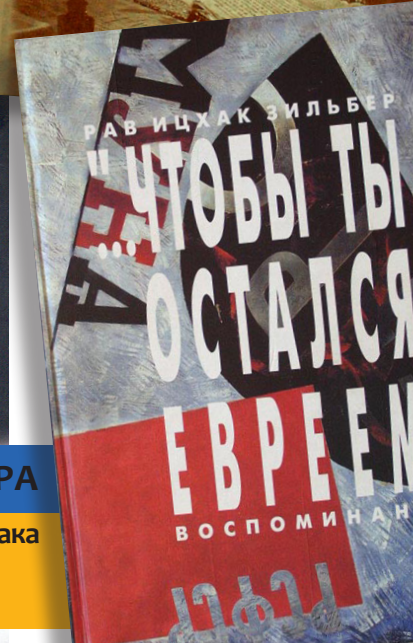
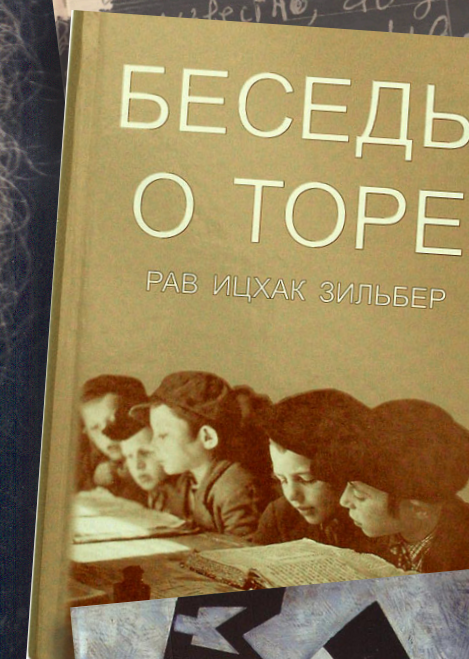
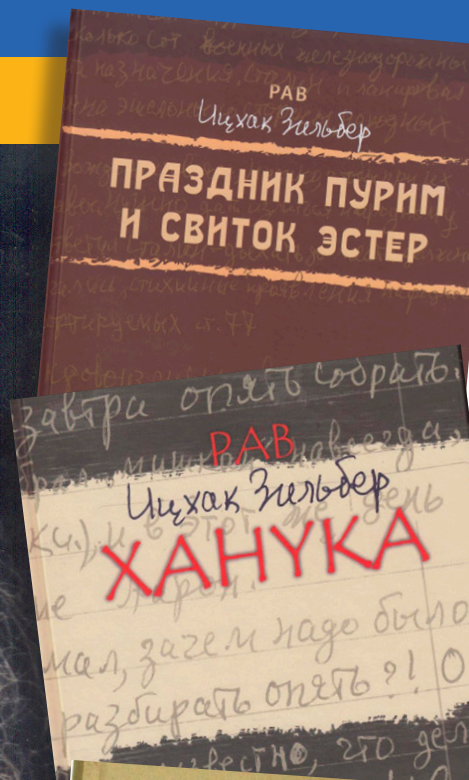

ИУДАИЗМ И ЕВРЕИ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЙЕРА»

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЙЕРА.....	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ	11
СОТВОРЕНИЕ МИРА И НАУКА	15
ХРОНИКА ПОКОЛЕНИЙ	19
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	20
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	20
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	26
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	27
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	28
НАШИ МУДРЕЦЫ	30
КНИЖНАЯ ПОЛКА	31
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ.....	33
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ	35
РЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЙ	37
ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЮДИ.....	40
МИРОВОЗЗРЕНИЕ	42

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

Недельная глава Вайера 26-27 октября

Авраама посещают три путника-ангела. Они предсказывают ему, что Сара родит ему сына и когда именно. Тора подчеркивает присущее Аврааму гостеприимство, с которым он принимает путников. Ангелы уничтожают за грехи города Сдом и Амору. Лот, живший в Сдоме, спасается. Родился Ицхак. Авраам удаляет из дому Агар и Ишмаэля. Всевышний подвергает Авраама последнему, десятому испытанию. Он приказывает ему принести в жертву любимого сына Ицхака на одной из гор, которая будет ему указана. Ангел останавливает уже занесенную над сыном руку Авраама. На горе Мория, где совершилась акедат Ицхак (букв.: «связывание»; Авраам связал сына, прежде чем положить его на жертвенник), впоследствии был построен Храм.

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим 	5:20	6:32
Хайфа	5:25	6:32
Москва	4:45	5:59
Ст. Петербург	5:02	6:22
Одесса	5:33	6:37
Киев	5:26	6:33
Рига	5:36	6:51
Берлин	5:30	6:39
Сидней	6:59	7:58
Нью Йорк	5:41	6:41
Атланта	6:33	7:28
Бостон	5:27	6:27
Торонто	5:58	7:00
Лондон	5:29	6:34

ТОЛДОТ ЙЕШУРУН В ИЕРУСАЛИМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
ГРУППА САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И ЛИЧНОСТНОГО РОСТА
ДЛЯ ЖЕНЩИН С РАБАНИТ ЦИПОРОЙ ХАРИТАН

"КАК В ЖИЗНИ ПРОЙТИ
ПО УЗКОМУ МОСТУ,
НЕ ОКАЗАВШИСЬ
НА ЛЕЗВИИ БРИТВЫ"

НАЧИНАЕМ
10 НОЯБРЯ!
В 20:30

Тема первой лекции -
**НЕБОСКРЕБЫ, НЕБОСКРЕБЫ,
А Я МАЛЕНЬКИЙ ТАКОЙ.**

Как существовать в современном мире, не теряя связи с Творцом

ЛЕКЦИИ СОСТОЯТСЯ НА ВЫХОДЕ СУББОТ РАЗ В ДВЕ НЕДЕЛИ
АДРЕС: АКИСУФИМ 17, РАМОТ. ВХОД 10 ШЕКЕЛЕЙ. ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ: 055-910-29-91

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЙЕРА

ДЕСЯТОЕ ИСПЫТАНИЕ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Завершается глава описанием десятого испытания Авраама. «Б-г испытывает праведника, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа Его» (Тилим, 11:5).

Это значит, что Б-г посылает испытание людям, которым заранее дал силы выдержать его. Горшечник, показывая покупателю глиняные горшки, щелкает пальцем по самым крепким: смотри, мол, никаких трещин. Так же поступает и продавец ниток, когда демонстрирует покупателю прочность своего товара. По опыту всей моей жизни я знаю: не было случая, чтобы Б-г послал испытание человеку, не дав ему духовных сил выстоять. Не может человек сказать: «Я был вынужден украсть, убить, изнасиловать», ибо так не бывает. Знай он твердо, что ему тут же отрубят за это руку, что ему придется всю жизнь выплачивать за это вполне конкретную и весьма приличную сумму (этак тысяч тридцать долларов), он удержался бы.

Зачем нужны испытания? Этому существу много объяснений. Одно из них — испытание нужно, чтобы дать людям пример

правильного поведения в определенных ситуациях. Авраам вынес десять испытаний, из которых самым тяжелым было десятое. Вы помните, что еще совсем молодым он был брошен в огонь за то, что не хотел отказать от веры в Единого Б-га. Но тогда речь шла о его собственной жизни. Теперь же ему, человеку очень милосердному, Б-г приказывает: «Возьми, прошу [тебя], сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Ицхака, и иди в землю Мория, и вознеси его там в жертву на одной из гор, о которой Я скажу тебе» (22:2). И Авраам, не задумываясь, отправляется в путь. Целых три дня идет он с сыном к назначенному месту. Но ведь этот приказ Б-га противоречит поведению Авраама в течение всей его жизни! А люди? Ведь Авраам учил всех делать добро! Как же люди теперь отнесутся к его словам? Но Авраам понимает, что Б-г знает лучше нас, что нам делать, и мы должны выполнять приказ Б-га даже в том случае, если нам непонятны его цели и он кажется нам абсурдным. Должны, ибо мы Его слуги. Исполняя волю Творца, пусть

даже не понимая ее смысла, мы делаем лучшее из того, что можем.

«И пришли на то место, о котором сказал ему Б-г. И построил там Авраам жертвенник, и разложил он дрова, и связал Ицхака, сына своего, и положил его на жертвенник, поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял он нож, чтобы заколоть своего сына. И воззвал к нему ангел Г-сподень с небес и сказал: Авраам, Авраам! И он сказал: Вот я. И сказал: Не заноси свою руку на отрока, и не делай ему ничего. Ибо теперь знаю, что боишься ты Б-га, и не пожалел ты своего сына единственного ради меня» (22:9—12).

Зачем Аврааму связывать сына? И можно ли против его воли связать крепкого 37-летнего мужчину?

По правилам еврейской религии, при убое жертвенного животного и вообще скота или птицы нож должен быть проведен легко, без нажима, одним движением. Ицхак сказал отцу: «Вдруг я вздрогну, и действие окажется неверным». И эта самоотверженность сына сделала испытание еще более трудным для Авраама.

У испытаний, которым подвергался Авраам, есть и еще одна цель. В истории еврейского народа было и еще будет немало чудес, т.е. отступлений от общих правил. И многие спросят о людях, ради которых совершаются чудеса: почему это у Б-га — любимчики? «Теперь знаю, что боишься ты

Б-га», т.е. — теперь знаю, что ответить на этот вопрос. Отец и сын, не задумываясь, готовы были отдать жизнь по приказу Г-спода. Но Б-гу не нужны человеческие жертвы. Это было только испытанием. Кстати, Б-г не сказал: зарежь сына или сожги его. Сказано (22:2): «Вознеси его в жертву» — вознеси с целью принести жертву. Авраам вознес его, положил на жертвенник — все, хватит! Мы до сих пор ежедневно вспоминаем об этой заслуге Авраама и Ицхака в молитвах.

Именно на горе Мория, той самой, куда пришел Авраам с Ицхаком, был построен Храм, а храмовый жертвенник — на том месте, где стоял жертвенник Авраама. И назвал Авраам это место: «[Пусть] Б-г усмотрит...» (22:14). Авраам попросил Б-га, чтобы, если потомки его сына запутаются в грехах, Б-г вспомнил («усмотрел») готовность Ицхака наложить на себя пути и пожалел их.

Интересно происхождение слова «Йерушалаим». Авраам назвал это место «Йирэ» — «Да усмотрит», а до того оно называлось «Шалем». Такое название ему дал сын Ноаха Шем, когда был там царем. Говорит Б-г: Что мне делать? Оставить имя «Шалем» — обидится Авраам, оставить имя «Йирэ» — обидится Шем. И решил Б-г слить оба названия в устах людей: Йирэ Шалем — Йерушалаим.

И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Рав Хаим Шмулевич, мой учитель и наставник, благословенна память праведника, руководитель ешивы «Мир», как-то раз, анализируя в беседе с ешиботниками возможности человека, остановился на словах Раши относительно Билама. Билам, нееврей, известный своим пророческим даром, собрался проклясть еврейский народ. Он встал утром, оседлал осла и отправился в путь. Раши говорит: оседлал собственноручно, а не поручил слуге, потому что «не-

нависть нарушает заведенный порядок». Так рвался проклясть, что не посчитался со своим социальным статусом. Когда человек чего-то очень хочет, он не считается с обычными нормами поведения. В своей ненависти Билам был очень силен и опасен для евреев.

Далее Раши приводит высказывание из Талмуда: «Сказал Святой, благословен Он: Нечестивец! Их (евреев) праотец Авраам давно опередил тебя, как сказано:

«И поднялся Авраам рано утром, и оседлал своего осла» (Берешит, 22:3).

Рав Хаим Шмулевич говорил (привожу его слова по памяти): происходит поединок между Билагом и Авраамом. Они противостоят один на один. Поступок Авраама, который с любовью к Всевышнему отправился выполнять Его приказ: принести в жертву Ицхака, — защитил нас от очень серьезной угрозы, которую представлял собой Билаг. Комментируя действия Авраама, Раши говорит: оседлал сам, потому что «любовь нарушает заведенный порядок».

Что значит — «Авраам опередил тебя»? Можно сказать — по времени. Авраам совершил свой поступок на четыреста лет раньше Билага, он был первым. Встав раньше Билага, Авраам «первым поднялся на вершину», установил добро там, где Билаг намеревался посеять зло.

Но «опередил» можно понимать еще и по-другому. О Билагом в Торе сказано: «вайка» — «поднялся утром», а об Аврааме: «ва-яшкем» — «поднялся рано утром». Авраам поднялся раньше Билага. О чем это говорит? Человек встает рано, чтобы сделать то, что он любит. Как ребенок, ко-

торый с трудом поднимается, чтобы идти в школу, и вскакивает ни свет, ни заря, если предстоит интересная экскурсия.

Авраам поднялся раньше Билага, и это значит, что любовь Авраама к Б-гу была сильнее ненависти Билага к народу Всевышнего. Оба они действовали самоотверженно, но Авраам был мощнее. «Такова сила одиночки, — говорил рав Шмулевич. — Эта сила тем больше, чем больше в человеке самоотверженности, самоотдачи». Тора дает немало примеров тому, когда «один в поле — воин». То же самое мы видим в повседневной практике.

Великие движения в истории — и положительные, и отрицательные — начинались с единиц. Праотец Авраам был тем, кто понял, что у этого мира есть Творец, который предъявляет к нам те или иные требования. Одному-единственному Аврааму удалось изменить ход всей духовной истории человечества и стать родоначальником еврейского народа.

Всё, что сказано здесь о «силе одиночки», касается каждого из нас. Результат нашей деятельности зависит от того, насколько мы себя ей отдаем.

“НЕ СПАСАЕТ, НО ЗАЩИЩАЕТ”

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Написано в Хумаше (Берешит 18), что, узнав об уничтожении Сдома и соседних с ним городов, подступил Авраам (в молитве к Творцу) и сказал: Неужели уничтожишь праведника вместе со злодеем? Может быть, найдутся пятьдесят праведников внутри города. Неужели погубишь, не спасешь это место?.. Недостойно Тебя делать подобное — убивать праведника вместе со злодеем, чтобы праведник оказался (перед Твоим судом) как злодей...

Удивительный отрывок. Авраам просит: если в городах Сдомской федерации живут полсотни праведников — не уничтожай это место! Всевышний соглашается. Но Авраам продолжает: то же самое, если там будет

только 45 праведников. А затем по ниспадающей: 40, 30, 20. И так доходит до десяти: если там обнаружатся только 10 достойных людей — не уничтожай всего места. После чего, ангелы уходят переворачивать Сдом и заливать его горячей серой (не нашлось там даже десяти праведников!). А Авраам возвращается к своему шатру, стоящему в горах над равниной Сдома (тогда внизу еще не было Мертвого моря, до создания моря оставалось несколько часов).

В Высшей степени любопытный эпизод. Тут можно задать великое множество вопросов. Зачем об уничтожении городов Всевышний решил сообщить Аврааму? Может, чтобы толкнуть Авраама на какое-то

действие? Тогда на какое? На молитву? Но был же уничтожен в свое время в водах Потопа целый мир – и обошлось без молитв: все равно никто, почти никто, не спасся. Тут в Сдоме, кстати, тоже никто не спасется (из коренных жителей). Зачем тогда понадобилась молитва?

И вообще, зачем надо спасать праведников по молитве Авраама? Если они настоящие праведники, то они и так спасутся. Ибо справедливость лежит в основе мироустройства, разве не так?

Зачем Авраам выбрал такую странную форму молитвы – постепенно уменьшая минимальное число праведников, необходимых для спасения города? Будто торговался. А если б сразу попросил о десяти? (Раши пишет, что число 50 относится к пяти городам, а число 10 – к одному. Так это же одно и то же!)

И еще. Разве Всевышний не знал заранее, что молитва-торг закончится безрезультатно? Это Аврааму было неизвестно, сколько в том месте скрывается праведников. Получается, что Творец мира как бы играл в прятки со Своим любимцем. Зачем?

Вопросов много. Но мы зададим самый очевидный. Мимо него пройти уж точно нельзя. (И возможно, из него что-то прояснится по поводу остальных проблем.)

Наиболее четко он поставлен гаоном раби Хаимом Коэном Рапопортом (18 век, Львов).

Читаем внимательно первую просьбу Авраама. Она имеет трехчастную структуру. Сначала, в первом стихе отрывка, наш праотец просит не уничтожать праведников вместе со злодеями. Если злодеи заслуживают смерти – то спаси хотя бы праведников, не убивай их вместе с соседями, творящими зло.

Во втором стихе "планка повышается": возможно, в городах отыщутся полсотни праведников, поэтому надо бы спасти все это место, все пять городов.

В третьем стихе он снова возвращается к своей первой просьбе: не уничтожай праведников вместе со злодеями. Т.е. заступник снимает свою просьбу спасти все место

и опять ходатайствует только за достойных людей: "Не к лицу Тебе делать подобное – убивать праведника вместе со злодеем".

Почему после первой просьбы, не дождавшись ответа, Авраам "поднимает" уровень молитвы? Почему после второй просьбы, опять-таки не дождавшись ответа, он снова возвращается к первоначальному прошению?

Раши, обратив внимание на эту странность (про "снижение уровня" второй просьбы, когда Авраам молится снова только о праведниках), пишет: "И даже если Ты (Всевышний) скажешь: праведники не могут спасти злодеев (т.е. если Ты откажешься пожалеть города из-за этих пятидесяти), – то зачем убивать праведников? (Спаси хотя бы их.)"

Тем не менее, объяснение Раши наши трудности не снимает: почему после первой просьбы идет вторая и, главное, почему Авраам не дождался отрицательного ответа Всевышнего, поспешив вернуться к первоначальной просьбе? Знал заранее, какой ответ услышит? А если знал заранее, зачем вообще просил? (Кстати, Всевышний согласился именно со второй просьбой – сказал, что из-за пятидесяти не убьет никого.)

Рав Рапопорт предлагает такое решение (как он пишет: "согласно тому, что услышал из комментариев").

Написано в Гемаре (см. трактат Таанит 21-б) о том, что однажды в городе Сура разразилась страшная эпидемия. Во всех кварталах бушевал мор, но квартал, где жил великий Рав, не пострадал. Люди решили, что всё это – в силу высоких заслуг мудреца и праведника. Но во сне (т.е. через пророчество) им открылось, что такое чудо слишком мелко для величия Рава. Произошло же оно в силу заслуг совсем другого человека, жившего в том же квартале. Человека, который помогал хоронить мертвых.

Не прослыл он ни мудрецом, ни носителем каких-либо особых положительных качеств, заметных всем. А был он бедняком, у которого в доме даже заступа не нашлось. Каждое утро занимал он у соседей мотыгу-заступ, переходил дорогу и хоро-

нил мертвых ближнего района. По причине этой заслуги и был пощажён его квартал, где вместе с другими обитал великий Рав. Но не из-за праведности самого Рава.

Раби Хаим Рапопорт продолжает: "И понял я из некоторых комментариев, что, если бы та эпидемия проникла в район Рава, то сам бы Рав не пострадал. В силу своих больших заслуг. Но наш бедняк, уровень которого был не столь выдающимся, безусловно умер бы со всеми остальными". Вот для того, чтобы его спасти, и надо было оградить от заразы весь район!

Таково общее правило: спастись от бедствия, которое ещё не пришло, а только приближается, намного легче, чем спастись от бедствия, которое уже наступило. Об этом сказано в Талмуде (трактат Сука 21) про выполнение заповеди: "защитить – защищают, но спасти – не спасает".

Другими словами, избежать беды, не встретиться с ней – чудо более простое, нежели от нее спастись, когда она уже пришла.

Теперь можно понять, что просил Авраам. Все три части его просьбы – это одна молитва, одно прошение.

Начинает он так: "Неужели уничтожишь праведника вместе со злодеем? Может быть, найдутся пятьдесят праведников внутри города". Причем, скорее всего, сдомские праведники не обладают такой высокой заслугой, как Рав. Хорошо, если их уровень приближается к уровню бедняка,

который помогал хоронить мертвых (что само по себе – важная заповедь).

А раз так, то вот и продолжение просьбы, вернее, ее раскрытие: спасти их невозможно – уровень мал. Ну, так пожалей весь город! "Неужели уничтожишь, не спасешь это место ради праведников, которые в нем?" Т.е., если не оградишь от беды весь район, то и праведники погибнут. А потому (и это финал всей молитвы, третий стих): "Недостойно Тебя делать подобное – убивать праведника вместе со злодеем". Следовательно, чтобы не погибли праведники, Ты должен спасти города, в которых они живут.

Теперь мы видим, что Всевышний не мог не предупредить Авраама о наступающей катастрофе. Авраам, знакомивший людей с ролью Творца, должен был внести в мир новое качество, новое свойство, которого до сих пор не было, вернее, оно до сих пор не "работало".

Это правило внес в Творение Сам Творец – но только по просьбе Авраама, так было задумано.

Правило очень простое. Есть два уровня заслуг. Первый, самый высокий, спасает человека от любой беды, от любой катастрофы. Это – для очень праведных людей.

Второй уровень не спасает от беды. Это для обычных людей. Но и они достойны спасения, – правда, для этого надо оградить от беды весь их район, все их окружение.

Поможешь ли Ты им, Творец? И Творец ответил: да, помогу...

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ ИЦХАКА: ПОПЫТКА ОСМЫСЛЕНИЯ

ПО КНИГЕ «СЛОВО ТОРЫ» РАВА ПИНХАСА ГОЛЬДШМИДТА

Ангелы Всевышнего возвещают Аврааму о том, что через год у них с Сарой родится сын — продолжатель рода, хотя они оба уже стары и по законам природы неспособны произвести потомство. Авраам просит Всевышнего пощадить города Сдом и Амора (Содом и Гоморра), известные своими бесчеловечными законами и извращён-

ными нравами, если в них найдётся хотя бы десять праведников. Таковых нет... Сегодня на этом месте находится Мёртвое море. Лишь Лот, племянник Авраама, в котором осталось что-то человеческое, был выведен ангелами из города. Наконец, у Авраама и Сары родился сын, которого назвали Ицхак. С ним связана особая история.

«Всевышний не преследует цель обустроить мир, цель Его — в том, чтобы реализовать потенциал, заложенный в испытуемом, для его же блага...»

Смысл жертвоприношения Ицхака кажется недоступным для человеческого понимания. Это Б-жественное повеление, предписывающее Аврааму испытание только для того, чтобы остановить его в последний момент.

Тем не менее, «дела отцов — знак детям». (Танхума Лех Леха 9, см. Рамбан Берешит 12:6) Что хотела сказать нам Тора, повествуя об этом происшествии?

Наши праотцы были гигантами, отцами всего мира, основателями народа и Закона Израиля. Существует чёткая разница между Торой и теологией. В то время, как последняя представляет собой совокупность мыслей человека о Б-ге, первая является совокупностью мыслей Б-га о человеке.

В самом своём начале Тора рассказывает о сотворении мира, сотворении человека и, в основном, об отношении Б-га к человеку.

Система взаимоотношений между Б-гом и человеком, вырисовывающаяся в рассказе о сотворении мира, такова: Всевышний является Творцом мира, Он заповедует человеку, как себя вести в этом мире для того, чтобы улучшить и обустроить его. Он даёт награду и наказывает человека в соответствии с его делами. Человек же, созданный по образу Б-га, исполняет заповеди своего Творца, получая за это награду, или нарушает их, получая наказание.

В главе Ваера Тора хочет обрисовать иную систему взаимоотношений, существующую между Израилем и Отцом их Небесным. Немаловажную роль в этой системе играет понятие «испытания».

И было после событий этих, и Б-г испытывал Авраама и сказал ему: «Авраам!», и сказал [Авраам]: «Вот я». (Берешит 22:1)

«И Б-г испытывал Авраама» — смысл испытания, по моему мнению: поскольку поступки человека находятся в полном его распоряжении: если захочет — сделает, если не захочет — не сделает, [испытание] называется испытанием со стороны испытуемого, однако Испытующий, благословенный, заповедует его (испытание) для того, чтобы перевести вещь из потенциального состояния в актуальное (реализовать потенциал), чтобы полагалась ему награда за хороший поступок, а не только награда за хорошее сердце. И знай, что

«Б-г праведника проверит» (Теилим 11:5, см. также Берешит Раба 34, 2), когда Он знает за праведником, что [тот] исполнит Его волю и желает добавить ему праведности, заповедует ему испытание и не будет проверять злодеев, которые не будут слушаться. И вот, [таким образом], все испытания, [упоминающиеся] в Торе, [даны] для блага испытуемого. (Рамбан Берешит 22:1)

По мнению Рамбана, Всевышний не преследует цель обустроить мир, наподобие семи заповедям, данным потомкам Ноаха. Вместо этого, цель Его — в том, чтобы реализовать потенциал, заложенный в испытуемом, для его же блага.

Раби Ханания бен Акашия сказал: «Захотел Всевышний удостоить народ Израиля, поэтому приумножил ему Тору и заповедей, как сказано: “Б-г желает во имя праведности Своей увеличить Тору и усилить” (Йешаяу 42:1)».

Разница между заповедями, данными первому человеку, и заповедями, данными праотцу Аврааму, — это та же разница, которая существует между гражданскими законами и приказами, которые получают солдаты от военачальников.

В то время, как смысл первых состоит в поддержании правопорядка в государстве, чтобы «человек не глотал ближнего живьём» (см. Авот 3, 2), вторые призваны обеспечить боеспособность и победоносность армии царя.

Испытание воспринимается человеком, как ничем не оправданное наказание. Однако, на самом деле, оно является знаком отличия, который даётся человеку за его особенные достоинства.

Непосвящённому человеку тяжёлые наказания, изгнания и невольное подчинение «драконовским» законам видятся нескончаемой цепью.

Кардинальное отличие иудаизма от христианства заключается в том, что в то время, как у христиан Б-г приносит себя в жертву ради человека, у нас человек приносит себя в жертву ради Б-га.

Когда нееврей хочет пройти гиюр и присоединиться к еврейскому народу, его спрашивают (Йевамот 47а):

«Разве не знаешь ты, что в наше время народ Израиля презираем и попирают его, и пребывает он в смятении и растерянности, и терпит страдания?» Если говорит он: «Знаю я, и (тем не менее, считаю, что) не достоин я (разделить их судьбу)», — принимают его немедленно. И сообщают ему некоторые заповеди лёгкие и некоторые заповеди тяжёлые ... И сообщают ему наказания (за нарушение) заповедей...

По сути, быть готовым к жертвам, быть готовым к испытаниям, — и значит быть евреем.

Праотцу Аврааму было предложено принести в жертву всеожжения своего единственного любимого сына — и это после того, как Б-г пообещал ему, что именно Авраамом продолжится его род. Любое действие, смысл которого для нас не очевиден,

в действительности просто не может быть доступным для нашего понимания. Человеческий разум не способен понять логики Святого, благословен Он.

«Также, если пойду я в долине тени смерти, — не убоюсь зла, ибо Ты со мной». (Теилим 23:4)

Единственное, чем был движим Авраам во время жертвоприношения Ицхака, была уверенность в том, что Святой, благословен Он, управляет миром и желает нашего блага. И этой же уверенностью были движимы наши праотцы в самые тяжёлые часы бедствий и изгнаний.

«Посмотри с небес и узри, что стали мы предметом насмешки и издевательств среди народов, они считают нас скотом, ведомым на бойню, на убой и на погибель, на побои и на позор. И тем не менее Имя Твое мы не забыли, не забывай же и Ты нас!» (Молитва Таханун).

Уместно привести здесь описание обряда встречи Шаббата, состоявшегося в лагере смерти Треблинка во время Холокоста:

Солнце клонилось к западу. Деревья Треблинки закутались в густую тень, падающую на деревянные бараки, окрашенные белым, освещённые последними бликами заходящего солнца. Только что закончилась работа и парни... смертельно усталые и разбитые, изнывающие от голода и жажды, были возвращены обратно в свои бараки. Нет сил даже для стоана... Менахем внезапно вскакивает со своих нар, прикрывает голову руками и объявляет: «Евреи! Мне кажется, что сегодня Святая Суббота, да, сегодня Святая Суббота!». Все молчат, ёжатся от холода, как будто нет у них сил говорить и слушать, что сегодня Шаббат, однако Менахем начинает: «Псалом-песнь Субботного дня...» Внезапно все поднимаются с нар и начинают произносить вместе с ним слова субботнего псалма. Однако Менахем прервался вдруг, поскольку он вспомнил что-то. Он вытаскивает из-за пазухи два свечных огарка и спичку, ставит их на пол и зажигает... Менахем объявляет с воодушевлением: «Давайте встретим Субботу, как положено»... Молящиеся погружаются

в молитву... Место, где они молятся, вдруг наполняется святостью и превращается в единственный смысл их жизни...

(Из книги Мордехая Элиава «Я верю. Свидетельства о жизни и смерти верующих евреев в дни Холокоста». Иерусалим, 5750/1990. С. 116)

Источником силы узников лагерей смерти и их вдохновением было жертвоприношение Ицхака и все испытания, когда-либо выпавшие на долю наших праотцов. Катастрофа европейского еврейства была историческим событием столь исключительным, что до сих пор мы не можем понять: за что и почему на нас обрушилась такая трагедия? Однако в обычные дни жертва, которую мы должны принести, имеет совсем иной характер.

Ангел говорит Аврааму (Берешит 22:12): «Не простирай руки твоей к отроку и не делай ему ничего!»

Если так, то в чём же тогда состоял смысл восхождения на гору Мория и возложения Ицхака на жертвенник?

Праотец Авраам не был подобен праведникам, жившим до него. В отличие от них он занимался созданием народа, способного продолжить его дело:

И Б-г сказал: «Сокрою ли Я от Авраама то, что Я делаю? И Авраам непременно будет народом великим и могучим, и благословятся им все народы земли. Ибо знаю Я его, поскольку заповедует он своим сынам и дому своему после себя, и будут соблюдать путь Всевышнего Б-га, творить правосудие и закон, чтобы исполнил Б-г для Авраама то, что говорил о нём». (Берешит 18:17-19)

Каким образом можно гарантировать продолжение еврейского народа? Тайна этого заключена в двух следующих стихах (Берешит 22:5-6):

И сказал Авраам отрокам своим: «Останьтесь здесь с ослом, а я с отроком пойдём вот туда и поклонимся, и вернёмся к вам». И взял Авраам дрова всежжения, и возложил на него Ицхака, сына его, и взял в руку его огонь и нож, и пошли оба вместе.

Еврейские родители должны сделать так, чтобы воспитание их детей отличалось от воспитания детей окружающих народов. Родитель обязан «взять отрока с собой на гору Мория», название которой созвучно слову «ораа» (Псикта Рабати, глава 40, «Беходеш ашви»), означающего на иврите наставление, преподавание. То есть обязан дать ему еврейское воспитание, являющееся фундаментальным фактором, способным обеспечить преемственность поколений. Наивно ожидать, что наши дети будут горды своей принадлежностью к еврейскому народу и не падут жертвой ассимиляции, если у них не будет ни малейшего представления об иудаизме. И нужно сказать, что вне всякого сомнения еврейское воспитание требует жертв. Выбирая школу или университет для своих детей, нам иногда приходится жертвовать академическим уровнем образования ради его еврейского характера. Это немалая жертва, однако она необходима для того, чтобы обеспечить непрерывное существование еврейского народа. Однако и этого недостаточно. Необходимо «взять дрова для всежжения, огонь и нож». Три эти вещи символизируют собой основы, важность которых для еврейского образования трудно переоценить.

«Дрова для всежжения». Дерево символизирует Тору, как сказано (Мишлей 3:18): «Древо жизни для держащихся за неё, и поддерживающие её — счастливы». Без изучения Торы и её знания невозможно добиться того, чтобы наши дети смогли оставаться горды своим еврейским наследием.

«Огонь». Единственная работа, которую прямым текстом запрещено делать в Шаббат, — это запрет зажигать огонь

(Шмот 35:3): «Не зажигайте огонь во всех поселениях ваших в день субботний». Соблюдение Шаббата является второй основой, обеспечивающей преемственность поколений. Исторически еврейские кварталы появлялись только в связи с необходимостью соблюдать Шаббат.

«Нож». Символизирует кошерный убой скота (шхиту), кошерный стол, накрытый в чистоте.

Каждый из этих трёх элементов связан с огромными жертвами, на которые тем не менее везде и всегда идут евреи для того, чтобы обеспечить еврейское будущее своим детям. Те семьи и общины, где соблюдение Шаббата и кашрута ослабли, не смогли выстоять перед культурным арсеналом ассимиляции. Интересно, что даже реформистское движение, которое на про-

тяжении почти шести поколений воевало с традиционным подходом к заповедям, отрицая необходимость их соблюдения, в 1999 году выступила с обращением, говорящем о «важности» соблюдения Шаббата и кашрута.

Это обращение стало реакцией на крайне тяжёлые данные о масштабах еврейской ассимиляции.

Очевидно, что урок жертвоприношения Ицхака не теряет своей актуальности и сегодня.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

ХЕСЕД — ДОБРОТА

“Избран он Мною для того, чтобы заповедовал своим детям и своему дому после себя соблюдать путь Всевышнего, творя милость и правосудие” (18:19)

В трудный час каждый хочет, чтобы его пожалели. И кто избежит этого дня?! Как же сделать, чтобы в решающий момент тебя поняли, простили, к тебе проявили милосердие?..

В мире действует закон справедливости, мера за меру: что посеешь, то и пожнешь. Поэтому стоит в меру дарованных Творцом сил, способностей и возможностей помогать людям, делать от всего сердца добро. Это зачтется тебе, спасет в самый неожиданный миг и одарит безмерно, как ты даже не способен вообразить — ибо Творец не спускает с тебя глаз.

Но верно и обратное. Если данные свыше средства на улучшение себя и мира бездумно растрачиваешь на себя или направляешь на зло — лишишься средств и не жди милости, расплатишься за все: не в этом мире, так в том. Что же именно делать человеку, который понял неотвратимость и благо Закона, решающего его судьбу? Как делать добро, которое не окажется злом, когда уже не исправить?

Хафец Хаим (раби Исраэль Меир аКозен) — выдающийся мудрец и праведник, ушедший от нас в первой половине прошлого века, дает ответ. На основе Талмуда, Кабалы и других трудов наших учителей он составил совершенную систему действий и мыслей. Она позволяет человеку взять правосудие, с которым ему придется иметь дело, в свои руки, определяя свою судьбу.

Данный материал берет за основу классическую книгу Хафец Хаима «Агават хесед» — «Любите делать добро» (на сайте представлена электронная версия, адаптированная для современного читателя в уроках рава Ф. Шехтера и разделенная по дням для изучения).

Каждому, кто посвятит ежедневно три минуты чтению этой книги и последует ее советам, гарантируется очевидное изменение жизни, которая будет нести радость ему, его семье и всему миру не только сейчас, но из поколения в поколение.

Следует сказать, то, что Он создал мир несовершенным, незавершенным — в том есть проявление доброты. Каждый человек что-то не может сделать без других. Даже самый богатый без фермера, водителя грузовика и бакалейщика не мог бы достать

еды. Без врача и фармацевта не вылечился. Без водопроводчика, плотника и электрика его дом пришел бы в упадок.

Творец мог бы создать мир из самодостаточных людей, но сделал нас ограниченными в разных аспектах. Благодаря этому весь мир объединен взаимной необходимостью и щедростью. И каждый день жизни дает нам широкое поле для проявления Божественности. Человеку необходим хесед — совершение доброго дела, чтобы сохранять живость и выражение своей души, иначе величие его не проявится.

Помогая бедному, богатый обычно считает, что он дает, а бедный получает и нуждается в нем. Но, прежде всего, от этого выигрывает сам богатый — ему представилась возможность реализовать свой потенциал, как это делает Б-г. Бедняк дает ему возможность получить заслугу, а получает ее богач.

Меняя повседневную жизнь

Можно подумать, что для реализации этих Божественных свойств обязательно нужно найти бедного, голодного или больного. Но реализовывать их мы можем каждый день.

Открыть дверь человеку, который что-то несет, — это хесед. Дать в долг соседу немного денег — хесед. Одолжить пылесос, подвезти кого-то, позаботиться о своей семье, дать совет или сказать слова ободрения — все это поднимает уровень Божественности в мире, если мы поступаем так с этой целью. Можно, делая что-то по дому, не считать это хеседом — но тогда люди — лишь материальные существа, которые выполняют материальные действия. А если эти действия они осознают как хесед — тогда они Божественные существа, которые наводят чистоту и порядок в семейном уголке вселенной.

Как видеть

Даже если мы работаем ради заработка, хесед играет в этом большую роль. Каждый профессионал, бизнесмен, ремес-

ленник и рабочий помогают другим своими усилиями.

Хафец Хаим однажды остановился с попутчиком на постоялом дворе и стал хвалить хозяина за хесед.

— Но ребе, — возразил попутчик, — он берет за это деньги!

— А без денег, как бы работал постоянный двор? — спросил Хафец Хаим.

— Но он же получает прибыль! — воскликнул попутчик.

— А без прибыли, чем бы он кормил семью? — ответил Хафец Хаим.

Если, делая хесед, человек обеспечивает свою жизнь, это никак не умаляет его в глазах Хафец Хаима.

Хозяин предоставлял убежище, теплую кровать и питание путникам. Забота об удобствах людей, его работа — была хесед, но только если он делал ее с таким намерением. И мы можем превратить нашу работу в хесед простым изменением перспективы.

Суть мира

Тора учит, что Б-г создал мир на основе хеседа. Во время Ноаха стремление к наживе и разврат — противоположности хеседа — подорвали эту основу, и Творец навел Потоп, чтобы смыть извращенные остатки человечества. Хесед Творца создал мир, поэтому Ему пришлось очистить его, чтобы отстроить на правильной, прежней основе.

Ковчег Ноаха был этой очищенной сутью хеседа. Рав Элиягу Десслер объясняет, что целый год Ноах, его жена и три сына с его невестками, не покладая рук, ежедневно кормили всех животных, которые были на борту.

Каждое получало любимую еду в обычное время — тех, кто спят ночью, кормили днем, и наоборот. Забота о животных занимала все дни и ночи этой семьи. Ковчег был целым миром, который поддерживал хесед. Благодаря этому, Б-г показал грядущим поколениям, что хесед — основа существования мира.

Стремление к счастью

Давать — ключ к полноценной жизни. Учение Торы о хеседе приводит нас к пониманию того, что чувство удовлетворения исходит из радости души, выражающей свою Божественность. Множество людей поднялись от отчаяния к счастью, сделав себя дающими, хотя сами с трудом преодолели огромные личные трудности. Добрые дела дают человеку силы в его трудностях и борьбе, позволяя раскрыть свой внутренний свет, даже если его окружает тьма.

Сделать хесед — дать что-то нуждающимся, помочь другим — можно и на нашем сайте здесь.

Щит

Кроме личных выгод, хесед создает мощную защиту для еврейского народа.

За годы, пока Хафец Хаим писал Аѓават хесед, у евреев было очень много бед. Первая мировая война принесла неисчислимые жертвы, и расправляла свои крылья Вторая мировая война. Хафец Хаим призывал свое и последующие поколения собраться под защитой хеседа перед историческими бурями.

Тора учит нас: когда строгий суд нисходит с Небес, мы можем смягчить его своим состраданием к людям — оно вызывает сострадание Творца.

Простая аллегория показывает, как это происходит. Война катилась по Европе, еврейских детей как овец гнали на убой. У Реувена была одна возможность спасти десятилетнего сына — тайный транспорт шел в Швецию, где нееврейская семья позаботилась бы о нем. Реувен смотрел на невинное личико, полное страха, которое целовал. На глаза, которые вытирал от слез, на его тонкие ручки и ножки, и думал: спасут ли они его во время грядущих опасностей. Но не было выбора, ребенка нужно было отпустить.

Что бы чувствовал Реувен, если б знал, что как только сын покинет его объятия, его будет направлять добрый человек, забываясь о каждом шаге? Его благодарности

не было бы границ. Он бы сделал все, что в его силах, чтобы вознаградить доброту этого человека.

Б-г — наш Отец, а чистые души, которые он посылает в этот мир, — Его дети. Каждая душа отправляется в этот полный опасностей мир с особым заданием. Б-г ценит тех, кто помогает Его детям, когда они нуждаются. И когда приходит время нужды, Б-г отвечает им милосердием и состраданием, защищая их, как они защищали Его детей.

Поворот к выживанию

Наши лидеры Торы не сомневаются, что страшные события, происходящие в последнее время в мире, хаос и неуверенность — свидетельства «родовых мук Машиаха», которые предшествуют Окончательному Освобождению. Главная задача Народа Израиля — подготовиться к этим событиям.

«Что же делать человеку, чтобы уберечься от родовых мук Машиаха? — спрашивает Талмуд. И отвечает — заниматься Торой и добрыми делами».

Теперь, как во времена Хафец Хаима, мы снова чувствуем, как колеблется земля под нашими ногами.

Своей книгой «Аѓават хесед» Хафец Хаим дает нам убежище. Призывает не упускать возможности исполнять эту мицву [заповедь]. Его работа была даром поколению перед трудными временами — сокровищем, которое нашему поколению предстоит извлечь и пересмотреть в свете наступающих трудных времен.

Учиться доброте

Наставления Торы в хеседе существенны, чтобы знать — наша доброта делает то, что угодно Б-гу, в отличие от воображаемых или показных добрых дел, характерных для окружающей культуры.

Чтобы научиться ежедневно видеть возможность проникаться добром Торы и приближаться к образу Творца, делая хесед, как Он, мы рекомендуем книгу великого Хафец Хаима «Аѓават хесед» («Любите делать добро»).

Примечательно, что книга Хафец Хаима называется не просто Хесед — “добро”, а Аѓават хесед — “любовь к добру”, “любовь делать добро”. Он хотел вдохновить нас не просто делать добрые дела, но и любить это делать — хотеть, стремиться, стараться помогать людям, искать, как это можно сделать, не упуская никакого шанса сделать хесед. Он создает в нас эту любовь, показывая великую ценность каждого доброго дела¹. Всякая приятная вещь, которую мы делаем для ближнего и нашего дома, каждый грош, который одалживаем или даем, становится нашим защитником на Небесах, наполняет жизнь удовлетворением и добром.

В оригинале книга Хафец Хаима Аѓават хесед состоит из трех частей. Первая посвящена конкретным законам о том, как давать в долг, о правильном размере зарплат, и так далее. Вторая рассказывает, почему стоит делать хесед, и вызывает любовь к этой мицве. И последняя часть детализирует разновидности этой мицвы и требования к ее исполнению. [Версия книги на нашем сайте не разбирает алаху во всех тонкостях еврейского закона, поэтому первая часть в ней опущена].

Пусть же изучение хеседа и хесед, который побудит вас делать эта книга, как и все бесчисленные повседневные добрые поступки еврейского народа, великие и малые, вызовут безграничное милосердие Творца к Его детям, подсластят радостью дни Окончательного Освобождения!

Из книги Аѓават хесед

Сегодня, при первой возможности сделать кому-то хесед, подумаю о нем, как о члене своей семьи.

“Сказано тебе, человек, что добро и что требует от тебя Б-г — только поступать справедливо, любить хесед и ходить скромно пред Б-гом твоим” (Миха, 6:8).

Хафец Хаим учит, что мир был основан на хеседе.

Все евреи связаны друг с другом способностью давать и временной необходимостью принимать — это объединяет ев-

рейский народ тканью сострадания. Хесед имеет огромную ценность.

Но слова пророка учат нас тому, что хесед не конечная цель каждого еврея, есть еще ахават хесед — любовь к хеседу, милосердию, любовь делать добро, которая возносит это мощное орудие служения Творцу, к Небесам.

Хафец Хаим объясняет разницу между хеседом и любовью к хеседу. Каждый может это понять, если обратит внимание на свои мысли, сопровождающие доброе дело. Например, когда постучал в дверь человек попросить денег, может промелькнуть нехорошая мысль: “У меня нет сейчас на это времени” или “У меня сейчас не столько денег, чтобы их раздавать”. Не хочет, чтобы заходили в его дом. Тогда то, что он даст, будет хесед — но не будет в этом ахават хесед.

Вот иной сценарий.

Семья объявляет в местной еврейской газете, что у нее есть в доме комната и еда для приезжих, которые приехали собирать деньги. И, когда слышит стук в дверь, эта семья радуется, как будто эти средства потратила для собственной поездки на отдых.

Или человек живет за городом, каждый день час или полтора тратит на поездку в город и постоянно спрашивает соседей и знакомых: “Может, подвезти вас на машине в город или что-то привезти из города”? Он ищет способов сделать хесед, как будто ищет денег.

Самый простой способ определить аѓават хесед — представить, что человек ощущает, расходуя время и силы на семью. Хочет, чтобы костюм сына для Бар мицвы (совершеннолетия) был наилучшим: хорошо сидел, был хорошего качества и красивый. Гордится, когда видит сына в таком костюме, не чувствует, что потерял деньги на этом, а только благодарность и радость, что смог их дать. Творец желает, чтобы у каждого еврея было такое отношение к хеседу. Если мы выполняем эту заповедь с любовью и энтузиазмом, мы обретаем большие силы — намного больше, чем дает хесед только по обязанности.

СОТВОРЕНИЕ МИРА И НАУКА

ВРЕМЕНА ГОДА, СУТКИ И ГОДЫ

НАТАН АВИЭЗЕР

И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной, для отделения дня от ночи, и для знамений, и для времен, и для дней и годов. И да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды. «И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро: день четвертый».

Четвертый день творения посвящен Солнцу и Луне, что и описано в Книге Бытия (14-19). В связи с библейским текстом возникают следующие вопросы:

1. В предыдущей главе мы утверждали, что образование Солнечной системы, включая Солнце и Луну, относится ко второму дню творения. Если это так, то какое же астрономическое событие связано с четвертым днем?
2. Мы читаем, что Солнце и Луна управляют «временами года, днями и годами» (1:14). Понятно, что Солнце выполняет все эти функции, но почему упоминается также и Луна? Луна не оказывает ни

малейшего воздействия на протяженность дня и года; и та, и другая определяются только вращением Земли вокруг Солнца.

И вообще, представление о том, что Луна будто бы воздействует каким-то образом на времена года и на погоду, коренится в старых предрассудках, давно отброшенных образованными людьми.

3. О Солнце и Луне говорится сначала: «два светила великие» (1:16), и тут же, в той же фразе, они называются «светило большее» (Солнце) и «светило меньшее» (Луна).

Почему Солнце и Луна в начале описаны неправильно, как если бы они представляли собой сравнимые величины, и только потом названы правильно: «большее» Солнце и «меньшая» Луна? Любой учебник по строению Солнечной системы подтвердит, что Солнце в 400 раз больше Луны.

А теперь мы представим вам научные данные, благодаря которым библейский текст получает объяснение, отвечающее требованиям современной науки.

«Геологи установили, что в середине Палеозойской эры сутки насчитывали всего 21 час, а в году было более четырехсот дней...»

В нашем сознании прочно утвердились представления о том, что в сутках насчитывается двадцать четыре часа, а в году — 365 дней, что стрелка компаса всегда показывает на север, что в северном полушарии лето начинается в июне, а зима в декабре. Но так было не всегда. Геологи установили, что в середине Палеозойской эры сутки насчитывали всего 21 час, а в году было более четырехсот дней. Более того, недавние исследования магнитных свойств донных океанских отложений показывают, что миллион лет назад стрелка компаса поворачивалась к югу. И, наконец, лето в северном полушарии начиналось некогда в декабре, а зима — в июне.

Если бы Солнечная система состояла только из Солнца и Земли правильной шарообразной формы, ни протяженность суток, ни число дней в году никогда бы не менялись, и июнь всегда возвещал бы наступление лета. Однако, на самом деле Земля подвергается также воздействию силы притяжения Луны (сила притяжения отдаленных планет очень невелика). В результате, движение Земли не ограничивается первичными элементами — вращением вокруг собственной оси и вокруг Солнца. Благодаря силе притяжения Луны, в движении Земли появляются некие весьма важные вторичные элементы. Именно эти сложные вторичные элементы в движении Земли и влияют на изменения земных суток, года и времен года.

Постепенные изменения в движении Земли, происходящие под влиянием Луны, могут показаться непосвященному мелкой деталью, понятной и интересной только для профессионала-астронома и не имеющей большого практического значения. Мы

покажем, насколько неверно такое представление. На самом деле не будет преувеличением сказать, что эти мелкие, на первый взгляд, изменения, произошедшие в движении Земли под воздействием Луны, оказали решающее влияние на самую сущность жизни человека.

ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД И ЭПОХА ГОЛОЦЕНА

Наша Земля — теплая, уютная, гостеприимная планета, чей мягкий климат способствует физическому благосостоянию человека и его культурному развитию. Но так было не всегда. Всего 18 000 лет назад Земля переживала период резкого охлаждения. Третья часть всей суши была покрыта мощными ледниками толщиной в несколько километров. Массы льда покрывали территории, где расположены сегодня такие метрополии, как Нью-Йорк, Лондон, Париж и Берлин. Примерно 10 000 лет назад оледенение начало ослабевать. Ледники отступили, температура стала подниматься, и ледяной покров начал таять. По мере таяния льда по большей части планеты распространился более мягкий климат. Как показывают метеорологические исследования, «между девятым и восьмым тысячелетиями до наших дней температура продолжала подниматься... холодные времена года становились все менее суровыми... лето становилось все жарче». Эпоха оледенения завершилась; Земля вступила в теплый межледниковый период, продолжающийся и поныне.

В человеческом обществе по окончании сурового ледникового периода наступили столь поразительные изменения, что ученые дали теперешнему межлед-

никовому периоду особое название: эпоха Голоцена (Новейшее Время). Эта эпоха отмечена чрезвычайно ускоренным культурным развитием человека. Как говорится в Кембриджской Археологической Энциклопедии, «Очередной теплый интервал, начавшийся десятки тысяч лет назад и продолжающийся до сих пор, условно называется “Голоцен”... Подчеркивая уникальность последних десяти тысяч лет, этот термин относится не столько к климатическим изменениям, сколько к культурному развитию человека».

ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД — ТЕОРИЯ МИЛАНКОВИЧА

Описанный выше ледниковый период — самый недавний из десяти аналогичных, имевших место за последний миллион лет. Какова причина этого повторяющегося цикла: период оледенения, сопровождающийся теплым межледниковым интервалом? Теорий на этот счет было немало. В последнее время, однако, «накопленная научная информация делает наиболее убедительной следующую идею: периоды оледенения вызываются небольшими изменениями наклона земной оси и очертаний орбиты, по которой Земля вращается вокруг Солнца». Такое заключение основано на «изучении донных отложений земных океанов», показывающем, что «эти астрономические вариации... сыграли решающую роль в недавнем драматическом изменении климата».

Первым, кто предположил, что незначительные периодические изменения земной орбиты являются причиной повторяющегося цикла ледниковых и межледниковых периодов, был сербский астроном Милютин Миланкович. Теория Миланковича связывает земной климат с тремя параметрами, характеризующими орбиту нашей планеты: (1) степенью отклонения эллиптической орбиты от окружности («эксцентриситет»); (2) углом между осью вращения Земли и направлением, перпендикулярным к плоскости ее орбиты («осевое отклонение»); (3) направлением земной оси в момент наи-

меньшего удаления от Солнца («перигелия»).

Хотя теорию свою Миланкович выдвинул более полувека назад, «информация, убедившая большинство ученых в наличии связи между ледниковыми периодами и орбитой [Земли], была накоплена только за последние десять лет». «Решающие доказательства» в пользу теории Миланковича были найдены в 1976 году Хейсом, Имбри и Шеклтоном.

В заключение подчеркнем, что каждый из орбитальных параметров, лежащих в основе теории Миланковича, «изменяется с течением времени в результате слабого притяжения Луны». Таким образом. Луна оказывает решающее воздействие на земной климат и времена года.

ВИДИМЫЕ РАЗМЕРЫ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ

Существуют два понятия размеров небесных тел: размеры истинные и видимые. Видимый размер небесного тела — это его величина с точки зрения наблюдателя с Земли. Таким образом, видимый размер тела определяется отношением его истинного размера к его расстоянию от Земли и измеряется величиной угла, под которым небесное тело видно земному наблюдателю.

Если посмотреть с этой точки зрения на Солнце и Луну, обнаружится удивительное совпадение. Видимые размеры Солнца и Луны совершенно одинаковы — $0,53^\circ$. Хотя диаметр Солнца в 400 раз больше диаметра Луны, оно находится в 400 раз дальше от Земли. Особенно поразительно выглядит это совпадение видимых размеров во время полного затмения Солнца. Лунный диск в точности покрывает солнечный, создавая незабываемый зрительный эффект.

Познакомившись с теорией Миланковича и с астрономическим понятием видимых размеров, мы можем сопоставить данные современной науки с вопросами, заданными в начале главы.

1. Сразу после формирования Солнечной системы (которое относится ко второ-

му дню творения), в сутках было гораздо меньше, чем двадцать четыре часа, а в году — гораздо больше, чем 365 дней. К тому же, времена года мало напоминали нынешнюю последовательность — весна, лето, осень, зима. Свою теперешнюю конфигурацию орбита Земли приобрела сравнительно недавно. Именно этой конфигурацией объясняется то, что в наших сутках 24 часа, в году — 365 дней, и почти везде бывают теплые периоды.

Возникновение ситуации, при которой времена года, сутки и годы определяются существующим ныне взаимным расположением Солнца, Луны и Земли, связано с четвертым днем творения. В этом и заключается смысл библейской фразы «Да будут светила на тверди небесной, для... времен, и для дней и годов» (1:14).

2. Луна сыграла решающую роль в установлении протяженности суток и числа дней в году. Более того, по авторитетной теории Миланковича, сила лунного притяжения способствует теперешнему мягкому земному климату, столь благоприятному для невиданного культурного, интеллектуального и технологического развития человечества. Таким образом, библейский текст, где Луна включена в число небесных тел, определяющих «времена года, дни и годы», соответствует современным научным взглядам.

3. Подобно всем небесным телам, Солнце и Луна имеют как истинные, так и видимые размеры. Научно установлено, что видимые размеры Солнца и Луны абсолютно одинаковы. Таким образом, библейское выражение «два светила великие» (1:16) можно понять, как описание их видимых размеров, тогда как следующая фраза, называющая Солнце «светилом большим», а Луну «светилом меньшим», относится к их истинным размерам.

«СЛУЧАЙНОЕ СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ»

Говоря о Луне, нельзя не отметить, что сам факт ее существования является результатом целой цепи «случайных стечений

обстоятельств». Профессор Гарвардского университета А.Г.В. Камерон доказал недавно, что Луна образовалась вследствие «столкновения Земли с небесным телом, размерами чуть больше Марса». С помощью компьютерной симуляции было установлено, как именно из осколков, возникших в результате этого столкновения, сформировалась наша Луна. Наша Луна уникальна, ибо образовалась совершенно иначе, нежели другие луны в Солнечной системе.

Компьютерные вычисления доказали, что Луна не образовалась бы при столкновении небесных тел при отсутствии некоторых весьма жестких условий.

Наша Луна образовалась, ибо тело, столкнувшееся с Землей, » случайно «обладало необходимой массой, » случайно «двигалось с необходимой скоростью и под необходимым углом к Земле, и состав ее » случайно «был именно такой, какой необходим был для образования лунного ядра и коры. Не будь соблюдены все эти условия, это столкновение было бы разрушительным, и никакая Луна не появилась бы.

Луна, повторяем, это не просто украшение нашего ночного неба. Она играла и играет важнейшую роль в образовании и поддержании теперешнего мягкого земного климата, царящего последние несколько тысячелетий, который способствовал расцвету человеческого общества. Все условия человеческого существования полностью преобразились под влиянием глубоких изменений, произошедших с момента окончания ледникового периода.

Технический прогресс превратил человека из скромного обитателя Земли в торжествующего завоевателя Луны — и все это всего лишь за несколько тысячелетий. Невероятный расцвет человеческой деятельности, который привел к ускоренному культурному развитию, стал возможен благодаря недавнему улучшению климата по всей планете.

А климат, в котором мы живем, непосредственно зависит от влияния Луны на Землю.

ХРОНИКА ПОКОЛЕНИЙ

ЭВЕР БЕН ШЕЛАХ

РАВ АЛЕКСАНДР КАЦ

Эвер бен Шелак (2187—1723 ; עבר г. /2037—1573 г. до н.э./) — выдающийся мудрец.

Родился в 1723 году; его отец Шелак — сын Арпахшада и внук Шема (Берешит 10:21—24; 11:14).

Был ближайшим учеником своего прадеда Шема.

В 1757 году /2003 до н. э./, когда Эверу было тридцать четыре года, у него родился первый сын Пелег, а затем еще сыновья и дочери (Берешит 10:25, 11:16).

Когда в 1788 году /1972 г. до н.э./ воцарился Нимрод, который склонил большинство людей к идолослужению и магии, Эвер остался с Ноахом и Шемом, сохранившими верность Творцу. В течение долгих лет Эвер наставлял людей, призывая их к раскаянию (Берешит раба 52:11; Рамбан, Авода зара 1:2; Оцар Ишей аТанах, Эвер).

Его ближайшим учеником был Аврам (см. Авраам), сын Тераха, первого министра царя Нимрода. Впоследствии Аврама стали называть иври (еврей), т.е. потомок и последователь Эвера (Кузари 1:95; Седер адорот).

В 1996 году /1764 г. до н.э./ умер старший сын Эвера — Пелег, которому было 237 лет (Седер адорот). В период после всемирного потопа радикально изменилась среда обитания, и в связи с этим продолжительность жизни людей стремительно сокращалась. Если до этой катастрофы люди жили 900 лет и более (и такого же долголетия удостоился Ноах, который родился еще до потопа), то в поколении Арпахшада, внука Ноаха, доживали лишь до четырехсот лет, в поколении Пелега — до двухсот с небольшим, а в поколении Авраама — до ста, а затем — и еще меньше (Рамбан, Берешит 5:4).

После того как в том же 1996 году поданные царя Нимрода были изгнаны Творцом из Вавилона и рассеяны по земле — от Индии до Египта, Эвер продолжал уединенно жить на Святой Земле, где правил его наставник Шем. В 2123 году /1637 г. до н.э./, когда умер праотец Авраам, Шем и Эвер принимали участие в траурной церемонии у пещеры Махпела (Берешит раба 62:3).

С 2171 по 2185 год /1589—1575 до н.э./ у Эвера жил и учился внук Авраама Яков (Седер олам раба 2; Мегила 166-17а). По мнению некоторых исследователей, дом учения Эвера располагался в то время возле города Беэр-Шева (Маарша, Мегила 17а).

В этот период только Эвер и его ученики продолжали говорить на святом языке первых людей, и от него еврейский язык (иврит) перешел к Якову и его потомкам (Кузари 2:68; Седер адорот).

Эвер умер в 2187 году /1573 г. до н.э./ в возрасте 464 лет, через два года после того, как Яков оставил его дом (Берешит 11:17; Седер адорот).

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

КАШРУТ В НЕКОШЕРНОМ МИРЕ. ТВИЛА (ПОГРУЖЕНИЕ ПОСУДЫ В МИКВУ)

РАВ ЭЛИЭЗЕР ВОЛЬФ

Если куплена новая посуда, нужно ли сделать твилу, то есть окунуть ее в кашерную микву?

Могу ли я, находясь в доме моих родственников евреев есть из посуды, которую не окунули в микву?

Вопрос: Если куплена новая посуда, нужно ли сделать твилу, то есть окунуть ее в кашерную микву?

Ответ: Сделанная неевреем или принадлежавшая нееврею металлическая или стеклянная посуда должна быть окунута (с благословением), если ее собираются использовать для того, чтобы готовить в ней еду или есть из нее. Если посуда должна быть и откашерована, и окунута, сначала откашеруйте ее, а потом окуните.

Вопрос: Если в посуде, которую еще не окунули, сварена еда, запрещено ли есть такую еду?

Ответ: Нет, не запрещено.

Вопрос: Можно ли есть из неокунутой посуды, если эта посуда принадлежит нееврею?

Ответ: Да, можно, потому что нееврей не обязан окунать свою посуду.

Вопрос: Могу ли я, находясь в доме моих родственников евреев есть из посуды, которую не окунули в микву?

Ответ: Согласно некоторым авторитетам, это запрещено.

Тем не менее, когда холодная не жидкая еда положена на неокунутую тарелку, такую еду можно взять рукой и съесть. Существует и более мягкое мнение: поскольку только хозяин обязан окунуть посуду, другие могут ею пользоваться, даже если она не была окунута.

Тем не менее, пользоваться неокунутой посудой, одолженной у другого еврея, запрещено.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ЧТО БУДЕТ С ТЕМИ ЕВРЕЯМИ, КОТОРЫЕ НЕ ЗНАЮТ, ЧТО ОНИ ЕВРЕИ, И С АТЕИСТАМИ, КОГДА ПРИДЕТ МАШИАХ?

Шалом! Что будет с теми евреями, которые не знают, что они евреи (в силу сложившейся ситуации), когда придет Машиах? И как иудаизм (Б-г) смотрит на атеистов и атеизм в целом? Заранее спасибо за ответ! Дмитрий

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуй, Дмитрий! Что касается взгляда иудаизма на атеизм как на идею, то согласно иудаизму Б-г есть, а согласно атеизму Его нет, так что тут уж одно из двух.

Поэтому, с точки зрения иудаизма, атеизм, конечно, идея ошибочная.

И атеисты — конкретные люди, которые считают, что Б-га нет, с точки зрения иудаизма, ошибаются. Много в мире ошибочных идей и заблуждений, и атеизм — одно из них.

Что будет с атеистами — или с евреями, которые не знают, что они евреи, или знают, что они евреи, но не знают, что евреи должны соблюдать Тору? Это известно од-

ному лишь Б-гу. Только Он в точности понимает, какая возможность была у каждого человека узнать и принять истину, и в какой мере этот человек несет ответственность за свои взгляды и действия. И только Он может — и будет — судить каждого человека и воздавать ему по справедливости.

Понятно, что в современном мире многие люди вырастают атеистами потому, что таковы господствующие в их обществе идеи, а человеку свойственно их перенимать, особенно не задумываясь. И, даже если человек потом узнает о существовании иных идей, он может их отвергнуть потому, что они или их носители представляются ему «чужими», потому, что будут противоречить уже привычному для него образу жизни и мыслей. Тем более, если в его обществе господствует заведомо негативный настрой в отношении них.

Б-г все это учтет. Трудно поверить, что Он накажет человека за поступки, о неправильности которых тот, в силу своих обстоятельств, не знал. С точки зрения того же иудаизма, Б-г знает и понимает все и абсолютно справедлив. А также, как передает пророк (Йешаяу 55:8-9), «мысли Мои — не ваши мысли, и не ваши пути — пути Мои... Как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших и мысли Мои — мыслей ваших». Так что нам, людям, невозможно постичь мысли и пути Б-га и определить, как именно Он всех рассудит и расставит все на свои места.

Наша обязанность — стараться как можно лучше узнать истину, открыть ее в этом «мире лжи», каждый — в силу своих возможностей. Если получится, помогать и другим ее открывать. Но при этом иметь в виду, что другие господствующие в мире идеи и стереотипы очень сильны и не всегда сразу удастся их развеять. В определенных случаях такие попытки могут привести к обратному результату, так что тут надо хорошо разбираться в ситуации и в людях, чтобы принести пользу, а не вред. Как сказано, судить других людей может и будет только Б-г. Как, кстати, и всех нас. А кто из нас, даже самых религиозных, может зая-

вить, что познал всю истину в последней инстанции? Ведь одна вера в существование Б-га тоже еще не гарантирует, что человек понял все, что Б-г желает, все Его моральные ценности и принципы, и — что особенно важно — приучил себя к жизни в соответствии с ними.

Поскольку, в любом случае надо отметить, главное в нашей религии — действие и самосовершенствование здесь и сейчас. А что будет со всеми в будущем? Согласно Рамбаму («Законы о царях» 12:2), здесь можно только толковать отдельные высказывания пророков, которые обычно поддаются различным интерпретациям. Но определить с точностью, что и как произойдет, невозможно, и не стоит слишком этим увлекаться. Основная суть нашей религии состоит не в этом, а в соблюдении заповедей Торы и стремлении к добру в нашей нынешней жизни, а что будет потом — даст Б-г, проживем, увидим.

Мы знаем, что Б-г понимает все и абсолютно справедлив, поэтому о том, как все устроит и всех рассудит Он, мы можем не беспокоиться. Волноваться нам стоит лишь о том, будут ли у Него основания благосклонно судить нас.

Наконец, можно сказать, что само существование атеизма в мире — как, впрочем, и других заблуждений — допущено Б-гом для того, чтобы служить испытанием нам, религиозным евреям. Ведь, как сказано, человеку свойственно перенимать идеи, господствующие в его обществе, встраиваться в систему, быть «как все». И, если бы весь мир был религиозным, невелика была бы награда за веру в Б-га. Ведь тогда для того, чтобы в Него верить, не надо было бы задумываться, сомневаться, искать, а, достигнув, стойко придерживаться. А надо было бы просто быть «как все». Верить в то, во что верят все. Как все верят в то, что Наполеон существовал, хотя никто из ныне живущих его не видел, — а то как же, ведь «все знают»!

А так — не все знают! Многие не верят в Б-га. Или верят, но имеют другие представления о Нем, много на свете разных рели-

гий. В результате мы, религиозные евреи, придерживаемся своей веры не «как все», а потому, что сознательно ее выбираем, потому что обо всем этом передумали и пришли к убеждению, что это истина. И при-

держиваемся своих убеждений, невзирая на все другие существующие вокруг идеи и мнения.

Успехов Вам и всем нам в поиске истины и в самосовершенствовании!

В ДУХОВНОМ МИРЕ ЕСТЬ ЖИВОТНЫЕ, ПТИЦЫ, ДЕРЕВЬЯ?

В духовном мире у людей есть одежда, квартира, там есть животные, птицы, деревья?

Отвечает рав Менахем Эпель

Здравствуйте! Спасибо за интересный вопрос.

Начну с небольшого предисловия. Рав Исраэль Лорбербойм в книге «Дополнительное измерение» пишет: «Чтобы понять действительность духовных миров, не ошибаясь грубо и не плавая по волнам вольного воображения, следует исходить из основополагающего понимания, что разум, которым обладает человек, — материален и он не способен абсолютным образом постичь духовную реальность. Однако, когда он знает и осознает ограниченность своего постижения, он может истинным и адекватным образом подойти к пониманию духовных систем».

Далее он пишет, что будет ошибкой сравнивать материальный мир с духовными и предполагать, что те законы, которые действуют в материальном мире, обязательно будут действовать и в духовных. Так, например, всякий материальный предмет находится в определенном месте, так что слова «близко» и «далеко», когда речь идет об объектах материального мира, воспринимаются в соответствии с понятиями пространства и указывают на расстояние до этих объектов. А в духовных мирах нет пространственных ограничений, поэтому понятия «близко» и «далеко», когда речь идет об этих мирах, имеют иное значение, указывают на сходство характеристик объектов. Так, два подобных объекта будут считаться близкими друг к другу, а два различных — далекими друг от друга.

Чтобы лучше понять это, приведем пример. Два человека, которые любят друг друга, ощущают духовную близость, которая не зависит от физического расстояния между ними. А если между людьми нет ничего общего, они ощущают, что между ними — большое «духовное расстояние», даже когда находятся рядом друг с другом.

Подытожим: реальность духовных миров — совершенно иная, чем реальность мира материального. В духовных мирах нет материи, пространства и времени. И, соответственно, в духовной реальности нет перечисленных Вами объектов в таком виде, как мы это привыкли воспринимать.

Теперь постараемся разобраться, что же там все-таки есть. Говорит мидраш (Берешит Рабба 10, 7): «Нет такой травинки внизу, у которой не было бы своего мазала (что-то вроде ангела-хранителя) в Небесах, который ударяет по ней и говорит ей: “Расти!”». То есть, у каждого творения здесь, в материальном мире, есть корень в духовных мирах, который является источником его жизненной силы.

Рамхаль пишет об этом так («Путь Творца», ч. 1, гл. 5): «Одна из великих основ, которыми мы обладаем, говорит, что всему, что находится в нижних мирах, соответствуют трансцендентные силы. Всякий объект нижнего мира развивается из этих сил и проистекает из них в порядке, установленном Высшей Мудростью. Эти силы — корни нижних объектов, которые, в свою очередь, являются ответвлениями и порождениями этих сил, и они связаны друг с другом, как звенья в цепи... Однако основа сущности мира и его истинное состояние — в этих высших силах... Таким образом, все, что произошло или происходит в нижних

мирах, проистекает из процессов, имеющих место в этих силах».

Из сказанного следует, что существует прямая связь между духовным источником и его материальным воплощением в этом мире. Более того, в каббалистических книгах сказано, что духовный корень и материальный объект — это не две разные сущности. Духовный корень — это первичная сущность в духовных мирах, которая спускается из высшего духовного мира, проходит через все миры, пока не достигает самого нижнего, материального мира. При этом в каждом мире, который проходит этот духовный корень, он получает воплощение, соответствующее сущности и уровню этого мира.

Таким образом, от мира к миру, происходит постепенная материализация объекта. Различие же между двумя «смежными» мирами подобно различию между душой и телом (см. книгу «Нэфеш а-Хаим», шаар 1, гл. 5). То есть, духовный корень и материальный объект — это единая сущность, у которой, при этом, есть различные воплощения в каждом из миров. И, значит, на Ваш вопрос, есть ли в духовном мире животные, птицы, деревья, ответ — есть. Но это не какие-то отдельные объекты, которые находятся только в этом духовном мире, а те же

самые животные, птицы и деревья, что и в нашем мире, только в их духовном «виде».

До сих пор речь шла о творениях Всевышнего (в Вашем вопросе — это животные, птицы, деревья), которые находят свое воплощение во всех мирах, начиная с их духовного корня и заканчивая их материальным воплощением.

Что касается плодов человеческого труда (в Вашем вопросе — одежда, квартира), можно предположить следующее: известно, что действия человека в нижнем мире оказывают влияние на духовные миры. Исполнение заповедей «исправляет» миры, грехи — разрушают. То есть влияние на духовные миры идет не только Свыше, но и из нашего материального мира.

Более того, в трудах Аризаля, а вслед за ним — расширенно — в хасидских книгах сказано, что и одежда человека, и его дом сообщают ему так называемый «ор макиф» — свет, окружающий его. «Ор макиф» — это свет духовный, и, следовательно, принадлежащий духовным мирам. Таким образом, получается, что и у одежды, и у жилья тоже есть свое отражение/воплощение в духовных мирах. Это положение, кстати, позволяет в новом свете увидеть необходимость носить скромную и опрятную одежду.

ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ СМЕРТЬ — ЭТО НАКАЗАНИЕ ИЛИ ЧТО-ТО ИНОЕ В Б-ЖЕСТВЕННОМ ПРОВИДЕНИИ?

Шалом, уважаемые! В Торе часто делается акцент на долгие годы жизни праведников в контексте их заслуг, или на сокращение лет их жизни из-за ошибок и неточностей в выполнении воли Бога.

Получается, что продолжительность жизни человека зависит напрямую от его заслуг?

Но мы, в то же время, часто можем наблюдать противоположную картину. Умирают в самом расцвете сил хорошие люди или ни в чем не повинные дети.

К примеру, совсем недавно террористы убили в Израиле раввина, работавшего на скорой и безвозмездно оказывавшего по-

мощь людям. И есть много других подобных примеров.

Как Вы разъясните этот парадокс?

Преждевременная смерть — это наказание или что-то иное в Божественном провидении? Спасибо. С уважением, Виталий.

Отвечает рав Эльяким Залкинд

Уважаемый Виталий,

Разделим Ваш вопрос на две части:

1. Зависит ли продолжительность жизни от заслуг и провинностей человека?
2. Что означает преждевременная смерть: наказание это или что-то иное?

Начнем со второго. Подумаем: разве мы знаем срок, отведенный каждому, кто приходит в этот мир, чтобы говорить о преждевременности его ухода? Ведь у каждой души свои задачи, испытания и исправление, которые она должна пройти. И обычно после решения этих задач ее забирают из мира для решения иных задач, в ином месте.

И зависит все это от несчетного числа факторов — собственной сути души, ее корня, от накоплений и долгов, оставшихся от предыдущих воплощений.

Речь идет о долгах перед Всевышним, перед другими людьми, перед собой, своими задачами. Так, например, если душа почти завершила свое исправление и не хватает только работы и испытаний, для прохождения которых достаточно только родиться в этом мире и уйти из него, — она может воплотиться в ребенке, который уйдет вскоре после рождения. Или проживет несколько лет, чтобы выполнить что-то еще недостающее. И т. д.

И поскольку, когда речь идет о конкретном человеке, мы не можем знать его задач и сроков, мы не можем и сказать, что он ушел преждевременно. Напротив, скажем, что ушел точно в свой срок. Обстоятельства же этого ухода, даже иногда трагические, были лишь необходимым испытанием для него и для окружающих, каждому — в соответствии с планами и задачами, данными его душе.

Теперь обратимся к первой части Вашего вопроса. Действительно, мы находим в Торе и Традиции, передаваемой нашими мудрецами, случаи, когда были изменены сроки ухода человека из этого мира.

Так, первому человеку, Адаму, после его нарушения было отведено 1000 лет жизни, но прожил он, как сказано в Торе, 930 лет. И Традиция говорит, что 70 лет по его просьбе были отданы душе царя Давида, которой прежде полагалось оставить мир сразу после рождения.

Благодаря «подарку» Адама царю Давиду дано было прожить 70 лет. Праотцу Аврааму было назначено 180 лет (так же, как

его сыну Ицхаку), но прожил только 175. Всевышний ускорил его уход, чтобы не дать увидеть, как его внук Эсавоставит его путь, и позволить умереть спокойно, в «доброй седине».

Сара ушла в возрасте 127 лет, «раньше времени», Яков в 147, на 33 года раньше своего отца Ицхака — в каждом случае мудрецы сообщают нам причины преждевременного ухода. И таких примеров, как Вы сказали, немало.

Есть и случаи продления жизни. Так, царю Хизкияу были дарованы 15 дополнительных лет благодаря его раскаянию и молитве. У мудрецов есть два пути объяснения: одно — ему были возвращены годы, отведенные изначально, второе — Всевышний добавил ему годы к отведенным изначально. Много подобных примеров и в Талмуде.

И на протяжении всей истории, и сегодня нам известны случаи, когда по благословению праведников или за определенные заслуги человека удостаивался долголетия. Или рано покидал этот мир из-за своих преступлений, мера за меру.

Так что, действительно, существует зависимость продолжительности жизни человека от его поступков, жизнь может быть как продлена, так и, не дай Б-г, сокращена.

Однако во всех этих и многих других случаях «изменения» продолжительности жизни, даже после всех объяснений причин, безусловно, Провидение Всевышнего стояло за всем. И то, что было предопределено каждому человеку, исполнилось в точности.

Ведь и в самой Торе, которая хранилась у Всевышнего задолго до сотворения этого мира (как сообщает Традиция), уже было записано, что Авраам проживет 175 лет, Яков — 147, а Моше — лишь 120 и не войдет в Землю Израиля.

А кого-то за его преступления поглотит земля во время странствий в пустыне. И т. д., и т. д. Как сказали наши мудрецы в трактате Авот (3, 15):

«Все предопределено, а свобода (выбора) дана, и по милосердию судится мир...»

С ЦАРЕМ СДОМА ПРОИЗОШЛО ЧУДО?

Шалом! У меня два вопроса по Берейшит. В 14\10 написано: «В долине Сидим множество ям смоляных, и обратились в бегство царь Сдома и царь Аморы и упали в них; а остальные в горы бежали», а в 14/17 вновь упоминается царь Сдома: «И вышел царь Сдома навстречу ему, когда он, разбив Ке-дорлаомера и царей, которые с ним, возвратился в долину Шаве». Получается, что царь Салима спасся из смоляной ямы?

В 28\20-22 сказано: «И дал Йааков обет... и от всего, что Ты дашь мне, я отделию десятину Тебе». Куда и кому отделялась десятинa, храма не было, коэнов тоже? В.

Отвечает рав Овадья Климовский

Шалом, вы правы. Мидраш пишет, что Всевышний сделал чудо для царя Сдома и вытащил его из ямы (комментаторы отмечают, что это были глиняные ямы, попав в которые, человек уже не мог выбраться). По простому пониманию, как приведено у Раши, это чудо было сотворено ради тех людей, которые не верили в чудесное спасение праотца Авраама из огненной ямы. Узнав о спасении царя Сдома, они должны были поверить и в историю Авраама. Однако Рамбан недоумевает: почему из-за чуда, сделанного для идолопоклонника, люди вдруг поверили бы в чудо, сделанное для Авраама — по их понятиям, «иноверца». Наоборот, это могло укрепить их веру в своих идолов. Поэтому, поясняет Рамбан, следует понимать эту историю следующим образом: Авраам искал спасенных им царей в районе этих ям. Когда он проходил мимо ямы, куда упал царь Сдома, то случилось чудо: царь поднялся на поверхность. То есть, было очевидно, что чудо свершилось исключительно ради заслуги Авраама. Тогда, конечно, недоверчивые легко могли сделать вывод: если их царь спасся чудом, стоило лишь праведнику подойти, тем более Всевышний мог сделать подобное чудо для самого Авраама. Возможно, Раши полагал: людям было достаточно узнать, что такое чудо возможно, чтобы поверить и в историю спасения Авраама. Самым про-

стым ответом на этот вопрос может служить пример Авраама, отдавшего десятину Шему (Малки Цедеку), названному «священником Всевышнего». Яаков мог отдать обещанное его правнуку Эверу, у которого учился в ешиве. Можно было и самому определять, на какие благотворительные цели отдать десятину. Это соответствует мнению многих комментаторов, которые полагают, что Яаков имел в виду не десятину от урожая, а десятину от денежной прибыли. Мудрецы (в Талмуде и мидрашах) из слов Яакова делают вывод, что размер благотворительности не должен превышать одной пятой стоимости имущества дающего; это также подтверждает мнение о том, что речь идет о десятине от денежной прибыли. Есть и другие комментарии. Так, например, Нэцив из Воложина пишет в комментарии Аамек давар: Яаков имел в виду, что будет приносить жертвы Всевышнему на сумму десятины. Наши мудрецы отметили, что Яаков выполнил свое обещание не только в материальном плане — одного из своих сыновей, Леви, Яаков посвятил полностью служению Б-гу. Впоследствии левиты служили в Храме и учили народ Торе. Однако как определить, сколько сыновей и каких именно отец должен был посвятить Всевышнему? Ведь у него было 12 сыновей, получается, что один — это меньше одной десятой. Мидраш Рабба (70 гл.) объясняет: на самом деле у Яакова было не 12, а 14 сыновей, так как своих внуков Эфраима и Менаше он поднял до уровня их отца. С другой стороны, у четырех праматерей были, соответственно, четыре первенца, которые не подлежат подсчету, ибо сами обладают особой святостью. Так что остается ровно 10, из которых был отделен один. Интересно, что этот подход напоминает способ отделения десятины от урожая, когда отделяется десятая часть всего, что есть. А Мидраш Танхума приводит другое объяснение: Леви является десятым сыном, если считать с конца... Так отделяется маасэр от домашних животных — каждый десятый.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

МОЙ РЕБЕНОК ПОЛУТОРА ЛЕТ ЛЮБИТ КУСАТЬСЯ...

ИТА МИНКИН

Для ребенка этого возраста привычка и удовольствие кусаться могут возникать по трем причинам:

Первое — это желание быть в непосредственном живом контакте с людьми, которых он любит, второе — восторг по поводу использования своих новеньких зубов и третье — потребность держать что-то во рту, то есть «следы» не до конца реализованного инстинкта сосания.

Чтобы отучить его от этой привычки, надо дать ему альтернативу тому удовольствию, которое дает кусание. Потому что сами потребности, которые он удовлетворяет кусанием, легитимны для ребенка его возраста и бороться с ними бесполезно и не имеет смысла.

Потребность в живой непосредственной связи. Вам придется запастись терпением. В следующий раз, когда он Вас укусит, например, за палец, неважно, по какой причине, Вы садитесь чтобы быть «на его уровне» и спокойно дружелюбно и медленно говорите ему: «Маму не кусают. Маму целуют». После этого показываете ему, как это делается, то есть берете свой палец, кото-

рый он до этого укусил, и сами целуете его, а потом даете ему поцеловать в том же месте. И повторяете это несколько раз. Скорее всего, он с радостью будет участвовать в этом, пока ему не надоест.

И так — каждый раз, когда он Вас кусает. Когда Вы в следующий раз увидите озорной блеск в его глазах и он потянется Вас укусить, Вы поднимаете палец и громко и медленно говорите: «Маму не кусают, маму целуют». И даете ему палец для поцелуя. Если он поцеловал, выражаете бурный восторг. Если снова укусил, повторяете всю процедуру снова. Вскоре Вы увидите, что укусов стало значительно меньше. Если Вас смущает перспектива самой целовать свой палец, то говорите себе, что это — ради личного примера, с которым ничто не сравнится.

Восторг от своих новых зубов и потребность держать что-то во рту. Ребенку нужно что-то грызть. Возможно, пища, которую он получает, слишком мягкая, консистенции пюре. Например, ему чаще дают котлеты, чем кусок курицы на косточке. Поэтому чаще предлагайте ему твердые овощи.

Пусть это войдет у Вас в привычку, чтобы под рукой всегда были нарезанные брусочками сырые овощи: морковь, сельдерей, кольраби, сладкий перец — полосками, огурцы. (Через несколько лет, когда другие мамы будут жаловаться, что их дети не едят овощей, у Вас такой проблемы не будет).

Но не давайте круглые в диаметре овощи или разрезайте их пополам. (Если Вам надо отойти, не оставляйте его с кусочком овоща в руках или во рту).

И, когда он Вас укусит, сразу дайте ему брусочек моркови и покажите наглядно, что с ним делать. И все это — в дружелюбной и смешной форме, чтобы малышу понравилась идея. И еще вместо котлет чаще предлагайте ему кусочек курицы на косточке, который ему будет удобно держать в руке. И после того, как он все съел, позвольте ему еще погрызть эту косточку, сколько ему захочется. Не беспокойтесь, это не превратит его в вандала, каннибала и некультурного человека. Скорее, наоборот.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

БЕСКОРЫСТНОЕ СЛУЖЕНИЕ

«ОЦАРОТ»

Энтузиазм при исполнении заповедей — подтверждение того, что человек искренне служит Творцу. Подтверждением этому правилу служит инцидент, произошедший между раввином Арье Левином и британским полицейским.

Заключительный этап жертвоприношения Ицхака выглядел так: «И взял [Авраам] барана, и вознес его в жертву вместо сына» (Ваера 22:13). После этого перед нашим праотцом предстал ангел и благословил его от имени Творца: «Я благословлять буду тебя, и весьма умножу потомство твое, как звезды неба, и как песок на берегу моря, и овладеет потомство твое вратами врагов своих. И благословляться будут потомством твоим народы земли за то, что слушался ты голоса Моего».

С чем связано появление ангела? В этой связи имеет смысл упомянуть историю, приключившуюся с «раввином заключенных», известным иерусалимским праведником рабби Арье Левином. Эту историю рассказал своим ученикам глава ешивы «Порат Йосеф» р. Иегуда Цдака.

Дело было в годы британского мандата. В одну из субботы р. Левин отправился навещать евреев, арестованных властями. У порога тюрьмы ему преградил дорогу полицейский-англичанин.

Коллега стража порядка пояснил, что р. Левин имеет разрешение на посещения узников. Но англичанин остался непреклонен: это разрешение действует лишь в определенное время, не сейчас. «И вообще, — заметил полицейский, — этот еврей делает свою работу за деньги. Ну так пускай ищет другую работу!»

Когда р. Левин понял, что полицейский ни за что не намерен пропустить его, он обошел здание тюрьмы и начал искать тайные лазейки. Вскоре раввин был задержан охраной. Рабби Левина привели к тому самому полицейскому.

Удивленный страж порядка сказал: «Теперь я понимаю, что этот еврей делает свою работу на общественных началах. Если б он получал зарплату, он просто ушел бы домой. Иди, я пропускаю тебя».

Готовность Авраама пожертвовать своим сыном Ицхаком еще не являлась доказательством его преданности Б-гу. Что, если праотец подчинился приказу исключительно из страха перед всемогущим Творцом?

Если бы дело обстояло таким образом, после данного ангелом указания «Не заноси руки на отрока» Авраам должен был поспешить домой, испытывая душевное облегчение. Однако вместо этого он нашел барана и принес его в жертву.

Это явилось доказательством того, что Авраам служил Всевышнему из любви к Нему, и что все его деяния были во благо небес. Поэтому ангел явился ему во второй раз и благословил. Параллельный пример приводится в Талмуде. Сказано, что человек получает («вкушает») плоды сделанных им заповедей в этом мире, но главная на-

града ожидает его в мире грядущем. Условием для этого является, в частности, «Ранний приход в дом учения утром и вечером» (Трактат «Шаббат» 127).

Врач, который исследует больного, не интересуется, ел ли он. Врач спрашивает, принимал ли он пищу с аппетитом. Аппетит — свидетельство здоровья и физической силы.

Факт посещения синагоги еще ни о чем не говорит. Человек может посещать молитвы потому что так делают его близкие, потому что в синагогу ходят его хорошие друзья, и так далее. Но вот ранний приход указывает на любовь к Творцу и искреннее желание исполнять Его заповеди. «Аппетит» к заповедям указывает на то, что с духовной точки зрения, человек крепок и здоров.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ЧУЖАЯ ДУША – ПОТЕМКИ

МИРЬЯМ КЛИМОВСКАЯ

Муж и жена являются двумя половинами одного целого, и поэтому, вроде бы, между ними не должно быть никаких тайн. Но, с другой стороны, какими бы близкими они ни были, есть достаточно много информации, переживаний и чувств, которыми один или оба супруга то ли стесняются, то ли боятся поделиться. Подразумеваются не обычные ежедневные ситуации или эмоции, которыми делятся оба супруга, но вещи более внутреннего характера, проливающие свет на всю твою суть, черты характера или же телесные подробности. Причины этому могут быть как объективные, так и субъективные. Может быть страх, что партнер начнет пренебрегать тобою после подобных выражений мыслей или просто недооценит тобою сказанное, и поэтому за-

ранее не спешишь делиться происходящим внутри. А, может быть, просто это слишком «личные» детали, которые не должны интересовать супруга, и это вообще не тема для разговоров. И область всего этого достаточно широка, начиная от того, где и что у тебя болит, кончая тем, что просто сегодня злой и не знаешь, из-за чего... Рассказать — может вызвать недоумение или игнорирование из-за тонкости или маловажности темы, а то и разочарование супруга, не ожидающего от тебя «такого». Вот где эта граница, и от чего она зависит?

Нас учат, что супруги должны стать одним целым, научиться чувствовать радость и боль друг друга, как свою. Соответственно, они должны предпринимать все усилия, чтобы укрепить эту связь. Она невозможна

без искреннего, доверительного общения. Чем откровеннее муж и жена по отношению друг к другу, чем больше между ними доверия и взаимопонимания — тем лучше. Но при этом нет необходимости «выворачиваться наизнанку» друг перед другом, особенно, если слишком открытая демонстрация своих недостатков и потаенных мыслей способна оттолкнуть супруга. Если есть какие-то сведения о прошлом или о состоянии здоровья одного из них, которые другой должен знать, чтобы принять решение о браке, это необходимо сообщить еще до свадьбы — на стадии шидуха. Когда люди женятся, они начинают жизнь с чистого листа, и было бы непростительной ошибкой посвящать другого в подробности своего прошлого, которые могли бы помешать установлению крепкой связи.

Есть и еще одна причина этому. Когда молодые люди только встречаются с целью заключить брак, они немного «играют» друг перед другом, демонстрируя свои достоинства и скрывая недостатки. Конечно, после свадьбы маски постепенно спадают, но мы не должны форсировать этот процесс. Если человек продолжает стараться произвести впечатление на партнера, а не заявляет «принимай меня таким, как я есть», у него больше шансов действительно измениться в лучшую сторону — ведь сердце человека следует за его действиями, да и положительные ожидания со стороны партнера способны поощрить его стать лучше.

Есть еще один важный момент. Как бы мы ни были близки, мы все равно продолжаем оставаться отдельными личностями — со своим внутренним «я», своим образом мыслей и чувствами. Каждый из нас должен найти свой, индивидуальный путь служения Всевышнему, приближения к Нему. Самое глубинное ядро человеческой личности не может и не должно быть полностью открыто кому бы то ни было. Не говоря уже о том, что никто не может совершенно адекватно выразить словами свои мысли и чувства. Что бы мы ни сообщили другому, он обязательно поймет это по-своему, на основе своего опыта и характера. Недаром

в момент наивысшего проявления эмоций слова пропадают, и наилучший способ разделить с близким человеком его чувства — помолчать вместе с ним. Конечно, это ни в коем случае не значит, что супруги не должны делиться друг с другом переживаниями. Но при этом каждому следует достаточно хорошо изучить партнера, чтобы узнать, какая информация может оттолкнуть его, лишит уважения или доверия, и стараться, чтобы такая информация без необходимости не достигала его ушей.

Можно найти в Торе пример такой неполной передачи информации ради сохранения мира между супругами. В главе Вайера (Берешит 18:12) сказано, что подумала наша праматерь Сара, услышав от «гостей», что у нее будет сын: «И засмеялась Сара про себя, говоря: После того, как увяла, будет мне младость? И господин мой стар». Всевышний посчитал нужным сообщить об этом Аврааму, но не полностью: «Почему смеялась Сара, говоря: Подлинно ли рожу, а я состарилась?» (Берешит, 18:13). Без упоминания о том, что она подумала и о старости Авраама. Даже такого праведника, как Авраам, который полностью контролировал свои чувства, Всевышний оберегал от «лишней» информации, которая могла бы вызвать в нем хоть малейшую крупицу горечи и отчуждения. Тем более мы — всякий раз, когда хотим что-то сказать своему супругу/супруге, должны остановиться и задать себе несколько вопросов: 1) укрепят ли эти слова связь между нами; 2) если нет — есть ли жизненная необходимость (по Закону) говорить это моему супругу/супруге? Четких границ здесь нет, все индивидуально. В случае сомнения следует обратиться к раввину или консультанту, который поможет определить, является ли данная информация жизненно необходимой и не повредит ли она семейной гармонии. И, конечно, следует избегать совершенно спонтанного проявления эмоций, о котором потом, успокоившись, мы можем пожалеть: «И кто меня за язык тянул?» Все поступки человека, особенно в такой ответственной области, должны быть подчинены разуму.

НАШИ МУДРЕЦЫ

ДЕРЖИСЬ ПОДАЛЬШЕ РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Уже будучи пожилым человеком, раби Яков Абухацера однажды жарким летом зашел в магазин тканей в своем городе. Попросил владельца продать ему отрез определенного сорта, но самого высокого качества – чтобы пошить из него субботний халат.

У продавца была ткань такого сорта – но за ней надо было идти на склад. А ему было лень. И он достал – тут же из сундука, стоявшего рядом со стойкой продавца в салоне магазина – другой отрез, с тканью чуть похуже.

Раби пощупал рукой отрез и сказал, что у того есть материал более качественный.

Продавец, прекрасно зная, кто пришел к нему и что с таким человеком надо быть предельно осторожным, все же стал отпираться: “Ребе, уверяю, я вам предлагаю самое тонкое и надежное сукно, лучше которого не сыскать на всем пространстве от Феса до Джубара. Встречается ткань надежней, да, не скрою, но сейчас не сезон. У меня ее нет, и ни у кого в городе нет. Могу заказать”. Раввин посмотрел на него внимательно. Продавец икнул от страха, но взгляд выдержал.

И тут вдруг рав резко пошел к выходу, открыл дверь на улицу – и застыл, ожидая какого-то знака снаружи. Вокруг царил полная тишина. Толпа в магазине стояла, не шелохнувшись. Наконец рав громко выдохнул и сказал уверенно: “Верно, теперь у тебя такой ткани нет”. И все от ужаса присели, прикрыв рты руками, чтобы не закричать. Больше всех перепугался хозяин магазина. Что означает теперь нет? Побелел и выбежал наружу. Да далеко не убежал – увидел в конце улицы столб огня и дыма и громко запричитал: “Вай-вай, смерть пришла на мою голову”.

И стал убиваться, словно потерял близкого человека. Нет, так страстно даже по самым близким людям не рыдают, ибо горе его было безгранично и неизменно.

Ой, беда-беда. Только что у него сгорел склад со всей мануфактурой, которая в нем хранилась.

Мораль рассказа проста, как правда: не обманывай. Не говори, что нету, потому что может и не стать. Лучше честно сознаться, что лень ходить по жаре. Но не говори лживых слов – иначе придут небесные силы и отымут.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ОСНОВА ДЕВЯТАЯ: ВЕЧНОСТЬ ТОРЫ

ПО КНИГЕ «ЖИВИ ВЕРОЙ» РАВА МОШЕ ШАПИРО

Я верю полной верой, что эта Тора не будет заменена, и не будет другой Торы от Создателя, благословенно Имя Его.

Вот что пишет Рамбам в предисловии к главе «Хелек»:

«"Оттиск" (копия). Это значит, что Тора эта в точности передана от Создателя, благословенно Имя Его, и ни от кого другого. К ней нечего добавить, от нее нельзя убавить – ни от Письменной Торы, ни от Устной, как сказано: "Не добавляй к ней и не убавляй от нее..." (Дварим 13:1)». И мы уже объяснили все, что было необходимо объяснить, во введении к этой книге.

Преддверие этой Основы – точная передача с горы Синай

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

Объясняя суть этой Основы, Рамбам обращает внимание на то, что запрещено добавлять или убавлять заповеди или законы Торы («Запреты», 613). Он устанавливает, что внесение изменений в Тору противоречит Основе, утверждающей ее вечность. В определении этой Основы, приведенном в молитвеннике, сказано: «Эта Тора не будет заменена, и не будет другой Торы от Создателя, благословенно Имя Его». Из обоих текстов очевидно, что какой Тора была дана, такой она и остается навечно.

Следует обратить внимание на утверждение, с которого Рамбам начинает эту

Основу: «Девятая Основа – оттиск (точная передача). Это значит, что Тора эта точно передана от Создателя, благословенно Имя Его, и ни от кого другого». Необходимо понять, почему именно эти слова служат преддверием для Основы, утверждающей, что Тора не будет заменена, – ведь на первый взгляд, они относятся к предыдущей Основе – «Тора с Небес».

Кроме того, эта Основа утверждает, что даже пророк не может добавить к Торе или убавить от нее, на что обращает внимание Рамбам в предисловии к своему комментарию к Мишне, где он пространно говорит о силе пророков. А это, на первый взгляд, не должно быть связано с утверждением, что Тора от Всевышнего, – ведь пророк тоже говорит от Его имени.

О силе пророков Рамбам пространно говорит и в своем Своде законов (Основы Торы 9:2): «Если придет пророк и скажет, что Всевышний послал его добавить или убавить заповедь, или объяснить одну из заповедей не так, как ее объяснил Моше, то это лжепророк, так как он оспаривает пророчество Моше. Он должен быть казнен удушением».

Таким образом, запрет «Не добавляй и не убавляй» относится к самой сути Торы, а не является просто частным запретом на внесение в нее изменений. Этот запрет должен научить нас, что Тора, какой она была дана Моше, именно такой и существует навечно. Именно поэтому Рамбам предварил эту Основу обобщением «Точная передача». Мы постараемся глубже понять, что это значит.

Так говорит Рамбам в «принципах», предшествующих книге заповедей: «Третий принцип заключается в том, что не следу-

ет причислять [к 613 заповедям] заповеди, данные не на все поколения». Другими словами, заповеди, данные на определенное время и не обязательные к исполнению во всех поколениях, не должны входить в число 613, в которое входят только заповеди, данные на все поколения. Рамбам доказывает этот принцип, утверждая следующее: «Знай, что утверждение мудрецов: "613 заповедей даны Моше на Синае..." (Макот 23б) указывает, что именно это количество заповедей должно исполняться во всех поколениях, так как заповеди, данные не на все поколения, не связаны именно с Синаем, даже если они даны там. Слова "даны на Синае" означают, что основа Торы связана именно с Синаем, как сказано: "Поднимись ко Мне на гору, будь там, и дам Я тебе..." (Шмот 24:12)».

Это значит, что утверждение мудрецов «613 заповедей даны Моше на Синае...» указывает на то, что есть особенная связь заповедей, входящих в это число, с «горой Синай», так как именно там была дана «основа» Торы. А временные заповеди не связаны именно с Синаем. Относительно этих указаний нет разницы, были ли они даны на Синае или в другом месте.

Здесь мы видим, что именно аспект «Синай» делает Тору вечной, и именно там даны заповеди, неизменные в поколениях. Ошибкой было бы считать, что Тора дана на Синае, а не в любом другом месте, только из-за того, что «где-то же она должна была быть дана!» Очевидно, что сама форма дарования Торы относится к ее сути и является ее частью. Поэтому мы должны понять, как именно Синайское Откровение определяет суть Торы.

Основа этого явления относится к запрету, добавленному Рамбаном к перечислению заповедей Рамбама (Рамбан, соответственно, не считает одну из заповедей, перечисленных Рамбамом, как отдельную). Говоря о запретах, «упущенных» Рамбамом, Рамбан утверждает: «Нам заповедано не забывать Синайское Откровение и не переставать думать о нем. Глаза и сердца наши должны быть "там" все дни жизни на-

шей. Об этом сказано: "Остерегайся и оберегай душу свою, дабы не забыть вещи, которые видели глаза твои, дабы не оставили они сердце твое все дни жизни твоей. И поведай сыновьям своим и сыновьям сыновей день, когда стоял ты перед Б-гом Всесильным твоим на (горе) Хорев" (Дварим 4:9,10).

Смысл этой заповеди очень велик. Ведь если бы мы получили слова Торы только посредством пророка, даже если его истинность была бы очевидна нам, благодаря чудесам и знамениям, встань среди нас однажды новый пророк или провидец и поведай нам он нечто, противоречащее Торе в чем-либо, и подтверди он это чудом или знамением, Тора была бы "побеждена" этим вторым пророком или, по меньшей мере, в наши сердца закралось бы сомнение.

Но когда наших ушей достигает пояснение Торы от самого Всевышнего, а глаза наши это видят без всякого посредника, это опровергает любого спорящего, любого, кто сеет сомнение, – и не поможет ему знамение, и не спасет его чудо. Мы сами являемся свидетелями ложности его позиции.

Именно это было сказано во время Синайского Откровения: "...и в тебя поверят навеки" (Шмот 19:9). И именно об этом сказано в отрывке: "Если встанет в среде твоей пророк или провидец..." (Дварим 13:2-6). Рамбам уже объяснил это в книге "Мада", и это – великая Основа Торы. А предостережение об этом приведено в стихе: "Дабы не забыть вещи, которые видели глаза твои", и сказано далее: "Дабы не оставили они сердце твое... и поведай это сыновьям и сыновьям сыновей" – на все поколения».

Таким образом мы видим, что обязанность «поведать сыновьям» распространяется не только на саму полученную Тору. Мы обязаны передать будущим поколениям такое понятие, как «день, когда стоял ты перед Б-гом Всесильным твоим в Хореве». То есть, само «стояние» перед Откровением мы должны передать поколениям и не забывать его никогда, «глаза наши и сердца

наши должны быть там все дни». Синайское Откровение всегда должно быть в наших умах.

Мы должны передавать из поколения в поколение – отец сыну, учитель ученику – именно стояние на Синае. Недостаточно передать саму Тору, необходимо передать ее вместе с формой ее дарования – точно так, как это было на Синае.

Автор книги «Мегилат Эстер», отвергающий критику Рамбаном «Книги заповедей» Рамбама, пишет, что Рамбам, несомненно, признает важность Синайского Откровения, – ведь именно он внес это понятие в фундаментальные Основы Торы. Но, по мнению Рамбама, это не следует причислять к запретам Торы, так как это предостере-

жение включает в себя всю Тору вообще. Синайское Откровение – это фундамент всей Торы, а один из принципов исчисления заповедей по Рамбаму состоит в том, что заповедь, включающая в себя всю Тору, не считается отдельной, так как число 613 включает в себя только частные заповеди и предостережения.

Таким образом, по всем мнениям, у нас есть особенное явление, называемое «Синайским Откровением», и мы обязаны передавать знание о нем из поколения в поколение вместе с передачей самой Торы. Несомненно, речь идет о вещах, «которые видели глаза твои»: об «огне, голосах и языках пламени», но, прежде всего, мы должны понять, что значило это Откровение.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ЛОЖЬ — ЭТО ГРЕХ. А ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ?

РАВ ЯКОВ ШУБ

Сказано в Торе (Шмот, 23:7): «Отдаляйся ото лжи». Там говорится о законах еврейского суда (бейт-дин) и лжесвидетельстве, однако, по мнению некоторых ришоним (ранних комментаторов), этот отрывок обращён ко всем людям и повелевает отдалиться и оградить себя от любого вида лжи и неправды. О многих вещах Тора говорит «остерегайся этого» или «берегись, не нарушай...», но здесь используется более сильная форма — «отдаляйся». Это связано с тем, что ложь — особенно неприятное и недостойное человека дело.

К сожалению, чаще всего люди спрашивают о том, в каких случаях разрешено говорить неправду, и мало кто спрашивает о том, когда это запрещено. А ведь тот, кто говорит неправду, нарушает запрет Торы. Запрет нарушается, даже если при разговоре человек искажает только незначи-

тельные детали, что превращает его речь в «смесь» истинного и ложного, или даже если то, что он говорит, всего лишь выглядит, как неправда. Поэтому, прежде всего, необходимо детально изучить довольно непростые законы о том, что и в каких случаях считается неправдой, чтобы избежать возможных нарушений.

Но поскольку Вы уже заинтересовались исключениями из правил, то приведем некоторые законы, связанные с этим. Иногда, для того чтобы избежать конфликтов и неприятных ситуаций, разрешается изменять некоторые вещи. В Торе большое внимание уделяется законам человеческих взаимоотношений, и конечная цель — привести людей к единству и любви. Раздоры и ненависть всегда были причиной многих бед в мире (включая ассимиляцию и преследования), и чтобы избежать этого, в разных не-

ловких ситуациях Тора разрешает использовать и «нестандартные» методы, то есть использовать неточную информацию, чтобы предотвратить назревающий конфликт.

Пример: Вы очень спешите домой. По дороге один из прохожих пытается остановить Вас, чтобы попросить ручку. Ему нужно что-то срочно записать. Вы отвечаете на бегу: «У меня нет ручки».

По закону разрешается сказать, что у Вас нет ручки, чтобы не обидеть его, поскольку у Вас сейчас нет возможности предоставить ему ручку. Есть также мнение, что, в случае необходимости, говорить неправду можно только при условии, что ваши слова можно понять двояко (например, «у меня ручка дома»: первый вариант — человек забыл ручку дома; второй вариант — у него есть ручка дома, но и в кармане тоже есть).

Тем не менее, каждый раз нужно тщательно взвешивать, стоит ли в данном случае говорить неправду.

В Вавилонском Талмуде, в трактате Ктубот, обсуждается вопрос о том, как следует хвалить и прославлять невесту перед женихом на свадебном пиршестве. Есть такая заповедь — радовать жениха всю первую неделю после свадьбы. В том числе, надо хвалить его невесту, ведь что может обрадовать и воодушевить его больше?

Мудрецы школы Шамая говорят: хвалить можно только те качества невесты, которые действительно существуют. То есть нельзя прославлять ее за несуществующие качества, поскольку лгать запрещено: например, сварливую невесту можно хвалить за ум, хозяйственность, но не за характер. Мудрецы школы Илея говорят: любая невеста красива и добродетельна (так можно говорить каждому жениху).

Но как быть с повелением «Отдаляйтесь ото лжи»? Дело в том, что в глазах самого жениха она действительно вполне прекрасна и добродетельна (или, по крайней мере, может такой стать), и он в этом искренне уверен.

Если человек купил некачественную вещь, и уже нет возможности ее вернуть, не следует говорить ему о недостатках или

завышенной цене. Разрешается лишь говорить ему об ее достоинствах и удачном приобретении, чтобы доставить ему радость.

Мудрецы учат нас, что всегда нужно стараться говорить приятные вещи людям и хвалить их за их хорошие качества, даже если у них подобных качеств пока нет. Такое поведение позволяет людям сблизиться и радоваться вместе (считается, что именно такое поведение пробуждает и закрепляет в человеке добрые стремления гораздо быстрее).

Разрешается исказить некоторые вещи или придумывать истории, для того чтобы успокоить другого человека в тяжелую минуту.

Однажды во время посещения магазина у госпожи Рубиной из сумки вытащили кошелек, в котором было семьсот шекелей. Она была очень огорчена и вспоминала об этом в течение многих лет. В один прекрасный день она получила письмо. В этом письме бывший вор писал о своей тяжелой жизни и о том, как он сожалеет о случившемся. В завершение он писал, что начал соблюдать заповеди и поэтому решил вернуть деньги владельцу. В конверте были купюры на сумму семьсот шекелей.

На самом деле это письмо написала близкая родственница госпожи Рубиной. Она знала, что случай с кошельком до сих пор причиняет ей страдание, и хотела помочь ей.

Разрешается изменять информацию, когда хотят сообщить человеку о смерти близких или о других тяжелых событиях.

Разрешается брать вину на себя для того, чтобы спасти от позора другого человека.

Учитель или мудрец, которого из любопытства спрашивают, изучал ли он определенный трактат, может ответить, что не изучал его (даже в случае, если он изучал), и это не будет считаться нарушением. Наоборот, такое поведение одобряется Торой, потому что часто спасает человека от гордыни.

Разрешается изменять некоторые вещи и даже говорить неправду, когда человек

спрашивает о вещах, о которых не принято говорить вслух.

Человеку, у которого украли вещи, разрешается использовать различные ухищрения и элементы лжи, чтобы вернуть их себе. То же касается случая, когда человека хотят обязать платить налоги, когда по закону от этих налогов он освобожден. (В данном случае речь идет о коррумпированных системах).

Нет запрета писать на ящиках или шкафах «опасно» или «стекло», чтобы предотвратить ущерб или кражу.

Разрешается обманывать человека, пытающегося обмануть Вас (и причинить ущерб).

Разрешается обманывать, когда речь идет о вещах, угрожающих здоровью человека, и, тем более, когда речь идет о вопросах жизни и смерти. Это также допустимо, если Вы опасаетесь сглаза или зависти других людей.

Во всех указанных случаях, когда разрешено говорить неправду, делать это можно, только если это не происходит на постоянной основе. Однако существуют и противоположные мнения.

Если есть способ достичь цели иным способом или неточная информация может повредить другим людям, необходимо избегать говорить неправду.

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

ВСЕ, ЧТО ЧЕЛОВЕК ДЕЛАЕТ, ОН ДЕЛАЕТ ДЛЯ СЕБЯ

Делайте добро!!! Помните добро!!!

Йони, солдат Армии обороны Израиля, был на рассвете ранен снайпером-террористом на посту в Хевроне. Было пять тридцать утра. Все в расположении спали крепким сном, никто не услышал выстрела. Потерявший сознание Йони истекал кровью и медленно умирал.

Единственным, кто услышал выстрел, был ефрейтор из соседнего подразделения. Он решил посмотреть, что произошло — и подоспел вовремя. Йони был еще жив.

Солдат, как мог, пытался остановить кровь и одновременно звал на помощь. Он буквально держал жизнь товарища в своих руках. Через какое-то время приземлился вертолет. Потребовалось не более получаса, чтобы доставить солдата вместе со спасшим его ефрейтором в беер-шевский госпиталь. Операция прошла успешно, и вскоре Йони лежал в палате. Сотрудники госпиталя позвонили его родителям.

Представьте себе страх отца и матери, которым сообщили о ранении их сына! Уже

через несколько минут их машина вилыла по загруженной дороге, постоянно подавая сигналы. В госпитале их встретил хирург, который сообщил, что опасность позади. Мать Йони рыдала, пока хирург объяснял, что, не подоспей на помощь другой солдат, их сын был бы мертвым. Произошло чудо: парень услышал звук выстрела, который не услышал никто другой, и оказался там, где он больше всего был нужен.

Родители Йони пожелали немедленно увидеть спасителя их сына, чтобы обнять его. Им объяснили: ефрейтор, узнав, что жизнь спасенного вне опасности, попросил срочно отправить его в расположение части, что и было сделано. Родители спросили его имя, но из-за спешки при регистрации — Йони торопились доставить на операционный стол — имя ефрейтора не было записано. Дальнейшие попытки родителей отыскать спасителя их сына тоже оказались безуспешными.

Неизвестный ефрейтор из скромности не спешил рассказывать кому бы то ни было,

что произошло с ним в то утро. Потом для родителей поиски отошли на второй план — Йони выписали из госпиталя, дали отпуск по ранению, и перед возвращением в строй он провел какое-то время дома. Но Йони не успокоился.

Вернувшись в часть, он продолжал рассылать объявления в газеты и расспрашивать всех знакомых и незнакомых солдат. Возможно, спасший его боевой собрат уже знал, что его разыскивают, но скромность мешала ему заявить о себе. В конце концов мать Йони сказала, что Израиль — небольшая страна, и она не успокоится до тех пор, пока не отыщет спасителя своего сына.

Родители Йони были владельцами небольшого продовольственного магазина в городке возле Ашдода. Они решили поместить на двери магазина объявление с подробным описанием всего, что произошло. Это должно бы помочь им отыскать загадочного солдата. Как-то утром мать Йони заметила, что одна из покупательниц внимательно вчитывается в текст объявления, а затем читает его опять и опять... Женщина была явно взволнована. Не так давно ее сын Яир во время субботней побывки рассказал родителям, как он услышал во время утреннего дежурства выстрел и помог спасти жизнь раненого солдата из другого подразделения.

Да, да, это было в Хевроне... Она подошла к прилавку и попросила хозяйку магазина ее выслушать. Женщины были очень взволнованы.

Они созвонились с сыновьями и предложили им попроситься в увольнительную для встречи с матерями. Родители и их сыновья были счастливы, когда в тот же вечер встретились все вместе. Мать Йони горячо отблагодарила Яира за спасение жизни ее сына и назвала его своим сыном.

— Ты спас и меня... — глотая слезы, сказала она.

Эта история получила волнующее продолжение. Улучив момент, мать Яира отозвала в сторону свою новую «родственницу».

— Посмотри на меня. Ты меня узнаешь?

— Нет, а разве мы раньше встречались?

— Да, встречались. Это было двадцать лет назад... Теперь помнишь? Я когда-то жила недалеко от твоего магазина, а сегодня оказалась здесь и решила встретиться с тобой — просто для того, чтобы поблагодарить тебя и вспомнить твое добро по отношению ко мне. Может, ты припомнишь, я приходила в магазин за хлебом и молоком каждое утро. Однажды ты заметила, что я была в отчаянии.

Ты ласково спросила о причине моего настроения, настолько ласково, что я не могла не открыться — я слышала голос родного человека. У меня были тяжелые времена, очень тяжелые, к тому же я была беременной... и не находила иного выхода, кроме аборта. Лицо матери Йони изменилось, кажется, она вспомнила ту давнюю встречу.

— Помнишь, — продолжала собеседница, — ты спросила моего согласия на то, чтобы твой муж принял участие в нашей беседе. Помнишь? На этот раз женщина кивнула головой. Она все вспомнила.

— Мы сидели втроем, и ты говорила. Я помню каждое твое слово. Ты говорила, что понимаешь, что у меня сейчас очень тяжелые времена, но очень часто бывает так, что благополучие приходит через трудности, и лучшие времена приходят через самые большие трудности. Ты говорила о радости быть матерью, о том, что ты тоже беременна, о том, что и у тебя непростые времена, и ты с радостью ждешь своего ребенка. Ты говорила о том, что самое дорогое слово для еврейской матери — «има», мама.

Ты так горячо говорила о моем будущем ребенке, что я видела его на моих руках, видела, как ласкаю и целую его. Ты одержала победу, в тот день я решила сохранить ребенка. Б-г оплатил тебе за твое добро.

— О чем ты говоришь?

— Яир — тот самый мальчик, которому мы с тобой подарили жизнь, и это Всевышний послал его на помощь Йони в то раннее утро, чтобы спасти его.

Теперь у каждой из нас по два сына. Пусть Б-г хранит их!

РЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЙ

КУДА ПРОВАЛИЛСЯ ЦАРЬ СДОМА?

АВРААМ КОЕН

Легендарные города Сдом и Амора превратились в символ извращенности, и еще до их уничтожения (на месте современного Мертвого моря) Тора, рассказы-

вая о войне четырех царей против пятерых, пишет (Берешит, 14, 7): «А долина Сидим вся в асфальтовых ямах, и когда цари Сдома и Аморры бежали (от врагов), то упа-

ли туда...» Интересно, как пишет Тора: «Бээрот-бээрот», буквально – ямы-ямы, то есть на святом языке «усеянная ямами».

Кстати, так раньше и называлось Мертвое море – Асфальтовым. Не знаю, где точно долина Сидим, асфальта тоже уже не видно (раньше, говорят, прямо из бездны всплывали комья смолы-асфальта), но ямы

на Мертвом море – точно есть. Вдоль дороги номер 90 кроме туристических верблюдов часто встречаются таблички с предупреждением: « Не купаться! Опасно! В темное время суток не спускайтесь к воде! Глотающие ямы!» Честно говоря, я по-советски думал, что это блеф – либо пограничники боятся молодежных тусовок на ночном пляже

(на том берегу – Иордания), либо защитники дикой природы таким образом предохраняются от шашлычных пожаров, хотя непонятно, чему там гореть. Но все оказалось правдой. На спуске к морю то здесь, то там попадаются провалы: идешь – вдруг дыра метров пять в диаметре и глубиной в трехэтажный дом. Страшно.

Едешь по дороге, вдруг – оп! – а ее и не видно. Или небольшая, метра полтора дыра, а под ней – а-а-а-ааааа!!!!.

Короче, любителям искупаться по-религиозному: лучше не рисковать, езжайте в Эйн-Бокек, там есть круглогодичный раздельный пляж, – и вы не попадетесь...

ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЮДИ

ПЕСНЯ В ОПЕРАЦИОННОЙ

АЛЕКСАНДР БАРШАЙ

Хирург в операционной еще не успел убрать скальпель, когда все, кто были в «хедер нитуах», вдруг весело запели и даже стали слегка приплясывать. Радостно улыбаясь, люди поздравляли чуть смущенного, но находящегося в полном сознании пациента: «Мазаль тов вэ-симан тов, симан тов вэ-мазаль тов!». Молодой и весьма симпатичный раввин, облаченный в хирургический халат и шапочку поверх кипы, пожал руку мужчине, лежащему на операционном столе: «Поздравляю тебя, Борис, вернее, уже Берл-Дов! Вот и ты исполнил заповедь Всевышнего, благословен Он, и приобщился к союзу Авраама, отца нашего! Мазаль тов и до ста двадцати тебе!».

А еще через несколько минут этот самый Борис вышел из операционной в своей одежде и, растерянно улыбаясь, прошел в комнату, где его ждал накрытый стол и стакан с кидушным вином. Те же люди, что были в операционной, еще раз поздравили Бориса-Берл-Дова, прочитали благословения, выпили вместе с ним вина и плотно закусили. А затем закружились в веселом еврейском танце...

Так для Бориса И. – 40-летнего жителя Тверии - прошел обряд обрезания – брит-мила, который провели специалисты религиозно-медицинской амуты «Брит Авот» («Союз Праотцов») в Иерусалимском хирургическом центре «Мизгав ладах».

Руководитель амуты раввин Аарон Кремер и хирург Яков Цацкис, оперировавший Бориса, рассказали ему все, что он должен делать в ближайшие дни, ответили на вопросы и выдали справку, на основании которой Борис получит освобождение от работы.

- Запиши мой телефон и сегодня же вечером позвони мне, - сказал Яков и добавил: - Еще вопросы есть?

- Скажите доктор, - с опаской спросил Борис, - а кровотечения не может быть?

- Ой, какие страшные вещи ты говоришь! Не пугай нас, пожалуйста! - сделав строгое лицо, ответил доктор. - И чуть улыбнувшись, но уже без всяких шуток заметил: - Все будет нормально, не беспокойся. Через пять дней, начиная с сегодняшнего, прими душ, промой все хорошенько водичкой с мылом, перевяжи сухим бинтом, надень плавки и гуляй. Все, с Божьей помощью, будет о-кей, поверь мне, и не волнуйся.

Доктор Яков Израилевич Цацкис знает, что говорит. На его счету более 20 тысяч (!) успешно проведенных бритов, почти полвека он стоит за операционным столом как хирург-уролог высшей квалификации, то, что на иврите называется «мумхэ».

Выходец из религиозной семьи, жившей в местечке Меджибож - «вотчине» основателя хасидизма Баал-Шем-Това, Яков после войны окончил Казанский медицинский институт – в свое время один из лучших в России – и много лет проработал хирургом в Москве. Сблизившись с одним хабадским раввином, Яков по его просьбе стал делать обрезание взрослым евреям, которые хотели исполнить заповедь брит-милы по всем правилам иудаизма.

Интересна история первой брит-милы, которую Яков осуществил в Израиле в 1971 году - в год своего переезда в страну. Однажды на улице в Иерусалиме он столкнулся с человеком, которому не успел провести эту маленькую операцию в Москве. Тот стал упрашивать хирурга сделать ему брит здесь.

«А что, разве в Израиле это проблема?», - спросил удивленный Яков. «Да, и еще какая! Иду в раббанут, меня направляют в «Шаарей Цедек», прихожу в больницу, там снова посылают в раббанут, говорят: приходите завтра, послезавтра, и так хожу по кругу без толку. Поэтому прошу вас, пожалуйста, сделайте мне брит-милу. Я только вам верю, о вас в Москве самые лучшие отзывы были».

- Но как же я мог ему помочь, - вспоминает Я.Цацкис, - ведь у меня ничего не было, ни инструментов, ни помещения. Я рассказал об этой встрече одному известному раввину, с которым успел здесь познакомиться. Он говорит: «Составь мне список всего необходимого для операции и приглашай своего москвича, проведем обряд у нас дома». Через пару дней рав достал в больнице набор стерильных инструментов для оказания первой хирургической помощи, я позвал этого парня, и в квартире рава с его благословением мы сделали человеку очень важную для него мицву...

Интересно, что в Израиле в те годы, да и много позже, местные врачи обрезание для взрослых делали под общим наркозом. Яков Цацкис по существу первым в стране ввел в практику местную анестезию при удалении крайней плоти. Это намного безопасней и надежней. А главное, при этом человек, которому делают брит-милу, имеет возможность осознанно участвовать в осуществлении очень важной для еврея заповеди.

Доктор Цацкис четверть века проработал в иерусалимской больнице «Адасса эйн керем» врачом-урологом. И все эти годы параллельно со своей основной работой он помогал людям приобщаться к союзу с нашим праотцом Авраамом. Яков накопил громадный и в чем-то уникальный опыт проведения брит-милы для взрослых. Его знают, к нему обращаются люди, живущие не только в Израиле, но из многих стран мира – из Аргентины и Франции, Южной Африки и Белоруссии, США и России, Украины и Молдавии, Эстонии и Литвы. Немало случаев, когда человек, которому доктор Цацкис

сделал когда-то брит-милу, приводил к Якову Израилевичу своего сына или младшего брата. В его послужном списке – обрезание 76-летнему человеку, на склоне лет вспомнившему о своем еврействе, и брит-мила 10-месячным, годовалым «пациентам».

Когда лет десять назад доктор Цацкис вышел на пенсию, у него появилось больше времени и возможностей заниматься бритом. А пару лет назад к нему за «наукой» пришел молодой раввин и моэль Аарон Кремер. Они разговорились и решили совместно создать амуту, которая помогала бы людям без излишних хлопот и мытарств получать необходимые услуги. Созданная таким образом организация «Брит Авот» была признана министерством здравоохранения Израиля и главным раввином и получила от них разрешение на проведение обряда.

- Рав Аарон Кремер и его сотрудники – несмотря на молодость, очень серьезные, ответственные люди и хорошие специалисты, - говорит доктор Цацкис. - Наша амута работает под контролем и в полном взаимодействии с раббанутом, который субсидирует проведение каждой брит-милы, так что для людей процедура эта обходится бесплатно. И что еще очень важно: справка, которую мы выдаем после проведения брита, - достоверное подтверждение еврейства.

У нас очень хорошие условия – прекрасная операционная здесь, в хирургическом центре «Мисгав ладах», с полным набором самого современного медицинского оборудования. Мы проводим ритуал в полном соответствии с требованиями иудаизма. Здесь и раввин-сандак, и «кресло Илиягу», и все необходимые благословения, и кидуш, и праздничная трапеза, короче, все, что требуется для брит-милы, я уж не говорю о медицинской стороне дела. Кроме того, наша организация предоставляет ряд дополнительных услуг. Вот, к примеру, Борис, он приехал к нам аж из Тверии. Амута оплатит ему проезд в оба конца. Некоторые просят помочь приобрести им тфилин, талит, необходимую религиозную литера-

туру. Мы стараемся наилучшим образом выполнять просьбы людей, обратившихся к нам.

К разговору присоединяется рав Аарон Кремер:

- Наши сотрудники делают обряд брит-милы и младенцам по всей стране, и взрослым людям, которые приезжают к нам со всех концов Израиля – от Эйлата до Маалота. Кроме того, мы помогаем в подготовке и проведении обрядов бар-мицвы и бат-мицвы. И еще ни разу, слава Богу, не имели серьезных претензий от наших подопечных, а наоборот, только благодарности и благословения. Мы очень дорожим нашим авторитетом и, может быть, именно поэтому люди предпочитают обращаться за услугами именно к нам, в амуту «Брит Авот».

Встреча подходит к концу, и я прошу главного «героя» дня – Бориса И. – рассказать, как и что привело его сюда.

- Я приехал в Израиль из Самары десять лет назад, - говорит Борис. – Там, в России, было как-то не до того, потом здесь закрутился. Пока встал на ноги, тоже об этом не думал. Но вот год назад у меня родился сын – после двух дочерей. Мы ему на восьмой день сделали брит, все как положено. И тут я стал задумываться: скоро он подрастет, все узнает и спросит меня: как же так, папа, разве ты не еврей? И что я ему скажу? Как-то по радио услышал сообщение об амуте «Брит Авот», связался с Аароном, оформил все документы в раббануте, и вскоре получил приглашение. Я даже не думал, что все произойдет так быстро и четко. Спасибо доктору Цацкису, Аарону Кремеру и вообще всем сотрудникам «Брит Авот»! Теперь не стыдно будет посмотреть сыну в глаза...

Через несколько дней я позвонил в Тверию, узнать, как чувствует себя Борис.

- Все хорошо, барух а-Шем, спасибо, - услышал в трубке его бодрый голос.

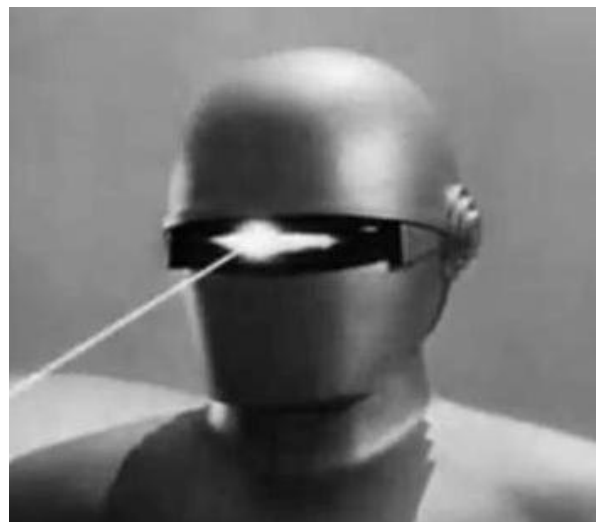
МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ПОЧЕМУ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ НЕ ДЕЛАЕТ НАШ МИР ЛУЧШЕ?

РАВ ЯКОВ ШУБ

Современный мир, несмотря на бурное развитие науки и техники, действительно остается далеким от совершенства. Почему же это происходит? Неужели новые открытия и достижения современной науки не могут сделать человечество счастливым?

Чтобы ответить на Ваш вопрос, обратимся к словам наших мудрецов. Рав Элияу Деслер (Михтав ме-Элияу, стр. 270-271) спрашивает, почему Тора осуждает Туваля, основным занятием которого была разработка орудий из металла и железа (Берешит 4:22). Представьте себе, во времена, когда все орудия труда были деревянными

или каменными, какой это был шаг вперед — сделать, например, железный плуг? Насколько это облегчит жизнь человека! Тем не менее, Тора называет его «Туваль-Каин» (по имени Каина, который убил своего брата), поскольку видит в его деятельности разрушение: он совершенствовал орудия убийства и, таким образом, шел по пути Каина (Раши к Берешит 4:22).

Подобный вопрос можно задать и о запрете использовать железные инструменты для обтесывания камней жертвенника (Шмот 20:22). Раши объясняет: жертвенник предназначен для продления дней (жизни) человека, а предназначение железа (в том числе) — сокращать жизнь. Поэтому железо не должно касаться камней жертвенника. Почему же наши мудрецы видят в железе именно средство убийства? А как же все те полезные для человечества вещи, которые изготавливают из железа?

Объясняет рав Деслер: Всевышний специально создал этот мир несовершенным. В Своей мудрости он оставил человеку возможность совершенствовать этот мир и, таким образом, становиться партнером Всевышнего в творении. Поэтому до вмешательства человека — все компоненты этого мира по умолчанию несовершенны и могут использоваться только для разрушения, как железо — для изготовления оружия или кирпичи — для строительства Вавилонской башни. И только человек может найти правильное применение этим ресурсам и так раскрыть их огромный потенциал.

Однако не всегда человек способен на это. Если цель его только в том, чтобы улучшить свое материальное положение в этом мире, то все достижения науки и техники так и останутся на своем изначальном уровне, а изначальное это — средства разрушения. Если же его заботит духовный рост и использование этих ресурсов для служения Творцу, он сумеет раскрыть их конструктивный потенциал.

Поэтому при всех достижениях современной науки мир остается несовершенным. Ведь для того, чтобы их правильно

использовать, человек в первую очередь должен стремиться к духовному росту, только тогда он сможет по-настоящему совершенствовать этот мир.

Мидраш (на Коэлет 7:28) говорит, что, создав первого человека, Творец провел его по Ган-Эдену, показал ему всю его красоту и сказал: «Все, что Я создал, — для тебя создал. Заботься об этом мире, чтобы не разрушить его».

Всем известно объяснение этого мидраша, которое дает Рамхаль в своей книге «Месилат Йешарим». Конечная цель создания человека — это именно Будущий мир, а наш мир — только коридор, по которому, выполняя волю Творца, можно прийти к цели. Поэтому Творец говорит Адаму, чтобы тот своими действиями в этом мире не лишил себя возможности попасть в мир Будущий (Ган-Эден).

Однако многие мудрецы понимают этот мидраш «буквально», а именно — что речь идет о нашем мире. Если принять это понимание, можно сказать, что наша работа по сохранению и совершенствованию этого мира заключается именно в работе над собой и в духовном росте. Ведь только тогда у нас будет возможность увидеть, как правильно раскрыть потенциал этого мира.

TOLDOT.RU

С 10:30АМ ДО 7:00 РМ - ОБЩАЯ ПРОГРАММА \$54 EACH

С 9АМ ДО 7:00 РМ VIP TICKET \$300 EACH

ДОЛГОЖДАННЫЙ

ДЕНЬ ТОРЫ В NJ

**ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 ДЕКАБРЯ
11 HAROLD ST., TENAFLY, NJ**

УЧИМ ТОРУ с самыми известными раввинами и лекторами из Израиля!

Рав Бен Цион Зильбер

Рав Ашер Кушнир

Рав Гади Поллак

Рабанит Хава Куперман

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

КУПИТЬ БИЛЕТЫ:

FAINA@TOLDOT.RU **(347) 447-6020 (646) 837-3401**

TOLDOT.RU/TORANDAY

TICKETS: \$54 EACH • (This early bird special price valid until Nov. 15)
VIP tickets available • Транспорт из/в Brooklyn/Queens \$25 per person
Все пожертвования освобождаются от налогов • Tax ID: 11-3616095

 **Фонд Наследия
Рава Ицхака Зильбера**