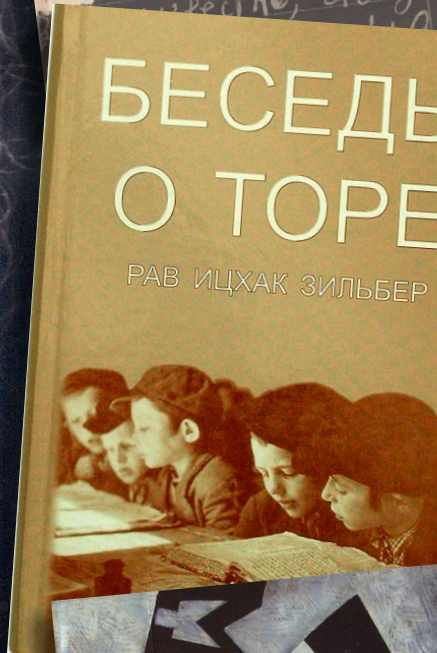
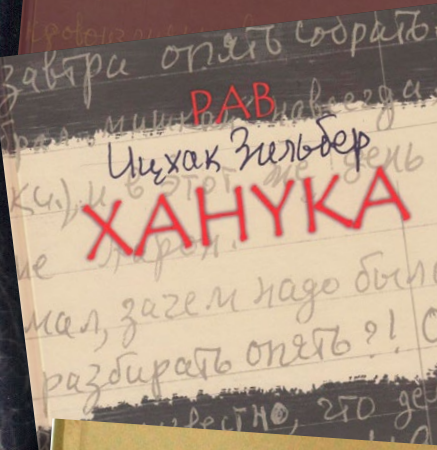
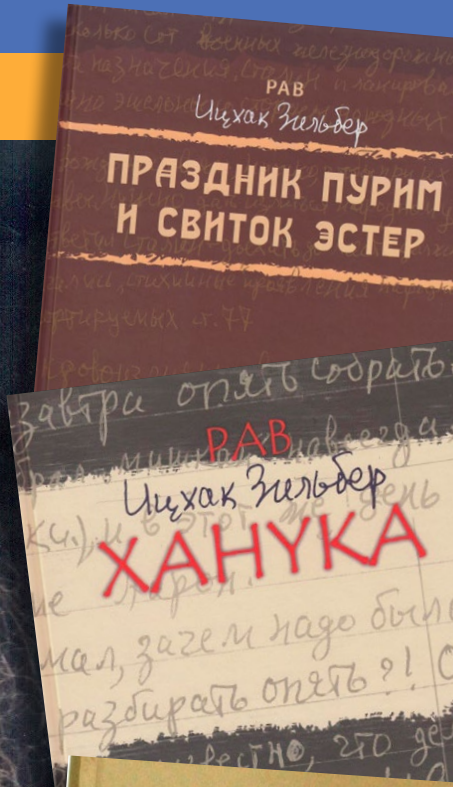

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «БЕРЕШИТ» 311 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕРЕШИТ	3
ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ	19
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	20
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ.....	21
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	28
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	29
КНИЖНАЯ ПОЛКА	32
ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД.....	34
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	36

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

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 мужеложство. 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 ев-

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

Недельная глава Берешит

21-22 Октября

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	5:25	6:37
Хайфа	5:30	6:37
Москва	4:57	6:09
Ст. Петербург	5:15	6:35
Одесса	5:42	6:44
Киев	5:36	6:42
Рига	5:48	7:02
Берлин	5:40	6:49
Сидней	6:55	7:53
Нью Йорк	5:48	6:47
Атланта	6:38	7:33
Бостон	5:34	6:34
Торонто	6:06	7:07
Лондон	5:39	6:44

ЕДЕМ В ИЗРАИЛЬ? ПЕРВЫЙ ГОД — СТИПЕНДИЯ!

- Представляем оплачиваемую программу абсорбции
- Если вы в эти дни приезжаете в Израиль, мы рады предложить вам программу духовной абсорбции — мы приглашаем алахических евреев на учебу в колель с оплатой повышенной стипендии!
- Продолжительность гранта — целый год!
- Если вас это заинтересовало — пожалуйста, пришлите нам заполненную анкету: [HTTPS://BIT.LY/3S7ENFI](https://bit.ly/3S7ENFI)

МЫ ЖДЕМ ВАС!

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕРЕШИТ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

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 каждом 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 академик 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 Вавилову 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!» (Ишаяху, 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 зем-

ли, 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-свода 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 заговорили, что все теории о происхождении Вселенной не выдерживают проверки ни с точки зрения математики, ни с точки зрения физики.

ТОЧКА ВЫБОРА

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 живые 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 пони-

маете, 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 ре-

шал 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: повысить или, не дай Бг, 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.

ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

*Община, по Торе, – это большая семья.
Ибо просто семья – это и есть община.*

Община в Торе. Адам и Авраам

Как известно, праотцы нашего народа – Авраам, Ицхак и Яков – не были первыми людьми на земле. Первым человеком, созданным Всевышним, был Адам (имя которого и означает – Человек). Помимо прочего, отсюда следует, что создание еврейского народа не являлось целью Всевышнего. Более того, народы появились в результате человеческих действий, а не как изначальная необходимость. Адаму не было обещано ни появление народов, ни, тем более, появление еврейского народа. Даже просто появление других людей, кроме самого Адама, произошло в результате поиска первым человеком себе подобного.

Другими словами, Всевышний создал Человека, и при некотором развитии мирового Сюжета этим было бы все ограничено. Но сам Человек повел себя таким образом, что ему надо было дать «помощника». Затем в результате совместных усилий морального плана (а не просто физических действий), т.е. в результате сотрудничества Адама и Хавы появились прочие люди, а через несколько поколений народы и, в частности, еврейский народ.

Строго говоря, про общину в Торе нигде напрямую не сказано. Тем не менее, известно, что евреи на всех этапах своей истории живут именно общиной. То же самое и у других народов. Правда, еврейская община исторически самая древняя, ибо первый опыт расселения в гущу других племен и этносов приобрели именно наши соплеменники. До них ни о каком компактном включении представителей одной нации и культуры в среду других наций и культур говорить не приходится: любые инородцы всегда либо истреблялись, либо полностью абсорбировались (что, впрочем, позволяло титульной нации иногда заимствовать элементы чужой культуры, объявляя их своими). И если смотреть на общину как на объединение людей из одного племени, попавших в среду другого племени, то до евреев о такой возможности никто не помышлял.

Но если мы знаем об общинном способе жизни евреев, то где, тем не менее, в Торе о нем говорится хотя бы намеком? Оказывается, нигде. Сказано только, что весь еврейский народ – это один целый коллектив, эда, кеаль, общность. Тем же словом – эда – называется в Торе любая группа евреев числом не меньше десяти. В случае молит-

вы мы такое объединение называем словом миньян, что означает: число входящих в группу. Первый вывод: община – это объединение единомышленников, и появилась она первоначально в результате человеческих усилий, а не как выполнение заповеди Всевышнего, – подобно тому как появились все виды разделений на пол, национальность и пр.

Поясним на примере жены. Первый человек попросил Творца, чтобы Тот дал ему жену. Творец согласился, признав: «Нехорошо человеку быть одному». Т.е., ты, Адам, верно понял свою задачу: именно жена позволит тебе правильно ее выполнить.

Зачем создан человек, нам можно только гадать, но зачем создано разделение человека на две составляющих – мужчину и женщину, – вполне понятно. Один человек не являлся равноправным участником диалога с Творцом: Творец дает – а человек только берет. Адам попросил возможности давать, отделять что-либо от себя и давать другому, даровать, оказывать помощь, любить. Любовь к Создателю, как догадался Адам, не являла собой совершенное качество, поскольку была не чем иным, как чувством благодарности. Равноправный участник диалога нуждался в ком-то третьем, кого можно было любить не в силу благодарности, но исключительно в согласии со своей природой, бескорыстно. Человек как бы сказал: дай мне того, кому я могу отдать часть себя, ведь Ты совершенен, и Тебе я не нужен, даже если я отдам Тебе все, что у меня есть.

И Всевышний дал человеку жену. При чем дал ее, не используя элементы вне Адама, а взяв часть его самого. Тем самым Он показал: все, тебе нужное, уже есть в тебе самом, надо лишь это проявить, сформировать. Т.е., Творение закончено, осталось только позволить проявиться тем потенциалам, которые в нем скрыто заложены. Как ты захочешь их развивать – так и будут раскрываться эти потенциалы. Захочешь жену (т.е. семью) – она уже есть в тебе. Захочешь народы – будет тебе и это дано. Захочешь

общину – Я помогу тебе и в этом. Все есть в тебе. Ищи!

Итак, Творец дал человеку не просто женщину, но именно жену. Других гендерных качеств у людей, кроме как состоять во взаимном отношении муж-жена, не существует. Так появились люди – в результате стремления человека быть подобным Создателю, который творит для других, а не для Себя.

Семья – это продолжение рода. Человек рождается не только для саморазмножения, но это одна из его функций. Первые потомков захотели Адам и Хава. Им не нужен был народ, им нужны были всего лишь дети. И рожали они их, скорее всего, с мыслью о том, что Всевышний позволит этим детям вернуться в Ган-Эден. И снова настанет та первая Суббота, на которой человек, по слову Всевышнего, прочтет кидуш над ненадушенным плодом. Так будет достигнута цель Творения.

Адам попросил (в молитве) у Творца жену; ребенка он не просил, тот родился сам. У Авраама была жена, и он попросил себе сына (тоже в молитве), ибо тот сам не родился. Рождение Ицхака не входило в планы Всевышнего, поскольку являлось не чем иным, как рождением еврейской нации. Авраам должен был стать одним из рядовых людей, но он захотел помочь всему человечеству. Как помочь? Через преподанный урок морали. Каким образом можно было преподать такой урок? Только на основе личного примера. Что мешало Аврааму на этом пути? Скоротечность жизни (результат греха Адама). Как можно было этой помехи избежать? Только путем создания возможности передавать эту учительскую миссию от поколения к поколению. Так возникла идея народа-праведника.

Можно было ограничиться одной семьей. Одна на весь мир семья праведников. Но она могла бы научить людей только внутрисемейной морали. А требовалась еще мораль межсемейная, общинная. Так появились двенадцать еврейских колен, а внутри каждого колена – еврейские общины, названные Торой «домами отцов».

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

РАВ НАТАН АГРЕС

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 «адом» 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 нашему первому вопросу — 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, наш 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 связано 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 невероятного 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 Синайское 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 (א) 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 ней=5 вав=6 ней=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 — предпочесть 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=дам 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 присут-

ствие алеф оживляет миры и не дает им вернуться в состояние полного небытия — мет.

Но вернемся к нашим 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 эти качества находятся в разной пропорции, нет ни одного человека (из бо-

лее 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 взращивать 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 dome (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.

ГДЕ ЖЕ ЭДЕНСКИЙ САД? МЕИР МУЧНИК

Центр пространства и времени

О, Эденский сад, рай на земле, из которого Адам и Хава столь быстро были изгнаны, и с тех пор только и приходится мечтать, как бы вновь туда попасть. Некоторые попытались создать рай на земле за последний век в своих отдельно взятых странах, но у них явно не получилось. Так где же тот истинный рай?

Точного ответа, конечно, нет, но одну идею предложить попытаемся...

Обсуждая природу Адама, Древа жизни и Древа познания, мы уже приводили слова мудрецов (мидраш Танхума гл. Ки Тиса 12 и др.), согласно которым, изначально в душе Адама были включены все произошедшие от него народы и поколения. Ибо он был центральным «семенем», «корнем», а от него в разные стороны произросли все его потомки, каждый на своем месте и в свое время. То есть он был истинным «отцом всех народов».

Возможно, в этом смысл утверждений Талмуда (Санедрин 38б, Хагига 12а), что Адам до греха «наполнял собой весь мир» (ми-соф а-олам ад софо), или что ему был виден весь мир (ми-соф а-олам), и что «Все-

вышний ему показал каждое поколение и его мудрецов». Поскольку Адам был в центре, и в нем были заложены зачатки всех последующих поколений и народов, он в самом себе видел «весь мир», зачатки всех поколений и аспектов мудрости, которую постигнут великие люди каждого из них.

Но грех стал знаком, что эта всеобъемлющая душа не справилась со своим заданием, и оно было поделено между теми самыми народами и поколениями, которые от нее произошли. Каждый человек несет в себе частицу общей души Адама-человечества, и должен выполнить часть того общего задания.

Именно на этой основе каждому человеку выпадает быть на своем месте и в свое время. Каждое место и каждая эпоха - это другие люди и совсем другая жизнь, и в этих условиях надо выполнить соответствующее задание. Если выражать спортивными понятиями, кого-то бросает в воду - значит, надо проплыть или провести матч «водного поло»; кого-то на лед - значит, он должен выдать хороший прокат, со скольжением и прыжками, или провести хоккейный матч. Кого-то на корт, где летают мячи

- значит, теннисный матч... (Один журналист сравнил работу президента с теннисистом, которого постоянно забрасывают мечами со всех сторон, и каждый нужно отразить.)

А все это значит, что человек, душа которого была «центральной» корнем всех этих душ, находился там, где такой душе и положено быть - в центре пространства и времени.

Конечно, «центр времени» звучит более загадочно, но в этом плане удовлетворимся здесь лишь пояснением, что, например, Шабат - это центр недели. Каждый из шести дней - это одно из направлений от центра, в котором мы действуем: четыре стороны света, вверх и вниз, а Шабат - возвращение в центр, включающий корни всех этих «сторон времени». И история человечества, по словам мудрецов, должна продолжаться 6000 лет, а в седьмое тысячелетие - «Шабат», по такому же принципу.

А вот центр пространства - похоже, и есть интересующий нас Эденский сад. Вот только где же он, этот центр? Не в ядре же планеты земля!

Между Западом и Востоком

Есть на свете еще одно место, которое, вроде бы, считается центром мира. Как уже обсуждали, после разделения человечества на разные народы, описанного в следующей главе «Ноах» (Берешит 11), над каждым народом был поставлен ангел-покровитель, один из семидесяти, стоящих вокруг Небесного трона. И только еврейский народ стал управляться Самим Б-гом и, значит, был помещен в центр. Соответственно и земли были разделены и распределены подобным образом: землей каждого народа управляет его ангел, а Землей Израиля - Сам Б-г. Значит, именно она находится в центре. Что, собственно, и следовало ожидать.

Можно, конечно, привести немало дальнейших свидетельств, как, например, слова Талмуда (Йома 54б): мир был сотворен, начиная с середины. А это значит, с «Камня основания» (Эвен Штия), который находится в Иерусалиме, а когда стоял Храм - в его

Святая Святых. Или слова Мидраша (Танхума, гл. Кдошим), что Земля Израиля - посередине земли, как пуп посередине тела.

Кто-то может заметить: теперь-то мы знаем, что середина земли - это экватор! Да, в плане географическом - середина между полюсами, центр симметрии климатических поясов: в обоих полюсах холод, оттуда теплеет до жарких и сухих тропиков (пустыни), а в центре экваториальный пояс (тепло и влажно, джунгли).

Но мы говорим о центре духовном, точнее, о земле, предназначенной для центра человеческой цивилизации. А таковой как раз является Земля Израиля, находящаяся между Западом и Востоком. Точнее, северо-западом и юго-востоком. Первый стал почвой Эйсав, отколовшегося в том направлении от семьи праотцов - трудолюбивого, но слишком холодного. Европа, а там и Северная Америка. А юго-восток стал почвой Ишмаэля, отколовшегося в противоположном направлении - теплого, но подчас слишком горячего. Именно между ними находится «центр тяжести» человеческой цивилизации, а не на экваторе. Видим же, что большая часть суши находится именно в северном полушарии.

Таким образом, в цивилизационном плане вполне можно сказать, что Земля Израиля посередине. Сегодня она по факту окружена владениями Ишмаэля и своим климатом скорее походит на них - и духовно находится под их влиянием и давлением. Считается частью «Ближнего Востока». Но это только в последнюю эпоху. В течение многих веков она находилась под властью сначала Греции (с момента завоевания всего региона Александром Македонским), а затем Рима - тогдашних ипостасей Запада. И еврейский народ содержит в себе две ветви, ашкеназскую и сефардскую - по сути, Западную и Восточную, которые стали особенно отчетливыми во время последнего изгнания, пребывая соответственно среди народов Запада и Востока. Так что Земля Израиля - почва для обеих этих ветвей, точнее - их корней, объединенных в центре.

Но в таком случае, вроде бы, получается, что Земля Израиля - это и есть то самое место, где должен находиться Эденский сад! И действительно, подобно «Древу жизни» (эц а-хаим), она называется эрец хаим - «Земля жизни»: как объясняет Маараль (Беэр а-Гола б), потому что находится в духовном центре мира, посередине. Ибо тот, кто идет посередине дороги, продолжит идти по ней до бесконечности, а кто отклоняется в одну из сторон, в конечном итоге сойдет с дороги, упадет «с моста», закончит свой путь. И в духовном плане тот, у кого все уравновешено, сохранит свое положение и курс, и продолжит жить до бесконечности, а тот, у кого одна из сторон, качеств, наклоностей, начнет превышать другую, станет крениться, потеряет равновесие и в конечном итоге рухнет.

Да, все логично. Одно непонятно: Землю Израиля видим, сегодня многие из нас даже в ней живут, а вот никакого Эденского сада в ней не видим. Как же так?

Вход и выход

В одном из предыдущих обсуждений Адама мы выяснили интересную вещь: хотя мы говорим в основном об изгнании Адама из Эденского сада, был и другой этап - вход в тот сад. Ибо изначально, создав Адама, Б-г поместил его не прямо в Эденский сад, а снаружи, и только оттуда привел в сад. Доказательства мы уже приводили (там же), в частности - слова Раши (Берешит 2:15), что Б-г убедил Адама войти в сад. Что, в свою очередь, странно: обычно человека не надо убеждать войти в райское место - он сам туда рвется. Почему же Адама пришлось убеждать?

Потому что нахождение в Эденском саду связано с высшим духовным уровнем. Поэтому, утратив его в результате греха, Адам был изгнан из сада. Но также поэтому вход в сад был не просто физическим перемещением, а подъемом к тому духовному уровню - с более низкого. Поэтому пришлось убеждать - трудно было работать над собой, но Б-г убедил Адама, что оно того стоило. И в этом плане мидраш проводит па-

раллель между Адамом и еврейским народом: обоих привели соответственно в Эденский сад и Землю Израиля как в место идеальной жизни при условии поддержания высокого духовного уровня, но оба были потом изгнаны, когда скатились.

Так, а где находился Адам изначально, до своего входа в Эденский сад, и куда попал после изгнания?

Об этом тоже четко сказано, например, в переводе Торы на арамейский Таргум Йонатан: «И взял Г-сподь Б-г человека с Горы служения (то есть горы Мория, местоположения будущего Храма), где он был создан, и поместил его в саду Эденском». Действительно, Раши ранее (там же 2:7) привел мнение, что Адам был создан из земли на месте жертвенника в будущем Храме. Значит, на том месте изначально и находился, а уже оттуда взят в Эденский сад.

А когда был изгнан из сада, где оказался? Об этом тоже четко говорит мидраш (Пиркей раби Элиэзер 20): «[Б-г] вывел его из сада и поместил на гору Мория, чтобы там служил Ему до конца жизни».

Итак, Адам был введен в сад с горы Мория, и туда же был выведен. С одной стороны, это, вроде бы, означает, что все-таки Эденский сад - не Земля Израиля, а место, куда входят из нее. Гора Мория - самое святое место в этой земле, и все равно это еще не Эденский сад.

Но, с другой стороны, эта гора ведь не граница Земли Израиля, а ее центр, место Храма в Иерусалиме. Как же можно оттуда войти в какое-то иное место? Там что, есть какая-то дверь, открывающаяся золотым ключиком, или стена между платформами 9 и 10?

Также, по словам автора книги «Асара маамарот» (гл. 16), Моше очень хотел войти в Землю Израиля для того, чтобы достичь врат Эденского сада, убрать установленных там ангелов с обращающимся мечом и открыть своему народу путь к Древу жизни. Да, действительно похоже на то, что из Земли Израиля в сад ведут какие-то «врата» - но в то же время, в Торе Моше не говорит ни слова о том, что Земля Израиля

ему нужна как проход к еще какому-то месту, за «вратами». Он говорит о ней самой, именно она ему дорога. И именно ее дает Б-г ему обозреть с горы перед смертью, как прочитали мы только что в последней главе Торы - а не заглянуть куда-то еще, за ворота. И народу постоянно обещает Землю Израила, а не Эденский сад.

Что бы все это значило?

Преображение

Возможно, так.

По словам мудрецов, в результате греха опустился уровень не только самого человека, но и всего мироздания, созданного для него и зависящего от него.

Так, рав Гирш и Мальбим подмечают, что Б-г сказал совратившему Адама змею: «Проклят ты больше, чем все [домашние и дикие] животные» (Берешит 3:14). Значит, другие животные тоже были прокляты. Они-то тут причем? А при том, что в результате греха Адама опустился не только он сам, но и все мироздание вместе с ним. Жизнь в целом деградировала и по длине, и по качеству. Б-г также сказал Адаму: «Проклята земля из-за тебя... и шип, и репей произрастит тебе» (там же 3:17-18). Проклятье земли включает в себя и ее саму, и все, что ею питается.

В частности, известно, что до Потопа человеку нельзя было есть мясо животных, ибо природа и условия жизни были достаточно благоприятными, чтобы ему хватало растительной пищи. Но на предыдущем этапе, до греха Адама условия были еще более благоприятными, и животным тоже необязательно было есть мясо, поэтому среди них не было хищников. В результате же греха Адама уже на том этапе ряду животных стало необходимо мясо, и, как след-

ствие, они стали хищниками - «испортился их характер».

Таким образом, результатом греха стало изменение и преобразование мира в худшую сторону.

А значит, когда Адам изначально поднялся на высший уровень, входя в сад, весь мир аналогичным образом поднялся и преобразился вместе с ним.

В таком случае, быть может, «вход» в Эденский сад - это и есть то преобразование! Адам не физически куда-то шагнул и вошел с горы Мория - он шагнул на необходимую ступень духовной лестницы и вошел в соответствующее состояние - и тогда в него вошла и Земля Израила, в которой он находился - она достигла своего высшего потенциала и стала Эденским садом. А когда скатился, скатилась и она вместе с ним, и стала «просто» Землей Израила - по-прежнему, особой и святой, но уже не на таком уровне. И оказался таким образом Адам на горе Мория - самом святом в ней месте, но тоже уже не тем.

А Моше мечтал войти и ввести народ в эту Землю Израила и достичь врат Эденского сада - вновь совершить вместе с народом духовное восхождение, восстановить былой уровень и преобразить ту самую Землю Израила в Эденский сад.

И теперь понятно, почему, находясь в Земле Израила сейчас, мы его не видим: она не на том уровне! Как и все мы! Моше не удалось восстановить тот уровень людей и земли, и никому с тех пор тоже не удалось. Но в будущем удастся. Тогда и получим рай на земле - подходящий к «райскому» уровню нас самих. Да окажется это будущее скорым!

РАЗЪЯСНЕНИЕ ОБЩЕГО СМЫСЛА ПОНЯТИЯ «НЕБЕСНЫЙ СВОД»

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Я считаю, что небеса, сотворенные в первый день творения, представляли собой шар, плотный и очень большой. Именно с

этого огромного шара началось творение. А сотворенный во второй день Небесный свод — это все концентрические сферы,

расположенные внутри этой, самой большой. Они созданы из материала этого огромного шара, сотворенного в первый день. И для того, чтобы объяснить это, необходимо начать с того, что первый день отличается от остальных шести дней творения в двух отношениях. Во-первых, в первый день происходило творение «чего-то из ничего», а во все остальные — создание «чего-то из чего-то». А во-вторых, в первый день были созданы основы и начала всего, а в остальные дни из них было создано все остальное. Вещи, появившиеся в остальные дни творения, не являются первичными, а созданы из готового материала. В первый день была сотворена «земля», то есть, все четыре первичных стихии в целом, а в остальные дни из этих четырех стихий было создано все остальное. Точно так же небо, сотворенное в первый день, — это общее название для всех разумных существ, не связанных с телами, а также для единого шара огромного размера, который стал местом для всего мира. А во второй день из этого огромного шара, называемого небом, были созданы все остальные сферы, окружающие мир, и именно их здесь Писание назвало небесным сводом.

Причина сотворения человека в шестой день

Человек был сотворен самым последним. Смысл этого в том, что первичная по уровню материальности, силы и возможностей структура объединяется со вторичной, и эта вторичная структура ограничивает первичную и завершает ее создание. И в таких же отношениях находятся вторичная и третичная структуры. Это означает, что структуры неодушевленной материи предшествуют структурам растительного царства: эти последние могут возникнуть лишь на основе первых. И такой же основой растительная структура служит для осязающей, то есть, для животного царства, а осязающая — для постигающей, то есть, для человека. По всей длине этой цепочки мы видим одно и то же: структура более низкого уровня готовит основу для более высо-

кой, а эта более высокая ограничивает, завершает и придает новую форму более низкой. Всегда то, что является материалом, подчиняется высшей силе, принадлежащей структуре более высокого уровня. А эта высшая структура всегда выступает по отношению к низшей как внешняя сила, завершающая ее построение. Поэтому для животных растительная душа выступала как основа для дальнейшего развития, как материал для осязающей души, а сама эта осязающая душа точно так же послужила материалом для души постигающей. Теперь понятно, почему при сотворении мира первыми были сотворены растения, а уже затем — животные. Ведь появление растительной души подготовило почву для животной! А животная душа появилась прежде постигающей структуры, поскольку живая осязающая душа — это материал для постигающей. То есть, очередность их создания определялась естественным порядком вещей. Теперь понятно также, почему человек был создан последним: он ведь явился венцом творения, его структура была самой высшей, стала завершением всех остальных структур. Поэтому все остальные структуры непременно должны были появиться прежде человека, как возможность предшествует воплощению, а материал — структуре. И наши мудрецы тоже указали на эту причину, когда сказали: «То, что сотворено позже другого, властвует над ним».

И стих связывает сотворение человека с Самим Б-гом, а не с землей, поскольку создание постигающей души — это Б-жественное деяние, подобающее лишь Ему Самому и никак не связанное ни с прорастанием из зерна, ни с действием какого-то другого разума. Поэтому сказано: «И сотворил Б-г человека». Именно Он сотворил его, даровав ему постигающую душу. И возникновение человека обозначено словом «сотворение», а не «создание», как в случае животных и мелкой живности, поскольку слово «творение» описывает возникновение новой структуры, такой, какой в мире до этого не существовало.

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНЫ

О человеке как правителе творений

Один правитель отправился в дальний путь со своей семьей и со слугами. Когда они останавливались на ночлег, правитель и его семья ели изысканную пищу, а слуги простую, каждые за своим столом отдельно. Когда хозяин постоялого двора проводил расчет, он посчитал сначала съеденное слугами, а потом подал счет правителю за всех вместе.

Смысл этой притчи в том, что человек в этом мире является правителем всех остальных творений, которые были созданы для его нужд, как сказали мудрецы, да будет благословенна память о них, обсуждая стих: «Ведь в этом весь человек» — весь мир был создан для этого (мир служит человеку, а человек служит Б-гу «ведь в этом весь человек» — прим.). И еще сказали мудрецы: «Все эти (творения) были созданы, чтобы служить мне (это сказано про мудреца Бен Зома, который сказал, что все ремесленники делают для него, а он делает для Б-га — прим.)». Поэтому человек должен восполнить недостачу в исполнении возложенных на все творения задач. А они благодарят Творца за то, что лишены этой ответственности, в силу своей природы. И это и есть то, что сказано: «Восхваляйте Б-га все Его воинства... восхваляйте Б-га все творения Его.» — все вы вместе обязаны служить и восхвалять Творца, благословенно имя Его. Но я (человек) ответственный за полное выполнение всех обязанностей, возложенных на все творения, и я должен восполнить все, что будет не хватать в служении и восхвалении из-за вашего несовершенства. Поэтому только в конце человек говорит: «Благослови, душа моя, Б-га» — когда он восполнил все, что остались должны остальные творения. И это имеет в виду Мидраш, говоря, что и в восхвалении Творцу, человек упомянут последним. И этим можно объяснить сказанное: «Сзади и спереди создал Ты меня».

Сзади — после всех творений. Спереди — первым для наказания. И для прояснения, мудрецы закончили словами: «И в восхвалении он тоже упомянут последним» — они не имели ввиду, что он восхваляет последним, а то, что он должен восполнить недостачу всех остальных. Поэтому царь Давид в Теилим сначала упомянул другие творения: «Восхваляйте Б-га с земли, рыбы и т.д.», а потом уже «цари земли и все народы». Можно разъяснить это еще одним способом:

Градоначальник продавал алкогольные напитки своего производства всем жителям города. Для этого он открыл несколько кабаков. Каждый владелец кабака был обязан раз в год выплатить ему определенную сумму за проданный в кабаке алкоголь. Приходит к нему один из этих владельцев и говорит: «Предоставьте мне право контролировать всю продажу алкоголя. А я буду выплачивать Вам всю сумму, причитающуюся со всех». Градоначальник согласился, и они подписали договор. В конце года градоначальник провел расчет с этим человеком. Он открыл свой блокнот и стал подводить итоги, — этот кабатчик продал столько-то, а тот столько-то. И в конце, он взыскал с этого человека общую сумму за все, проданное в кабаках.

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

БЕРЕШИТ

Афтарой к этой главе служат слова книги пророка Йешаяу (42:5–43:10). В этом отрывке пророк говорит о творении неба и земли, о чем речь и в начале недельной главы.

42 (5) Так сказал Б-г Г-сподь, сотворивший небеса и распростерший их, разостлавший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух – ходящим по ней. (6) Я, Г-сподь, призвал тебя к правде, и возьму тебя за руку, и буду хранить тебя, и сделаю тебя народом завета, светом народов, (7) Чтобы открыть глаза слепые, чтобы вывести узника из заключения, из темницы – сидящих во мраке. (8) Я – Г-сподь, это имя Мое, и славы Моей другому не отдам, и хвалы Моей – истуканам. (9) Прежнее вот свершилось, и новое Я предрекаю; прежде, (чем) произрастет, Я предвещаю вам. (10) Пойте Г-споду песнь новую, хвалу Ему от края земли, (вы), мореплаватели, и все, что в нем (в море), – острова и жители их. (11) Поднимут (голос) пустыня и города ее, селения, где обитает Кэйдар, ликовать будут жители Сэлы (и) с вершины гор кричать; (12) Воздадут Г-споду честь и славу Его возвестят на островах. (13) Г-сподь, как исполин, выйдет, как муж браней, возбудит ревностность, возликует и поднимет (воинский) клич, побеждая врагов Своих. (14) Безмолвствовал Я долго, молчал, сдерживался; как роженица, закричу, выдохну и вдохну разом. (15) Разрушу горы и холмы, и всю траву их иссушу, и превращу реки в острова, и озера высушу. (16) И поведу слепых дорогой, которой не знали они; по путям, неизвестным им, вести буду их; обращу мрак перед ними в свет и кривые дороги – в равнину. Эти дела – сделаю Я их и не оставлю их. (17) Отступили назад, стыдом пристыжены будут полагающиеся на истукана, говорящие литому идолу: «Вы божества наши». (18) Глухие, слушайте, и, слепые,

смотрите, чтобы видеть. (19) Кто слеп, если не раб Мой, и глух, если не вестник Мой, которого Я посылаю? Кто слеп, как безупречный, и слеп, как раб Г-сподень? (20) Видя многое, не замечал ты, с ушами открытыми не слышал ты. (21) Г-сподь желал ради правды Своей возвеличить Тору и прославить. (22) Но он (Йисраэль) народ ограбленный и разоренный, рассеяны по пещерам все и в темницах попрятаны, ограблены были – и некому спасти, грабеж – и некому сказать: “Возврати!”. (23) Кто из вас выслушает это, внимать будет и услышит о будущем? (24) Кто отдал на разорение Иаакова и Йисраэль – грабителям? Разве не Г-сподь, перед которым грешили мы? И не желали они ходить путями Его и не слушали Тору Его. (25) И излил Он на него ярость гнева Своего и мощь войны, и она охватила его пламенем кругом, но он не познавал, и жгла его, но он не принимал к сердцу. 43 (1) И ныне так говорит Г-сподь, сотворивший тебя, Иааков, и создавший тебя, Йисраэль: не бойся, ибо Я спас тебя, (2) Я призвал тебя по имени твоему, Мой ты! Когда переходить будешь через воды – с тобой Я, и через реки – они не потопят тебя, когда сквозь огонь пойдешь – не обожжешься, и пламя не сожжет тебя; (3) Ибо Я – Г-сподь Б-г твой, Святой Йисраэля, Избавитель твой; в выкуп за тебя отдал Египет; Куш и Севу – взамен тебя. (4) Из-за того что дорог ты в очах Моих, почтен был и Я возлюбил тебя, отдам людей за тебя и народы – за душу твою. (5) Не бойся, ибо с тобой Я; от востока приведу семя твое, и от запада соберу тебя. (6) Скажу северу: “Отдай!” и югу: “Не удерживай!” Приведи сыновей Моих издалека и дочерей Моих – от конца земли, (7) Каждого, названного именем Моим; и во славу Мою сотворил Я его, создал Я его и сделал Я его. (8) Выведи народ слепой, хотя глаза есть

(у него), и глухих, хотя уши есть у них. (9) (Пусть) все народы соберутся вместе и сойдутся племена. Кто из них сказал это? Прежние (предсказания) пусть огласят, представят свидетелей своих и оправдаются, выслушают и скажут: “Правда!”

(10) Вы – свидетели Мои, слово Г-спода, и раб Мой (ты), которого избрал Я, чтобы узнали вы, и поверили Мне, и поняли, что это Я; до Меня не существовал Б-г, и после Меня – не будет.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

СТИРАНИЕ НАПИСАННОГО (МОХЭК)

РАВ ЯКОВ-ЙЕХЕЗКЕЛЬ ПОЗЕН

Тот, кто стирает написанные буквы, чтобы на этом месте писать, а по некоторым мнениям и стирающий для других целей, чтобы исправить что-то, нарушает запрет Торы. Не только стирать буквы (или изображения), но и смывать чернильное пятно, случайно попавшее на бумагу или клаф, чтобы сделать это место годным для письма, запрещено Торой. Как уже было написано выше (о завязывании и развязывании узлов), мелаха стирания симметрична мелахе письма. Поэтому запрет Торы касается только стирания написанного, способного просуществовать длительный срок: именно такое письмо запрещено Торой в шабат. Однако мудрецы запретили любой вид стирания.

Виды стирания, запрещённые мудрецами

Стирание, запрещённое мудрецами, включает все виды стирания. Не только, если появляется возможность писать на освободившемся месте, но даже если после стирания писать на этом месте невозможно. И даже если при стирании уничтожается сам материал, само место для письма, запрещено стирать таким способом из-за запрета мудрецов. Поэтому запрещено в шабат рвать написанное, так как дера-банан и это считается стиранием. Это касается случаев, в которых не нарушается запрет раз-

рывания, например, при разрывании упаковки или оберточной бумаги, внутри которой находится еда. Как будет разъяснено ниже (мелаха строительства), не запрещено рвать, чтобы добраться до еды, но при этом в силу запрета стирания необходимо стараться не разрывать буквы. Поэтому запрещается разрезать хлеб или плод в месте, где приклеен ярлык с надписью, это тоже включено в постановление мудрецов.

Буквы на еде

Если на пироге есть буквы, написанные цветным кремом и т.п., нельзя разламывать их рукой, а только откусывать ртом непосредственно во время еды. (Некоторые утверждают, что данный запрет распространяется и на особенные рисунки, которыми украшают пирог, например книга Торы и т.п.) Однако если буквы сделаны из самого пирога, например вытеснены на нем или написаны фруктовым соком и т.п., то можно разломить их перед тем, как съесть. Но все-таки, поскольку по этому вопросу нет согласия среди посхим, по возможности правильнее соблюсти все мнения и резать пирог между буквами. Если какой-то материал, например, воск, упал на запись и закрыл ее собой, запрещено счищать его в шабат. И также в случае слипания двух страниц в месте записи запрещено разъединять их, так как это также считается стиранием.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

ЧТО ЭТО ЗА СВЕТ, О КОТОРОМ ГОВОРИТСЯ ПРИ СОТВОРЕНИИ МИРА?

Подскажите пожалуйста, что такое свет, о котором сказано в Берешит 1:3: «И сказал Б-г: будет свет, и был свет» и 1:5: «И назвал Б-г свет днем, а тьму назвал ночью. И был вечер, и было утро, — день один». А.

Отвечает рав Эльяким Залкинд

Это — в первый день творения. И только в описании четвертого дня сказано (1, 14-15): «И сказал Б-г: будут светила на своде небес, (чтобы) разделять между днем и ночью, и будут знаками и для времен, и для дней и лет. И будут светилами на своде небес, (чтобы) светить на землю, и было так».

Таким образом, Солнце, Луна и все светила были помещены на небосводе только в четвертый день творения. Какой же свет был до этого? И еще, ведь свет был назван днем, а его отсутствие — ночью, а смена дня и ночи и свет дня — от Солнца. Которого еще не было на небосводе?!

Мы с необходимостью приходим к заключению, что свет первых дней творения (по крайней мере, первых трех дней, до «размещения» светил) не был светом Солнца или звезд.

Комментарий Рамбана (к словам «и был свет»): «Не сказано “и было (или стало) так”, как говорится в описании других дней творения, поскольку этот свет не сохранился в своем первоначальном качестве на все дни, как остальные творения (о чем свидетельствуют сказанное о них: “и стало так”). И есть у наших учителей сокрытое толкование на это...»

Другие комментаторы добавляют: этот свет был очень велик, так, что ни одно творение не могло смотреть на него; потому спрятал его Святой, благословен Он, для праведников на грядущие времена. А в комментарии Раши к словам «И увидел Б-г, что свет хорош, и разделил Б-г между светом и тьмой» (1, 4) читаем: «Видел (Творец),

что (так как свет хорош) не надлежит пользоваться им злодеям, и отделил его для праведников на будущее».

И еще сообщают наши мудрецы, что этот свет предварил сотворение нижних миров (в том числе материального мира), о создании которых ясно сказано здесь в Торе: этот свет был принесен в них из более высоких источников, миров, более близких к Творцу. Это передано мудрецам в Традиции в качестве комментария к словам «и был свет». Здесь подразумевается: свет, который уже был к началу описываемого творения. Так что же это за свет?

Числовое значение (гематрия) слова «свет» — такое же, как числовое значение слова «тайна». И, действительно, эта тема — из области сокрытого знания Торы. Но кое-что известно нам из доступных толкований: этот свет — свет мудрости. Свет ясного постижения царствования Всевышнего в сотворенном Им мире. Свет, раскрывающий знание о Творце, о Его единстве. Свет знания сути всего, что есть в мироздании. При этом свете, точнее — при том, что еще оставалось от него в шестой день творения, Адам — первый человек — видел и постигал «от края до края мира», глубинные знания о Творении.

Однако, как приводит Раши от имени наших мудрецов, Всевышний скрыл этот свет на будущее, чтобы не пользовались им те, кто этого не достоин. Сокрытие его началось уже с первого дня и продолжалось до исхода субботы. А в четвертый день Всевышний поместил светила на небосводе (который отделял еще сохранявшийся свет от нижнего мира) и заложил в их природу свойство пропускать самые «внешние» остатки этого света в мир, — то, что мы называем светом Солнца и звезд. Таким образом, свет, идущий от светил, — это «отголоски» того первого света. (Отсюда свойство

света в нашем мире — прогонять тьму, давать нам ясно видеть по крайней мере внешнее и понимать явления этого мира).

Как мы упоминали, этот свет раскроется снова во всей полноте в грядущие времена. Однако еще до наступления этого срока Всевышний иногда «допускает» его явное воздействие в мире. Это бывает, когда происходят чудеса — свидетельство о безраз-

дельном владычестве Творца в созданном Им мире. Но в действительности и в обычном, естественном ходе явлений согласно «законам природы» в мире незримо присутствует «свечение» сокрытого первого света. Так, что, присмотревшись, можно различить непрекращающееся участие Всевышнего во всем происходящем.

КАКОЕ МЕСТО ОТВОДИТСЯ ЛУНЕ В ИУДАИЗМЕ?

Уважаемые раввины, насколько я помню, Луна занимает не последнее место в различных религиях, верованиях, а также в научных теориях. А какое место отводится Луне в иудаизме, и что с чем это связано? Марк

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо, что обратились к нам.

Вы совершенно правы Луна, являющаяся ближайшим к Земле небесным телом, неизменно притягивает к себе внимание человечества. И даже когда 20 июля 1969 американский астронавт Нил Армстронг впервые ступил на поверхность Луны, это нисколько не охладило неустанную тягу к исследованию и освоению неизменной спутницы Земли.

И даже сегодня американские бизнесмены Илон Маск и Джефф Безос, не скупясь, вкладывают миллионы долларов в разработку планов колонизации Луны.

Однако у иудаизма — совершенное особое отношение с Луной, которые начались задолго до прилунения американского астронавта. Фактически они начинаются с первой заповеди, данной еврейскому народу в целом. «Месяц этот для вас начало месяцев...» (Шмот 12: 2).

Отсюда мы впервые узнаем о «Кидуша а-Ходеш» — заповеди освящения Луны и организации еврейского календаря. Развивая эту тему, Мехильта добавляет, что Всевышний фактически «показал» Моше Луну — как после новолуния, так и полнолуние — и сообщил, что новый месяц начинается каждый раз, когда Луна обновляется.

Иными словами, в отличие от других календарей, которые определяют год по обороту Земли вокруг Солнца — цикла, который напрямую влияет на времена года, — еврейский календарь основан на вращении Луны вокруг Земли. Солнечный календарь имеет много практических преимуществ по сравнению с системой, основанной на Луне. Как следствие, верховному еврейскому суду — Санхедрину — потребовались сложные вычисления для синхронизации двух календарей, солнечного и лунного, так, чтобы еврейские праздники приходились на назначенные им времена годы.

Раз с лунным календарем есть немалые сложности, возникает очевидный вопрос: почему Тора решила установить календарь и, по сути, организовать еврейскую жизнь вокруг Луны?

А тот факт, что на протяжении многих веков наши враги прилагали особые усилия, чтобы помешать евреям выполнять заповедь освящения Луны, делает этот вопрос только острее. Что такого особенного в Луне, что неизменно связывает ее с еврейским народом?

Многие комментаторы отмечают, что символическое значение Луны связано с постоянными изменениями ее размера (если смотреть с Земли). Растущая и убывающая Луна символизирует возможность возрождения и обновления.

То, что было когда-то малым, может однажды стать большим, то, что когда-то было неполным, может однажды стать полным и совершенным.

Это рассматривается как идеальная метафора истории и судьбы еврейского народа. У нас были успешные периоды суверенитета и мира на Земле Израиля, но мы знали также изгнания и рассеяние.

У нас были периоды мира и спокойствия, когда мы без проблем жили в других странах, но мы знали и темные времена погромов и преследований. Еврейский народ достигал великих духовных высот, но знал и периоды падения и отхода от своей Традиции.

Таким образом, Луна учит нас — народ в целом и каждого еврея в отдельности, — что, даже когда кажется, что свет тускнеет и угасает, всегда сохраняется возможность того, что он снова загорится. И будет сиять так же ярко, как и раньше.

Рав Авраам Пам отмечает еще одно символическое «послание» Луны, важное и актуальное для всех нас: Луна не излучает своего собственного света, а просто отражает свет, излучаемый Солнцем. Это показывает нам, что креативность и оригинальность не всегда имеет решающее значение.

В иудаизме введение новшеств и нетрадиционных изменений вовсе не служит признаком успешности. Скорее, наоборот: восприятие мудрости и опыта предыдущих поколений и передача вековой Традиции потомкам сами по себе являются важным достижением.

В этой связи уместно вспомнить высказывание французского ученого-математика и философа Паскаля о правомерности восхищения поэтами. В конце концов, они ведь никаких оригинальных слов и выражений не создают? Паскаль отвечает на это, что способность складывать существующие

слова в красивую и гармоничную композицию также является значительным достижением и заслуживает уважения.

Поэтому прежде, чем предлагать новые теории и методы, желательно убедиться, что мы хорошо впитали яркий «свет» предыдущих поколений и можем «отражать» его для последующих.

Итак, Луна — символ еврейской жизни и истории, способности «впитывать» и отражать свет. А описание сотворения Луны в Торе содержит еще одно важное послание.

В четвертый день творения Луна и Солнце упоминаются как «мэорот а-гдолим» — «светила великие» (Берешит 1:16). В том же стихе упомянуты и звезды, но они светилами великими не названы. Почему? Ведь большинство звезд по размеру гораздо больше Луны.

Ибн-Эзра объясняет: здесь речь не о размере, а о свете, достигающем Земли: так как звезды находятся на огромном расстоянии от Земли, количество их света, достигающего Земли, значительно меньше, несмотря на их большой физический размер. Луна же ярко светит на ночном небе.

Хотя Луна по размеру гораздо меньше звезд, она названа «светилом великим» из-за постоянного положительного воздействия, которое она оказывает на Землю.

Это показывает: настоящее величие измеряется не силой, богатством или интеллектом, а максимальным использованием своих способностей для того, чтобы делать мир «светлее». Принести свет туда, где его раньше не было, — вот что может превратить человека из «звезды» в «светило великое».

КТО ОХРАНЯЕТ ПУТЬ К ДЕРЕВУ ЖИЗНИ?

Шалом. В Берешит (3:24) сказано, что Ашем поставил керувим охранять путь к Дереву Жизни. Есть ли информация, сколько было этих керувим, и фигурируют ли именно эти где-то далее в Торе? Пинхас

Отвечает рав Нахум Шатхин

Когда Всевышний, по определенным причинам, хотел скрыть от нас место захоронения Моше, то Он просто это сделал. И, как ни старались различные нечестивцы найти могилу Моше, ничего у них из этого

не вышло. И не нужна была усиленная охрана или ворота с засовом. И на следы десяти колен, которые Всевышний расположил за рекой Самбатьон, никто еще не набрел. И это притом, что сегодня не осталось углов на планете, куда не добрались бы исследователи. Так же обстоит дело и с входом в Ган-Эден. Он находится где-то на земле, но еще никто не нашел пути к нему (если говорить о физическом входе в Рай).

Так что же это за крувим-охранники, преграждающие путь в Ган-Эден, охранники, без которых, в принципе, можно обойтись?

Два вида препятствий, преграждающих путь в Ган-Эден, упомянуты в Торе: крувим и вращающиеся лезвия («меч обоюдоострый»). Комментаторы поясняют, что это намек на два (всего лишь два) способа попасть в Ган-Эден. Крувим, изображения которых были и на крышке Ковчега Завета, внутри которого находились Скрижали, олицетворяют первый способ. Это — изучение Торы и выполнение ее заповедей. А если человек по каким-то причинам не мо-

жет или не хочет изучать Тору и выполнять ее предписания? На такой случай предусмотрен второй способ — вращающиеся лезвия. Они символизируют лишения и страдания, перенесенные которыми человек также может удостоиться Будущего мира.

Что же касается других крувим, то из множества комментариев следует, что это — некая форма или создание, имеющее отношение и к земле, и к небесам.

Как упоминалось, изображения крувим были на крышке Ковчега Завета. Кроме того, огромные изображения крувим сделал и установил в Храме царь Шломо. Тут все понятно, ведь речь идет о месте, связывающим наш мир с высшими мирами.

Царь Хирам, который, по некоторым мнениям, живым попал на Небеса, также упоминается у пророка как «керув».

Неудивительно, что и царь всех духов — Ашмедай, который был способен одним крылом ухватиться за небеса, а другим опираться о землю, также упоминается у мудрецов как керув.

БЫЛ ЛИ ТАКОЙ ПЕРИОД НА ЗЕМЛЕ, КОГДА ХИЩНИКИ ПИТАЛИСЬ ТРАВой?

Здравствуй! В Торе говорится, что животным после их создания были даны в пищу растения. Какие животные здесь имеются в виду, только травоядные или хищные также? Был ли такой период на земле, когда хищники питались травой? Почему было так задумано Богом — создавать их хищными по строению тела, но с повелением есть траву? Спасибо.

Отвечает рав Менахем Эпель

Спасибо за интересный вопрос. Вы верно отметили: в Торе сказано, что животным после их создания были даны в пищу растения, а о хищниках ничего не сказано. Это следует из стиха в Берешит (1:30): «А всем животным земным и всем птицам небесным, и всякому движущемуся по земле, в котором душа живая, — вся зелень травяная в пищу». В классических комментариях

я нашел два основных подхода к ответу на Ваш вопрос.

1) Первый подход — «обойти вопрос стороной». То есть, хищники были изначально, только Тора их не упомянула. Этому есть два объяснения. Рав Саадья Гаон (Расаг) пишет: Тора говорила о большинстве видов, а меньшинство не упомянула. А большинство животных — травоядные, только небольшая часть — хищники. Раби Авраам, сын Рамбама, пишет, что и хищники, если проголодаются и не найдут мяса, утолят голод растительной пищей. Поэтому Тора говорит, что животным были даны в пищу растения.

2) Второй подход — понять написанное буквально. То есть — хищников изначально не было. Ответ на вопрос, как они появились, дает Рамбан в своей комментарии к книге Ваикра 26:6. Он пишет, что все живот-

ные были изначально «вегетарианцами». И только из-за греха Адама природа части из них изменилась и они стали хищниками. Это было сделано в наказание человеку — ему пришлось стать пищей животных. А сделавшись «человекоядными», животные начали есть и друг друга. Если так, то, видимо, и строение тела у них изначально было как у травоядных животных. И его приспособление к новой реальности было частью глобального изменения всего творения вследствие греха Адама. Или же — хищники изначально были сотворены как мясоеды, но питались травой. Т.е. они были подготовлены изначально к такому развитию событий.

К этому можно еще добавить: существует спор мудрецов о стихе в книге Йешаяу (11:6-9): «И будет жить волк с овцой, а леопард

будет лежать с козленком...» Речь идет о временах Машиаха, когда мир придет к исправлению. Есть мнение, что здесь сказано не об изменении природного порядка, а только о том, что еврейский народ перестанет быть гонимым. Мир между животными, упоминаемыми в стихе, — только аллегория. Согласно другим мнениям, этот стих следует понимать буквально. Тех, кто придерживается этого последнего мнения, спрашивают: ведь о временах Машиаха сказано, что мир продолжит идти прежним порядком, природа не претерпит изменений. Как же можно понимать сказанное буквально? Ответ на этот вопрос связан со вторым подходом в толковании (см. выше): то, что животные перестанут быть хищниками, — не изменение природы, а лишь возвращение к изначальному порядку вещей.

ТВОРЕЦ НЕМАТЕРИАЛЕН, У НЕГО НЕТ ОБРАЗА И ПОДОБИЯ. КАК ЖЕ ОН СОЗДАЛ ЧЕЛОВЕКА ПО СВОЕМУ ОБРАЗУ?

Помогите, пожалуйста, разобраться. В тринадцати принципах веры Рамбама говорится, что Творец — нематериален и Ему не свойственны присущие материи качества и нет никакого подобия. Тогда как понимать слова (Берешит 1:26): «И сказал Б-г, создадим человека в образе нашем...»? И комментирует Раши: «Нашей формой (для оттиска, придания очертаний)». Большое спасибо. N.

Отвечает рав Эльяким Залкинд

Комментаторы объясняют, что подразумевает Раши. «Нашей формой» означает: согласно форме, приготовленной нами для человека. Как создание оттисков с помощью заготовленной печати. Однако Ваш вопрос остается, так как вслед за приведенными Вами словами сказано еще (1,26): «И сотворил Б-г человека по образу его, по образу Б-га сотворил его...» «По образу его» Раши объясняет так же: «по форме, сделанной для него (человека)», однако продолжение фразы с необходимостью комментирует: «по образу Б-га: то есть эта форма, приготовленная для него, является точным образом его Создателя». Поэтому вопрос

правомочен. И, действительно, комментаторы поднимают его. Ведь очевидно, что невозможно использовать понятия «образ» и «форма», говоря о Всевышнем.

Приведем очень коротко ответ на этот вопрос.

Когда речь идет о Самом Творце, как бы о «Его истинной сути», не может быть никакого образа и определения. Ведь Всевышний за пределами, вне каких-либо рамок материи, пространства, времени, нашего воображения и постижения, неминуемо ограниченных, — и потому непостижим. И об этом говорит Рамбам.

Однако, творя мир, Всевышний желал раскрыть «знание о Себе». Не о Своей запредельной сути, что невозможно. Но в «качествах», которые пожелал проявить, воздействуя на Свой мир. И так как это воздействие предназначалось для восприятия сотворенным миром, оно уже является определяемым и постигаемым в рамках мира. Но еще, поскольку эти качества воздействия были предназначены именно для восприятия человека, которого Всевышний

хотел создать, они должны были соответствовать человеческой сути, человеческому восприятию. Ведь познать можно только то, что подобно познающему, что находит отклик в его сути. Таким образом, «форма», в соответствии с которой был создан человек (прежде всего духовная форма, строение его души и сознания, а как следствие — и телесная форма, являющая-

ся «одеждой», способом проявления духовности) была задумана «соответствующей», «подходящей» для тех качеств, которые Всевышний раскрыл в мире как «Свои качества», постижимые для человека. Как бы «отпечатанной» с формы Его «проявления» в сотворенном мире. Об этом говорится здесь в Торе, и на это намекает Раши.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ЭТРОГОМ ПОСЛЕ СУККОТА?

Подскажите, пожалуйста, что делать с этрогом после Суккота. Его, я думаю, нельзя выбрасывать? Спасибо.

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо за Ваш вопрос. Запрещено использовать четыре вида растений (этрог, лулав, адас и арава, в том числе и ошанот — арава, которую использовали в праздник Ошана Раба) для будничных целей и, тем более, обращаться с ними небрежно, пренебрежительно тогда, когда их используют для выполнения заповеди. А после праздника Суккот они уже не обладают святостью и разрешено использовать их в будничных целях.

Однако поскольку их использовали для выполнения заповеди, то даже после праздника запрещено обращаться с ними пренебрежительно. Поэтому нельзя просто выбросить их в мусор или на улицу там, где проходят люди (Рамо 21:1, Мишна Брура 21:1, 6). Строго по букве закона разрешено полностью завернуть их в непрозрачный пакет и выбросить в мусор, т.к. это не будет считаться пренебрежением (Пискей тшувот 21, прим. 41). Однако некоторые «устрашают» соблюдение закона и не выбрасывают их даже так.

Что касается этрога, в котором есть святость седьмого года, то необходимо подождать пока он начнет высыхать и не будет пригоден в пищу и только потом выбросить.

Существуют несколько обычаев использования четырёх видов растений после праздника. Они основаны на принципе:

предмет, послуживший для выполнения одной заповеди, используют и для выполнения другой заповеди (Маариль, Мин-агим):

— некоторые оставляют их до Песаха и используют для разжигания костра, на котором сжигают хамец (Мишна Брура 445:7);

— некоторые используют их для выпечки мацы (Рамо 664:9);

— некоторые используют адас (мирт) как благовоние для авдалы (обряда отделения субботы от будней; нужно обратить внимание, что его аромат всё ещё сохраняется — Шулхан Арух 297:4, Мишна Брура 297:8);

— некоторые варят варенье из этрога или засахаривают его и едят на праздник Ту би-Шват (Каф а-Хаим 664:60);

— принято считать, что этрог, который использовали для выполнения заповеди, и блюда из него являются сгулой, облегчающей роды (Каф а-Хаим 664:60).

ЖЕНА ЗМЕЯ, ИСКУСВШЕГО ХАВУ, БЫЛА ТОЖЕ НАКАЗАНА?

Из Торы мы знаем, что, змей был наказан за свой поступок (подстрекательство). Но ведь известно, что все животные были созданы парами. Его жена (пара) тоже была наказана? Если да, то за что, ведь за личные грехи мужа или жены другая половина не наказывается? С уважением Зеев-Залман.

Отвечает рав Натан Агрес

Вы совершенно правы по поводу того, что грехи одного из супругов не спрашиваются с другого (в случае, когда тот никак не мог их предотвратить), но, как выяснится, это не имеет отношения к греху змея.

Занимаясь темой первородного греха, следует учесть, что речь идет об одном из самых фундаментальных событий в истории человечества, о «катаклизме», в корне изменившем само состояние мира и человека. Истинное понимание вещей требует глубочайшего изучения тайной части Торы — Каббалы. И все же попытаемся немного прояснить Ваш вопрос.

Письменная Тора повествует нам о том, как змей искусил Хаву, но это только поверхностное восприятие картины, только «вершина айсберга». В свою очередь, Устная Тора раскрывает, что за этим искушением стоял не кто иной как сам Сатан — ангел, цель которого — постоянно испытывать человека, ставить перед ним всевозможные преграды и трудности. Задача человека — выдержать экзамен и проявить верность и самоотверженность при выполнении Высшей воли (в этом вся суть создания зла — быть поверженным человеком, и тогда, наоборот, обернуться для него добром и прислуживать человеку).

Но в случае если человек поддастся искушению, в компетенцию этого же ангела входит воздать ему соответствующее наказание или смерть. Поэтому сказали мудрецы (Бава Батра 16а): «Он Сатан, он йецер ара (дурное начало человека), он же ангел смерти».

Истинным искушителем Адама и Хавы был не сам змей, а Сатан, вселившийся в него (Пиркей деРаби Элиэзер, книга Зоар Хадаш). В книге Шла аКадош приводится интересный намек на это: оказывается, Сатан и Нахаш (змей) почти равны в своей гиматрии (числовом значении).

Гиматрия Сатан превышает Нахаш всего лишь на единицу, что обычно не учитывается как различие. Более того, согласно объяснению Маарая из Праги, разница в единицу выражает превосходство большего над меньшим. Т. е. именно то, о чем мы говорим: Сатан как бы использовал змея в своих целях.

Более того, как мы уже приводили (в статье Всевышний создавал мир, руководствуясь Торой. Это была та же Тора, которую

получил Моше?) материальный мир, открытый нашему восприятию, представляет собой далеко не всю существующую реальность, а только ее нижнюю (или внешнюю) ступень. Любому объекту, силе или процессу, которые имеют место в нашем мире, соответствуют духовные корни и основы, относящиеся к более высоким (или глубинным) ступеням мироздания. Так выразились наши мудрецы (Берешит Раба 10:6): «У каждого вида растений есть соответствующий ангел на небесах, который подгоняет и взращивает его». Это верно и для мертвой материи, и в отношении видов животных.

Поэтому, когда говорится о совместной деятельности змея и Сатана, имеется в виду содействие между ангелом-покровителем змея и предводителем всех сил зла. Другими словами, сам этот ангел-покровитель также относится к его воинству.

Согласно этому, ответственность за искушение лежала не только на самом змее, а в первую очередь на его ангеле-покровителе.

В этом и кроется ответ на Ваш вопрос. Если бы грех касался какого-то определенного змея, то действительно было бы несправедливо наложить проклятие на весь змеиный род в целом. Но, как выяснилось, это не так. Основная претензия касалась духовного корня змея, его ангела—покровителя, т. е. в сущности, проклят был именно он, а проклятие, явно проявившееся на «земном» змее, было уже только следствием и проекцией тех глубинных катаклизмов, которые постигли его ангела.

Поэтому проклятие отразилось на всем виде змей в целом, как на самцах, так и на самках, а также на всех многочисленных разновидностях змей, находящихся в распоряжении того же ангела.

Напоследок хочется обратить внимание на сам факт проклятия змея. За что, собственно говоря, он был проклят?! Наказание Адаму и Хаве понятно, ведь им заранее было заповедано не есть от Дерева Познания Добра и Зла, но змей, как и Сатан, всего

лишь выполнял отведенную ему функцию искусителя.

Более того, известно, что любой грех только укрепляет силы зла и их власть в мире, так почему же носитель зла был проклят в связи с первым грехом?

По-видимому, ответ на этот вопрос связан с тем фактом, что первородный грех принципиально отличался от всех других, последовавших за ним. До этого греха зло еще не вошло в мир, а существовало только потенциально, и могло быть использовано к добру (что и произойдет в будущем, после его исправления). И только негативный выбор Адама привел к реализации сил зла и их внедрению в сущность мира и человека.

Поэтому возможно рассматривать проклятие змея как необходимую трансформацию в системе этих сил, для их адапта-

ции к новому состоянию мира и человека (возможно, именно на это намекают мудрецы, говоря, что вследствие греха Всевышний сбросил Сатана и его воинство со ступени святости, на которой они до этого находились).

Но оттуда и далее, когда эти силы уже заняли отведенные им позиции, любой грех и непослушание Всевышнему только усиливает их. Опять же, наверняка более глубокое понимание этого вопроса кроется в тайнах Каббалы, куда у нас, к сожалению, нет доступа.

В любом случае важно помнить, что по большому счету вся человеческая история направлена только на исправление первичного греха, и каждый из нас, исполняя Тору и заповеди, вносит свой незаменимый вклад в эту работу (см. так же мой ответ Что произошло с душой первого человека?).

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ВНУЧКА В ДЕТСКОМ САДУ НЕ ЕСТ И НЕ ХОДИТ В ТУАЛЕТ...

ИТА МИНКИНА

«Хочу задать вам вопрос по поводу моей внучки. Она недавно начала ходить в садик при школе. До этого она была дома. Ей 3 года 9 месяцев. Когда она в садике, она почти ничего не кушает и не ходит в туалет, хотя она совершенно самостоятельно пользуется туалетом дома и хорошо кушает дома. Как помочь малышке, облегчить ей этот переход?»

Как Вы верно замечаете, отказ есть и ходить в туалет говорит о том, что девочка пока еще не чувствует себя достаточно уютно в садике, она еще не ощущает себя в безопасности, поэтому остается в напряжении.

Что можно сделать?

Можно попытаться предпринять несколько шагов:

1. Наладить дружеские и теплые отношения с воспитательницей или с воспитательницами, если их несколько. Звонить, благодарить за труд, посылать презенты, теплые благодарственные письма или сладости — то, что принято в общине, не домашнюю выпечку, а что-то покупное. Будем помнить, что все дети требуют внимания, но если родители дают что-то воспитателям, то внимание уделяется куда естественней...

2. Играть с девочкой в садик, когда она дома. Пусть будут несколько кукол, одна — «воспитательница», одна или несколько — «девочки в садике». Главное, пусть внучка сама ведет игру, Вы — только подыгрываете. Пусть даже то, что она пытается разыграть, будет Вам непонятно: куда движется

игра, что она говорит, почему вдруг больше не хочет играть. В такого рода игре, пусть хаотичной и сумбурной, могут выйти на поверхность ее непроявленные эмоции, те, что она не проявила в садике. А проявляя их дома, она избавляется от них. Может быть, в садике они «тормозят» ее, и надо дать им выйти. Игра — лучший способ.

Но будьте лояльны, не комментируйте и не оценивайте то, что она делает и как играет. Не задавайте вопросов, на которые ей сложно ответить. Только поддакивайте и сопереживайте тому, что происходит: «ой... да... ух... ай!» (если кукла в игре «ушиблась», «поссорилась», «боится» и т. д., старайтесь уловить эмоциональный фон игры и «влисть» в него без комментариев — или с минимальными комментариями, не мешающими игре). Пусть внучка ведет игру и распределяет в ней роли.

3. Можно играть без кукол. В такой игре Вам будет легче понять, какого рода отношения складываются между воспитательницей и девочкой. Предложите ей игру, в которой она — «воспитательница», а Вы —

«девочка» из садика. Не настаивайте, что Вы будете именно ею, внучкой. Просто «девочка из садика». И играйте ровно так, как постановит Ваша внучка. Потом можно поменяться ролями. Даже если и ничего определенного Вы из этой игры не почерпнете, для девочки она — своего рода раскрепощение, которое поможет ей легче «влисть» в садик.

4. Следующий шаг — исходя из того, насколько Вам это подходит и принято в садике. Но это необходимо обговорить заранее с воспитательницей и строго придерживаться того, что она скажет: послать в садик сладости, конфеты — для всех детей группы, чтобы Ваша внучка их раздала детям. Можно так делать несколько раз, каждый раз договариваясь с воспитательницей.

5. Говорите дома о садике положительно, когда внучка слышит. Если Вы чем-то недовольны, не говорите при ней. Она должна почувствовать, что садик — это продолжение дома, и дома говорят о садике, принимают его и довольны им и воспитательницами.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ПОЧЕМУ ЖЕНЩИНА БЫЛА СОЗДАНА ИЗ РЕБРА АДАМА?

РАВ НАТАН АГРЕС

Из способа творения женщины мы можем сделать важные выводы по поводу ее сущности и жизненной задачи.

Разделение на мужскую и женскую половинки присуще не только человеку, но и множеству других живых существ. И, тем не менее, есть между ними принципиальная разница. У животных самец и самка существуют сами по себе, а их связь происходит только для обеспечения продолжения вида. И даже те из них, что «создают семью» делают это опять же только для бо-

лее продуктивного производства и выращивания потомства (есть и исключения, такие как верность голубя и т. п., и на то особые причины).

Поэтому и при создании мужских и женских особей животных они были сотворены отдельно.

Совершенно иначе обстоит дело с человеком. Мужское и женское начало было создано в нем как единое целое, и только после этого разделено. Причина этого в том, что человек в полном смысле этого слова

— это только совокупность мужской и женской стороны! Так учат нас мудрецы, говоря (Йевамот б3а): Тот, у кого нет жены, не называется Адам, как написано (Берешит 5:2) «Мужчиной и женщиной создал их, и благословил их, и назвал их имя — Адам» — только когда они вместе, они названы Адам — человек, т. к. только в этом состоянии человек может достигнуть желаемого совершенства и цели своего творения.

Единение мужской и женской половинок — это конечная цель, однако путь к этому единению лежит именно через состояние разделения на двух отдельных людей, независимых друг от друга. Об этом говорит Тора (там же 2:18): «И сказал Всесильный: нехорошо быть человеку одному (в состоянии, когда оба начала находятся в полном единении), сделаю ему помощника, соответствующего ему» — отделение женского начала от мужского было на благо (тов) человеку. Но чтобы облегчить поставленную задачу, Всевышний изначально создал человека в его совершенном состоянии (вместе с женой), что внесло в саму природу мужчины и женщины обоюдное чувство естественной близости и родства, как сказано (там же 2:24): «Поэтому оставит человек своего отца и мать и прилепится к жене своей, и станут единой плотью».

Так же как Хава была ничем иным, как частичкой Адама, так и любая жена — не что иное как часть своего мужа! В духовном аспекте они одна душа, разделенная только в материальном измерении, на своей нижней ступени. И хотя нам кажется, что знакомства происходят совершенно случайно, разные люди, незнакомые друг с другом, однажды встречаются, принимают решение создать семью — на самом деле это плод пристального провидения Творца, завуалированного завесой случая, как и большинство других его проявлений (но, как говорят наши мудрецы, именно в этой области проследить направляющую руку Небес гораздо легче, чем в чем-то другом).

Поэтому и само ощущение собственно-го «Я» у мужчины и женщины различно. Мужчина, будучи созданным как отдельное

творение, ощущает свое «Я» в себе самом, в то время как женщина отождествляет себя со своим мужем, ведь она часть его (поэтому такое большое ударение делает иудаизм на уважении мужа к жене — следует проявлять к ней еще больше уважения и внимания, чем к самому себе).

Так же, как мужчина без жены — это полчеловек (см. выше), так и девушка, еще не вышедшая замуж, сравнивается с недоделанным сосудом, завершение которого произойдет только после свадьбы.

Тора сообщает нам, что материальный мир был сотворен Творцом буквой «hey» ה, а мир духовный — буквой «yud» י. Неслучайно именно эти две буквы различают между мужчиной (иш) и женщиной (иша). Каждый получил свою особую задачу: мужчина — посвятить себя духовным изысканиям, а женщина — обеспечить ему материальные нужды.

Однако ошибочно полагать, что роль женщины сводится к сугубо материальным сферам. Она равноправный партнер мужчины на жизненном пути. Помимо помощи в решении бытовых проблем, женщина дополняет его видение мира. Так же, как два разных человека смотрят на одну и ту же вещь по-разному, каждый улавливает какой-то особый, заметный только ему аспект, так и в целом есть ко всему мужской и женский подход, и только их совокупность делает видение вещей полноценным.

Кроме того, не будем забывать, что именно женщина приводит в мир новое поколение, и опять же речь не идет только о материальном аспекте. Мать вырачивает своих детей, и путем ласки и любви естественным образом прививает им необходимые навыки и качества характера, с помощью которых они смогут достойно построить дальнейшую жизнь.

Но есть здесь и более глубокий момент. Упомянутые выше духовный и материальный миры находятся в постоянном взаимоотношении: мир духовный — сторона дающая, материальный — принимающая. Точно так же в семье: муж влияет, а жена

принимает и реализует его влияние (наглядный пример этому — зачатие ребенка). Это одна из причин, в силу которой мужчина и женщина были разделены надвое — чтобы влиять на кого-то, необходимо видеть в нем отдельный объект, сосуд, способный воспринять влияние.

В этом человек уподобляется Творцу: цель всего творения — воздать человеку благо, суть которого — участие к источнику блага и совершенства, к Всевышнему. И эта задача возложена на человека именно в рамках «отдаления» от Творца и определенного сокрытия Его реальности. Но как именно возможно приблизиться к Нему? Для этого необходимы две вещи: исполне-

ние заповедей Торы, духовное влияние которых создает эту близость, и второе — развитие собственного «образа Б-га» (целем Элоким), т. е. положительных качеств характера. Воздавая благо и любовь своей супруге, муж уподобляется Творцу, изливающему благо человеку, и этим уподоблением приближается к Нему.

Оговоримся, что мы только слегка приоткрылись к этой огромной теме, а также не занимались более конкретным вопросом: почему творение женщины было именно из ребра Адама, а не из какого-то другого органа (да и что имеется в виду под «ребром»), но это уже отдельная тема.

ТЕМА СКРОМНОСТИ В СОЦСЕТЯХ

РИКА ГДАЛЕВИЧ

«Хочу задать очень важный для меня вопрос. Мне интересна тема цниюта (скромности) в соц. сетях.

1. Можно ли иметь страницу в Инстаграм, и какие на этот счёт есть мнения, и, может, рекомендации мудрецов, раввинов?

2. Если можно, то — какие информацию / фото постить / читать можно, а какие нет? (В данном случае мне интересно узнать о контенте, скорее, нейтральном — новости, что-то интересное из мира; очевидно, что явно деструктивные вещи нужно ограничить).

3. Если же соц. сетями лучше не пользоваться, как смириться с тем, что ты оставляешь поле «существования» большинства твоих друзей?

P. S.:

Мне 22 года, нахожусь на стадии гиюра (принятия еврейства). Отказаться от всего и изменить жизнь полностью можно, но сложно, а во многих случаях и чревато, хочу потихоньку. На странице достаточно большое количество подписчиков, хотелось бы научиться правильно использовать этот инструмент, но пока получается плохо. Помогите понять, как организовать правильно эту сферу своей жизни»

Ваш вопрос, наверное, самый сложный из всех, на которые я отвечала до сих пор. Но попробую.

Я шадханит. Сваха. И иногда мне задают вопрос:

— Зачем все эти резюме? Записанные данные о кандидате? Имейлы и Ватсапы? Ведь раньше всего этого не было и, слава Б-гу, люди женились и выходили замуж.

Согласна. Раньше не было и стиральных машин, люди обходились стиральными досками или полоскали белье в ручье.

И карета считалась эксклюзивным транспортом. В наш мир пришел интернет, а с ним соц. сети, возможности моментального обмена сообщениями, и вот уже стираются и временные, и пространственные границы. Мир лежит у нас на ладони, и мы используем его в соответствии с нашими интеллектом и нравственностью.

Теперь конкретно о Вас.

Вы 22 года жили в мире интенсивного использования интернета. Для Вас оказаться без его возможностей — всё равно, что человеку, живущему в центре мегаполиса, переселиться на необитаемый остров. Возможно? Да! Но, скорее всего, эксперимент

закончится печально — возвращением к привычной жизни или побегом в мир теней или искаженного сознания.

Для Вас использование интернета — часть Вашего быта, такая же, как почистить зубы «Колгейтом» или заказать такси по приложениям. Поэтому пользоваться или не пользоваться — это не Ваш вопрос.

Оставим его воспитанникам ешив и семинаров — там сознательный отказ от интернета только прибавляет святости в нашем мире, а ортодоксальные семьи прекрасно функционируют, не прикасаясь к айфонам и смартфонам.

Ваш вопрос — как правильно пользоваться современными возможностями коммуникации и информации, оставаясь в рамках еврейских ценностей — цниюта, обережения глаз и души от низменного влияния всемирной паутины.

Что выбрать — Инстаграм или Фейсбук, какими новостными каналами пользоваться, а какие перенасыщены фейково-желтыми сплетнями, что из мира искусства — музыки, кино, живописи — впустить в свою жизнь, а что — оставить в прошлом...

И то же самое — в отношении контактов из прошлой жизни. Кто-то с уважением и

даже интересом смотрит на изменения, происходящие в Вас. А общение с кем-то другим — пороховая бочка, в которой намешаны насмешки, лейцанут (буквально «шутовство»); подробнее — спросите у Ваших учителей, что это такое), нецензурная лексика (нибуль пэ) — всё то, что не принимается Вашим сегодняшним сознанием.

Возьмите большое решето и отделите зерна от плевел. И берите зерна в новую жизнь. А то, что не нужно сейчас, — в мешок и на антресоли. Пусть не навсегда. Пусть временно. Пока Вы не окрепнете настолько, чтобы иметь силы его перебрать, почистить и использовать во благо.

Не могу дать Вам конкретных рекомендаций. Многое зависит от места Вашего жительства, сферы занятости, круга общения. В Израиле с этим проще: поставь на телефон или компьютер определенную программу — и вот уже ты обезопасил себя от всякой некошерной чуши.

Вне Израиля — сложнее.

Попробуйте почистить свои соц. сети, контакты. Пусть Вам помогут в этом учителя или религиозные подруги. Да и, судя по Вашим вопросам, Вы — человек честный, думающий и решительный.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

УРОВЕНЬ ЧЕЛОВЕКА. ИСПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВ

САБА ИЗ НОВАРДОКА

Сказали наши благословенной памяти мудрецы: «И предстали под горой» (Шмот 19). Отсюда учим, что Всевышний подвесил над ними гору, как корыто, и сказал им: «Если примите Тору — хорошо, а если нет — там будет ваша могила». Сказал рав Аха бар Яаков: «Отсюда — хорошая отговорка от Торы». Сказал Рава: «И все же заново приняли ее в эпоху Ахашвероша, как сказа-

но: “приняли и получили” — приняли то, что уже получили».

И все это удивительно и непонятно: зачем Всевышний поднял над ними гору, как корыто? Ведь евреи находились тогда на высочайшем уровне, поставив на первое место «сделаем», и лишь за ним — «услышим», и в этот час они очистились от духовной скверны и достигли уровня Первого Че-

ловека до греха. К чему тогда было заставлять их принимать Тору насильно? Что останавливало их, и что мешало им? Что их настолько обременяло, что появилась необходимость заставлять их насильно притом, что находились они на тот момент на уровне максимального освобождения от материальности? И что еще более странно: евреи времен Ахашвероша — то самое поколение, которое наслаждалось трапезой Ахашвероша, когда все, казалось бы, было против них — на первый взгляд, очень странно: как могли они перечеркнуть все свое прошлое и изменить всю свою жизнь, полностью подчинив ее Торе? Как может быть, что именно в этом поколении принятие Торы было абсолютно добровольным, результатом чистой свободы выбора, без всякого принуждения? А поколение дарования Торы достигло ступени простого и чистого разума без всяких помех, случайностей и ограничений. Евреи должны были получить Тору всей душой и всем сердцем, а во времена Ахашвероша они скатились до уровня торжества вожделиний над разумом, и было бы естественно, если бы в этом состоянии принятие Торы состоялось насильно, под принуждением, когда гора нависла над ними, как корыто.

Если мы захотим понять разницу между праведником и злодеем, нам стоит обратиться к указаниям наших благословенной памяти мудрецов: «праведникам дурное начало будет показано в виде горы, злодеям — в виде волосинки». Как это объяснить? Сила и мощь дурного начала — в том, что оно не является к человеку за один раз, соблазняя его бросить все и полностью предать себя, поскольку так человек, конечно же, его не послушается. Ибо ему очевидно, что предлагаемый путь окажется плохим и горьким, сведет его в могилу, и он не захочет и слушать его.

Нет, дурное начало подступает к человеку хитростью и ловкостью, желая победить его в этом бою, заманив в свою ловушку. Для начала оно соблазняет его какой-то мелочью — волосинкой, не более, которая на

первый взгляд не производит на человека никакого впечатления, и уж какого вреда можно ожидать от этого? Но, прислушавшись к нему в этой мелочи, человек тем самым становится ближе к тому, что более чревато, и дурное начало завлекает его все дальше и дальше, пока не заманит его забросить всю Тору и разрушить всю свою жизнь. Как сказано: «Ой, влекущие грех веревками обманными» — такими веревками, которые в начале и веревками-то никто не считал, ошибочно полагая, что невозможно ими что-нибудь связать или привязать, но долгосрочные последствия дают о себе знать — «как тележными канатами прегрешение».

И в этом-то и разница между праведником и злодеем — в дальновидности. Праведник видит в той самой волосинке, с помощью которой дурное начало ловит человека в свои сети, огромную гору, так как знает, что таков путь дурного начала: сегодня скажет ему: «сделай так», а завтра скажет: «сделай так», пока не скажет: «иди, поклоняйся идолам». Поэтому он боится «волосинки», как он боится «горы», и мобилизует все свои силы, чтобы одолеть ее, чтобы она не успела принять размеры горы. А злодей подобен слепцу, ни разу в жизни не видевшему света, и он судит о волосинке по ее внешнему виду и не спешит остерегаться ее и вникать в нее, потому что, по его мнению, она ему совсем не повредит и вообще не окажет на него никакого влияния. И так он переходит от волосинки к волосинке, а от нее уже к следующей, пока не притягивает к себе всю гору, под тяжестью которой уже не может сдвинуться со своего дурного пути и умирает злодеем. И это мы можем наблюдать в нашем поколении. И многие из тех, кто не накладывают тфилин и нарушают всю Тору, которая в их глазах ничего не стоит, вначале стремились учиться и соблюдать. Но так как дурное начало не явилось к ним за один раз, пытаюсь сбросить их за раз с высокой крыши в глубокую яму, а действовало постепенно, ступень за ступенью, и потому они не почувствовали до какого состояния они

докатались, и как попались в его сети. Сначала они позволили себе почитать книжки, которые, по их мнению, не являлись чуждыми, и углубились в них, чтобы с их помощью укрепить основу своей веры. А от этих книг потянулись и к тем, от которых, даже по их собственному мнению, вреда больше чем пользы, включая книги с чуждым мировоззрением. И так они постепенно опускались вплоть до того, что позволили себе читать

совершенно еретическую литературу — сплошной вред и гибель, пока окончательно не сошли с пути Торы и веры в пользу культуры зла. И все это произошло с ними, поскольку изначально не умудрились заметить будущих последствий. Но если бы они изначально предвидели в первой волонке, в какую гору она закрутится, они с самого начала не вели бы себя столь легкомысленно.

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

ГРАНИЦЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ. ВВЕДЕНИЕ И ЦЕЛЬ СТАТЬИ

РАВ АШЕР КУШНИР

Обсуждение темы «Тора и наука» требует прояснения границ научного познания.

Научные исследования последних столетий, с одной стороны, привели к раскрытию колоссального объёма знаний о природе, а с другой, дали невероятный толчок техническому прогрессу, вследствие которого произошла настоящая революция в быту человека и были созданы невиданные прежде «блага цивилизации».

В результате у человека, не имеющего отношения к научной деятельности, может возникнуть впечатление, что:

- Наука всё знает.
- Наука всё может.
- Наука объективно раскрывает истинную реальность мира.
- Единственная возможная форма познания — научное знание.
- Учёный — объективный исследователь, являющийся неоспоримым авторитетом во всех областях жизни.

Соответственно, если посредством науки удалось объяснить устройство природы и использовать её, не обращаясь к участию Творца, значит, Он не существует. Как следствие, наука должна полностью заменить

религию во всех областях познания и сферах жизни.

Подобное воззрение установилось ещё в конце XIX века, когда научный мир стал утверждать, что человек нашёл ответы практически на все фундаментальные вопросы, связанные с познанием природы, и остались лишь несколько совсем незначительных нерешённых проблем.

Но пришёл XX век, и учёные стали более осторожны в своих выводах. Благодаря революционным открытиям А. Эйнштейна и Н. Бора взгляд на мир сильно изменился, пришло отрезвление, и представления о роли науки стали более реалистичными.

Тем не менее, восприятие человека XXI века, далёкого от науки и только пользующегося её благами, и даже некоторых учёных так и осталось на уровне XIX века — эпохи опьянения силой человека, абсолютной веры в истинность и всемогущество науки.

Так абсолютный авторитет науки создал в мышлении современного человека запретную зону, не допускающую и малейшей критики в адрес науки. Более того, любая попытка сомнения и обсуждения границ

научного познания вызывает крайне эмоциональную и нерациональную реакцию, стремление встать на защиту науки.

Тем не менее, как дальше будет показано, великие учёные прекрасно осознают границы научных возможностей, и это никак не мешает им заниматься исследованиями, не умаляет их величия и не принижает достижения науки в целом. Это и позволяет обсуждать данную тему на рациональных основаниях.

Цель

Цель этого приложения — представить суждению читателя, не являющегося учёным, доступный и схематичный обзор, позволяющий прояснить границы научного познания и его авторитета.

Это поможет установить разумный баланс в восприятии науки: с одной стороны, избавиться от чрезмерного преклонения перед ней, а с другой, и дальше высоко ценить её достижения.

Итак, необходимо рассмотреть вышеперечисленные догмы, связанные с верой в науку, и проверить, насколько они соответствуют современным научным подходам.

всё ли знает наука? Познание настоящего и прошлого

Вопрос о всезнании науки — не самая острая проблема. Вряд ли кто-то полагает, что наука уже решила все проблемы, касающиеся познания природы — чем же тогда заняты сами учёные, как не решением нерешённых вопросов? Тем не менее, в качестве первого шага в обсуждении важно прояснить, что уже раскрыто наукой и что ещё предстоит узнать.

Для начала следует разделить познание мира на две составляющие.

Познание мира настоящего, такого, каким он предстаёт перед исследователями.

Познание мира прошлого, недоступного непосредственному наблюдению и измерению.

Кратко разберём эти два аспекта.

1.1. Познание настоящего

Природа в том виде, в каком она непосредственно предстаёт перед учёными, доступна всем видам эмпирических исследований. Физические явления можно наблюдать, измерять, сравнивать, их можно воспроизводить в лаборатории, экспериментировать, подтверждая или опровергая выдвинутые теории.

Всё открыто и доступно исследованиям, и тем не менее, учёные признают, что есть ещё немало нерешённых проблем, и что не все тайны природы раскрыты.

Основная проблема физики связана с попытками построить единую теорию мира, которая свяжет теорию, описывающую макромир — общую теорию относительности, — и теорию, описывающую микромир, — квантовую теорию. Наблюдения показывают, что всё в природе взаимосвязано, поэтому нет оснований полагать, что необходимы две теории природы, описывающие явления на разных пространственных шкалах. Логичнее предположить, что необходима одна, конечная и полная теория. Этим и заняты все выдающиеся физики мира.

Проблема поиска единой теории касается и объединения известных на данный момент четырёх фундаментальных сил: электромагнитной, гравитационной, слабого и сильного ядерного взаимодействия. Наука пытается понять, «могут или нет различные частицы и силы быть объединены в теорию, которая объясняет их все как проявления единственной, фундаментальной сущности».

Познание мира элементарных частиц ставит фундаментальный вопрос: а дошли ли мы уже до «дна», до тех неделимых «атомов», из которых построены другие частицы?

Важно и то, что практически отсутствуют знания о предполагаемой темной материи и энергии, которые, по расчётам, составляют до 95-96% Вселенной. Располагая знаниями о 4-5% Вселенной, не так просто быть уверенным в достоверности наших представлений о Вселенной в целом.

Также физикам не ясно, по каким причинам наша Вселенная имеет набор констант

именно с такими величинами, почему наблюдаемая Вселенная однородна и изотропна, почему пространство трёхмерно, почему существует время — и таких вопросов немало.

Да и фундаментальной теории природы, способной предсказать сколько фундаментальных частиц и фундаментальных сил взаимодействия должно быть во Вселенной, насколько протон должен быть тяжелее электрона, почему существуют именно такие законы природы, а не другие, и тому подобное, нет и не похоже, что предвидится.

Итак, на данный момент наука не знает, как решать эти проблемы. Существует много нерешённых проблем и в других обла-

стях научного познания: астрономии, астрофизике, химии, биологии. Например, никак не решена проблема физико-химического объяснения биологической жизни — невозможность редуцировать биологические явления к физическим, — и направление её решения пока не просматривается. Нет и объяснения духовной жизни человека — его самосознания, абстрактного мышления, способности делать выбор, осмысленной речи, всех форм творческой активности.

Итак, наука не знает всего. Даже мир, непосредственно открытый исследованию, не раскрыл всех своих секретов и существует немало «белых пятен» во многих областях познания.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

МЕСЯЦ ТИШРЕЙ В ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ

Н. ИЗАКСОН

- Месяц Тишрей является седьмым месяцем в еврейском календаре. Это может показаться странным, потому что Рош-а-Шана — Новый Год приходится на первый и второй дни Тишрея. Произошло это потому, что Тора сделала месяц Нисан первым месяцем года, чтобы подчеркнуть историческое значение Исхода евреев из Египта, который приходится на 15 день этого месяца и который означает рождение нашей нации. Однако, согласно традиции, мир был создан во время Тишрей, или, чтобы быть более точным, Адам и Ева были созданы в первый день Тишрея, который был шестым днем мироздания и поэтому Тишрей является началом года. В связи с этим и Рош-а-Шана празднуется в это время.
- В каждом годе имеется двенадцать месяцев и имеется столько же колен Израилевых. Каждый месяц еврейского года представляет одно из колен. Месяц Тишрей является месяцем колена Дана.

Это имеет символическое значение, потому что когда Дан родился, его мать Леа сказала: «Г-сподь судил меня (дана ни) и подслушал также мой голос». Дан и Дин (Иом-а-Дин — Судный день) происходят от одного и того же корня, означающего, что Тишрей является временем Божественного правосудия и прощения.

- Точно так же, каждый месяц Еврейского календаря имеет свой знак Зодиака (по еврейски — Мазал). Знаком Зодиака для Тишрея являются Весы. Это представляет символ Судного Дня, когда Б-г кладет на весы хорошие поступки и плохие поступки человека.
- Хотя каждое Новолуние отмечается и благословляется в синагоге в предшествующую ему Субботу, Новолуние Тишрея никогда не отмечается и не благословляется в синагоге. Оно не благословляется нами, потому что Сам Г-сподь благословит его. Оно не отмеча-

ется по той причине, что большая часть того, что касается Рош-аШана, «скрывается» и окружена тайной. Мистический аспект Рош-аШана указан в Писании: «Трубите в новолуние Шофара, в скрытое время, в день праздника нашего» (Пс. 81:4-5). Дьявол, доносчик, не должен быть предупрежден о приближении Рош-аШана, Судного Дня. Это тоже является одной из причин того, что «Новолуние» не упоминается в молитвах Рош-аШана. Это также является одной из причин того, что первая часть книги Бытия не читается на Рош-аШана, хотя ее и следовало бы читать, в виду того, что Рош-аШана — это рождение Человека, так как Адам был создан на Рош-аШана (смотри ниже).

- Первый день Тишрея, который является первым днем Рош-аШана, не может выпасть на воскресенье, среду или пятницу.
- Исторически, однако, первый Рош-аШана выпал на пятницу, шестой день Создания мира. В этот день Господь сперва создал скот и зверей лесных и всех гадов и насекомых, и последним — Человека. Таким образом, когда человек был создан, он нашел всё готовым для себя. Наши мудрецы усмотрели в этом порядке Создания вдумчивость хорошего хозяина, который до приглашения почетного гостя приводит свой дом в порядок, зажигает много огней, приготовляет хорошую пищу и т. д., таким образом гость находит всё готовым к своему приходу. Но они также видят в этом очень глубокомысленный урок: Если человек достойный, с ним обращаются, как с почетным гостем; если он этого недостоен, ему говорят: «Не гордись собою; даже насекомое было создано до тебя!»
- Первый человек Адам был создан взрослым, совершенным человеком. Он был очень умным существом, и в момент, когда он раскрыл глаза, он узнал своего Творца и назвал Его «Царем Вселенной». И он обратился ко всем созданиям: «Придите и да помолимся, склонитесь и станьте на колени перед Г-сподом, на-

шим Творцом!» Таким образом Рош-аШана является днем коронования Творца Вселенной. Коронование царей провозглашается звуком труб. Таким образом звуки Шофара на Рош-аШана символически напоминают нам также о Божественной Коронации. По той же причине этот день является днем «амнистии» и прощения.

- В самый первый день своего создания Адам нарушил заповедь Г-спода, поев с запрещенного дерева, и был судим Б-гом. Это учит нас, что человеку свойственно заблуждаться, а Божественно — прощать.
- В день Рош-аШана родился Каин, вместе с сестрой-близнецом. Авель тоже родился в день Рош-аШана вместе с сестрой-близнецом.
- В Рош-аШана Каин тоже убил своего брата Авеля, но тотчас же раскаялся. Узнав о силе раскаяния, Адам тоже раскаялся.
- Согласно некоторым источникам, воды Потопа высохли в день Рош-аШана. Те же источники утверждают, что наши праотцы Авраам, Исаак и Яков родились и скончались в этот день. Мы читаем о рождении Исаака в первый день Рош-аШана, и связан был Исаак (Акеда) на второй день.
- Наши прародительницы Сара и Ривка, а также наша пророчица Хана, которые были бездетными, были наделены потомством, когда их молитвы были услышаны на Рош-аШана.
- Другие события в нашей древней истории имели место на Рош-аШана: пророк Элиша благословил женщину из Шунем с рождением ребенка; вернувшиеся изгнанники из Вавилона начали снова приносить жертвоприношения Г-споду; Эзра Ученый собрал весь народ и прочел ему выдержки из Торы, приведшие к покаянию среди вернувшихся изгнанников. Однако Эзра и Нехемия предложили народу забыть о досаде и горе на празднике и отложить свой пост и слезы до окончания Суккота.

- В Средние века, в 4773 году (1013), раби Амнон претерпел мученическую смерть в первый день Рош-аШана; он является автором торжественной молитвы «Унтане токеф», которую читают во время службы Мусаф Рош-аШана и Йом-Кипур.
- Второй день Тишрей был во время создания мира первой Субботой. В конце Субботы Адам и Ева увидели в первый раз темноту. Они сидели, напуганные в темноте, пока Адам не споткнулся случайно о два камня, которые задели один другой и произвели искру света. После этого он благословил свет. (Поэтому каждую субботу вечером произносится благословение на свет в молитве Авдала).
- Согласно некоторым источникам, Гедалья, сын Ахикама, губернатор Иудеи после разрушения первого Храма, был убит на второй день Рош-аШана, в Мицпе (в 3339 году). Пост по этому случаю соблюдается, однако, на следующий день, по причине праздника.
- Третий день Тишрей соблюдается как пост Гедальи (см. выше). Его убийством оставшимся еврейским поселениям в Святой Земле был нанесен тяжелый удар. Это один из четырех постов, имеющих отношение к разрушению Храма.
- В четвертый день Тишрей (в 5474 году) скончался святой человек и мистик раби Йоель Баал-Шем из Остраха. В тот же день (в 5581 году) скончался раби Авраам, сын Йехиэля-Михла из Вильно, автора известных книг по Еврейскому праву и обычаям «Хаей-Адам» и «Хохмат-Адам».
- В пятый день Тишрей родился Нафтали, сын нашего патриарха Якова. Он прожил 133 года и умер, как утверждают некоторые источники, в тот же самый день.
- В этот день также был схвачен римлянами раби Акива, и он умер мученической смертью от их рук в день Йом-Кипура. Он был один из десяти мучеников, ставших жертвами римлян.
- Шестой день Тишрей является годовщиной смерти «Саба из Споля», скончавшегося в 5572 году.
- В седьмой день Тишрей родился Звулун, сын нашего патриарха Якова. Некоторые источники утверждают, что Звулун жил 124 года.
- В восьмой день Тишрей состоялась закладка Храма, построенного царем Соломоном (в 2935 году после Создания). С этого дня жертвоприношения были запрещены в других местах.
- Девятый день Тишрей — канун Йом-Кипура.
- Десятым днем Тишрей является Йом-Кипур, Судный День. Он не может прийтись на воскресенье, вторник или пятницу.
- В этот день наш патриарх Авраам совершил себе обрезание в возрасте 99 лет (в 2047 год после Создания). (Согласно другим источникам, это произошло на второй день Рош-аШана; а по мнению третьих, это имело место в 13 день Нисана.
- В Йом-Кипур (в 2449 году после Исхода) Моисей спустился с Горы Синай и принес вторые каменные скрижали с Десятью Заповедями и счастливую весть о прощении Б-га (за грех с Золотым Тельцом).
- Во время празднования закладки и освящения Храма царем Соломоном (восьмой день, см. выше) не было поста на Йом-Кипур согласно Божескому приказанию; но день этот был посвящен празднованию этого великого события.
- Раби Акива (как сказано выше) умер мученической смертью на Йом-Кипур, со словами из Шма на своих устах. В день его кончины родился раби Йеуда Ганаси (составитель Мишны).
- На Йом-Кипур император Адриан издал декрет, запрещающий обрезание. (Приблизительно между 4260 — 4300 голами после Создания).
- Раввин Ахай, сын Рава бар Абуха из савураев скончался в Йом-Кипур.

МОЛИТВА О ДОЖДЕ

В праздник Сукот решается, обильными ли будут дожди в этом году. На первый взгляд, нам следовало бы молить Вс-вышнего о дожде с начала праздника, как молим мы Его в первый день Песах о росе. Ведь от обилия росы зависит урожай, а именно в Песах решается судьба плодов земли.

Однако мы не упоминаем о дожде в своих молитвах вплоть до Шмини Ацерет, который наступает после Сукот.

В дни Сукот мы как бы ограничиваемся иносказаниями, вознося перед Вс-вышним «четыре вида растений», нуждающихся в воде, и возливая воду на жертвенник. Тем не менее мы ни разу прямо не просим Его о дожде. Почему?

Наши мудрецы сказали:

«Роса — всегда благословение для мира, поэтому мы просим, чтобы она выпадала и в праздничные дни. Но дождь является благословением только тогда, когда он выпадает вовремя, а дождь в Сукот — это проклятие, а не благословение, поскольку он изгоняет нас из суки. Дождь, идущий в Сукот, как бы извещает нас, что наше служение неуютно Вс-вышнему, и мы можем не исполнять величайшую заповедь!»

Молитва о дожде в Шмини Ацерет как только сыны Израиля покидают шалаши и возвращаются в дома, начинают молить Всевышнего о дожде

«На что похоже, когда дождь идет в Сукот? На слугу, желающего наполнить вином стакан своего господина, и вместо этого вылившего вино ему на голову». (Трактат Сука, 28)

В молитвах, произносимых в Сукот, дождь не упоминают. Но как только сыны Израиля покидают шалаши и возвращаются в дома, они немедленно начинают молить Вс-вышнего о дожде и даже включают специальную молитву о дожде в праздничный Мусаф.

Но даже в Шмини Ацерет мы не просим Вс-вышнего послать нам дождь немедленно. Мы лишь упоминаем о дожде, восхваляя Вс-вышнего.

Просить о дожде мы начинаем только седьмого Хешвана (в Израиле), потому что к этому времени успевают вернуться домой паломники, прибывшие на праздники в Иерусалим, а мы не хотим, чтобы дождь застал их в пути. (вне Земли Израиля начинают в маарив с 4 на 5 декабря)

ЧУДЕСНАЯ СИЛА ДОЖДЯ

Мудрецы постановили, что мы должны восхвалять Вс-вышнего, посылающего в мир дожди, в благословении «Воскрешение мертвых» — втором по счету благословении молитвы Шмоне Эсре (Амида), в котором описываются Его величие и мощь, явленные всему миру. Он заботится о пропитании всех живых существ, оживляет мертвых, поддерживает падающих, излечивает больных, освобождает узников и т.д. В ряду подобных чудесных деяний упоминаются и дожди — ибо этот величайший дар Вс-вышнего, который видят все Его творения.

Более того — чудо дарования дождя настолько велико, что оно упоминается в самом начале благословения. Мы говорим:

«... Посылающий ветер и дарующий дождь», и лишь затем — «... Питающий все живое».

Лишь благодаря дождю на земле существует жизнь, она каждый год дает урожай и деревья наливаются соками. Ничто не сходно с воскрешением из мертвых так, как прорастание под дождем семян, похороненных задолго до этого глубоко в толще земли.

Мы начинаем включать слова «... Посылающий ветер и дарующий дождь» во все ежедневные молитвы лишь начиная с молитвы Мусаф в Шмини Ацерет. Их произносят вплоть до Мусафа первого дня Песах, до тех пор, пока не услышат из уст кантора слова «... Посылающий росу». После этого мы перестаем просить Вс-вышнего о дожде

ЗАБЫЛ УПОМЯНУТЬ «ДАРУЮЩИЙ ДОЖДЬ» В МОЛИТВЕ. ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ?

Я сказал в молитве Морид а-таль («Дарующий росу» — эти слова произносят в благословении Гвурот летом, в Земле Израиля с Песаха до конца Суккота. Зимой говорят Мошив а-руах у-Морид а-гешем — «Посылающий ветер и Дарующий дождь» — прим. ред.). Что мне делать? N., Ришон-ле-Цион

Отвечает рав Бенцион Зильбер

Если сказать в молитве Морид а-таль, по-факту молитва «засчитывается». Пока человек ещё не закончил благословение,

надо вставить Мошив а-руах у-Морид а-гешем, а если закончил благословение, следует молиться дальше, молитва не становится из-за этого недействительной. (В этом выиграш тех, кто произносит летом Морид а-таль — сфарадим, тех, кто молится по хасидскому нусаху и по ашкеназскому в Эрец-Израэль). А вот если человек не сказал ни Мошив а-руах, ни Морид а-таль, то молитва недействительна. Он должен прочесть молитву снова.

НОВЫЙ ЦИКЛ УРОКОВ РАВА АШЕРА КУШНИРА В ТОЛДОТ!

«МЫСЛИ О Б-ГЕ И О ЧЕЛОВЕКЕ»

Представляем новый цикл уроков рава Ашера Кушнира! Уроки проходят в общинном центре Толдот в Иерусалиме, по адресу: Ул аКисуфим, 17, напротив каньена Рамот.

Новый цикл уроков Рава Ашера Кушнира в Толдот! «Мысли о Б-ге и о Человеке» (по книге «Реальность и иллюзия»)

Почему я вынужден быть религиозным?

- По понедельникам, с 24 октября (29 тишрея), в 20:00.
- Адрес: ул. Кисуфим 17, Иерусалим.
- Подробности по тел.: 058-418-9314