

Но раз она полагала, что она с сестрой, мужем и детьми – неевреи, то получается, что она – вторая жена Якова. Из двух жен надо убрать ту, которая лишняя, вторая. По мнению Якова, второй была Леа, по мнению Рахели – она сама! Вот ее мнение и было учтено на небесах – Рахель умерла при входе в Страну.

Но это слишком высокий уровень размышлений. На самом простом – зря Яков сказал про смерть неизвестного ему вора. Сказал – и потерял любимую жену. Он и весь наш народ вместе с ним.

СОТВОРЕНИЕ МИРА И НАУКА

ЖИВОТНЫЙ МИР. ДЕНЬ ПЯТЫЙ

НАТАН АВИЭЗЕР

И сказал Бог: да произведет вода живые существа; и крылатые да полетят над землю, по тверди небесной. 21. И сотворил Бог большие существа морские и всяких животных ползающих, которые живут в воде, по роду их, и всякую живность крылатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо. 22. И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. 23. И был вечер, и было утро: день пятый.

И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов, и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так. 25. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо.

ВОПРОСЫ

Пятый и начало шестого дня сотворения мира посвящены появлению животных (Книга Бытия, 1: 20-25). При чтении библейского текста возникают следующие вопросы:

1. Мы читаем, что первыми появились «большие существа морские» (на иврите: танниним) (1: 21). На самом же деле

хорошо известно, что первыми живыми существами были крошечные морские организмы, и только гораздо позже появились крупные морские животные. К тому же, эти «большие существа морские» нигде больше не упоминаются в библейском тексте. Что же могут означать эти загадочные создания?

2. Мы читаем божественное речение: «да произведет вода всяких животных ползающих» (1: 20). Между тем, хорошо известно, что животная жизнь развивалась чрезвычайно медленно. Сама идея, что в воде вдруг появилось большое количество всяческих морских животных, звучит как миф.
3. Почему создание животных происходит не в один, а в два отдельных дня творения? Почему одни животные (морские и крылатые) появляются на пятый день (1: 20-23), тогда как другие (живущие на суше) только на шестой (1: 24—25)? Странно, что весь животный мир не был создан в один день.
4. Появление «всякой живности крылатой» связано с пятым днем творения. Известно, однако, что птицы появились примерно в одно время с млекопитаю-

щими. Почему же тогда создание «крылатых» не относится к шестому дню, вместе с млекопитающими?

А теперь мы покажем, что новейшие палеонтологические данные дают библейскому тексту объяснение, вполне соответствующее требованиям современной науки.

ЖИВОТНЫЕ КЕМБРИЙСКОГО ПЕРИОДА

В девятнадцатом веке геологи разделили историю Земли на эры в соответствии с формами жизни, господствовавшими в каждую эру. Древнейшие известные нам ископаемые живые организмы появляются в так называемой Палеозойской эре (палео по-гречески означает «древний» и зоа — «жизнь»). Палеозойская эра подразделяется на периоды (см. Приложение); к самому раннему из них, Кембрийскому, и принято было относить появление живых организмов.

В отличие от распространенной точки зрения, палеонтологические находки Кембрийского периода не носят никаких признаков постепенной эволюции животной жизни. Как раз наоборот. К удивлению палеонтологов, окаменелости Кембрийского периода указывают на внезапное изобилие разнообразных живых существ. Этот поразительный факт неизменно подчеркивается во всех научных работах на тему Кембрийского периода. Приведем для иллюстрации несколько цитат.

Самый, пожалуй, удивительный аспект кембрийской фауны заключается в том, что за столь краткий отрезок времени появилось такое многообразие разновидностей животных, коренным образом отличающихся друг от друга... Новые типы и классы животных появлялись в Кембрийский период со скоростью, какой с тех пор земля не видала.

Кембрийский период сопровождался подлинным взрывом многоклеточных форм жизни... взрывом, который и возвестил его начало.

В позднем до-Кембрии гипотетический наблюдатель пришел бы к выводу, что

шансы у жизни на Земле невелики. Однако в Кембрийский период за относительно короткий отрезок времени... первоначальные виды форм жизни уступили место целой серии ослепительных вспышек... Палеонтологов поражает быстрота, с какой развивалось столь обширное многообразие организмов (десять, а то и больше типов беспозвоночных).

В Кембрийский период произошел грандиозный взрыв жизни. Начало Кембрия отмечено появлением огромного числа крупных групп животных... Внезапное появление окаменелостей животных в нижних [самых ранних] кембрийских слоях и отсутствие их в докембрийских означают, что на границе между этими двумя периодами пролегает важнейший водораздел геологического времени Земли.

Ученые давно — и без особого успеха — пытаются понять причины этого «взрыва форм жизни», с его «внезапным появлением» и «ослепительными вспышками» столь многообразных типов животных в один и тот же отрезок времени — в начале Кембрийского периода. Палеонтологи, правда, «продолжают поиски “пусковых механизмов”», однако все признают, что «вопрос о том, как именно возникли животные формы, остается нерешенным».

ПЕРВЫЕ ЖИВОТНЫЕ

Помимо проблемы необъяснимого Кембрийского взрыва животных форм, палеонтологов заботит еще один вопрос: где же были те первичные формы, из которых вышли все эти многочисленные, многообразные и высокоразвитые [кембрийские] морские животные? Новейшие изыскания в этой области преподнесли палеонтологам еще целый ряд сюрпризов.

Окаменелости вымерших животных состоят, как правило, из костей или раковин — или оставляют отпечатки на камнях. Мякотелые морские создания редко оставляют столь ощутимые следы своего присутствия. Тем не менее, в последнее время усовершенствованные технические методы позволили палеонтологам обнаружить

очень древние окаменелости, которые раньше увидеть было невозможно. Так, за последние несколько лет были открыты мягкотелые морские существа, существовавшие самым ранним кембрийским животным, причем следы «докембрийской фауны были найдены и подробно описаны» во многих местах по всей планете. Исследования показали, что эта фауна представляет собой «удивительную и разнообразную группу мягкотелых водных животных, первых известных нам живых существ». Этим древнейшим животным относят к Эдиакарской фауне, по названию Эдиакарских холмов в Австралии, где были найдены первые ее образцы.

Данные раскопок показывают, что Эдиакарская фауна была чрезвычайно богата. Обилие ее прямо-таки изумило палеонтологов. «Изобилие и широкая распространенность Эдиакарской фауны представляют собой подлинную загадку».

Удивительнее всего оказались размеры Эдиакарских животных, ибо среди них имелись существа, которые «по кембрийским меркам были просто гигантами». Вопреки ожиданиям оказалось, что это «вовсе не те почти микроскопические формы, какие, по предположениям многих палеонтологов, должны были бы находиться у корней дерева жизни».

Еще одна характерная черта Эдиакарских животных заключалась в их чрезвычайно странном внешнем виде. Эти дикие существа не обладали ни малейшим сходством с теперешними животными. Прародителей животного мира наших дней следует искать скорее в последующих, кембрийских формах жизни. «Современные животные являются прямыми потомками тех, что появились впервые во время кембрийского взрыва.»

Что же произошло с этой удивительной Эдиакарской фауной? Раскопки показывают, что она вымерла вскоре после своего возникновения. Начало кембрийского периода «возвестило исчезновение Эдиакарской фауны». В общем и целом, Эдиакарская фауна так и остается загадкой. Эти

первые животные внезапно возникли, быстро и в больших количествах распространились по всему свету, а затем внезапно исчезли. Большинство из них были столь необычны по форме, что они никак не могут считаться предками современного животного мира; начало его принято относить к более позднему, кембрийскому периоду. Многие биологи склонны вообще сбрасывать Эдиакарскую фауну со счета как аномалию в общей биологической схеме, называя ее, «с высоты своих теперешних познаний», кратковременным экспериментом.

НАСЕКОМЫЕ, МЛЕКОПИТАЮЩИЕ, ПТИЦЫ И ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ

Весь животный мир разделен на двадцать с лишним филюмов; каждый филюм подразделяется на классы. Млекопитающие, птицы и пресмыкающиеся — это три различных класса, принадлежащих к одному филюму (включающему в себя также рыб); класс насекомых относится к другому филюму (включающему в себя также пауков).

Самый многочисленный класс во всем животном мире — это насекомые, составляющие примерно половину всех существующих видов. Впервые насекомые появились в середине палеозойской эры. Уникальной их особенностью была их способность летать. Очень долгое время насекомые были, по сути дела, единственными летающими созданиями. Во второй половине палеозойской эры «насекомые царили в воздухе, не тревожимые никакими иными крылатыми существами — ни пресмыкающимися, ни птицами, ни млекопитающими». Некоторые древние насекомые достигали огромных размеров. Так, «была найдена окаменелость первобытной стрекозы, размах крыльев которой достигал почти 80 сантиметров». Палеозойское небо кишело гигантскими насекомыми, летавшими в поисках пищи. Насекомые были так важны, что это время называют Веком Насекомых. Животные, обитающие на суше, чрезвычайно сильно отличаются

друг от друга по размерам. Особое значение имеют крупные животные — млекопитающие, пресмыкающиеся и птицы. В Мезозойской эре (см. Приложение) огромные рептилии (динозавры) настолько доминировали, что ее часто называют Веком Пресмыкающихся. А в нашей, Кайнозойской, эре доминируют млекопитающие, почему она и называется Веком Млекопитающих.

Самое поразительное различие между классом насекомых и классами крупных наземных животных заключается в грандиозной несоразмерности количества видов в каждом классе. Биологи определили около 4000 видов млекопитающих, 9000 видов птиц и 6000 видов рептилий. А различных видов насекомых в настоящее время известно почти миллион!

Необходимо подчеркнуть, что насекомые не развивались постепенно. Палеонтологические данные показывают, что «первые насекомые множились и обретали различные формы... в процессе взрыва популяции невиданных размеров». И в этом случае данные современных раскопок противоречат концепции «постепенной эволюции видов».

Описав некоторые из важнейших событий в истории развития животного мира, мы имеем теперь возможность произвести сравнение между библейским текстом и современными научными взглядами. Обратимся к вопросам, которые были поставлены в начале данной главы.

1. Палеонтологическая летопись показывает, что первыми появились на удивление крупные водные создания («гигантские по Кембрийским меркам»), получившие название Эдиакарской фауны. Библейское упоминание о «больших существах морских» (1: 21) может, следовательно, быть истолковано как относящееся к Эдиакарской фауне.

Эдиакарская фауна появилась «в изобилии и широко распространилась». Однако это были чрезвычайно странные существа, и не они являлись предками современного животного мира. Кроме того, по неизвестной причине эти существа очень скоро ис-

чезли, и поэтому о них говорят иногда, что это был «кратковременный эксперимент».

Все эти особенности Эдиакарской фауны вполне совместимы с упомянутыми в Библии «большими существами морскими» («танниним» на иврите). Раз возникнув, эти «большие существа морские» не упоминаются больше в Библии нигде. Раши, знаменитый из еврейских комментаторов Библии, указывает, что «большие существа морские» были уничтожены вскоре после своего возникновения.

2. Еще поразительнее соответствие, существующее между научными данными и остальной частью данной строфы, (1: 21) «воды кишели животными», на втором этапе развития животного мира. Это может быть истолковано, как указание на те драматические события, которые произошли в начале Кембрийского периода, сразу после Докембрийской Эдиакарской фауны. Все научные работы по морской фауне Кембрийского периода подчеркивают поразительный «взрыв жизненных форм», который характеризовался «внезапным появлением» и «ослепительными вспышками» многообразных «новых типов и классов морских животных со скоростью, какой с тех пор не знала Земля».

Ученые не могут объяснить внезапное появление такого множества различных видов морской фауны, положившей начало современному животному миру, и «продолжают искать “пусковой механизм”» этого процесса. В отличие от ученых, Книга Бытия, 1: 20, объясняет пусковой механизм: «И сказал Бог: да произведет вода...»

Третьим шагом на пути развития животного мира, как об этом сказано в Бытии, 1: 21, было «возникновение всех крылатых». Комментатор Библии Радак подчеркивает, что слова «всякая птица пернатая» относятся ко всем крылатым существам, включая насекомых (почти все насекомые обладают крыльями), а не только к птицам. Это библейское упоминание крылатых существ вполне соответствует научным данным, показывающим, что появление насекомых явилось радикальным этапом в развитии

животного мира. Насекомые не только первыми начали летать, они были среди первых и самых ранних живых существ, которые обжили сушу. Благодаря им произошли экологические изменения, проложившие путь всем последующим обитателям суши. Неудивительно поэтому, что в библейском рассказе о создании животного мира упоминаются и эти чрезвычайно важные существа.

3. Развитие животного мира происходило в две стадии. Первая стадия завершилась с окончанием Палеозойской эры и включала в себя появление морских животных и насекомых. Эта стадия ознаменовалась двумя драматическими взрывами популяции — сперва, внезапно и в огромных количествах, появилась морская фауна, а затем, точно так же, насекомые. Вторая стадия развития животных наступила после Палеозойской эры, и на этой стадии совершилось заселение суши крупными видами животных. Преобладали среди них гигантские пресмыкающиеся и млекопитающие. На второй стадии взрывов популяции не было. Принимая во внимание фундаментальные различия доминирующих форм жизни на этих двух стадиях, ученые рассматривают их как две различные эры.

Подобно тому, как наука делит историю развития животного мира на две четко разграниченных стадии, разделен на две разграниченных стадии и библейский рассказ, и каждая из стадий связана с другим днем творения. Библейские две стадии развития животного мира составляют, как будет показано ниже, точную параллель двум стадиям, отраженным в палеонтологической летописи.

В пятый день творения — на первой стадии — упоминаются те животные, которые появились до конца Палеозойской эры (морские животные и насекомые). Бог, говорит Книга Бытия, благословил животных появившихся в пятый день творения, повелевая им «плодиться и размножаться» (1: 22), дабы морские животные «наполняли воды в морях», а летающие существа «размножились на земле». Исполнение бо-

жественной воли находит отражение в палеонтологической летописи. Все научные описания данных раскопок неизменно, и часто с изумлением, отмечают невероятное богатство первобытной морской фауны («Кембрийский взрыв животных форм») и насекомых («взрыв популяции невиданных масштабов»). Несмотря на то, что ей предстояло вскоре исчезнуть, Эдиакарская фауна быстро расселилась по всей планете («обилие и широта распространения»).

В шестом дне творения — на второй стадии — упоминаются те животные, которые появились после Палеозойской эры (млекопитающие и другие обитатели суши). Этим животным не было дано от Бога особое повеление «умножаться». Соответственно, среди этих животных не было никаких взрывов популяции. Сравните: почти миллион различных видов насекомых (пятый день творения) — и всего четыре тысячи видов млекопитающих (шестой день). И еще: во время Кембрийского взрыва популяции появились внезапно десять различных типов морских животных (пятый день), тогда как все крупные обитатели суши (шестой день) принадлежат к одному-единственному типу.

4. Приведенная выше аргументация позволяет дать объяснение библейскому рассказу о создании крылатых. Если бы это выражение «всякая птица» (1: 21) относилось только к птицам, настоящее место этим словам было бы в рассказе о шестом дне творения. Птицы, как известно, появились примерно в одно время с млекопитающими, после Палеозойской эры. Значит, обе эти группы млекопитающих принадлежат ко второй стадии развития животного мира, которая связывается с шестым днем творения.

Выражение «всякая птица» относится, однако, также и к насекомым. Насекомые появились еще до конца Палеозойской эры и, следовательно, относятся к первой стадии развития животного мира. Поэтому-то обобщенное выражение «всякая птица» и появляется в рассказе о пятом дне творения.

ХРОНИКА ПОКОЛЕНИЙ

АВРААМ. 25 ЛЕТ В ХЕВРОНЕ

РАВ АЛЕКСАНДР КАЦ

По истечении трех месяцев, проведенных в Египте, Аврам и его спутники возвратились в Кнаан. Аврам разбил свой шатер в дубраве Мамре, возле города Хеврона, а его племянник Лот кочевал в долине реки Иордан, а затем поселился в городе Сдоме (Берешит 13:1—18; Седер олам раба 1). И как только Аврам отделился от Лота, не обладавшего необходимым духовным совершенством и чистотой, к нему вернулась сила пророчества. Всевышний вновь обещал Авраму, что дарует ему потомство, многочисленное, как песчинки земли, а затем навечно отдаст его потомкам всю страну Кнаан (Берешит 13:14—16; Зоар 1, 85а). После этого обещания Аврам возвратился к супружеской жизни с Сарай — ведь прежде, убедившись, что она бесплодна, он на много лет отдался от нее (Берешит 13:18, Мусаф Раши; Оцар ишей аТанах, Сара).

В том же 2023 году к долине Иордана подступило войско четырех союзных царей, возглавляемое Кедарлаомером, царем Элама, и Нимродом-Амрафелем, царем Шинара (Вавилона). Кедарлаомер пришел в Кнаан, чтобы восстановить свою власть над жителями Сдома и четырех окрестных городов, отказавшихся платить ему дань. Общая численность его армии составляла около восьмисот тысяч воинов. Решающая битва произошла в долине Сидим, где теперь расположено Мертвое море, и Кедарлаомер одержал победу. Его войска ворвались в Сдом и окрестные города, разграбили их, а всех жителей угнали в рабство — в том числе и Лота, племянника Аврама (Берешит 14:1—12; Седер олам раба 1; Сефер аяшар).

Нимрод-Амрафель ввязался в эту войну в первую очередь ради того, чтобы рас-

правиться с Аврамом, который стремился отвратить от идолопоклонства весь мир и распространял веру в единого Б-га. Захватив в плен Лота, он ошибочно заключил, что это и есть Аврам, так как дядя и племянник были внешне очень похожи, — но потом ошибка открылась (Зоар 1, 86б). И все же союзники рассчитывали, что, поскольку Лот и его семья находятся у них в плену, Аврам попытается спасти своего племянника и сам попадет к ним в руки (Эц Йосеф, Берешит раба 42:1).

И действительно, узнав о пленении Лота, Аврам сразу же собрал отряд, состоящий из 318 его учеников и его союзников-кнаанцев, и ночью неожиданно напал на лагерь четырех царей, уничтожив его почти полностью (Берешит 14:14—15; Сефер аяшар). В книге Зоар объяснено, что, когда Аврам пустился в погоню за могучим войском Кедарлаомера, ему и в голову не приходило вступать в сражение с многократно превосходящим по численности противником, потому что человеку не следует полагаться на чудо. Он взял с собой значительный запас серебра, чтобы выкупить Лота, а если не получится, то умереть в плену вместе с ним. Но когда Аврам настиг войско четы-

рех царей, он почувствовал удивительную Б-жественную поддержку, и Всевышний порази врагов перед ним (Зоар 1, 112б). Это было шестым жизненным испытанием, в котором выстоял Аврам (Пиркей дераби Элиэзер 27; Раши, Авот 5:3).

Подобно тому как Аврам спасся от четырех царей и ему было даровано великое избавление, так и в будущем четыре царства попытаются уничтожить народ Израиля. Но благодаря Всевышнему к евреям придет в конце времен великое избавление. Ведь все, что произошло с праотцами, это знак для их потомков (Берешит раба 42:2, Матнот кеуна; Рамбан, Берешит 14:1).

Возвращаясь с поля сражения, Аврам посетил город Шалем (будущий Иерусалим), в котором правил его любимый наставник Шем, царствовавший под именем Малки-Цедек (Берешит 14:18, Раши; Пиркей дераби Элиэзер 27). Аврам вручил Шему, который был коэном — служителем Всевышнего, десятину (маасер) от всей своей военной добычи, а угнанных четырьмя царями пленников и их имущество отослал в Сдом (Берешит 14:18—23). В ходе продолжительных совместных занятий Шем открыл Авраму законы, связанные с будущим служением первосвященника в Храме (Берешит раба 43:6).

После этой победы над четырьмя царями жители Кнаана устроили Авраму пышное чествование. Они возвели огромный помост из кедровых досок, усадили на него Аврама и прославляли его: «Ты — правитель, избранный для нас Б-гом! Ты — наш царь и владыка!» Аврам ответил им, что в мире есть всего Один Царь и Владыка (Берешит раба 42:5, Раши). И с тех пор все правители Кнаана признали верховный авторитет Аврама и его власть над собой (Эц Йосеф на Берешит раба 42:5).

По возвращении в Хеврон Аврам удостоился нового пророчества, в котором Творец еще раз обещал ему многочисленное потомство (Берешит 15:4—5; Сефер аяшар). Аврам очень боялся, что среди тех, кого он убил на этой войне, был хотя бы один праведник или просто богобоязнен-

ный человек, которого четыре царя насильно призвали в свои войска, — и из-за этого он мог утратить все свои заслуги, связанные с тем, что приближал людей к Б-гу. И Всевышний успокоил его, сказав, что все прежние обещания остаются в силе (Берешит раба 44:4, Эц Йосеф; Зоар 1, 88б; Раши, Берешит 15:1). И тогда Аврам, который был великим знатоком астрологии, возразил Творцу: «Я видел по звездам, что у меня никогда не будет детей». В ответ Всевышний вывел его из-под власти созвездий и законов природы, которым подчинено подавляющее большинство человечества (Шабат 156а; Зоар 3, 216б). Всевышний пояснил Авраму: «Ты — пророк, а не астролог», — ведь астролог может лишь постичь будущее, predeterminedное расположением звезд, но не в силах ничего изменить, а пророк настолько близок к Творцу, что своей молитвой может изменить мазаль — predeterminedное течение событий. Творец открыл своему пророку, что в ознаменование его нового высочайшего духовного уровня, Он изменит его имя: «У Аврама (אַבְרָם) не может родиться сын, но у Авраама (אַבְרָהָם) — родится!» (Танхума, Шофтим 11; Берешит раба 44:10 и 44:12, Эц Йосеф; Раши и Рамбан, Берешит 15:5). И в том же пророческом откровении Всевышний вывел Аврама «за пределы Вселенной» — т.е. вывел его сознание за пределы материального мира, ограничивающего духовное постижение и скрывающего от человека всевластие Б-га (Берешит раба 44:12, Эц Йосеф и Маарзо; Раши, Берешит 15:5). Это глубочайшее пророческое откровение стало седьмым испытанием, которое выдержал Аврам (Пиркей дераби Элиэзер 28): он безоговорочно поверил в обещание Всевышнего, даже зная, что в рамках законов природы оно осуществиться не сможет (Михтав меЭлияу т.3, стр.70).

Но в течение десяти последующих лет детей у Аврама и Сарай по-прежнему не было. И тогда в 2033 году /1727 до н.э./ Сарай отдала Авраму в жены свою служанку Агарь, чтобы в их семье все же появился ребенок (Берешит 16:1—3; Седер олам

раба 1). «Счастлива ты, что соединяешься с таким святым человеком», — сказала Сарай своей служанке (Берешит раба 45:3). 13 нисана 2034 /1726 до н.э./, когда Авраму было уже 86 лет, у него родился первый сын, названный именем Ишмаэль (Берешит 16:15—16; Ягель либейну), — и в первые годы Сарай любила его как своего сына (Оцар ишей аТанах, Сара).

Ровно через тринадцать лет после рождения Ишмаэля, 13 нисана 2047 года /1713 до н.э./, Аврам получил новое пророчество: теперь Всевышний, действительно, изменил его имя на Авраам, а имя Сарай — на Сара, запретив использовать прежние имена, и сообщил, что через год Сара родит сына, которого следует назвать именем Ицхак. И хотя от Ишмаэля также произойдет великий народ, Свой союз Творец будет хранить именно с потомством сына от Сары, а не с потомками Ишмаэля. В знак вечного союза, заключенного между Творцом и потомками Авраама от Сары, ему было заповедано совершить обрезание, а в последующих поколениях делать обрезание каждому ребенку мужского пола на восьмой день от рождения. И без промедления «были обрезаны Авраам, его сын Ишмаэль и все его домоладцы» (Берешит 17:1—26; Седер адорот). Обрезание Аврааму выполнил его наставник Шем, который был в то время его гостем (Ялкут Шимони, Лех 80, Зайт раанан). Обрезание, совершенное в возрасте девяти лет, стало восьмым испытанием, которое прошел Авраам (Пиркей дераби Элиэзер 29; Раши, Авот 5:3).

На третий день после обрезания, 15 нисана 2047 года, к Аврааму в дубраву Мамре зашли трое путников, которые в благодарность за гостеприимство предсказали, что через год у него и Сары родится сын (Берешит 18:1—10, Раши; Седер олам раба 5; Бава меция 86б; Берешит раба 48:12, Эц Йосеф и Маарзо). И Авраам понял, что это были ангелы, посланные Всевышним для того, чтобы оповестить Сару (Зоар 1, 104а). Однако сама Сара, посчитавшая гостей обыкновенными странниками, только недоверчиво рассмеялась (Берешит 18:12, Рамбан), — но

в тот же день после многолетнего перерыва к ней возвратились месячные (Бава меция 87а).

А когда Авраам проводил своих гостей в сторону Сдома, ему открылся Всевышний и сообщил, что собирается уничтожить Сдом и еще четыре окрестных города, потому что их жители погрязли в грехах (Берешит 18:16—22). Сдом и другие города долины реки Иордан были основаны еще в 1996 году /1764 г. до н.э./, когда подданные царя Нимрода прекратили строительство вавилонской башни и рассеялись по земле (Тосафот, Шабат 10б; Ягель либейну). Эти города отличались особыми законами и обычаями. Так, у них существовал праздник, во время которого все жители долины собирались на большом, заросшем травами, поле и в течение четырех дней предавались разврату: человек видел свою жену или дочь в руках другого мужчины, но не возражал ни слова (Сефер аяшар). Однажды ученик Авраама, Элиэзер, пришел в Сдом, чтобы навестить Лота, и один из местных жителей ударил его камнем по голове, а когда обильно полилась кровь, потащил его к сдомскому судье Шереку. Судья повелел Элиэзеру заплатить за удар, так как, согласно закону Сдома, человек, которого избили до крови, должен был заплатить своему обидчику крупную сумму за то, что тот сделал ему кровопускание, очистив организм от «дурной» крови. Тогда Элиэзер схватил с земли камень, ударил Шерека по голове и сказал: «Если уж у вас такой закон, то пусть судья заплатит причитающуюся мне за этот удар сумму тому, кто меня ударил!» — и продолжил свой путь (Санхедрин 109б; Сефер аяшар; Седер адорот). Всякая благотворительность была строжайше запрещена. Дочь Лота, Плотит, тайно подкармливала хлебом и водой нищего странника. Ее выследили и сожгли на костре (Пиркей дераби Элиэзер 25; Сефер аяшар). А когда еще одна девушка из городка Адма, расположенного недалеко от Сдома, накормила путника, горожане, вымазав ее тело медом, привязали ее возле пчелиного улья — крик этой девушки дошел до Не-

бес, и Всевышний направил своих ангелов, чтобы уничтожить Сдом и все города долины (Санхедрин 109б; Сефер аяшар; Зоар 1, 106б).

Узнав об участии Сдома, Авраам стал просить Всевышнего пощадить жителей долины в заслугу живущих там праведников. И Творец обещал ему, что если там найдется хотя бы десять праведников, ради них будут помилованы все остальные жители (Берешит 18:23—32). Но и десяти праведников не нашлось. Рано утром 16 нисана 2047 года /1713 до н.э./ Сдом, Амора и окрестные города были уничтожены землетрясением и погребены под огненной лавой. Чтобы не причинять боль Аврааму, ангелы вывели из Сдома лишь Лота и двух его незамужних дочерей (Берешит 19:24—25, 29—30; Седер адорот).

После того как Авраам получил от Всевышнего заповедь обрезания, он стал вы-

полнять и все другие повеления и запреты Торы, хотя они ему и не были заповеданы (Зоар 3, 13б; Оцар ишей аТанах, Авраам). Он соблюдал также все постановления и ограничения, которые будут впоследствии введены мудрецами Торы, — например, запреты мудрецов, призванные оградить от нарушения Субботы (Кидушин 82а; Йома 28б; Берешит раба 64:4, 95:3; Раши, Берешит 26:5).

По объяснению комментаторов, Авраам постиг пророческим видением (руах акодеш) не только сами заповеди, но и их сокровенный смысл и все тайны Торы (Рамбан, Берешит 26:5). А согласно определению основателя хасидизма Бешта, праотец Авраам «постиг духовные корни каждой из заповедей» — как именно каждая из них оживляет человеческую душу и воссоединяет ее с Творцом (Дегель махане Эфраим 96).

ВОПРОСЫ К РАВИНУ

КОМУ БОГ ДАРОВАЛ ДУШУ, ЕСЛИ Я И ЕСТЬ ДУША?

Шалом! Прочитал, что я=Душа. Как же тогда понять слова в Благословении души, которое еврей произносит по пробуждении: «Душа, которую Ты даровал мне...»?

Если я=Душа, то кому «мне»? Спасибо! Владимир

Отвечает рав Даниель Маршалльский

Здравствуйте, Владимир. Такой вопрос возникает из-за неточного перевода слова нэшама.

Душа состоит из трёх составляющих: нэфеш, руах и нэшама (в Каббале душа называется НаРаН — сокращение этих трёх слов).

Виленский Гаон в конце книги Сифра дэ-Цниута, а также в своём комментарии на книгу Йецира объясняет, что нэфеш —

это та часть души, которая «отвечает» за функционирование человеческого организма, то есть та часть, благодаря которой мы можем двигаться, испытывать голод, усталость или боль. Без неё человеческое тело — всего лишь мешок с костями.

Нэшама — часть души, которая связывает человека с духовными мирами и, таким образом, позволяет его действиям влиять на окружающий мир.

Нэфеш тянет человека к материальности и к материальным потребностям, порождает, в конечном счёте, такие свойства, как эгоизм.

Нэшама, наоборот, тянет человека к духовности, «отвечает» за его духовные стремления, такие, например, как помочь соседу, накормить бездомного и т.д.

То, что стоит между нэфеш и нэшама и связывает их вместе, давая человеку возможность выбирать, это руах. Пишет Гаон из Вильно: руах — это то, что присуще только человеку, то, что отличает его от

остальных созданий. То есть возможность выбирать. Поэтому под словом «Я» подразумевается именно руах.

В благословении, о котором Вы спрашиваете, упоминается нэшама.

ПОЧЕМУ ТЕРАХ, ОТЕЦ АВРААМА, ОСТАВЛЕН ИУДАИЗМОМ В ТЕНИ?

Здравствуй! У меня возникло впечатление, что в иудаизме очень не заслуженно обойдена личность Тераха, отца Авраама. Вот Авраам — это наш праотец, праведник, личность, которую трудно переоценить, а Терах — просто заурядный идолопоклонник. И постоянно мудрецы подчеркивают, что праведность Авраама никак не связана с Терахом, что Авраам до всего дошел сам. В общем-то, если бы Авраам был единственным таким ярким потомком Тераха, то мне это было бы легко принять, но ведь у Тераха было еще два сына и от каждого из них произошли очень незаурядные личности:

Аран — младший брат Авраама, был явно незаурядной личностью. Как говорит Мидраш, он вслед за Авраамом признал единого Творца и пошел в печь, для чего нужно действительно иметь сильную веру в единого Творца. Да и дети Арана — Лот, Сара и Милька, были праведными. Может Лот и уступал Аврааму, но по сравнению с другими он был праведен и даже в Сдоме не развратился до общего уровня, и от него произошла Рут, а значит, и Машиах. О праведности Сары, жены Авраама, даже говорить не нужно — это не подлежит сомнению. Милька вышла замуж за Нахора, среднего брата Авраама и Арана, и от них произошли наши праматери Ривка, Рахель, Лея и Билга.

Так почему же иудаизм обходит вниманием Тераха, все сыновья которого проявили такой сильный потенциал, ведь это явно свидетельствует о незаурядности их отца?

Отвечает рав Натан Агрес

Уважаемая Орит!

Как Вы совершенно верно подметили, не только Авраам, но и два других сына Тераха, пусть не намеренно, но вложили свой вклад в становление еврейского народа.

Что, конечно, свидетельствует о большом духовном потенциале, скрытом в душе их отца.

Но тот факт, что человек является «носителем» потенциала еще не обязывает относиться к нему с особым уважением. Оценка его личности всецело зависит от реализации этого потенциала — будет ли он использовать и развивать полученные Свыше силы, или оставит их в спячке, направит их к добру или к злу? А тот, кто был особо одарен, но направил свой дар в негативное русло, не только не достоин никакого уважения, а наоборот — самого строгого порицания. Ведь те незаурядные возможности и качества были дарованы ему Творцом ради достижения определенной, отведенной лично ему задачи. А по объему и силе средств можно судить о важности и значимости цели. Поэтому незаурядный человек, не исполнивший своего долга, достоин большего наказания, чем человек среднего порядка.

О Терахе, нам известно, что он дал своим детям отменное идолопоклонческое воспитание. А когда Авраам попытался оспорить его позицию, собственноручно сдал его царю Нимроду, отчетливо осознавая, какой опасности подвергает сына. В конечном итоге, Авраам был брошен в огонь, и вышел оттуда только открытым чудом.

Возможно, именно несоответствие деяний Тераха заложенному в нем потенциалу, послужило причиной гнева Всевышнего, обращенного на него. На это намекает имя Тераха, «Терах» (תרח) при перемене порядка букв — Ратах (חרח) — вскипятил, т.е. разжег гнев Всевышнего (Шем миШмуэль гл. Лех).

Надо заметить, что в языке Торы имеет-ся много слов, форма написания которых двойка — они пишутся теми же буквами, но в измененном порядке. Например, овца: кэ-вес — кэсев (כבש-שכב), платье: симла — салма (שמלה-להשמה), усталость: айэф — йаэф (ףע-עף) и др.

Но вместе с этим вопрос подобный Вашему: каким образом удостоился Терах такого сына, как Авраам, мы да находим у мудрецов древности (Мидраш Бамидбар Рабба гл. Хуккат 19:1).

Ответ на него, по словам Мидраша, содержится в книге Ийова, где сказано (14:4): «Кто выведет чистое (таор) из нечистого (тамэ), не Единый?!» — кто вывел Авраама от Тераха, Хизкияу (праведного царя Иудеи) от Амона (его грешного отца) ..., народ Израиля от идолопоклонников, мир грядущий из этого мира? Кто сделал это, кто повелел так, кто постановил так? Не Единый (владыка) мира?!

Слова мудрецов требуют разъяснения. Что непонятного в том, что у грешного отца может родиться праведный сын, ведь «все в руках Небес, кроме страха перед Небесами» (Брахот 33б). У сына есть полная свобода выбора быть праведником или злодеем. Также непонятен и ответ — это сделал Всевышний, разве есть что-то в этом мире, что не делается Им, и еще, почему здесь так подчеркивается единство Всевышнего?

Однако, как мы убедимся, во всем этом кроется глубокая мудрость. Точно так же, как сын наследует от отца (и матери) сложение своего тела (рост, цвет глаз, волос и т.п.), точно также, а может быть и в большей степени, он наследует от него сложение своей души. Души есть самого разного порядка, от очень низких до неимоверно высоких. Согласно уровню души человек наделяется разумом и качествами характера, необходимыми ему для достижения отведенной цели.

Свобода выбора есть у всех, но начальный уровень выбора различается от человека к человеку. К примеру, обладающий высокой душой, естественным образом склоняется к добру и святости. Ему необхо-

димо приложить лишь небольшие усилия, чтобы отдалиться от возможности греха, в то время как основную энергию он направляет в дальнейший духовный рост. А обладатель души низкой постоянно находится во внутреннем противоборстве и попытках устоять перед штормом низменных желаний и дурных помыслов. Это не говорит, что он обязательно согрешит, в его силах перебороть порок, и возвыситься (к слову, будущая награда отмеряется исключительно исходя из этих параметров: откуда человек начал свой путь и куда пришел), но, понятно, что каждому хотелось бы выбрать для себя и своих детей более возвышенную «программу».

Каким родителям «выдают» высокую душу, а каким — низкую? Это во многом зависит от них самих. Святость (как магнит) притягивает святость, а тьма — подобное себе. Поэтому, как правило, у праведных родителей должны рождаться дети с высоким потенциалом (в скобках заметим, что критическое значение имеет и сам момент зачатия ребенка, — на каком уровне святости он был произведен), а у грешников — с низким.

Отсюда мы уже понимаем вопрос Мидраша: как у такого грешника, как Терах, мог родиться такой особый сын, как Авраам? Вопрос не в самом факте праведности Авраама, а в невероятном уровне его души. Он удостоился самостоятельно открыть истину, и потянуть за собой десятки и сотни тысяч людей. Самопожертвование во имя Всевышнего также свидетельствует о его колоссальной духовной чистоте, он прошел через десять тяжелейших испытаний и проявил редкое душевное мужество, незыблемую веру и упование на Всевышнего! Откуда у Тераха был подходящий «магнит» притянуть к себе такую высокую душу?! Тот же вопрос мудрецы задают относительно других больших праведников, вышедших от грешных родителей, и по отношению к еврейскому народу в целом.

Но тогда в чем же ответ? Он кроется в упомянутом Единстве Творца. Рамхаль в своей фундаментальной книге Даат Тву-

нот объясняет, что Всевышний управляет этим миром двумя разными формами управления — «Награда и наказание» (анагат Схар веОнеш), и управление «Единства» (анагат аЙихуд). Первая форма — внешняя и в какой-то мере открытая человеческому пониманию, а вторая — внутренняя и совершенно скрытая от человека, а зачастую даже от высших ангелов!

«Награда и наказание» обязывает воздать каждому в строгом соответствии с его деяниями (хотя, как правило, мера милосердия немного «смягчает» меру суда), что, по сути, и лежит в основе упомянутого духовного закона — добро тянется к добру, а зло к злу (см. Пиркей Авот 4:2). Но с другой стороны, если бы все зависело только от свободы выбора человека, вполне возможно, мир никогда бы не достиг поставленной перед ним цели, а именно раскрыть Единство Творца, как Создателя и Владыки всего.

Поэтому параллельно управлению награды и наказания в скрытой форме действует управление «Единства». Оно призвано обеспечить конечное исправление мира и раскрытие власти Всевышнего в любом случае, как бы независимо от свободы выбора человека. Суть его заключается в том, что даже негативный выбор в конечном итоге ведет к позитивным результатам, к исправлению вместо разрушения (понятно, что это никак не освобождает грешника от ответственности, т.к. со своей стороны он избрал зло). Здесь не место входить в эту сложнейшую тему, скажем только, что на практике две эти формы управления тесно связаны и переплетены между собой.

Так вот, именно в силу второй, глубокой формы управления «Единства», свет Авраама должен был раскрыться именно на фоне тьмы Тераха и вопреки ей. И действительно Авраам вместе с остальными потомками своего отца становится основателем народа, получившего предназначение исправить мир под царством Всевышнего.

Именно об этом предназначении говорят наши мудрецы в «Мидраш Плия», подчёркивая, что Терах и его дети исправили

первичный грех Адама. Имеется в виду, что изначально задача привести мир к совершенству была возложена на первого человека, и только вследствие греха, она перешла к его потомкам. Интегральные частички души первого человека были заложены в Тераха и его детей, поэтому именно они удостоились исправить корни первичного греха, и заложить основу еврейского народа, призванного довести это исправление до победного конца (см. мою статью «Что случилось с душой Адама?»).

Великий каббалист рабби Шимшон из Астраполя раскрыл интересный намек по этому поводу. По словам Талмуда (Брахот 40а) дерево «Познания добра и зла», запрещенное в пищу Адаму и Хаве, было инжиром (есть и другие мнения, но все они «слова живого Б-га», и отражают разные стороны одного и того же явления). Инжир на языке Торы — теэна (תאנה). Удивительно, но это слово является аббревиатурой имен Тераха и трех его сыновей: Терах (תרח) Авраам (אברהם) Нахор (נחור) Аран (הרן), что, как было сказано, намекает на исправление греха Адама с помощью этой семьи!

Но как может быть, что и имя Тераха включено в этот список? Ведь сам Терах был большим грешником и не имел никакого отношения к становлению избранного народа. Известно, что нашими праотцами считаются исключительно Авраам, Ицхак и Яков, не Терах (см. Шмот 3:15).

Ответ на этот вопрос находим в словах самой Торы. При заключении союза с Авраамом, Всевышний обещал ему добрую старость и хорошую кончину, как сказано (Берешит 15:15) «А ты приобщишься в мире к отцам твоим».

Встает вопрос, как может праведный Авраам приобщиться в мире душ к своему грешному отцу Тераху? Из этого однозначно следует, что к концу жизни Терах раскаялся в своих грехах и признал учение Авраама (Мидраш Рабба гл. Лех, Рамбан там). А в книге Зоар сказано, что не только Терах, но и вся семья Авраама, оставшаяся в Харане, совершили раскаянье, поэтому сказано

«к отцам своим» во множественном числе, а не только «к отцу».

Однако, как объясняют наши мудрецы, раскаянье Тераха не было его собственной заслугой, а заслугой Авраама. Мидраш говорит так (Ваикра Рабба 1:8): «Все деревья пригодны для разведения огня жертвенника, кроме винограда и масличного дерева, из-за важности вина и масла, которые сами являются возношениями в Храме — получается, что плоды спасли (от вырубки) свои деревья! Подобно этому сказали мудрецы — праведный сын спасает своего отца от Ада, как мы находим с Авраамом, который спас Тераха, и благодаря сыну тот удостоился раскаянья и грядущего мира».

Исходя из этого, понятно, что начало истинному пути заложил именно Авраам, поэтому только он и его потомки считаются праотцами нашего народа, однако в силу своей праведности ему удалось «исправить» и своего отца (с семьей), и таким образом приобщить и его к избранному народу.

Из сказанного выше может сложиться впечатление, что имея праведного сына, человеку уже нечего бояться, ведь даже если он сам будет грешить, сынок «позаботится» о его доброй старости.

Важно подчеркнуть, что это совершенно не так! Грешнику в любом случае придется отвечать за свои деяния — либо страданиями в этом мире, либо в мире душ (в Аду). Но главный вопрос, что будет с ним после этого «очищения», поможет ли оно ему обрести хоть какой-то удел в мире грядущем (мире вечного блаженства), или же, в результате «очистки» его душа будет полностью истреблена, упаси Господь! И еще, возможность пройти очищение страданиями этого мира гораздо лучший вариант, чем получить наказание в Аду. Именно об этих двух аспектах говорили мудрецы — в заслугу праведного сына человек может получить долю в грядущем мире, и пройти очищение на земле, а не на небесах.

И, как выясняется, именно так обстояло дело с Терахом. Мы уже упомянули, что намек на рождение Авраама от Тераха содер-

жится в книге Ийова: «Кто выведет чистое из нечистого...?», и это не случайно.

Ийов был богобоязненным и очень праведным человеком, далеким от греха, и действительно вначале Всевышний благословил его во всем. Но в один «прекрасный» день ситуация изменилась кардинальным образом. Ийова постигли страшные страдания — потеря имущества, гибель детей, а затем проказа и тяжелейшие муки души и тела. До такой степени, что «муки Ийова» стали именем нарицательным, означающим страшнейшие страдания! Выяснению вопроса «цадик вера ло» — страданий праведников как раз и посвящена эта книга Танаха. Друзья Ийова пытались выдвинуть различные объяснения происходящего, но истинное решение загадки — это слова его приятеля Элиу (Ийов 33, 32-26), подтвержденные самим Всевышним (см. Рамбан и др.).

Причиной страданий Ийова были его собственные дурные деяния в предыдущей жизни. Элиу раскрыл здесь тайну перевоплощения душ (гильгул анешамот), которые приходят в этот мир более чем один раз, чтобы исправить или дополнить то, что не успели при первой попытке. А в трудах Аризаля говорится, что Ийов был перевоплощением Тераха отца Авраама, и его страдания были призваны искупить прошлые грехи идолопоклонства!

Возможно, намек на эту особую возможность раскаяться и исправить прошлое также содержится в имени Тераха, если переставить его буквы как «Хатар» (חַטָּר), что значит — копал, делал подкоп. Подобное выражение мы находим у наших мудрецов о грешном царе Менаше, раскаянье которого было сделано лишь в результате больших невзгод, и не должно было быть принято согласно строгой букве закона. И тем не менее Всевышний «сделал для него подкоп» под трон Своей Славы и принял его к себе! (Иерусалимский Талмуд Санэдрин 10:2 и мн. др.). Трон Славы — место заседания Царя, откуда он руководит миром. По стандартным меркам раскаянью Менаше не было места, но в силу меры милосердия

Всевышний дал ему особую возможность, аллегорически названную подкопом под трон Его Славы. Поэтому и в отношении Тераха, удостоившегося раскаянья благодаря Аврааму, тоже кажется верным объяснить так.

Выходит, что в имени «Терах» заключены обе стороны монеты: негативный выбор, который разжег, вскипятил гнев Небес — «ратах», и выбор позитивный, в результа-

те которого Терах удостоился особой милости и возможности исправиться, в заслугу Авраама — «хатар».

Как видим, иудаизм не так уж обошел Тераха стороной, как это кажется на первый взгляд. Из всего сказанного мы учим, что каждому воздается по заслугам, и что никогда не поздно исправиться. Всевышний готов принять к Себе человека даже ценой «подкопа» под собственный трон!

ПОЧЕМУ «БОЛЬШОЙ БУДЕТ СЛУЖИТЬ МЛАДШЕМУ», А НЕ МЕНЬШЕМУ?

Шалом, уважаемые Равы! Сравнивая Эсава и Якова, Тора как бы сравнивает их не в одной плоскости: глава Толдот 25:23 «и рав (большой, заметим, а не старший) будет служить цаир (младшему, а не меньшему!)». Сравнивается несравнимое (как метр и килограмм).

То есть БОЛЬШОЙ почему-то будет служить не МАЛЕНЬКОМУ, как было бы логично предположить. Далее в главе Ваеце 29:16 уже называются дочери Лавана, но удивительно «соответствующим» образом: Лея — גדולה (большая), Рахель — קטנה (маленькая)... НО тут же ниже 29:26 Лаван называет одну, Рахель (причем называя её первой!!!) צעירה (младшей), а Лею — вообще непонятным для женщины словом — בַּחֹרָה (женский род от слова «первенец»!).

1. Почему Тора именно таким образом сравнивает братьев и сестёр?

2. Что означает бַּחֹרָה (первенец) — более-менее понятно. Но кто такая бַּחֹרָה? Каков её статус? Мало того, у Лавана есть сыновья (однако, кажется, НИКОГО из них Тора вообще не упоминает по имени!). Тогда раба. Дмитрий, Луганск (Украина)

Отвечает рав Берл Набутовский

Уважаемый Дмитрий,

Вы абсолютно правы, в этом стихе (Толдойс 25:23) мы находим целый ряд проблем:

— Читается гойим («народы»), а написано геим («великие» или «гордые»).

— Слово гой неожиданно меняется на синоним леом.

— Вместо гадоль («большой») написано рав («многочисленный»).

Нужно было написать либо *вэ-на-рав йаавод эс на-цаир*, что означало бы «большой будет служить младшему», или наоборот, *вэ-эс на-рав йаавод на-цаир*, «младший будет служить большому». А из того, как там написано, вообще непонятно, кто кому будет служить.

Раши объясняет: написание геим «намекает» на то, что из обоих народов — потомков Якова и потомков Эйсав — выйдут великие люди.

Рабби Шимшон-Рефаэль Гирш (см. также комментарий Раши) объясняет, что слово леом говорит о том, что от близнецов произойдут не просто отдельные нации, а два народа, которые будут коренным образом отличаться друг от друга по характеру.

Яаков — человек скромный, живущий по книге, стремящийся в первую очередь к духовному совершенству. Эйсав — живёт мечём, стремится к господству над другими людьми, духовность ему чужда.

Большую часть истории цаир, т.е. многочисленный Яаков, служит раву — великому Эйсаву.

Но в конце дней выяснится, что на самом деле всё было устроено именно для великого не числом, а духом Якова.

Получится, что на самом деле великий служил малому.

Что касается стиха 29:26 (ведь это то, что Вы имели в виду) — давайте вместо него

рассмотрим стих 19:31, где Тора использует такие же слова, говоря о дочерях Лота.

На самом деле слово бхира просто означает «старшая». Авраам ибн-Эзра считает что бхор — это всегда самый старший, поэтому он говорит, что предыдущие дочери Лота родились от другой жены. А Рамбан считает, что это слово означает просто

«тот, который старше». В любом случае, это слово не означает какой-то особенный статус.

Например, если первый ребёнок рождается с помощью кесарева сечения, он не получает двойную долю и его не выкупают. Тем не менее, его тоже можно назвать бхор.

ДОЛЖНА ЛИ Я ВОЗМЕЩАТЬ УЩЕРБ, ЕСЛИ СЫН ПОТЕРЯЛ БИБЛИОТЕЧНУЮ КНИГУ ИЛИ КНИГУ СОСЕДЕЙ?

Уважаемые раввины, мой сын очень любит читать. Он с удовольствием ходит в библиотеку, а иногда даже берет книги у знакомых. Я очень рада, что он читает, но проблема в том, что он очень рассеянный и часто теряет книги. Должна ли я заплатить соседям или библиотеке за потерянные книги?

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо за интересный вопрос. Обычно в библиотеке родители подписывают обязательство, что несут ответственность за книги, которыми пользуется ребенок, и, если понадобится, возместят ущерб. Поэтому, если была потеряна библиотечная книга, за нее надо заплатить. Что касается потерянных книг знакомых, то строго по букве закона родители платить не обязаны. Но понятно, что в целях воспитания

и чтобы сохранить хорошие отношения со знакомыми они могут заплатить.

Давайте попытаемся вкратце разобрать этот вопрос. По еврейскому закону ребенок не может принимать на себя ответственность за сохранность предметов. Подтверждение этому мы находим также в Талмуде (Бава Батра 87 б) рассматривает случай, когда отец посылает сына купить кувшин масла. Там сказано: после того, как продавец наполнил кувшин маслом и вернул его мальчику, он не несет никакой ответственности за то, что случится с маслом после этого. Талмуд объясняет это так: если человек доверяет что-либо ребенку, считается, что он «сознательно теряет», т. е. готов потерять этот предмет, поскольку

ку ребенок обычно не очень хорошо заботится о своих вещах.

Ранние комментаторы обсуждают, каков статус предмета, который человек сознательно теряет. Например, как быть, если мы видим, что человек сознательно выбрасывает кошелек с деньгами на улицу (но еще не «отчаялся», еще не считает кошелек потерянным для себя). Рамбам (Илхот Гэзла — «Законы о грабеже и пропаже» 11:11) считает: хотя мы не обязаны возвращать кошелек владельцу, присвоить его также нельзя. Рош и Тур в свою очередь считают, что предмет, который человек сознательно теряет, становится ничейным и его можно взять себе. Шулхан Арух (Хошен Мишпат 261:4) следует мнению Рамбама, а Рамо следует мнению Роша и Тура.

Хотя Талмуд, как было сказано выше, говорит, что человек, который доверяет вещи ребенку, как будто сознательно теряет их, большинство галахических авторитетов полагают: это не означает, что другой человек может безнаказанно забрать у ре-

бенка доверенный ему предмет — это будет считаться кражей.

Получается, что, если кто-то доверил ребенку какой-либо предмет, а тот потерял его, родители ребенка не несут ответственности: ведь тот, кто доверяет что-либо ребенку, считается сознательно потерявшим это.

Теперь понятен и ответ на Ваш вопрос. Обычно в библиотеке родители принимают на себя ответственность за книги, которыми пользуется ребенок. Поэтому, если книга была потеряна, за нее надо заплатить.

А за потерянные книги знакомых по букве закона родители платить не обязаны, поскольку, дав ребенку книгу, эти люди как бы «примирились» с возможностью потери, поскольку ребенок не может принимать на себя ответственность за сохранность предметов. Поэтому родители ребенка не несут ответственности за одолженную книгу. Но, как мы сказали выше, они, разумеется, могут заплатить за пропавшую книгу.

МУХАММЕД УПОМЯНУТ В ТОРЕ?

Здравствуйтесь. В общении с мусульманами мне сказали, что в Торе говорится о пророке Мухаммеде. Ссылаясь на Песнь Песней Царя Шломо есть слово «махмадим».

Так вот они утверждают что это говорится о Мухаметдине — Мухамеде. Если вам не сложно, дайте мне объяснение данному стиху. Мне тяжело дословно перевести данный текст. Большое вам спасибо заранее, Максим.

Отвечает рав Натан Агрес

Уважаемый Максим, спасибо за Ваш вопрос.

По поводу утверждения мусульман, что Тора «говорит» об основателе их религии, кажется, что правильней было бы выразиться, что в ней содержится намек на его личность, ведь сама Тора (и весь Танах в целом) была дана еврейскому народу задолго до зарождения ислама.

Однако само это утверждение вполне приемлемо! Великий мудрец Торы всех поколений, Агро (Виленский Гаон) в своем комментарии к каббалистической книге Сифра деЦнийюта пишет, что абсолютно все события, происходящие в мире (в прошлом, настоящем и будущем) закодированы в тексте Торы (Хумаша).

Это утверждение строится на словах книги Зоар о том, что «Всевышний смотрел в Тору и творил мир».

Тора — это генетический код всего мироздания; все, что существует, существует только по той причине, что о нем было заранее сказано в Торе (подобно чертежам здания, заранее предусматривающим все его детали и составляющие, см. мой ответ Всевышний создавал мир, руководствуясь Торой).

Однако, понятно, что вся эта бесконечная информация не находится в тексте в явном виде, а только в закодированном.

Известны особые пути дешифровки, позволяющие выявить эти данные, например, использование только начальных букв слов (рошей тейвот) или только конечных (софей тейвот), или чтение текста с определенным шагом, как то: учитывая каждую пятую букву (дилуг отийот) и т. п. (сегодня с использованием компьютера подобные изыскания стали более доступными, см. об этом в моем ответе Не раз приходилось слышать о «кодах» в Торе).

Подобным образом были выявлены множество убедительных намеков на выдающихся исторических деятелей, причем как на праведников, так и на злодеев. Поэтому не исключено найти намек и на Мухаммеда. Однако конкретный «намеки», о котором Вы говорите, не внушает доверия, поскольку кроме схожего написания и созвучного произношения нет никакой видимой связи между именем основателя ислама и данным отрывком из Песни Песней (более того, слово «махмадим» (מַחְמַדִּים) или «махмад» (מַחְמַד) фигурирует в Танахе более десяти раз, поэтому с тем же успехом можно было «намекнуть» на него и в других местах).

Что же касается интерпретации указанного отрывка, сперва необходимо прояснить, что весь текст Песни Песней царя Шломо, представляющий своего рода диалог между возлюбленными, ни в коем случае нельзя понимать буквально. Перед нами аллегория, отображающая в самых ярких красках глубину взаимоотношений между Всевышним и избранным Им народом (см. мой ответ о сути Шир аШирим).

Указанный отрывок (гл. 5, 9-16) посвящен описанию величия Творца, аллегорически представленному как описание любящей женщиной своего возлюбленного. Заключаящее предложение в дословном переводе звучит примерно так: «Небо его — (как) сладости, а сам он — (пробуждает) вожделения (махмадим), это милый мой, это друг мой, дочери Иерусалима». Слово «махмадим» происходит от корня «хемед» — желание, вожделение, страсть и т. п., глагол «лахмод» — возжелать.

Но на что именно намекает эта аллегория? Есть этому несколько объяснений (как известно, текст Торы многогранен и имеет семьдесят ликов), приведем здесь одно из них.

Агро объясняет, что речь идет о Торе и заповедях, о которых сказал царь Давид (отец Шломо) в своих Псалмах (Теилим гл. 19):

«Тора Б-га — совершенна, утешает душу. Свидетельство Б-га (т. е. Тора) — надёжно, умудряет неразумного. Повеления Б-га — прямые, радуют сердце. Заповедь Б-га — ясна, озаряет глаза... Желанны (анехмадим) они больше золота и множества червонного золота, и слаще меда они и того, что сочится из сот».

О Торе т. е. о мудрости, исходящей из уст (неба) Всевышнего, сказано, что сладка она для разума, больше меда и всяких сладостей.

А про заповеди, определяющие форму поведения, говорится, что желанны они, т. е. высшая душа (частичка Всевышнего в человеке) страстно желает исполнять их. И это называется «сам Он — (пробуждает) вожделения», поскольку сказано про Всевышнего, что и Он сам исполняет собственные заповеди, и Его «поведение» желанно и любимо нами (понятно, что речь идет о внутренней глубинной сути заповедей, об их духовном содержании, и только относительно человека, находящегося в этом мире, они облачаются в материальные формы).

И именно в силу двух этих факторов — изучения мудрости Торы и практического исполнения заповедей, мы приближаемся к Всевышнему — «это милый мой (в заслугу Торы), это друг мой (в заслугу заповедей)». «Дочери Иерусалима», которым адресована эта фраза, — не кто иные как народы мира, всеми силами пытающиеся отдалить Израиль от Б-га и помешать тесной связи и любви между ними.

На нашем сайте имеется перевод Песни песней рава Цви Вассермана, сделанный на основе комментариев Раши.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ "КЛЕЙМА". ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

ИТА МИНКИНА

Иногда «клеймо» прилепает очень быстро. Например, дочка жалуется маме, что упала и ударилась. Старший брат комментирует: «Она такая «принцесса на горошине», все время жалуется. Мама, которая как раз «не в духе» с ним соглашается, и папа добавляет что-то о том, как важно воспитывать стойкость характера. Вот вам и пожалуйста. Утром эта девочка была еще обычным ребенком, а сейчас уже стала дипломированной «принцессой на горошине»: в глазах домочадцев она: избалованная и вечно жалующаяся. Помещается в соответствующей «ячейке» с надлежащим «ярлычком».

- Всё это правильно, - сказала мама, которая жаловалась на дочку-неряху, - но что мне с ней делать?

Я люблю конкретные вопросы и конкретные ответы.

Правило первое:

это - наблюдать за поведением ребёнка, отмечать и хвалить даже незначительные поступки желаемого направления. Ребёнку-зануде скажем: «Молодец, ты попросил вежливо и спокойно», «капушу» похвалим, когда однажды он быстро собрался.

Я почувствовала, как по слушателям пролетел тяжелый вздох, и одна мама выразила общее настроение такими словами:

- Говорить хорошо, а «наблюдать за поведением ребёнка»... Это нереально...

- Кто из вас готовил молочные, творожные торты на праздник Шавут? - спросила я. Несколько женщин признались, что были причастны к этому делу.

- Я тоже решила испечь молочный торт «Наполеон» с заварным кремом. Точно сейчас рецепт не припомню, но там надо было разогреть, смешать, влить, отдель-

но взбить, масло вбить!, и смотрю я на это дело и думаю: нужна была вся эта возня? Взять молоко и инстант пудинг – и дело с концом!

- Ха! – сказали женщины, - разве это можно сравнить? Настоящий заварной крем и готовый порошок!

- Ну, - ответила я, - чем ребенок хуже заварного крема? Поэтому отмечаем его поведение.

- Уж придется постараться, - сказала одна мама.

- Стараемся по пунктам

Правило второе:

Пусть он «случайно» услышит, как вы хвалите то поведение, которое хотели бы всё время у него видеть. По телефону бабушке, встретив подругу по дороге в супермаркет, вечером папе и т.д. Дети любят прислушиваться к разговорам взрослых (по себе помню), а мы так или иначе про них разговариваем, но вместо: «все нервы мне

истрепал», сказать: «Целых десять минут читал брату книжку» или «сам надел носки и сандалии».

В моём рассказе "Вырванные годы" (ссылка под названием этого блога) мама жалуется подруге по телефону, что дочка ей делает "вырванные годы".

Правило третье

Ставить ребёнка в ситуации, когда он сможет доказать своё умение.

- Чтобы она мне всё разлила и рассыпала? – спросила одна из мам.

- Я знала одну женщину, - ответила я, - которая будучи женой и мамой никогда не готовила еду. Либо покупала готовую, либо муж что-то стряпал. Мы с ней однажды разговорились. «Моя мама, - рассказала она, - всегда говорила мне: «Ты – на кухню даже близко не подходи!». Это я слышала с детства и очень хорошо усвоила. С тех пор я на кухню боюсь заходить...».

- Ой, - испуганно воскликнула одна из женщин, - мне кажется, я поняла, что произошло с моим сыном. Я так боялась, чтобы он ненароком не навредил маленькому, что всё время отталкивала его от малыша и теперь он боится к нему даже подойти...

Девочке, у которой всё валится из рук, можно поручить размешать салат, мальчику – растяпе дать два шекеля – отнести соседке, агрессивного «разбойника» попросить дать малышу игрушку.

Правило четвёртое

Быть «добрым волшебником» наших детей.

- Это мне нравится, - улыбнулась мама, которая жаловалась на мальчика-капушу, - так приятно быть волшебником. Но как?

- Хранить в памяти и рассказывать детям те эпизоды из их раннего детства, которые помогут им поверить в свои возможности. Дети страшно любят, когда рассказывают про то, как они были маленькие.

Пример. «Учительница сказала, я – неряха и даже клеить не умею», - жалуется мальчик. А мама ему отвечает: «В детском саду

твои работы всегда висели на стенде, как пример для всей группы, как надо аккуратно и красиво работать».

Или: «девочки во дворе сказали, что я не умею прыгать в скакалочку», - рассказывает девочка. А мама ей говорит: «Они просто не видели тебя маленькую! Ты научилась ходить и бегать первая среди детей твоего возраста. И бесстрашно высоко залезала!».

Правило пятое:

Быть самым примером того поведения, которое мы хотим привить нашим детям.

«Я бы с гораздо большим удовольствием пошла читать книжку, - говорит мама, - но надо мыть посуду».

- У кого есть еще примеры? – спросила я.

Примеров было много: большинство про помощь по уборке дома и про поведение, когда мы сердиты и т.д.

Правило шестое:

Когда ребёнок ведёт себя согласно тому «клейму», что пристало к нему, сказать ему простым и ясным способом, что вам такое поведение не нравится, и вы ожидаете от него другой формы поведения.

«Я расстроена, что ты забыла куртку. Я ожидаю от тебя следить за своими вещами».

«Хотя ты ненавидишь проигрывать, я ожидаю от тебя спокойной реакции на проигрыш».

- А теперь, - сказала я, - сделаем упражнение по практическому использованию этих правил.

Сначала мы взяли «теоретических детей» (предложенные мной примеры) и по порядку вывели линию поведения: как помочь им избавиться от «клейма». Потом каждая из мам, выбрала то поведение ребёнка, которое ее раздражало и, используя правила, которые мы обсуждали на занятии, придумала и записала то, что она скажет своему ребёнку, поверив в него и в себя, в свою способность помочь ему расти.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПЕРВЫЙ ШАГ

«ОЦАРОТ»

«И пошел Яков в Харан» (Ваеце 28:10). Путь был опасным, где-то притаился Эсав... Яков покидает Беэр-Шеву, пересекает пустыню Негев, продвигается по Иудейской пустыне, затем по Шарону, долине Бейт-Шеана, нижней Галилее, Голанским высотам, а затем прибывает в Харан.

Всё это время Всевышний не открывает ему, не беседует, не направляет, не обещает. Яков проходит гору Мория. Творец не пытается его задержать. Казалось бы, Яков мог благополучно осесть в Харане, жениться и не знать о миссии, которая была ему уготовлена.

Но наш праотец поступил по-другому. По прибытии в Харан он призадумался: «Я был рядом с горой Мория, где молились мои предки, и не вознес хвалу Творцу! Я должен во что бы то ни стало туда вернуться!»

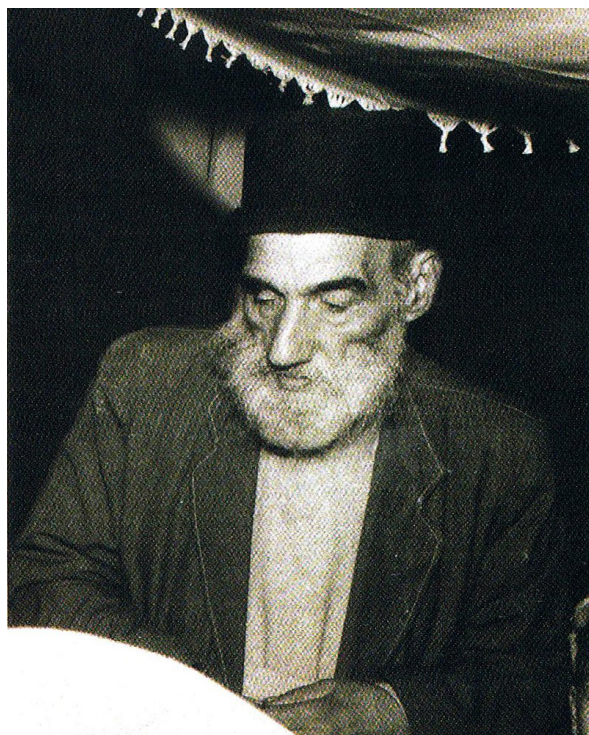
И тогда свершилось чудо. Всевышний открылся ему. Почему? Потому что Яков продемонстрировал готовность сделать первый шаг.

Помощь с Небес приходит лишь тогда, когда человек самостоятельно делает шаг в нужном направлении. Следующая история, которая случилась с раввином Цдакой Хоцином, главой общины иракских евреев, тому подтверждение.

Как-то раз р. Хоцин, который привык молиться рано утром, остался ночевать в Тель-Авиве. Он спросил хозяина дома, есть ли поблизости синагога, в которой утренняя молитва начинается до восхода солнца.

«Нет, — ответил хозяин. — Ближайшая такая синагога находится на расстоянии часа ходьбы». — «Не страшно, — сказал раввин, — я проснусь на час раньше и с Б-жьей помощью отправлюсь в путь».

Р. Цдака Хоцин так и сделал. Он встал, оделся, умылся, взял подмышку сумку с та-

литом и тфиллин и вышел на темную улицу. Было холодно, но пожилой раввин не сдавался. Через несколько минут ходьбы его внимание привлекло окно на первом этаже одного из домов. За стеклом сидели люди в кипах и изучали Талмуд.

Раввин приблизился. Оказалось, что на этом этаже размещается синагога. Р. Цдака открыл дверь, вежливо поздоровался и спросил, когда присутствующие собираются приступить к молитве. «Буквально через пару минут!» — последовал ответ.

Рабби Цдака обрадовался: «Дурное желание хотело, чтобы я не пошел на молитву. Хозяин дома, в котором я остановился, забыл о том, что на той же улице находится нужная мне синагога. Но Всевышний увидел, что я справился с ленью и помог мне помолиться вовремя!» Сделаем же первый шаг, и да помогут нам Небеса.

В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ПРОСМОТРЕЛА КНИГУ О РАБАНИТ КАНЕВСКИ И ПОЧУВСТВОВАЛА СЕБЯ ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКОЙ...

МИРЬЯМ КЛИМОВСКАЯ

Недавно купила дочери книгу про рабанит Каневски н"у. Я тоже по диагонали просмотрела. Столько добрых дел, бесконечное желание помочь всем и советом и материально. Почувствовала себя просто очень маленькой рядом с таким самопожертвованием. Подскажите, как работать над собой — ведь иногда элементарно не хватает сил на добрые дела дома. От усталости иногда проще шлёпнуть ребёнка или наорать, чем пытаться уговаривать или самой делать. Иногда нет сил улыбнуться домашним, а тут такая великая любовь к каждому еврею. Откуда черпать силы и моральные и физические?

Вполне возможно, есть и другие варианты ответа, но я постараюсь ответить согласно идеям глубоко уважаемого мною лектора, Педагога с большой буквы рава Йехиэля Якобзона. То, что работает в воспитании детей, в полной мере можно применить и в самовоспитании взрослых.

Рав Якобзон видит большую проблему в том, как преподносятся детям рассказы о праведниках. Современные детские книжки создают впечатление, что великие люди

с детства были совершенными, не имели ни слабостей, ни сомнений и никогда не совершали ошибок. Представьте себе мальчика со средними способностями, непоседливого и в немалой мере эгоистичного, который учебе или молитве предпочитает развлечения. Он читает о выдающемся раввине, с пеленок демонстрировавшем необычайные способности и прилежание в изучении Торы, а также исключительные мидот, которые даже не все взрослые могут приобрести. Конечно, он думает: это не для меня, нет смысла даже пытаться таким стать. А если его еще и начинают сравнивать с праведником, естественно, не в его пользу, так и вовсе могут отбить всякое желание вести праведную жизнь. Почему это происходит?

Человек может сравнивать себя только с тем, что в принципе соизмеримо с ним. Иначе возникает именно такое ощущение, как Вы описали: как будто муравей меряется с горой. Вид непреодолимой горы вызывает отчаяние. И нам не помогает то, что эти люди внешне похожи на нас — мы чувствуем, что они «сделаны из другого теста». Глядя в цирке на выступление канатоход-

ца или акробата, теоретически мы понимаем, что человек может этого достичь, но у нас даже не возникает побуждения пытаться повторить их головокружительные трюки. В духовной сфере все обстоит сложнее. Всем евреям даны одинаковые заповеди. Значит ли это, что мы все должны их одинаково выполнять? Нам известно высказывание о том, что каждый человек должен думать: «Когда достигнут мои поступки уровня поступков наших праотцев — Авраама, Ицхака и Яакова?». Но мы знаем также, что знаменитый хасидский праведник раби Зуся говорил: его не спросят, почему он не стал Моше Рабейну, но обязательно спросят, почему не стал Зусей. Казалось бы, эти высказывания противоречат друг другу. Если мы сможем в них разобраться, это поможет также в воспитании наших детей.

Как известно, в основе еврейского мировоззрения лежит представление, что каждый человек должен выполнить в мире свою индивидуальную задачу и для этого ему даны наиболее подходящие условия и «орудия» — способности, силы, воспитание.

Работа каждого человека уникальна, никто не может выполнить ее вместо него. А духовная работа измеряется не абсолютной, а относительной мерой — насколько мы продвинулись относительно самих себя. Мы не можем быть раби Зусей, рабанит Каневски или соседкой с третьего этажа, которая все успевает и всегда улыбается. Но мы вполне можем развить в себе качество, присущее всем великим людям, — стремление стать еще немного лучше. Если измерять наши достижения таким образом, то усилие, которое мы делаем над собой, выполняя мицвот на своем уровне, может сравниться с тем, которое делают праведники, совершая величайшие подвиги. Дела праведников могут и должны быть для нас ориентиром, идеалом, к которому надо стремиться, но идти к нему надо своим темпом, не «перескакивая через ступеньки».

Чтобы стать теми, кого рав Якобзон называет бнэй алия — людьми, постоянно растущими духовно, мы должны выработать

в себе и постараться воспитать в наших детях еще одно важное качество — способность к духовному наслаждению. Это совсем несложно, надо только постараться быть бдительными и «ловить» все крупицы заповедей и добрых дел, которые нам так или иначе приходится выполнять каждый день. Вымыла посуду? — Хесед! Надо радоваться! Сделала над собой усилие и почитала ребенку книжку, несмотря на усталость? — Кто знает, как ценится это действие на Небесах! Заповеди, исполнение которых дается нелегко, требует усилий, ценятся больше «легких». Но заповеди, выполненные с настоящей радостью оттого, что мы благодаря ним смогли стать немного лучше, имеют неизмеримо большую ценность! И так надо воспитывать детей: показывать им не то, чего они еще не достигли, а то, что они уже смогли сделать, и радоваться даже самому маленькому продвижению: «Правда, тебе самому приятно, что ты повел себя как большой и уступил своей сестричке?». И так, согласно раву Якобзону, надо читать рассказы о праведниках: «Вот как молился Бааль Шем Тов. Но когда ты сидел вчера тихонько рядом с папой и старался читать по сидуру, это, наверное, так же сильно радовало Вс-вышнего!».

И пусть нас не пугают «горы». Никто из нас не знает, какого уровня он может достичь, но каждому следует стараться подниматься — шаг за шагом. А если оступились и упали — снова подниматься. Заботиться о себе, чтобы были силы для подъема. И не сравнивать себя с другими, даже если нам кажется, что мы находимся в таких же обстоятельствах — так не бывает! А тем более избегать сравнения с теми, до кого нам действительно пока далеко. Если на вершине горы будет находиться рабанит Каневски, мы впадем в отчаяние еще до того, как попытаемся подняться. Но если мы будем знать, что наша гора — только наша, нам будет по силам достичь ее вершины, так же, как рабанит достигла вершины своей «горы»!

Желаю нам всем максимальных духовных достижений

НАШИ МУДРЕЦЫ

ПРОВЕРКА НА ДОБРОТУ РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Рассказ про молодого человека, студента ешивы для взрослых учеников, который жил в одной квартире со своей старой и больной матерью. На всех встречах с будущими кандидатками в жены (это называется шидух), он говорил, что женится лишь при одном условии – если после свадьбы его будущая жена согласна жить в одном доме с его матерью, т.е. со свекровью, за которой надо ухаживать и всячески смотреть.

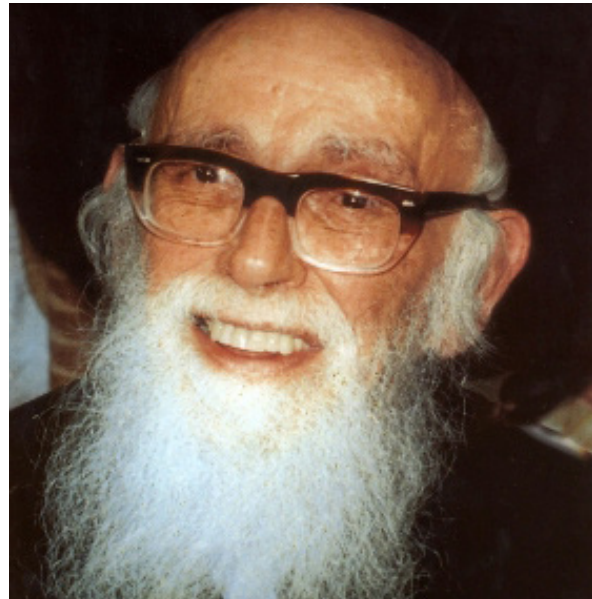
Понятно, что никто из девушек не согласился. Друзья и учителя – каждый говорил ему, что это жесткое требование надо отменить, оно невыполнимо. Но он продолжал стоять на своем: моя жена будет жить в одном доме не только со мной, но и с моей больной мамой.

Привели его к раби Шломо Залману Ойербаху (зацаль). Раввина попросили, чтобы отговорил его выдвигать такое условие: ведь никто не согласится выйти за него замуж! А он пошел к великому талмудисту и праведнику, чтобы тот поддержал его. Пусть скажет всем, что его требование вполне разумно и даже необходимо: маму бросать нельзя. Мол, кто меня согласен полюбить, тот и ее полюбит

Рав Ойербах его выслушал, подумал – и вдруг согласился. Сказал, что молодой человек прав. Так можно проверить качества будущей жены. Если она добрая девушка – она примет условие. А недобрую в жены брать не надо.

Делать нечего, так и порешили. Он продолжал ходить на встречи – и ставил свое условие. Что касается девушек, то они все как одна продолжали отказываться.

И вот, случилось чудо. Наконец нашлась девушка, которая согласилась. Он ей пригласулся, она ему тоже, они посетили маму,

мама ей тоже понравилась. Почему не жить втроем?

И как только рав Ойербах прослышал, что дело повернулось к свадьбе, он сразу пригласил жениха к себе домой. Одного, без невесты.

Жених пришел. Рав его поздравил с удачным выбором, сказал теплые слова. А потом неожиданно объявил, что теперь надо побеспокоиться и о матери. Надо ее пристроить в особое заведение, где ухаживают за пожилыми людьми (бейт авот).

Молодой человек удивился: ведь рав сам сказал, что его условие жить после свадьбы с мамой вполне приемлемо.

Да, ответил раввин, выдвигая это условие, ты нашел ту, которая обладает хорошими качествами души. Но знай, что нельзя превращать жизнь молодой женщины в ад. Родители должны жить отдельно, их надо навещать и ухаживать за ними – но жить отдельно! А тем более, если мать больной человек. Это твоя обязанность.

Так и сделали. И все были довольны.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ТОРА – ПОРЯДОК БЫТИЯ, КОТОРЫЙ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕН ПО КНИГЕ «ЖИВИ ВЕРОЙ» РАВА МОШЕ ШАПИРО

Что значит «совершенный порядок бытия»

Напомним, что говорит об этой Основе Рамбам, в предисловии к главе «Хелек»: «Девятая Основа – "Оттиск" (копия). Это значит, что Тора эта в точности передана от Создателя, благословенно Имя Его, и ни от кого другого. К ней нечего добавить, от нее нельзя убавить, ни от Письменной Торы, ни от Устной, как сказано: "Не добавляй к ней и не убавляй от нее..." (Дварим 13:1)».

Из слов Рамбама следует, что запрет «не добавляй» – это не просто очередной запрет Торы, а собственно Основа Торы – один из краеугольных камней, на которых стоит все ее здание.

Для того чтобы понять этот запрет как одну из Основ Торы, следует осознать, что если нечто упорядочено согласно цельной и совершенной системе, то любое, самое легкое изменение в этом порядке означает формирование нового порядка, отменяющего прежний. Все детали, объединенные в цельную систему, – это органы единого организма, любое добавление к нему означает ущерб. И это ущерб не одной, конкретной детали, а разрушение всего организма, который уже никогда не будет таким, как раньше.

Как мы говорили, смысл понятия «порядок» означает наличие множества деталей, которые могли бы существовать как хаотичное множество, без всякого смысла. Например, человек может зайти в комнату и обнаружить там нагромождение вещей, разбросанных и сваленных в кучи без всякого смысла и порядка. В такой ситуации каждая деталь существует сама по себе. А «порядок» означает, что каждая вещь становится частью системы, которая объеди-

няет все детали вместе, в единое, цельное явление.

Так способен меняться и взгляд человека на окружающий его мир. Он может «обнаружить» себя в мире, где нет смысла и нет порядка, а каждая деталь – сама по себе. Это мир без Торы. Одно из значений слова «хаос» – смешение, беспорядок, как написано: «Земля мрачная, как тень преисподней, без порядка, и свет ее подобен тьме» (Ийов 10:22). Это значит, что без понимания порядка и замысла земля выглядит тьмой и мраком.

Человек бежит от хаоса, и потому он стремится к тому, чтобы окружающий его мир был упорядочен. Но, как правило, ему довольно «своего» угла, там он наводит определенный порядок и успокаивается на этом. При этом остальной мир, его системы и детали остаются в хаосе. Человек отсекает узкие рамки своего бытия от остального мира, и огромное большинство его деталей так и не получает единой формы.

Такого рода «исправление» неправильно даже в отношении частных вещей. Ведь часть определения любой вещи – это система ее связей со всем остальным миром. Нет сомнений, что все связано со всем в единую систему, и это факт, относящийся ко всему, влияет на каждую деталь. Таким образом, без общего совокупного взгляда в любом, даже локальном порядке, недостает главного. Да и сам по себе «локальный» порядок не может быть верным.

Форму этому миру придает только Всевышний

В Талмуде (Брахот 10б) написано о слове: «Нет твердыни, подобной Г-споду нашему», сказанных Ханой в ее молитве

(Шмуэль I 2:2), что они означают: «Нет подобного Б-гу в придании формы». В данном случае слово «твердыня» (רֹצֵף) происходит от слова «форма» (הַרְצֵף). Хана говорит, что нет подобного Б-гу в придании формы: придание формы – это абсолютная прерогатива Создателя.

Любые другие формы будут ложными – они не выражают истину, из-за того, что не могут вобрать в себя все бытие в совершенстве. Если некая вещь рассматривается лишь частично, очевидно, что такой взгляд не может быть истинным, так как, кроме малой рассмотренной части, есть и многое другое, относящееся к самой сути этой вещи.

Если, рассматривая мир, мы выбираем «нашу» точку зрения, и согласно ей решаем, как именно следует поступать, этот выбор гарантированно будет ложным. Только Б-г, создавший и сформировавший все, может определить истинный образ вещей. Всевышний открыл нам в Торе истинную форму мироздания, любая же иная форма – заведомо ложная.

Талмуд (Сангедрин 97а) утверждает: «Учили в доме учения Элияу: "Шесть тысяч лет существует мир: две тысячи лет хаоса, две тысячи лет Торы и две тысячи лет эпохи Машиаха. Но из-за многочисленности наших грехов прошли из них те, что прошли».

Первые две тысячи лет называются в Талмуде «годами хаоса» из-за того, что в них не было верного порядка, заданного Торой. Объясняя слово «хаос» в начале главы Берешит, Рамбан пишет, что по-гречески он называется «эюли» – материя, лишенная формы, и которой можно придать любую из форм. Так и мир – это только материя, ждущая приобретения своей истинной формы, которую дает ей Тора.

Маараль в комментарии «Гур Арье» (Берешит 21:33) объясняет, что две тысячи лет Торы начались с того момента, когда Аврааму было сорок восемь лет, и он «узнал» Создателя. С этого момента и начался период Торы. Как мы видим, все время, пока образ этого мира не был восполнен Торой, мир пребывал в хаосе. Любая форма, данная

миру до этого, была частичной и ущербной, и весь мир в целом был лишен формы.

Девятая Основа означает, что Тора – единственный порядок

Девятая Основа учит, что Тора – единственный порядок всего Творения вообще, без Торы оно погружено в хаос. В силу того, что суть Торы – совершенная форма, любой ущерб, нанесенный добавлением к ней или убавлением от нее, – это ущерб всей форме в целом. Всякий, кто добавляет что-либо к образу, создает новый образ и придает совершенно новое значение всем его деталям. И если убавить от формы – совершенная форма исчезает, и ее место занимает другая.

Именно поэтому запрет на добавление к Торе и убавление от нее – это не частный запрет, это не «еще одно нарушение» одного из 365 запретов Торы, а один из ее краеугольных камней. И всякий, кто добавляет или убавляет, создает для себя другой образ вещей, отвергая этим всю Тору. Как и говорит об этом Маараль (Нецах Исраэль гл. 11): «Порядок, нарушенный частично, нарушен полностью». В упорядоченной системе невозможно «добавить немного» или «немного убрать» в силу того, что это «немного» дает новое значение всей системе.

АНОНС!

НОВАЯ КНИГА РАВА МОШЕ ШАПИРО

рав Моше Шапиро

УРОКИ ВЕРЫ

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

АНГЕЛЫ

РАБИ МОШЕ ХАИМА ЛУЦАТТО (РАМХАЛЬ)

О Духовном мире и Ангелах

Так же как Всемогущий сотворил видимые глазом материальные объекты, Он по Своей воле сотворил другие, более возвышенные объекты, не осязаемые нашими органами чувств. И так же как установил определённые границы и законы для материальных объектов, Он установил другие законы для этих возвышенных объектов, как сочла нужным Высшая Мудрость согласно их сути.

Вещи, которые ограничены известными нам природными границами и могут быть осязаемы нашими органами чувств, называются материальными.

Вещи, к которым не относятся эти границы, называются духовными, и их границы и законы соответствуют их сущности, как мы упомянули выше.

Нужно знать, что так же как есть различные виды материальных объектов, и у каждого вида есть свои собственные законы, так существуют различные виды духовных объектов; и у каждого вида духовных объектов — свои законы.

Но есть одно общее правило относительно всего класса духовных объектов: их истинная суть и свойства для нас непостижимы. Мы знаем лишь об их существовании и о некоторых относящихся к ним аспектах, о которых сообщили нам пророки и мудрецы, благословенна их память.

Все духовные объекты делятся на три вида. Первый — трансцендентные силы, второй — ангелы и третий — души.

Трансцендентные силы — это очень чистые и возвышенные нефизические духовные сущности. Они наиболее близки к Шхине (Б-жественному присутствию), и Всевышний постоянно проявляет Своё при-

сутствие на них. Они называются по именам соответственно их уровням: «Колеса Трона», «Офаним», и т.п.

Ангелы — это духовные сущности, сотворённые для того, чтобы быть посланцами Творца, исполняя всё, что Он пожелает.

Каждый из них назначен на определённое дело, порученное Высшей Волей.

Есть различные уровни ангелов, один ниже другого, и у каждого уровня есть свои законы и свойства, установленные высшей Мудростью.

Души — это духовные сущности, которым предопределено войти в тела, связаться с ними крепчайшей связью. И у душ тоже есть свои законы, соответствующие их сущности и различным состояниям: они могут находиться вне тела и в теле [см. также Душа человека].

Существование их вне тела разделяется на два вида: до вхождения в тело (т.е. до рождения) и по выходе из тела (т.е. после смерти). Свойства душ и происходящее с ними — всё это зависит от состояния в котором они находятся.

Все ангелы — слуги Всевышнего, исполняющие Его слово. Всё, что происходит в мире, как доброе, так и злое, делается через них. Таки образом, ангелы разделяются на две группы — ангелы добра и ангелы зла. То есть, назначенные на исполнение добра, как духовного так и материального и на исполнение зла, духовного и материального.

Назначенные на исполнение зла называются Ангелами Разрушения (Малахей Хабала) и Вредителями (Мазикин).

Существует ещё один вид созданий, промежуточный между материальным и духовным. То есть, какие-то свойства и законы материи относятся к

ним, а какие-то — нет. Этот вид называется Шейдим (Демоны), и есть в них какая-то материальность, но отличная от нашей, и определённая духовность, но не такая, как у настоящих духовных объектов. И среди шейдим тоже есть различные виды и уровни и у каждого уровня — свои законы и свойства.

О влиянии высших сил на нижний мир

Нет ничего в нижнем мире — ни вещи, ни события — которому бы не соответствовало бы что-либо наверху, в Трансцендентных силах. И нет внизу объекта, на который не были бы назначены ангелы.

Эти ангелы управляют им и по приказу Всевышнего производят в нём различные изменения. Действия высших объектов на объекты материальные называется влиянием.

Все воздействия, направленные от высших объектов к нижним, проходят через «звёзды». Таким образом, звёзды — наиболее близкие к нижнему миру «воздействователи»; но их влияние определяется тем, что передаётся им свыше.

Всем этим духовным сущностям Б-г дал право производить в нижних мирах сверхъестественные действия при возбуждении их человеком внизу с помощью средств, приготовленных и предназначенных для этого.

Однако нет ни у одного из духовных объектов силы делать всё, что он захочет, но у каждого есть определённые границы, в рамках которых он может действовать.

Среди средств, которые возбуждают духовные сущности для сверхъестественных действий, есть разрешённые нам — описанные в Сефер Йецира («Книги Создания») и запрещённые — колдовство.

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

ПОКА ГОРИТ СВЕЧА

ЛЕЯ ШУХМАН

– Але, Костя? Привет, это Миша говорит.
– А, Мишань, привет-привет.
– Как дела у тебя?
– Да ниче... А у тебя? Ты просто так звонишь или по делу?
– Как сказать... – в голосе слышится смущение, – вроде по делу.
– Ну?
– Понимаешь, сегодня же пятница...
– И?
– Да вот... – заминка, а потом решительное продолжение, – хочу вас с Витьком пригласить на Шабатнюю трапезу..
– Чего??? – на том конце провода недоверчивое удивление, – Ты че, религиозным решил стать? Вроде уже восемь лет в Иреу-

салиме живешь, если б хотел, раньше надо было...

– Да нет, каким еще религиозным... Просто хочу отпраздновать наступление Шабата. Это же все-таки наши традиции... Приходите, поедим чего-нибудь вкусного, пивка выпьем...

– Слушай, ну я это.. сразу не могу сказать. Витька тоже надо спросить. Знаешь, тащиться к тебе пешком через полгорода – то еще удовольствие. Если б хоть машина была... Автобусы-то за два часа до Шабата перестают ходить.

– Ладно, решайте. Перезвони, если что.

– Ну, пока!

– Пока!

* * *

Почему Мише пришло в голову устроить шабатную трапезу, он и сам не знал. Он был обычным студентом Иерусалимского университета. Конечно, невозможно прожить в Израиле девять лет и не слышать о Шабате, праздниках, кашруте... Миша, в общем, не имел особых претензий к религиозным.

«Каждый имеет право жить, как хочет. Если им нравится сидеть в Шабат дома, и потеть в жару в своих черных пиджаках – на здоровье. А я лучше поеду на пляж» – считал он.

Его, правда, раздражали некоторые вещи – например, их непоколебимая уверенность, что Истина в их руках, а все остальные в лучшем случае ошибаются. Он учился на философском факультете, и вопросы о смысле жизни, бесконечности Вселенной и т.д. были его «рабочим материалом». Он хорошо знал, сколько великих умов ломали над этим головы и в итоге так и не приходили к настоящему ответу. А тут эти «черные» говорят, что они точно знают, зачем живут. С другой стороны – кто их знает, а вдруг они правы?

В последнее время Миша начал уставать от бесконечных рассуждений, возвращающихся в одну и ту же точку. Его богемные друзья – художники и музыканты, пытающиеся найти свой смысл жизни в острых ощущениях, постепенно переставали быть ему интересны.

И тут один знакомый пригласил его на Шабат.

* * *

С Артемом они когда-то работали вместе в университетском общежитии. Еще тогда Миша поражался его олимпийскому спокойствию – Артема ничто не могло вывести из себя, заставить разозлиться или покраснеть. А происшествий среди первокурсников хватало...

Когда Миша ушел с работы, их пути разошлись, и довольно долго студент почти ничего не слышал о своем «коллеге». Так, доносились разные слухи: Артем пережил великую несчастную любовь, Артем уехал в Индию на поиски смысла жизни... Послед-

нее, что Миша слышал – Артем бросил университет и ушел в ешиву.

Однажды по какому-то делу Миша оказался в большой гостинице, известной тем, что в ее холле было кафе, где встречались религиозные пары. Завершив дела, студент решил немного отдохнуть и, заказав кофе, не без любопытства стал наблюдать за происходящим. Ему было странно видеть парней в одной и той же «форме»: черный костюм и белая рубашка; девушек – в закрытой одежде, с убранными в скромный «хвостик» волосами (а то и с косой! и это лет в 20!), почти без косметики. Каждая пара общалась только между собой, не обращая внимания на других и не прикасаясь друг к другу.

«Бедные люди! – подумалось юноше, – как же они себя ограничивают!» Вторая мысль была другой: «А здорово, наверное, когда ты для нее – один-единственный...»

Его размышления были прерваны чьим-то громким восклицанием. Повернувшись в сторону звука, он увидел, что перед одной из пар стоит официантка, и, не в силах сдерживать удивление, говорит:

– Как?! Это ты?! Борода, черный костюм?!

Миша быстро узнал в официантке девушку Вику, у которой когда-то был вожатым его друг Артем, а взглядевшись внимательнее, в сидевшем парне узнал – Артема. Видеть его в религиозном антураже было непривычно, но еще более удивительно было видеть всегда невозмутимого Артема смущенным.

– Да, это я... Привет, Вика. – промямлил он. И добавил извиняющимся тоном, обращаясь к сидевшей напротив него девушке:

– Это Вика... Я был у нее вожатым в университете... давно...

Девушка кивнула, здороваясь. В ее глазах плясали смешинки.

После нескольких фраз на тему «как дела, где работаешь» Вика довольно быстро взяла себя в руки, светским тоном осведомилась, что Артем хочет заказать, и убежала к стойке бара.

Миша тихо засмеялся, и решил не подходить к Артему, чтобы своим видом (пышный

хвост в сочетании с небритым подбородком) не шокировать собеседницу Артема окончательно. Но решил как-нибудь при случае поговорить с ним. Студенту было интересно, что заставило его бывшего «коллегу» сделать такой радикальный шаг.

Случай предоставился лишь года через два, когда они случайно столкнулись на улице. Артем (который был уже, оказывается, Аароном) рассказал, что женился года полтора назад, и у него уже родился сын.

– Миш, может, придешь к нам на Шабатную трапезу? Ты ведь недалеко живешь, идти недолго придется, даже пешком. А моя жена очень вкусно готовит.

Миша согласился.

Как и следовало ожидать, женой Артема-Аарона оказалась та самая девушка. «Хорошо, что я тогда не подошел, – подумал Миша».

На трапезе Миша задал свой вопрос двухлетней давности, который все это время нет-нет, да и всплывал у него в голове, и получил ответ, от которого возникло множество других вопросов.

Еда была действительно вкусной, малыш – забавным, а Шабатные песни, которые Аарон распевал звучным голосом, проникали глубоко-глубоко, туда, куда Миша за свои двадцать восемь лет еще никогда не заглядывал.

* * *

– Але, Миш?

– А, Костя, привет. Ну че, решили что-нибудь?

– Да не знаю. Витек говорит, что ему лень идти... Но может, я его уговорю-таки. Давай так: ты подожди с полчаса, если мы не придем – значит, не жди больше.

– Ну ладно... Постарайтесь все-таки прийти.

– Посмотрим, посмотрим...

– Так... придут они или нет – это их дело. А вот Шабат придет точно. Надо подготовиться, что ли, – вслух подумал Миша.

Он сбегал в магазин, купил несколько бутылок хорошего вина, пару бутылок пива, разных деликатесов, и в последний момент вспомнил, что надо еще купить халы.

Пришел домой, навел, как умел, порядок – женщина нашла бы там не один недочет, но поскольку из гостей ожидалось только парни, то – ничего. Сойдет. По крайней мере, пол вымыт, и вещи нигде (на первый взгляд) не валяются. Комната приняла праздничный вид.

Наступил вечер. Миша накрыл стол непонятно откуда нашедшейся белой скатертью, поставил вино, халы, стакан для кидуша. На этажерке разместился маленький металлический поднос со свечами.

До уха долетел слабый звук гудка из соседнего религиозного квартала.

– Ну что, надо зажигать, – сказал Миша сам себе и взял спички. Удивительное дело: натренированные пальцы курильщика, умевшие зажигать огонь в полсекунды, на этот раз его не слушались. Спички ломались, падали... Наконец студенту кое-как удалось зажечь свечи и, спотыкаясь, прочесть браху.

– ...леадлик нер шель Шабат! - громко закончил Миша и посмотрел на свечи. Они горели неярко, но ровно. Освещаемая только их светом, комната приобрела какой-то удивительный, таинственный вид. Знакомое тепло вдруг разлилось по телу. «Так же я себя чувствовал у Артема... то есть Аарона, – вспомнил Миша, – ну что ж, теперь надо подождать ребят».

* * *

А на другом конце города шли бурные дебаты:

– Ну че, Витек, пойдём?

– Да ну, Костя, неохота. Я сегодня сдал экзамен и два предварительных теста, мне б сейчас поесть – и завалиться часиков на десять-двенадцать...

– Вот и отпразднуем твой экзамен... Ты ж все равно сейчас дрыхнуть не пойдешь, я тебя знаю.

– Может и не пойду – но топать через полгорода, чтобы пивка выпить.. Даже и вина – давай лучше рядом в лавке купим, да и отпразднуем...

– Да? Может, и правда...

– А что, ты Мише точно обещал, что мы придем?

– Да нет... Но...

– Ну, ладно, пошли! А то ведь не отвяжешься от меня! Давай только по пути к Иринке зайдём, у нее какие-то новые прикольные диски объявились...

– Так это ж на полчаса, не меньше!

– Да ладно, на пару минут заглянем!

...А Миша ждал. Прошло полчаса, час. Ребят не было. Уже все газеты были прочитаны, а телевизор Миша решил не включать. Не хотелось портить удивительную атмосферу Шабата бодрыми криками и всполохами экрана. Теперь он в сотый раз посмотрел на часы.

Час пятнадцать...

– А что ты хотел? – сказал Миша вслух, – во-первых, Костя ведь сказал, что не обещает. А во-вторых... Ну что для них Шабат? Что им кидуш? Так, моя очередная придурь. Они, конечно, не против, пока это их лично не касается... Но тащиться в такую даль пешком – это надо очень хотеть. Только из вежливости – вряд ли. А насчет хотеть... я ведь и сам толком не знаю, чего хочу. Так что... не придут они, нечего и ждать.

Миша нашел сидур с переводом, открыл на странице, где был напечатан текст кидуша, потом достал штопор, медленно, стараясь растянуть время, откупорил бутылку... Хотел было уже налить вино в стакан, и вдруг, повинувшись какому-то спонтанному порыву, обернулся посмотреть на свечи. Их пламя было по-прежнему ровным и теплым.

«Все-таки подожду еще. Буду ждать, пока свечи горят, – решил он, – а пока... помолюсь.

– Молиться? – возразил внутренний голос, – Кому? Кому ты собираешься молиться? Ты же современный человек, ты же знаешь, чего стоят все эти их сказочки...

– А вдруг – не знаю?

– Да ладно, подумай, как ты будешь выглядеть! Стоит человек посреди полутемной комнаты и разговаривает сам с собой. Еще и раскачивается, как пьяный. Дофилософствовался, называется.

– Ну что я теряю, в конце концов? Никто меня не видит и не слышит. Если и услышит, то только – Он.

– А вдруг ребята все же придут, а ты тут... молишься? Помнишь, как мама тебя первый раз с сигаретой застала? Стыдно было – ужас.

– Ну... первый раз было стыдно, а потом привык. И я, и она. И вообще... закрою дверь на ключ, и все. Постучат, небось!»

Миша нерешительно повернул ключ в замке и взял в руки сидур. Потом понял, что молиться по сидуру пока не может. Фальшиво получается.

Отложил сидур, закрыл глаза и робко прошептал, чувствуя себя довольно глупо:

– Послушай... если Ты действительно существуешь, Ты, Тот самый, добрый и всемогущий... Помоги мне. Сделай так, чтобы ребята пришли. Я ведь хочу сделать Шабатную трапезу... выполнить Твою волю... Помоги мне, пожалуйста!

Миша помолчал, потом продолжил снова:

– Пожалуйста, пусть они придут... Хоть опоздают, но придут. Мне нужен какой-то знак от Тебя! Знак, что я на правильной дороге. Мне ведь так одиноко в этом мире без Тебя... Все вокруг гоняются за своим хвостом, занимаются какой-то ерундой, которая имеет значение только сегодня, а завтра о ней уже забывают... Помоги мне найти что-то вечное... помоги мне найти Тебя!

Миша и сам не заметил, как просьбы полились из самой глубины сердца, и еще через несколько секунд он говорил уже о своей жизни, о своих близких, о своих тревогах и волнениях.

Говорят, что первая молитва – это как первая любовь. Сила ее необычайна, в первую очередь для самого человека. Всевышний дает нам удивительный подарок: поднимает нас на волне вдохновения над материальным миром, дает нам на секунду почувствовать, что такое – быть только душой. Когда ничего и никого вокруг. Лишь ты и – Он.

Юноша забыл о времени, о том, где он, и с чего началась его молитва.

Еврейская душа погрузилась в беседу со своим Творцом.

Стук в дверь прозвучал неожиданно резко. Миша вздрогнул, как будто просыпаясь, возвращаясь в себя, и пошел открывать дверь.

– Миш, привет! Ты извини, мы тут немножко у Иринки зависли... Но все-таки дошли! Так что поздравь нас!

– Костя, Витек! Как я рад, что вы все-таки пришли! Молодцы! Поздравляю и вас, и себя! Заходите, заходите! Будем делать ки-душ!

Быстро обернувшись, Миша бросил взгляд на свечи. Одна из них уже не горела, но вторая еще тлела – крошечный, еле заметный огонек, который вот-вот погаснет.

ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЮДИ

РАВ БОРУХ КУПЕРМАН

РАВ ЛЕВИ ГДАЛЕВИЧ ИНТЕРВЬЮ С ЦИПОРОЙ ХАРИТАН (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Уехали в Иванофранковск. Папе там предложили работу. И огромное их везенье было ми-шамаим, что в этом городе жила семья – глава этой семьи был шохет. Он был выходец из Румынии, который попал на советские освобожденные территории после Второй мировой войны. И они с семьей жили в Иванофранковске. Он работал совершенно официально на птицерезке. И там он для всех евреев делал шхиту. Они вообще для нас были как родная семья. И все годы, что мы там жили, рав Шмая Либерман был для него и хеврута. И мы к ним на Субботы много раз ходили. В общем, это были такие дедушка и бабушка приемные. А родители вели совершенно такой же образ жизни, который до этого дед вел. Но сложность была, что два учителя, которые преподают в советской школе, в Субботу должны были как-то выкручиваться и не писать. Папа в этом отношении был просто артист преподавания. То есть, либо он готовил какие-то контрольные на шаббат, уже сидел и писал варианты. Либо нужно было всю неделю планировать уроки так, чтобы в шаббат ничего не приходилось объяснять с мелом в руках. Для учителя математики это не простая история. С кашру-

том как раз было легче, в том смысле, что шохет на месте. В шаббат мы спускались в подполье. То есть у нас были совершенно непроницаемые шторы. И мама зажигала свечи величиной в сустав моего пальца, чтоб как можно скорее догорела и можно было б газеткой накрыть. И я помню, что я себе девочкой поклялась, что, когда я выйду замуж, у меня будут большие подсвечники. И мы сидели, нужно было соблюдать полную тишину, то есть, вроде дома ничего нет. И вот знаете, когда папы не стало, я с братом разговаривала, и выяснилось, что именно эти подпольные Субботы мы с ним оба вспоминаем с наибольшей тоской духовной. Потому что, как брат выразился, сам Всевышний там находился. Мы приехали сюда в 73-ем году, за полгода до войны Йом Кипура. Папа, наверное, побил все израильские рекорды в скорости устройства на работу, потому что мы приехали сюда в йом шиши, перед Пуримом. А в моцаэй шаббат папе уже предложили работу. И он начал переводить для издания Геулим книги с иврита на русский. И папа в те годы выпустил несколько ховарот галахических; сделал перевод Пиркей Авот. Я недавно этот перевод нашла.

Л.Г. – Что значит «ховарот галахических»?

Ц.Х. – Он перевел книги по кашруту. Он первый, кто сделал на русском языке календарь, в котором были не только еврейские даты и русские даты, а были указания, что делать каждый день. Есть сегодня такие календари на иврите, точные инструкции, что надо делать. Первый такой календарь на русском папа сделал. Папа сделал перевод Пиркей Авот. И я себя спрашивала, ну как человек, который был оторван от всего, мог столько знать? Потому что там, в переводе, есть ссылки на Хофец Хаима и цитаты из Рамбама. Он не только перевод сделал, он комментарий написал. И он сделал вещь, которой он очень гордился, он сделал справочник про всех танаим и амораим, про всех танаим, которые упоминаются в Пиркей Авот; кто они были и чем они известны. Примерно через полгода после того, как мы приехали, папа начал работать в Иерусалимском университете на подготовительном отделении по математике. И проработал там до 90-го года. Ему было 59 лет, и ему предложили выйти на пенсию раньше. В университете было очередное сокращение штатов. Папа был духовно очень молодым. Да, кстати, я хочу еще одну очень важную вещь сказать. Когда мы с братом начали здесь учиться, выяснилось, что иногда мы могли сказать что-то, чего папа не знает. И он маме сказал, что не может быть ситуации, в которой он по сравнению со своими детьми будет ам аарец. И в 40 с лишним лет пошел в израильский колель, где сидели молодые парни, и годы занимался полдня каждый день. И много лет держал это в секрете от нас, потому что мы знали, что он куда-то исчезает во вторую половину дня, немножко стеснялся нам сказать. Потом мы уже знали. Кстати, я вообще поражаюсь папе. Ладно, уже здесь, когда есть колель, есть мисгерет; я когда-то маму спросила, ну вот скажи, как человек в советской атмосфере ни на шаг не отошел от еврейских традиций. Так мама мне с такой огромной гордостью ответила: «Потому что твой отец никогда в жизни не переставал учиться».

И дома у нас в этом отношении было: когда папа занимается, все умерло, его нельзя беспокоить. Это притом, что у него была огромная нагрузка. В России он был лучший репетитор в городе по математике, писал в газете в шахматный отдел, тренировал шахматную команду. Кушать на что-то надо было. Был учителем математики на полную ставку. При этом человек старался каждый день учиться. А не получилось заниматься каждый день, значит, у него долг – а долг в шаббат нужно скостить.

Л.Г. – Как в Израиле всё складывалось?

Ц.Х. – Когда мы уже здесь были, когда папа вышел на свою пенсию, он заскучал, потому что целый день сидеть в колеле, он считал, что он не сможет, и ему хотелось преподавать. Папа был просто рожден для преподавания. И как раз в это время решили открыть новое отделение в Махон Лев. И ему там предложили вести уроки математики и с начинающими заниматься чем-то по иудаизму, потому что вообще никто не понимал, а чем, собственно говоря, с ними надо заниматься.

Л.Г. – То есть математика, плюс какое-то...

Ц.Х. – Что-то такое, непонятное и никому не известное. А папа вошел и с первого дня для начинающих, с переводом на русский язык, начал самым серьезным образом обучать их Гмаре.

Л.Г. – Гмаре он учил – как? Читал? Переводил?

Ц.Х. – Он читал, переводил. И не пшат, а вот чтобы поняли, о чем говорится, чтобы поняли... Он вел с ними дискуссию. И вызвал у этих ребят, которые сидели, занимались математикой, компьютерами, физикой, самое серьезное отношение к иудаизму.

Л.Г. – Часы математики у него были, это понятно. И часы Торы, часы Гмары были у него?

Ц.Х. – Да, так вот, после первой его группы у него больше часов по математике не было. Решили, что математиков найдут еще, а вот кто бы преподавал «Кодеш» начинающим на таком уровне, это больше таких найти невозможно.

Л.Г. – Вы помните имена каких-то его учеников?

Ц.Х. – Борух Шройтман, ученик папы; Иуда Брум, который сегодня преподает там, ученик папы... Смотрите, я хочу сказать пару слов про папу как про учителя. Папа рассказывал, что когда он преподавал в Университете математику, к нему зашел ответственный за преподавание на мехине, посидел 15 минут и без единого слова вышел. Когда папа спросил, почему он его оставил так, ни вопросов, ни... Он ему сказал «ноладта морэ». Так вот, когда я говорю, что папа родился учителем, я с этим согласна, то я имею в виду несколько вещей. Я никогда не видела человека, который бы настолько уважал, любил бы своих учеников. Я еще девочкой была, я помню, как папа говорил, что «ученик – это человек тебе равный, и ему от тебя положено пол-

ное уважение». Мы с мамой проводили там из года в год Рош аШана и Йом Кипур, и ребята просто ждали, чтобы папа говорил. И папа каждый год готовил драшу. Приезжало много родителей, часть абсолютно нерелигиозных, и нужно было подготовить что-то такое, чтобы подходило и тем, и этим. И вот это был один из самых важных моментов праздника. Так, когда он был уже очень болен, они все равно на Рош аШана поехали туда. Мама говорит, папа уже в голос говорить не мог, еле-еле говорил. Там в помещении была мертвая тишина, и они сидели и слушали его. И я думаю, что эти годы, 10 лет в Махоне Лев, были самые счастливые годы его жизни. Потому что все объединилось и дало смысл всем его знаниям в любой области. Мы когда-то говорили, и я маме сказала, от 60 до 70 он был не старше своих студентов...

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

КАК Б-Г МОГ В СЕДЬМОЙ ДЕНЬ ПРЕБЫВАТЬ В ГАРМОНИИ С МИРОМ, ЕСЛИ ПЕРВЫЕ ЛЮДИ НАРУШИЛИ ГАРМОНИЮ ГРЕХОМ?

РАВ МЕИР МУЧНИК

Интересный вопрос, только его надо расширить: ведь даже если бы грехопадение произошло не перед первой же субботой, а после нее, все равно во все последующие субботы мировой гармонии уже не было бы. Как же Б-г может их полноценно проводить? Да и мы тоже?

Душевная гармония

Прежде всего, понять, в каком именно состоянии находился Б-г в седьмой день, нам сложно, т. к. истинная сущность Б-га для нас непостижима. Мы можем лишь повторять те слова, которые Он записал в Торе, таким образом, указав, что в отноше-

нии Него эти слова приемлемы, даже если мы не понимаем, что они в этом случае означают.

Так, в Торе (Шмот 31:17) сказано, что Б-г «отдыхал» (ва-инофаш) в седьмой день. Понятно, что Он не мог буквально отдыхать, подобно уставшему человеку. Тем не менее, пишет Раши (там же), Б-г сказал о Своем «отдыхе», чтобы выразить это в понятиях, доступных человеку.

Впрочем, Раши дополнительно разъясняет: слово ва-инофаш — «отдыхал» — связано со словом нэфеш — «душа» «дух». Как раз это нам понять легко, поскольку и русский эквивалент — «отдыхать» — свя-

зан со словами «отдышаться», «[восстановить] дыхание» и, в целом, здоровый «дух» в теле, «душу». Уставший человек тяжело дышит, «еле жив», и отдых — это восстановление его дыхания и души.

Рав Шимшон-Рефаэль Гирш (там же) объясняет дальше: шесть дней творения — это время действия. Действие обычно обращено «наружу», оно направлено на объект, в отношении которого совершается. Тот, кто действует, обычно всецело этим занят, и у него почти нет возможности заняться самим собой — не только отдышаться, но и задуматься, разобраться в своих чувствах. Когда же он прекращает активное действие, то может не только физически отдышаться, но и, в целом, обратиться «к себе», к своей «душе». Подумать о том, что делает, или о том, что ранее увидел и испытал, осмыслить, оценить.

Вот и Б-г в седьмой день прекратил активное творение — действие, направленное вовне, — и обратился «внутри» Себя, к Своей «душе». Пребывал в гармонии — Сам с Собой. И для человека суббота — тоже не просто воздержание от работы и отдых, но, в целом возможность «проветриться» и восстановить душевную гармонию.

А это, в свою очередь, означает, что суббота — не столько пребывание в гармонии с миром (ведь об этом в Торе все-таки не написано), сколько отрешение от мира. Только отдалившись от своей деятельности, можно от нее отдохнуть — и задуматься, оценить и переосмыслить ее тоже. Я — здесь, дело — там, надо ли мне опять выходить туда и действовать? В этом деле вся моя сущность, от него можно оторваться только для краткого отдыха? Или взятая отдельно моя сущность и так чем-то наполнена, а то дело не так уж и нужно, а то и противоречит более важной части моей сущности?

Или, более обобщенно, является ли любящая наша деятельность в этом мире конечной целью? Мир приближается к идеалу и гармонии?

Мы еще не знаем, каким этот мир станет, когда завершится весь запланирован-

ный Б-гом исторический процесс. Но пока что, начиная с его сотворения и по сей день, идеал так и не достигнут. Каждый человек вносит свою лепту в совершенствование мира, который, вроде бы, в целом улучшается, но и остается полным проблем и несчастий. До «счастливого конца» истории еще не дожил ни один человек. В том мире, в котором мы живем сейчас, представляется возможным завершение не его истории, а только нашей миссии.

Если учтем это, то поймем, что нет противоречия между «отдыхом» в субботу и нарушением мировой гармонии в результате грехопадения. Суббота — это не состояние гармонии с ЭТИМ миром. Как говорят мудрецы, суббота — это «частица Будущего мира» (Брахот 57 б). Напоминание о том, что не следует слишком вовлекаться и погружаться в этот мир, что основной покой и гармония будут не здесь и не сейчас, а там и тогда.

Да, этот мир создан не просто так, а чтобы человек в нем трудился, совершенствовал его и таким образом становился достоин той гармонии, к которой он инстинктивно стремится. Но надо знать меру: быть тружеником, но не трудоголиком. Сам Б-г мог бы бесконечно творить, но после шести дней, согласно мидрашу, «Он сказал Своему миру: достаточно». Работа важна, но сама по себе она к идеалу в этом мире все равно не приведет, а обретет идеал в конечном итоге душа, и поэтому нельзя забывать о своей внутренней гармонии.

И конкретно о первой субботе. Многие мудрецы считают: хотя Адам согрешил до наступления субботы, он не сразу был изгнан из Эденского сада, т. к. наступившая суббота «защитила его своим светом». Когда же по окончании субботы стало темно, Адам испугался: «Теперь придет змей во тьме и укусит меня». Это означает не только и не столько физическую опасность, сколько духовную: суббота — это свет, «частица Будущего мира», ясность в вопросе о том, что такое хорошо, а что такое плохо, предохраняющая от греха. Но после субботы наступает ночная тьма, в которой все

смешивается и легко запутаться и не разобрат, где добро, а где зло. И змею, представляющему зло, легко укусить — и искусить — человека. В ответ на это Б-г дал Адаму новую способность высечь огонь, который осветит его путь во тьме и облегчит прохождение испытаний этого мира (Берешит Рабба 11:3).

Таким образом, первая же суббота была не состоянием гармонии с миром, а оазисом, убежищем от зла и соблазнов этого мира.

«Частицей Будущего мира», в которой, если и можно обрести гармонию, то с самим собой, со своей душой, отрешившись и отдыхая от дисгармонии этого мира. Полностью от него отрешиться при жизни невозможно, идеальная гармония достижима только в Будущем мире, но временно отрешиться, отдохнуть и испытать хотя бы частичку той будущей гармонии можно и нужно.

Дисгармония — это «очень хорошо»

Наконец, мудрецы, тот же рав Гирш, говорят, что первая суббота все-таки ознаменовала достижение миром идеального состояния по окончании творения. Вот только в чем заключался этот идеал?

Мудрецы обращают наше внимание: в конце рассказа о каждом дне творения написано: «И увидел Б-г, что [это] хорошо». А в конце рассказа о шестом дне написано: «И увидел Б-г все, что сделал, и вот, очень хорошо». Слово «и вот» означает появление чего-то нового и неожиданного. И это новое оказалось не просто «хорошим», а «очень хорошим». Что же это?

Мудрецы (Берешит Рабба 9:9) комментируют: это — «злое начало» (йецер а-ра), человеческие недостатки и слабости. До тех пор достоинств этого феномена не было видно: когда каждый аспект творения взят сам по себе, то присущее ему несовершенство и зло не представляется хорошим. Но, когда творение завершено и взору открывается «все, что сделал» Б-г, то все становится на свои места, как в гигантской

мозаике. «И вот»: несовершенство и зло на самом деле не противоречат общей гармонии, а являются ее частью! Отсюда реакция: «очень хорошо». Если что-то на первый взгляд хорошо, то оно «хорошо», и всё тут. Но если оно на первый взгляд плохо, но тоже вдруг оказывается хорошо, то реакция на это — приятное удивление и восклицание: «Очень хорошо!»

Мир получился идеальным для своей цели. Ибо цель мира — это не идеальная жизнь, а идеальные возможности для человека трудиться и зарабатывать награду. То есть преодолевать зло и соблазны. Которые поэтому должны существовать. Поэтому именно создание возможности несовершенства и греха завершило построение идеального мира.

А подтвердило идеальность мира не просто создание возможности греха, а фактическое его совершение. Ибо это означало, что созданный мир начал функционировать в соответствии с планом.

А то, когда сконструирован, скажем, новый автомобиль или самолет, он блестит, но, пока не началась эксплуатация, еще нет полного ощущения завершенности: кто знает, что будет в условиях реального использования?

И даже после начала эксплуатации остается чувство: пока что все идет гладко, потому что новенький, но что будет, если появятся неисправности, если возникнут внештатные ситуации, получится ли их преодолеть и продолжить эксплуатацию в нормальном режиме? И только когда и это происходит, тогда появляется уверенность, что все будет в порядке.

Вот и о мире можно было сказать, что он достиг идеального состояния, когда он не только был создан в «чистом виде» и «блестел», но и когда был совершен грех, нарушена гармония, но «система» сработала, как надо.

Отчасти Адам раскаялся и был прощен, а отчасти понес наказание, но и — смог продолжить жить и стремиться к предназначенной ему гармонии. Именно тогда стало ясно, что мир получился очень хорошо!

Приглашаем женщин
на встречу с рабанит Хавой Куперман

ТОЛДОТ.РУ
Училище
ИЦХАК

**“Углубленное изучение
Танаха. Пророки”**

13 ноября в 16:00
ул. Яэлим 315/4
вход свободный

**Контактный телефон:
052-5112425 Хава**

ТОЛДОТ ЙЕШУРУН В ХАЙФЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЙ ПРОЕКТ!!!

на
иврите

**УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
ЗАНЯТИЯ
для девочек**

В ПРОГРАММЕ ЗАНЯТИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ:

КОДЕШ, НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА, АКТУАЛИЯ (Ориан)

ПЛЕЙБЕК ТЕРАПИЯ - "МОЕ ОБЩЕНИЕ С ДРУЗЬЯМИ"
(Хедва Буклис)

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ И РОЛЕВЫЕ ИГРЫ (Лиора)

РОШ ХОДЕШ - ПРАЗДНИЧНЫЕ КУЛИНАРНЫЕ ВСТРЕЧИ

НЕСКОЛЬКО СОВМЕСТНЫХ ЭКСКУРСИЙ

**В 17:00
КАЖДЫЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК**

Спешите записаться!

ПО АДРЕСУ: ТРУМПЕЛЬДОР 37, ОБЩИННЫЙ ЦЕНТР ТОЛДОТ ИЦХАК.

СТОИМОСТЬ - 60 ШЕК В МЕСЯЦ, СЕСТРАМ СКИДКИ!

ЗАПИСЬ ОБЯЗАТЕЛЬНА - 058-769-2064 РУТ