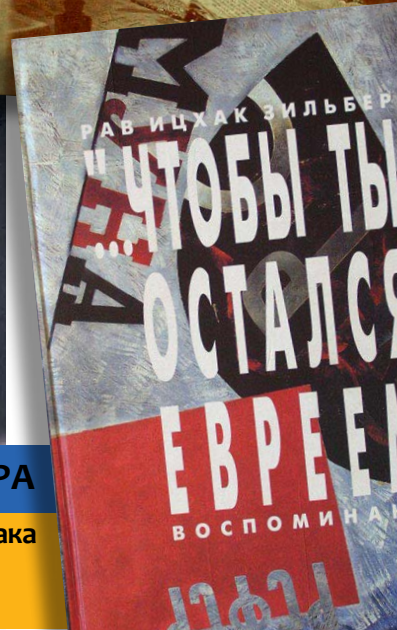
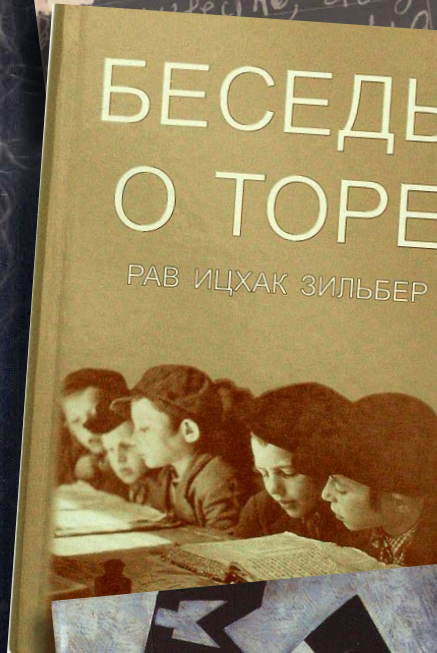
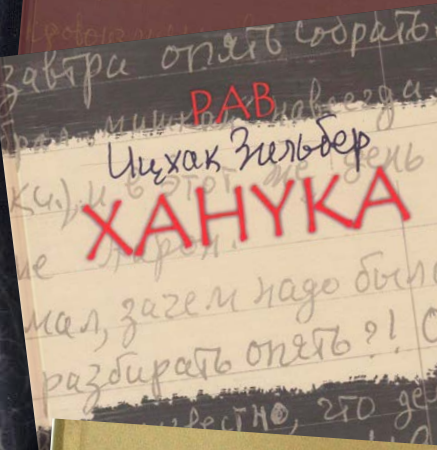
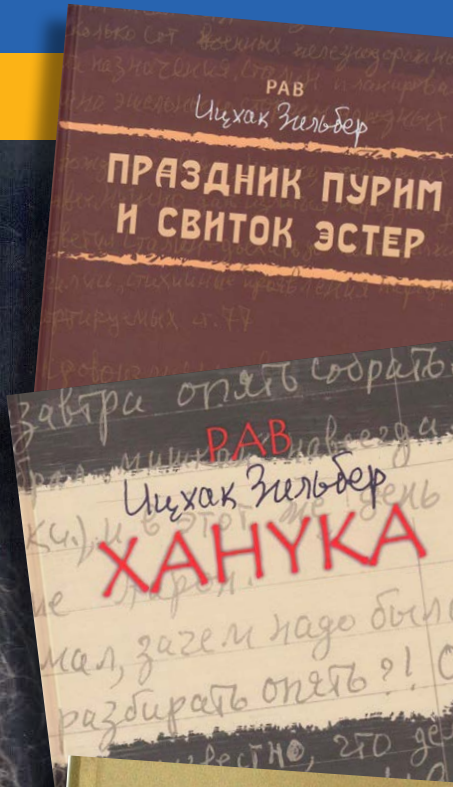

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «БЕРЕШИТ» 160 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕРЕШИТ	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ.....	8
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	13
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ.....	14
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ.....	22
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	24
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	25
НАШИ МУДРЕЦЫ	26
КНИЖНАМ ПОЛКА	27
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	34
МИРОВОЗЗРЕНИЕ	37

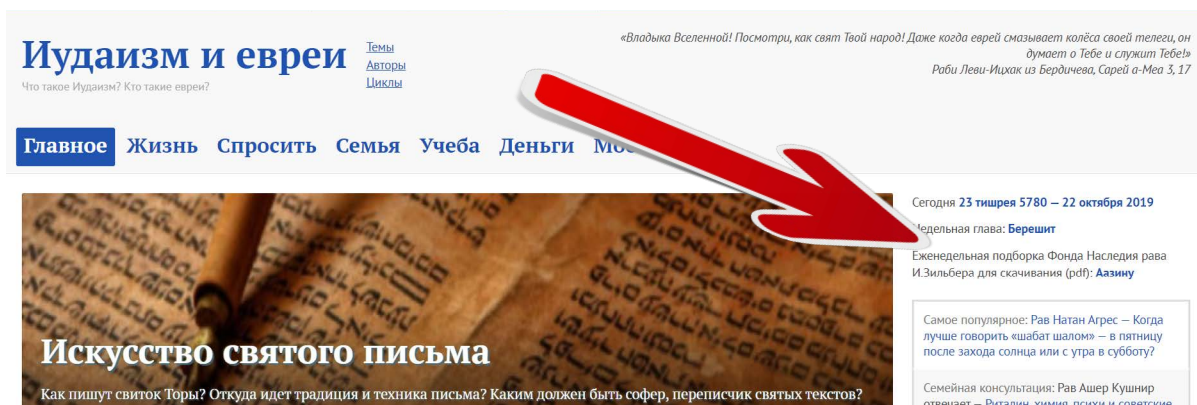
ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

Нынешняя суббота — первая суббота после праздника Симхат-Тора, когда завершается и возобновляется годовой цикл чтения Торы. Она называется Шабат Берешит, по первой главе первой книги Пятикнижия. Первая книга Торы «Берешит» («В начале») сообщает о создании мира и сотворении первого человека — Адама, который будет жить в этом мире и служить Всевышнему. Потомки Адама благоденствовали, жили невероятно долго — и возгордились, извратили предначертанные им Б-гом пути, стали спариваться с животными, легализовали гомосексуализм. Тогда, в 1656 году от создания мира, Всевышний обрушил на него потоп, которым очистил свое творение.

недельная глава Берешит		
25-26 октября		
	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	5:21	6:33
Хайфа	5:26	6:33
Москва	4:48	6:01
Ст. Петербург	5:05	6:25
Одесса	5:35	6:38
Киев	5:29	6:35
Рига	5:39	6:54
Берлин	5:33	6:42
Сидней	6:58	7:57
Нью Йорк	5:43	6:42
Атланта	6:34	7:30
Бостон	5:29	6:29
Торонто	6:00	7:01
Лондон	5:32	6:37

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ПОДБОРКА ФОНДА НАСЛЕДИЯ РАВА И.ЗИЛЬБЕРА ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ (PDF)

«Владыка Вселенной! Посмотри, как свят Твой народ! Даже когда еврей смазывает колёса своей телеги, он думает о Тебе и служит Тебе!»
Раби Леви-Ицхак из Бердичева, Сарей а-Меа 3, 17

Иудаизм и евреи
Темы
Авторы
Циклы

Что такое Иудаизм? Кто такие евреи?

Главное Жизнь Спросить Семья Учеба Деньги Мо...

Сегодня 23 тишрей 5780 — 22 октября 2019

Недельная глава: **Берешит**

Еженедельная подборка Фонда Наследия рава И.Зильбера для скачивания (pdf): **Азину**

Самое популярное: Рав Натан Агрес — Когда лучше говорить «шабат шалом» — в пятницу после захода солнца или с утра в субботу?

Семейная консультация: Рав Ашер Кушнир отвечает — Риталин, химия, психи и советские

Искусство святого письма
Как пишут свиток Торы? Откуда идет традиция и техника письма? Каким должен быть софер, переписчик священных текстов?

Согласно еврейскому закону, использование сайта запрещено в Субботу и Йом тов (праздничный день, такой как Рош а-шана или Шавуот). На этой странице Вы можете скачать еженедельные журналы, составленные Фондом Наследия рава Ицхака Зильбера, на основе материалов нашего сайта.

Распечатайте их и читайте в те дни, когда мы не включаем компьютеры и другие электронные устройства.

Мы готовим для вас самые интересные тематические подборки для комфортного и вдумчивого домашнего чтения, для живого обсуждения всей семьей за праздничным столом!

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕРЕШИТ

В НАЧАЛЕ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Первая книга Торы «Берешит» («В начале») сообщает о создании мира и сотворении первого человека — Адама, который будет жить в этом мире и служить Всевышнему.

Потомки Адама благоденствовали, жили невероятно долго — и возгордились, извратили предначертанные им Б-гом пути, стали спариваться с животными, легализовали гомосексуализм. Тогда, в 1656 году от создания мира, Всевышний обрушил на него потоп, которым очистил Свое творение.

Из потомков Адама на земле остались только Ноах с женой и трое их взрослых сыновей с женами. От них и происходят все народы нашей планеты.

Прошло десять поколений после Ноаха, и мир снова забыл своего Творца.

В десятом от Ноаха поколении родился Авраам, ставший первым евреем. В отличие от своих современников он пристально вглядывался в мир и осознал, что его существование было бы невозможно без Создателя и Руководителя. Поняв это, Авраам стал пропагандировать свои убеждения, то есть распространять веру в единого Творца. Создатель заключил с Авраамом и будущим его потомством союз навеки, и обрезание — знак этого союза.

Всевышний обещал Аврааму, что тот станет отцом вечного народа, который никогда не оставит свою веру в Б-га, и что ему навеки отдается земля Кнаан (так называли Эрец-Исраэль). Нерушимость этого союза Б-г подтвердил сыну Авраама Ицхаку и внуку Яакову.

Книга «Брешит» охватывает период примерно в 2300 лет и кончается тем, что Яков и семьдесят его детей и внуков покидают Эрец-Исраэль, где разразился жестокий голод. Они приходят в Египет.

БРЕШИТ

Тора начинается с рассказа о сотворении мира и сразу сообщает нам, что мир создан из абсолютного «ничего». Первая книга Торы, как и первая недельная глава этой книги, так и называются — «Брешит» («В начале»).

«В начале сотворил Б-г небо и землю. А земля была пуста и хаотична, и тьма над бездной, и дуновение Б-жье витает над водами. И сказал Б-г: да будет свет. И стал свет. И увидел Б-г свет, что он хорош, и отделил Б-г свет от тьмы. И назвал Б-г свет днем, а тьму назвал ночью. И был вечер, и было утро: день один» (1:1—5).

На иврите «небо» — «шамаим», «земля» — «арец».

В Торе написано: «Брешит бара Элоким эт а-шамаим веэт а-арец».

«Эт» — предлог, который означает не только винительный падеж, но и присоединение, подобно предлогу «с». Т.е. «эт а-шамаим» следует понимать как небо и все, что связано с данным понятием, все, что вне земли: солнце, планеты, звезды, кометы, галактики, атомы водорода, кислорода и т.д., а «эт а-арец» — как землю и все, что на земле: воду и пр.

Первое слово в Торе — слово «брешит», а первая в ней буква — буква «бет». В любом издании, в каждой свитке Торы, какой бы мы ни взяли в руки, — эта буква в этом слове в этом месте больше соседних по размеру. Человек, читающий только на иврите, никак, конечно, не может предположить, что это заглавная буква, ну а нам придется напомнить себе, что в иврите нет прописных и строчных букв. Так что же тогда? Почему «бет» больше других букв? В тексте Торы прихоти исключены — ее написание, как и мелодика чтения каждого ее стиха, строго следуют традиции, которой уже около 3300 лет, и каждая деталь традиции имеет объяснение. Значит, если «бет» выделена, это не случайно. Она должна нам что-то подсказать.

Человеческий ум ограничен. Есть вещи, понять которые нам не дано. Может ли котенок разобраться в устройстве самолета? Может ли муравей осмыслить поведение человека? Есть граница и возможностям нашего разума. При всей способности абстрагировать, в конечном итоге мы обобщаем лишь то, что видим, слышим, осязаем, т.е. то, что ощущаем нашими органами чувств. Может ли наш мозг сформировать представление о том, что было до сотворения мира? Мы материальны, а формы существования материи — время и пространство. Поэтому бесполезны попытки представить себе, что было до начала времен, или понять, где кончается пространство. Об этом и говорит нам буква «бет». Закрытая сверху, снизу и справа и открытая слева (по ходу

чтения строки в Торе), она показывает, что мы находимся внутри сотворенного мира и потому можем представить себе то, что было после, но не до его сотворения.

Говоря об акте творения, Тора пользуется словом «бара». Этот глагол означает сотворение из ничего, создание чего-то абсолютно нового, никогда прежде не существовавшего. Интересно, однако, что в главе «Брешит» это слово употреблено лишь трижды. В первый раз «бара» сказано в первом стихе и подразумевает сотворение материи. Во второй раз — «и сотворил (ваивра) Б-г больших морских животных» (1:21) — там, где речь идет о сотворении жизни; Б-г создал животных, обладающих животной душой. А в третий раз — «и сотворил Б-г человека» (1:27) — говорится о создании существа, у которого, кроме обычной жизни, как у всех животных, есть еще Б-жественная душа, сохраняющаяся и после смерти.

Что значит слово «бездна» во втором стихе главы? Это проемы в земле, где потом скопилась вода в виде морей и подземных источников.

Особо отметим слова «дуновение Б-жье». Ими вводится представление о движении. Так что если в первом стихе речь идет о сотворении материи, то во втором — о сотворении движения.

Мне вспоминается декабрь 1943 года. Война привела в Казань, где я тогда жил, массу ученых — чуть не всю Академию наук СССР во главе с самим президентом — Сергеем Ивановичем Вавиловым. Отмечали трехсотлетие со дня рождения Ньютона. На торжественном заседании было четыре доклада: «Эфир, строение материи, свет по Ньютону» — Вавилова, «Математические работы Ньютона» — моего учителя Николая Григорьевича Чеботарева, «Строение Луны по Ньютону» — Идельсона и «Портреты Ньютона» — Герасимова.

Особенно интересен и глубок был доклад Вавилова. Начал он примерно так: «При мысли о гениальности Ньютона волосы встают дыбом! Триста лет назад человек столько предвидел в науке!» Потом акаде-

мик много цитировал из книги Ньютона «Математические начала натуральной философии» и среди прочего прочел: «В любом месте Вселенной между двумя точками всегда действуют силы: притяжения или отталкивания, электрические или химические. В этом я вижу вездесущие Б-га».

Помню, я вздрогнул: рискнуть произнести такое! Что стоило Вавилону опустить эту фразу или, по крайней мере, добавить, что тут Ньютон отдает дань взглядам своего времени. Но он ничего не опустил и ничего не добавил. И я подумал: «Вся земля полна славы Его!» (Ишаяһу, 6:3) — мир сам поет славу своему Творцу.

Вернемся к третьему стиху.

«И сказал Б-г (в смысле — приказал, велел, и Его воля исполнилась): да будет свет. И стал свет» (1:3).

Люди лишь сравнительно недавно поняли, что свет — это проявление глубинного внутриатомного процесса, когда при переходе электрона с одной орбиты на другую квантами выделяется энергия в виде света. Ученые считают, что на солнце постоянно происходят термоядерные реакции. Ежесекундно 4 000 000 тонн массы переходят в энергию, и это — источник солнечного света и тепла. Значит, мы можем предположить, что как только «сотворил Б-г небо», т.е. солнце, звезды и все остальные небесные тела, они стали светить. Но нет. Тора говорит нам, что процессы выделения света начались только в четвертый день. И потому существует принципиальная разница между светом в первые три дня творения и светом потом. В первые три дня после 12 часов абсолютной темноты всю землю на 12 часов как бы окутывал световой слой. А начиная с четвертого дня творения часть земли, обращенная к солнцу, постоянно оставалась освещенной. Возможно, именно об этом говорит псалом 104:2: «Окутал светом, как плащом, простер небеса, как завесу».

Таким образом, в первый день были сотворены материя, движение и свет и установлено четкое разделение между светом и тьмой в виде дня и ночи.

«И сказал Б-г: да будет свод внутри воды, и будет он отделять воды от вод. И сделал Б-г свод, и отделил воды, которые под сводом, от вод, которые над сводом. И стало так. И назвал Б-г свод небом. И был вечер, и было утро: день второй» (1:6—8).

В этих строках скрыто много тайн Торы. Но мы попробуем понять хотя бы смысл перевода. О каком своде идет речь? Ведь небеса были сотворены в первый день, а тут сказано, что небом назван именно этот свод?

Свод, созданный во второй день, отделяет «верхние воды» от «нижних вод». Это можно понять так.

Как известно, пространство между землей и солнцем, а также между звездами заполнено разреженным водородом. Частицы разреженного водорода могут быть названы «верхними водами», а вода на земле — буквально вода — «нижними водами». Что же тогда представляет собой разделяющий их «свод»?

Здесь Тора рассказывает нам, как Б-г создал условия для жизни, которая будет сотворена впоследствии. Она не рассказывает о тех мирах, что не имеют к нам отношения. Свод, созданный во второй день, — это атмосфера. Б-г сгустил частицы азота, кислорода и водорода и создал газовую смесь, которая и окружает земной шар со всех сторон, как свод. Ею дышит все живое. Причем в нижних слоях атмосферы больше кислорода (около 20 процентов), а в верхних — в основном водород. То, что воздушная атмосфера не редет и не рассеивается, — чудо. Об этом и говорят слова Торы: «И стало так» (1:7), т.е. стало навсегда.

Мидраш интересно трактует слово «шамаим» («небо») как эш плюс маим, т.е. огонь плюс вода. Он указывает, что Б-г соединил огонь с водой, и это стало сводом, окутывающим земной шар (1:8). Огонь — это кислород, ведь горение — реакция соединения с кислородом, а вода — водород, из которого, как мы уже говорили, в основном состоят верхние слои атмосферы-сво-

да и отделенные им, сводом, «верхние воды».

Раши пишет, что небеса, сотворенные в первый день, были сильно разрежены, и во второй день Б-г уплотнил их словами: да будет свод, т.е. на каком-то уровне сгустил их, создав вокруг земли атмосферу.

Итак, слово «шамаим» означает все, что вне земли, начиная со свода-атмосферы. Свод — только нижняя часть небес, но шамаим есть и выше, и выше. Как сказано: «Ведь [в руках] Б-га небо и небеса небес, земля и все, что на ней» (Дварим, 10:14).

И как удивительно надежно атмосфера защищает все живое от уничтожения! Она предохраняет землю от охлаждения ночью и от перегрева — днем. На высоте до 70 километров она содержит слой озона, который не пропускает идущие от солнца ультрафиолетовые лучи, вредные для глаз и для жизни многих мелких животных.

Из космоса несутся смертельно опасные излучения: икс-лучи, гамма-лучи, летят губительные для жизни альфа-частицы, протоны и электроны. Но начиная с 70 километров над землей и выше (до 500 километров) располагается слой, который называется ионосферой (он состоит из ионов). Этот слой задерживает и нейтрализует опасные излучения и частицы.

От солнца со скоростью 300-600 км/сек мчатся электроны. К счастью, у земного шара имеется магнитосфера, замедляющая их полет и направляющая его к полюсам, где они нейтрализуются.

Интересно отметить — сравнительно недавно даже в научной литературе (и в бывшем СССР, и на Западе) вполне внятно говорили, что все теории о происхождении Вселенной не выдерживают проверки ни с точки зрения математики, ни с точки зрения физики.

ШАББАТ БЕРЕЙШИТ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Нынешняя суббота — первая суббота после праздника Симхат-Тора, когда завершается и возобновляется годовой цикл чтения Торы. Она называется Шабат Берешит, по первой главе первой книги Пятикнижия.

Напоминаем содержание главы: сотворение мира и человека, прегрешение Первого человека Адама и его жены Хавы и наказание, постигшее их; убийство их сына Авеля его братом Каином.

ТОЧКА ВЫБОРА

В основу мира, говорят мудрецы, заложена свобода выбора. Эту свободу Бг предоставил человеку. Как объяснял Рамхаль (рав Моше-Хаим Луццатто, первая половина 18 в.), создавая человека, Всевышний имел целью создать творение, которое будет получать благо Свыше не даром, не как «подачку», а за духовный труд, вложенный им в свои действия и поступки. Именно поэтому, помимо инстинктов, как другие жи-

вые существа, человек был наделен способностью обдумывать и выбирать, как ему поступить.

Мы видим, говорит реб Хаим из Воложина, что такая свобода выбора у Первого человека была. И мы видим, что он согрешил, т.е. сделал неверный выбор (как вы понимаете, здесь имеется в виду эпизод с нарушением запрета есть плоды от дерева познания добра и зла).

Что произошло, когда человек съел запретный плод? Мир — не только сам человек — радикально изменился. Состояние мира и человека до того, как он это сделал, и его состояние после этого действия различаются принципиально.

До этого, говорит реб Хаим Воложинер, Первый человек был чист и отделен от греха. Существующие в мире силы зла и тяготение ко злу находились вне него. Внутреннего стремления к дурному у человека не было. Он мог войти во зло, как можно по ошибке вступить в огонь. И обжечься. Именно поэтому предложение съесть плод пришло к Адаму извне — от змея.

После совершения данного конкретного греха зло и добро в нем — и во всем мире — смешались. Он раскаялся в сделанном, его раскаяние было принято, но окончательно исправить последствия того, что произошло, оказалось невозможно, внутренняя структура человека изменилась необратимо. Поэтому сегодня мы говорим о наличии в человеке двух начал: йецер а-тов и йецер а-ра — тяготения к добру и тяготения ко злу. Если раньше человек решал в плоскости «надо — не надо», то теперь у него появилось «хочу — не хочу». И регулирует он это «хочется — не хочется» (если регулирует) через «можно — нельзя», что требует усилий и твердой воли.

Рамхаль напоминает, что Адаму была дана только одна заповедь, один приказ — о запретном плоде. Человек, как вы помните, был сотворен в шестой день Творения. Мидраш говорит, что если бы он продержался до вечера пятницы, то с наступлением субботы запрета бы уже не существовало. Рамхаль добавляет, что человек пришел

бы к совершенству, и вся духовная работа, которую человечество выполняет в муках и страданиях уже без малого шесть тысяч лет, была бы проделана в эти несколько часов.

Очень коротко скажем о том, почему Адам совершил этот грех. Рав Деслер указывает, что область выбора у Адама в тот момент была невелика. Какое освящение Имени Всевышнего он мог совершить? Намереваясь войти в запретную ситуацию, Адам выходом из нее хотел сделать что-то хорошее. Он хотел опуститься на более низкий уровень, чтобы расширить свои возможности служения Б-гу. Он предполагал, что совершит т. наз. «грех во Имя». Почему Адам не учел принципа Торы, что прямые указания Всевышнего нарушать нельзя даже в высоких целях, говорить не будем — это не наша тема. Адам не представлял себе, в какую тьму он ввергнет себя и весь мир познанием зла. Он совершил ошибку, и уровень выбора для него резко изменился.

Что такое уровень выбора, или, как говорит рав Деслер, который и ввел этот термин в «Михтав ме-Элияу», точка выбора? У каждого человека уровень выбора свой. Повышение уровня выбора — это и есть духовная работа человека. Для студента ешивы, например, нет вопроса — прочесть минху (послеполуденную молитву) или в какой-то день пренебречь ею. В этой области он уже не делает выбора. Он не пропустит молитву по прихоти — это ниже его уровня выбора. Не будет он также выбирать, провести ли ему ночь в постели или в плаче о разрушенном Храме. Но уже по другой причине — это выше его уровня выбора. Носить в сердце постоянную боль о Храме не каждому под силу. Точка выбора ешиботника лежит в таких областях, как степень сосредоточенности молитвы, количество времени, посвящаемого учебе, и т.д.

Профессиональный вор не выбирает: воровать — не воровать. Это выше его уровня выбора. Жить кражами для него естественно. Точка выбора для него: убить — не

убить (если, скажем, он обнаружен или ему оказывают сопротивление).

Приводя эти примеры, рав Деслер говорит, что уровень выбора у человека может меняться подобно тому, как перемещается линия фронта у двух воюющих армий в зависимости от того, какая из них одерживает победу. А в тылу каждой из них лежат территории, которые война не затрагивает. Своими действиями человек может переместить: повисить или, не дай Бог, понизить — свой уровень выбора.

Как это происходит? Представим себе гипотетического соблюдающего еврея, скажем, среднего бизнесмена, для которого молитва уже вне выбора (это он делает безоговорочно), а точка выбора — отдать ли бизнесу часы, отведенные им же самим для занятий Торой, или не отдавать, даже

если это, по всей видимости, полезно для дела. Если он начинает постоянно выбирать учебу и привыкает к этому, для него это перестает быть вопросом выбора. Теперь он может «завоевать» какую-то еще территорию рядом или переместить свою точку выбора в более высокие и тонкие области.

В сущности, наш «исходный» уровень выбора определяется средой и воспитанием. Он совершенно различен у человека, родившегося в Бней-Браке, и у человека, выросшего в Новосибирске. Исходная точка выбора часто мало от нас зависит — это данность, в которую нас помещает Всевышний в зависимости от того, для какой работы Он «спустил» нас в этот мир. На каком бы уровне мы ни находились, с него мы и должны двигаться выше.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

ИСПЫТАНИЕ ПЕРВОГО ЧЕЛОВЕКА

ЖУРНАЛ «МИР ТОРЫ»

Почему первый грех был совершен?

Грех первого человека — одно из самых грандиозных событий в истории человечества, суть которого далека от нашего осмысления. Однако попробуем понять объяснения мудрецов Торы, посвященные этому его поступку.

Первый человек обладал ясным видением действительности. Понятия истины и лжи не были скрыты от него внутри понятий добра и зла. Наоборот, он имел четкое представление о них. Кроме того, первый человек не ощущал в себе никаких дурных побуждений, а только сильное и чистое стремление к добру и святости. Согрешить для него было в принципе невозможно, по-

скольку это означало пойти против Творца и его собственных стремлений и желаний. Совершить грех было также противоестественно, как броситься в огонь.

Однако как мы видим, он всё-таки пошёл на смерть, чтобы совершить преступление, которое само по себе противоречило его природе, и должно было быть ему противно! Возникает большой вопрос — как же он смог совершить такой поступок?

Соккрытие и творение

Сразу скажем, что обвинение Хавы, которая будто бы и привела первого человека к греху, несостоятельно, поскольку вся истина была открыта перед первым человеком. А также известно, что он и Хава были одним целым, и когда говорят о грехе пер-

вого человека, всегда имеют в виду их обоих. Частное поведение Адама и Хавы раскрывает различные стороны греха, а не его суть.

Чтобы восстановить цепь событий, предшествующую греху первого человека, взглянем в Тору:

«И сказал змей жене: Преданы смерти не будете. Но знает Б-г, что в день, когда станете есть от него (Древа познания Добра и Зла), откроются ваши глаза, и будете вы как Б-г (и) ведающими добро и зло».

Раши комментирует эту фразу:

«Но знает...» — Всякому умельцу ненавистны товарищи по ремеслу. Он вкусил от (плодов) Древа и сотворил мир; (если вы отведаете, то...) [Берешит раба]. «и будете вы как Б-г» Творцами миров.

Из слов Раши следует, что первого человека соблазнило стремление стать творцом миров как сам Б-г. Однако не понятно, каким образом Адам сможет стать творцом миров, отведав плод?

Поиск ответа на этот вопрос обязывает понять одну из наиболее трудных для восприятия идей иудаизма. Она сформулирована мудрецами так: «Нет ничего кроме него (Творца)». Ее очень тяжело воспринять. Ведь вокруг нас целая Вселенная: люди, животные, неживая природа. Кроме этого, как было сказано, есть множество духовных миров. И, наконец, существую «Я сам», что явно не подлежит никакому сомнению.

Чтобы понять эту идею необходимо разобратся в понятии сокрытия. Творец создал мир путём сокрытия — скрыв самого себя, он дал место для существования миров. Другими словами, Творец лишил человека возможности видеть истину, в результате тот стал ощущать себя (своё «Я») и весь окружающий мир как действительность. Более того, он почувствовал, что свободен в выборе своих действий. Именно из-за желания подарить человеку свободу выбора и скрыл себя Творец. В результате человек получил возможность выполнить заповедь и заслужить награду.

В принципе, идея сокрытия имеет несколько сторон.

Во-первых, сокрытие существует в мире природы. Как было сказано, возможность человека видеть окружающий мир построена на принципе ограниченности его ощущений — он видит мир, поскольку плохо видит, но если бы видел хорошо, ничего бы не увидел. (Идея «загрязнённого окна» — статья «Грех первого человека»). Этот принцип ограниченности ощущений людей был установлен Творцом, чтобы дать им свободу выбора. Таким образом, человек был помещён в мир природы. Если бы человек не был ограничен в ощущениях, он бы просто не видел мир. Ясно, что в таком случае нет смысла говорить о свободе выбора на уровне природы.

Во-вторых, существует сокрытие истины. Мир природы построен таким образом, что мы не видим причину, перед нами только следствие. Исследователь наблюдает явления природы и пытается понять причину, но увидеть саму причину через личные ощущения ему не удастся никогда. Незнание истиной причины оставляет разуму место для предположения нескольких возможных причин события. Например, человек может предположить, что причиной автомобильной катастрофы было наказание небес, или результат неосторожности водителя, или просто случайность. Что вынуждает разум принять то или другое решение? Духовный уровень человека. Один скажет — случайность, а другой — наказание небес. Здесь зарождается идея свободы выбора. Если бы человек видел причину ясно, не было бы возможности для ошибки и для свободы выбора.

В-третьих, существует ощущение индивидуальности. Каждый ощущает себя отдельно от Творца. Ясно, что без этого невозможна свобода выбора.

Уровень свободы выбора определяется уровнем сокрытия Творца для каждого конкретного человека. Адам обладал ясным видением, однако не всё было открыто перед ним, что у него выражалось в ощущении своего «Я», поэтому у него всё-таки

была свобода выбора, но другая чем у последующих поколений.

Если же нет сокрытия, существует только Творец. И даже когда есть сокрытие, действительность существует только с точки зрения творений, поскольку они не способны видеть всю истину до конца. Со стороны Творца в результате творения не произошло никакого изменения — есть только Творец и больше ничего. В этом смысл сказанного: «Нет ничего кроме Него (Творца)».

Однако если до сокрытия творение не ощущало своей реальности и самостоятельности, то каким образом сокрытие создало это ощущение? Ведь сокрытие может иметь место только по отношению к тому, кто уже существует. Ясно, что понять до конца идею сокрытия, человеку не дано. У мудрецов можно найти некоторое ее объяснение. Творец — бесконечность и полное совершенство. Идея бесконечности обязательно включает в себе понятие границ и конечности как отрицание. То есть бесконечность — это отсутствие границ, и в этом смысле границы включены в понятие «бесконечность». То же самое с позиции совершенства. Полное совершенство включает в себе понятие несовершенства и ограниченности как отрицание. Когда Творец захотел проявить своё совершенство в границах тоже, то скрыл свою бесконечность перед понятием конечности, что включалось в нее в смысле отрицания. Тогда конечность перестала «видеть» бесконечность и стала ощущать себя как действительность, поскольку отрицание его было со стороны бесконечности. То есть у конечности возникла иллюзия, что она есть. Но в момент открытия бесконечности обнаружится, что это всего лишь иллюзия, и нет ничего кроме Творца.

Получается, что сокрытие привело к возникновению видимого для человека мира, где у него появилась свобода выбора. Другими словами, идея сотворения мира заключается в сокрытии. Если нет сокрытия, нет мира. Творец, скрыв истину, открыл для человека новый мир — мир природы.

Кроме этого, Дерево познания Добра и Зла приводит к дальнейшему сокрытию, путём замены понятий истина и ложь понятиями добра и зла. Получается, что Адам, отдав плод, приведёт ещё большее сокрытие, что означает создание нового мира. Это и произошло в результате греха. До него первый человек находился в духовном мире, а после спустился в мир природы. Он как будто создал этот мир, стал причиной его возникновения. Это имел ввиду змей, который обещал первому человеку, что он в каком-то смысле станет похож на Творца. Об этом говорит Раши: «Он (Творец) вкусил от (плодов) дерева и сотворил мир» и будете вы как Б-г Творцами миров.

Однако Творец не просил человека, чтобы тот стал похож на Него путём увеличения сокрытия. Наоборот, он хотел, чтобы человек, раскрыв Творца, уменьшил сокрытие. Он мог достичь этого, оставшись в своём первоначальном состоянии, что привело бы его к слиянию с Творцом. Таким путем человек действительно стал бы похож на Создателя.

Однако у человека есть две действительности. Одна духовная — суть его души, а другая материальная — его тело. Поэтому человек способен выбирать между двух точек зрения. Одна из них видит истину как свет, а мир природы представляет тьмой, поскольку он возникает в результате сокрытия истины. Цель творения состоит в том, чтобы человек открыл свет внутри тьмы, то есть увидел (раскрыл) Творца внутри природы. Возможен также противоположный взгляд. Творец неограничен и поэтому непостижим, поскольку постижение человека — это постижение границ. То, что человек не может увидеть, представляется ему как тьма. Мир природы он может увидеть, поэтому он свет. Получается, с этой точки зрения, бесконечность — это тьма. Тогда сокрытие в мире представляется как открытие света из тьмы. Как раз этим взглядом в силу своей сути обладал змей. С таким утверждением он и обратился к первому человеку.

Пожертвовать жизнью ради Творца

У каждого человека есть свобода выбора. Она точно соответствует его духовному уровню. Он также встречается в жизни с соответствующими испытаниями. Необходимо понять, каким уровнем свободы выбора обладал первый человек, когда у него не было смешения добра и зла и отсутствовали дурные побуждения, и в чем состояла суть испытания, с которым он столкнулся.

Ясно из Торы, что у первого человека была свобода выбора, поскольку ему была дана заповедь. Он столкнулся с испытанием, как рассказывает Тора, и змей был для него йецер а-ра — дурным началом, хотя и не находился внутри человека в виде дурных побуждений. Нам действительно трудно понять суть выбора первого человека и его испытания, поскольку мы устроены по-другому.

Первый человек не должен был выбирать между добром и злом, как мы. Его выбор находился между добром и добром, поскольку йецер а-ра находился снаружи и не мог обратиться к нему в первом лице: «Я хочу», как к нам, а говорил с ним только во втором лице: «Ты обязан». Задача человека в этом мире заключается в исполнении заповедей и изучении Торы. Тем самым он как бы вводит Творца в мир природы, открывает истину в мире сокрытия, что также называется «кидуш А-Шем» — освящение имени Творца.

Первому человеку была дана одна единственная заповедь-запрет: не ешь плодов с Древа познания Добра и Зла. Эта заповедь оберегла его от вхождения в состояние искажённого постижения мира в понятиях добра и зла. Он должен был остаться на своём первоначальном уровне — отчётливого представления действительности в понятиях истины и лжи. Заповедь включала в себя всю идею мироздания, и в ней были сосредоточены все открытия, которые должны были произойти в творении. Если бы первый человек устоял и не нарушил ее, то со-

вершил бы «кидуш А-Шем» в полной мере и достиг бы цели творения.

Но, с другой стороны, он ощущал, что может сделать открытие Творца еще большим. Первый человек не соприкасался со злом, не должен был прилагать усилий ни к чему, и ангелы обслуживали его. Быть праведником в такой ситуации не составляло труда. Для него это было легко и просто. Всё его стремление было сосредоточено на желании освятить имя Творца, но на его уровне он не должен был делать для этого ничего, только сохранить свое первоначальное духовное состояние. В его глазах это была слишком мелкая задача. Он стремился сделать больше ради увеличения славы Творца. Он мог рассуждать так:

— Если бы я приблизился немного к познанию Добра и Зла и опустил бы себя и весь мир чуть-чуть вниз, в сторону сокрытия и темноты, но даже в такой трудной ситуации смог бы своим трудом приблизиться к святости в результате своего свободного выбора, то тем самым превратил бы тьму в свет! Разве тогда не произошло бы освящение имени Творца в несравненно большей мере?!

Так пришёл к нему соблазн от йецер а-ра. Как сказано: «И увидела жена, что хорошо Древо для еды и вожаделенно для глаз, и желанно Древо для постижения». То есть посредством Древа можно прийти к новым удивительным открытиям. Причём соблазн пришёл к первому человеку во втором лице: «Ты обязан сделать так, поскольку истина и любовь к Творцу требуют этого».

Совершая грех, он думал, что следует заповеди. И в этом своём стремлении освятить имя Творца в максимальной мере он пошёл даже на смерть! Пожертвовал жизнью ради Творца!

Грех человека — нарушение во имя Творца

Однако остаётся непонятным, как мог первый человек подумать, что преступление — это заповедь? Он выбирал между двумя ситуациями. Первая давала возможность остаться на своём высоком уровне

святости, не делая ничего. Вторая грозила потерей святости и влекла возможностью заново подняться еще выше и восстановить потерянную святость своими силами. Поскольку первый человек стремился служить Всевышнему в максимально возможной форме, он столкнулся с очень трудным вопросом: где служение Творцу проявляется в большей мере?

Ясно, если человек в силу обстоятельств оказался на низком духовном уровне и, несмотря на это, из глубины нечистоты смог подняться до высот праведности, величина его заслуг неимоверно велика. И, может быть, у каждого праведника где-то в глубине души есть неудержимое желание пройти этот трудный путь, чтобы освятить имя Творца даже в такой ситуации. Про это сказано: «В месте, где баалей тшува стоят, полные праведники не могут стоять». (Сандрин 99)

Но если праведник решит сам поставить себя в такую ситуацию, то есть захочет оскверниться, чтобы очиститься, сделать даже маленькое нарушение, чтобы потом выполнить заповедь — это будет огромной ошибкой.

Действительно, если еврей родился в семье раввинов и, получив соответствующее воспитание, также стал раввином, а другой был воспитан в простой семье, но в силу своих стараний достиг того же уровня, став раввином того же порядка, то в небесном суде у второго будет гораздо больше заслуг. Ведь там важен не сам духовный уровень человека, а путь, пройденный им, и старания, которые он приложил. Несомненно, чем ниже духовный уровень, на котором оказался человек при рождении, тем больше у него возможности подняться. Однако неправильно стремиться к низкому духовному уровню, чтобы увеличить заслуги, хотя бы только потому, что всегда есть опасность, что человек не справится с этой задачей и не поднимется.

Если человек сталкивается с тяжёлыми испытаниями и выдерживает их, нет сомнения, что его заслуга велика. Однако нельзя просить для себя испытания с целью зара-

ботать заслуги. Наоборот, евреи молятся каждый день, чтобы Творец избавил от них, поскольку опасаются, что не смогут устоять.

Испытания человеку посылает Творец. Каждое испытание в точности соответствует уровню и состоянию человека в тот момент. Человек не должен искать и вызывать на себя испытания. Это грех.

Первый человек, в силу своей святости, ошибся в расчёте. Он понимал, что, войдя в мир природы, он войдёт в мир зла. Однако он ещё не сталкивался со злом вплотную, не ощутил (зло ещё не вошло в него) и не смог оценить его силу. Он не думал, что зло — это полная «тьма». Для первого человека истина была открыта, а близость к Творцу являлась неоспоримой реальностью. Он не мог себе даже представить, что попадет под власть зла настолько, что оставит истину и потянется за ним. Тот, кто ни разу не прошёл испытание, не может представить насколько это тяжело. Наоборот, следовать злу выглядит в их глазах как сумасшествие. Такими глазами ангелы смотрят на людей. Они видят нас как сумасшедших, которые ведут себя недостойно. И даже праведники, победившие дурные склонности, также представляются им таковыми, поскольку в момент испытания запрет был возможен для них, пусть даже мысленно.

На самом деле, на высоком уровне свободы выбора, где и находился первый человек, соблазн сделать зло был невозможен. Суть испытания состояла в том, чтобы не поддаваться соблазну сделать больше добра, чем его просили. Это задача была совсем не легка. Кидуш А-Шем, который мог сделать человек, оставшись в своём первоначальном состоянии, был бы намного больше, чем тот кидуш А-Шем, который он рассчитывал совершить, спустившись в мир природы. И этого он не увидел.

Он думал, что совершает заповедь, которая выглядит как грех. На самом деле это был грех в одеянии заповеди. Творец просил его остаться на своём уровне святости. Первый человек решил спуститься в мир природы, чтобы сделать больше, чем про-

сил Творец — добиться святости своими действиями. Его ошибка состояла в том, что в этом решении присутствовала некоторая мера эгоизма — он сам хотел сделать этот кидуш А-Шем. Ощущение недостатка в проявлении самого себя лежало в основе греха, который представлялся ему самому как чистое стремление к большему освящению имени Творца. Что-то всё-таки было скрыто от первого человека. И это что-то заключалось в его ощущении своего «Я», которое было преградой между ним и Творцом. Он должен был пожертвовать своим «Я», аннулировать себя, что привело бы к слиянию. Задачей первого человека было раскрытие того минимального сокрытия,

которое имело место на его уровне. Тогда свершилось бы великое освящение Имени Творца, что привёл бы весь мир к полному исправлению.

Но, спустившись в мир природы в результате греха, человек уже не смог подняться. Ведь та капля эгоизма, которая привела его к падению, исходила от йецер а-ра. И дурное начало, что соблазнило его один раз, уже не оставило его, а наоборот укрепилось и потребовало дальнейших уступок. Таков путь йецер а-ра. Оно приходит к человеку в виде нитей паутины, которые кажутся легко преодолимыми, но после первой же уступки превращается в толстые тяжёлые цепи.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

УЧИМ ЗАКОНЫ СУББОТЫ

С РАВВОМ БЕН ЦИОНОМ ЗИЛЬБЕРОМ

УКУТЫВАНИЕ СПОСОБОМ, ДОБАВЛЯЮЩИМ ТЕПЛО

Покрывало, не соприкасающееся с кастрюлей

Если покрывало не соприкасается с кастрюлей, такое покрывание не считается укутыванием и разрешено. Поэтому желающий сохранить пищу теплой может накрыть кастрюлю более широким сосудом так, чтобы его стенки не прикасались к стенкам кастрюли, а поверх этого сосуда накинуть одежды и накрыть его со всех сторон. Так можно делать даже в случае, если кастрюля стоит на огне.

95. Также можно поставить на кастрюлю широкий поднос так, чтобы его края выступали по разным сторонам от кастрюли, а на него накинуть одежды, которые будут свисать по сторонам, не соприкасаясь со стенками кастрюли.

Проем между покрывалом и кастрюлей должен быть значительным, и недостаточным, чтобы они просто не соприкасались.

Укутывание кастрюль, стоящих рядом

Если на огне стоят близко друг к другу несколько кастрюль, то не представляется возможным разрешить покрывать их всех вместе одним одеялом. Хотя в отношении каждой из них это покрывание частичное — ведь покрыта только та ее сторона, что обращена наружу, тогда как сторона, обращенная к другим кастрюлям, остается непокрытой — в данной ситуации все кастрюли считаются одним целым, которое, таким образом, покрыто со всех сторон.

Погружение в воду или в другую еду

Можно погружать до наступления Субботы бутылку или кастрюлю с едой в горячую воду, содержащуюся в другом сосуде, который не стоит на огне. Это не считается укутыванием способом, добавляющим тепло.

Но в саму Субботу так делать нельзя, даже когда это не приводит к варке, например, если бутылка с едой погружается в воду, содержащуюся во «втором сосуде» (кли шени), ибо мудрецы запретили любое произведение тепла в Субботу путем «укутывания». Однако этот запрет действует, только когда вода полностью покрывает еду или сосуд, в котором она содержится. Если же значительная часть еды или кастрюли остается не погруженной, то такое погружение разрешено.

Поэтому, если человек хочет нагреть в Субботу бутылку для младенца и с этой целью погружает ее в сосуд с теплой водой, следует проследить, чтобы вода не полностью покрывала бутылку, а чтобы значимая ее часть осталась не погруженной. А Хазон Иш разрешает даже полностью погружать сосуд с пищей в воду, ибо, по его мнению, запрет на «укутывание» не распространяется на погружение в воду.

Погружение еды, завернутой в кулек, в кастрюлю с чолентом

Разрешено до наступления Субботы погружать в кастрюлю с чолентом еду, завернутую в кулек или в фольгу, например, рис или кугель, и это не считается укутыванием даже в случае полного погружения в чолент. Ибо в таком случае укутывание явно не является целью погружения, а это просто способ поставить также и погружаемую еду на огонь, используя чолент в качестве сосуда. Поэтому ситуация расценивается как оставление на огне двух блюд. Но некоторые законоучители считают, что в подобном случае следует проделать в фольге отверстие, чтобы вкус чолента передавался погруженной в него еде, и тогда все будет считаться одним целым, а не погружением одной еды в другую.

Термос

Разрешено наливать горячую воду в термос в Субботу, и это не считается «укутыванием».

Грелка

Разрешается также наливать горячую воду в грелку и класть под одеяла с целью как нагревания постели, так и поддержания тепла самой грелки.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

КТО ВОЗДЕЛЫВАЕТ И ОХРАНЯЕТ РАЙСКИЙ САД С ТЕХ ПОР, КАК АДАМ И ХАВА БЫЛИ ИЗГНАНЫ ОТТУДА?

Шалом! Спасибо за ваш труд, за ответы на множество вопросов. Мой вопрос таков. Написано в Берешит: «И взял Господь Б-г человека, и поместил его в саду Эденском взбродывать его и охранять его».

Когда Адам с женой были удалены из сада, кто там остался (животные, ангелы)? Сад охраняют керувим? А кто сад возделывает? Или

он сам по себе растёт и не надо его возделывать? Возможно, вопрос немного детский, но всё же интересно, пользуется сейчас кто-то садом, обитает ли кто-то там сейчас. Спасибо! София

Отвечает рав Арье Гальчук

Здравствуй, София! Спасибо за замечательный вопрос. Рамбам объясняет в

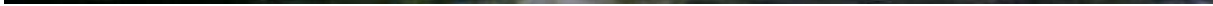

комментарии к Мишне, что Ган Эден (Эденский сад) находится где-то на земном шаре, но путь к нему неизвестен. Вполне возможно, пишет он, что в этом саду растут еще неизвестные нам деревья с особенно сладкими и целебными плодами. В будущем Всевышний откроет людям путь к нему, и они смогут посетить этот чудесный сад и насладиться его красотой.

Этого мнения придерживаются многие ришоним — Рамбан, Ибн-Эзра и другие. Они полагают, что историю о Райском саде следует понимать буквально, хотя в ней, безусловно, содержатся намеки на непостижимые для нас реалии высоких духовных уровней. Вот слова Рамбана: «Знай и верь, что Эденский сад (расположен) на земле, и в нем — Древо жизни и Древо познания, и оттуда выходит Река и разделяется на четыре потока, видимых нами... Но подобно тому, как они (находятся) на земле, так и на Небесах (в духовных мирах) находятся объекты, называемые так...» (комментарий Рамбана к Берешит 3:22).

Возможно, Райский сад находится где-то на востоке, как сказано (Берешит 2:8): «... сад в Эдене с востока». Ибн-Эзра, например, убежден, что он располагается на экваторе. Такого же мнения придерживается Мальбим. В Райском саду, пишет он, были идеальные условия для жизни человека: деревья сами давали вкусные и питательные плоды, не было смены времен года, не нужно было искать защиты от холода и ветров, да и дожди там были не нужны, ведь «река выходила из Эдена для орошения сада...» (там же 2:10).

Вы правы, Адам был помещен в Райский сад «чтобы возделывать и хранить его» (там же, 2:15). И, всё же, нам легко понять, что работа Первого человека в саду заключалась не в поливе и прополке — в этом не было необходимости, да и подходящих инструментов у него для этого не было. Была же это, безусловно, духовная работа, с помощью которой он мог поддерживать Сад в наилучшем состоянии.

В мидраше Сифре (глава Экев) поясняется, что «возделывать» означает изучение Торы, а «хранить» — исполнение заповедей. Поэтому в Торе тут же сказано: «И заповедал Б-г Всесильный человеку...» (там же, 2:16). Мудрецы объясняют (Санхедрин 56 б), что Он дал человеку семь заповедей, обязательных для всех народов мира, со всеми деталями заповедей («Аамек Давар»). А раби Хаим бен-Атар в своем комментарии «Ор а-Хаим» пишет, что и сегодня нашей духовной работой мы продолжаем возделывать свой уголок Райского сада.

Несколько слов о Дереве жизни и Дереве познания добра и зла. Дерево жизни, как это видно и из его названия, было призвано изменить смертную природу человека и принести ему вечную жизнь. Что же касается Древа познания, то раби Нафтали-Цви-Йеуда Берлин в своем комментарии «Аамек Давар» объясняет: тот, кто поел от его плодов, вовсе не обязательно должен был творить зло. Сила этого Древа заключалась в том, что, отведав его плодов, человек мог самостоятельно разобраться в том, что является добром, а что — злом, и, пользуясь собственным разумом, избирать добро и отдаляться от зла.

И, всё же, для Первого человека такое положение стало снижением его духовного уровня. Ведь до этого он был полностью слит со Всевышним и, не разбирая, что такое добро, а что зло, желал только того, что желает Творец. Теперь же он стал исполнять волю Всевышнего, понимая, что это правильно, и избегать зла, понимая, что это плохо. И поэтому, зачастую мотивацией его поступков может быть страх наказания или стремление получить награду. А такой человек уже не сможет полностью наслаждаться близостью к Творцу, находясь в этом мире. Теперь для того, чтобы получить награду, его душа должна будет покинуть тело. Поэтому он был лишен возможности жить вечно: вечная жизнь означала для него — потерять свою награду. Всевышний закрыл для него путь к Дереву жизни.

Итак, сегодня Райский сад скрыт от людей. Но, все же, путь к нему не закрыт навсегда. Рамбан в своем труде «Шаар а-Гмуль» («Врата Воздаяния») пишет, что душа праведника прежде, чем подняться к Престолу Славы и прилепиться к Всевышнему, посещает земной Ган Эден. У входа в Сад Всевышний поставил крувим и «пламенный меч вращающийся», чтобы охранять путь к Дереву жизни, — они пропустят туда только того, кто достоин этого.

Рав Залман Сороцкин в своей книге «Ознаим ла-Тора» замечает, что здесь содержится намек на два пути, с помощью которых человек может попасть в Райский сад: или путем страданий, которые очищают человека от грехов («пламенный меч»), или путем изучения Торы и исполнения заповедей. На этот второй путь «намекает» то, что поставлены охранять были именно крувим, изображения которых, как известно, будут на Ковчеге Завета.

Как мы уже упоминали, Дерево жизни было создано для того, чтобы принести людям вечную жизнь. Но человек был изгнан из Рая и не успел попробовать его плодов. Неужели в создании Древа жизни не было смысла?

Раби Маймон, отец Рамбама, в своем послании «Игерет а-Нэхама» пишет: не может такого быть, чтобы Всевышний сотворил что-нибудь напрасно. Придет время, говорит раби Маймон, и Дерево жизни опять понадобится. Врата Эденского сада вновь откроются для людей, и каждый человек сможет попробовать плоды этого Древа и жить вечно.

ПОЧЕМУ ИМЯ ЧЕЛОВЕК «АДАМ» СВЯЗАНО С ПРОИСХОЖДЕНИЕМ ЕГО ТЕЛА (ОТ АДАМА — ЗЕМЛЯ), А НЕ С ЕГО ДУШОЙ?

«И создал Господь Б-г человека из праха земного, и вдунул в ноздри его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Берешит 2:7). Если я правильно понимаю имя первого человека Адам (а отсюда и общее название всего человеческого рода) происходит от корня адама — земля, из которой было сотворено его тело. Но тогда возникает вопрос: почему имя человека связано с его телом, а не с душой (той самой, что Творец вдохнул в его ноздри), ведь человек по сути, это душа, а тело — лишь временное материальное одеяние? И еще, как это имя выделяло его среди всех остальных животных, ведь они тоже были созданы из земли, как сказано: «И создал Господь Б-г из земли всякое животное полевое и всякую птицу небесную» (там же 2:19)? И последний вопрос, красный цвет на иврите «адам» тоже однокоренное с адама — земля, исходя из этого, можем ли мы утверждать, что кожа у Адама была красного цвета. Заранее благодарю за ответ.

Отвечает рав Натан Агрес

Здравствуйте уважаемый Юра!

О связи между именем «Адам» и землей — «адама» напрямую говорится в Мидраше — человек был назван Адам, т.к. был создан из земли. Ваше предположение по поводу связи между красным цветом и землей тоже кажется совершенно верным. По-видимому, самый распространенный цвет грунта — красно-коричневый (краснозем), поэтому красно-рыжий оттенок называется «адам» по цвету грунта. Отсюда также красная корова, хотя понятно, что имеется в виду коричнево-рыжий оттенок, а не красный цвет в чистом (сегодня принятом) виде.

Однако на счет цвета кожи трудно сказать что-либо определенное. Ведь, когда Тора говорит о сотворение тела из земли, имеется в виду набор химических элементов, находящихся в ней (на сегодняшний день ученые уже обнаружили, что абсолютно все химические элементы содержатся

в нашем теле!). Но, естественно, чтобы превратить их совокупность в «живое тело», Всевышний соединил их уже в совершенно другом порядке, что, несомненно, повлияло и на цвет кожи.

Важно упомянуть слова наших мудрецов о теле первого человека — оно было настолько «утонченным», что нисколько не заслоняло «свет» души! Сказано, что даже его пятки (место, наиболее отдаленное от головы и самая мертвая зона), излучали сияние, как Солнце, и тем более его лицо. Все это уже после первичного греха, а что можно сказать об его первоначальном уровне...

Но вернемся к Вашим первым вопросам — почему имя человека Адам связано с его телом, а не с душой, и как оно выделяло его среди всех остальных животных, также сотворенных из земли.

Имя или наименование — это не что иное, как определение сути и предназначения предмета или явления. На языке Торы имя — шем, состоит из тех же букв, что слово шам, что значит — там, где-то вдалеке, «там» отражает конечную цель ради которой данный объект появился на свет. Так же и имя человека — Адам необыкновенно точно определяет его суть и предназначение, как мы с Б-жьей помощью убедимся.

Если бы человек стоял в одном ряду с животными (как полагали дарвинисты и др.), и представлял собой всего лишь более продвинутый (в интеллектуальном и эмоциональном аспекте) вид обезьян, Ваш вопрос был бы действительно правомерным. Ведь именно интеллект и возвышенные чувства, а не материальное тело выделяют человека среди остальных живых существ, и определяют как отдельно стоящий вид, так почему же имя — определение, не связанное с душой?!

Однако на самом деле это совершенно неверно. Человек это не «возвышенное»

животное, а скорее «падший» ангел. «Падший» только в кавычках, т.к. цель его падения — привести впоследствии к колоссальному возвышению. Человек — высшая душа (нешама), частичка Вс-вышнего, совершенно далекая от какого-либо подобия с животной душой (нефеш). Со стороны своей души человек подобен ангелам — духовным сущностям, обладающим способностью постижения мудрости и неимоверного наслаждения ею. Но в отличие от ангелов, выполняющих свою функцию в четких духовных рамках (ангел на языке Торы — малах, что значит посланник — определенная сила, вид духовного воздействия, посредством которого Всевышний влияет на мир), душа человека «спускается» в материальный мир, тесно связываясь с грубым животным телом. Выражаясь более точно, связь происходит не с самим телом, а с животной душой — нефеш (и осуществляется посредством промежуточного звена, называемого «дух» — руах, отсюда известное понятие Неран — аббревиатура: нефеш руах нешама).

Цель спуска души в наш мир — оказаться в отдалении от реальности Творца, чтобы исполнять Его волю в состоянии сокрытия Его духовного влияния. Это состояние необходимо для появления свободы выбора — либо возвысить материальное тело вместе с душой, либо, упаси Б-г, наоборот, опустить высшую душу до уровня животных.

Таким образом, именно имя «Адам», связанное с происхождением тела, необыкновенно точно отражает основную суть и главное предназначение человека. Связь с материальностью (землей) выделяет человеческую душу среди подобных ей, полностью духовных, ангелов.

Интересно, что связь души и тела отражена и в самом слове «адам». Если разбить его на два слога получим «а» (букву алеф, первую в алфавите) и «дам», что значит кровь.

Буква алеф отображает самого Творца, одно из имен которого Алуф — учитель, наставник — источник Торы, предписывающей нам жизненный путь. Поэтому и Синай-

ское откровение — десять речений, включающих в себя всю Тору — началось со слова «Анохи» (Я), т.е. с буквы алеф! Буква алеф предшествует всем остальным буквам, также как Всевышний предшествует всему мирозданию. Численное значение алеф равно единице, что намекает на единство Творца, а по форме написания алеф состоит из наклонной линии — буквы вав (=6) и двух точек — йудов (йуд=10), в общей сложности — 26, что соответствует гиматрии (числовому значению) четырехбуквенного имени Творца (йуд=10 хей=5 вав=6 хей=5). Поэтому и в имени человека алеф отображает частичку Всевышнего, высшую душу — нешама.

В то время как кровь (дам) это носитель животной души (нефеш), как сказано в Торе о запрете употребления крови в пищу: «Но крепись, чтобы не есть кровь, ибо Кровь — душа; и не ешь душу вместе с мясом» (Дварим 12:23). Получается А—дам — совокупность высшей души и души животной. Причем именно в этом порядке — на первом плане алеф, и только за ней — дам. В этом состоит вся задача человека — предпochсть желания высшей душе животным порывам!

Более того, имя Адам намекает на его создателей, как говорят наши мудрецы (Нида 31а) «Три компаньона есть в человеке — Всевышний, отец и мать». Буква алеф, как мы сказали, намекает на высшую душу от Всевышнего, а «дам» — материальная составляющая — от отца и матери. Дам ((44 равно гиматрии отец-мать (ав эм), что равно также значению слова йелед ребенок! Интересно, что здесь же содержится намек на происхождение первого человека, тело которого было сделано из земного праха, дам = холь, прах, песок.

А если удесятерить числовое значение «дам» (44) получим 440 — «мет» мертвый, это намекает на то, что смерть пришла в мир в следствии чрезмерного следования за материальным началом. Если бы не первичный грех Адама и Хавы, духовная составляющая человека (алеф) дала бы телу (дам) вечную жизнь!

И еще, если добавить к слову мет букву алеф получим эмет — истина, реальность. В этом скрыт глубокий смысл — человек называется в каббалистических книгах «малым миром», в то время, что все мироздание — «большим человеком». Это намекает на внутреннее подобие духовной структуры человека и всего мироздания. Точно также как функционирование человека всецело зависит от связи тела с душой (алеф-дам), и лишившись души, тело теряет всякую жизнеспособность. Так и мироздание в целом зыблется только на постоянной связи со своим Создателем, ежесекундно подпитывающим миры живительным Светом (смотри статью «Как Б-г может быть везде?»). Это и выражено в слове эмет — истина, реальность: только постоянное присутствие алеф оживляет миры и не дает им вернуться в состояние полного небытия — мет.

Но вернемся к Вашим вопросам.

На самом деле имя «Адам» выделяет человека не только среди ангелов, как было сказано выше, но и среди животных. Мальбим (на Берешит 2, 19-20) обращает наше внимание на различие в формулировке Писания, про человеческое тело сказано (там же 2:7) «И сформировал Господь Б-г человека — прах с земли», в то время как о создании животных говорится (2:19) «И сформировал Господь Б-г из земли всякое животное полевое и всякую птицу небесную». Слова «прах с земли» трактуют мудрецы так — собрал прах его со всех концов земли, в отличие от животных, каждое из которых было создано из какого-то определенного места, но не из всей земли в целом. Поэтому именно человек, а не животные, достоин имени «Адам», отображающим землю как единое целое.

Но в чем суть этого различия, и действительно, почему было необходимо собрать прах для человека со всех концов земли (см. у Раши 2:7)? Объясняет Мальбим, что под понятием «земля» имеется в виду животная душа, творение которой относиться к материальному миру (хотя сама эта душа не материальна в общепринятом смысле

этого слова). Как известно, каждый вид животных наделен особым набором качеств и свойств, присущих только ему. К примеру: лев мужествен, а заяц — труслив, тигр дерзок, а овца — покорна, муравей трудолюбив и энергичен, а коала — необыкновенно ленива, и т.д. Эти качества являются неотъемлемой частью их души, поэтому мы не обнаружим пугливого льва или энергичной коалы.

В отличие от животных человеческая душа (нефеш) содержит в себе абсолютно все существующие качества, и именно об этом говорит Писание, относя творение человеческого тела (его животной души) к четырем концам земли. Понятно, что у каждого этого качества находятся в разной пропорции, нет ни одного человека (из более шести миллиардов!) полностью подобного другому. У одного доминирует отвага, и почти не проявляется стыдливость, у второго — наоборот, и т.д. Соотношению различных качеств бесчисленное количество вариантов, согласно конкретной задаче и испытанию каждого отдельного человека. Но, по крайней мере, в потенциальной форме все они имеются в арсенале человеческой души.

Задача человека — правильно использовать каждое качество характера, согласно времени и месту. Это то, о чем мы говорили выше, либо душа (разум) будут властвовать и направлять качества характера, либо человек превратится в раба своим низменным желанием — гордыне, гневу и жажде к деньгам и власти.

Маараль из Праги добавляет, что имя «Адам», производное от адама — земля, намекает на упомянутую возможность человека работать над собой, развивать и усиливать положительные качества характера. Это подобно свойству земли возвращать посеянные в ней семена. Животное же, не способно ни к каким изменениям.

Требование развивать в себе положительные качества в явной форме предъявлено нам самой Торой, как сказано «За Г-сподом Б-гом вашим идите, и Его страшитесь, и заповеди Его храните» (Дварим

13:5), «И иди путями Его» (там же 28:9). Что значит «идти путями Б-га» — объяснили наши мудрецы: «Уподобь себя Его качествам: как Он милосерден, так и ты будь милосерден, как Он добродетелен, так и ты... и т.д.» (см. Шаббат 133б). Удивительно, но и этот аспект содержится в имени Адам. Шла аКадош пишет, что «Адам» намекает также на слово *доме* (леидамот в инфинитиве) —

уподобляться, быть похожим. Как сказано у пророка Ишаяу (14:14) «Эдаме ле-Эльён» — уподоблюсь Возвышенному.

Таким образом, с Б-жьей помощью мы выяснили, что имя «Адам» необыкновенно точно определяет суть и цель человека. А именно — овладеть животными порывами, и развить в себе добро, уподобившись тем самым своему Создателю.

ПОСЛЕ ГРЕХА АДАМА И ЕВЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ДУШИ ИЗНАЧАЛЬНО ПОВРЕЖДЕНЫ?

Шалом! Уважаемый рав! Мой вопрос о последствиях первого греха Евы и Адама. Б-г изгнал их из рая, обрёл на муки, труд и смерть. То же воздаяние при рождении получают их потомки, то есть их, потомков, духовные сущности изначально повреждены. Однако в своей первой молитве каждое утро каждый иудей сообщает Б-гу: «душа моя чиста». Я спрашиваю Вас: каким образом? Кто и когда очистил душу иудея от греха прародителей? И, если душа таки чиста, отчего муки, тяжкий труд и окончательная смерть? Ведь определённых указаний о бессмертии души, по-моему, в иудаизме нет. Или я ошибаюсь? Заранее благодарен за ответ. Борис

Отвечает рав Менахем Эпель

Здравствуйте, Борис! Спасибо за интересные вопросы. Чтобы ответить на них, надо прояснить несколько основ еврейского мировоззрения. Сразу оговорюсь: о каждой из этих основ можно написать отдельную книгу, мы же в рамках ответа коснемся их лишь вкратце.

Раби Моше-Хаим Луцатто (Рамхаль) в книге «Путь Творца» (ч. 1, гл. 3) пишет, что человек состоит из двух противостоящих друг другу частей: из разумной и чистой души и земного и тёмного тела. Причем каждая из них по природе «тянет» в свою сторону. Тело склоняется к материальности, а душа — к духовности. Между телом и душой существует постоянное противоборство. Если одолеет душа, она возвысится сама и возвысит тело, и такой человек достигнет предназначенного для него совер-

шенства. А если он допустит, чтобы в нем победила материальность, тело потянет вниз и душа опустится вместе с ним. И, хотя мы не чувствуем никакого другого действия души в теле, кроме жизненности и разумения, в природе души очищать само тело и его материю и возвышать их уровень за уровнем, пока тело не станет достойным сопровождать ее в совершенном наслаждении. И, если бы Адам не согрешил, его душа постепенно очистила бы тело до необходимого уровня и оно удостоилось бы вместе с душой вечного наслаждения.

Но, поскольку Адам согрешил, всё это претерпело большое изменение. Из-за греха недостатки в самом человеке и во всем Творении возросли и приумножились. Совершенство оказалось скрытым больше, чем раньше, и человек сам стал причиной собственного зла. Теперь для достижения совершенства человеку необходимо двойное усилие. И, кроме того, постановил Судья Праведный, что с этих пор не смогут ни человек, ни мир достичь совершенства, сохраняя ту испорченную форму, которую они приобрели после греха. Но им придется пройти через разрушение, а именно: смерть для человека и разрушение для всего другого, испорченного вместе с ним. Душа сможет очистить тело только после того, как сначала выйдет из него и тело умрет и разрушится. Затем тело отстроится заново, и войдёт в него душа и очистит его. И вся нынешняя форма мира будет разрушена, и он обретет иную форму, подобаю-

щую совершенству. Поэтому установлено, что человек умрет и оживет вновь, и это — воскрешение из мёртвых. А миру установлено разрушиться и обновиться. И, поскольку установлена для человека смерть, получается, что это соединение души и тела должно распасться на определенное время, а после этого опять возобновиться. Во время этого разъединения должно быть место для души и для тела, соответствующее цели этого разъединения. Необходимо, чтобы тело возвратилось к своему основанию, разложилось, чтобы его структура и форма были уничтожены. И об этом сказано (Берешит 3:19): «Ибо прах ты и в прах возвратишься». Но душе, работавшей заслуги благодаря своим деяниям, остается только ждать, пока с телом произойдет то, что должно произойти. И местом для неё является мир душ, куда войдут чистые души после выхода из тела.

После этого «предисловия» Рамхаля перейдем к ответу на Ваши вопросы. Вы предполагаете, что в результате греха Адама и Хавы, духовная сущность людей изначально повреждена. Из приведённых выше слов Рамхаля следует, что это не так. Недостат-

ки умножились в теле, душа же осталась неповрежденной. И тогда вопрос об утреннем благословении, в котором мы произносим: «душа, которую Ты дал мне, чиста», отпадает. Эти слова легко понять с помощью объяснения Рамхаля.

Теперь осталось ответить на вопрос: если душа чиста, отчего муки, тяжкий труд и окончательная смерть? Все это тоже разъясняется по Рамхалю. Муки (видимо, Вы имеете в виду то, что было сказано Хаве — Берешит 3:16: «в муках будешь рожать детей») — это муки тела, они, опять же, связаны с «проблемами» тела после греха и призваны приблизить очищение тела.

Тяжкий труд — во-первых, является результатом падения уровня всего мира (то есть, мир, который должен был предоставлять человеку всё необходимое для служения Творцу, после греха опустился и теперь выполняет свою функцию хуже). Во-вторых, этот труд тоже способствует очищению тела. Смерть — это отделение души от тела и разложение тела, которое больше не оживляет душу, для его окончательного исправления.

ЧТО ДОЛЖНО БЫЛО ПРОСТИТЬСЯ КАИНУ?

«6. И сказал Господь Каину: Почему досадно тебе и почему поникло твое лицо? 7. Ведь если будешь добро творить, простится (тебе), а если не будешь творить добро, при входе грех лежит, и к тебе его влечение — ты же властвуй над ним...» Немного сбит с толку. 1) «Если будешь творить добро, простится тебе» — простится что? Грех первородный или что-то другое? 2) «если не будешь творить добро, при входе грех лежит, и к тебе его влечение — ты же властвуй над ним» — если я не творю добро, но властвую над грехом, лежащим у порога сердца, тогда что, тоже простится или какой-то другой смысл? Павел

Отвечает рав Овадья Климовский

Здравствуйте, уважаемый Павел! Так называемый первородный грех имеет отношение к Каину не более чем к любому из

людей. Этот грех совершил его отец, он и должен был исправлять содеянное. Единственное, в чем это отразилось на всех людях, это в том, что они стали смертными после того, как Адам и Хава отведали запретного плода. Каину же было сказано: «Если ты станешь лучше...». Здесь существуют различные объяснения комментаторов: Раши и многие другие объясняют так, как Вы привели: «будешь делать добро, простится тебе». В то время Каину еще нечего было прощать, кроме одного, но очень важного упущения — он принес Всевышнему в жертву маленькое зернышко, считая излишним приносить Ему что-либо более существенное. Поступив так, Каин проявил полное непонимание сути корбана — жертвы. Ведь корбан должен лэкарэв — приближать человека к Творцу, а для этого необ-

ходимо отдать Ему что-то дорогое для себя. Это укрепляет в сердце знание о том, что на самом деле абсолютно все принадлежит Ему, так что фактически мы ничего и не «отдаем».

Но есть и другие варианты объяснений. Например, Рашбам комментирует эти слова так: если ты станешь на верный путь, то с немногими своими прегрешениями сможешь справиться. Подразумевается, что человек, находясь на правильном пути, даже если иногда и грешит, найдет в себе силы исправить ошибки.

Но для того, кто изначально вступает на дурной путь, — исправление становится очень тяжелой задачей. Другие комментаторы говорят, что Всевышний обещал Каину Свое благоволение, если его поведение изменится — слово сэт буквально означает «нести». То есть Творец может «нести» грехи человека, если тот раскаивается в них.

Приводится и простое понимание текста — если ты принесешь лучшую жертву — она будет принята с не меньшим благоволением, чем жертва Эвеля. Смысл этого отрывка в том, что дурное начало как бы «лежит у входа» человеческой личности — то есть, оно постоянно пытается повлиять на мысли и поступки человека. И чем больше человек поддается ему, тем большую власть над ним оно приобретает. Но человек не может оправдаться тем, что у него не было сил справиться с соблазном — ведь изначально он «лежит у дверей», как послушная собачка, и при желании всегда можно с ним совладать — «ты же властвуй над ним». И если человек преуспел в этом, не понадобится и прощение, ведь он не согрешит. Однако следует заметить, что отказ творить добро — результат все той же работы дурного начала...

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ДРУЗЬЯ ДЕТЕЙ

ИТА МИНКИНА

У меня вопрос — могу ли я не принимать дома подругу своей дочери, которая мне не нравится? Если да, то могу ли об этом сказать дочке? Если да, то как сделать это без применения лашон а-ра (злословия)? Дело в том, что девочка большой манипулятор, играет на чувствах. Мне это очень неприятно видеть.

Прекрасно, что Вы с такой щепетильностью относитесь к маленькой девочке, не желая говорить о ней дурное (лашон а-ра) своей дочери.

Это очень верный еврейский подход в отношениях между людьми — стремление щадить достоинство человека любого возраста, в том числе и «за глаза». Есть такая деталь: когда речь идет о воспитании де-

тей, закон о сохранение чистоты речи разрешает «злословие ради пользы» — при соблюдении определенных условий. То есть, если Вы думаете, что влияние какого-то человека — взрослого или ребенка — опасно или нежелательно для Вашего ребенка, можно и нужно сообщить об этом ребенку и нарисовать ему четкую картину происходящего.

Если есть подруга, которая, по Вашим наблюдениям, негативно влияет на Вашу дочь, на ее чувства, на ее личность, на ее воспитание, подавляет ее, манипулирует, то Вы имеете полное право как мама воспрепятствовать их дружбе. Если Ваша дочь еще небольшая и Вы знаете, что ей тяжело

хранить секреты (приблизительно до десяти лет, но это очень индивидуально), установите четкое правило: «В наш дом дети приглашаются только после маминого согласия». И тогда каждый раз, когда она захочет пригласить эту свою подругу, найдите повод отказать. Пока дочка сама не поймет и не привыкнет, что ту девочку в дом не приглашают. Но это может занять время. Просто других подруг Вы соглашаетесь пригласить, а эту — нет. И если дочь начнет выпрашивать, почему ту нельзя, скажите: так мама сказала. Вы не обязаны давать объяснения, если не хотите.

Если Вы хотите только предотвратить появление этой девочки в своем доме, но уверены, что общение с ней Вашей дочери не вредит и что дочь достаточно большая и с ней можно говорить как со взрослой, она не проболтается, можно сказать примерно следующее: «Послушай, мне нужно сказать тебе что-то. Наверное, у Х есть и хорошие стороны, она (например) аккуратна, вежлива, но я не люблю, когда играют на чувствах, и мне неприятно это видеть. Может, она когда-то и научится... Но пока я не разрешаю, чтобы она к нам приходила. Не надо ей рассказывать про наш разговор, ее это может страшно обидеть».

Если Вы думаете, что для дочери неплохо даже играть с той девочкой (та может ее подавлять, манипулировать; часто дети в результате общения с манипуляторами развивают различные страхи), то Вы можете сделать их общение менее интен-

сивным (постепенно или сразу, в зависимости от возраста ребенка и интенсивности контакта), а потом и прекратить. Чем старше дети, тем тяжелее это сделать. В относительно раннем возрасте (4-6 лет) Вы можете не разрешать ходить друг к другу в гости без объяснений («Нам это сейчас не подходит» или «Мы сейчас не можем принимать гостей») или под любым благовидным предлогом. Если девочка постарше, то, наверное, она Вам сама жаловалась на подругу. Если она сама жалуется на кого-то, не стоит ей говорить: «Это лашон а-ра!», важно выслушать и тогда (в данном случае) вместе решить, что им НЕ ПОДХОДИТ друг с другом общаться. Это правило: не говорить: Х — плохая девочка, а говорить: такой-то и такой-то НЕ ПОДХОДИТ ОБЩАТЬСЯ.

И после такого разговора — если девочка достаточно большая — сократить количество контактов, пока они совсем не сойдут на нет. Если это сделать сразу, то та девочка, подруга Вашей дочери, заподозрит неладное.

Бывает, что отношения между детьми ранимыми и детьми, играющими на чувствах, доходят до такой стадии, что один ребенок начинает бояться другого и становится от него слишком зависим эмоционально. Тогда нужно, оказывая ребенку максимальную поддержку, прекратить контакт как можно скорее и постараться помочь ребенку найти другого друга (девочке — подругу) по душе.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

БРАЧНЫЙ СОЮЗ — ОТ Б-ГА

«ОЦАРОТ»

«И сказал Господь Б-г: Не хорошо быть человеку одному, сделаю ему подспору соразмерно ему» (Берешит 2:18). Сказано в мидраше (Берешит раба 68:4): спросила богатая женщина рабби Йоси бар-Халафту, за сколько дней Б-г сотворил весь мир. «За 6 дней, — ответил рабби Йоси».

«Чем же он занимается по сей день?» — поинтересовалась женщина. Раввин пояснил: «Создает супружеские пары — дочь такого-то сыну такого-то». Собеседница засмеялась: «У меня есть немало рабов и рабынь, и я способна поженить их за час-другой!» «Не думайте, что это так просто, — предупредил ее р. Йоси бар-Халафта, — создать супружескую пару столь же сложно, как и разверсть воды Красного моря».

Неутомимая женщина взяла тысячу рабов и тысячу рабынь. Выстроила и приказала: «Ты женишься на этой, ты берешь себе в мужа вон того».

На следующий день выяснилось, что у одного раба сломана нога, другая рабыня ходит со сломанной рукой, третий весь в синяках, и так далее. «Что стряслось?!» — поразилась женщина. Новоиспеченные мужья начали жаловаться на жен, а те — на мужей.

Женщина приказала позвать рабби Йоси бар-Халафту. Когда раввин пришел, она сказала: «Как велик Б-г!..»

Много веков спустя турецкий султан задал местному раввину аналогичный во-

прос. «Чем занимается Б-г?» — спросил он. Раввин рассказал ему историю про бар-Халафту. Султан усмехнулся: «Сочетать браком тысячу рабов никому из людей не под силу. Но вот создать одну-единственную пару я, пожалуй, смогу. Кстати, мой верный визирь недавно овдовел. Найду-ка ему жену».

Вышел султан на улицу и увидел красивую девушку. Спросил, как ее звать, и кто ее отец. Оказалось, что девушка из богатого рода. Вручил султан ей письмо в конверте: «Иди во дворец к визирю, передай ему это письмо, а он вручит тебе десять золотых динаров».

Пошла девушка во дворец, а по пути ей встретилась пожилая нищенка: «Госпожа, помогите мне, — запричитала она, — я два дня ничего не ела».

Пожалела девушка старушку и передала ей царское письмо: «Идите, бабушка, во дворец, отдайте письмо визирю, а он даст вам десять золотых динаров». Поблагодарила ее старушка и дрожащими пальцами взяла конверт.

Через неделю султан и вазир встретились на пиру. Султан обратил внимание, что вазир кладет в сумку рахат-лукум и другую мягкую еду. Увидев недоуменный взгляд, вазир пояснил: «Следуя вашей просьбе, я женился на пожилой беззубой нищенке. Вот я и беру для нее еду».

В глазах у султана потемнело. Он повелел позвать раввина и сказал: «Как велик Б-г! Любой брачный союз — от Него!»

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

«ДУХОВНЫЕ ЖЕРТВЫ» МОЛОДЫХ МАМ

ЦИПОРА ХАРИТАН

Я чувствую острую необходимость ходить в синагогу на кабалат шабат (встречу субботы) в пятницу вечером. Проблема заключается в следующем: у меня двое маленьких детей. Они укладываются спать в одно время, около 19.30. У них уже выработался режим. Есть ритуал и любое отклонение несет за собой неудобства для всех и раздражение и плохое поведение детей. Поэтому, где бы мы ни были, возвращаемся домой в это время и укладываем их спать. Муж укладывает старшую, а я младшую. Шабат заходит сейчас в 7 вечера. Муж не сможет обоих искупать, накормить и уложить. Тем более младенец все время требует меня. Да и ужин мы не сможем провести всей семьей, потому что дети спят ((Я просто не могу бросить мужа одного в такой ситуации. Я расстроена до слез ((Неужели нужно только ждать зимы, когда шабат будет заходить раньше? Что мне делать? Естественно, о сдвиге режима не может быть и речи.

С большим сочувствием прочитала Ваше письмо. Молодой женщине приходится приносить много жертв, растя маленьких детей. Но если самопожертвование в физическом плане, т.е. недосыпание, «прикованность» к дому, невозможность уделить достаточно времени себе, — оно более-менее понятно, то когда доходит до духовных жертв, женщина вдруг ощущает, что из жизни уходит смысл и остаётся только беготня по обеспечению самого необходимого.

Среди духовных потребностей — потребность, желание участвовать в молитве. С другой стороны, мы видим, что Тора освободила женщину от всех духовных обязанностей, выполнение которых связано с определённым временем, именно для того, чтобы она была свободна для ухода за ребёнком. Из этого следует, что Тора напол-

нила уход за ребёнком духовным смыслом. Т.е. для Всевышнего важнее, чтобы Вы уложили ребёнка спать вовремя, чем чтобы Вы пошли и помолились Ему. Когда мы начинаем это понимать, становится легче отказываться от наших удовольствий духовного плана, т.к., несомненно, Кабалат Шабат в синагоге доставляет духовное наслаждение. И приходится учиться тому, чтобы испытывать духовное наслаждение от выполнения долга.

Кстати, есть в Талмуде такое изречение: «Мицвот не для наслаждения даны» (мицвот лав лээнот нитну — Рош а-Шана 28). Несмотря на то, что выполнение многих мицвот доставляет нам удовольствие, не это является решающим, а их влияние на нашу душу.

Если же Ваш муж молится, то скажу еще более «неприятную» вещь: именно ему и надо предоставить, насколько удастся, возможность пойти в синагогу, т.к. для него молитва в миньяне является религиозной обязанностью. А Вам, Вы совершенно правы, видимо, на какой-то период придётся отложить участие в молитве на те времена, когда суббота наступает рано.

Если же единственный человек в семье, который молится, это Вы, то есть муж ещё не заинтересован ходить на молитву, то думаю, что именно Ваша готовность отказаться от духовного наслаждения во имя воспитания детей может на него произвести очень сильное впечатление и заставить задуматься.

А, кроме того, поверьте мне, Всевышний прекрасно слышит те молитвы, которые мама произносит ежедневно, не формальный текст, а свои простые слова от души, и в самом глубоком смысле слова это и есть настоящая молитва. И от неё нет абсолют-

но никакой нужды отказываться, потому что когда я себе говорю: «Попросим Всевышнего, чтобы детки быстро и спокойно легли спать и провели спокойную ночь без помех и приключений», моя связь с Всевышним ничуть не меньше, чем если бы я

пошла в синагогу и прочитала все молитвы в соответствии с установленным порядком.

Желаю Вам много радости от детей и всегда сохранять духовную связь с Всевышним.

НАШИ МУДРЕЦЫ

СЕМЕЙСТВО БЕРЛИНЫХ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

У меня есть соседи из этой династии. Сразу несколько раввинских семей, но все они происходят от остальных детей великого талмудиста, а не от раби Хаима.

Буквально на днях разговаривал на эту тему с моим близким знакомым по синагоге – раби Яковом Берлиным. Он ко всему прочему – внук раби Элияшева и (автоматически) правнук раби Арье Левина. Сказал, что с удовольствием поможет новоявленным родственникам определить свое место на генеалогическом дереве.

И вот, по этому поводу он поведал мне рассказ про своих предков – раби Хаима Берлина и раби Арье Левина.

Рав Левин вспоминал, что в молодости у него был обычай накануне каждой субботы приходить к раби Хаиму, и они вместе читали «Шир-Аширим». Когда доходили до слов (1:15): «Как ты красива, моя милая, как ты красива; твои глаза – голуби», раби Хаим всегда плакал.

Однажды рав Левин не выдержал и спросил о причине его слез. Раби Хаим рассказал, что, когда он был главным раввином Москвы, к нему пришел однажды человек, который выглядел неевреем – и по одежде, и по поведению. Попросил обрезать его только что родившегося сына.

Рав спросил, зачем ему это нужно. И тот ответил, что они с женой евреи и давно

оставили Тору. Но вот, родился у них первый сын, и они не хотят его лишать выбора: если захочет вернуться к Торе – чтобы знал, что у него всегда есть такая возможность.

И, рассказав эту историю, раби Хаим продолжил:

В Талмуде («Бава-Батра» 27-2) написано, что если найден птенец в радиусе 50 шагов от голубятни, то он, скорее всего, вывалился оттуда и его брать нельзя. Но, если рас-

стояние до голубятни больше 50 шагов – он потерялся, а значит, никому не принадлежит, брать можно.

Птенец может уйти от гнезда только на расстояние, откуда он видит свое гнездо. Еврей в силах удалиться от еврейства только до той черты, откуда он все еще может вернуться к своему народу.

Поэтому еврейский народ и уподобляется голубю.

Это уподобление мы видим в «Песне Песен»: «Ты красива, потому что у тебя глаза – как у голубей», т.е. ты всегда вернешься.

И в субботних песнях: «Субботний день нельзя забыть: ...голубка нашла в нем покой, в нем отдохнут утомленные».

И в книге пророка Йоны, о котором сказано, что его звали Йона бен Амитай (от слова Эмэт, Правда), Голубь Правдивого. Пророк, как известно, – это опять-таки образ души еврейского народа. Еврей может удалиться от Творца далеко, но не настолько, чтобы окончательно потерять связь с Правдой.

Раби Хаим закончил так: а о правде мы знаем из самой Книги. Первые три слова – «Берешит бара Элоким» – заканчиваются на буквы, из которых составляется Эмэт. И последние три слова отрывка про Творение тоже заканчиваются на те же буквы: «(Ашер) бара Элоким лаасот».

КНИЖНАМ ПОЛКА

«ДАБЫ НЕ ЗАБЫЛ ТЫ»

ПО КНИГЕ «УРОКИ ВЕРЫ» РАВА МОШЕ ШАПИРО

Для объяснения того, что значит истинная память, необходимо разъяснить еще один момент. Относительно заповеди изучения Торы у нас есть только повеление. Единственный «запрет», относящийся к изучению Торы, касается того, кто забыл о Синайском откровении, как прямо сказано в Талмуде (Менахот 99б). В Торе об этом говорится так: «Остерегайся и оберегай душу свою, дабы не забыть вещи, которые видели глаза твои, дабы не оставили они сердце твое все дни жизни твоей. И поведай сыновьям своим и сыновьям сыновей о дне, когда стоял ты перед Всевышним, Властелином твоим у (горы) Хорев» (Дварим 4:9, 10). И там, в Талмуде, далее сказано, что каждый раз, когда Писание говорит «остерегайся, дабы...» и «не...» – это запретительная заповедь. Таким образом, как мы видим, есть заповедь Торы, запрещающая забывать Синайское откровение, и это на-

много серьезнее, чем просто повелительная заповедь (изучать Тору), ибо, нарушая запрет, человек выходит за рамки некой реальности, как мы еще объясним.

Прежде всего объясним в общем, что такое «запретительные» и «повелительные» заповеди в Торе. В Талмуде (Макот 23б) сказано, что существует 248 повелительных заповедей, соответствии с количеством органов (костей) человека, и 365 запретов, соответственно числу дней солнечного года. А это нуждается в объяснении. Ведь точно так же можно было сделать и наоборот: повелительные заповеди – по числу дней солнечного года, а запреты – по числу органов. Раши пишет, комментируя этот пассаж Талмуда: «248 повелительных заповедей, так как каждый орган говорит человеку: «делай заповедь», и 365 запретов, из-за того, что каждый день его предостерегают: «не делай»». Но и это не

«Строение человеческого тела соответствует замыслу сотворения человека – тому, что он должен сделать в этом мире...»

разрешает наш вопрос – ведь с тем же успехом можно было бы сказать и наоборот. Мы должны понять, каково глубинное значение повелительной заповеди, если количество таких заповедей должно соответствовать числу органов человека. И каков глубинный смысл запретов, если их число должно соответствовать числу дней солнечного года. Ведь, как мы видим, это две разные категории заповедей и две отличные друг от друга системы.

Рамбан, объясняя Десять речений в комментарии к главе «Итро», пишет, что всякий любящий стремится сделать что-нибудь для объекта своей любви. Поэтому «любовь» – это всегда побуждение сделать что-то. Страх же сдерживает человека и препятствует ему в совершении того или иного поступка.

Таким образом, по сути все повелительные заповеди – это общая обязанность выстроить нечто новое. Ведь нам заповедано сделать нечто, чего не было без нас, и сделать это должны мы. Но когда нам были даны заповеди из разряда «не делай» – запреты, имелось в виду не испортить то, что уже есть. Это – простой смысл. Все запретительные заповеди даны нам в виде «сиди и не делай» – когда мы не делаем ничего, мы не исполняем заповедей, но и не нарушаем запретов. И хотя есть запреты, выпадающие из этого правила, потому что человек нарушает их, даже «сидя и не делая», как например, запрет на владение квасным в Песах, надо верно понимать, что именно означает «не делать», впрочем, здесь не место объяснять это. Есть и предписывающие заповеди, выпадающие из общего правила – исполняемые в форме «сиди и не делай»,

как например, ограничения, которые следует терпеть в Йом Кипур, или отдых в Шабат. Но и здесь каждый случай следует рассматривать и понимать отдельно. Так или иначе, суть повелительных и запретительных заповедей в общем такова – повелительные заповеди возлагают на нас обязанность построить нечто новое, чего не было раньше, а запретительные велят не портить уже существующее. То есть природа вещей или их естественное состояние требует наличия запретов для их поддержания. Таким образом, на самом деле, «остерегайся» (в оригинале однокоренное со словом лимор – «хранить») означает запрет.

Строение человеческого тела соответствует замыслу сотворения человека – тому, что он должен сделать в этом мире. В этом сама суть образа человека – единственного творения в мире, способного сделать нечто на самом деле новое. Только у человека есть свобода выбора, он не обязан поступать именно так, как от него «ождается». Но остальные созданные делают только то, что заложено в их корне, и для того, кто знает исходные данные и образы действий, не может быть никакого сюрприза в том, что происходит с любыми растениями и животными. Знающий истоки заранее знает все, что может сделать любое животное, в любой ситуации. В их поведении никогда не бывает ничего нового – все только старое, известное заранее. И только человеческий образ несет в себе возможность сделать что-либо новое.

Об этом говорят мудрецы: «Имя Авраам имеет численное значение 248». То же самое мы находим в комментарии Раши к Берешит 17:1 – пока нашего праотца звали Ав-

рам, у него не хватало пяти органов, и они были добавлены ему новым именем. Получив его, он стал называться именем, численное значение которого – 248. Получается, имя Авраам означает «повелительные заповеди». Это же означает и сказанное о нем: «Авраам, любящий Меня» (Йешаяу 41:8). То есть он весь стремился к качеству любви, к исполнению повелительных заповедей, и так он оказался истинным новшеством в Творении. Ведь на самом деле он совершил настоящий переворот. На протяжении двух тысяч лет мир подчинялся одному определенному порядку – все гневил Всевышнего, пока не появился Авраам и не забрал награду их всех (Авот 5:2). И с тех пор способность принести в мир нечто новое находится у Авраама и его потомков. Об этом сказано: «Вы называетесь «человек»» (Йевамот 62а). Ведь имя «человек» дано тому, кто способен выйти за рамки природы. На самом деле, эта способность достигла своей полноты только у Авраама – благодаря тому, что он сделал обрезание, как об этом прямо говорят мудрецы. Обрезание – это единственное действие, совершаемое человеком в абсолютном противоречии с собственной природой. Любые другие действия могут не совпадать с требованиями природы, но, в любом случае, они не противоречат ей абсолютно. Например, наложение тфиллин или соблюдение Шабата. Хотя в природе человека нет инстинктов, которые понуждали бы человека исполнять эти заповеди, в ней нет и ничего, что противостояло бы их исполнению. Обрезанию же человеческая природа противится – человек сотворен с крайней плотью, и просто обрезать ее означает поступить против природы. Таким образом, эта заповедь изначально направлена на то, чтобы сломать рамки природы. Поэтому, именно совершив обрезание, Авраам довел до совершенства те качества, которые необходимы для исполнения повелительных заповедей.

Таков смысл стиха: «Это история небес и земли, когда они были сотворены» (Берешит 2:4), а мудрецы толкуют это так: ««когда они были сотворены» (беибаръам) озна-

чает «в Аврааме» (бе-Авраам)» (Берешит Раба 12:9). То есть сотворение неба и земли было завершено только Авраамом. Ведь без Авраама все Творение просто никчемно – в нем есть только то, что заложено в его природе, и нет ничего нового. При таком положении вещей само сотворение мира ничего не добавляет. С таким же успехом его можно было не создавать вообще! Для того, кто знает корень всех явлений, нет никакой разницы – реализовано это уже или все еще находится в потенциале. Ведь реализация нужна только для принесения пользы – для достижения цели, а не ради реализации самой по себе. В самой реализации потенциала нет ничего нового, если все уже было в потенциале.

Например, для человека, точно знающего, как сделать некий автомобиль, да так, что он наверняка будет работать, нет никакого смысла собирать этот автомобиль на самом деле, если только он не собирается никуда ехать. Но зачем Всевышнему Творение, которое не способно сделать более того, что уже заложено в его корне? Кому нужно Творение, реализация которого не добавляет вообще ничего? Таким образом, единственное явление в мире, ради которого сотворено все остальное, это образ человека, у которого есть способность делать вещи, не заложенные в его корне. Именно эта способность человека – цель сотворения всего мира. Само слово «Творение» на Святом языке означает создание абсолютно нового, как объясняет это Рамбан (Берешит 1:1): «В Святом языке для обозначения сотворения чего-либо из ничего есть только одно слово – «сотворение» (бриа)». Другими словами, слово «сотворение» означает возникновение некоего бытия после того, как его не существовало – именно это и означает «новшество».

Таким образом, если бы в этом мире не было ничего нового, для его сотворения не было бы никаких причин. Ведь для Всевышнего, вне всяких сомнений, нет причин реализовывать потенциал Творения только ради того, чтобы «увидеть», как оно реализуется – Он и так знает наверняка, что Тво-

«Израилю даны 365 запретительных заповедей, дабы хранить новый природный порядок – природный порядок Торы...

Только на Святом языке то, что недопустимо, называется «исур» - запрет, от слова маасар –

«СВЯЗЫВАНИЕ»...»

рение реализует все, что есть в его потенциале. Получается, что единственно настоящее «Творение» – это само новшество: образ человека, создающий новое в мире, когда он реализует свой потенциал. Человек не похож на пружину, которая, когда ее отпускают, совершает заранее известное движение. Об этом и сказано: «Это история небес и земли, когда они были сотворены» (Берешит 2:4), а мудрецы толкуют это так: ««когда они были сотворены» (беибаръам) означает «в Аврааме» (беавраам)». Именно Авраам стал «новшеством» этого мира, он совершил в нем истинный переворот тем, что сделал не то, что от него ожидалось, а ровно противоположное этому. Ведь он родился после двадцати поколений, которые только гневили Всевышнего – только этого можно было ожидать и от него. И Рамбам написал об этом: «Весь народ служил звездам, и он вместе с ними. А в сорок лет Авраам «узнал» о существовании Создателя» (Законы идолопоклонства, 1:3). По другим мнениям, он был в возрасте сорока двух или сорока восьми лет. В любом случае, уже будучи взрослым, он служил идолам. Но он смог уйти от этого, а когда он сделал обрезание, он и вовсе разбил рамки природы. На языке мудрецов это называется «вывел его наружу» (Берешит 15:5) – Всевышний вывел Авраама за рамки созвездий и любой власти всей системы природы. Так он стал «точкой Творе-

ния», как написано: «Это история небес и земли, когда они были сотворены» (Берешит 2:4), а мудрецы толкуют это так: ««когда они были сотворены» (беибаръам) означает «в Аврааме» (беавраам)». В этом и смысл того факта, что количество повелительных заповедей – 248 – совпадает с численным значением имени «Авраам»: ведь он – «точка Творения», создающая то новое, ради которого Всевышний и сотворил весь мир.

А смысл заповедей из разряда «не делай» – не испортить, не разрушить и не сломать.

Для этого, в рамках естественной природы этого мира, существовали семь заповедей, данные потомкам Ноаха. Они были даны людям, дабы они не разрушили природу этого мира. Им было запрещено убивать, присваивать чужое, проклинать Всевышнего, служить идолам, есть от живого и развратничать. Да и заповедь установить суды, по мнению Рамбана, относится к разряду «не делай», и только по мнению Рамбама это повелительная заповедь «установить суды». Но и по мнению Рамбама в этой заповеди тоже есть элемент запрета – не выходить за определенные рамки. И именно таковы заповеди, данные потомкам Ноаха – они изначально принадлежат к разряду «не делай», и предназначены для того, чтобы хранить естественный, природный путь, то есть существующую мировую систему.

Израилю же даны 365 запретительных заповедей, дабы хранить новый природный порядок – природный порядок Торы. Ведь для того чтобы быть «новым человеком», человек должен хранить свои высокие достоинства. Поэтому только на Святом языке то, что недопустимо, называется «исур» - запрет, от слова маасар – «связывание», «заклучение в тюрьму». На первый взгляд, это странно. Какое отношение запрет имеет к заключению? Как относится «связывание» к недопустимости? Суть же в том, что совершающий запрещенное перестает быть свободным, и он уже не может совершить то, что должен. Ведь для того, чтобы быть человеком, подобным Аврааму – способным строить новое, не связанным природной системой, – запрещено делать все, о чем сказано «не делай».

А тот, кто нарушает запреты, ведет себя как животное, и становится «связанным». Он не может оставаться в рамках человеческой природы, ибо его человеческая природа сама подчинена дурному началу. Это очевидно, ведь, находясь в плену у собственного тела, невозможно совершить переворот, поскольку в этом состоянии человек может только исполнять данные ему указания. Точно так же и человек, нарушивший запрет, оказывается как будто в тюрьме, и он больше не может выбирать свободно. Ведь, как известно, одно преступление влечет за собой другое (Авот 4:2). И если человек сначала совершил преступление, а затем повторил его, в его глазах этот поступок становится как будто разрешенным (Кидушин 40а), и, как говорит Талмуд (Сота 3б), «когда человек совершает даже одно преступление, оно привязывается к нему, как собака, не отпускает его, преследует и приводит его к Судному дню».

Поэтому понятие «запрет» на Святом языке связано не с недопустимостью, а с заключением. Ведь человек, нарушающий запрет, связывает себя и лишает свободы. А поскольку с точки зрения природы Торы, человек сотворен ради того, чтобы совершить великие деяния, чтобы перевернуть миры, он наделен силой строить миры, раз-

рушать их и делать с ними все, что пожелает. Когда же он нарушает запрет, он попадает в место, где не может сделать ничего вообще, так как природа Торы предполагает, что человек будет свободен – что он будет «человеком», а не рабом. Ведь человек рожден, чтобы быть самим собой, а это возможно, только если он свободен, а не скован. Если же он связывает себя, он нарушает свою собственную природу. И подобно тому, как мировой порядок, в котором жили дети Ноаха, был разрушен из-за разврата, грабежей и тому подобных преступлений, так и для нас особенный порядок Торы рухнет от нарушения любого запрета.

Таким образом, нарушение запрета на самом деле лишает человека свободы, и этим он портит природу самого себя как свободного создания. А в системе общей природы никто не свободен, так как все вынуждены исполнять именно то, что предписано им природой. Например, скотина по сути находится в рабстве из-за того, что делает только то, что ей «предписано». А человек – единственное создание, наделенное свободой, и только он, на самом деле, достоин называться «сотворенным». Но когда он «связывает» себя нарушением запрета, он попадает «в тюрьму» и перестает быть человеком.

Но мы привыкли к слову «асур» – «запрещено». Еще с детства мы слышали от отца: «это запрещено», но следует понимать, что это – понятие Торы, и тот, кто низводит его до обыденности, разрушает само понятие и его смысл. А ведь сегодня, к нашему великому сожалению, человек может увидеть на улице рекламу всякого рода мерзости, и в конце ее будет написано: «запрещено упускать!» Это пример того, как берут Святой язык, и, используя его, разрушают наш разум – ведь теперь именно «это» мы слышим в слове «запрещено». Именно это творит с нами «культура» страны, в которой мы живем – переворачивает слова Торы, низводя их до слов обыденных языков – «Пришли развратные и осквернили ее» (Йехезкель 7:22). Осквернено все, но особенно сильно

осквернены разум и сознание. Поэтому человек, для которого Святой язык нов, должен быть особенно внимателен к словам и стараться четко и ясно осознавать, что именно они означают – слышать звучание Торы в каждом слове.

Вернемся к нашей теме. С точки зрения бытия вещей, каждая из них находится в «мире». Но порядок этих же вещей, с точки зрения их развития – куда оно направлено и куда они должны прийти – называется «под солнцем». Поскольку именно солнце управляет ими, и определяет самый общий порядок вещей – что раньше, что позже.

И в этом смысл 365 запретительных заповедей. Поскольку все подчинено постоянному и привычному порядку – все работает в рамках системы, называемой «под солнцем», то и в сотворении «нового» – образа человека – сотворено нечто, соответствующее всеобщему порядку вещей. И в этом аспекте сам человек тоже находится под властью похожего, хотя все же иного порядка времен – как будто под властью другого царства, суть которого основана на том, к чему он должен прийти.

Таким образом, в этом новом порядке времен заключается глубинный смысл сотворения мира в «образе человека» и существования запретительных заповедей. То есть человек не должен выходить за рамки этого порядка, так как, покинув его, он связывает себя и лишает свободы. Ведь сказано об Аврааме, что Всевышний «вывел его наружу» – за рамки обычного порядка мира, называемого «под солнцем». «Старый» порядок – это 365 дней солнечного года, и это не просто символ системы – это и есть сама система. Оттуда Всевышний вывел Авраама и поместил его в систему 365 запретительных заповедей. С тех пор он (и его потомки) существует в рамках этого порядка. А когда человек покидает рамки этого порядка, он возвращается в прежнюю систему, из которой Всевышний когда-то вывел Авраама.

Таким образом, мы выучили основу предписывающих и запрещающих заповедей. Заповеди-предписания требуют от че-

ловека совершения чего-то нового, и этой способностью к созданию нового человек подобен Аврааму, ведь 248 его органов – это и есть образ настоящего человека, тот, о котором сказано «по образу Властелина сделал человека». Смысл этого подробно объясняет автор «Нефеш а-Хаим» в начале своей книги. Он пишет, что здесь упомянуто именно имя «Властелин» (элоким) потому, что это имя сотворения Мира. То есть Всевышний сотворил человека, дав ему силу Творца. И точно так же, как «вначале сотворил Властелин небо и землю», человек, сотворенный «по образу Властелина», обладает силой Создателя. В этом суть 248 повелительных заповедей, соответствующих 248 органам тела, созданного по образу Властелина, и его творящей силе. А 365 заповедей-запретов – это рамки бытия, данные человеку вместо 365 дней года. Тот, кто покидает эти, новые рамки, лишается привилегии Авраама – «вывел его наружу» – и возвращает себя в плен обыденного порядка времен.

Во время дарования Торы двумя первыми речениями нам были даны корни всех заповедей. Первым речением: «Я – Всевышний, Властелин...» нам был дан корень всех повелительных заповедей. А вторым речением: «Да не будет у тебя...» дан корень всех заповедей-запретов.

Поясним. Смысл всех запретов – не лишиться привилегии «вывел его наружу». И сказано: «Да не будет у тебя других богов предо Мною», что означает «оставь систему планет и созвездий» – ведь именно в ней корень служения идолам, как написано: «Дабы не вознес ты глаза небу, и не увидел солнце, луну и звезды – все воинство небесное, не ошибся и не стал поклоняться им» (Дварим 4:19). Да и там же, в Десяти речениях написано: «Не делай себе изваяния и всякого изображения [того], что на небесах сверху, и на земле внизу». Поклонение идолам называется поклонением планетам и звездам, из-за того что для человека, живущего в рамках этой системы, эта система является «обязывающей». Поэтому он может воспринимать ее как систему, которой

он должен служить. Ведь любое служение идолам в мире – это подчинение, то есть осознание неких обязывающих рамок. И если человек воспринимает эту систему как закрытую – такую, что ее невозможно покинуть и обратиться напрямую к Всевышнему – Хозяину всех сил, это называется «поклонением идолам». Об этом и сказано: «Да не будет у тебя других богов предо Мною». То есть нельзя воспринимать эту систему как непреодолимую, это только рамки, которые мы должны покинуть, а не подчиняться им. И в этом – корень всего, что нам запрещено делать.

Точно так же и корень всех повелительных заповедей заключен в стихе «Я – Всевышний, Властелин твой, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства». Хотя, на первый взгляд, не очень понятно – откуда здесь корень всех повелительных заповедей? Разумеется, понятно, что это – корень всех повелительных заповедей в том смысле, что данная заповедь была дана первой из них, и именно так говорят мудрецы. Но настоящая глубина вопроса, почему этот «корень» сформулирован именно так, понятна именно в свете нашего объяснения. Всевышний обращается к нам словами: «Я – Всевышний, Властелин твой, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства», как бы говоря: «Ты связан со Мною, Я поместил тебя в такое место, где ты не раб, а свободный человек, и где ты можешь поступать по своей воле». А ведь именно это и есть настоящий корень повелительных заповедей. Как мы объяснили, только свобода выбора позволяет человеку делать нечто новое, и именно это – основа повелительных заповедей. Всевышний избавил нас от рабства, суть которого – зависимость от того, что было сделано ранее, и дал возможность делать «новое» – творить, как Авраам.

Теперь вернемся к самому началу, к вопросу: как объяснить, что нам дана заповедь-запрет – «не забывать Синайское откровение». Ладно, если бы речь шла о повелительной заповеди – выстроить это заново, сделать это самому. Но из того, что

заповедано «не забывать», следует, что это уже есть, и мы должны только не отделяться от него.

И суть в том, что новый образ человека, тот, о котором сказано: «Вы называетесь «человек»», сам собой несет в себе Синайское откровение. Это настолько естественно, что, когда нам было заповедано о Синайском откровении, речь шла не о сотворении чего-то нового, а только о сохранении того, что уже есть – Синайского откровения внутри нас. Поэтому нам запрещено забывать Синайское откровение. Хотя, на первый взгляд, непонятно – кто вложил нам память о нем, что теперь запрещено забывать? Ведь прежде, чем не забывать нечто, надо иметь это в себе. При этом слова «не забывай» обращены к нам, к тем, кто не был в поколении Синайского откровения.

Но эта заповедь не случайно сформулирована именно как «не делай» – не разрушай уже существующий образ. И поэтому очевидно, что существующий образ Творения уже несет в себе Синайское откровение. Мы, по сути, находимся «там». Поэтому, если мы, не дай Бог, забываем его, это не игнорирование повелительной заповеди (то есть мы не пренебрегаем обязанностью построить нечто), а нарушение запрета – разрушение уже существующего.

И ведь самом деле единственная повелительная заповедь, связанная с запретом «не забывай Синайское откровение» – это «поведай сыновьям твоим и сыновьям сыновей твоих» – заповедь продолжать Откровение и учить ему детей. Но главная заповедь – «Остерегайся и берегай душу свою, дабы не забыть вещи, которые видели глаза твои, дабы не оставили они сердце твое все дни жизни твоей. И поведай сыновьям своим и сыновьям сыновей день, когда стоял ты перед Всевышним, Властелином твоим у (горы) Хорев» (Дварим 4:9, 10) – заповедь не расставаться с Синайским откровением, не выходить из «подаренного» нам состояния.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ВОСКРЕШЕНИЕ ИЗ МЕРТВЫХ И ГРЯДУЩИЙ МИР

РАВ МЕИР МУЧНИК

Как это воспринимать? Как аллегория или буквально? Если как аллегория, то многое понятно. Но понимается в Торе это слишком буквально. Воскрешение будет всем жившим людям (кроме допотопных). Но это же слишком огромное количество: все жившие евреи и неевреи, праведники и мудрецы, различные народы и племена. Буквально, конечно, это чудо, но где они все будут жить? А Ишмаэль, который был изгнан из дома Авраама, его потомки стреляют по евреям, и их он не увидит? А Ишмаэль точно не разозлится? Ассимилированные евреи, 10 колен, дети всех бывших евреев и много-много-много разных людей? Что будет со злодеями? (Например, Гитлер) Или со злодеями, у которых не было возможности знать даже о семи законах? Которые родились и выросли в ужасных местах (стране, семье, народе и т. д.) и стали такими.

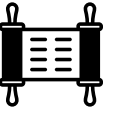
Большинство комментаторов считает, что воскрешение состоится не в этом мире,

а уже в начале существования Будущего мира. Тогда воскреснут все — а не только праведники — для того, чтобы получить по заслугам: кто награду, а кто наказание. И воскреснут люди «целиком»: душа воссоединится с телом, которое будет очищено от пагубного эффекта, вызванного грехом Адама, и станет таким, каким было тело Адама до греха.

Такой сценарий, вроде бы, отвечает на вопрос о злодеях: воскреснут и они, и все «очень сложные персонажи» — для того, чтобы получить в точности то, что им полагается. Б-г всех рассудит по справедливости, для Него и вопрос «очень сложных» персонажей весьма прост.

Люди, которые в силу своего образования и воспитания не имели возможности знать даже о семи законах Ноаха или о тех или иных моральных принципах, разумеется, тоже будут судимы в соответствии с тем, что знали и могли. В каждом обществе, включая самые неблагополучные,

есть свои моральные принципы, и на своем уровне у каждого человека есть та или иная степень выбора. Никто полностью не зомбирован, каждому внушены какие-то понятия добра и зла и дана возможность выбора. Опять же, нам может быть трудно судить, но у Б-га проблем не будет.

Кстати, Ишмаэль, хотя его потомки стреляют по евреям, сам в конечном итоге раскаялся и умер праведным. Так что выходки его потомков еще не опускают его самого на уровень Гитлера. Как и поступки Гитлера и его команды, потомков Эйсав, не означают в точности аналогичный вердикт для самого Эйсав: у него же все-таки были и другие потомки, целая Западная цивилизация, есть в ней немало ценного. Так что все это действительно непростые вопросы, и только Б-г может всех рассудить. И злиться никто не будет, ибо тогда будет очевидной истина и справедливость суда Б-га.

Особое мнение — у Рамбама: по его словам, Будущий мир — это мир душ, где они, не скованные больше ограниченным телом, смогут получить истинное, бесконечное благо. А как же воскрешение мертвых? На это отвечают, в основном, уже другие комментаторы, анализирующие мнение Рамбама, в том числе Рамбан (в книге «Шаар а-Гмуль») и автор книги «Сефер а-Икарим».

По их мнению, Рамбам считает, что воскрешение мертвых будет все-таки в этом мире, на каком-то этапе до или после прихода Машиаха. Воскреснут при этом только праведники, их душа соединится с телом, но потом они снова умрут, ибо конечная цель для всех — Будущий мир, где будут только души всех людей. Кто именно подойдет под определение «праведник»? Опять же, нам сложно определить, персонажи действительно бывают «очень сложными», но Б-г знает.

Есть и другие мнения, являющиеся уже скорее сочетаниями двух упомянутых.

Что касается поднятого Вами «квартирного вопроса», то, согласно Рамбаму, по мнению которого в этом мире оживут только праведники, их будет не так уж много, так что большой проблемы, вроде бы, не

будет. А в Будущем мире вообще будут только души, так что там и «пространство» будет иное.

Согласно же большинству других комментариев, по которым в Будущем мире оживут все души вместе с телами, тот мир всё равно будет настолько отличаться от нынешнего, что в любом случае невозможно точно сказать, как все будет устроено. Где все уместятся? Не видел, чтобы об этом кто-то говорил, но, само собой разумеется, в том чудесном мире найдется место всем, кто заслужит пропуск. Да и в этом мире нашлось когда-то место всем животным, которых надо было спасти от Потопа, в Ноевом ковчеге, а ведь это был целый зоопарк, и без чуда не обошлось. Так что, когда и где надо, Б-г всех разместит, либо чудесным образом, либо каким-то новым, неизвестным нам путем.

Кстати, кто сказал, что вообще понадобятся «квартиры»? Ведь, согласно большинству мнений, жизнь в Будущем мире будет подобна состоянию Адама в Эдемском саду до совершения греха. А он, вроде бы, жил в самом саду, без всякого дома.

Ведь зачем людям дома? Во-первых, для защиты от разных угроз: непогоды, диких зверей, злых людей, воров, убийц. Но ведь в Будущем мире всех этих угроз уже не будет (включая, думается, и непогоду: ведь условия будут идеальными).

Кроме того, дома нужны для приватности. Но ведь эта потребность возникла только после греха Адама, до этого скрывать ему было совершенно нечего. Все было естественным и благим. Не было никаких конфликтов и непонимания между людьми, из-за которых человеку стало необходимым свое пространство, где никто не будет ему мешать, неправильно понимать его действия, осуждать.

Так что в том мире, возможно, «квартиры» будут и не нужны. При этом у каждого будет «свой удел», по словам мудрецов, «свой балдахин», но в какой степени все это будет физическим, мы не знаем.

Можно ли будет «выпить пива на лавочке с Ноем и поговорить с ним о жизни»?

Опять же, возможно, но точно неизвестно. С одной стороны, Мидраш (Шмот Рабба 52:3) приводит целую историю, мораль которой такова: все достояние человека в Будущем мире должно быть заготовлено в этом мире (благими делами), ибо, если потом будет чего-то недоставать, никто помочь не сможет. «Разве человек будет видаться с другими в Будущем мире? Ведь у каждого праведника будет свой мир, как сказано (Козлет 12:5): “Ибо уходит человек в вечный дом свой”» (буквально: «в вечный мир свой»).

С другой стороны, по словам Талмуда (Таанит 31а), в будущем «Всевышний устроит хоровод праведников, а Он будет сидеть посередине, и каждый праведник будет указывать на Него: вот наш Б-г!» Получается, люди будут вместе танцевать. Значит, видаться они все-таки будут, только «материально» помогать друг другу не смогут?

Возможно. Как возможно и то, что в целом будет найдено идеальное совмещение индивидуализма и коллективизма, которого так трудно достичь в этом мире. В идеале надо быть уникальным и незаменимым — членом команды. Но на практике, даже когда какой-то баланс достигнут, ни индивидуализм, ни коллективизм все-таки не является полным и совершенным. Не может человек, живущий в обществе и работающий в коллективе, быть до конца независимым и свободным. Но и полностью слиться с обществом не может, оставаясь собой.

Но в Будущем мире, возможно, подобных противоречий и ограничений не будет. То, что несовместимо в этом мире, там можно будет совместить. Каждый человек ощутит себя в полной мере уникальным и единственным в мире — и в то же время ощутит полное слияние с другими людьми в одном хороводе. Испытает близость к Б-гу и лично, и как часть общества.

И если это так, то и с Ноем, и со всеми праведниками тот, кто этого удостоится, сможет «посидеть» — и «потанцевать».

Но, конечно, все это лишь догадки. С точностью сказать, каким будет Будущий мир, сейчас невозможно, поскольку никто из ныне живущих людей там еще не был и не видел его. По словам мудрецов (Брахот 34 б), все предсказания пророков о прекрасном будущем касаются только эпохи Машиаха, в этом мире, но в отношении Будущего мира можно сказать лишь словами пророка Йешаяу (64:3): «Никто [этого] не видел, Б-же, кроме Тебя».

И даже о том, что будет во времена Машиаха в этом мире, по словам Раббама, Тора специально не говорит четко, а дает лишь отдельные намеки, которые поддаются разным интерпретациям. Т. к. главное для нас — жить достойно в нашем мире, здесь и сейчас. Совершенствовать себя и этот мир и зарабатывать награду, которая позволит нам удостоиться вечного блага в Будущем мире. Благом оно точно будет; можем не сомневаться, что Б-г все устроит хорошо. А что и как именно — поживем (или воскреснем), увидим, дай Б-г.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

НАДПИСЬ ЧЕРНЫМ ТРАФАРЕТОМ

ИТА МИНКИНА

Пианино пришло перед самым праздником Суккот. Мои родители незадолго до этого приехали в Израиль, и это был их багаж, приехавший морем и отправленный к ним, и только пианино высадили здесь, у нашего подъезда. До этого были долгие, страстные и бестолковые разговоры с конторой, ведающей доставкой: может, Сохнут или порт, или уже не помню что. Но, в конце концов, в один из дней пианино выгрузили перед нашим подъездом — в немыслимом деревянном ящике, похожем на саркофаг. Я и тогда не совсем точно знала, как должен выглядеть саркофаг, да и сейчас, через двадцать лет после этих событий, положение не улучшилось, но мне казалось, что именно так он должен выглядеть.

Трейлер, развозивший семьям их багаж и доставивший это немыслимое дело, отчалил, громыхая, во мрак ночи. Давид — мой муж — и я внимательно посмотрели друг на друга, ища ответа на простой вопрос: и что нам сейчас с этим делать? Время — полвторого ночи. Оставить внизу у подъезда? Пианино всё же, как вот так взять и — оставить? К тому же, оно проделало такой путь по морю, как-то неловко... и даже, можно сказать, безответственно. Взять домой? Немыслимо! Квартира на третьем этаже, все грузчики давно спят.

Пианино стояло темной громадой в неверном свете южной ночи, угрожало, ждало пристанища и обвиняло в бездействии.

Рожденная отчаянием, как оно всегда бывает, мужу пришла блестящая в своем безумии идея. Он сбегал домой, захватил черную гуашь, и, стоя так, чтобы свет луны падал через плечо, а его тень падала на подъездную дорожку, начертал на деревянном саркофаге таинственный знак... ко-

торый должен был отпугнуть воров на ближайшую ночь.

— А как же арабы? — спросила я, дрожа от озноба и страха, что нам за это влетит (от кого — не знаю, но влетит точно). — Арабы таких знаков не знают...

— Многие арабы учились в России, они знают.

— А бедуины в шатрах? Они точно этот знак не поймут!

— Так им — зачем им пианино? В шатре! Овцам, что ли, играть? Шостаковича?

— А что такого... Они что — не люди?

Начертанный черной гуашью, освещенный луной на темном саркофаге пианино красовался знак радиации...

А наутро!..

А наутро нас разбудил не просто стук в дверь. Не просто стук! Улётное соло на ударной установке по сравнению с этим барабанным грохотом по двери — это просто нежное пение жаворонка над весенним полем. Вот что пришлось выдержать двери нашей многострадальной съемной квартиры. Мы прошлепали к двери, в недоумении соображая, что сейчас полшестого утра и что нас перепутали с городской пожарной командой.

За дверью толпились полицейские. Это было что-то новенькое. Соседи, подпирая полицейских, сгрудились на лестнице взволнованной толпой. Но это — ничто по сравнению с тем, что ждало нас внизу у подъезда: волна негодующих соседей («И что это все вскочили в такую рань?»), полиция, мигалки. Честной семейной паре, до этого не привлекавшейся к ответственности, стало слегка не по себе. Вроде, никого вчера не убивали... и не грабили... по крайней мере, в открытую... Может, за арбуз не доплатили?..

— Это ваш контейнер? — спросил полицейский, стоя от нас на безопасном расстоянии.

— Наш, — пролепетали мы.

Соседи выдохнули что-то неразборчивое и недружелюбное.

— Вам что, неизвестно, что запрещено ввозить в город подобный груз?

— Мы не знали. Это просто...

— Это не просто!!! — гремел полицейский. — Это нарушение того-то и того-то, и того-то...

Долго мы с ними разбирались, долго они не могли взять в голову, что это просто шулка.

Кое-как все разошлись, взяв с нас множество подписей под кучей бумаг. И зарегистрировав всю процедуру и наши вытянутые физиономии. После этого найти грузчиков оказалось сложнее, чем представлялось вначале, но и с этим мы как-то справились. Рядом была стройка, и кое-кто из рабочих, не учившихся в России, взялся поднять многострадальное пианино на третий этаж.

Они имели виды на этот ящик — обшивку пианино из грубых толстых досок. но не

получили их. Через пару дней после этого начинался Суккот и мы, верные себе «олимы ми-Русия» (репатрианты из России), у которых всё идет в дело и ничего зря не пропадает, решили, что такие доски, такие платы пойдут на строительство сукки, увеличат ее периметр. И такой она и вышла, наша первая сукка. Одна стена была вполне конвенциональная, израильская — из тонких фанерных плат, а другая — из настоящих толстых досок, больше подходящих для строительства летнего сарая для пил и лопат.

За час или два до начала праздника я оторвалась от плиты и спустилась вниз, посмотреть, как выглядит наша первая сукка.

И тут меня охватило волнение. Она стояла притихшая, торжественная, нарядная как невеста, которую собирали на свадьбу всей деревней. Еще не верящая в то, что великий день настал. По стене плакаты с видами Иерусалима, наискосок цепочка из бумажных колец, на ней несколько вырезанных из цветной бумаги снежинок — не спрашивайте, какое это имеет отношение к сукке, да еще на юге Израила, но так мы когда-то делали в детском саду...

Но самой волнующей была жирная надпись, выведенная по смазанному черным трафарету на деревянной плате, защищавшей когда-то пианино, а теперь странным образом ворвавшейся в нашу тихую сукку: «СВЕРДЛОВСК-СОТИРОВОЧНАЯ».

Было от чего вздрогнуть!

И вдруг всё встало на свои места...

Именно «СВЕРДЛОВСК-СОТИРОВОЧНАЯ»... именно так, а не иначе.

Если представить на минуту, сколько поездов прошло мимо этой станции, сколько стояло там часами еще до войны или во время эвакуации... сколько евреев из проходящих там поездов смотрели на эту станцию — ворота в Сибирь — из теплушек или из зарешеченных окон и расставались с на-

деждой еще когда-нибудь увидеть еврейский праздник... И пусть эта надпись, эта станция, впитавшая в себя столько расставаний и скитаний, и разбитых судеб... пусть теперь она послужит празднику, станет частью стены, гранью дощатого кубика простого шалаша, олицетворяющего веру...

И я оцепила эту надпись роем снежинок. Кнопки вообще на редкость хорошо входят в настоящее дерево.

«СВЕРДЛОВСК-СОТИРОВОЧНАЯ» видела на своем веку и метели, и снежные заносы, и сугробы непомерной величины, и на бумажные снежинки в своем окружении взирала, должно быть, с изумлением.

Такова уж новая реальность, что она всегда вызывает изумление.

БЕСПОЛЕЗНАЯ ССУДА

АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬЩИКОВ

Что значит, по-вашему, быть глупцом? Настоящим, на все сто? Чтобы оставалось лишь с укоризной покачать головой, вздохнуть и пожалеть беднягу?

Неудачник, шлемазл – не обязательно глупец. Просто - его песенка такая, он живёт себе и радуется, и не скучно ему, и не зябко – он так по жизни летит, без привязки к «индексу дней».

Глупость – это другое, нечто конкретное, тяжёлое. Это - окаменевший пряник, который ещё пахнет, но его уже не надкусить. Более того, глупец всё, казалось бы, делает правильно, всё по «разнарядке», да только суть вещей от него ускользает. Он живёт, словно обескровил свой мозг, не понимая, что стоит за всем, что вокруг.

Но что вы скажете о чуде, одолжившем чек на полмиллиона, и, для вящей сохранности, положившем его в дальний ящик. Проходит год, проходит два – наступает время отдавать долги. Является хозяин долга и просит вернуть деньги. Пожалуй-

ста, - говорит ему должник, - вот ваш чек, нетронутый, как был, так и есть.

Как вы посмотрите на того, кто целые годы даром берёт капитал, не пустив его в ход с пользой, не сделав его трамплином для новых достижений, для роста и благополучия? Глупец, скажете вы. И будете правы.

Но это - ладно. А что вы скажете о человеке, получившем в долг душу, чистую и праведную, прожившем жизнь не шатко и не валко, прозябавшем десятки лет где-то там, на окраине жизни, не интересуясь, не горя, не стремясь ввысь? Что подумаете о человеке, возвратившем Создателю душу, пусть даже чистую и без греха, но не наполненную новым смыслом, без приобретений Торы, без горения заповедей, без духовных процентов и без возвышенных накоплений? Какой взял – такой отдал. Чистый лист, незасеянное поле, ненаписанную книгу, несугранную песню. Глупец, скажете вы. И будете правы.

РАБИ ШМАРЬЯУ ЙОСЕФ НИСИМ КАРЕЛИЦ ДА БУДЕТ БЛАГОСЛОВЕННА ПАМЯТЬ ПРАВЕДНИКА

Еврейский мир понес тяжелую утрату. Скончался выдающийся алахический авторитет и один из глав нашего поколения, Раби Шмарьяу Йосеф Нисим Карелиц — да будет благословенна память праведника.

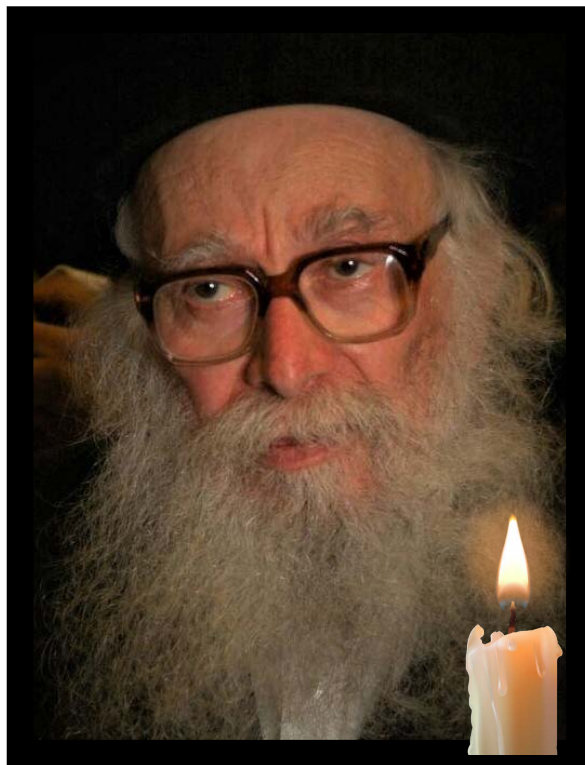
Раби Нисим Карелиц ушел из жизни в возрасте 93 лет в понедельник, 21 октября 2019 года. Это случилось в больнице «Мааяней а-Йешуа» в Бней-Браке.

Раби Нисим родился в городе Косово в Западной Белоруссии в 1926 году. Его родителями были раби Нахум Меир и рабанит Батья — родная сестра великого мудреца раби Авраама Карелица — Хазон Иша.

В 1936 году вместе с отцом и матерью раби Нисим приехал в Землю Израиля. Сначала он учился в ешиве «Тиферет Цион», где одним из его наставников был гаон раби Михаэль Йеуда Липкович, а потом продолжил учебу в ешиве «Поневеж». Супругой раби Карелица стала дочь рава Цви Копшица, правнучка гаона раби Йосефа-Хаима Зоненфельда, рабанит Лея.

Годы жизни раби Нисима были очень плодотворны. Он был основателем и главой раввинского суда «Бадац» города Бней-Брак, руководил колелем «Хазон Иш», входил в Совет Мудрецов Торы движения «Дегель а-Тора», на протяжении многих лет был равом одной из старейших синагог Бней-Брака — синагоги «Хелигман», а также равом бней-бракского района Рамат Аарон.

Раби Карелиц оставил за собой целую плеяду потомков, продолжателей его дела. Среди одиннадцати детей раби Нисима и рабанит Леи — гаон раби Авраам Ишаю — рав синагоги «Хелигман»; рав Мордехай Карелиц; гаон рав Шауль — фактический руководитель колеля «Хазон Иш»; рав Нахум — рав общины в Беэр-Шеве.

Множество учеников раби Нисима Карелица стали даянами, равами, главами общин, преподавателями ешив, благодаря чему знамя Торы продолжает передаваться из поколения в поколение. Глава всеизраильской организации «Толдот Йешурун» рав Бенцион Зильбер также получил раввинскую смиху от раби Нисима Карелица.

Похороны рава Нисима Карелица состоялись в полдень 22 октября, в Бней-Браке. Десятки тысяч евреев пришли проводить этого великого человека в последний путь. Траурная процессия прошла от дома учения в районе «Рамат Аарон» Бней-Брака и направилась к кладбищу «Поневеж», где состоялись похороны. Организация «Толдот Йешурун» и весь народ Израиля скорбят по поводу кончины лидера нашего поколения гаона раби Шмарьяу Йосефа Нисима Карелица. Барух Даян а-Эмет.