

# ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «БЕРЕШИТ» 210 ВЫПУСК



## В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕРЕШИТ .....	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ.....	7
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	12
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ.....	14
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ .....	21
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ.....	22
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ .....	24
КНИЖНАЯ ПОЛКА .....	30
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ .....	35
КАЛЕНДАРЬ.....	38

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. Тогда, в 1656 году от создания мира, Всевышний обрушил на него потоп, которым очистил Свое творение.

Из потомков Адама на земле остались только Нох с женой и трое их взрослых сыновей с женами.

В десятом от Ноаха поколении родился Авраам, ставший первым евреем. В отличие от своих современников он пристально вглядывался в мир и осознал, что его существование было бы невозможно без Создателя и Руководителя. Всевышний обещал Аврааму, что тот станет отцом вечного народа, который никогда не оставит свою веру в Б-га, и что ему навеки отдастся земля Кнаан (так называли Эрец-Исраэль). Книга «Берешит» охватывает период примерно в 2300 лет и кончается тем, что Яков и семьдесят его детей и внуков покидают Эрец-Исраэль

<b>Берешит</b>		
<b>16-17 Октября</b>		
	<b>Зажигание свечей</b>	<b>Окончание праздни</b>
<b>Иерусалим</b>	5:30	6:41
<b>Хайфа</b>	5:35	6:42
<b>Москва</b>	5:08	6:20
<b>Ст. Петербург</b>	5:28	6:47
<b>Одесса</b>	5:50	6:52
<b>Киев</b>	5:45	6:51
<b>Рига</b>	5:59	7:13
<b>Берлин</b>	5:50	6:58
<b>Сидней</b>	6:51	7:49
<b>Нью Йорк</b>	5:55	6:53
<b>Атланта</b>	6:43	7:38
<b>Бостон</b>	5:41	6:41
<b>Торонто</b>	6:13	7:13
<b>Лондон</b>	5:49	6:53

### ВЕБИНАРЫ ZOOM ТОЛДОТ [www.toldot.ru/zoom](http://www.toldot.ru/zoom)

Вторник, 13 Октября

- 18:30 Р-т Мира Вайсбин: Об испытаниях и об инструментах для их преодоления
- 20:00 Рав Хаим Бурштейн: Мудрецы о еврейской этике (цикл «Анализ души»)
- 21:00 Р-т Ципора Харитан: Как создать атмосферу Шаббата
- 21:00 Рав Яков Мильсон: «Женюсь вопреки и буду счастливым!» - урок для мужчин

Среда, 14 Октября

- 19:15 Р-т Мира Вайсбин: По следам недельной главы
- 20:00 Рав Илель Инжи: «Будь готов! Все о кошерности на кухне»»
- 21:00 Рав Шимон Грилюс «Пути обновления себя»

Четверг, 15 октября

- 20:00 Рав Бен Цион Зильбер: Недельная глава и актуалия
- 21:00 Р-т Лея Солганик: Настроение в моих руках»
- 21:00 Рав Мордехай Райхинштейн: «Храм и Стена плача в почтовых открытках»

Пятница, 16 Октября

- 12:59 Рав Бен Цион Зильбер: Недельная глава и актуалия»

Воскресенье, 18 Октября

- 18:00 -т Хава Куперман: Хумаш и актуалия
- 20:00 Р-т Хана Лернер: «Что такое самооценка? Как она влияет на нашу жизнь»
- 20:00 Р-т Эстер Офенгенден: «Эшет Хаиль - ключи к самосознанию»





## НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕРЕШИТ

### МИР СОЗДАН ИЗ АБСОЛЮТНОГО «НИЧЕГО»

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

Человеческий ум ограничен. Есть вещи, понять которые нам не дано. Может ли котенок разобраться в устройстве самолета? Может ли муравей осмыслить поведение человека? Есть граница и возможностям нашего разума. При всей способности абстрагировать, в конечном итоге мы обобщаем лишь то, что видим, слышим, осязаем, т.е. то, что ощущаем нашими органами чувств. Может ли наш мозг сформировать представление о том, что было до сотворения мира? Мы материальны, а формы существования материи — время и пространство. Поэтому бесполезны попытки представить



себе, что было до начала времен, или понять, где кончается пространство. Об этом и говорит нам буква «бет». Закрытая сверху, снизу и справа и открытая слева (по ходу чтения строки в Торе), она показывает, что мы находимся внутри сотворенного мира и потому можем представить себе то, что было после, но не до его сотворения.

Говоря об акте творения, Тора пользуется словом «бара». Этот глагол означает сотворение из ничего, создание чего-то абсолютно нового, никогда прежде не существовавшего. Интересно, однако, что в главе «Берешит» 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 земли, обращенная к солнцу, постоянно оставалась освещенной. Возможно, именно об этом



говорит псалом 104:2: «Окутал светом, как плащом, простер небеса, как завесу».

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

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

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

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

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

Здесь Тора рассказывает нам, как Б-г создал условия для жизни, которая будет сотворена впоследствии. Она не рассказывает о тех мирах, что не имеют к нам отношения. Свод, созданный во второй день, — это атмосфера.

Б-г сгустил частицы азота, кислорода и водорода и создал газовую смесь, которая и окружает земной шар со всех сторон, как свод. Ею дышит все живое. Причем в нижних слоях атмосферы больше кислорода (около 20 процентов), а в верхних — в основном водород. То, что воздушная атмосфера не редет и не рассеивается, — чудо. Об этом и говорят слова Торы: «И стало так» (1:7), т.е. стало навсегда.

Мидраш интересно трактует слово «шамаим» («небо») как эш плюс маим, т.е. огонь плюс вода. Он указывает, что Б-г соединил огонь с водой, и это стало сводом,

окутывающим земной шар (1:8). Огонь — это кислород, ведь горение — реакция соединения с кислородом, а вода — водород, из которого, как мы уже говорили, в основном состоят верхние слои атмосферы-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.

## ВОКРУГ ЧЕГО ВЕРТИТСЯ МИР?

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР



Первые страницы Пятикнижия, первая глава его первой книги «Берешит» (книги Пятикнижия носят названия по названиям их первой главы), рассказывают нам о сотворении мира и человека. Начинается Тора словами «Бе-решит бара Элоким» (Берешит, 1:1). Обычно их переводят как «В начале Б-г сотворил...». Но, замечает выдающийся комментатор Торы и Талмуда Раши (раби Шломо Ицхаки, 1040 — 1105, Франция), если стих имеет в виду «вначале» как наречие, в смысле — «сначала», то почему не сказано «бе-ришона»? Почему грамматическая форма указывает нам на некое «начало», которое можно понимать и как намек на какую-то основу, какую-то главную цель, тем более что предлог «бе» означает также и «для» или «ради» чего-то?

Талмуд приводит слова раби Ханины бар Папы (IV в., Вавилон), которые указывают нам, в каком направлении следует искать ответ на этот вопрос. В грядущие времена, говорит раби Ханина, мир предстанет перед судом Всевышнего. Всевышний выйдет к народам со свитком Торы и скажет: «Кто занимался ею, пусть придет и получит плату». Явятся все народы. Пусть, скажет Всевышний, каждый народ подходит по отдельности со своими мудрецами.

Самый значительный народ — римляне — подойдет первым. Народы Рима заявят: «Мы построили множество рынков и бань, собрали много золота и серебра. Мы делали это, чтобы евреи могли заниматься То-

рой». «Вздор, — ответит им Всевышний. — Все, что вы делали, вы делали ради себя».

Вторыми подойдут персы. Мы, скажут они, построили множество мостов, вели множество войн, захватили множество провинций и создали огромную империю. Мы делали это, чтобы евреи могли заниматься Торой.

Другие народы в этом рассказе по отдельности не упоминаются, но и они подойдут, скажут нечто подобное и получат от Всевышнего тот же ответ: «Вздор! Вы делали это ради самих себя».

Непонятно. Время, которое мы называем грядущим, — это время, когда весь мир исполнится знанием Б-га. И вот народы держат ответ перед Б-гом, ясно сознают это — и при этом решаются на явную ложь? Как это возможно? Ведь они знают, что Б-гу известна правда! И что еще интереснее — Всевышний не говорит им: «Ложь!», Он говорит: «Вздор! Глупости!»

Рав Ицхак-Зеев Соловейчик (известен также как Брискер Ров, 1886—1959, Воложин — Иерусалим) объясняет, почему Всевышний не обвиняет народы во лжи, а опровергает их заявления как глупость. Потому что, в сущности, утверждения этих народов — не ложь. Все, что создано в этом мире, и все, что происходит в этом мире, действительно имеет главной целью изучение еврейскими Торой. И если есть в действиях народов какая-то польза, то она и в самом деле такая, как они и говорят. Другое дело, что, совершая свои действия, они отнюдь не име-





ли столь высоких намерений, так что и награды никакой им не полагается. Потому-то Всевышний и называет их не лжецами, а глупцами. Об этом пишет великий мудрец Торы Рамбам (раби Моше бен Маймон, или Маймонид, 1135—1204, Испания — Египет) в предисловии к комментарию к Мишне. Всякая вещь в этом мире, говорит он, для чего-то предназначена. Причем, заметьте, это не всегда совпадает с тем, каким человеку видится ее практическое назначение. Если кто-то пашет землю, то, что бы он сам ни думал о своих целях, его труды, может быть, обеспечат кому-то возможность изучать Тору. В сущности, так или иначе, но всякий труженик может радоваться, что объективно служит высоким целям.

Однако, как известно, не всем приходится работать для пропитания. Чем же «полезен» бездеятельный богач, который своими руками не делает ничего? Чему служит его существование? А богач, например, велит своим рабам построить дворец или насадить виноградник, и может случиться так, что когда-нибудь в стенах дворца праведник найдет убежище от смерти, а на основе

вина из выращенных в винограднике ягод приготовят лекарство для достойного человека, которого укусила змея... Брискер ров, говоря о происходящем уже в его время, утверждал, что железная дорога Петербург — Берлин существует для того, чтобы ешиботнику легче было приехать в Воложин в ешиву, а существование Транссибирской магистрали оправдано спасением бней-Тора в начале Второй мировой войны (в частности, ешивы «Мир», добравшейся по ней до Японии), иначе не понять, зачем вложили столько сил в дорогу, которая используется отнюдь не в соответствии с этими усилиями. Все дело в том, насколько мы сознаем эту целенаправленность бытия...

Мы не в состоянии расшифровать всю подоплеку существующего и совершающегося в мире. Подлинные расчеты и цели, стоящие за действиями, поступками и событиями, их сочетаниями и комбинациями, станут нам известны только в будущем мире. Но что касается первых слов Торы, то объясняют мудрецы: «бе-решит» — ради Торы, названной «решит», началом Его пути, и ради Израиля, названного «решит», начатком Его плодов, Б-г сотворил мир.

## УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

### ДЕРЕВО ЖИЗНИ И ЧЕТЫРЕ РЕКИ

#### РАВ ЗАХАРИЯ МАТИТЬЯУ

«И насадил Г-сподь Б-г сад в Эдене с востока, и поместил туда человека, которого сформировал. И произрастил Г-сподь Б-г из земли всякое дерево, приятное на вид и годное в пищу, и Древо жизни среди сада, и Древо познания добра и зла. И поток выходит из Эдена, чтобы орошать сад, а оттуда он разделяется на четыре главных (течения). Название одного — Пишон. Он течет вокруг земли Хавила, где есть золото. Золо-



то той земли хорошее; там самородный хрусталь и камень оникс. Второй поток называется Гихон. Он течет вокруг всей земли Куш. Третий — Хидекель — направляет свои воды к востоку Ашура. Четвертый поток — это Прат...» (Берейшит 2, 8—14)

## Четыре реки

Этот отрывок из первой книги Торы «Берешит» рождает вопрос:

— Каков смысл рассказа о четырех реках?

Известный комментатор Малбим отвечает на него так:

— Когда люди стали размножаться, то появилась необходимость осваивать новые земли. Они расселялись по направлению течения рек. Выбрав себе один из потоков, шли его берегом, открывая всё новые земли и пространства, пригодные для жизни. А русло реки указывало им путь следования.

Четыре реки, о которых говорится в Торе, — символ четырех путей, которые выбирает для себя человек в этом мире. Создавая Адама, предназначенного для духовной деятельности, а не физического труда, Всевышний заложил в него потенциал вечной жизни, который раскрылся бы после съедения плода Древа жизни. Но Творец предусмотрел также возможность ошибки, зная, что человек способен отойти от предназначенного пути. В таком случае он съест плод Древа познания добра и зла и умрёт, а перед смертью будет изгнан из Ган Эдена и отправится заселять землю по направлению четырех рек.

Как написано в Торе, четыре реки окружают четыре страны, каждая из которых привлекала людей со своими особенными качествами. В земле Хавила, окруженной рекой Пишон, есть месторождения золота и драгоценных камней. Ее выбрали местом жительства люди завистливые, стремящиеся к богатству. Вторая река Гихон течет вокруг земли Куш. Здесь остались жить любители разврата и телесных удовольствий. Третья река — Хидекель, текущая к востоку от Ашура, привлекла поселиться на окружающих ее землях честолюбцев, ищущих

почёт. Четвёртая река — Прат — это та же река, что текла в Ган Эдене. По словам мудрецов Торы, она окружает святую землю (Эрец Исраэль), где живут мудрецы и пророки.

После того, как Адам съел плод Древа познания добра и зла и был изгнан из Ган Эдена, его потомки стали заселять землю в соответствии с избранным жизненным путём. Одни стремились к деньгам и богатству, видя в этом счастье и смысл жизни, другие искали телесных удовольствий и разврата, третьи боролись за власть и уважение. В соответствии со своими желаниями люди выбирали себе место жительства. Но следование порокам порождало беды и страдания. Как сказали мудрецы Торы: «Зависть, вожделение (желание телесных удовольствий) и стремление к почёту уводят человека из мира».

Однако не понятно, что значит «... уводят человека из мира»? Можно задать и более глобальный вопрос:

— Если Творец создал мир для того, чтобы нести добро творениям, тогда почему так много тяжких страданий переживает человек в течение жизни?

Дело в том, что в действительности Творец создал совершенный мир без боли и страданий, только человек не способен остаться в нём из-за своих качеств, которые приводят его в другой мир — плохой и жестокий.

Представим себе, что еврей сидит за субботним столом в окружении семьи. Перед ним вкусные субботние блюда, он ведёт интересную беседу о Торе с женой и детьми. И вдруг вспоминает о том, что его приятель купил новую машину, о которой он сам давно мечтал, или о том, что сосед не отнёсся к нему с достаточным уважением. Эти воспоминания заслоняют всю прелесть субботнего отдыха, порождая боль и обиду. И наш еврей вроде бы продолжает сидеть за субботним столом, где должен был бы получать наслаждение от еды и приятного общения, но мысленно он уже переместился совсем в другой мир, где властвуют боль и страдания, в мир плохой и







жестокий. Именно это имели в виду мудрецы, сказав «... уводят из мира» — уводят из мира доброго и хорошего, данного человеку Творцом, в мир плохой и жестокий, который человек сам для себя придумывает.

Три качества: зависть, вожделение (желание телесных удовольствий) и стремление к почёту, которые перечисляют мудрецы, — это три силы, воздействующие на человека через воображение. С ними трудно бороться. Они лежат в корне всех плохих качеств человека, являясь источником зла для него самого и для всего мира. Нет сомнения, что у человека станет намного меньше проблем, если он, преодолев соблазны, избежит погружения в воображаемый мир лжи, где его ожидает только боль, ощущение пустоты и разочарование.

Эти рассуждения справедливы не только для воображаемого мира человека, но и для мира его реального существования. Во-первых, мысленное пребывание в ложном мире, где властвуют зависть, вожделение и честолюбие, порождает соответствующие действия в мире реальности, что само по себе может принести немало бед. А если большинство людей, населяющих землю, постоянно остаются в воображаемом мире, то каких последствий их реальных действий можно ожидать?

Во-вторых, как было сказано, изначально первый человек не был создан в мире нашей реальности. Он лишь имел возможность войти в него. По этой причине наша реальность в момент создания Адама существовала лишь в потенциале. В результате греха первый человек увеличил сокрытие истины в мире и сделал нашу реальность действительностью для себя. Если в его реальности до греха не было зла и страданий, то в его реальности после греха это явно приобрело место.

В наше время человек, следуя за воображением в результате влияния одной из перечисленных мудрецами сил, тоже в какой-то мере увеличивает сокрытие истины в мире. В такой же степени из-за его действий сама реальность мира становится хуже и грубее. Это происходит после каж-

дого шага каждого человека. Так что слова мудрецов стоит понимать и в прямом смысле. Зависть, вожделение (желание телесных удовольствий) и стремление к почёту, если человек поддаётся им, на самом деле уводят его из чуть-чуть лучшего мира в мир, который стал чуть-чуть хуже из-за какого-то его поступка или даже мысли.

Три первые реки в рассказе Торы: Пишон, Гихон, Хидекель — символизируют эти три силы. А Ган Эден — это идеальный мир, созданный Творцом для того, чтобы человеку было хорошо. Человек же, обладая свободой выбора, способен уйти из него. Двигаясь по направлению трёх первых рек и постепенно все более отдаляясь от Ган Эдена, он попадает в худший мир. Но если он идёт по направлению четвёртой реки Прат, избрав путь соблюдения заповедей Торы, то есть путь разума, а не путь воображаемой действительности, то, даже выйдя из Ган Эдена, он остаётся в лучшем мире.

Размышляя над отрывком из Торы, с которого мы начали нашу статью, можно задуматься еще над одним вопросом.

— Все три реки, указывающие плохое направление, берут своё начало из реки Прат, которая ведёт к добру. Как так получается, что из хорошего выходит плохое?

Известно, что в основе сотворения мира было добро. Значит, добро включает в себя всё, что в последствии появляется в действительности. В том числе и зло, которое родилось позже. Однако добро и зло проявляются на материальном уровне только в нашем мире, а в начале Творец создал саму идею добра, которая включала в себя также идею зла. Здесь уместен вопрос:

— Разве это возможно?

Зло в идее — это тоже добро. Его существование на идеальном уровне необходимо, но не для того, чтобы зло было реализовано, а для того, чтобы была такая потенциальная возможность. Только в таком случае может существовать добро. Ведь если у человека нет возможности сделать зло, то его добрые поступки вынуждены, так как он не имеет других возможно-



стей. Таким образом, зло в своей идее несёт добро, потому что даёт возможность проявлению добра в мире. Поэтому три реки, ведущие ко злу, выходят из реки, которая направляет свои воды к добру. Первые три реки были созданы не для того, чтобы идти по ним, а лишь для того, чтобы у человечества была такая возможность, а люди в результате своего свободного выбора могли бы предпочесть Тору и заповеди, направление к которым указывает река Прат, текущая вокруг Эрец Исраэль, и получить большую награду.

### Древо жизни

Два дерева находились в середине сада — Древо познания Добра и Зла и Древо жизни. Древо жизни, по комментарию Раши (3—22) и Рамбана (там), даёт бессмертие тому, кто от него отведаёт. Бессмертие означает, что душа не расстанется с телом.

По мнению другого комментатора Торы Мальбима, это плохо для души. Ведь, как известно, душа и тело — две противоположные субстанции. Душа стремится к познанию истины и постижению секретов мира, глубин духовности мироздания.

И действительно, даже на материальном уровне, когда учёный пытается объяснить непонятные ему явления природы, он стремится понять саму идею процесса, то есть закон (систему правил поведения), которому тот подчиняется.

Закон природы по сути — это не сама природа, а некоторая интерпретация правил поведения (а точнее правил управления) видимой действительности в разуме человека. Другими словами, даже познание материального мира выходит за пределы самого мира, как бы разделяя его на две самостоятельные субстанции — мир материальной действительности и мир разума. Душа относится к миру разума, а тело — к миру природы. Однако познание природы — это всего лишь искры знания. Настоящее знание заключается в познании духовной действительности, к которому стремится

душа каждого человека, осознаёт он это или нет.

Кроме этого, путь постижения души, связанной с телом, имеет ступенчатый характер. В начале постижение в пяти ощущениях, затем интерпретация увиденного в виде некоторого образа в воображении, и только после этого знание поступает в область понимания разума, где происходит также многоэтапный процесс осмысления от позднего к раннему (от следствия к причине). И даже в конце процесса достигнутое знание очень ограничено, хотя бы только по той причине, что разум человека не способен полностью абстрагироваться от материальной действительности и всегда оперирует материальными образами. Так происходит даже в том случае, когда мы придумываем самые замысловатые абстракции. В конце концов, человек, так или иначе, приходит к образу, позаимствованному из материальной действительности, так как у него просто нет другой возможности восприятия ощущений. Его восприятие проходит через органы тела и связано с ними. Это является результатом ограниченности, возложенной на душу телом.

Если же душа не связана с телом и не ограничена им, то она обладает прямым и моментальным способом постижения, как всякая духовная реалья. Она способна проникать в самые сокровенные тайны мироздания, где властвует абсолютная абстракция, о которой человеческий разум не имеет даже представления. Поэтому душе очень тяжело находиться в теле.

С другой стороны, тело человека стремится к удовлетворению телесных потребностей. Оно настойчиво вводит в воображение человека образы телесных удовольствий, доводя его иной раз до умопомрачения. От этого душа человека очень страдает, ощущая себя в теле как в тюрьме, где властвует беспросветная тьма. Тело ограничивает душу и не даёт ей проникнуть в глубины знания. Даже пророки, за исключением Моше, получали знание свыше в виде каких-то материальных рисунков, что называется несветящая аспектлярия. И толь-



ко Моше получал пророчество через светящую аспеклярию. (Это будет рассмотрено в дальнейшем с помощью Всевышнего).

Кроме того, душа, связанная с телом тесными узами, находится с ним в постоянном противоборстве, поскольку хочет святости и близости к Творцу. Тело же заполнено материальными желаниями.

Всё время пребывания в теле душа находится как бы среди врагов, желающих её погубить.

— Если так, как мог Творец мира, создав Древо жизни и бессмертия, передать душу во власть тела навсегда? — спрашивает Мальбим.

По его мнению, вечное сосуществование души и тела вредно и для последнего. Ведь жизнь человека полна боли и страданий. Это тяжёлый труд, борьба за существование, когда достигнутые материальные преимущества теряют свою ценность сразу же после их достижения. Кроме того, человек вынужден добиваться уважения других в бесконечном стремлении к повышению своего статуса в обществе. Каждое слово или поступок других людей, воспринятые как неуважение, приводят его в ярость и отчаяние. Человек постоянно находится в состоянии неудовлетворённости, гоняясь за телесными удовольствиями, ведь достигнув их, он испытывает только глубокое разочарование и продолжает жить в ожидании лучшего, которое может быть придёт завтра. Что хорошего для тела в такой жизни? Наоборот, нельзя придумать для человека большего наказания, чем жизнь без смерти. Даже у раба, находящегося в тяжёлом рабстве, есть всё-таки одна возможность избавиться от ига — он может умереть. Человек бессмертный теряет даже эту возможность.

— Непонятно, как это возможно, чтобы тело человека жило вечно и не умирало? — спрашивает Мальбим.

Во-первых, человек не был создан для того, чтобы жить в мире материальном. В соответствии с замыслом Творца он должен был пребывать в мире духовном, то есть в Ган Эдене. Поэтому первый человек с

самого начала был помещён именно туда. Всевышний создал также для него возможность спуститься в материальный мир, которая была дана Адаму не для того, чтобы он воспользовался ею, а, наоборот, чтобы не пользовался. Само ее существование позволяло первому человеку заслужить большую награду, поскольку предоставляло свободу выбора — не быть вынужденным в выборе добра.

Однако Адам всё-таки решил воспользоваться возможностью зла. В результате он спустился в материальный мир, где тело получило власть над душой и может ограничить её в рамках материальности. В таком состоянии душа не может связаться с духовностью мироздания, теряет возможность постижения истины и оказывается в состоянии заключения. Другими словами, душа находится в теле, как узник в темнице.

Так что душа, будучи не обременённой телом, была свободна в своих возможностях постижения, которое не обязано было проходить через органы тела и, следовательно, не должно было быть связано с материальными образами и не имело ступенчатый характер. Она могла моментально воспринимать знание в понятиях абсолютных абстракций. То, что душа так желает и к чему стремится, поскольку именно это и является непосредственной глубиной истинного знания.

Поэтому в Ган Эдене, где и находилось Древо жизни, вечная жизнь не представляла для души человека опасности, а, наоборот, была полезна и даже необходима. В таком состоянии бессмертие несёт также добро и для тела.

Как говорит Рамбам в книге «Море Нэвухим», первоначально человек был создан таким образом, что у него не было недостатка ни в чем. Творец поместил его в Ган Эдене, где создал «всякое дерево приятное видом и хорошее для еды», так что у человека не было недостатка в пище, он не нуждался также в одежде и жилье. Все беды начались после греха, когда, оказавшись в мире природы, человек должен был тру-

даться, чтобы добыть пропитание. Но вначале природа дарила людям всё необходимое после минимальных усилий с их стороны. В мидрашах говорится, что в те времена на земле было только лето, а сажали и сеяли раз в семьдесят лет, поскольку собранного урожая хватало на все эти годы. Плоды были очень большие. То есть, несмотря на то, что Адам получил наказание: «в поте лица будешь кушать хлеб свой» — минимальных стараний было достаточно.

Но человек захотел больше, чем ему нужно. Он стремился к богатству и славе, желал всяческих удовольствий — и его жизнь превратилась в «ад». Творец не имел в виду дать человеку то, что ему, по сути, не нужно. Поэтому в мире, созданном Творцом, достичь всех этих возникших у человека потребностей было совсем не легко. Но люди решили добыть желаемое любым путём. Они отправились искать золото и серебро, начали войны ради славы и искали все

новые способы для удовлетворения своих прихотей. Так жизнь превратилась в тяжкий труд, наполненный болью и страданиями.

Остался еще один вопрос:

— Как возможно бессмертие, ведь тело по природе своей стареет и, в конце концов, умирает?

И хотя нам неизвестна суть процессов старения и смерти, Мальбим объясняет, что пища, вода и воздух восполняют жизненную силу, полученную человеком при рождении и утерянную в процессе существования, не полностью, а только частично. Это и приводит к старению. Ведь если в бочку с вином постоянно добавлять воду, в конце концов, в ней останется только вода. Это соответствует смерти.

Творец же вырастил в Ган Эдене Древо жизни, которое обладает способностью возвращать телу первоначальную жизненную силу, поэтому там не было старости и смерти.

## ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

### ОСВЯЩЕНИЕ ЛУНЫ

#### РАВ ЭЛИЯУ КИ ТОВ

Сказали наши мудрецы (Сангедрин, 42): «Тот, кто своевременно благословляет наступление нового месяца, подобен принимающему у себя Шхину».

Вот как благословляют луну.

Читают 148 Псалом :

«Славьте Г-спода с небес...» — с начала и до шестого стиха — «Установил их на веки вечные, дал им непреходящие законы».

В этих стихах упоминаются солнце и луна, Небеса и Небеса Небес — все, что Вс-вышний сотворил на небосводе. Их перечисление прославляет Творца. В остальных



стихах этого псалма говорится о том, что Вс-вышний сотворил на земле, и к благословению луны не относится.





После этого произносят само благословение — в точности так, как его сформулировали мудрецы.

**Я готов и призван исполнить заповедь освящения луны во имя единства Святого, да будет благословен Он и Шхина его, при посредстве Того, кто скрыт и невидим, во имя всего народа Израиля.**

**Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, который Своим словом сотворил небеса и дуновением уст Своих — всё воинство их. Закон и срок установил Он им, чтобы не изменяли они установленно-го назначения своего. Ликуют и радуются они, исполняя волю Творца, Создателя истинного, деяния которого — правда. Луне повелел Он обновляться, быть венцом великолепным для взлелеянных Им от рождения, которые в будущем обновятся, подобно ей, и будут восхвалять своего Создателя во имя славы Царства его. Благословен Ты, Господь, обновляющий месяцы!**

Смысл этого благословения — хвала Вс-вышнему, сотворившему Небеса и мудро расположившего на них небесное воинство, так что роль каждого светила всегда останется постоянной. Ни одно из них не изменится вовек, кроме луны, которой Он заповедал вечно обновляться. В этом — особый знак для сынов Израиля.

Иными словами, хотя Израиль переживает взлеты и падения, его надежда всегда жива. Новолуния — венец Израиля, его корона, ибо обновление луны свидетельствует: упав, Израиль вновь поднимется, придет день, когда и он обновится. И так же, как теперь собираются сыны Израиля, чтобы благословить Вс-вышнего, Создателя Небес, так соберутся народы мира, чтобы благословить Его за обновление Израиля. Тогда проявится и станет ясным каждому Его могущество. Да будет благословен Вс-вышний, обновляющий месяцы!

После благословения восклицают трижды: «Благословен Замысливший тебя, благословен Создавший тебя, благословен Обретший тебя, благословен Сотворивший тебя!» Начальные буквы этих четырех слов

(на иврите) составляют имя «Яков». Дело в том, что в Торе Яков назван «младшим братом», и сыновья его отсчитывают месяцы по луне — «меньшему светилу».

Затем произносят отрывок «Подобно тому, как я пляшу перед Тобой...»

«Подобно тому, как мы танцуем перед Вс-вышним, но не можем коснуться Его, так не смогут коснуться нас народы мира. Напротив — они будут радоваться вместе с нами, ибо лишь Израиль наделен подлинной святостью, и только среди Израиля пребывает Вс-вышний.»

Затем произносят: «Да овладеют ими ужас и страх перед Тобой, и да онемеют они как камень».

Эти слова повторяют шесть раз — трижды в обычном и трижды в обратном порядке. Соответственно, их можно истолковывать двояко. Иногда Вс-вышний являет миру Свою мощь, и вследствие этого сокрушается могущество злодеев. А иногда бывает наоборот: погибают злодеи, и это вновь доказывает нам, что только Он правит в мире.

Затем восклицают трижды: «Давид, царь Израиля, живет и существует!» Ведь обновление луны свидетельствует о грядущем обновлении царства Давида. Ибо хотя на протяжении пятнадцати поколений — от Рехавама до Цидкиягу — дом Давида клонился к упадку, и в конце концов его царство погибло, оно исчезло не навсегда.

Подобно луне, которая в течение пятнадцати дней уменьшается и скрывается совсем, а затем снова возрождается и сияет с небес, Давид, царь Израиля, живет и существует — престол его никогда не будет уничтожен на веки вечные.

Вот еще один намек, говорящий о связи между новомесячем и царством дома Давида: гематрия слов Рош Ходеш равна гематрии слов «Давид, царь Израиля, живет и существует».

Затем евреи обращаются друг к другу со словами Шалом алейхем («Мир вам!»), повторяя их трижды, и отвечают друг другу: Алейхем шалом. («И вам мир!»). Ибо спасение, которое Вс-вышний возвещает

Израилю, невозможно без мира, как сказано (Йешайя, 52): «Провозглашающий мир... возвещает спасение».

Престол Давида назван в Танахе престолом мира, как сказано (Йешайя, 9): «...Для умножения могущества и вечного мира на престоле Давида...» Поэтому мы благословляем друг друга пожеланием мира, молясь о восстановлении дома Давида.

Затем произносят стихи [«Песни Песней»] «Голос Возлюбленного моего! Вот Он идет...», чтобы укрепить в сердце веру в приход Машиаха, уже стоящего у нашего порога.

Заканчивают чтением псалмов и изречением, принадлежащим школе рабби Ишмаэля: «Если бы сыны Израиля удостоились только одного — возможности приветствовать своего Небесного Отца один раз в месяц — этого было бы для них достаточно...» После этого произносят шестьдесят седь-

мой псалом Ламенацеах бингинот — это молитва о спасении Израиля и всего мира.

Благочестивые и добродетельные люди во время освящения луны встряхивают углы своих талитов, к которым привязаны кисти цицит, чтобы «стряхнуть оболочку зла». Обычай этот восходит к великому Ари (рабби Ицхаку Лурия, крупнейшему каббалисту, жившему в XVI веке), и в нем заключается глубокая тайна.

Затем они расходятся по домам в праздничном, приподнятом настроении — так, как если бы удостоились встретить Шхину. Написано в наших священных книгах: тот, кто освятил луну, может не бояться, что он умрет внезапной смертью в этом месяце.

Все символы и намеки, сопровождающие благословение луны, сходны с символами Рош Гашана, ибо новомесячье — это как бы «малый новый год». Поэтому при благословении молодого месяца соблюдаются некоторые из обычаев Рош Гашана.

## ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

### ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ МОЛИТВА «КОЛЬ НИДРЕЙ» ОТ СНЯТИЯ ОБЕТОВ?

Чем отличается молитва Коль Нидрей от Атарат Недарим? Григорий

#### Отвечает рав Бен Цион Зильбер

Вы очень верно заметили, что Коль Нидрей (молитва «Все обеты») это и есть Атарат Недарим — снятие обетов. Но это — по варианту текста «обеты, которые я взял на себя с прошлого Йом Кипура (Дня Искупления) до этого». Есть два мнения, о чем мы просим в молитве Коль Нидрей, и соответственно этому два нусаха (варианта). Первый — «с прошлого Йом Кипура до этого», и тогда это молитва о снятии обетов за прошлый год. А есть другой текст — «от этого Йом Кипура до следующего», и тогда это условие на следующий год: если человек

выполнит какой-то добрый обычай несколько раз, выполнение этого обычая не станет для него обетом. И тогда он говорит: «с этого Йом Кипура до следующего».

А некоторые произносят обе части: «от прошлого Йом Кипура до этого, и от этого Йом Кипура до следующего». И имеют в виду снятие обетов за прошлый год и условие на будущий год, чтобы совершение добрых дел не стало обетом. Так Вы полностью правы, «с прошлого до этого» — это и есть Атарат Недарим. Но все-таки обычай — делать Атарат Недарим перед Рош а-Шана (Новолетием): так как нарушение обетов — одно из самых частых и опасных нарушений, стараются снять обеты, чтобы





прийти чистыми к Рош а-Шана. Да и когда человек стоит перед тремя судьями, это более серьезно и человек более сосредоточен.

Заметим: человек может снять только обеты перед Б-гом, а то, что он обещал дру-

гому человеку, он не может снять. И условие, чтобы его обещание (повторение доброго дела считается «обещанием») не стало обетом, тоже относится только к обещаниям человека перед Б-гом, а не к обету, который он дал другому человеку.

## ЗАЧЕМ Б-ГУ ВДРУГ НАДО СТАЛО СОЗДАТЬ НЕБО, ЗЕМЛЮ И Т.Д.?

Шалом, рав. Возникли несколько вопросов по первой главе раздела Берешит.

1. В какой-то момент (хотя времени до этого момента не существовало) Творец решил речением создать небо и землю... И так — вплоть до человека. А почему? Задам человеческий вопрос: зачем Ему вдруг надо стало? Ведь Он совершенен и не испытывает ни в чем недостатка/избытка, а желание создать что-либо — это ведь уже нарушение равновесия и совершенства. Не понятно.

2. Творец создал человека по образу и по подобию «нашему». Под подобием, уподоблением Творцу мы понимаем максимальную близость к Творцу, которая проявляется в том, что мы стараемся вести себя так, как проявляет себя Ашем в этом мире. Он поступает милосердно, творит хесед, и мы пытаемся, Он обладает гвурой (силой, доблестью), и любому мужчине это качество необходимо и т.д. Но у Творца эти «качества» уже были до момента создания человека, до создания Им ангелов и творений верхнего мира. Но тогда как они (напрашивается и вопрос «к кому?»), хотя он бессмысленный) проявлялись, ведь все эти понятия хесед, гвура, рахамим (милосердие) не имеют смысла, когда еще ничего не создано и только Творец — это все, что есть, только Он — единственная реальность. Или просто в Творце есть все-все-все?..

3. Почему за каждый день говорится: «И был вечер, и было утро: день 1,2,...»? Ведь это только полдня... Логичнее, чтобы было написано «и был вечер, и было утро, и был день», ну, или «и был вечер, и был день». А так, вроде, получается, для творения Ашем задействовал только полдня, а остальная половина куда?

И не связанный с главой Берешит вопрос: Говорят мудрецы, что каждое поколение, которое не удостоилось прихода Машиа-

ха, будет судимо, с него спросят за это. Но также говорят, что первые 6 дней творения соответствуют первым 6000 годам и с 6000 по 6999 гг. будет разрушение мира и приход Машиаха, т.е., вроде как, уже предопределено, когда Машиах придет. Где смысл молиться, чтоб он пришел раньше, в чем свобода выбора? Николай

### Отвечает рав Овадьа Климовский

Боюсь, что на Ваши, столь глубокие, сколь и интересные вопросы, я не смогу дать полных ответов, но все же постараюсь по мере сил.

1. В наших книгах, особенно, в трудах Рамхаля, проясняется один очень важный момент: желание означает недостаток, «нехватку». А ведь Тот, у Кого есть все, действительно не может нуждаться ни в чем. И, тем не менее, одно желание может быть даже у Абсолютного. Это — желание делиться с другими, делать добро. Всевышний сотворил человека для того, чтобы щедро наделить творения Своим бесконечным благом.

2. Как сказал однажды рав Нойгершл: «Если бы мы смогли до конца понять Всевышнего, то это был бы уже не Всевышний...» Рав Хаим Воложинер пишет в знаменитой книге Нэфеш а-Хаим, что наши попытки понять Творца могут быть успешными, если речь идет о Его проявлениях в мире, но никак не о Нём Самом — Его мы не можем даже пытаться постичь. Возможно, в этом ключе и следует рассуждать, чтобы как-то приблизиться к разрешению Вашего вопроса. То есть, качества Всевышнего всегда существуют, однако мы можем говорить о них только в свете их проявления в сотворённом мире. Ваше замечание «про-



сто в Творце есть все-все-все» достаточно исчерпывающе.

3. Очень справедливый вопрос, комментаторы Торы тоже обратили на это внимание. Разумеется, речь идёт о целом дне. Почему же тогда упоминаются только вечер и утро?

Простой ответ, который дают комментаторы: и ночь, и день названы по своему началу — ночь начинается с вечера, а день — с утра.

Более глубокий ответ дают Ибн-Эзра, Радак и многие другие. Корень (аин-рейш-бет) означает «смещение». Название вечера — эрев — подчеркивает, что с наступлением темноты предметы перестают отличаться друг от друга и даже не сильно знакомых людей в темноте можно перепутать с другими. Тогда как название его противоположности, утра — бокер — об-

разовано от корня (бэт-куф-рейш), означающего «различение». Днём предметы и люди ясно различимы.

Таким образом, вместо слов «день» и «ночь» употреблены слова «утро» и «вечер», чтобы подчеркнуть это их различие.

4. У пророка Ишайи (60:22), где речь идет о грядущем Избавлении, сказано: «Я, Г-сподь, в назначенное время ускорю это». Мудрецы в трактате Сангедрин (88а) спросили: как же — «в назначенное время» или «ускорю»? Ведь не нужно ничего ускорять, чтобы оно случилось в назначенное время. И ответили так: «в назначенное время» Машиах придёт, если мы не удостоимся того, чтобы Всевышний ускорил его приход...

Следовательно, противоречия нет — мы ждём его каждый день, надеясь на «ускорю», но и «назначенное время» нам тоже известно.

## 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 сокровенное толкование на это...»

Другие комментаторы добавляют: этот свет был очень велик, так, что ни одно творение не могло смотреть на него; потому спрятав 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 привнесен 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. Соккрытие его нача-

лось 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 безраздельном 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.

## НЕУЖЕЛИ ТОРА СУЩЕСТВОВАЛА ДО Б-ГА?

**Шалом!** Есть такое утверждение: Творец «смотрел в Тору и творил мир». Это — согласно Мидрашу.

Неужели Тора существовала до Б-га? Если она существовала с Б-гом, то могла быть только частью Б-га. Зачем тогда в нее смотреть, если Б-г уже всё знал и не было Ему нужды, чтобы кто-то Ему подсказывал? Да и не было кому? Что означает это выражение? Спасибо!

### Отвечает рав Меир Мучник

Прежде всего, утверждение «Б-г смотрел в Тору и творил мир» никак не подразумевает, что Тора существовала до Б-га. Даже Ваш тезис, что «она существовала с Б-гом» и «могла быть только частью Его», подразумевает, что до Него она быть не

могла — ведь если Его еще нет, то не может быть и того, что является «Его частью».

Единственное, что можно вывести из того, что Б-г смотрел в Тору, творя мир, — это что Тора существовала до сотворения мира. Б-гом, Который был всегда. И это действительно так.

Но в любом случае, конечно, выражение образное. Оно не означает, что Тора была на чем-то физически записана, а Б-г в эту книгу буквально смотрел. И физического мира еще не было, да и Б-гу действительно не надо что-либо для Себя записывать.

Конечно, Тора была у Него давно задумана — и она, и мир, который Он сотворит, и всё, что в нем случится. Он всегда всё знал, и «записана» она была у Него «в голове» — видите, мы просто вынуждены поль-



зоваться подобными выражениями, чтобы как-то понимать на своем уровне и как-то об этом говорить. Вот и ведем разговор о том, что у Б-га «в голове», и о том, что у Него было «записано», и что Он куда-то «смотрел». Хотя всё это образные выражения. Смысл ясен.

Главная же суть выражения «смотрел в Тору и творил мир» в том, что мир построен по принципам, заложенным в Торе, по ее схеме. Как архитектор сначала создает план, а потом при строительстве с ним сверяется.

Казалось бы, физический мир со всей его природой, живой и неживой, и человеческим обществом — и Тора. Разве есть между ними связь? А вот есть. Как молекула ДНК представляет собой код всего человека, его организма и характера, хотя сама вроде бы не выглядит схемой и прообразом всего этого.

Полностью постичь суть этой связи мы сейчас не сможем. Но можем, например, наблюдать, как структура Торы отражает и структуру мира, и принципы его функционирования.

Так, еврейский календарь — это не просто последовательность разных праздников, а цикл, соответствующий циклу природных времен года. Т. к. созданный Б-гом физический мир отражает духовный по этому самому принципу: Б-г «смотрел» на структуру духовного мира и строил мир физический, который соответствовал бы ему.

Годовой цикл жизни природы и человека также соответствует суточному: весна — время пробуждения от зимней «спячки», лето — трудовой «день», осень — завершение трудового сезона, сбор урожая, подведение итогов, «вечернее» замедление жизненной активности.

А также — циклу жизни: весна — это рождение и молодость, а осень — замедление активности к концу жизни. Так что вся эта структура жизни отражает установленный Б-гом в Торе духовный цикл, через который проходит человек: начало пути, развитие, усталость и завершение.

Также Тора состоит из центрального «корня», «ствола» — неизменной Письменной Торы (Танаха) — и «ветвей» Устной Торы, расходящихся в разные стороны от нее, представляющих собой разные ее интерпретации. Поэтому существует много споров среди мудрецов.

В свою очередь, их различные мнения и подходы к изучению Торы — это корни разных направлений человеческой мысли, разных национальных характеров и идей.

Поэтому как основных «граней» Торы — семьдесят, так и основных народов и языков, выражающих их менталитеты.

По такой схеме Б-г создал и Тору, и мир. Тора — «Древо Жизни» (Мишлей 3:18), прекрасное именно обилием своих ветвей, в совокупности образующих пышную крону. Анализ разных мнений мудрецов, их логики и сути разногласий создают красоту Устной Торы, ее интеллектуальное богатство. И мир тоже подобен дереву — его называют «семьей народов» — и красив в своей разнообразии людей и идей.

Как сказано, это только пара примеров, но принцип ясен: Б-г изначально задумал «Тору» — духовную структуру мира, законы и механизмы его функционирования, а на этой основе создал и физический мир с его структурой и механизмами. Это из того, что мы можем понять, но наверняка есть здесь и другие аспекты, которые, может быть, когда-нибудь нам откроются.

## ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА НЕЕВРЕЕВ — НЕ РАЗРУШАТЬ МИР?

Здравствуйтесь! Услышал от одного раввина, что главная задача нееврея в мире — это мир «не разрушать». И заповеди, данные Ноаху, направлены только на то чтобы не разрушать мир.

Я просто начал своё путешествие в мир еврейской культуры именно с Вашего сайта, поэтому мне Ваше мнение дороже и ближе. Поэтому хочу спросить и у Вас. Получается, если моя задача — мир не разрушать, то чте-



ние благословений перед едой, перед сном и т. д., которые принимают на себя некоторые из ноахидов, и другие мицвот (заповеди), которые носят «созидательный» характер, не имеют смысла для мироздания?

Получается, что огромное большинство людей, которые вообще не задумываются о благословениях и благодарении Всевышнего и где-то «в сердце» верят в Него, по сути, праведники — ведь не разрушают? Или всё-таки вера должна в чём-то выражаться?

То, что я, допустим, утром и вечером читаю первую часть Шма, Всевышнему и не нужно, а нужно мне?

Допустим, нееврею достаточно признавать еврейскую традицию, относиться хорошо к евреям (не как верующие православные), верить в Б-га и не нарушать запрет богохульства, к примеру, жалуясь на «жизнь и обстоятельства». Не поклоняться идолам, в том числе современным (деньги, карьера, почести). Правильно строить семью (не нарушать запрета разврата), не причинять боль людям (убийство, воровство) и животным (не есть часть от живого), судить других, ища оправдания их поступкам.

Этого будет достаточно? Нужно ли исправлять качества характера? И, кстати, понимаю, что это уже другой вопрос, но всё же: может ли вообще не потомок Авраама, Ицхака и Яакова а результате работы над собой выдержать «среднюю линию» своих качеств, как описано в «Орхот Цадиким»? Такое возможно? Заранее спасибо за ответ, с любовью, Дима

### Отвечает рав Меир Мучник

Спасибо за теплые слова!

Что именно имел в виду упомянутый Вами раввин, надо спросить его самого. Но поделюсь своими соображениями на эту тему.

Большинство людей в созданном Б-гом огромном мире — неевреи. Если бы Б-г хотел, чтобы они ничего не создали, а только не разрушали бы, Он бы... просто не сотворил их. Ведь если их нет, то они и не создают, и не разрушают, правильно?

Похоже, Б-г все-таки хочет от них каких-то действий.

Чтобы разрушить город, надо чтобы он изначально был построен. Для того чтобы убить человека надо, чтобы он сначала был рожден. Если бы нееврею надо было беспокоиться лишь о том, чтобы не убивать и не разрушать то, что уже есть, то откуда бы всё это взялось? Кто бы строил, рожал, воспитывал и т. д.?

В мире построены великие цивилизации, сделаны великие открытия, создана наука и культура, и большинство людей, создавших это, — неевреи. Евреи часто вносили свой вклад, да, непропорциональный их доле в населении, но все-таки они уж точно были не одни.

Так что целью нееврея в этом мире, по-видимому, является то, что люди и сами ощущают: строить, созидать, открывать, сочинять, рожать и воспитывать детей, познавать мир и населять его. Ведь не следует забывать, что, согласно большинству мнений, среди заповедей потомков Ноаха есть также «плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю».

И не просто биологически размножаться, как кролики: ведь надо «сделать» больше людей, а чтобы получился человек, способный выполнять свои функции и реализовать свой потенциал, его надо воспитать, научить профессии, занять, задать цель. А то, если он будет только, как животное, бегать, есть и спать, то долго так не протянет: скучно станет. У него разум и избыток энергии, и, если не найдет этому положительного применения и не станет что-то изобретать и созидать, то докатится до того, чтобы разрушать. (Тоже изобретательными способами).

Остальные заповеди потомков Ноаха действительно являются по большей части запретами различных разрушительных действий: убийства, воровства и т. д. Но это потому, что дополнительные предписывающие заповеди, данные евреям, — во многом устанавливают ритуалы. Которые выражают особую любовь и близость евреев к Б-гу, но выполнение которых не является физическим созиданием мира (хотя оно для мира благотворно в духовном плане).

## «Человек — на то и человек, чтобы реализовать данную ему свободу выбора...»

Их можно уподобить дворцовому этикету, который должны соблюдать придворные и члены царской семьи, чтобы доставлять удовольствие царю и приблизиться к нему. Остальным людям просто нет смысла их соблюдать, Царь не получает от этого удовольствия. Но Он хочет, чтобы подвластное ему общество занималось созданием и процветало, чтобы люди были достойными и реализовали свой потенциал.

В то же время, Вы правы: Царь также желает, чтобы люди знали о Нем и признавали Его власть и всемогущество, а также Его добродетель. Чтобы были благодарны Ему за всё, что Он для них сделал. И, если такое чувство есть, не повредит его выразить. Как и молиться Б-гу обо всем, что для человека важно. Это помогает и получить от Б-га блага (хотя и не гарантирует — и евреям: Б-г, как хороший отец, не станет слишком баловать), и осознать, что всё — от Него.

Другое дело, что чтение конкретно молитвы Шма не очень подходит: она явно предназначена для евреев: «Слушай, Израиль... И повяжи [слова Торы] в качестве знака на свою руку» — то есть повяжи тфилин, «и напиши их на косяках своего дома» — то есть повесь мезузу. Здесь речь идет именно об отношении еврея с Б-гом и именно о заповедях-ритуалах, выражающих его любовь к Нему.

Но есть много других молитв, которые нееврей может произносить, и в целом — много способов выражения веры в Б-га и любви к нему. Это Вы можете изучить.

Нужно ли исправлять качества характера?

Да, нужно.

Во-первых, хотя бы потому, что если их не исправлять, то легко докатиться до того самого разрушения — до воровства, убийства или прелюбодеяния. Если человек не

работает над собой и не контролирует свои импульсы, то будет не только выполнять заповедь размножения, но и волочиться за всеми женщинами, какие только подвернутся, даже если они замужние.

И воровать станет, если привыкнет ни в чем себе не отказывать. А если кто-то встанет на его пути, то и убивать. Или если другой человек скажет что-то не так или посмотрит неправильно. Жизнь полна мелких раздражителей и конфликтов, и если не работать над собой, кто мешает по любому поводу выхватывать шпагу? Раньше это даже в благородном обществе считалось делом «чести», теперь только в криминальном, но и туда вполне можно скатиться.

А во-вторых, как сказано, человек — на то и человек, чтобы реализовать данную ему свободу выбора. А это означает не выбор более вкусного сорта мороженого, а способность поступить правильно тогда, когда хочется или легче поступить иначе.

Сделать что-то нужное, когда лень или страшно. Или воздержаться от чего-то плохого, хотя оно и соблазнительно. Для этого надо работать над своим характером, учиться преодолевать себя. Иначе цель сотворения человека — любого, как еврея, так и нееврея, — не выполнена.

Наконец, может ли нееврей выдержать «среднюю линию»?

В целом народы, как очевидно из мировой истории, да и текущей политики, разделены на разные ветви, цивилизации и страны, и у каждой — свой «уклон». У западных стран один характер, у восточных — другой. Каждая из этих цивилизаций, взятая сама по себе, выглядит «нормально», но при сравнении очевидно, что они друг от друга «отклонились».





И Тора сообщает, что на самом деле все народы «отклонились» от изначального центра. Очевидно, что при всем желании они не могут полностью договориться и даже понять друг друга, что постоянно заняты взаимной демонизацией и созданием образов врага (это в определенной мере есть и у евреев). Так что в целом народам и странам явно не хватает сбалансированности.

Но отдельный человек в любом обществе вполне может быть уравновешенным

— не вдаваться в пагубные крайности и пребывать в гармонии с обществом. Опять же, в этом — цель его создания. Используя свободу выбора, созидать, производить и воспитывать потомство, но не направлять свою энергию в разрушительное русло — это и есть равновесие.

Желаю Вам успехов в этом, как и в познании Б-га и нахождении подходящих способов выражать Ему любовь и благодарность.

## ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

### КОМПРОМИСС И ЧУДО

#### «ОЦАРОТ»

«Сделаем человека» (1:26).

Раши задает логичный вопрос — почему в Торе употребляется глагол во множественном числе, ведь никто не помогал Творцу в создании человека?

Более того, такая особенность может сбить с толку читателей, дав возможность предположить, Б-же упаси, что евреи верят во многобожие.

Неслучайно в талмудическом трактате «Мегила» (9б) рассказывается о том, как 70 мудрецов переводили Тору и прежде всего видоизменили вышеупомянутый стих, написав «Сделаю человека».

Раши объясняет: несмотря на все эти опасения, Тора использует глагол во множественном числе, чтобы научить людей вежливости и правильному положению вещей. Прежде чем что-либо делать, надо попросить разрешения. «Сделаем человека» намекает на тот факт, что Всевышний попросил разрешения у ангелов.

Раввин Элиэзер Шах во время одного из выступлений в ешиве «Поневеж» задал следующий вопрос. Если бы лично нам задали

вопрос «Что важнее, предупредить ошибку в прочтении или научить людей тому или иному правилу поведения?», мы бы однозначно предпочли первое. Однако предпочтения Торы кардинально отличаются. Дело в том, — пояснил р. Шах, — что человек, который ознакомлен с правилами элементарной вежливости не станет еретиком: он будет считаться с мнением других людей, которые научат его принципу «У все-го есть свой закон и свой Судья».

Следующую историю поведал религиозный еврей, который живет в поселке Рехасим. Его жена решила открыть частный садик на дому. Осуществить это было не столь сложно, учитывая, что квартира располагалась на первом этаже, и к ней прилегал просторный двор. Супруги заручились согласием других соседей.

Все необходимые разрешения были получены, но буквально за неделю до предполагаемого открытия детского сада один сосед пошел на попятный. «Я не согласен! — сказал он. — Во-первых, у моей жены высокое

давление, и шум, который будет доноситься со двора, помешает ей. Во-вторых, у меня есть сын, который в последнее время отошел от соблюдения заповедей. Если он увидит, что вы открыли детский сад, не приняв во внимание состояние моей жены, его мнение о религиозных людях только ухудшится».

Наш герой и его жена не знали, как поступить в этой сложной ситуации. Они обратились за советом к раввину. Тот поставил: поскольку сосед изначально дал

свое согласие на открытие сада, речь идет о своеобразном обете, и давший его не вправе отказываться от своих слов. Соседу же раввин пообещал: «Благодаря этому детскому садике Всевышний приблизит вашего сына к истокам, и он в скором времени благополучно женится». Так и случилось.

Неужели местный раввин был чудотворцем? Нет, совершенно необязательно. Наши мудрецы говорили: тот, кто готов к компромиссу, удостоивается милости в глазах Всевышнего.

## ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

### ЧЕМ СЕГОДНЯ ЗАНЯТЬСЯ?

ИТА МИНКИНА



Говорят, что каждому человеку после смерти на Высшем суде задают три вопроса.

Гамлет (леавдиль) задавался одним, всем известным, вопросом, а нам, по большому счету, приходится каждый день сталкиваться с двумя: «чем сегодня заняться?», и «что готовить на обед?».

Конечно, лучше всего задавать себе эти вопросы заранее, накануне...

Итак, вот так: «чем мы завтра займемся», и «что на завтра размораживать?».

Начнем с игр, их не надо размораживать...

#### Где Иерусалим?

(играют все...)

Определите в комнате: где находятся стороны света: например, книжный шкаф у нас – на юге, диван – на востоке (это закономерно), дверь на балкон – на западе, торшер – на севере. Тогда - где же Иерусалим?

Теперь все по очереди называют разные города страны или мира, и нужно повернуться в сторону Иерусалима, как будто сам сейчас находишься в этом городе.

Например:

– Хайфа! (поворачиваемся лицом по направлению книжному шкафу, там у нас юг).





– Димона! (поворачиваемся лицом на север).

Для жителей Иерусалима: можно добавить в список районы города и поворачиваться соответственно к Западной Стене (Плача). Подсказка: папа всегда прав.

### Колена Израилевы.

Возьмите большой отрезок полиэтилена: одноразовую скатерть самого большого размера, какой у вас есть. Теперь вам нужен толстый и яркий фломастер (артлайн) или тонкая цветная изолента. Если у вас асфальтированный дворик, то для этой игры вы можете использовать цветные мелки.

Нарисуйте карту Израиля и обведите границы надела колен. Впишите названия – крупно и четко. Теперь под музыку (или без) все ходят вокруг, и вы по очереди, или для всех сразу, выкрикиваете название «колена», и все туда должны встать. Или, называя имя ребенка, называете «колена», и ребенок должен туда прыгнуть – в этот надел. И так, все по очереди.

Другой вариант: то же самое, только рисуете огромную карту мира и основные страны. Дальше, по команде, дети должны найти эту страну и прыгнуть – в нее.

Плюсы: не нужны загранпаспорт, виза, прививки, все границы открыты, карантин отменен...

### Праздник Суккот – ищем клад.

(эта игра требует обдуманной подготовки...) Вы выписываете отдельно цитаты или законы праздника Суккот. Другой вариант все, что связано с Иерусалимом. Можно объединить оба варианта.

Дальше вы ищите, где в вашем доме или квартире, или дворе может быть намек на один из законов Суккот. Дети должны найти записку, и в ней вопрос, в котором содержится подсказка, намек, где искать новую записку и в ней – новый вопрос. В самом последнем тайнике будет находиться клад.

Вы, не являясь ни индейцем Джо, ни аббатом Фариа, все же заранее спрячете в тайник сундучок с золотишком... Или, на худой конец, с шоколадом...

Лучше, если вы для себя составите небольшой план тайников и вопросов, чтобы не запутаться при припрятывании записок... (и не забудьте главное – под покровом ночи...).

Итак: «Радость возлияния вод в Суккот». (записка с намеком на следующий тайник находится рядом с краном или под раковиной).

«В суккот сидите 7 дней». (ключевое слова (выделенное) – сидите. (тайник – рядом с диваном).

«Суккот (и Песах, и Шавуот) – это праздники восхождения (алия ле-регель)» (записка с намеком на следующий тайник находится рядом с лестницей, если у вас есть такая в квартире, или в лестнице-стремянке...).

«В состав воскурения в иерусалимском Храме входила эта пряность. Мама добавляет ее в пирог с яблоками. Ее также добавляют в харосет». (тайник – там, где у вас хранится корица...).

«в это мы макаем хлеб в Рош ашана». (тайник – под баночкой с медом...).

Другой вариант, сложнее: «это не входило в состав Питум а-кторет, потому что иначе никто бы не выдержал силы благовония» (мед).

«В строительстве Храма не использовали гвозди».

Другой вариант, сложнее: «Сукку по Хазон-Ишу нужно строить без ...». (тайник там, где у вас хранятся гвозди.

«Храм во время Суккот был так ярко освещен, что от него в Иерусалиме даже ночью было светло». (записка с намеком на следующий тайник находится рядом с Субботними свечами)

«По названию этого праздника назван трактат Талмуда» (записка с намеком на следующий тайник находится между томами, рядом с трактатом «Сукка»).

«Есть заповедь спать и есть с Сукке». (записка с намеком на следующий тайник спрятана на кухонном столе, или на столе в Сукке).

Вот таким, или подобным, образом можно составить вопросы, исходя из возраста

детей и уровня их знаний, и уверена, что ваши вопросы будут намного удачнее)).

### Тривиум «Суккот».

Вы можете сами подготовить вопросы, связанные с законами или обычаями праздника Суккот, и, таким образом, и подготовка игры и сама игра будут для вас и для детей увлекательным и познавательным времяпровождением.

Например:

«Кошерна ли круглая сукка?»

«Максимальная разрешенная законом высота сукки».

«Кошерна ли сукка на дереве?»

«Смог бы карлсон построить сукку на крыше?»

«Минимальная разрешенная законом высота сукки».

Можно ли сделать Сукку из корзины воздушного шара?

«Нужно ли спать в сукке, если идет дождь или на улице холодно?»

«Сколько видов растений используют в праздник Суккот?»

«Смог бы великан Ог построить для себя кошерную сукку?»

«ветки покрывающие Сукку должны давать густую тень или пропускать много солнца?»

«Сколько жертв приносили в Иерусалимском Храме во время праздника Суккот для всех народов мира?» И т.д.

«Серьезные» вопросы можно «перетасовать» со смешными или неожиданными вопросами, например, "любимый мамин фрукт", или "какого цвета цветки тыквы?", "в каком городе родилась бабушка?", или "сколько лет было папе, когда он приехал в Израиль\Америку?" и т.д.

Необязательное дополнение:

Тот, кто не знает ответа на попавший ему вопрос, должен выполнить забавный штраф, например, крикнуть кукареку, или прыгнуть 4 раза на одной ноге, или обежать 2 раза вокруг обеденного стола...

## ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

### ПОЗИТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ К СЕМЬЕ — ВЫЗОВ СОВРЕМЕННОМУ ОБЩЕСТВУ

ТЕИЛА АБРАМОВ

Утверждать позитивное отношение к семье сегодня — значит бросать обществу самый дерзкий вызов.

Современное общество вообще не считает ведение дома достойным занятием. Преуспевающая деловая женщина стоит на социальной лестнице гораздо выше, чем домашняя хозяйка и любящая мать. Достоинства меряются получаемой зарплатой и налоговыми отчислениями.

Хранительница домашнего очага получает минимальное признание, как бы тяжело она ни работала, каких бы успехов в своем

деле ни добилась. Женщин практически не готовят к этой «карьере» и, конечно, не платят им денег, давно ставших универсальным мериллом ценности индивидуума в обществе.

Тора, напротив, превыше всего ценит женщину, посвятившую себя семье. Нельзя рассматривать домашний труд как нечто скучное, безысходное или вынужденное. Занимаясь собой, своей семьей и своим домом, подходя к этой деятельности творчески, женщина испытывает глубокое удовлетворение, ощущение состоявшейся







жизни. Счастлив тот, кто находится на своем месте, кто может посвятить жизнь решению задач, для которых создан, которые открывают перед ним перспективы максимального духовного роста.

Наша важнейшая задача состоит в том, чтобы миновать преграды, мешающие нам быть безупречными женами, вроде всевозможных «несовместимостей» между нами и нашими мужьями. Иногда мы «спотыкаемся» о них, но теперь, когда мы знаем, что их следовало ожидать, они уже не вызывают у нас прежнего раздражения. А некоторые даже забавляют.

И все-таки в иные моменты мы впадаем в отчаяние и злобно шипим: «Ну хорошо, различия неизбежны, прекрасно! Но с ним просто невозможно жить! Эта дикая жажда всегда быть правым... Полная инфантильность на уровне восьмилетнего ребенка. Тут любой возмутится. Весьма сожалею, но в данном случае права я, и ему придется это усвоить!»

Для того, кто хочет создать гармоничную семью, не должно существовать такой вещи, как абсолютно правильная позиция. Правдоискатели и обличители добиваются лишь пирровых побед; они выигрывают сражения, но проигрывают войну. Такие люди вечно правы, но глубоко несчастны.

Эта ситуация сравнима с двумя автомобилями на перекрестке. Оба водителя считают, что уступить дорогу обязан другой. Они могут спорить до хрипоты, и каждый с успехом докажет свою правоту. Но какой им толк от этого?

Жена напоминает мужу, что он должен надеть пальто. В одной семье это будет расценено как трогательная забота, а в другой — как надоедливая опека. Возможна ли тут оценка с позиции «прав — неправ»? Нет, конечно. Здесь такая категория совершенно неуместна. Выяснив различия в нашем воспитании и характере, пытаясь увидеть вещи глазами партнера, мы легче признаем за мужем право на собственное мнение, даже если абсолютно уверены в своей правоте и хотим ее отстаивать.

Тетушкин совет «Дрессируй его с самого начала» совершенно себя не оправдывает. Принимайте мужа таким, как есть. Не пытайтесь его изменить. (Он может измениться под влиянием вашей любви и личного примера, но особенно на это не рассчитывайте.) Вам будет нелегко смириться с тем, что вы такие разные.

Постоянно напоминайте себе, что в индивидуальных отношениях и вкусах нет правых и виноватых. Есть два человека, каждый из которых обладает собственной неповторимой индивидуальностью и своим взглядом на мир.

Ави приучен родителями разумно тратить деньги. Ему кажется естественным купить стандартную, дешевую упаковку салфеток вместо дорогой фирменной коробки. Когда он возвращается домой со своей покупкой, Минди стискивает зубы. Она едва сдерживается, чтобы не вспылить. Ей это стоит немалых усилий. Более тяжелого испытания в своей жизни она не помнит. Его отношение к деньгам попрежнему раздражает ее, но сдвиг уже произошел. Во всяком случае, она отступила от своей прежней бескомпромиссной позиции.

Тора подробно описывает, что происходит с нами, когда мы приступаем к внутренней работе над собой. Если нам удастся пробить в темнице наших предубеждений и привычек отверстие хотя бы с игольное ушко, Всевышний распахивает перед нами ворота впору для повозки с конем. Стоит нам совершить первое отчаянное усилие, чтобы понять и принять супруга, как процесс сближения сам увлекает нас за собой. Самое трудное — сделать первый шаг.

Мужа надо принимать таким, какой он есть. Но как к этому прийти? С чего начать? Прежде всего мы должны признать, что в нашем воображении сложился некий искусственный образ и мы жаждем увидеть его в муже. Более того, мы совершенно уверены, что рано или поздно муж с этим образом отождествится, хочет он того или нет. Как пошучивают — выходя замуж, женщина надеется изменить своего мужа, а мужчина,



женясь, надеется, что жена останется прежней.

В этой шутке немалая доля правды. В представлении многих женщин брак — это процесс «перекройки» мужа по заданной мерке. Мужчина воспринимается как еще один объект в ряду прочих объектов домашней работы.

Хотя брак действительно призван максимально реализовать наши потенциальные возможности, нельзя рассматривать семейную жизнь как институт усовершенствования для супруга.

Секрет семейной гармонии состоит в полном принятии другого, в осознании, что наши мужья именно такие, какие они есть, а не вымышленные идеализированные персонажи, какими они, по нашему представлению, должны быть. И именно таких, какие они есть, мы можем глубоко и преданно любить.

Принять не значит со всем согласиться. Совсем не обязательно мириться с пренебрежением религиозными нормами, с ленью, нерешительностью, упрямством и другими недостатками. Принять — значит оставить за мужем право быть самим собой и решительно признать, что именно он, а не жена, ответствен за изменения в своем поведении.

«Позвольте, — возразит кто-нибудь из наших читательниц, — но разве не одна из главных задач замужней женщины — быть помощницей мужу? А это значит — помогать ему в исправлении его недостатков. Я нужна ему, чтобы выявлять его слабости и совершенствовать его характер. Он не может сделать это один. Разве не для этого я здесь?!»

Звучит неплохо. Но поддается ли воплощению? В изложенном манифесте не учтены два исключительно важных фактора:

1. Судить — прерогатива Б-га, а не благонравной жены, намеренной усовершенствовать супруга. Мы не способны безошибочно оценивать людей. Нам не дано предвидеть результат деятельности и поступков другого, в том числе и собственно его мужа.

Второй фактор требует еще более глубокого усвоения:

2. Подлинные изменения невозможны в атмосфере критики.

Вспомните, какие люди оказали на вас самое сильное влияние. Разве не те, кто оценивал вас объективно и не пытался сделать другими? Кто верил в ваши лучшие качества? Умение принимать другого таким, как есть, создает в семье атмосферу радости и свободы, несмотря на брачные «узлы». Когда человека любят целиком, со всеми его достоинствами и недостатками, он способен на многое.

Вам трудно принять его таким, как есть? Это действительно непросто. Ведь от вас требуется нечто большее, чем мириться с недостатками или, стиснув зубы, стараться их не замечать. Хотя начать можно и с этого.

Все мы не идеальны. И прежде чем научиться терпимому отношению к другим, надо примириться с самим собой. Жить в ладу с собой — огромное счастье. Если мы не можем изменить или улучшить какие-то стороны своего характера, надо смириться с ними. И еще надо быть реалистом. Зачем заниматься самоедством? Можно любить себя. Создание хорошего, позитивного представления о самом себе — реальный путь к самоусовершенствованию.

В конце концов, смотреть на мир сквозь розовые, а не черные очки много приятнее. Любую ситуацию можно увидеть с положительной, а можно — с отрицательной стороны. Если как следует попрактиковаться, смотреть на вещи оптимистично становится все легче и привычнее.

Примите полезный совет — составьте (в уме или на бумаге) список добродетелей вашего мужа, а перечень его пороков, «разбухший» со дня свадьбы, выбросьте из головы.

Ваше отношение к мужу зависит от цвета очков, которые вы предпочитаете. Если вы приучите себя к благоприятному взгляду на вещи, научитесь видеть стакан наполовину полным, а не наполовину пустым, все в мире для вас изменится. Всегда мо-



жет быть или: «Ну вот! Дождь!», или: «Вот здорово! Дождь!» — а дождь-то все тот же.

Допустим, ваш муж пренебрегает чем-то, что вы считавте важным элементом достойного поведения. Вы можете терзаться по этому поводу недовольством. А можете взять себя в руки и извлечь из памяти список, который вы специально приберегли на такой случай, список положительных качеств вашего мужа. Перечитайте его мысленно. Человек, на которого вы сердитесь, — тот самый, о ком говорится в списке. Ничего не изменилось, даже если он что-то упустил или сделал что-то дурное.

Расхождение во взглядах — еще не повод для отчаяния, и об этом надо всегда себе напоминать. Одна из главных жизненных задач человека, особенно в браке, — постоянное совершенствование. Нельзя автоматически приспособиться друг к другу. Чтобы увидеть свои недостатки или понять, что в нас может раздражать мужа, нужны сознательные усилия, использующие и разум, и интуицию. Это долгий и увлекательный поиск, в котором, кстати, очень помогает чувство юмора.

Научившись смеяться над собой, а не над другими, испытываешь душевное облегчение. Речь идет не о самоуничижении и сарказме, а об умной усмешке, которая снимает напряжение и разряжает атмосферу в моменты, когда нас очень уж доводят мелочи жизни. И еще одной вещью надо запастись в долгом восхождении к вершинам семейного счастья — терпением. Прихватите его побольше — чтобы хватило на доброе отношение и к себе, и к мужу.

Выполнима ли в принципе эта невероятно трудная задача — научиться принимать мужа таким, как есть? Безусловно. Но к этой цели ведет один-единственный путь — надо решить для себя, что мы ни в коем случае не намерены сделать мужа другим, изменить его.

Это не значит терпеть все, превратиться в мученицу и таить отрицательные эмоции где-то в глубине души. Это значит — не пилить, не критиковать бесконечно и не изводить унижительными придирками. Когда

муж чувствует себя виноватым — не усугублять в нем это чувство.

И главное — никогда не сравнивать его с другими мужчинами, не ставить ему в пример чужих мужей. Представьте себе, что это он прибег к такого рода сравнениям. Вам будет нестерпимо больно.

Чтобы принимать мужа таким, как есть, надо обладать чувством равновесия не хуже, чем у канатоходца. Может случиться, что мы не раз и не два потеряем устойчивость, сваливаясь в крайности от безропотного «мученичества» до злобной придирчивости. Но со временем и при желании мы приобретем сей ценный навык и искренне примем мужа со всем, что в нем есть.

А качеств, которые без этого не примешь, у него предостаточно: он слишком много спит; он не оплачивает счета вовремя; он раздражителен; он неряшлив и скуп; ему не хватает уверенности в себе; он не умеет выражать свои чувства; он не деликатен с вами; он шумный; он слишком занят собой; он устраивает беспорядок мгновенно после уборки; он рассеянный; он чересчур педантичен и т.п.

В конце концов при надлежащей тренировке мы научимся легко и без напряжения проявлять снисходительность. Нам не придется даже специально думать об этом — терпимость и любовь станут нашей второй натурой. Их источником будет глубокое уважение к другим людям, включая собственного мужа, признание за ними права существовать в этом мире именно такими, какие они есть.

Давайте посмотрим, как решала эту задачу героиня следующего рассказа.

Либи увлекалась теорией здорового образа жизни и великолепно готовила вегетарианские блюда. Ее ждали серьезные испытания, когда она выходила замуж за Джоша, любителя примитивной, грубой пищи, чей обед состоял, в лучшем случае, из гамбургера с жареным картофелем в бумажном пакете. О его гастрономических пристрастиях ей, конечно, было известно и до свадьбы, но Либи не сомневалась, что они не устоят перед ее изысканной кухней. Од-



нако Джош не спешил менять вкусы. Он настойчиво требовал за обедом не прожаренное мясо и регулярно поглощал простую, «уличную» еду.

Спустя несколько месяцев Либи поняла, что он не собирается уступать. Она была глубоко разочарована. Одна мысль, что их будущие дети превратятся в пожирателей «отбросов», приводила ее в отчаяние. Пройдя всевозможные стадии переживания, Либи постепенно успокоилась, смирилась с положением, а затем достигла и последней ступеньки: приняла кулинарные вкусы мужа как неизбежную реальность. «Ничего не поделаешь, — решила она, — буду всю жизнь готовить отдельно для мужа и для детей».

Либи аккуратно готовила Джошу вторые блюда по его вкусу, а закуски подавала, приемлемые для обоих. Так продолжалось около года. И в один прекрасный вечер Джош предложил: «Не приготовишь ли ты на шабат вместо тушеной говядины одну из твоих овощных запеканок?»

«Что?! Ну, ладно», — сказала она и кинулась к кулинарным книгам. Джош подошел к ней и заметил: «Рада, что я попросил для разнообразия запеканку, так ведь?»

«Конечно, милый, — Либи улыбнулась. — Но я могу приготовить и мясо с картошкой, если тебе хочется».

Скоро Джош стал не меньшим любителем вегетарианской пищи, чем Либи, хотя иногда на их столе появлялся и отнюдь не отвергнутый им пищевой «мусор».

Либи умело изъясла «взрывной заряд» из продолжительного гастрономического конфликта.

По разные стороны баррикады мужа и жену ставит стремление к победе. А Либи сознательно оставила Джошу пространство для маневра, где он смог, без нажима извне, принять решение и изменить свои привычки. Чтобы прийти к решению, человек должен иметь возможность принять его тогда, когда ему захочется и как ему захочется, и, главное, почувствовать, что это решение — его собственное, никем не навязанное.

Важно понять, что Либи была искренна: она не пыталась исподволь манипулировать мужем, чтобы перетянуть его на свою сторону, а признала за ним право на собственную точку зрения, хотя считала, что ее точка зрения правильнее. Если бы Джош продолжал упорствовать в своей любви к мясу с картошкой, Либи, конечно, не радовалась бы этому, но без колебаний приняла бы этот факт.

Либи вовсе не рассчитывала, что Джош переймет ее кулинарные вкусы. Поэтому не будем считать правилом достигнутый ею «успех» и не будем строить надежды на примере этой семьи. Если мы пойдем на встречу нашим мужьям и примем их взгляды и действия, которые нас сегодня раздражают, это вовсе не гарантирует, что они со временем начнут смотреть на мир нашими глазами.

Единственное, что здесь можно гарантировать, — если мы начнем уважать их взгляды и вкусы, они перестанут раздражать нас и вызывать у нас злобу.

Вот еще один рассказ о женщине, сумевшей успешно решить семейную проблему.

Эли, муж Шани, простудился. Он слонялся по квартире, ныл и жаловался, что из-за болезни не может ходить на работу и вынужден целыми днями торчать дома. Затем вдруг обиделся на жену: «Тебе наплевать на меня! Неужели ты не видишь, как я мучаюсь?»

Шани казалось, что муж выглядит не так уж плохо. В доме ее родителей на мелочи вроде простуды не обращали внимания. А в его доме укладывали в постель на неделю даже с легким насморком.

Наливая кипяток в грелку для Эли, Шани ошпарила руку. Чувствуя, что сама закипает, она швырнула грелку в раковину и выскочила из кухни: «Надоело мне его жалеть! Этого ипохондрика надо проучить раз и навсегда!»

Но по пути в спальню, когда она уже готова была «выдать ему все, что полагается», с ней приключилась странная вещь. Внутренний голос тихо спросил ее: «Хочешь, чтобы его потянуло назад, к маме?»



Шани замерла на месте, а внутренний голос все так же вкрадчиво продолжал: «Немного твоего внимания и заботы ему не повредит. Да и тебе, Шани, это пойдет на пользу».

Шани осторожно заглянула в спальню. За время ее отсутствия он даже не изменил позы. Сидит в постели, откинувшись на подушки, в окружении аптечных пузырьков, и жалобно постанывает. Шани изобразила на лице участливую улыбку и выдавила из себя три слова: «Милый, хочешь чаю?» На большее у нее пока не хватило сил. Но произошло чудо. Эли выпрямился в постели и улыбнулся. Они сделали навстречу друг другу лишь первый крохотный шаг.

Но как резко переменилось их настроение!

Если уважительное отношение к странностям наших мужей побуждает их изменить поведение — что ж, прекрасно. Но даже если этого не произошло, все равно мы многое приобрели, многому научились.

Следует помнить, что терпимость и снисходительность нельзя использовать как средство для достижения личных целей. Будьте добры к мужу не для того, чтобы добиться желательных изменений, хотя они возможны. Ваша мотивация должна быть иной. Будьте добры просто чтобы быть хорошим человеком.

Существует еще один вид неискренней терпимости, когда мы действуем вопреки желанию, руководствуясь голым расчетом, в рамках негласного, но понятного для обоих взаимовыгодного соглашения, которое нередко заключают между собой супруги. Идя на уступки, мы, в свою очередь, ждем от другого согласия терпеть наши собственные причуды, странности и недостатки. Но стоит одному из партнеров хоть раз нарушить свои обязательства, как с обеих сторон проливается ливень обидных упреков и оскорблений.

Подытожим сказанное. Наша главная задача состоит в приятии супруга в точности таким, как есть, без попыток изменить его. За успешное ее выполнение мы не удостоимся ни общественного признания, ни особых чествований, ни даже скромной при-

бавки к зарплате. Но мы будем сполна вознаграждены, и эта награда намного превзойдет наши «трудовые затраты» по уборке квартиры и своевременному приготовлению обеда.

Надо при этом знать, что у женщины много возможностей дать отпор мужу, если он обращается с ней жестоко или бесчестно.

Глупо терпеть оскорбления, унижения и недостойное поведение, ведущее к губительным последствиям. Однако в этом случае ей необходима помощь со стороны, в первую очередь ценная рекомендация, основанная на принципах иудаизма.

Женщина, попавшая в такую трудную ситуацию, должна действовать быстро, без стеснения и замешательства искать поддержку у других людей, с какой бы проблемой ей ни пришлось столкнуться, серьезной или малозначительной, и на каком бы этапе ее семейной жизни это ни произошло.

Подавляющее большинство людей откликаются на доброе отношение к ним и меняют свое поведение. Лишь незначительное меньшинство проявляет патологические склонности, не реагируя на нормальное уважительное обращение. В целом же любой человек стремится отвечать уважением на уважение. Здесь главное — избегать лицемерия, не переходить тонкую грань, за которой начинаются ложь и принуждение.

Современное общество не щадит наших мужей. Почти ежедневно они переживают трудные, стрессовые ситуации. Им придется каждый день выслушивать критику в свой адрес, оправдывать чьи-то ожидания, выполнять чужие требования, вести изнурительную конкурентную борьбу.

В наших силах превратить дом в тихое святилище, где они всегда могут расслабиться, укрыться от напряжения общественной жизни, чувствовать себя нужными и желанными.

# КНИЖНАЯ ПОЛКА

## ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ И СВОБОДНАЯ ВОЛЯ

АКИВА ТАТЦ

Когда изучаешь связь между высшим и низшим мирами, пожалуй, труднее всего разобраться в парадоксе Б-жественного предвидения и свободной воли человека. Эта классическая проблема возникает перед каждым, кто размышляет о свободной воле и знает, что Б-гу должно быть известно абсолютно все о будущем.

Проблема такова. Б-г абсолютен и безупречен во всех смыслах, — это аксиома и один из фундаментальных принципов Торы. Поскольку Он не подвластен времени, Ему известно будущее. Поэтому, если Б-г знает о намерении человека совершить то или иное действие, можно ли говорить, что человек поступает так по свободному выбору? По логике вещей, он вынужден совершить его, поскольку Творец знал об этом действии еще до его осуществления — никакого другого варианта просто нет. Человеку может казаться, что он выбирает между вариантами, но в действительности существует лишь одна возможность и у человека нет никакой свободной воли.

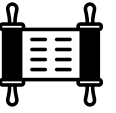
Рассуждая логически, эта проблема ставит нас перед неудобным выбором: либо в Б-жественном предвидении скрывается какой-то дефект и Творец не вполне сведущ в будущих поступках человека, либо нам следует признать, что свобода выбора иллюзорна. Первый вариант — это самая настоящая «кфира», прямое отрицание Б-га, поскольку одна из важнейших аксиом иудаизма — вера в Его абсолютное совершенство. Второй вариант тоже проблематичен. Вся Тора зиждется на утверждении, что человек обладает реальной свободой выбора. Например, доктрина вознаграждения и наказания теряет всякий смысл, если отсутствует свободная воля. Как можно спрашивать с человека, награждать и ка-

рять его, если он не может избежать каких-то поступков, не может не делать того, что ему предначертано? Тогда все заповеди Торы потеряли бы смысл, и мир человеческих поступков превратился бы в бессмысленную головоломку.

Пытаясь разрешить это противоречие, некоторые люди говорят, что Б-жественное предвидение не имеет причинной основы, другими словами, знать исход события до того, как оно произойдет, это еще не значит способствовать его осуществлению — предвидение не равнозначно судьбе. Если я могу предсказать, что ты будешь делать завтра, я — вовсе не причина твоих действий; предвидение и предопределение — это две разные вещи. Однако Рамбам, чье мнение в данном вопросе считается наиболее авторитетным, решает его в ином русле. Человеческая способность предвидеть события — это, конечно, не причина, однако Б-жественное предвидение означает нечто совсем иное: оно абсолютно, — такова его главная суть. Другими словами, если Г-сподь знает, что произойдет какое-то событие, оно должно неизбежно произойти (в отличие от события, которое предвидит человек); по-другому просто быть не может. Именно здесь начинается конфликт с принципом свободной воли.

Как подходит Тора к этой теме? Еврейская доктрина здесь ясна и недвусмысленна: несмотря на очевидный парадокс, существуют обе вещи — Б-жественное предвидение и свободная воля человека; и то, и другое — аксиомы Торы. Любое отрицание или ограничение одного из этих положений — предвидения или свободной воли — равнозначно отрицанию фундаментального принципа Торы. Б-г совершенен и





## «Б-г существует вне времени и других ограничительных факторов, однако человек органически не способен это понять...»

абсолютен; Он вне времени; а мы, люди, обладаем свободной волей.

Рамбам, обсуждая эту проблему, приходит к выводу, что в нашем восприятии существует противоречие между знанием, которое предшествует какому-то выбору, и свободой этого выбора, но за пределами нашего ограниченного восприятия никакого противоречия нет, потому что знание Б-га не похоже на человеческое знание. Он и Его знание едины, и раз уж мы не в состоянии понять Его Самого, значит, нам непонятна и сущность Его знания.

Иначе говоря, никакого противоречия нет, поскольку сам вопрос поставлен неправильно. Как и в классической загадке о том, может ли абсолютная сила сдвинуть с места абсолютно несдвигаемый камень, наш вопрос лишен логики, а значит, и смысла. Нельзя заключать знание Творца в хронологические рамки. Б-г существует вне времени и других ограничительных факторов, однако человек органически не способен это понять. Мы можем сколько угодно твердить, что Всевышний пребывает вне времени, что Он абсолютно трансцендентален, но будучи смертными людьми, подчиненными законам времени и пространства, мы не можем по-настоящему вникнуть в это понятие. Такова суть вещей, о которых мы имеем «йедиа», но не «асага» — можем знать их, но не в состоянии постичь.

Раби Деслер приводил в таких случаях наглядный пример, «машаль»: представьте себе географическую карту, на которую наложен бумажный лист с отверстием, вырезанным таким образом, что сквозь него виден один пункт на карте. Лист двигают, и в отверстии появляется другой пункт, затем — третий. Мы видим эти пункты последова-

тельно, один за другим, но стоит убрать лист, как перед нами откроется вся карта, и мы можем охватить ее одним взглядом. Так же фрагментарно мы видим прошлое, настоящее и будущее; однако на более высоком уровне, когда сброшена ограничительная завеса, все превращается в настоящее.

В подтверждение этой мысли Гемара приводит блестящий пример; всякий, кто изучал его, не сможет подходить к жизни с прежними мерками. Речь идет о событии, происшедшем с царем Соломоном, Шломо а-Мелех. В Талмуде нет, конечно, ничего случайного; примечательно, что в данном примере, иллюстрирующем наш принцип, фигурирует мудрейший из людей.

Однажды ему повстречался Ангел смерти, Малах а-Мавет. Ангел был чем-то опечален, и Шломо спросил его, чем он огорчен. Шломо славился, как известно, несравненной мудростью и использовал любую возможность, чтобы как можно лучше разобраться в механике мировых процессов и в тех высших силах, которые управляют ими из-за кулис. Поэтому он обратился с вопросом к Ангелу, ему хотелось раскрыть очередную тайну Творения. Ангел ответил, что его послали взять души двух человек, но он не может выполнить задание.

Услышав имена людей, которых упомянул Ангел смерти, Шломо немедленно предпринял шаги для их спасения. Он отправил их в город Луз, который отличался тем, что туда не мог войти Ангел смерти. Очевидно, что в Лузе они были бы в безопасности.

Но произошло нечто странное и неправимое. Как только те двое прибыли к воротам Луза, они тут же умерли. На следую-



щий день Шломо снова встретил Ангела смерти. Ангел был весел, и Шломо спросил его, чему он так радуется. Ответ потряс царя. Приведем его в свободном переводе: «Ты знаешь, почему я не мог взять жизни тех двух людей вчера, когда мы встретились? Потому что мне было велено забрать их у ворот Луза, и я не мог заманить их туда!»

Какой яркий пример! И какой запоминающийся урок для мудрейшего из смертных! Шломо воспользовался своей свободной волей, чтобы спасти жизнь людей. Трудно представить себе более великое, благородное использование свободной воли, но в результате он сыграл на руку судьбе, которая поджидала свои жертвы. Его действия были правильными; что еще ему оставалось делать? Но они привели к смерти тех людей, которых он намеревался спасти. Более того, он не только нечаянно помог осуществить скрытое от него предназначение, но и сам оказался причиной трагедии. Теперь мы видим, что появление Ангела смерти перед Шломо было хитроумно задуманной уловкой. Ангел застал свои жертвы там, где ему было нужно, воспользовавшись свободной волей мудрого царя.

Где Тора разъясняет суть Б-жественного предвидения и человеческой свободы? В Мишне сказано: «Аколь цафуй, веарешут нетуна, убетов аолам нидон» — «Все предопределено, но свобода дана; а мир судится по благодати». На первый взгляд, эта мишна проблематична: ее первые два элемента кажутся ненужными, поскольку мы уже говорили, что способность Б-га предвидеть события является первейшим принципом Торы, и нет нужды снова утверждать эту фундаментальную, давно известную истину. Не требовалось указывать здесь и такое основополагающее понятие иудаизма, как свобода выбора человека. Почему же эти элементы все-таки присутствуют в нашей мишне?

Нет, они включены в мишну не как «хидушим», новые, оригинальные идеи, с которыми нам больше негде ознакомиться. «Хидуш» состоит в том, что оба принципа

существуют вместе, хотя они, казалось бы, логически несовместимы. По существу, эти принципы взаимно исключают друг друга; но мишна сообщает нам потрясающий «хидуш»: что они оба реальны и несмотря на видимое противоречие сосуществуют.

Рамбам, который, как уже говорилось, глубоко изучал проблему предопределения и свободы выбора, дает странный комментарий: «Это положение отражает взгляд рабби Акивы». На самом деле, данная мишна приведена в трактате «Пиркей авот» без ссылки на конкретного автора. Из высказывания Рамбама следует, что авторство принадлежит рабби Акиве, хотя в мишне нет никаких имен, и в отличие от других наставлений, содержащихся в этом трактате, она не начинается словами: «Такой-то говорил». Как же эта мишна отражает взгляд рабби Акивы и почему он не упоминается в ней как ее автор?

Наставления мудрецов, в том числе приведенные в «Пиркей авот», всегда выражают определенную глубину мышления этих мудрецов. Каждый рабби высказывает «маргaley бепумей» — бриллиант своих уст, свое личное, неповторимое видение Торы, свой «хелек» (долю) в понимании ее глубины. Он формулирует те драгоценные идеи Торы, ради открытия которых он сам пришел в этот мир. Каждая такая сентенция в «Пиркей авот» становится бриллиантом, «маргaley бепумей», после огранки и шлифовки в устах своего автора. Каждое высказывание мудреца — это выражение его личной сути, его сердца. Не случайно мнения мудрецов приводятся в Талмуде со словами «алиба де», «согласно сердцу» такого-то учителя. Давайте же внимательно рассмотрим нашу мишну и попытаемся узнать, чем она так близка рабби Акиве.

Прежде всего отметим, что помимо двух указанных компонентов в этой мишне есть и третья составляющая: «убетов аолам нидон» — «а мир судится по благодати». Судить по благодати, — что это значит? Крайне парадоксальное утверждение. «Дин», суд или правосудие, выражает одно из главных качеств Творца — Его строгость, которая





отмеряется с точностью до миллиметра (или, если хотите, до миллиграмма). «Дин» не допускает никаких уступок и поблажек; он тотален и абсолютен. «Дин» означает, что за грехи следует неотвратимое наказание полной мерой, без исключений и прощений. Поэтому «благость» невозможна в концепции «дин». Если к ней примешано нечто дополнительное, помимо абсолютной строгости, то это уже не «дин». Если к мере суда добавлена доброта или мягкость «благости», такая мера теряет свою абсолютность; а то, что не абсолютно, — то не может называться «дин».

«Убетов аолам нидон» — «а мир судится по благости». Наша мишна учит, что мир представляет собой невероятную смесь двух противоположных качеств: «дин» и «рахамим» — «суда» и «милосердия». «Рахамим» — это доброта, благость, дополненная, однако, строгостью правосудия. Мидраш прямо сообщает, что в Творении содержится комбинация этих начал: когда появился мир, «ала бемахшава», Б-гу пришлось в голову создать мир с мерой «дин», но Он увидел, что мир не устоит на такой основе; и (поэтому) Он поднялся и смешал ее с мерой «рахамим».

Итак, на одной лишь основе чистого суда мир не сможет выжить; такой мир не потерпит ни малейшей человеческой ошибки или слабости. Даже мельчайший грех приведет к немедленному уничтожению грешника. В конце концов, таков смысл понятия «дин»: грех — это состояние конфликта с Б-гом, это стремление противоречить ясно выраженной воле Творца. И если желания Творца формируют саму суть жизни, значит грех означает выход за рамки жизни. В таких условиях любой грех неизбежно ведет к столкновению с Б-гом и подрыву жизненных основ, и значит, любой грех ведет к немедленной смерти. Поэтому, чтобы сохранить человечество со всеми его слабостями и изъянами, Всевышний добавил милосердие к правосудию.

Этот мидраш надо правильно понять. В чем смысл идеи, что Б-г «хотел» создать мир только с мерой правосудия, но потом

«передумал»? Не хотят же нас убедить, что в Б-жественном плане есть «первые мысли» и «запоздалые соображения». На самом деле, идея проста: мир действительно был создан на базе правосудия; это правосудие не ослабляется и не отменяется. «Рахамим», милосердие, добавляется для обеспечения жизнеспособности этого мира и населяющих его людей. Парадокс состоит в том, что, несмотря на «рахамим», «дин» остается «дин». Обратите внимание: в мидраше говорится, что Б-г смешал «рахамим» с мерой суда, а не заменил меру суда на «рахамим». Другими словами, исходный план Сотворения мира на базе «суда» остается в силе, но тот мир, в котором мы живем, функционирует с мерой милосердия. Причем люди не в состоянии понять это сочетание. В основе Творения заложен такой исходный парадокс: мы ощущаем милосердие «второго шанса», пользуемся возможностью исправить ошибки и продолжать жизнь, несмотря на грехи, но не за счет компромисса с мерой правосудия. Каждая деталь, каждый нюанс нашего поведения подвергается строгому и предельно точному суду.

«Убетов аолам нидун» — мир судится «по благости». Действия людей оцениваются снисходительно и милосердно, но суд всегда точен.

Таковы истоки двойственности, присущей нашему миру. В мире сосуществуют «дин» и «рахамим», и на основе этой двойственности в нем также сосуществуют Б-жественное предвидение и свободная воля человека.

На более глубоком, мистическом уровне эта запредельная двойственность выражена в Имени Б-га. В Торе Его «Сущностное Имя», которое мы не произносим, а заменяем эвфемизмом «а-Шем» («Имя»), означает «Тот, Кто выше всех качеств». Другими словами, это Имя выражает сущность, невыразимую Суть Творца, которая намного выше любого отдельного качества и специфического свойства; оно выражает Реальность, в которой все сущее Едино. Тем оно отличается от других Святых Имен. Каждое



из них указывает на какое-то отдельное качество Творца. Например, «Элоким» выделяет меру Б-жественного правосудия, необходимую для Его взаимодействия с созданным Им миром.

«Сущностное Имя» не ограничено конкретными дефинициями. Однако в некоторых источниках оно употребляется в более узком значении Б-жественного милосердия, «рахамим». Какой же вариант правильный? «Рахамим» — это, безусловно, специфическое качество; поэтому рассматриваемое нами Имя обладает определенным свойством. Но как может одно и то же Имя указывать на специфическое качество и одновременно на то, что намного превосходит все качества вместе взятые?

Ответ мы находим в нашей дискуссии о высшей двойственности. В отличие от других имен, определяющих отдельные качества, «Сущностное Имя» выделяет «рахамим» в гораздо более глубоком смысле. «Рахамим» в этом Имени означает, что милосердие существует вместе с качеством «дин», но при этом не отрицает его. Таково высшее выражение Сущности, доступное восприятию людей. Мы слышим Имя, которое выражает высшую меру добросердечия, но это добросердечие оперирует в рамках строгого правосудия, никак его не преуменьшая. Таково Сущностное Имя и таково Имя Единства. Имя «Элоким» выделяет лишь одно определенное качество — меру Б-жественного правосудия; в отличие от него Сущностное Имя указывает на качество милосердия совершенно иным способом: оно подразумевает Единство милосердия с правосудием, заложенное в основе Творения. Поэтому несомненно, что перед нами особое Имя: оно выше любых качеств и при этом наполнено значимым содержанием.

Но вернемся к рабби Акиве. Почему Рамбам утверждает, что он является автором нашей мишны? Рабби Акива известен как выразитель Устной Торы, «Тора ше-бе-аль пе». Сказано: «векульху алиба дерабби Акива» — «И все окончательные мнения соот-

ветствуют мнению рабби Акивы». Устная Тора раскрывает истинную природу идей, относящихся к Творению и Торе и находящихся за кулисами физического мира. Рабби Акива достиг такого уровня, с которого ему открылась глубинная, непостижимая для других людей сущность правосудия. Римляне убили рабби Акиву с беспримерной жестокостью, а его плоть продали на рынке. В таком конце трудно усмотреть качество «рахамим».

Когда рабби Акиву подвергли чудовищной пытке, он преподавал своим ученикам, наблюдавшим казнь, наглядный урок истинного служения Всевышнему. С последним своим дыханием он произнес слова из молитвы «Шма, Израэль». В этот момент небесные ангелы возмутились. «Неужели это Тора, а это награда за нее?» — спросили они Творца. Разве такой великий мудрец и праведник, как рабби Акива, не заслужил лучшей участи? Ответ Всевышнего возвращает нас к исходной точке Творения: «Молчите! Ибо так возникло в Моих мыслях Если Я услышу еще хоть одно слово возражения, то верну мир в состояние хаоса». Трудно перевести эти слова: «как ала бемахшава лэфанай», но мы их уже слышали раньше, в момент Сотворения мира, когда в основу мироздания было заложено качество «дин» и к нему еще не успело добавиться качество «рахамим». Б-г говорит, что в этот момент, последний момент в жизни рабби Акивы, восторжествовала чистейшая мера суда, не смягченная ни малейшим штрихом милосердия, та исконная мера, которая была изначально заложена в фундамент Творения — абсолютный «дин»!

И еще Б-г говорит, что эту меру не может понять никто, даже ангелы. Поэтому молчите и соглашайтесь; всякое стремление осознать ее будет расценено как попытка проникнуть в измерение, которое проявляло себя лишь до того, как мироздание приняло свою нынешнюю форму. Всякое стремление еще полнее раскрыть эту меру будет иметь катастрофические последствия, вернет мир в состояние первичного хаоса.



Рабби Акива был достаточно велик, чтобы жить на уровне суда («дин») и лично продемонстрировать это качество в его чистейшем виде. Ему не требовались «добавки» мягкости и снисхождения. Такой человек берет на себя всю полноту ответственности за свою жизнь и свое поведение. Такая личность отражает высший уровень Творения и удостаивается доли в Мире Грядущем исключительно благодаря своим собственным заслугам и усилиям.

Именно такой двойственности учит наша мишна. Есть Б-жественное знание, есть сво-

бодная воля, и они гармонично сосуществуют. Мир стоит на правосудии, на качестве «дин», но к нему, никак его не искажая и не отменяя, добавляется благодать, милосердие. Несмотря на благодать, все, что есть — это «дин». Кто, как не рабби Акива, своей жизнью и смертью опроверг противоречие между судом и милосердием? Кто, как не рабби Акива, показал, что в действительности все на свете есть «дин»? И кто, как не рабби Акива, мог быть автором нашей мишны?

## ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

### ПРАВИЛЬНОСТЬ ТЕКСТА ТОРЫ

#### САЙТ EVREY.COM

Откуда мы знаем, что современная Тора идентична той, которую получили евреи на горе Синай?

Точная и детальная передача Торы из поколения в поколение — одно из главных достижений еврейской традиции. Однако так ли корректен текст Торы, как мы привыкли считать?

Известно, что Всевышний по буквам продиктовал Тору Моше. Вот что говорит нам Мидраш (Дварим Раба, 9:4):

Перед смертью Моше записал тринадцать Свитков Торы. Двенадцать из них были распределены между двенадцатью племенами. Тринадцатый (вместе со Скрижалями) — помещен в Ковчег Завета. Если кто-нибудь попытался бы изменить текст Торы, Свиток из Ковчега Завета явился бы свидетельством против него. А если была бы совершена попытка фальсифицировать текст тринадцатого Свитка, остальные двенадцать копий тут же выявили бы любое несоответствие.

Каким же образом осуществлялась проверка новых свитков?

Священный Храм Иерусалима располагал «контрольным экземпляром», с которым и сверяли все остальные свитки. После разрушения Второго Храма в 70 году н.э. наши Учителя периодически осуществляли глобальные проверки — с целью выявления и уничтожения возможных ошибок, вкрапившихся в тексты в процессе переписывания.

#### НАПИСАНИЕ СВИТКА ТОРЫ

К Свитку Торы, по подсчетам Талмуда, предъявляется более двадцати требований, и только тот свиток, который удовлетворяет всем этим требованиям, считается «кошерным». Это — встроенная в Тору своеобразная система безопасности. Если хоть одно из двадцати условий нарушено, данный Свиток Торы не может считаться священным и зачитывать по нему текст Торы во время публичных чтений нельзя.

Процесс тщательного переписывания свитка вручную занимает около 2000 часов



(целый год работы в обычном режиме). За века еврейские переписчики выработали следующие принципы:

Свиток Торы считается непригодным для чтения, если к тексту добавлена хоть одна буква;

Свиток Торы считается непригодным для использования, если в тексте не хватает хоть одной буквы;

Переписчиком может быть лишь образованный, религиозный еврей, который прошел специальную подготовку и получил аттестацию; Все используемые переписчиком материалы (пергамент, перья, чернила) должны соответствовать строгим требованиям и быть приготовленными специально только для переписывания Свитка Торы;

Переписчик не имеет права записывать Тору по памяти. Перед ним всегда должен находиться другой, кошерный свиток, с которым необходимо постоянно сверяться;

Переписчик обязан произносить вслух каждое слово, прежде чем записать его; Между буквами и рядами букв должен быть определенный интервал. Если одна буква касается другой, свиток считается испорченным;

Если хоть одна буква повреждена настолько, что ее невозможно прочесть, весь свиток недействителен, при этом не важно, что именно испортило «рисунок» буквы — дефект почерка переписчика или же механическое повреждение бумаги свитка (клаф). Каждая буква должна быть настолько разборчивой, чтобы любой человек, включая обычного школьника, мог отличить ее от похожих букв;

Переписчик должен соблюдать определенное расстояние между словами так, чтобы одно слово не выглядело как два отдельных слова, и наоборот;

Переписчик не должен изменять вид разделов и обязан придерживаться определенной длины строк и структуры параграфов Торы;

Если в каком-нибудь Свитке Торы обнаружена ошибка, то в течение 30 дней она должна быть исправлена (все это время использование Свитка для публичных чтений

запрещено), в противном случае данный Свиток следует хранить в специальном архиве или захоронить в земле.

#### УСПЕШНОСТЬ СИСТЕМЫ

Обеспечение корректности и неизменности такого древнего и длинного документа как Тора — задача чрезвычайно сложная даже при самых благоприятных обстоятельствах.

Однако на протяжении всей истории еврейские общины постоянно подвергались погромам и гонениям. Только за последние 2 тысячи лет евреи рассеялись по всему свету, от Йемена до Польши, от Австралии до Аляски.

Трудности точной передачи Торы усугублялись многими историческими факторами. К примеру, разрушение Храма 1900 лет назад привело к роспуску Сангедрина — центрального органа власти евреев, способного решить любые разногласия и объединить нашу нацию.

Давайте рассмотрим современное положение дел. Если мы соберем самые старые Свитки Торы и сравним их между собой, то сможем узнать, существуют ли какие-либо искажения текста, и если — да, то каково их количество.

В Торе 304805 букв (или приблизительно 79000 слов).

Как вы считаете, сколько букв из этих 304805 могло быть искажено? (Большинство называют цифру от 25 до 1000).

На самом же деле, в результате всевозможных несчастий, переселений и гонений лишь Йеменские Свитки Торы отличаются от остальных Свитков. В течение веков Йеменская община не была частью всемирной системы проверок, и их Свитки насчитывают девять неправильно переписанных букв.

Эти ошибки носят исключительно орфографический характер. Они никоим образом не влияют на значения слов. Для сравнения можно привести слово «цвет» (colour). Как вы напишете его? В США «цвет» пишется как C-O-L-O-R, а в Великобритании — C-O-L-O-U-R.

Такова и природа орфографических несоответствий между современными Свит-



ками Торы. Принимая во внимание тысячелетия существования Торы, подобный результат можно назвать впечатляющим.

#### СРАВНЕНИЕ ТОРЫ С ДРУГИМИ ТЕКСТАМИ

Однако, если сравнить Тору с другими похожими документами, например, с Христианской Библией (обе книги содержат примерно одинаковое количество слов), останется ли результат, достигнутый евреями, таким же поразительным?

Во-первых, давайте выясним, какой из этих двух документов должен был лучше сохраниться.

Разумеется Христианская Библия. На это есть несколько причин.

Во-первых, она примерно на 1700 лет моложе Торы. Во-вторых, христиане не пережили и половины тех гонений и переселений, которые выпали на долю еврейского народа. В-третьих, у христианства всегда была центральная власть (Ватикан), следившая за корректностью текста Библии.

Каковы же результаты? Переводческий Словарь Христианской Библии, написанный специально для того, чтобы подтвердить действительность этой книги, свидетельствует: «Изучение 150 греческих [манускриптов] Евангелия от Луки обнаружило более 30000 разночтений... Мы можем с уверенностью сказать, что в Новом Завете не существует ни одного предложения, которое не имело бы нескольких вариантов прочтения в различных манускриптах».

Другие ученые сообщают, что в сохранившихся манускриптах Нового Завета существует около 200000 вариантов, представляющих собой 400 разночтений, которые меняют смысл того или иного отрывка. 50 из них имеют принципиальное значение.

Итак, в Торе было найдено всего девять орфографических несоответствий, которые ни в коей мере не меняют смысл написанного. В Христианской Библии содержится более 200000 несоответствий, 400 из которых дают различное понимание текста.

Подчеркнем, что мы приводим это сравнение отнюдь не для того, чтобы высказать какое-либо мнение о христианстве. Наша цель — продемонстрировать поразительную «аккуратность» в сохранении евреями первоначального варианта Торы.

#### ТОРА И ВСЕЛЕННАЯ

В Талмуде (трактат Эрувин, 13а) приводится замечательная история:

Когда раби Меир пришел к раби Ишмаэлю для того, чтобы изучать Тору, раби Ишмаэль задал ему вопрос:

— Чем ты занимаешься, сын мой?

— Я переписчик, — ответил раби Меир.

Тогда раби Ишмаэль сказал:

— Будь осторожен со своей работой, сын мой, ибо это — священный труд. Пропустив или добавив одну букву, ты можешь разрушить весь мир.

Раби Меир сказал:

— Я не совершаю ошибок с буквами, будьте в этом уверены. Однако я беспокоюсь из-за того, что муха может сесть на страницу и, когда чернила еще не высохли, повредить одну из линий букв, и тогда вся моя работа пойдет насмарку...

Знаменитый комментатор Раши (Франция, 11-й век) приводит примеры того, как добавление или пропуск одной единственной буквы могут привести к еретическому прочтению Торы. Это в сущности и есть та самая ошибка, которая способна разрушить целый мир.

Комментатор Талмуда Махарша (Польша, 16-й век) поясняет, что опасность существует даже в том случае, если ошибка не влияет на значение слова. Ведь согласно каббалистической традиции буквы Торы составляют священные Имена Всевышнего, написанные «черным огнем по белому огню». Эти буквы были использованы Им при сотворении мира, и именно с их помощью Он обеспечивает функционирование Вселенной в данный момент. Вот почему одна стертая буква ставит под удар существование всего мира.

Об охране содержания Торы евреи заботятся на протяжении всей своей истории.

# КАЛЕНДАРЬ

## МЕСЯЦ ХЕШВАН (МАРХЕШВАН)

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ



Рош Ходеш Хешван всегда празднуется два дня, поскольку Хешван следует за полным месяцем Тишрей. Его первый день приходится на тридцатое Тишрей, а второй — на первое Хешвана.

Существует мнение, что молитву Мусаф в Рош Ходеш Хешван, в отличие от всех других молитв, запрещено читать на память — ее читают только по молитвеннику.

Дело в том, что существует галахическое правило: «Отрывки из Торы и Танаха не читают на память». Разумеется, во все без исключения молитвы Мусаф входят такие отрывки. Но поскольку молитвы, обычно произносимые в субботы и новолуния, произносятся часто и хорошо затвержены, их разрешается читать на память. Однако Мусаф в Рош Ходеш Хешван читается после двухмесячного перерыва — ведь в Рош Гашана, с которого начинается месяц Тишрей, в молитве Мусаф новолуние не упоминается. Поэтому многие читают эту молитву только по книге, поскольку существует опасение, что слова Торы, содержащиеся в ней, несколько забылись.

По этой же причине не читают по памяти молитвы Мусаф в праздники — ведь они читаются только раз в году!

### Хешван — Мархешван

Хешван — второй месяц от начала года и восьмой, если отсчитывать от месяца Нисан, как требует Тора.

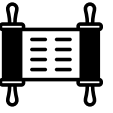
В Танахе он назван Бул, как сказано (Млахим 1, 6): «В одиннадцатый год, в месяце Бул — это восьмой месяц — он закончил [строить] Храм...»

Месяц Хешван назван Бул (увядание) потому, что с его приходом увядает трава на лугах и скотину начинают прикармливать заготовленным впрок сеном (Раши). Некоторые считают, что это название происходит от слова Явул (урожай), ибо в Хешване начинается пахота и сев озимых (Радак). Другие связывают слово Бул со словом Мабул (потоп), ибо в этом месяце, как правило, выпадают обильные ливни.

Мидраш рассказывает, что, поскольку Всемирный потоп начался именно в этом месяце, было определено, что он и впредь останется дождливым.

Название «Хешван» (как и все современные названия месяцев) принесли с собой евреи, вернувшиеся из вавилонского плена. А «Мархешваном» его называли потому, что он горек (мар), ибо не содержит ни одного радостного дня, и в то же время изо-





биловал несчастьями, постигшими Израиль.

Пятнадцатого Мархешвана царь Йаро-вам бен Неват ввел в Израиле преступный обычай поклоняться золотым идолам, установленным в Бейт Эле и Дане.

Вс-вышний сделал этот месяц месяцем Своего гнева. В Мархешване были убиты вавилонянами сыновья царя Иудеи Цидкияу на глазах у отца; сам царь был ослеплен и уведен в плен.

В Мархешване Вс-вышний наказал поколение Потопа за его грехи — вода затопила всю землю, смыв с лица ее плоды труда десяти поколений. Все, что они создали за тысячу пятьсот пятьдесят шесть лет, было уничтожено. Уцелел лишь Ноах (Ной) и те, кто были с ним в ковчеге. Поэтому этот месяц и был назван «Мархешван» — «горький Хешван».

Второе значение слова мар — дождевая капля. В это время изнемогающий от жажды мир с нетерпением ожидает дождя, без которого погибнет будущий урожай. Это еще одна, главная причина того, что месяц Хешван был назван Мархешваном.

### Будет восполнено!

Однажды месяц Хешван, в котором нет ни единого праздника, едва не удостоился «приютить» один из самых радостных дней в истории еврейского народа. Это произошло при царе Шломо.

Семь лет возводил Шломо Иерусалимский Храм. Строительство было завершено в Хешване, и весь Израиль ждал того дня, когда в Храме начнутся жертвоприношения.

В течение долгого времени ждал Шломо, что Вс-вышний прикажет ему освятить Храм. Ожидание продолжалось целых двенадцать месяцев, в течение которых ворота Храма оставались запертыми. Наконец, в месяце Тишрей Вс-вышний приказал устроить праздник в честь освящения Храма.

Так был «обойден» Хешван. Праздник достался и без того богатому радостными днями месяцу Тишрей.

В будущем Вс-вышний восполнит ущерб, нанесенный месяцу Хешвану тем, что он остался без единого праздника.

Вот что сказали об этом наши мудрецы:

«Так же как и месяцу Кислев [в котором Хасмонеи возобновили служение в Храме и ввели праздник Ханука], Вс-вышний воздаст в будущем должное месяцу Мархешван». (Ялкут Шимони)

Месяцу Хешван соответствует созвездие Скорпиона. В этом месяце мир жаждет дождя, как скорпион, изнывающий от безводья.

### Просьба о дожде

Начиная с седьмого дня месяца Хешван в Стране Израиля — Эрец Исраэль начинают молиться о дожде.

Просьба о дожде — «...Дай нам росу и дождь с благословением» — включается в благословение Шаним («Годы»), входящее в молитву Шмоне Эсре («Восемнадцать благословений»).

Как уже упоминалось, между Шмини Ацерет и седьмым Хешвана мы не молимся о дожде, а лишь упоминаем о его животельной силе в благословении «... Оживляющий мертвых», восхваляющем Творца, «... Посылающего ветер и дарующего дождь». Но в день седьмого Хешвана, когда «последние паломники [прибывшие на праздник Сукот в Иерусалим из Вавилона] уже перешли [на пути домой] реку Евфрат», начинают молиться о даровании дождя.

За пределами земли Израиля, где дожди обильны и нужда в них не столь велика, молиться о дожде начинают лишь через шестьдесят дней после осеннего равноденствия.

В нашем лунном календаре не может быть постоянной даты для начала молитвы о дожде в диаспоре. Зато точно известна его солнечная дата. В обычный год, когда в феврале двадцать восемь дней, молиться о дожде начинают пятого декабря, а в високосный год, когда в феврале на один день больше — шестого декабря.

Молитвы о дожде читаются как в Израиле, так и в диаспоре, вплоть до кануна праздника Песах.

## Кончина Рахели

Наша прама́терь Рахель умерла 11-го Мархешвана и, как рассказывается в Торе, похоронена по дороге в Бейт-Лехем. Еврейская традиция сохранила нам ее могилу; она находится недалеко от нынешнего Бейт-Лехема, на юге Иерусалима.

Вокруг могилы построено каменное здание, куда во все времена приходили молиться сыны Израиля. Здесь они — застигнутые собственным горем или в час всеобщего бедствия — изливали душу перед Вс-вышним, стараясь пробудить Его милосердие напоминанием о заслугах Рахели. Особенно много людей собирается у ее могилы 11-го Мархешвана — в годовщину ее смерти.

Рахель не удостоилась быть похороненной в пещере Махпела, вместе с другими прама́терями и праотцами. Яков похоронил ее там, где она скончалась — недалеко от Бейт-Лехема. Он поступил так, потому что знал, что по этой дороге будут проходить их потомки, сыны Израиля, когда вавилоняне поведут их в изгнание.

Рахель была похоронена на этом месте для того, чтобы в грозный для Израиля час она могла подняться из могилы и просить Вс-вышнего о милосердии к своим сыновьям, как сказано в Танахе (Йирмиягу): «Так сказал Г-сподь: “Слышен голос на возвышенности — это Рахель оплакивает своих сыновей, отказывается утешиться [печалясь о] детях своих, ибо нет их”».

И Вс-вышний ответил ей: «Так сказал Г-сподь: “Удержи свой плач и слезы, ибо будет воздаяние за труды твои, — слова Г-сподни — возвратятся они к своим границам”».



Мидраш рассказывает, что из всех праотцов и прама́терей только Рахели удалось смягчить гнев Вс-вышнего на Израиль.

С давних пор могила Рахели стала местом молитвы. Всякий раз, когда еврейский народ в беде, пробуждается ее милосердие, и оно пробуждает милосердие Вс-вышнего. Рахель молит Небеса о спасении своих сыновей с той самой поры, когда они впервые прошли в изгнание мимо ее могилы, и не перестанет молить, пока не сбудется древнее пророчество Йирмиягу о полном возвращении сынов Израиля, рассеянных по всему миру, в свою страну.

## «Малый Йом Кипур»

День, предшествующий новомесячью, называется «Малый Йом Кипур». Благочестивые люди в этот день постятся (весь день или его часть) и включают в молитву Минха покаянные молитвы Слехот, молитву-исповедь Видуй и еще одну молитву, «большую исповедь», составленную рабейну Нисимом.

Они просят Вс-вышнего о прощении грехов и умоляют Его восстановить Храм. Если в синагоге собираются не меньше десяти молящихся, решивших поститься в течение всего дня, они читают Тору и молятся так, как принято молиться в дни всеобщего поста, читают отрывок из Книги Шмот (Шмот, 32) Вайхал Моше («И молил Моше») и отрывок из Книги Йешаягу (Йешаягу, 55) «Ищите Г-спода». В сефардских общинах в дни поста (за исключением 9-го Ава) Книги Пророков не читают.

Обычай поститься в «Малый Йом Кипур» связан с тем, что новомесячье (и их жертвоприношения) призваны искупать грехи предшествующего месяца. Но невозможно представить, чтобы человек, грехи которого прощены, продолжал упорствовать в них! Поэтому принято поститься накануне Рош Ходеш (ведь в сам этот день, являющимся почти праздничным, поститься запрещено), исследовать свои поступки и раскаиваться в совершенных грехах. Тогда в Рош Ходеш человек удостоивается полного прощения.