

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «БЕРЕШИТ» 258 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕРЕШИТ	3
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	22
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	24
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	32
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	33
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ	37
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, стали спариваться с животными, легализовали мужеложство. Тогда, в 1656 году от создания мира, Всевышний обрушил на него потоп, которым очистил Свое творение.

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

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

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

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

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

«ОФЛАЙН» ВЫПУСК МАТЕРИАЛОВ ПОРТАЛА ТОЛДОТ.РУ

Согласно еврейскому закону, использование сайта запрещено в Субботу и Йом тов (праздничный день, такой как Рош а-шана или Шавуот). На этой странице Вы можете скачать еженедельные журналы, составленные Фондом Наследия рава Ицхака Зильбера, на основе материалов его сайта. Распечатайте их и читайте в те дни, когда мы не включаем компьютеры и другие электронные устройства.

Распространение - приветствуется!

- АРХИВ МАТЕРИАЛОВ ПО ССЫЛКЕ: TOLDOT.RU/CYCLES/OFFLINE.HTML

Недельная глава Берешит

1-2 Октября

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	5:48	6:59
Хайфа	5:54	7:00
Москва	5:46	6:57
Ст. Петербург	6:13	7:30
Одесса	6:18	7:20
Киев	6:17	7:22
Рига	6:39	7:52
Берлин	6:25	7:32
Сидней	5:39	6:36
Нью Йорк	6:19	7:17
Атланта	7:03	7:57
Бостон	6:07	7:05
Торонто	6:40	7:39
Лондон	6:22	7:25

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 — «Брешит» («В начале»).

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

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

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

«Эт» — предлог, который означает не только винительный падеж, но и присоеди-

нение, подобно предлогу «с». Т.е. «эт а-шамаим» следует понимать как небо и все, что связано с данным понятием, все, что вне земли: солнце, планеты, звезды, кометы, галактики, атомы водорода, кислорода и т.д., а «эт а-арец» — как землю и все, что на земле: воду и пр.

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

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

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

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

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

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

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

Особенно интересен и глубок был доклад Вавилова. Начал он примерно так: «При мысли о гениальности Ньютона воло-

сы 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!» (Ишayahу, 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 уста-

новлено 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 основ-

ном 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.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Нынешняя суббота — первая суббота после праздника Симхат-Тора, когда завершается и возобновляется годовой цикл чтения Торы. Она называется Шабат Берешит, по первой главе первой книги Пятикнижия. Напоминаем содержание главы: сотворение мира и человека, прегрешение Первого человека Адама и его жены Хавы и наказание, постигшее их; убийство их сына Авеля его братом Каином.

Что произошло с человеком и со всем миром после того, как Адам попробовал плод с Древа познания добра и зла? Что произошло, и что изменилось? Разве до этого человек не отличал добра от зла? Разве у него не было свободы выбора?

Рамбама (Маймонида) спросили: «Как это: за нарушение получить великую награду — знание?». Как может быть, что Адам получил за нарушение запрета величайшую награду — разум, главное преимущество человека?

Рав Хаим Воложинер в своей книге Нэфеш а-Хаим отвечает на это: конечно, у Адама был выбор. Б-г создал человека, чтобы наделить свободой выбора. Такова была основная цель творения — создать того, кто сможет своими действиями заслужить награду, приготовленную для него Всевышним; кто не будет получать благо «бес-

платно». А чтобы дела человека действительно могли считаться заслугами (или наоборот), ему необходима возможность выбрать добро или зло. Более того, мы видим, что человек осуществил свой выбор и нарушил приказ Всевышнего.

Но что это был за выбор? Человек был знаком со злом «теоретически». Он знал, что существует возможность выбрать зло, но никогда прежде ею не пользовался. Человек находился в другой зоне — абсолютно чистой. У него была лишь возможность войти в зону греха — как возможность протянуть руку в огонь. Теперь мы можем понять ответ Рамбама на вопрос: как может быть, что за нарушение человек получил великую награду? Ответ следующий: конечно, у человека и прежде было знание, разум. В этом величие человека, его основное отличие от других созданий. Он отличал истину от лжи, но не знал различия между добром и злом в той «форме», в какой знаем мы. Адам знал о возможности войти в зло, но зло находилось вне его. Мы же близко знакомы с обеими сторонами.

Рав Элиягу Деслер расширяет это объяснение в своей книге Михтав ми-Элиягу. Адам думал: я так далёк от зоны зла и получаю от Всевышнего великую помощь, — что мне стоит в этих условиях освятить Имя Всевышнего? Труд и усилия минимальны — как мои возможности. Войду в зону зла, выберу добро в иных условиях, превращу тьму в свет — вот это действительно будет освящение Имени! Действительно ли здесь было только желание максимально освятить Имя Всевышнего? Одно лишь духовное стремление стояло за этим?

По-видимому, не только. Пишет Рав Деслер: Адам думал совершить авера лэ-шем мицва (нарушение во имя исполнения заповеди). Но в действительности совершил нарушение под маской заповеди. В размышлениях Адама, нарушить или не нарушить приказ Всевышнего, главным, как будто,

был чистый расчёт: в каком случае освящение Имени будет больше — в идеальных условиях, в состоянии чистоты, когда возможность выбрать зло минимальна? Или на более низком уровне, где человек и весь мир окажется после нарушения? Адаму показался верным второй ответ... Но в действительности внутренней причиной, по которой он выбрал зло, стало любопытство. К нарушению толкало любопытство: запретное, недоступное — интересно, привлекательно, заманчиво...

Адам думал, что входит в зону, где немного меньше света. Он не представлял себе, что входит в зону абсолютной темно-

ты. Не представлял, в какую тьму введёт себя и весь мир. Зло вошло внутрь него, перемешалось с добром и в нём самом, и во всём мире. С этого момента стало очень трудно различить, где добро, а где зло. Уровень выбора стал совсем другим. Раньше зло шло извне: змей пришёл к человеку «снаружи» уговаривать преступить запрет. Сейчас зло находится внутри каждого из нас, и человек ощущает: «Мне хочется».

Иными словами, результатом действия Адама стало изменение всей природы человека и мира. Зло перестало быть лишь теоретической возможностью, стало реальностью. Возник тот мир, который мы знаем.

БЕРЕШИТ — ТВОРЕНИЕ ВРЕМЕНИ РАВ МОШЕ ШАПИРО

«В начале (“бе-решит”) сотворил Б-г небо и землю». Сказали наши мудрецы («Рош а-Шана» 32а): «В начале» тоже является речением (первым из десяти, которыми создан мир).

Рамбан пишет: **«А теперь выслушай простое объяснение этого стиха — ясное и правильное. Всевышний, благословен Он, сотворил (“бара”) всё из ничего. В нашем святом языке только это слово “бара” используется в смысле творения из ничего. Однако, ничто из существующего под солнцем или выше не возникло из ничего, кроме тончайшей неосязаемой стихии, которую Он сотворил (букв. вывел) из абсолютного ничто. Эта стихия есть существующее в потенции, готовое принять форму и выйти из потенциального состояния в актуальное, та самая первая материя, называемая по-гречески “hyle”. Но после неё уже не творил (из ничего), а создавал (“йацар”) и делал (“аса”), ибо из этой материи Он произвел все, придавая форму и порядок всему. Знай же, что у Небес — одна материя, а у Земли и всего что на ней — другая. Обе Всевышний сотворил из ничего и только их, а все остальное про-**

извел из них». С этим согласны многие комментаторы.

Учим отсюда, что речением «бе-решит» сотворено все в потенции («бе-коах») — это творение «из ничего» («еш ми-айн»). Остальные речения обращены к этому потенциальному состоянию мира, выводят его в актуальное и создают в нем порядок («тикун»). Именно поэтому мудрецы используют выражение «маасе берешит» для обозначения творения мира (напр. в молитве и кидуше), несмотря на то, что более подходящим было бы выражение «маасе а-бррия» — создание мира (букв. творения). Но поскольку, как было сказано, «берешит» так же является речением, которым сотворено всё (из ничего), а остальные речения только производят из того, что сотворено первым, то правильным будет выражение «маасе берешит» — создание «в начале».

Попытаемся понять глубже, что это за потенциальное состояние, сотворенное речением «берешит».

Сказано у Сфорно и в «Адерет Элияу» (а-Гра — Виленский Гаон), что творение «решит» есть творение времени. «Решит» — это начало ради продолжения, следующего за ним. (Ведь единичное и единствен-

ное не может быть началом). Все, существующее в дальнейшем, следует за своим началом. Как говорится: «Тело следует за головой» («рош» — голова, «решит» — начало). В этом суть времени, что все существует, как непрерывная последовательность событий, следующих одно за другим, — все, что сотворено, находится во времени и подчиняется ему.

В этом содержится глубокий и, как правило, скрытый смысл. Ведь мы привыкли представлять себя как нечто существующее, а время как внешнюю рамку (часы!), наложенную на наше существование, которая изнашивает и ущемляет, и не дает нам продолжить наше существование за пределами этой рамки. Это не так. Миру вообще не присуще бытие («киюм»), ему дано только время, а время есть ничто иное как длительность («мешех», «эмшех»). Если нечто существует, то это значит, что у него есть еще время, но не более того. Другими словами, у сотворенного нет пребывания, а только хождение («алиха»), т.е. каждому существу дано начало («решит»), идущее навстречу последующему («ахерит»). Суть существования как длительности — находиться между началом и завершением или идти от начала к завершенности (в этом смысл слова «ахерит»), но не пребывать каким оно есть на самом деле.4

В этом состоит доступный нам смысл слов Рамбана, что речением «берешит» создано потенциальное состояние всего, а именно творение времени. Т.е. создана потенциальность («коах»), стремящаяся выйти в актуальность и идущая от своего начала к завершению. Это суть творения. (Разумеется, для осуществления времени требуется создать ещё что-то, как например, место, материю и т.д., но главное, что имел ввиду Рамбан, говоря о начале творения — именно эту форму существования, как непрерывного перехода из потенциального состояния в актуальное).

Это представление о начале, о моменте «решит», непостижимо для человеческого разума так же, как и первый момент времени. Ведь если в этот момент время (только

возникает, то он сам временем не является, но, с другой стороны, именно с него начинается время (он первый момент времени). По нашему разумению — это противоречие. Поэтому те, кто не полагаются на учение Торы (а только на то, что постигается их разумом), утверждают, что мир (и время) вечны5.

Требуется объяснить, почему же начало мира обязательно должно быть недоступным нашему разуму. (И поэтому утверждение о вечности мира безосновательно).

Искомое начало («решит»), как выяснилось, есть переход от «ничего» («айн») к существующему «нечто» («еш»). «Нечто» — это сущее, в принципе доступное нашему пониманию. «Ничто» — это тоже сущее, но абсолютно нам недоступное. (Оно носит имя «ничто» по отношению к нашей способности познания). Таким образом «решит» есть переход от того, что не может быть дано никаким образом, — к данности. Из этого с необходимостью следует, что «решит» не может быть частью мира, существующего, как данность, ибо в таком случае он есть само «нечто», а не переход из «ничто». Ведь переход должен содержать в себе завершение «ничто», абсолютно непостижимого для нас. Итак, с одной стороны «решит» еще принадлежит недоступному нам бытию, а с другой — он начинает открываться из этого «ничто». Поэтому необходимо, чтобы ход времени был доступен нашему восприятию, но возникновение самого времени, как соединенное с «ничто», должно быть скрыто от нас. Из этого следует практический закон («алаха ле-маасэ»): всякий кто утверждает, что он знает или способен познать начало существования мира и самого себя, — заблуждается и, более того, выступает против учения Торы.

Сказали наши мудрецы («Бава Батра» 99а): «Место [святого] ковчега не имеет размера».

Тот, кто задумается над этими словами, легко поймет, откуда их исток. Как уже мы выяснили выше, первоначально возникающее «нечто» («еш») должно нести в себе связь с «ничто» («айн»). «Решит», начало

этой данности, должно включать в себя кроме творения времени, так же и творение места для его осуществления. Этим началом является место ковчега, как написано: «На Ционе, в средоточии великолепия, является Б-г» (Теилим 50:2). «Явление» — это начало откровения, выход из сокрытия. Творец как бы выходит из сокрытия, открывается на Ционе, а в «средоточии» Циона находится «камень основания» («эвен шетия»), на котором «основано» («уштат») место всего мираб. Само собой разумеется, что так же как первый момент времени ещё не есть само время, так и первоначальное «явление» места ещё не есть на самом деле место. И то и другое одинаково непостижимо для нас, поскольку они соединяют данность с недоступным для нас «ничто».

Ноах поместил в свой ковчег все виды животных в мире — дело невероятное с т.з. законов природы. Ясно, что ковчег Ноаха обладал тем же свойством, что и ковчег Завета, о котором сказали мудрецы, что «место ковчега не имеет размера». Когда Ноах сделал свой ковчег по размерам, заданным Всевышним, то «малое смогло вместить в себя большое». На это указано в толковании книги «Зоар» на стих «и установлю Завет Мой с тобой (с Ноахом)». «Зоар» уподобляет Завет в этом стихе ковчегу Завета, который находился в «шатре собрания» и говорит: «Что такое ковчег (Ноаха)? Это ковчег Завета».

Смысл сказанного в том, что потоп был предназначен для «стирания» творения, как сказано: «И стер всякое существо, которое создал», т.е. уничтожил «формы» («цура») творений. Поскольку каждая тварь отклонилась от созданной природы своей («разрушила форму»), то стерта была «форма» и все творение было возвращено в первозданный хаос («то-у»). Творец как бы раскаялся («и пожалел Я, что создал их») и «отменил» то, что Он сотворил. Когда мир возвращается в свое первозданное состояние, то естественные пути существования и спасения невозможны. Поэтому творению дается новое начало, «решит» — ковчег Ноаха. Он, как и ковчег Завета, указывает на

«решит» места, от которого заново строится мир. «Завет» («брит») — есть то, что соединяет данность с запредельным ей и непостижимым, он — выход из «айн» в «еш». А раз так, то этот новый «решит» должен проявится таким же непостижимым образом, когда «малое вмещает в себя большое».

Из-за потопа началом для всех нас, «решит» творения, является ковчег Ноаха в силу того, что он был так же ковчегом Завета, как и тот, в который положили скрижали Завета после дарования Торы у горы Синай.

Сказано в трактате «Зевахим» (116а):

— Когда дана была Тора народу Израиля, глас потряс всё мироздание, охватила дрожь всех царей во дворцах их и воспели они песнь, как сказано: «И во дворце своем всякий прославляет Его» (Теилим 29:9). Собрались они вокруг Билама-злодея и спросили его: «Что это за глас великий, который мы слышали? Может быть потоп начался в мире?». Ответил им: «Уже поклялся Святой, Благословен Он, что не будет потопа в мире!» — «Тогда что же [возвещает] глас этот великий?» — «Есть у Него в сокровищнице драгоценность, которую Он хранил 974 поколения до сотворения мира. И Он захотел дать её своим сыновьям, как сказано: “Б-г мощь (“оз”) даёт народу Своему” (там же 29:11)». Тогда воскликнули они и сказали (завершение этого стиха): «Благословит Б-г народ Свой миром».

Ковчег Завета называется «мощь», как сказано: «Ты и ковчег мощи Твоей» (Теилим 132:8). Дарование Торы несёт в себе как потоп (разрушение творения), так и избавление от потопа. Спасение возможно только благодаря ковчегу, в котором находятся скрижали — Тора. В этом ковчеге Всевышний дарует «мощь» избавления от потопа.

«Сефер Йецира» разделяет всё творение на три сферы, подобные (по структуре) одна другой: мир (как пространство, «олам») — год («шана», т.е. время) — душа («нефеш»). Выше мы говорили о «решит» года и мира, а именно времени и места. Соответственно, «решит», которое в душе, — это вера («эмуна»).

Благодаря вере человек способен пожертвовать собой. Со стороны знания («даат») не существует такого аргумента (разумного основания), который заставил бы человека пожертвовать собой, ибо что может быть ценнее, чем моя собственная жизнь. Такая жертва не может быть принесена в результате расчета и обоснования. Вера — это точка «решит» в душе, которая выходит за пределы разумного. Познание начинается после веры и потому не может включить в себя веру (сделать её объектом познания). Вера означает, что я укоренён в надёжном («верном») месте и полагаюсь на то, что находится за пределами моего знания, — на истину существования Творца. Только в силу этого можно пожертвовать своим собственным. Начало времени и место ковчега не имеют размера, не могут войти в расчет, совершаемый разумом.

Они присутствуют лишь в вере, которая сама называется «решит», подобно им. Речение веры — это первая заповедь из десяти, возвещенных с горы Синай: «Я — Г-сподь, Б-г твой». Оно соответствует первому речению «В начале сотворил Б-г небо и землю», как это написано у Рамбана, слова которого мы приводили выше. Израиль называется «решит»: «Свят Израиль для Г-спода, как начаток (“решит”) плодов. Всякий, кто ест его, будет осужден, бедствие постигнет его» (Йирмеяу 2:3). Это на самом деле исполнится по отношению к нам, если мы будем соблюдать эту святость, быть «начатком плодов» — «решит», что значит следовать вере, которая выходит за пределы расчета и знания, доступного нам здесь, в этом мире. Сущность Израйля — это осуществление «решит», т.е. вера: «И Я обручусь с тобой верой» (Ошеа 2:22).

РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА «БАРА»

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Понятие «сотворение» используется и в прямом значении, и в переносном. И из его прямых значений главное описывает «появление чего-то из ничего». Именно об этом сказано: «Вначале сотворил Б-г (небо и землю)» — Б-г через Свою неограниченную силу вызвал их к существованию из полного небытия. И поэтому Тора затем говорит: «Вот происхождение неба и земли при сотворении их». А Псалмопевец сказал: «Ибо Он повелел — и они были сотворены». А Йешаяу (40:26) сказал: «... Кто сотворил их». В этом значении слово это употреблено и в другом стихе: «И сотворил Г-сподь человека по образу Своему». Стих упоминает сотворение не в связи с материалом, из которого был создан человек, но с его структурой, способной к постижению, — именно она была тогда сотворена из ничего.

Очень похожим способом Б-г творит чудеса. Они тоже есть проявление чистой Б-жественной воли и, подобно первичному

творению, не связаны ни с каким материалом, не строятся из чего-то. Поэтому к чудесам тоже относится слово «творение» в переносном смысле, весьма близком к прямому. Например (Шмот 34:9): «Перед всем твоим народом Я сделаю чудеса, какие не были сотворены на всей земле».

И поскольку первичный акт творения состоял в создании материальной вещи из ничего — а это абсолютно непредставимая идея, которую человеческий разум никак не может воспринять, — Писание обозначило каждый такой акт создания чего-то сверхъестественного, выбивающегося за рамки природных законов, словом брия (творение). «И сотворил Г-сподь огромных морских чудовищ» — их размеры были столь невероятными, что Писание по отношению к ним употребляет в переносном смысле слово «творение», которое подчеркивает эту невероятность. И во многих других случаях это слово следует понимать так же: «Чистое сердце сотворил мне

Б-г, и сотворенный народ прославит Б-га», — сотворенный именно сейчас, а не возникший по законам природы. И поскольку то, что Б-г создал в самом начале, было идеальным и совершенным в своей красоте (согласно сказанному: «В их идеальной красоте были сотворены»), этот прекрасный результат Писание в переносном смысле характеризует словом «творение». Здесь уже проявляется связь корня этого слова на святом языке с корнем, означающим «силу» и «здоровье», как: «А Эглон — человек чрезвычайно сильный», — или: «Семь коров, здоровых и добрых», — или: «Пошлешь дух Свой — преисполнятся сил». Все эти выражения указывают на приятность и красоту, и смысл употребления этого слова в том, что из-за исключительной красоты описываемые вещи и явления напоминали создания первых дней творения, произведения Истинного Творца.

Разъяснение слова руах (дух, ветер)

Мне представляется правильным сказать, что, как правило, слово руах используется в двух значениях. Первое обозначает ветер, материальное явление, доступное органам чувств и не связанное с душой. Когда говорят: «Ветры дуют», имеют в виду мелкий дождик, происходящий от водяных паров. От этого корня можно даже образовать выражение «комната, открытая всем ветрам» — летнее помещение, в которое ветер может задувать с любой стороны. И дух, дыхание, основа жизни — тоже явление того же ряда. Когда человек сердится, он начинает сильнее дышать, поэтому про человека в гневе можно сказать: «Не в духе». Это слово здесь используется в переносном смысле, а выбрано потому, что гнев связан именно с дыханием. Человеческая речь, поскольку исходит изо рта вместе с дыханием, тоже называется тем же словом. И запах на Святом языке имеет похожий корень, и снова по той же причине: он вызывается испарениями и слабым ветром, исходящим от пахнущей вещи и воспринимаемым нашими органами чувств. Кроме

того, от этого же корня образовано слово «избавление». Связь здесь в том, что когда человек в беде и ему приходится бежать, он старается не вдыхать окружающий холодный воздух, чтобы жар его сердца не остыл; когда же он спасся и отдыхает, он полной грудью вдыхает прохладу. Поэтому на Святом языке выражение «он обрел избавление» похоже на — «он обрел дыхание». Здесь тоже, как и во всех предыдущих примерах, слово руах обозначает некое не связанное с душой материальное явление, которое могут воспринять наши чувства. И все это — первое значение этого корня, «материальный ветер».

Вторая же группа значений этого корня связана не с материальными вещами, а с мыслью. Слово с этим корнем может относиться к трем вещам: высшему, воздействующему разуму, обычному человеческому разуму, принимающему это воздействие, и самому воздействию, которое происходит через пророчество. Все это в разных стихах из Писания называется «духом разума». Когда стих говорит: «Дух Б-га говорил во мне», — речь идет о воздействующем разуме. «Когда сошел на них дух», — это само воздействие. А в стихе «И дух возвратится к Б-гу, Который его даровал» имеется в виду человеческий разум, воспринимающий воздействие.

Получается, что интересующий нас стих «И дух Б-га порхает над поверхностью воды» может быть истолкован в одном из этих двух смыслов. Возможно, это был физический ветер, и тогда стих говорит о том, что Б-г создал великую и сильную бурю, чтобы осушить ту воду, которая покрывала сушу. Но это объяснение не может быть верным, потому что тогда это деяние Б-га, о котором говорит стих, относилось бы не к первому дню Творения, а к третьему, когда впервые появилась суша.

Поэтому истинным будет второе объяснение, согласно которому слова «дух Б-га» подразумевают абстрактный разум. Иногда Писание называет его огнем, и я буду говорить об этом, обсуждая понятие шамаим, небо. Иногда же он называется имен-

но духом, причем речь идет о том же самом явлении, что с очевидностью следует из стиха «Создал Он ангелов Своих из духа, слуг Своих — из огня пылающего». То есть, нематериальные сущности в одном и том же стихе названы и огнем, и духом, и именно о них говорит наш стих: «И дух Б-га порхает над поверхностью воды». И поскольку мыслящая душа человека по природе своей относится к тому аспекту духа, который связан с чистым мышлением, наши мудрецы в Берешит раба поняли этот стих таким

образом: «И дух Б-га — это душа Адама, Первого Человека». Некоторые же из наших мудрецов сделали вывод, что это — душа Машиаха. Они хотели сказать этим, что, в соответствии с традицией, души людей были сотворены уже в первый день творения. Кроме того, они хотели показать, что Адам был идеальным началом всего человеческого рода, а Машиах, сын Давида, — его идеальным завершением и что именно они были изначальной целью Б-га при сотворении Небес и земли.

БЕТ ИЗ БЕРЕШИТ

РАВ ЭЛЬЯКИМ ЗАЛКИНД

«Вначале сотворил Б-г небо и землю»

В Мидрашах и в комментариях к Торе задается вопрос: почему начата Тора с буквы бет, а также: почему не с алеф? Ведь в алфавите первая буква алеф, а затем бет. Так приводится в комментарии Даат зке-ним: «Начата Тора с буквы бет потому, что этот мир похож на бет (форма этой буквы: ב), так как он ограждён с трех сторон, а с северной стороны не ограждён. И тогда пришла буква алеф и стала возражать (против того, что не начата Тора с неё). И возместил ей Святой, благословен Он, при даровании Торы, и начал её с алеф (א), со слова Анохи (Я Всевышний, твой Б-г)».

Однако, на первый взгляд, сама постановка вопроса требует прояснения. Разве уместно толковать, почему книга начинается с некоей буквы? Разве о другой книге, написанной на другом языке, был бы возможен подобный вопрос? Просто, поскольку автор начал с такого-то слова, книга начинается с такой-то буквы. И тем более неуместно спрашивать, почему книга не начата с другой конкретной буквы, даже стоящей первой в алфавите.

Но, возможно, наши учителя подразумевают следующее (здесь мы касаемся одной из основ иудаизма): Всевышний даровал нам Тору. И она — откровение мудрости,

которой хотел Творец наделить нас. Но поскольку любому подарку подобает быть достойным дарящего, так как Сам Творец совершенен, то и дарованная Им Тора должна быть совершенна. Вся она — мудрость, и нет в ней ничего напрасного, лишённого мудрости и совершенства. И если так, то каждая буква в ней выверена и обладает самостоятельным смыслом. И также порядок букв в ней не случаен, ведь нет ничего случайного у мудрости. И потому букве, начинающей книгу, подобает выражать суть начала и основы. И поскольку передан нам по традиции также порядок алфавита и первая из всех букв — алеф, то почему Тора начинается со второй буквы, бет? Кроме того, можно заметить, что это изменение порядка закономерно, ведь начальные буквы первых слов Торы: бет, бет, алеф, алеф (ב,ב,א,א, см. приведенный выше первый стих

Торы). Таким образом, Тора сама обращает наше внимание на изменённый порядок букв. И если так, то это, безусловно, несёт определённый смысл, «дополнительную» мудрость. В чем же эта мудрость? Таков вопрос комментаторов. И на него следуют ответы в Даат зкеним, в Мидрашах (см. ниже).

В дополнение: в качестве примеров того, что в Торе нет ничего случайного, но все слова и буквы просчитаны и обладают самостоятельным смыслом, в Даат зкеним приводится также: А в слове Берешит — шесть букв, знаком шести дней деяния. И в этом предложении (стихе) — семь слов, соответственно семи дням недели. И в нём 28 букв, что соответствует 28 дням месяца. И в этом стихе есть шесть букв алеф, намёком на шесть тысяч лет существования мира, так как каждая буква алеф означает элев, тысячу.

В трактате Сота (49а) в Мишне сказано: «С уходом раби Акивы сокрылась слава Торы». И пояснет Раши: «Т.к. он (р. Акива) обращал внимание (своего сердца на то, чтобы) прояснить смысл каждого завитка каждой буквы и, тем более, слов и букв, выглядящих как дополнительные... И в этом большое величие Торы, что нет в ней ничего напрасного».

И сказанное просто и известно тем, кто изучает и исполняет святую Тору.

Ещё одна тема требует упоминания, так как она связана с основами мировоззрения человека, с его представлением обо всём существующем, о самой жизни. И так как здесь проходит разделяющая граница между людьми причастными к вере, живущими в ней, и теми, кто от этого далёк. Это вопрос: что было прежде, чем Творец, благословен Он, создал мир? Ведь в Торе, в Письменной и Устной частях её, во многих местах упомянуто, что мир сотворён, создан Творцом. Так сказано и в самом начале Торы: «Вначале сотворил Б-г». И означает это, что всё существующее — собственно материя всего мира, само место пребывания мира, а также время, в ходе которого продолжается его существование, — всё это создано, является новосущим, не быв-

шим прежде. Комментаторы Торы говорят об этом: о творении материи и всего существующего — см. в комментарии Рамбана (на первый стих): «Святой, благословен Он, создал все творения из абсолютного отсутствия, вывел из полного небытия очень тонкую основу, нет в ней осязаемости, и это первая “материя”». Так же в комментарии Сфорно: «Сотворил — сделал несуществующее существующим». О месте пребывания мира — см. Мидраш (Берешит раба, гл. 68) на стих (Шмот 33,21): «Вот место со Мной», и подробно в книге Нэфеш а-Хаим, раздел 3. О сотворении времени говорится в комментарии Рамбана (1,4): «Когда вышли из отсутствия в существование, как упомянуто в первом стихе, стало время, когда появилось есть, отнесётся к нему время». И у Сфорно: «Вначале — в начале времени, и это — первое мгновение, которое нельзя разделить, так как не было времени до него».

И также все «духовные» миры, не видимые глазом и не осязаемые с помощью чувств, но существующие и неизмеримо более великие и возвышенные, чем этот материальный, знакомый нам мир, — всё сотворено, новосоздано из ничего. И если так, что было до этого? Однако стоит ли говорить, что даже ребёнок сможет ответить на этот вопрос с простотой и ясностью: был только Всевышний.

И так сказано в Мидраше Пиркей Раби Элиэзер (гл. 3): «Кто способен высказать силу Всевышнего, огласить всю Его славу! (Теилим 106, 2). Разве есть человек в мире, способный высказать силу Святого, благословен Он, или огласить всю славу Его?.. Но должны мы стремиться познать, что сделал Он и что сделает в будущем, чтобы возвысилось имя Святого, благословен Он, в Его творениях, которые создал от края мира до края мира... Прежде чем был создан мир, был только Святой, благословен Он, и Его великое Имя». (В отношении Имени, то, что необходимо для нашего понимания сейчас, — приводится в книгах: имя вообще связано с желанием, волей).

И здесь — начало, исходная точка представления о мире. Осознание, что всё существующее, всё мыслимое мироздание в целом, представляющеея всеохватывающей, самодостаточной и неотъемлемой объективной реальностью, не существовало прежде, чем было создано. Ни материя, ни пространство, ни время. Но был лишь Всевышний, в единстве Своём.

В словах наших мудрецов иногда это выражается фразой: «Он — место мира, а не мир — Его место» (Берешит Раба, гл. 68). Что означает: «Он — место мира»? Всё мироздание находится в Его владении, существует лишь проявлением воли Творца. Потому что, как до своего создания мир не существовал вовсе и возникновение его было только следствием Воли на то Творца, так же и в существовании своём продолжает быть всецело во владении Всевышнего. И это подобно тому, как предметы, находящиеся в любом месте, занимающие некое пространство, подчинены этому месту, пространству, обусловлены им, оно «держит» их, даёт возможность их существованию. Ведь без пространства, где они могут находиться, они немыслимы. Образом тому может быть изображение маленького круга на бесконечной белой поверхности, если представить, что внутри этого круга находится всё мироздание. Или другой образ, приводимый в книгах: весь мир у Всевышнего — как песчинка в великом океане. Однако и это лишь отдалённый образ, так как и океану есть мера, и песчинка сопоставима в этом с ним. Творец же безмерен, непостижим и несравним с миром вовсе. Потому что все миры — конечны, вложены в границы, установленные им при их сотворении. А к Творцу, благословен Он, неприменимо понятие ограниченности вовсе.

«А не мир — Его место» — сказано, чтобы уберечь человека от распространённого заблуждения, кажущегося «естественным» взглядом на вещи. Считать видимое, связанное с нашим сознанием, пространство местом, вмещающим всё существующее. И полагать всё существующее всецело во власти законов «природы» этого простран-

ства, наполняющей его материи или различных сил, находящихся в нём. Как представления, укоренившиеся в народах, в разнообразии их. И даже в представлениях, признающих первенство Властелина надо всем, всё ещё может сохраниться понимание, что мир вмещает всё, и также Владыка — как царь в своей стране, внутри мира, среди своих подданных, не дай Б-г. И так окажется ограничено безграничное, и не будет в этом взгляде ничего от представления о единстве Всевышнего.

Но, в действительности, мир — в своих границах, «несомый» Творцом и исполняющий Его волю, как сосуд, обретающий очертания в руках создающего его умельца.

И об этом сказано в книге Йиов (26,7): «Подвешивающий Землю над бездной». И в словах наших мудрецов, благословенна их память (трактат Хагига 12): «Увы тем творениям, которые видят и не знают, что они видят, стоят, и не знают на чём они стоят. Земля на чём стоит... на ветре... ветер на урагане... ураган в руке Святого, благословен Он».

И в этом основа и начало Торы: у мира есть Творец, и в Его владении и по Его воле мир существует, и познание Его и познание Его единства заповедано нам, и с этой целью мы приведены в мир.

И так сказано в мидраше (Берешит Раба, там же): «Раби Йона от имени раби Леви сказал: почему создан мир с бет? Потому, что так же, как бет закрыта со всех сторон и открыта впереди, так нет у тебя права спросить, что внизу, что наверху, что прежде, что после, как только со дня, когда создан мир». И в трактате Хагига (11 б) (и в Тосфот там): «Что прежде означает прежде, чем создан мир, так как смотреть туда запрещено». И то, что необходимо из этого для нашей темы: что не дано нам соизмерять в нашем сознании, соответственно нашим мерам, мерам этого мира, Того, Кто выше и вне пределов мира. Потому что всё сущее, как будто, ничто в сравнении с Ним, как всё, вложенное в границы, в сравнении с не имеющим границ. И здесь источник трепета перед Всевышним, заповеданного нам, воз-

возможность достижения человеком уровня трепета перед величиим Его. И, несмотря на то, что невозможно для нас вдумываться в эту тему, как учит приведённый мидраш, если только приблизит себя человек к ней, приоткрыв вход лишь на толщину волоса, — изменится в его сознании оценка и место погони за «достижениями» этого мира, и потянется он за Истиной и стремлением души своей, начнёт раскрываться в нём глубокое влечение постичь Великое Имя Творца, быть среди исполняющих Его волю и замысел. И если, действительно, пойдёт за своей душой, зовущей его и желающей ему настоящего счастья, и будет помощь Всевышнего с ним, справится и перейдёт потоки вод, заливающие весь мир, реку иллюзии власти материи и всего воинства её в этом мире. Как преодолел эту реку наш отец Авраам и перешёл на другой берег, в мир иных представлений и ценностей: истины, справедливости, смысла, цели, служения, вечности, и стал называться с тех пор иври (от слова авар, «перешёл», и это — известное нам «еврей»), приобретя это имя «перешедший» для себя и для своих потомков навеки.

3. И ещё в этом же мидраше: «Другое объяснение: почему начинается с бет? Так как у бет есть два тонких выступа, один наверху и один внизу, справа (ב). Когда спрашивают у бет: Кто создал тебя? — то показывает она выступом наверх: Тот, Кто наверху создал меня. Когда спрашивают: как Его имя? Показывает нижним выступом назад (на букву алеф (א ב), стоящую перед ней): Ашем (Сущий) Его Имя». И в комментариях приводятся несколько имён Всевышнего, начинающихся на букву алеф, а также, что алеф означает число один. Что подразумевает Мидраш? — Единый Его Имя. И имеется в виду в мидраше, что числовое значение бет — два, минимальное множественное число. Потому намекает эта буква на аспект множественности, выражая суть сотворённого мира. Так как всё в нём основано на ограниченности, у любого явления — свои пределы, а за его пределами — другое явление, и так умножаются

объекты. Творец же, благословен Он, над любыми границами и любым постижением, беспределен, Один и Единый, в истинном единстве, не постигаемом сотворёнными. Потому что не постигнет заключённый в границы Того, Кто вне понятия границ вообще, и останется Он сокрыт от желающего познать Его. Но, несмотря на это, всё творение указывает, рассказывает, учит знанию о своём Создателе (ведь для того оно и создано), подобно тому, как бет показывает на алеф, как сказано в мидраше. И тот, кто станет всматриваться во множественность этого мира, в закономерность и упорядоченность его частей, связи всех его аспектов, если углубит понимание и удостоится, увидит, что скрывается внутри творения и проглядывает, как будто, из него присутствие Наблюдающего и Правящего всем, во власти Которого всё, и Он надо всем, Единый, Властелин всего. Имя которого Адо-н, — Владыка, Царствующий и Осуществляющий провидение. Имя которого Эло-ким, — во всецелом владении Которого все силы. Он Единый. И намекает на это буква алеф (א). И Он вкладывает смысл во всё и приводит всё существующее к его цели. По законам строгой справедливости ни одна деталь не останется неучтённой, ничто не напрасно и всё придёт к своему месту с миром.

Однако в сокрытии, царящем до «всматривания» и углубления в суть вещей, существует опасность, заставляющая содрогаться. Ведь поскольку неощутимо и сокрыто присутствие Всевышнего в принадлежащем Ему мире, может «предоставленный себе» мир (человек, который в нём, малая вселенная) отклониться от своего предназначения и цели, возомнить себя собственным господином и построить мировоззрение на основе этого отречения от своего Творца и источника, не дай Б-г. И отдано на свободный выбор самого человека, по какому из двух путей пойти. И это тоже по глубокому замыслу Испытывающего сердца.

И так говорят наши мудрецы в мидраше (там же 1,10): «Почему с бет? Так как от неё слово благословение. А почему не с алеф?

Так как от неё слово “проклинание” (Ари-ра)». И слово проклят (Аруп) употреблено первый раз в Торе (Берешит 3,14) в обращении к змею, при наказании его за искушение человека (Адама) стать господином себе, творить миры: «И будете вы как Б-г» (там же 3,5).

И потому при осознании миром себя в качестве буквы бет, во вторичности своей, в служении своему Творцу (как созданный сосуд, в мгновение сотворён, в мгновенье может исчезнуть, и такова истинная суть вещей), окажется он (человек и вместе с ним весь мир) благословен (Барух). Но если возгордится и скажет: «Кто господин нам?», — отсечёт себя от благословения и жизни и окажется оставленным на произвол свой, не дай Б-г. И здесь находится источник трепета перед возможным наказанием, и трепет этот также заповедан нам. И царь Давид, мир с ним, просил (Теилим 51,13): «Не отсылай меня от Себя, и дух святости Твоей не забирай у меня».

Этот путь постижения единства Творца проложил первый из праотцев еврейского народа, Авраам, в своём стремлении найти источник всего.

Сказано в трактате Брахот (7): «Со дня создания мира не было человека, который назвал бы Святого, благословен Он, Владыкой, пока не пришёл Авраам». И сказано в мидраше (Берешит Раба, гл. Лех Леха): «Слушай дочь, и всмотрись, и преклони ухо твоё, и забудь народ свой и дом отца твоего (Теилим 45,11). Сказал раби Ицхак: подобно это тому, как один человек ходил от места к месту и увидел дворец, и вот он горит. Воскликнул: неужели скажешь, что у дворца этого нет хозяина? Взглянул на него хозяин дворца и сказал: я — этот хозяин. Так, поскольку праотец наш Авраам возгласил: скажешь, что этот мир без властелина?! Взглянул на него Святой, благословен Он, и сказал: Я этот Властелин мира. И возжелает Царь красоты твоей, Он Господин твой (продолжение стиха)». И в комментариях на этот мидраш: «Тот, кто увидит красивое и упорядоченное строение, дворец, поймёт и признает, что есть хозяин у этого дворца, и

мудрый архитектор построил его. Но, заметив, что дворец в огне, ибо злодеи сжигают мир, подумает: может быть нет хозяина? Пока не откроется ему сам Хозяин и не скажет: Я этот Властелин дворца, и намеренно, по замыслу Моему он в горении».

И объясняют, что праотец наш Авраам смотрел на окружавший его удивительный мир, вдумывался и видел величайшую мудрость во всём и глубокую связь всех явлений. И чем больше углублялось его понимание, тем безграничней виделась эта связь. И был весь мир подобен Книге мудрости, написанной, разумеется, не самой собой, а великим и мудрым автором.

И ещё представляется, что праотец наш Авраам, увидел не только то, что мир, который перед ним, подобен красивому и упорядоченному тексту, свидетельствующему, безусловно, о своём Авторе. Но также открыл, что эту Книгу дано прочесть и понять глубокую суть, заложенную в ней. И что посредством глубокой мудрости Книги сам Автор её, Тот, Которого он ищет, обращается к нему и дарит ему откровение знания о Себе. И что предназначена эта Книга для него и для него написана, чтобы передать в ней высокую, несравнимую ни с чем, мудрость постижения самого Автора, Желającego того из приязни и благоволения к нему. И по мере того, как читал и вдумывался в эту Книгу, открывалось всё больше, что нет меры и границы мудрости её содержания, мудрости постижения Творца. И что расширяется охват этой мудрости всё больше и больше, подобно раскрывшемуся изпод земли ключу, поднимающему из глубин свои воды, поящему своей живой водой удостоившегося найти его, и разливающимся во все пределы, так, что нет постижимой границы началу и концу его вод. И всё из единого источника, и всё объединяется в нём. Пока не открылся ему сам Творец, благословен Он, и Он — Владыка всего. «И возжелает Царь красоты твоей, Он Господин твой, и поклонись Ему».

4. В главе Ваейра (Шмот 6, 3): «И показывался Я Аврааму, Ицхаку и Якову по Имени Б-г Всемогущий, но Именем Сущий не по-

стигался Я ими». Объясняет Рамбан: «Так как открывался (Всевышний) отцам в этом Имени (Б-г Всемогущий), означая, что Он повелевает всеми воинствами небес, делая с ними (с праотцами) великие чудеса, которые, однако, не отменяют порядок строения мира: во время голода спасал их от смерти и в войне — от меча, давая им богатство, и славу, и все блага... Всё это — чудеса, но сокрытые. Но Именем Суций, выражающим созидание всего существующего, не постигался Я ими, — не сотворял для них новое. Потому скажи сыновьям Израиля: Я Суций, — сообщи им великое это Имя. Ибо раскрытием этого Имени Я совершу невиданное с ними, и узнают, что Я Суций, Совершающий всё». И в комментарии Кли Якар: «Так как пожелал Святой, благословен Он, возвестить в мире, что Он — Сотворивший его есть из нет, ведь в то время ещё не раскрылись в мире знаки, говорящие о сотворённости мира... А это имя Суций сообщает, что Святой, благословен Он, приводит к существованию всё, и всё существующее — от Него».

Таким образом, при выходе из Египта и, в особенности, при даровании Торы на Синае, рассказу о которых посвящена книга Шмот, открылся новый путь в постижении единства Всевышнего в мире, раскрылось, что Он создаёт и даёт существование всему, и это — путь раскрытия особого Его Имени.

Теперь будут понятнее слова Даат зкеним, приведённые выше. Что возместил Всевышний букве алеф ущерб при даровании Торы, начав его с алеф (слова Анохи — начало фразы «Я Суций, твой Б-г»). И больше прояснится сама постановка вопроса: почему не начата Тора и творение мира с буквы алеф, и также, почему оспаривала она это решение (как приводилось выше). А именно: так как нет, по истине, ничего в мире, что не было бы создано во имя Славы Творца, благословен Он. Как сказано в трактате Авот (6,11): «Всё, что создал Святой, благословен Он, в Своём мире, создал лишь во имя Славы Своей, как сказано в книге Йешайа (13, 7): Всё названное Именем Моим, и

во славу Мою сотворил Я, сформировал и сделал это». Но ведь для возвещения Славы Его надлежало бы, чтобы мир, принадлежащий только Ему, был целиком основан лишь на раскрытии Его, раскрытии Его единства, выражаемого буквой алеф. Он — Владыка (Адон), Он — Б-г, Он — Единый (Эхад), Дающий существование всему, Глава (Алуф) мира, и Имя Его на всём. Всевышний же избрал скрыть Себя и начал Свой мир с бет, как будто давая первенство сотворённым. Но при даровании Торы исполнилось должное, как полагалось по истинной сути вещей, началом раскрытия Торы со слова Анохи.

И так сказано в комментарии Даат зкеним к главе Итро: «Когда открылся Святой, благословен Он, в день дарования Торы... сказал им Творец: Я Суций, Я Единый. И раскрыл для них семь небес и показал им, что Он един во всём. Об этом сказано (Дварим 4, 35): Тебе дано было узнать, что Суций — Он Б-г, нет кроме Него».

И в Мидраше «Буквы раби Акивы»: «Когда услышала алеф, (что согласился Святой, благословен Он, создать мир на основе буквы бет), стояла и молчала. Пока не позвал её Святой, благословен Он, сказав: Алеф, алеф, почему ты молчишь? Ответила: Властелин мира, нет во мне сил стоять пред Тобой и говорить, ведь все буквы считаются большим числом, а я — малым: бет — два, гимель — три... а я — один. Ответил Святой, благословен Он: Алеф, не бойся. Ведь ты — глава всем, как царь. Ты — одна, и Я — один, и Тора — одна, и с помощью твоей Я в будущем дам её в подарок Израилю, народу моему, названному народ один, как сказано: Я Суций, твой Б-г, который вывел тебя из земли Египта...».

Осталось прояснить следующее различие. В Даат зкеним объясняется, почему Тора начинается с бет, в мидраше же — почему мир создан буквой бет. И сказанное выше относится к строению мира, а не к языку Торы. Это проясняется в начале Мидраша Берешит Раба (которым мы занимаемся). Там сказано так: «Раби Ошайа начал (своё толкование): И была я у Него питом-

цем, и была увеселением день за днём (Мишлей 8,30). Питомец — мастер (омэн — уман, написание одинаковое). Говорит Тора: я была инструментом мастера у Всевышнего. Святой, благословен Он, смотрел в Тору и творил мир. И в Торе сказано: Вначале (можно перевести также посредством начала) сотворил Б-г. Что такое начало? — Тора, как сказано (Мишлей 8, 22): Я принадлежу Всевышнему, я начало Его пути». В этом мидраше проясняется, что Тора называется началом и что её посредством создан мир. Так как в ней — форма, проект всего мира (источник той книги, которую читал Авраам), и она сама «инструмент» Всевышнего в создании мира, печать, которой отпечатан мир. Тогда становится понятно, что первая буква Торы, она же — первая в деянии творения, она же — начало содержания, заложенного в сотворённом мире, и всё это — одно.

Теперь наше понимание темы углубляется. Ведь известно, что вся Тора представляет собой записанные имена Всевышнего, более того, вся она — одно великое Его Имя. И если так, оказывается, что мир «отпечатан» с Имени самого Всевышнего, и Его Имя — форма мира. И потому, настолько удивительно то, что Имя Единого должно было раскрыться посредством основы множественности, заложенной в сотворенном мире, на что намекает, как прояснилось выше, буква бет. Однако это само — один из скрытых от нашего понимания путей Всемогущего: отпечатать форму единства на множественности, чтобы создать тем самым возможность постижения Себя для сотворённых. Когда же пришло время раскрыть в мире саму Тору в первоизданном виде, без облачения в «одежды» творения (хотя и дана она в понятиях этого мира), тогда началось её откровение с буквы алеф, первой фразы, полученной на горе Синай (Я Суций, твой Б-г), ибо тогда Имя Самого Владыки, Дающего существование всему и Правящего всем, уже начало раскрываться в Его мире.

Теперь из изложенного становится понятно то, что сказано в книгах. С момента

дарования Торы народу Израиля основным, прямым и кратчайшим путём к постижению знания о Творце и о сотворённом Им мироздании стал не путь «всматривания» в явления этого мира, каковым был путь нашего праотца Авраама, а путь изучения и исполнения Торы, источника сотворённого мира, Имени самого Творца.

5. Уже были упомянуты слова мидраша (Берешит Раба 1,10): «Почему с буквы бет? — Так как от бет слово благословение». Объясняют комментаторы, что бет (бейт) — от слова байт, дом. Так как её форма напоминает место вмещения, «намекая» на то, что этот мир — вместилище благословений, блага, даруемого свыше.

Слово же благословение означает отведение от источника, как отсаживание, отведение лозы виноградника, называемое авраха, или выведение вод из большого водоёма. И также, в другом понимании, это слово означает прибавление, умножение, наполнение.

И в этом заключается благословение, что избрал и установил Творец в качестве формы сотворённого мира — всецело зависеть только от Его воли, благословен Он. По Его воле быть созданным, лишь по Его желанию продолжать существование, являясь как будто непрерывным продлением самого этого желания. И если бы не это постоянное желание Всевышнего, мир исчез бы в одно мгновение, как будто и не был сотворён. И в этом — основа благословенности, что мир продлевает непрерывно волю и раскрытие своего Творца, благословен Он, самого Суцего, как будто давая Ему прийти и раскрыться в принадлежащем Ему мире. Такова глубинная суть мира и его благословенность. И это — то благословение, которое наполняет дом, как упомянуто выше. Его желание, само Его Имя, как будто Он сам, источник жизни мира.

К другому же значению слова браха, благословение (умножение и наполненность), напомним то, что сказано о бокале (кос), на который произносится благодарение за еду, Кидуш и др.: пристало ему быть наполненным до края (и в этом знак благо-

словения). И потому, может быть, в том, что создан мир от бет слова браха, есть намёк. Чтобы не подумал в недоумении человек: к чему столько пространства, времени, вещей, событий в мире, не имеющих, казалось бы, вовсе смысла и роли. Огромные расстояния, время без границ, которым нет наполненности, бесчисленность явлений и предметов, не охватываемая сознанием, — какая нужда в том, ведь, как будто, напрасно всё это, не дай Б-г. Чтобы не ошибся, ибо это не так! Но создан мир на основе благословения, и он как бокал, кос браха, наполненный до краёв присутствием и раскрытием Творца, в каждой детали, находящейся в мире, от самой мельчайшей точки и мгновения, ничто не оставлено и не напрасно, не дай Б-г. Ибо Святой, благословен Он, Сам, в Славе Своей, создал этот мир и благословил его. И хотя царство Его сокрыто пока от наших глаз, раскроется в скором будущем явно для всех. Как сказано (Йешайа 11, 9): «Ибо (станет) наполнена земля знанием о Всевышнем, как воды покрывают море». Да сбудется это в скором времени, в наши дни, амен.

И ещё там же, в мидраше: «Почему создан мир с бет (число два)? — Возвестить тебе, что есть два мира, мир этот и мир будущий».

Обобщая упомянутое выше (и источник сказанного — в словах наших мудрецов и учителей и, в частности, в Мидраше Раба):

1. Поскольку святая Тора, дарованная нам Всевышним, является раскрытием Его мудрости, которой Он хотел наделить нас, чтобы приблизить к Себе, чтобы стать достойной Дарующего её, надлежит ей быть, как и Он, совершенной. И нет в ней чего-либо, не находящегося в соответствии с глубокой мудростью и совершенством. И в этом несравненное величие Торы.

2. Все миры (как видимый нам материальный мир, так и неизмеримо «большие», чем он, «духовные» миры, проникающие в него и включающие его в себя) прежде, чем были сотворены, не существовали вовсе. И было созданы с «местом», отведённым им, самим их существованием в этом «месте»,

с течением времени в них. Прежде того же был только Единый, благословен Он. Но и после создания миров можно уподобить их песчинке в великом океане, которому нет конца. Всё ограниченное — «ничто» в сравнении с не имеющим границ (и на это также намекает бет, закрытая и скрывающая), и лишь в Его владении и по Его воле их существование. Человеку, открывшему для себя и осознавшему это, откроются врата света.

Бет, числовое значение которой — два, «намекает» на аспект множественности и ограниченности, на котором основано всё созданное. Творец же Один, вне понятия границ, не дай Б-г, и потому не постижим для сотворённых. И вместе с тем, всё творение «намекает», указывает, говорит о своём Творце. Как буква бет указывает на алеф.

Тот, кто сможет глубже всмотреться в упорядоченность творения и всего, происходящего с ним, увидит намеренность этого порядка по замыслу Властелина всего, Вершащего провидение в справедливости и Приводящего всё к его цели. Этот путь постижения единства Всевышнего проложил наш первый праотец Авраам, мир с ним. И раскрылся для него этот мир, как Книга глубокой мудрости познания Творца, написанная ради того, чтобы её прочёл и понял ищущий и вдумывающийся в неё.

При выходе еврейского народа из Египта и даровании ему Торы раскрыл Всевышний больше из знания о Себе, дав постичь народу своему и возвестить в мире особое Его Имя, Сущий, благословен Он, Дающий существование всему, Творящий из ничего жизнь мира. И потому приход Торы в мир при даровании её — с алеф, начало раскрытия Единого, Источника всего.

Порядок творения мира и порядок его строения «отпечатаны» с Торы, плана и инструмента Творца в творении, и она сама — Его Имя. Тем самым осуществилось проявление Имени Его посредством мира. Таковы изумляющие пути Всемогущего раскрыть Имя своего Единства во множественности творения, чтобы позволить постичь Себя тем, кто ограничен.

Бет — благословение, браха. Ибо уставлено миру быть созданным на основе благословения, то есть «продления» источника блага. Зависеть только от Всевышнего, быть непрерывным продолжением Его воли и Его раскрытия. И в этом суть мира и благословенность его.

И также в сути мира — наполненность «до края» раскрытием своего Творца, бла-

гословен Он, в каждой детали, точке и мгновении. И станет это явным для всех в скором будущем, да будет такова Его воля!

Также говорили мы о нескольких «дорогих» заповедях: веры и знания о Творце, знания о единстве Его, об отсутствии сил помимо Него, заповеди трепета перед Ним и любви к Нему и другими. Намеревающийся исполнить их — исполнил.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ И КНИГА БЫТИЯ

НАТАН АВИЭЗЕР

Для верующего еврея слова Торы — абсолютная истина. Но тогда как же он должен относиться к результатам научных исследований? Этот вопрос на протяжении веков привлекал к себе внимание исследователей Торы, которые старались быть в курсе современных научных знаний и, по возможности, использовать их для новой интерпретации того или иного отрывка Торы. Настоящая книга профессора Авиэзера является продолжением этой традиции.

За последние несколько десятилетий была накоплена огромная масса новой научной информации. Такие важнейшие технологические достижения, как создание транзистора, компьютера, лазера и др., дали возможность производить эксперименты, о которых прежде можно было только мечтать. Не следует забывать, что еще сравнительно недавно многие научные теории строились, в основном, на догадках и логических умозаключениях.

Теперь ситуация радикально изменилась. Ряд отраслей науки — космология, геология, молекулярная биология и другие — впервые получили серьезное экспериментальное подтверждение. Новое объяснение научных фактов нередко ведет к совершенно неожиданным последствиям. Так, в наших взглядах на мир произошла, в сущности, истинная революция. Явно настало время задать вопрос: как должен

относиться к этим новым научным открытиям человек, верящий в Бога?

Книга профессора Авиэзера, посвященная этому вопросу, пытается найти соответствие между новейшей научной информацией и утверждениями Торы. В своем исследовании профессор Авиэзер касается всех областей науки, имеющих отношение к рассказу о сотворении мира в Книге Бытия, в том числе космологии, астрономии, геологии, биологии, антропологии и археологии. Выдающийся ученый показывает, насколько точно новейшие научные данные во всех этих областях соответствуют тексту Книги Бытия. Более того, для многих выражений из Книги Бытия, представлявшихся до сих пор неясными и туманными, он сумел найти точное объяснение в свете современных научных знаний.

Профессор Авиэзер безусловно обладает квалификацией, необходимой для такого анализа. Его перу принадлежат более ста научных публикаций; недавно, в знак признания важности его вклада в науку, он был избран почетным членом Американского Физического Общества.

Результаты анализа изложены в книге последовательно и убедительно. Автор часто ссылается на статьи из авторитетных научных журналов, опубликованные по большей части на протяжении последнего десятилетия. Он с большим искусством демонстрирует, как эти статьи проливают свет на неясные понятия и места в библей-

ском повествовании. Кроме того, на каждой стадии своего анализа он сосредотачивает внимание на тех физических аспектах Вселенной, которые светскому человеку представляются всего лишь серией удачных стечений обстоятельств, тогда как верующий видит в них неоспоримое доказательство единого великого замысла. Профессор Авиезер не претендует на полное решение всех проблем. Но его свежий взгляд на вещи дает пищу для размышлений и вносит существенный вклад в наше понимание первой, самой трудной главы Торы.

Профессор Сирил Домб

Изучая первую главу Книги Бытия, люди обычно не склонны понимать написанное в ней буквально. Такой подход к тексту неудивителен. Имея даже малое представление о науке, нельзя не заметить, что между «фактами», как их понимает наука, и «фактами», какими они предстают перед нами при буквальном прочтении первой главы Книги Бытия, существует, по всей видимости, немало противоречий.

На этих страницах мы задаемся вопросом: можно ли рассматривать первую главу Книги Бытия, как запись событий, действительно имевших место в прошлом? Чтобы ответить на этот вопрос, мы проводим детальное сопоставление библейского текста и данных современной науки. Этот анализ показывает, что, в противоположность распространённому убеждению, многие места библейского рассказа поразительно соответствуют новейшим открытиям в таких отраслях науки как космология, астрономия, геология, палеонтология, антропология и археология.

Как хорошо известно, во всех этих науках за последнее время наблюдался значительный, порой драматический прогресс. Однако мало кто отдает себе отчет в том, какое глубокое воздействие эти вновь обретенные знания могут оказать на наше понимание первой главы Книги Бытия. В этом и заключается основной тезис данной монографии: современная наука дала нам уни-

кальную возможность по-новому, с углубленным пониманием прочесть многие места библейского текста, которые иначе кажутся загадочными. Наука в наши дни не только не противостоит Книге Бытия, но стала важнейшим инструментом для ее понимания.

С самого начала следует договориться о значении библейской хронологии — шести дней творения. При любой попытке сопоставления библейского текста с данными науки термин «день» необходимо понимать не как отрезок времени в двадцать четыре часа, а как фазу, период в процессе развития мира.

Идея эта, разумеется, не нова. Талмудические мудрецы издавна обратили внимание на тот факт, что нельзя говорить о «дне» или «вечере и утре» в обычном смысле слова, когда на небе нет ни солнца, ни луны. Рабби Эли Мунк, в своей исчерпывающей работе по этимологии первой главы Книги Бытия, детально рассматривает вопрос библейской хронологии, тщательно сравнивая различные точки зрения традиционных еврейских комментаторов. Свой анализ библейской хронологии он заключает следующими словами: «Нет единого традиционного определения слова «День» в Семи Днях Книги Бытия». Имея в виду это расхождение во взглядах, Мунк в своей книге всегда пишет слово «день» курсивом, дабы никто не принял его за отрезок времени в двадцать четыре часа. В книге Challenge,² сборнике высказываний традиционных комментаторов Библии, также отсутствует единое толкование библейской хронологии.

В настоящей книге мы исходим из предпосылки, что шесть дней творения означают не отрезок времени в 144 часа, а шесть отдельных фаз в развитии Вселенной — от сотворения мира до появления человека. Такой же позиции придерживаются многие комментаторы Библии, начиная со времен древних талмудистов и до наших дней.³

Анализируя текст, мы делаем упор на события и констатацию фактов, как они записаны в первой главе Книги Бытия. Для этих

событий и фактов мы стараемся найти отвечающие им разделы в научной теории развития Вселенной. Мы не собираемся утверждать, что всему найдено объяснение. Тем не менее, мы покажем, что многое в библейском тексте можно понимать буквально, основываясь на данных современной науки.

Настоящая книга делится на главы, каждая из которых посвящена одному из дней творения. Глава начинается с вопросов, возникающих при прочтении библейского текста. Затем следует соответствующий научный материал. И, наконец, мы даем толкование библейского текста в свете современных научных знаний. Каждый из этих трех элементов требует некоторых комментариев.

Приводимые здесь вопросы — не единственные, какие можно было бы задать, и не каждому читателю именно эти вопросы могут показаться самыми существенными. Это попросту те вопросы, которые люди задают чаще всего: одни — с искренним желанием понять, а другие — с вызовом, оспаривая библейский текст. На каждый из этих вопросов современная наука проливает свет, давая им новое объяснение.

Существует в наши дни тенденция относиться к науке с некоторым пренебрежением, подчеркивая переходящую природу на-

учных теорий. Однако всякий компетентный ученый в состоянии отличить теории спекулятивного характера от устоявшихся и прочно обоснованных. Первые живут недолго, и средства массовой информации то и дело сообщают о кончине той или иной из них, вторые же замечательно долговечны. Например, теория относительности и квантовая теория с самого момента их зарождения и до сих пор с неизменным успехом объясняют сотни разнообразнейших явлений.

Такие устоявшиеся теории постоянно уточняются и расширяются, но не подвергаются коренному пересмотру. Разумеется, эмпирическая природа науки исключает возможность абсолютного доказательства какой-либо теории. Однако вероятность того, что такая солидно обоснованная теория будет опровергнута, чрезвычайно невелика.

Итак, мы покажем, что современная наука дает ответы на каждый из вопросов, возникающих в связи с библейским текстом. Это, разумеется, не означает, что Книгу Бытия можно читать, как учебное пособие. Мы утверждаем лишь, что существует научное объяснение, которое не противоречит библейскому тексту. Установлению этого факта и посвящена настоящая работа.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАКОНЫ СЕДЬМОГО ГОДА — ШМИТА

РАВ ЛЕЙБ-НАХМАН ЗЛОТНИК

Отделение трумот и маасрот от плодов 7-го года. Плоды нэта рэваи

От плодов 7-го года, которые выросли на земельных участках, принадлежащих еврею, которые определены как плоды шми-

ты, нет обязанности отделять ни труму (часть урожая, предназначенная коэнам), ни маасэр ришон (десятина, предназначенная левитам), ни маасэр шени (десятина, которую отделяют в 1-й, 2-й, 4-й и 5-й годы семилетнего цикла; во время существова-

ния Храма её ели в ритуальной чистоте в Иерусалиме, а в наши дни отделяют и «выкупают» — переводят святость десятины на мелкую монету), ни маасэр ани (десятина, которую отделяют от урожая в 3-й и 6-й годы семилетнего цикла и отдают бедным).

От плодов, которые растут на земельных участках, принадлежащих нееврею, и они были подготовлены к использованию неевреем и в другие годы, нет обязанности отделять трумот и маасрот. Если же завершение подготовки плодов к использованию производилось евреем, то в другие годы семилетнего цикла от таких продуктов обязаны отделять трумот и маасрот. (Определение того, что считается завершением подготовки плодов к употреблению — отдельная тема, которая будет разбираться в уроках, посвящённых законам трумот и маасрот. Здесь приведём лишь один пример такого «завершения» — еврей приобрёл виноград у нееврея и сам сделал из него вино).

В вопросе о том, есть ли обязанность отделять трумот и маасрот от плодов 7-го года, выросших в Израиле на полях или в садах неевреев и завершение их подготовки к употреблению производилось евреями, следует учесть мнение тех, кто считает, что такие плоды не имеют святости 7-го года (мнение Бейт Йосефа), и отделить от них трумот и маасрот. Поскольку существует и другое мнение (Мабита), что эти плоды освящены святостью 7-го года и от них нет обязанности отделять трумот и маасрот, то при отделении трумот и маасрот от таких плодов не произносится соответствующее благословение. По закону от таких плодов следует отделить труму, маасэр ришон и маасэр ани. Поскольку существует мнение, что в таком случае отделяется маасэр шени, а не маасэр ани, то при отделении трумот и маасрот желательно учесть это мнение и, произнося текст отделения трумот и маасрот, сказать: «...и маасэр шени — плоды, находящиеся с южной стороны общего количества будут выкуплены и т.д., а если есть обязанность отделять маасэр

ани, то маасэр ани — плоды, находящиеся с южной стороны, будут выкуплены...».

Отделённую труму, которую в наши дни не отдают коэну, а уничтожают, разрешено уничтожить, несмотря на то, что она освящена 7-м годом, поскольку пользование ею всё равно запрещено.

Плоды деревьев, которые являются нэта рэваи (первые три года жизни дерева его плоды называются орла и запрещены, а в четвёртый год — нэта рэваи и их законы — как у маасэр шени и в наши дни их «выкупают», переводя святость на мелкую монету, и после этого плоды разрешены). Если это плоды 7-го года, их необходимо «выкупить», как и плоды других лет, которые не освящены святостью 7-го года. На монету, которой пользуются для выкупа плодов нэта рэваи, переходит только святость нэта рэваи, а святость 7-го года не

Плоды 7-го года в странах диаспоры

Несмотря на то, что существует запрет вывозить плоды 7-го года за пределы Израиля, большое количество продуктов, освящённых святостью 7-го года, попадает за границу, т.к., к сожалению, существует много предприятий, не соблюдающих законов шмиты, которые экспортируют вино, консервы, свежие и мороженые овощи и фрукты. Поскольку покупка и пользование такими плодами могут быть сопряжены с нарушениями ряда законов, то следует обратить внимание в 7-ой и 8-ой год, чтобы не приобрести такие плоды. Тот, кому всё же попались такие плоды, должен выяснить у раввина, как с ними следует поступать.

Четыре вида растений, которыми пользуются для выполнения заповеди Лулав

Этрог. Как уже упоминалось, для того, чтобы можно было уверенно сказать, что Этрог не освящён святостью 7-го года, он должен быть снят с дерева до наступления года шмиты. Те Этроги, которые срывают с деревьев для того, чтобы ими пользоваться в Суккот 8-го года, освящены святостью

шмиты. К Этрогу, освящённому святостью 7-го года, относятся все законы плодов шмиты: соблюдать правила купли-продажи, запрет передачи денег продавцу, не соблюдающему законы шмиты и т.д. Этрог, который не был объявлен эфкер или обрабатывался в год шмиты вопреки законам 7-го года, запрещено приобретать, а, согласно некоторым мнениям, такой Этрог непригоден для выполнения заповеди.

Этрог, который является плодом 7-го года, запрещено вывозить за пределы Израиля, но если без того, чтобы вывести Этрог за границу, там не будет выполнена заповедь, — разрешено. После того, как праздник Суккот закончился, желательно вернуть Этроги обратно в Израиль.

Лулав (ветвь пальмы). Лулавы, снятые с дерева перед Суккотом 8-го года, согласно некоторым мнениям, являются «плодами» 7-го года. Другие раввины считают, что на

ветвях пальмы святости 7-го года нет. Лулавы, которые приобретают в начале 7-го года, согласно всем мнениям, не освящены святостью 7-го года, т.к. завязь пальм произошла в 6-й год.

Адас (мирт). В вопросе, есть ли святость 7-го года на Адасе, завязь которого образовалась в 7-й год (предназначенном для Суккота 8-го года), мнения разделились. Некоторые считают, что Адас, предназначенный для выполнения заповеди, не имеет святости 7-го года. Другие считают, что, как и все растения, обладающие приятным ароматом, Адас является плодом 7-го года.

Арава (ива). Арава не имеет святости 7-го года. При покупке аравы необходимо обратить внимание, не обрабатывалась ли она в год шмиты, так как в этом случае её запрещено покупать, а, согласно некоторым мнениям, — и выполнять заповедь с её помощью.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ЧТО ЗА КАИНОВА ПЕЧАТЬ? УПОМИНАЕТСЯ ЛИ ОНА В ИУДАИЗМЕ, КАКОВО ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ?

В разных источниках упоминается о метке (печати) Каина, которой Б-г отметил его. В иудаизме — описана ли эта печать и есть ли упоминания о ней и значение?

Отвечает рав Арье Гальчук

Об этой печати, а точнее, знаке, упоминается в иудаизме — в Торе (Берешит 4:15). Каин наказан за убийство брата: земля, впитавшая кровь Эвеля, не даст ему своих плодов, он не сможет больше оставаться на одном месте, ему придется скитаться по миру. Кроме того, совершив преступление, он теряет «Образ Б-га», который внушает страх всем созданиям. Проклятый, изгнанный со своей земли, потерявший защиту Всевышнего, Каин начинает опасаться, что с ним может случиться несчастье. Он чувству-

ет себя беззащитным перед дикими зверями, которые утратили страх перед ним. Каин обращается к Творцу: «Вот, велик мой грех и велико наказание, но защити меня от смерти, ведь Ты не вынес мне смертный приговор. Я буду скитаться по земле, и нигде не будет мне пристанища, и звери, которые встретятся мне на пути, растерзают меня, ведь я лишен Твоей защиты». В ответ на просьбу Каина Всевышний отмечает его знаком («печатью»), чтобы защитить от всех, кто может причинить ему зло.

В Торе не сказано, какой именно это был знак. Раши объясняет: это была одна из букв имени Всевышнего, начертанная у Каина на лбу. Она должна была вернуть зверям страх перед ним. Ибн-Эзра приводит

мнение, что этот знак призван был избавить самого Каина от страха и вернуть уверенность в себе. Сам же Ибн-Эзра считает, что Всевышний сотворил для Каина чудо: тот ощутил, поверил, что ему ничего не угрожает. В этом смысле слово «знак» («от») означает «чудо», «знамение». Ор а-Хаим объясняет: такой знак появляется на лице человека, исполнившего заповедь, и охраняет его от опасности. Какую заповедь исполнил Каин? — Он признал, что целиком зависит от защиты Всевышнего.

Рассказывают, что после этой истории Каина повстречал Первый Человек, Адам.

Он спросил, какой Каину был вынесен приговор. «Я раскаялся, и Всевышний не стал меня строго наказывать», — ответил Каин. Услышав это, Адам воскликнул: «Как велика сила раскаяния! А и не знал об этом...» и сложил песню, которая позже стала 92-ой главой в книге Тэилим: «Псалом, песнь на день Субботний. Как хорошо благодарить Б-га!..» Интересно, что Каин, который так боялся быть убитым, прожил необычайно долгую жизнь. Согласно одному из мнений, он пережил Адама на 726 лет и умер только во время Потопа (Шмот Рабба 31:17).

ТО, ЧТО ПО ВСЕМУ МИРУ СЕЙЧАС МНОГО КАТАКЛИЗМОВ, ДОКАЗЫВАЕТ ИСТИННОСТЬ УЧЕНИЯ ХРИСТА?

Почему по всему миру сейчас очень много катаклизмов, эпидемий и др.? Где в Танахе это можно найти для подтверждения, зачем Вечный Б-г Израилев допускает это?

Христиане этим доказывают истинность учения их Христа, что оно исполняется, особенно сейчас, когда в мире происходят постоянно всякие катаклизмы и болезни, тем самым доказывая, что он скоро придет и мы, кто не верит в их Христа, погибнем. Как можно правильно и верно ответить им на их утверждения? Алена

Отвечает рав Меир Мучник

Что касается Ваших наблюдений, трудно не согласиться: хотя в мире практически никогда не бывает «всё хорошо» и всегда есть какие-то плохие новости, в последнее время действительно создается впечатление, что ситуация турбулентнее обычного.

Ко всем типам плохих новостей добавилась пандемия, которая, с тех пор как налетела в прошлом году, так и не уходит, оставаясь предметом забот и новостей на гораздо более долгий срок, чем всем того бы хотелось. Но и без нее есть чему ужаснуться. Взять хотя бы это лето, когда в столь многих местах мы наблюдали то крайнюю жару и рекордные по размаху лесные пожары, то яростные ливни и такие

же беспрецедентные затопления. Как будто мир «взбесился».

Однако если говорить о христианстве, тут совсем непонятно, в чем «доказательство» его правоты. Катаклизмы — свидетельство, что скоро придет Христос? Но ведь они верят в его приход только потому, что взяли идею о Машиахе (Мессии), который, в конце концов, придет, — из Торы, из наших еврейских пророков. Как и идею, что перед его приходом произойдут какие-то катаклизмы.

Просто они, в отличие от нас, решили, что Машиах уже приходил — в лице основателя их религии, но ему «не дали» исполнить свою миссию, поэтому он должен прийти еще раз. Мы же отвергаем такую версию истории: у кого «не получилось» исполнить миссию Машиаха, тот им и не являлся. (И новая религия, основанная на его учениях, — не «развитие» нашей, а совсем не наша).

Поэтому мы просто продолжаем ждать того же Машиаха, первого и последнего его прихода. И если перед этим приходом произойдут какие-то катаклизмы, это будет доказательством истинности именно наших идей. Так что о подтверждении специфически христианских преданий тут речь не

идет, и если приверженцы этой религии так не считают, их проблемы.

Но если говорить о нашей, еврейской, идее прихода Машиаха, надо также отметить: хотя мы его уже совсем заждались, никому в точности не известно, когда именно он придет и при каких обстоятельствах.

Как пишет Рамбам, Тора специально не сказала это четко, а лишь намекнула здесь и там в пророчествах, которые могут быть истолкованы по-разному (даже предоставляя возможность другим религиям впасть в свои заблуждения).

Ибо наша главная задача — не высчитывать, когда придет Машиах, а, веря, что, в конечном счете, он так или иначе придет, правильно жить сейчас. В том мире, какой он есть. Невзирая на все его пандемии и катаклизмы, а также более мелкие и «обычные», но реальные раздражители в жизни. Соблюдать все заповеди как можно лучше, делать добро. Именно так мы зарабатываем награду, а уж когда придет Машиах, даст Б-г, проживем — увидим.

Может ли он прийти в скором времени, и могут ли свидетельствовать об этом все бурные мировые события? Могут.

Но могут у этих событий быть и другие причины, необязательно нам известные.

Если брать ту же пандемию, здесь надо сказать, что мы в последнее время очень избаловались. Ведь на протяжении большей части истории эпидемии смертельных болезней были нормой. То чума, то холера и еще целый список. И это — даже не упоминая ужасную детскую смертность: ведь в прошлом было нормой, что большинство детей не выживает! Да и сегодня только на самом своем пике ковид обошел по смертоносности «обыкновенные» рак и инфаркт.

Просто, когда ковид налетел, это стало шоком для всех. Но теперь всё больше похоже на то, что он так быстро не «улетит», и придется научиться жить с ним, как живем с тем же раком, не воспринимая его существование как знак какого-то «конца света».

В то же время в одном аспекте ковид действительно, вроде бы, отличается от

всего, с чем сталкивались до сих пор. Остальные болезни считаются либо опасными, либо нет. Простуда, грипп — нет, обычно не опасно, большинство из нас, а то и все уже имели с ними дело, и не раз, и ничего, живы, здоровы. Рак — опасно! Поставили кому-то диагноз — воспринимается с ужасом, как уже почти смертный приговор, а если в конечном итоге выжил, то чудом. А ковид? Э-э, кому как.

Большинство переболели и спокойно выжили, многие даже незаметно, без симптомов. А кого-то он скосил и свел в могилу так же быстро и яростно, как рак или чума. Причем, хотя меньшинство, но далеко не единичные случаи, их достаточно для того, чтобы больницы были перегружены, а новости пугали драматичной статистикой. Так опасная это болезнь или нет?

Как-то нечетко.

Но, возможно, эта нечеткость — сама по себе один из симптомов и атрибутов нашего времени. В которое господство в мире переходит от Эйсаву к Ишмаэлю, что уже неоднократно обсуждали. И это отражается не только в политике, непосредственно связанной с этими народами и цивилизациями, Западом и Востоком, но и в самых разных аспектах жизни.

Раньше был «мир Эйсаву», отражавший его атрибуты: унаследованную им от своего отца Ицхака строгость и дисциплину (гвур), но доведенную самим Эйсавом до крайности — нетерпимости и жестокости. В результате мир в прошлом был суровым, нормой было неравенство, ущемление прав и равнодушное отношение к жизни.

Но в то же время была четкость и упорядоченность. Незыблемые перегородки: кто из господ, тот господином и останется, а кто из рабов или крепостных, тоже. Золушка — утопичная сказка, столь популярная именно потому, что так долго была невозможной в реальности. Как и «Ромео и Джульетта»: разные кланы, разные народы так и оставались каждый на своем месте.

Теперь же наступил «мир Ишмаэлю», отражающий его атрибуты — противоположные. Унаследованные им от его отца, Авра-

ама, милосердие и любовь (хэсед), но доведенные им самим до крайности — разнужданности и дикости. Тора открыто называет его пере адам — «диким человеком». Отсюда устранение всех рамок и перегородок, смешение того, что раньше было разделено, потеря ориентиров, хаос.

Сказка о Золушке стала былью, Золушка спокойно выходит за принца, пусть временами и не без последствий, и Ромео с Джульеттой тоже уже никого не удивляют. Теперь считается за благо смешение всех групп и народов и образование одной пестрой, «пострасовой» смеси. Докатились даже до того, что и пол уже не строго мужской или женский, как определено по рождению, а его можно менять или оставлять неопределенным, и сочетание полов не обязано быть строго мужчина с женщиной, а тоже — кто с кем хочет, этакая «постполовая» смесь. Радуга!

Такое вот царство нечеткости и смешения всего и вся. Праздник «дикости». И кто знает, может быть, поэтому и новые типы болезни отличаются такой нечеткостью: не-

возможно отнести их к тому или иному разряду. Сказать четко, опасные они или нет.

Вот и природа, быть может, поэтому «взбесилась» и кидается из одной крайности в другую, всё вышло из своих ранее четких границ. То беспрецедентная жара и выходящие за все рамки лесные пожары, то ливни и наводнения там, где их раньше не бывало. Такое вот всеобщее состояние «дикости».

Ну и, наконец, говорят об изменении климата, глобальном потеплении — быть может, тоже неслучайно, ведь Ишмаэль по характеру горяч, как и его регион — Ближний Восток, в отличие от Эйсав, жителя Северо-запада...

Остается надеяться, что сумеем выстоять в испытаниях, которым подвергает нас этот новый мир, как прошли через испытания мира Эйсав, тоже далеко не простого. Ну, и действительно молиться, чтобы пришел в скором времени Машиах и всё вернулось к идеальному уравновешенному состоянию.

КАК МОШЕ МОГ НАПИСАТЬ: «И УМЕР МОШЕ»? ВЕДЬ ОН БЫЛ ЖИВ, КОГДА ПИСАЛ ЭТО.

Обратил внимание, что в конце Торы говорится о смерти Моше. Я всегда понимал, что Моше записал Тору со слов Всевышнего, так как же он мог тогда писать, что Моше умер и был погребен?

Отвечает рав Яков Шуб

Давайте обратимся к нескольким стихам в конце Торы (Дварим 34:5-8): «И умер там Моше, раб Господа, на земле Моава, по слову Господа; И погребен был в долине на земле Моава, против Бет-Пеора; и не знал никто могилы его до сего дня. А Моше было сто двадцать лет, когда он умер; не потускнел его глаз и не иссякла свежесть его. И оплакивали сыны Израэля Моше на равнинах Моава тридцать дней».

В этих стихах о смерти Моше сказано в прошедшем времени, так что Ваш вопрос совершенно правомерен: как же мог Моше

их написать, будучи живым? Это всё равно, что читать автобиографию человека, в которой он рассказывает о своей смерти и похоронах.

Талмуд (Бава Батра 15а) рассматривает этот вопрос. Там приводится спор мудрецов о том, кто записал последние восемь стихов Торы — о смерти Моше. Раби Йеуда считает, что их записал Йеошуа бин-Нун, преемник Моше, после его смерти. Его довод — такой же, как в Вашем вопросе. Как может быть, что Моше, будучи живым, написал: «и умер Моше»?

Другой мудрец, раби Шимон, полагает, что Моше сам записал эти строки в Торе, но иначе, чем прочие стихи. Обычно Всевышний диктовал, Моше повторял услышанное, чтобы не было искажений, и только потом записывал. А эти последние стихи

Моше выслушивал от Всевышнего и сразу записывал, не повторяя. Раши (Менахот 30а) говорит, что Моше не мог их повторить из-за великой печали.

Кроме того, эти последние стихи он писал со слезами на глазах. Некоторые ришоним (ранние комментаторы) говорят, что эти восемь стихов были записаны не чернилами, а слезами.

Поясняя свое мнение, раби Шимон говорит: не может быть, чтобы Тора оставалась незавершенной до смерти Моше и ее надо было дописывать после его смерти. Ведь сказано (Дварим 31:26), что Моше при жизни передал Свиток Торы, чтобы он хранился рядом с Ковчегом завета. Не может быть, чтобы этот свиток, который должен был являться эталоном, был незавершенным.

Существует несколько комментариев, которые более глубоко объясняют мнение раби Шимона, считающего, что Моше сам написал о своей смерти.

Рав Ицхак-Зэев Соловейчик их Бриска говорит, что существует различие между книгами Пророков и Писаний. Пророчества сначала были переданы пророку — и с этого момента обладали статусом святости. А затем они были записаны. А Писания сначала были записаны и лишь после этого обрели статус святости.

Выше упоминалось, что Моше не повторял за Всевышним эти восемь стихов, как бывало обычно, а сразу записал их. Следовательно, они не получили статус святости с момента их произнесения. Кроме того, Моше записал их слезами, а это не является настоящей записью. Соответственно, статуса святости у этих стихов не было, пока Йеошуа не записал их чернилами — после смерти Моше.

Другое объяснение дает Виленский Гаон в книге «Коль Элияу»: Рамбан в предисловии к своему комментарию на Пятикнижие пишет, что вся Тора — это скрытые имена Всевышнего. Иными словами, Тора записана «на двух уровнях»: открытый уровень — тот, который известен нам, и скрытый уровень — имена Всевышнего. Вилен-

ский Гаон говорит, что стихи о своей смерти Моше записал «в скрытом виде» — в виде имен Всевышнего. И только после его смерти Йеошуа записал их в том виде, который понятен нам.

Маараль, в свою очередь, говорит, что обильные слезы, которыми Моше записал последние восемь стихов, были признаком приближения его кончины, поэтому здесь нет противоречия: Моше, находясь при смерти, пишет о своей смерти.

Наш учитель рав Ицхак Зильбер в своей книге «Беседы о Торе» также рассматривает этот вопрос. Он пишет: Тора записана без огласовок, поэтому слова «и умер Моше» можно прочитать также как «и умрет Моше». Поэтому нет проблемы в том, что их пишет Моше: он пишет, имея в виду будущее время, а после его смерти мы уже читаем их по Традиции в прошедшем времени.

Как мы упоминали, последние стихи Торы были написаны иначе, чем все остальные. Либо их записал Йеошуа, а не Моше, либо Моше записал их, не повторяя и со слезами.

Интересно, что это отличие придает им особый статус и с точки зрения еврейского Закона. Например, Раши считает, что при чтении Торы эти стихи должен обязательно прочесть один человек, их нельзя распределять между разными чтецами.

Тосафот говорят, что обычно есть умелый чтец, который читает Тору, а человек, которого вызывают к Торе, читает шепотом вместе с ним. А эти последние восемь стихов, человек, вызванный к Торе, должен прочитать сам.

Шита Мекубецет приводит мнение о том, что эти стихи нужно прочитать отдельно от других, чтобы показать, что их статус отличен от статуса остальных стихов Торы. А затем от имени Ри Мигаша приводит противоположное мнение: последние стихи нужно читать вместе, чтобы не было видно, что у них иной статус.

Рамбам полагает: хотя обычно для чтения Торы необходимо присутствие десяти евреев, эти последние восемь стихов мож-

но читать, даже если нет миньяна. Некоторые объясняют мнение Рамбама так: чтение Торы — это своего рода воспоминание о ее даровании. Поскольку Тора была передана через Моше всем евреям, когда ее читают, необходимо присутствие минимальной «общины», т. е. десяти евреев. А последние восемь стихов были продиктованы Моше отдельно, поэтому для их чтения не требуется присутствия десяти евреев.

Еще один из ранних комментаторов, Мордехай, говорит, что эти последние восемь стихов должен прочитать уважаемый мудрец Торы. Это мнение легло в основу обычая называть человека, который завершает чтение Торы, «жених Торы». Вызов к Торе для чтения этих последних стихов является большой честью. В некоторых общинах даже принято устраивать аукцион на завершение чтения Торы.

Хахам Цви (респонс 17) задает следующий вопрос. Из Талмуда, можно понять, что статус этих стихов ниже, чем статус других стихов Торы, поскольку они были записаны иначе. Либо их записал Йеошуа, а не Моше, либо Моше записал их, не повторяя и со слезами. А ведь уважаемых людей принято вызывать, именно когда читают наиболее значимые отрывки. Как это можно объяснить?

Сам Хахам Цви полагал, что, вероятно, ответ может быть следующим: поскольку статус этих стихов ниже, для их чтения вызывают именно уважаемого мудреца Торы,

чтобы показать: тем не менее, это — часть Торы и к этим стихам нужно также относиться уважительно.

Рав Меир-Дан Плоцки (1866-1928) в своей книге «Кли Хемда» дает интересное объяснение словам Мордехая. Он пишет, что со смертью Моше закончилась эра его лидерства и можно было опасаться, что «продолжения не будет». Тем не менее, как мы знаем, Йеошуа, который стал преемником Моше, а после него другие старейшины и мудрецы продолжают неизменную передачу Традиции и ценностей Торы. Поэтому для чтения стихов о смерти Моше вызывают именно уважаемого мудреца Торы, который олицетворяет передачу Традиции.

Как читают стихи о смерти Моше согласно Закону?

Шулхан Арух (Орах Хаим 428:7) приводит мнение Раши: последние восемь стихов Торы должен прочитать один человек, их нельзя разделять между несколькими чтецами. Рамо (Орах Хаим 669) говорит: хотя по мнению Мордехая для чтения последних стихов следует вызывать уважаемого мудреца Торы, в наше время, когда в любом случае вызванный к Торе не читает сам, можно вызывать любого человека.

Мишна Брура (669:17) объясняет, что строго по букве закона любой человек может быть вызван для завершения чтения Торы. Тем не менее, желательно, чтобы это был уважаемый мудрец Торы или хотя бы просто уважаемый член общины.

ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ ТОРОЙ И ПОСТУЛАТОМ РАМБАМА?

1. Как понять слова из Берешит: «Создадим человека по образу Нашему, по подобию Нашему»? — «И сказал Б-г: создадим человека по образу Нашему, по подобию Нашему, и да властвует над рыбами морскими и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле» (1:26). «И сотворил Б-г человека по образу Своему, по образу Б-жию сотворил его; мужчину и женщину — сотворил Он их» (1:27). И постулат из 13 принципов Рамбама:

«Я верю полной верой, что Творец, да будет Имя Его благословенно, бестелесен, что Его не представить ни в каком облике и что у Него вообще нет никакого подобия».

Разве в этом нет противоречия? Разве человек не создан по подобию Творца?

2. В Десяти Речениях есть указание не создавать себе других богов. Но почему Творец повелел изобразить керувим на Ковчеге Завета? Разве это не идолопоклонство?

Елена

Отвечает рав Арье Гальчук

Конечно же, слова «по образу Б-га» нельзя понимать буквально. Ведь пророк однозначно заявляет (Йешая 40:18-19): «Кому же уподобите вы Б-га? И какой образ сопоставите с Ним?» Да и в Торе самой сказано (Дварим 4:15): «Берегите же души ваши, так как никакого образа вы не видели, когда говорил вам Господь у Хорэва из среды огня».

И в святой книге Зоар читаем (предисловие к «Тикунэй Зоар»): «Никакая мысль не может Тебя постичь».

Кроме того, эта идея интуитивно понятна и проста, ведь Творец есть предельное совершенство, а сказать, что у Него есть какой-то образ, означало бы изначально Его ограничить. Именно потому, что идея эта столь проста и очевидна, она стала одной из основ нашей веры, сформулированных Рамбамом. Ведь отрицать ее может только человек, склонный «отрицать всё», или такой, которому с детства заморочили голову. Слова же Торы о том, что человек создан по образу Б-га, означают, что существует некое подобие между строением человеческого тела и тем, как Творец управляет Своим творением и раскрывает Себя в нем.

Например, Б-г дал человеку глаза, чтобы тот мог понять, что Б-г видит наши поступки. Дал ему уши, чтобы мог понять, что Б-г слышит наши молитвы. Дал язык, чтобы он мог понять, что Б-г «говорит» с людьми. Он

«встроил» в человека любовь, стремление к справедливости и милосердие, чтобы человек мог осознать, что значит Б-жественная любовь, Б-жественная справедливость, Б-жественное милосердие. Об этом сказано (Ийов 19:26): «...и в плоти моей я вижу Б-га».

Кроме того, Б-г наделил человека разумом и свободой выбора, и в этом он тоже подобен Творцу, никак не ограниченному в Своих поступках. Более того, поступки человека зачастую могут повлиять и на этот мир, и на все духовные миры. Б-г словно передал ему часть Своей власти, и в этом также проявляется наше подобие Творцу (см. об этом аспекте подобия в начале книги «Нэфеш а-Хаим».) В любом случае, речь идет о подобию Его поступкам, а не Ему Самому.

Изготовление крувим не являлось идолопоклонством, поскольку им никто не поклонялся и не возводил в ранг «божества». Это были всего лишь скульптурные изображения двух крылатых существ с детскими лицами — мальчика и девочки. Тем не менее, помещать такие фигуры разрешалось (и было предписано) только в Храме. Существуют еще некоторые изображения, создавать которые нам не позволено, например, скульптурное или рельефное изображение человека, и некоторые другие.

КАК ДОЛЖНА ВЫГЛЯДЕТЬ КОШЕРНАЯ СУББОТНЯЯ ПЛАТА?

Расскажите, пожалуйста, как должна выглядеть кошерная субботняя плата, каков принцип ее работы. И будет ли кошерной плата, изготовленная на базе обычной электрической плитки (это маленькие переносные плитки на 2—3 конфорки) и модифицированная для работы по принципу кошерной платы? С уважением, Андрей

Отвечает рав Яков Шуб

Попробуем вкратце разобраться, для чего используют специальную электрическую плату в субботу.

Кроме запрета Торы варить в субботу, существует несколько постановлений мудрецов, связанных с сохранением еды горящей на протяжении субботы. К ним относится запрет шния, суть которого в следующем. Когда человек оставляет до субботы на огне блюдо, не достигшее определенной степени готовности, существует опасение: обнаружив в субботу, что еда еще не готова, он начнет увеличивать огонь, чтобы ускорить процесс варки, и таким образом нарушит запрет Торы мав-ир (разжигать огонь).

Во времена Талмуда, чтобы увеличить огонь, необходимо было ворошить угли. В Гмаре (Шабат 36 б) разбирается несколько вариантов, как сделать такое опасение безосновательным, например, сгрести угли в сторону или присыпать их пеплом. Производя действие, уменьшающее огонь, человек показывает, что огонь его больше не интересует и он не собирается заниматься им в субботу. Так снимается опасение, что он начнет увеличивать огонь.

Хотя давно уже никто не готовит пищу на углях, опасение, что человек начнет увеличивать огонь газовой горелки или температуру электроплиты, актуально и сегодня. Обычно эту проблему решают двумя путями: либо огонь покрывают металлическим листом — блэх, который также уменьшает жар, либо используют специальную электрическую плиту (Рав Шломо-Залман Ойербак зацаль, Шмират Шабат кэ-илхата 1, прим 71, Рав Вознер шлита, Шевет а-Леви 5:30). Возникает вопрос: каким образом использование электрической плиты помогает избежать опасения, что человек начнет увеличивать огонь? Ведь в Гмаре разбираются только те варианты, когда необходимо произвести действие по отношению к огню (присыпать его или сгрести угли в сторону), а при использовании электрической плиты никаких действий над огнем не производится? Дело в том, что электрическую плиту изначально делают так, чтобы ее температура не была очень высокой, что, с одной стороны, позволяет сохранять пищу горячей в течение долгого времени, а с другой стороны, не дает пище подгореть. Поэтому, когда человек ставит

еду на электрическую плиту, которая изначально предназначена не для варки, а только для поддержания тепла, он этим также показывает, что огонь его больше не интересует и он не собирается заниматься им в субботу. Т.е. снимается опасение, что человек начнет увеличивать огонь. Кроме того, в обычной электрической плите нет различных уровней нагревания и увеличить ее температуру невозможно физически (однако без первого обстоятельства — второго обстоятельства самого по себе не достаточно, чтобы снять опасение).

Получается, что использование обычной электрической плитки для этих целей невозможно, во-первых, потому что обычно она предназначена для варки, а, во-вторых, потому что у нее есть различные уровни нагревания, соответственно, постоянно сохраняется опасение, чтобы человек не начал увеличивать огонь. Единственным выходом тут может быть использование металлического листа, блэха, который покрывает нагревательные элементы и уменьшает жар. Следует также отметить: если пища была сварена хотя бы наполовину до начала субботы, то опасения, что человек начнет увеличивать огонь, не существует, т.к. еду и без этого можно есть при стесненных обстоятельствах. Соответственно, ее можно оставлять даже на открытом огне, т.е. на обычной газовой или электрической плите (Шулхан Арух 253:1). Однако даже в этом случае, если человек собирается в субботу вернуть еду на огонь, необходимо, чтобы огонь был покрыт металлическим листом. Или же следует использовать субботнюю электрическую плиту.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ЧЕМ МОЖНО ЭФФЕКТИВНО ОТВЛЕЧЬ ДВУХЛЕТНЕГО РЕБЕНКА, ЧТОБЫ ОН ДАЛ МАМЕ РАБОТАТЬ?

ИТА МИНКИНА

«Я работаю из дома с дочкиных года и пяти месяцев. Мы живем с ней вдвоем, поэтому, чтобы спокойно поработать, приходилось надолго сажать ее в манеж. Она реагировала по-разному, иногда сразу нормально, иногда начинала кричать, но успокаивалась.

Сейчас она пол дня в садике. С появлением в нашей жизни садика она стала еще более резко негативно относиться к манежу. Приходится включать мультики, хотя я не планировала ей показывать мультики раньше, чем года в 3. Но даже мультики не панацея — они ей быстро надоедают.

Чем можно безопасно, но эффективно отвлечь двухлетнего ребенка, чтобы он дал маме работать?».

Вы правы, непросто усадить ребенка в манеж, чтобы он там сам себя развлекал. Это всё равно потребует от Вас изобретательности и гибкости. Не думайте, что есть какой-то чудесный патент, применив который Вы не несколько часов обеспечите себе тишину и покой. Покой, как известно, нам только снится, а если у нас активный и любознательный двухлетний ребенок, — это утверждение еще в сто раз вернее.

Что же делать? Можно дать несколько советов, оправдавших себя и выработанных практикой. Но, пожалуйста, помните, что нет ничего, что работает всегда и при всех условиях. Всегда будут дни более легкие и менее легкие — когда ребенок больше капризничает, больше нуждается в непосредственном внимании. Тогда наберитесь терпения и утешайте себя тем, что будут и более легкие дни.

Итак:

Прежде, чем сесть работать, уделите ребенку время, пусть это будет физический контакт: пообнимайте ее или сделайте легкий массаж. Ребенок, чья потребность в ласке удовлетворена, меньше капризничает.

Самое лучшее, если у Вас есть такая возможность, — погулять с ребенком хотя бы полчаса на улице до того, как Вы начнете работать. Если Вам сложно спускать коляску, просто посидите на лавочке. А можно и «погулять» — для двухлетнего ребенка прогулка в радиусе пяти метров тоже событие, для него каждый муравей занимателен. Улица успокаивает, потом ребенок меньше капризничает.

Работая, садитесь так, чтобы иметь возможность одной рукой касаться ребенка, и делайте это время от времени, не дожидаясь, пока она начнет плакать. Главное здесь — чтобы у нее не возникло ощущения, что Вы ее забросили. Так что важно использовать нехитрые уловки, чтобы избежать этого: подмигивать ей, улыбаться, надувать щеки, изображать смешные мультяшные голоса — не отвлекаясь от работы, это как часть трудового процесса. Это здорово развивает мозг родителей...

Не рассчитывайте на игрушки. Они давно надоели каждому уважающему себя двухлетнему ребенку! Держите под рукой коробку с небольшими предметами, страш-

но притягательными для детского сердца, но не оставляйте ее в манеже всё время, тогда уходит всё их очарование

В коробке — старые мобильные, старая клавиатура, зубная щетка и выжатый тюбик из-под зубной пасты, флаконы из-под Вашей косметики, в которых уже ничего нет и которые не бьются. Чистые упаковки от чего угодно, воздушно-пузырьковая пленка для упаковки, воронки, всевозможные небьющиеся банки и крышки от них, которыми невозможно пораниться.

Старые газеты, а еще лучше — цветные журналы или каталоги, которые можно безнаказанно рвать.

Не давайте всё сразу, а — как видите, что интерес иссяк, кидаете в «топку» новое «полено».

Кастрюли и крышки к ним. Запаситесь ушными затычками — за выигранное время придется расплачиваться: гром от крышек и кастрюль будет неслабый. Но эта музыка прекрасна, если Вам дали время поработать и Вы успели «обезопасить» уши.

Ксилофон и палочки.

Ваша косметика, в которой еще что-то осталось — и Вам не жаль и не страшно, что малышка перемажет всё вокруг и себя, в том числе, фиолетовыми тенями, помадой или остатками консилера. Это — самое то! Держите этот патент для исключительных случаев.

Несмотря на все патенты, время от времени берите дочу на руки, разговаривайте с ней, не дожидаясь, пока она заплачет. Также иногда доставайте ее и играйте на полу.

Еще патент: наполните водой ванну или большой таз — 5-6 см в высоту. Запустите туда игрушки и дочку и работайте в ванной, оберегая комп от воды.

Работайте рано утром, пока она спит. Работайте, сидя на бортике песочницы или на скамейке в парке. Главная опасность — что Вам на колени или на комп дочка выплест ведерко с песком. Поэтому идеальный вариант: работать сидя на дереве, ногами покачивая детские качели...

Удачи! И не теряйте чувство юмора. Оно — наше главное утешение.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

О СОЗДАНИИ И СОТВОРЕНИИ ЖЕНЩИНЫ

РАБАНИТ ХАВА КУПЕРМАН

В первой главе Торы говорится, что Вс-вышний сотворил человека, и это творение было и мужчина, и женщина. Одно тело, которое имеет два лица. Лицо — всегда понятие, мнение, знание, личность. Отсюда следует, что у женщины, как и у мужчины была своя личность, но они были объединены в одном теле. А потом Вс-вышний разделил, вроде как сиамские близнецы. По этому комментарию женщина равноправна с мужчиной, она была сотворена вместе с ним, и потом была отъединена от него. Другой комментарий рассматривает, что сначала Вс-вышний создал мужчину, а потом из его ребра сотворил женщину. Если исхо-

дить из этого, то получается, что женщина сотворена из мужчины и для мужчины, она не равноправна мужчине. Мидраш говорит, что когда Вс-вышний создавал женщину, то все время повторял, что она должна быть скромна. Поэтому не сделал ее из глаз, чтобы она не смотрела, куда не нужно, из рук, чтобы не трогала, чего не нужно, из ног, чтобы не ходила, куда не следует, из языка, чтобы не говорила лишнего. А ребро всегда закрыто рукой, то есть самое скромное место в теле человека.

Цель женщины в этом мире кардинально отличается от цели мужчины. Они даже существуют в разных временных циклах. Есть

солнце, и есть луна. Мужчина у нас ассоциируется с солнцем, а женщина с луной. Солнце — светило, имеющее собственный свет. Луна отражает свет солнца. Женщина отражает свет и может передать его дальше.

Солнце — это глобальное понятие времени. Оно абсолютно и окружает всех нас. Но женщина не обязана выполнять те заповеди Торы, которые связаны со временем. Она живет в соответствии с лунным временным циклом. У каждой женщины он особенный, личный. Поэтому понятие времени у женщины отличается от мужского, совершенно другое, личное. Из-за этого женщина не объединяется для миньяна. 10 мужчин находятся под властью одного и того же понятия времени, а у каждой из 10 женщин свой личный лунный временной цикл.

Когда Вс-вышний сотворил солнце и луну, они были равного размера. Но луна пришла к Творцу и сказала: «Два царя не могут иметь одну и ту же корону». Вс-вышний согласился с ней и ответил: «Иди и уменьши сама себя».

Также и женщина умеет уменьшить сама себя, чтобы дать больше места своему мужу и детям, чтобы ее муж рядом с ней чувствовал свою важность.

Женщина также по еврейскому закону не обязана иметь детей. Эту заповедь Творец дал мужчине. Но без помощи жены ни у какого мужчины не может быть детей. То есть женщина — это не та, которая обязана что-то делать, а та, которая приходит, чтобы кто-то другой что-то сделал.

Первая женщина на свете — это Хава. Как вы заметили, у первого человека нет имени. Его зовут Адам, в переводе с иврита человек. Имя первой женщины означает дающая жизнь. Это первое имя, данное в Торе.

Еще один уровень. Сила мужчины — хохма (мудрость). Это сила, которой человек что-то воспринимает. Мужчина выходит из дома, пашет, сеет, жнет, приносит домой муку. Женщина дома. Она из принесенного мужем готовит что-то новое, например, печет хлеб. Женщина имеет интуицию. Она может понять из одной вещи другую. Хохма — это данные, которые человек учит от

кого-то другого. Он сам этого не знает. То, что Вс-вышний вложил в женщину — это уровень бина. Это объясняет, тот факт, что Тору больше учат мужчины. Мужчинам необходимо изучать Тору, они в этом нуждаются. Женщины тоже нуждаются в каких-то знаниях, но у них есть силы из тех знаний, которые им даны, сделать достаточно много выводов.

Разница между мужчиной и женщиной проявляется еще в некоторых моментах. Мужчина воспринимает мир с негативным оттенком. Он говорит: «Вс-вышний, я благодарю тебя, что ты меня не сделал неевреем, не сделал рабом, не сделал женщиной...» Женщина начинает также негативно. Говорит, что Ты не сделал меня нееврейкой, не сделал рабыней. Но, когда она доходит до женщины, то благодарит Вс-вышнего за то, что Он создал, как ты захотел. Она говорит позитивно о себе, а не рассматривает только негативную сторону и видит себя только на негативном фоне другого. Она рада тому, как Вс-вышний ее сотворил.

Вс-вышний приводит Хаву к Адаму. Он хочет, чтобы первый человек понял насколько ему плохо одному. Творец проводит перед ним всех животных. Они тоже могут быть для человека какой-то компанией. Например, собаки или лошади. Но они только продолжают, начатое человеком дело. Например, он может бежать определенное количество километров с определенной скоростью. Лошади увеличивает эту способность человека. Но равным компаньоном животное быть не способно. Только после того, как человек понимает насколько нехорошо ему быть в одиночестве, Вс-вышний приводит к нему Хаву — «помощника напротив него». Почему напротив него? Это значит, что если все хорошо в семье, то женщина помогает мужчине во всех его начинаниях. Если, не дай Б-г в семье что-то не так, то она восстанет против него.

Вс-вышний отделил Хаву от Адама для того, чтобы она могла помогать ему, но помогать не на его же стороне, она не продолжает его же возможности, а помогает тем, что стоит с другой стороны и дополняет его. Она ему равна и способна высказать

противоположное мнение, показать сторону предмета или явления, которую он не видит.

Вс-вышний всегда сравнивается с мужчиной, а женщина — с еврейским народом. В «Песне Песней» любовь Вс-вышнего к еврейскому народу сравнивается с любовью мужчины и женщины. Если мы посмотрим притчи царя Шломо, когда он хочет сказать самые высокие вещи о Торе, о еврейском народе, о душе, то он приводит сравнение с женщиной. И это известная песня «Эшет хиль», составленная на все 22 буквы еврейского алфавита, которую принято петь в вечер Субботы.

Женщина не была сотворена из земли в отличии от мужчины. Адам на иврите земля. Она была сотворена из мужчины, который на иврите называется иш. Все понимают, что слово иш происходит от слова эш — огонь. В каждом из нас два этих начала борются друг с другом — огонь и земля. Мы просыпаемся каждое утро и чувствуем силу притяжения земли, не дающую оторваться от подушки, но мы встаем. Огонь нас тащит вверх. Женщина не имеет этого первоначально низкого, земного уровня. У нее нет названия параллельного слову Адам. Зато есть параллель иш — иша (мужчина — женщина — иврит).

Женщина была последним творением Вс-вышнего. Мы видим, что от ступени к ступени его творения были все более высокого уровня. У женщины имя Хава, имеющее корень жизнь. Она дает жизнь. Вс-вышний сотворил мир, и первая, кто также сотворяет что-то новое, женщина.

Пример взаимоотношений мужчины и женщины служат отношения Авраама и Сары. У женщины в отличие от мужчины есть два «Я». Есть «я», с которым она рождается. У нее есть имя и фамилия. Но фамилию женщина обычно меняет, когда выходит замуж. Сара в Торе называется еще Иска. По объяснению Раши, это значит, что у нее очень высокий уровень пророчества. Даже выше, чем у Авраама. Иска — это ее имя, которое никак не зависит от ее мужа и никак не меняется. Ее имя Сара напрямую связано с Авраамом. Сначала в Торе она названа Сарай. После того, как Авраам стано-

вится Авраам, она становится Сара. Их отношения равноправны. Если Сара считает, что Авраам поступает не правильно или думает, что он должен совершить какой-то поступок, то она всегда прямо говорит ему об этом. Так случилось, когда Сара поняла, что Ишмаэль ведет себя плохо. Она сразу сообщила об этом Аврааму и сказала ему, что он должен отослать мальчика и его мать Агарь из своего дома. Благодаря такому поведению Сары Ишмаэль получил возможность раскаяться и исправиться, а позже вернулся в дом Авраама.

Отношения между Ривкой и Ицхаком строятся по-другому. Поведение Ривки не приводит к тому, что Эсав уходит из дома Ицхака. Он никогда не осознает своих ошибок и не раскаивается. Следовательно, Эсав никогда не может возвратиться в дом Ицхака. Так как Эсав не уходит из дома, приходится уйти Якову. Если мы не наказываем злом, то мы автоматически наказываем добром. И всегда перед нами этот выбор.

Отец Ривки не великий человек, как Авраам. Ее брат Лаван — одна из самых сложных личностей всего Танаха. Ривка впервые видит Ицхака, когда он был в середине молитвы. Она видит его как великого человека. Он для нее — вершина всех вершин. Когда она забеременела и беременность проходит очень сложно, то она сразу уверена, что вина ее. Она считает, что проблема в ней. Она не говорит Ицхаку о своих сомнениях, а идет к другим пророкам, чтобы узнать, что произошло. Ей говорят, что у нее родятся два сына, от которых произойдут два народа, противостоящих друг другу. Один будет хороший, другой плохой. Она знает, кто будет кем. Что младший будет выше, чем старший. Она не может это передать Ицхаку. Она знает, что Ицхак намного выше ее и, следовательно, у него более высокий уровень пророчества. Значит, Вс-вышний, если захочет, сам скажет ему, как она может в это вмешаться. Когда она видит, что Ицхак хочет благословить Эсава, а не Якова, и она считает, что это не правильно, то ведет себя не так, как Сара. Она не говорит прямо Ицхаку то, что думает. Ривка решает показать Ицхаку, кто на самом деле его дети, так как думает, что Иц-

хак завышает их оценку. Она одевает Яакова в одежду Эсава, одевает на него шкуры козленка и приводит в шатер Ицхака. И слепой Ицхак говорит: «Голос — голос Яакова, а руки — руки Эсава». Ицхак понимает, что перед ним стоит человек, имеющее духовный уровень Яакова, а физический Эсава. Он понимает, что его Яаков также имеет физический уровень и нуждается и в материальном благословении, а не только в духовном.

Отсюда мы учим, что есть два типа поведения женщины с мужем. Она может все сказать ему прямо или дать ему косвенно понять о существовании какой-то проблемы.

Есть у нас 4 праматери: Сара, Ривка, Рахель и Лея. У Яакова две жены Рахель и Лея также есть еще две жены Зилпа и Билга. Везде с женщинами связано число 4. Это первое число, которое не первично. Оно делится не только на себя и на 1, но еще и на 2. 4 — это число, связанное с муками и с рождением. 4-ая буква в ивритском алфавите «Далет». Наоборот талед — родить. Число 4 всегда имеет связь с рождением. Например, слово маим — вода. Первая и последняя буквы мем имеют численное значение 40, так как вода способствует зарождению всего нового в мире и его развитию.

3 особых закона, заповеданных женщинам:

1. Хала. Если мы месим тесто из 5 видов злаков (овес, пшеница, рожь, полба, ячмень), то должны отделить от него халу. Небольшой кусочек теста.
2. Зажигание субботних свечей.
3. Чистота семейной жизни. Женщина окунается в микву и благословляет это окунание. Мужчина также может ходить в микву, но он никогда не говорит благословение при этом.

Мужчина всегда зависит от того, кто его жена. Если его жена нееврейка, его дети — не евреи. Дети, рожденные женщиной-еврейкой всегда евреи, вне зависимости от того, кто ее муж. Статус ребенка внутри ев-

рейского народа определяет уже отец. К какому колену он будет принадлежать, например.

В Йом Кипур — самый святой день — первосвященник мог входить в святая святых в Храме (кадош кадошим — иврит) во всем мире. Он мог туда входить только в Йом Кипур 4 раза и всякий раз перед входом он должен был окунуться в микву. После разрушения Храма эти все законы отменились, а только для женщины они работают в связи с еврейской семьей, еврейским домом.

Когда жених под хупой одевает невесте кольцо, он говорит: «... ат мекудешет ли». Этим ты мне посвящаешься. Мекудешет тот же самый корень, что и в слове Микдаш — Храм. Бракосочетание на иврите называется кидушин, опять тот же корень. За счет этого все законы, которые относились к Храму, они относятся и к еврейской семье.

Мы можем проследить это в названии мужчины и женщины на иврите. Иш — это мужчина. Пишется Алеф, йуд, шин. Иша — это женщина. Алеф, шин, гей. Мидраш говорит, что Вс-вышний взял свое имя, в которое входят буквы йуд и гей и разделил его между мужем и женой. Если между мужем и женой хорошие отношения, гармония и взаимоуважение, то частица Вс-вышнего с ними, и в их доме царит мир. Если это не так, и они ссорятся, то эта частица удаляется из их дома, и остается алеф, шин, то есть эш — огонь, спор, раздор.

По законам чистоты еврейской семьи есть период, когда женщина разрешена своему мужу и когда она запрещена ему. Когда в Песне песней Вс-вышний обращается к своему народу, он называет его моя жена и моя сестра. В еврейской семье месяц делится приблизительно пополам, когда женщина сестра мужчины и когда она его жена. Соломон говорит: «Как лилия между колючками, так моя любимая между всеми другими женщинами».

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

СИЛА ОБНОВЛЕНИЯ

Однажды реб Шломо летел на концерт в город Поукипси, штат Нью-Йорк, и его соседом в самолете оказался один из тех людей, которых реб Шломо называл «святой нееврейский брат» — то есть американец, с которым было, о чем говорить.

Оказалось, что этот молодой человек и его жена вместе с еще 40 семьями недавно приняли решение отделиться от местной церкви, чтобы сформировать свою общину, где они организуют, по его словам, настоящую молитву и настоящую учебу текстов Священного Писания.

Реб Шломо увидел, что этот человек обладает очень особенной святой душой и за несколько минут до посадки почувствовал, что хочет поделиться с ним святой Торой. С ним, как обычно, была книга, он ее раскрыл и прямо с первой страницы начал урок. Это оказались комментарии ребу из Ижбиц, «Бейт Яаков» на Берешит. И вот чему успел реб Шломо научить своего ученика:

Один из самых известных вопросов, которые задают комментаторы, звучит так: почему святая Тора начинается со слова «Берешит», которое обычно переводится как «в начале»? Разве мы иначе бы не знали, когда Творец создал Вселенную? В Торе нет даже лишних букв, и уж точно не может быть никаких лишних слов! Так почему же Тора не начинает просто: «Б-г сотворил небо и землю»? И если кто-нибудь спросит вас: «Когда Б-г это сделал?», вы, безусловно, ответите, что это было в начале!

Бейт Яков, великий раввин из польского местечка Ижбицы, который жил около ста пятидесяти лет назад, дает следующий ответ: слово «Берешит», «в начале», написано не для того, чтобы сказать нам, когда Б-г создал Вселенную. Слово «Берешит» здесь означает, что Творец создал небо и землю, заложив в свое Творение силу обновления!

Силу становится «как в начале» вновь и вновь!

Почему, когда Вам плохо, грустно, тяжело на душе, и Вы отправляетесь на прогулку в лес, уже через пятнадцать минут Вы чувствуете себя лучше? Именно из-за силы обновления, которую Вс-вышний вложил в Свое Творение. Прогулка по лесу соединяет Вас с силой обновления, то есть с тем, что освежает Вас и дает Вам энергию жить дальше.

В этот момент самолет приземлился, и реб Шломо и его попутчик расстались — как тогда казалось, чтобы никогда не встретиться вновь.

Прошло около двух или трех лет. Реб Шломо опять оказался с концертом в городе Поукипси. Со сцены он заметил пару с маленьким ребенком, которая сидела в первом ряду. Во время антракта пара подошла к ребу Шломо, а молодая женщина обратилась в нему:

— Я не знаю, помните ли вы моего мужа, но пару лет назад он сидел рядом с вами в самолете, летевшем в Поукипси, и вы учили с ним книгу раввина, который жил 150 лет назад...

— Да, да, конечно, помню!

— Вы знаете, те слова Торы спасли жизнь моему мужу! Когда вы с ним повстречались, он был богат, очень богат... А полтора года назад в бизнесе что-то пошло не так, и он потерял все свои деньги. Он никак не мог пережить эту потерю — и решил наложить на себя руки. Вы знаете, мой муж очень организованный и методичный человек, так что у него все было спланировано. В такую-то дату, в 7:30 вечера он собирался принять яд.

В 7:15 мой муж сел за стол в кабинете, чтобы написать нам с сыном прощальное письмо. Он справился с этим делом за десять минут. Положил письмо в конверт,

взглянул на часы и задумался — чему посвятить последние пять минут своей жизни?

На его столе всегда лежала Библия, так что он решил почитать оттуда напоследок несколько строк. Он открыл первую страницу, и оттуда на него смотрели слова: «В начале Б-г сотворил небо и землю». И он вдруг вспомнил, что вы учили его: «С силой обновления Б-г создал небо и землю». Муж закрыл Библию и пришел ко мне в комнату: «Ты знаешь, несколько месяцев назад я встретил раввина в самолете, и он научил меня учению другого раввина — который жил около 150 лет назад. Это учение о силе обновления, о том, как начать все сначала. Пожалуйста, помоги мне начать все сначала...»

И вот мы здесь, слава Б-гу, и пришли от всего сердца поблагодарить вас!..

Сила обновления заложена во всё живое на Земле. Творец дал нашему мозгу, психике и телу все инструменты и средства, чтобы обновляться, освежаться и наполняться новой энергией.

И если этот процесс перестал быть для нас естественным — возможно, ослабилась нить, связывающая нас с Источником. С чего начнется укрепление этой нити? Кто-то увидит великие чудеса Творения вокруг себя. Кому-то проникнет в душу молитва или музыка. А кому-то будет достаточно одного слова или одного взгляда на страницу...

КАЛЕНДАРЬ

МОЛИТВА О ДОЖДЕ

Молитва о дожде в Суккот

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

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

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

Наши мудрецы сказали:

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

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

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

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

Просить о дожде мы начинаем только седьмого Хешвана, потому что к этому времени успевают вернуться домой паломники, прибывшие на праздники в Иерусалим, а мы не хотим, чтобы дождь застал их в пути.

Чудесная сила дождя

Мудрецы постановили, что мы должны восхвалять Вс-вышнего, посылающего в мир дожди, в благословении «Воскрешение мертвых» — вторым по счету благосло-

вении молитвы Шмоне Эсре (Амида), в котором описываются Его величие и мощь, явленные всему миру.

Он заботится о пропитании всех живых существ, оживляет мертвых, поддерживает падающих, излечивает больных, освобождает узников и т.д.

В ряду подобных чудесных деяний упоминаются и дожди — ибо этот величайший дар Вс-вышнего, который видят все Его творения.

Более того — чудо дарования дождя настолько велико, что оно упоминается в самом начале благословения. Мы говорим: «... Посылающий ветер и дарующий дождь», и лишь затем — «... Питающий все живое».

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

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

Текст молитвы о дожде в засуху

Как известно, Земля Израиля питается водой дождей с неба. От этого зависит и урожайность полей, и, как следствие, пропитание человека. В Талмуде (трактат Таанит 10а) сказано: если не было дождя до 1 Кислева, объявляли общенародные посты — в понедельник, четверг и понедельник.

В наше время принято добавлять в благословении Шма колейну в утреннюю молитву Шахарит, в благословение о даровании дождя в Эрец Исраэль.

Её текст (приводится ниже) взят из комментария Тур (симан 579) — отрывок из молитвы, которую произносили в день поста:

Молитва о дожде (перевод)

«И ответь нам, Сотворивший мир качеством милосердия, Избирающий народ Свой, Израиль для того, чтобы узнали все величие Твоё и великолепие Славы Твоей. Внимающий молитве, пошли росу и дождь на землю и насыть весь мир щедростью

Твоей, и наполни руки наши от благословений Твоих и богатства дара руки Твоей.

Очисти и освободи этот год от любого зла, и от любого вреда, и от всех напастей, и дай ему надежду и благополучное завершение. Пощади и помилуй нас и все наши злаки и плоды, и пошли нам дожди благословенные, и щедрые, и несущие жизнь и мир, как в хорошие годы. И избавь нас от мора, и меча, и голода, и диких зверей, и плена, и позора, и дурного стремления, и страшных тяжких недугов, и страшных тяжких событий, и установи для нас добрые предначертания. И пусть возобладает милосердие Твоё над всеми свойствами Твоими, и поступи с детьми Своими милосердно, и прими милостиво и с желанием нашу молитву.»

Зависимость от Творца

Бывают годы, когда большие раввины и главы поколения призывают общество читать эту молитву (например, известно, что несколько лет во время засухи так передали от имени рава Эльяшива).

Конечно, мы очень нуждаемся в дожде и надо об этом много молиться. Тем более, что уровень воды в озере Кинерет в последние годы ниже обычного.

Однако, в случае с Землей Израиля, дело не только в урожае.

Приведем отрывок из недельной главы Экев, в которой о Стране Израиля сказано:

«Ибо земля, на которую ты вступаешь, чтобы овладеть ею, не как земля Египта она, откуда вы вышли, где, посеяв твои семена, ты поливал твоими ногами, как сад овощной. А земля, куда вы переходите, чтобы овладеть ею, земля гор и долин, от небесного дождя пьет она воду» (Дварим, 11:10-11).

Другими словами — в Египте человеку, чтобы возделывать свой огород («сад овощной», для которого дождей мало), надо основательно потрудиться, доставляя воду для полива из Нила («поливал твоими ногами»), а в Израиле все растёт от дождя...

Рамбан (раби Моше бен-Нахман, XII в. н.э.) говорит, что эти слова — не только и не столько восхваление Эрец Исраэль и обещание особых благ, сколько предупреждение. Недаром вслед за ними идет отрывок, который мы ежедневно читаем в молитве «Шма Исраэль»:

«И будет, если будете внимать Моим заповедям, которые Я заповедую вам сегодня, чтобы любить Господа, Бога вашего, и служить Ему всем вашим сердцем и всей вашей душой, то Я дам дождь вашей земле в пору его, ранний и поздний, и ты соберешь твой хлеб, и твое вино, и твой елей, и дам Я траву в твоём поле для твоего скота, и будешь есть и насытишься» (Дварим, 11:13-15).

Эрец Исраэль, говорит Рамбан, отличается от Египта в том смысле, что в Египте человек, в общем-то, чувствует себя хозяином положения, благополучие которого зависит от труда его рук. А в Эрец Исраэль человек зависит от дождя, а дождь зависит от Всевышнего, а отношение Всевышнего к народу зависит от того, не сошел ли народ с указанного ему пути, остается ли народ «царством священников, народом святым».

Конечно, Всевышний, если сочтет нужным, может устроить засуху и в Египте, говорит Рамбан, но есть разница между мироощущением человека здорового, которому только и нужно, чтобы все шло своим чередом, и больного, которому нужна особая милость Провидения, чтобы выздороветь, между мироощущением человека богатого, который не хотел бы перемен к худшему, и бедного, которому без помощи не обойтись.

Все люди зависят от воли Всевышнего, но зависимость евреев в Эрец Исраэль — это иная форма зависимости. Именно для того, чтобы мы ощущали непосредственную связь с Ним, Всевышний ввел нас в страну, где мы напрямую зависим от Него, а значит — прямо связаны с Ним, и постоянно это чувствуем (если хотим чувствовать).

На интересный факт указывает профессор Пинхас Эльперт, директор ин-та Окружающей среды при Тель-Авивском Университете, в своей книге Гешем ба-руах:

«Если мы посмотрим на метеорологическую карту, то увидим, что Эрец Исраэль находится в точности на стыке двух расположенных друг напротив друга зон низкого атмосферного давления и двух расположенных друг напротив друга зон высокого атмосферного давления. Одна зона низкого давления находится на северо-западе, она включает всю Европу и Англию, где выпадает большое количество осадков в течение всего года. Другая зона низкого давления находится на юго-востоке, она тянется через Персидский Залив к Индии и является

главным фактором сезона дождей (монсун) в Южной Азии.

С другой стороны, два других противоположных “угла” представляют собой зоны высокого атмосферного давления, “ответственные” за отсутствие дождей. Одна из них расположена на северо-востоке — над Азией, другая — на юго-западе, над Северной Африкой и пустыней Сахарой, и достигает центра Атлантического океана.

Итак, Эрец Исраэль находится в точности на стыке четырёх гигантских синоптических систем, поэтому подвержена противоположным воздействиям (дожди или их отсутствие, засуха). Такие климатические особенности Страны иногда становятся кошмаром для синоптиков. Очень сложно в каждый данный момент предвидеть, какая из этих сил, пребывающих в тонком равновесии, возобладает в нашем районе.

Ни одно другое государство в мире не оказывается в подобном положении, называемом на языке метеорологов “седло”, с такой частотой. В мире есть ещё только одно подобное место стыка зон с низким и высоким атмосферным давлением, но оно находится где-то... посреди Тихого океана».

Благополучная жизнь легко приводит человека к гордости и самомнению, когда он готов сказать Творцу: Ты мне не указ! Поэтому... глава предупреждает: когда ты достигнешь полного благополучия на этой щедрой и плодородной земле, может случиться так, что «высокомерным станет твое сердце, и ты забудешь Господа, твоего Бога, который вывел тебя из земли Египта, из дома рабства... и ты скажешь в сердце твоём: сила моя и мощь моей руки доставили мне все это богатство. И помни Господа, твоего Бога, ибо Он даёт тебе силу составить богатство, чтобы исполнить Свой завет, о чем Он клялся твоим отцам» (8:14, 17-18).

Человек зависит от Всевышнего в большом и в малом и должен это осознавать. Для того, чтобы облегчить нам это осознание, чтобы мы чувствовали силу Его руки, со всей ясностью видели необходимость поступать, жить в соответствии с Его требованиями, Всевышний и поместил нас на эту особую землю.

То, что не идёт дождь, означает: определён Б-г недоволен нами. И, конечно, надо молиться о дожде. И ещё более важно, чтобы каждый из нас продумал, за что Б-г недоволен нами и что мы должны исправить.