

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «БО» 119 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БО	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ	11
ТОРА И НАУКА	19
ХРОНИКА ПОКОЛЕНИЙ	29
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	31
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	32
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	41
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	42
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	43
НАШИ МУДРЕЦЫ	44
КНИЖНАЯ ПОЛКА	45
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ	50
КАЛЕНДАРЬ	53
МИРОВОЗЗРЕНИЕ	54

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 Бо 11-12 января

«И сказал Г-сподь Моше: войди к фараону», чтобы предостеречь его, что наказания Свыше ужесточатся, если он не выполнит требования отпустить еврейский народ.

Фараон продолжает упорствовать. Глава рассказывает о трех последних карах, постигших Египет: нашествии саранчи, тьме, казни первенцев.

Всевышний предписывает евреям приносить пасхальную жертву и праздновать Песах во всех поколениях. Евреи выходят из Египта.

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	4:19	5:35
Хайфа	4:22	5:34
Москва	4:03	5:29
Ст. Петербург	4:04	5:42
Одесса	4:13	5:23
Киев	3:58	5:13
Рига	3:50	5:18
Берлин	3:57	5:16
Сидней	7:51	8:53
Нью Йорк	4:30	5:35
Атланта	5:30	6:30
Бостон	4:14	5:20
Торонто	4:43	5:50
Лондон	3:59	5:13

Приглашаем женщин и девушек Эйлата на встречу с рабанит Хавой Куперман

“Углубленное изучение Танаха. Пророки”

15 января 2019 года в 18:30

по адресу: ул. Яэлим 315/4
вход свободный

**Контактный телефон:
052-5112425 Хава**

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БО

МНОЖЕСТВО «ПОЧЕМУ?»

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

В недельной главе «Бо» («Войди») рассказывается о последних трех наказаниях, постигших Египет: нашествии саранчи, тьме, смерти первенцев.

Тут возникает множество «почему?»

Почему Б-г покарал Египет именно десятью казнями? Может быть, достаточно было бы восьми или девяти? Или наоборот — и десяти недостаточно? Почему именно этими казнями, а не другими? И почему в таком порядке?! Почему казни начались с превращения воды Нила в кровь и кончились смертью первенцев?

Попытаемся ответить на эти вопросы.

Нам понятно, что человеку с больным сердцем дают лекарства для улучшения работы сердца. Если у него к тому же не в порядке и легкие, ему дают лекарства для легких, а если больной еще и слаб глазами, ему дают глазные капли. Чем больше болезней — тем больше лекарств. Иногда врачи вынуждены проводить не один, а два, а то и три курса лечения.

Очевидно, то же самое приходится делать с людьми, больными духовно, с людьми, которые неверно понимают устройство мира.

Египет состоял из сорока двух номов («штатов»). У каждого из них был свой божок: бык — у одних, кошка — у других, овца — у третьих, и т.д. Египтянам было чуждо представление о Едином Творце и Правителе вселенной. Это относится и к большинству евреев, проживших там двести десять лет, ибо они тоже стали служить идолам. Всех надо было «лечить», надо было доказать им, что есть Б-г.

Главным из богов Египта был Нил, и понятно, почему: с постоянным интервалом почти в год он разливался на огромные пространства, орошал землю, удобрял ее илом, и после этого земля давала прекрасные урожаи. Египтяне вели летосчисление по разливу Нила, именно поэтому за четыреста лет они потеряли один год. Надо было показать, что есть Господин надо всем — даже над Нилом. Повторим выдержку из главы «Ваэра»: «Так сказал Б-г: из этого узнаешь, что Я Б-г! Вот, Я ударю посохом, что в моей руке, по воде, которая в реке, и [вода] превратится в кровь. И рыба, которая в реке, вымрет...» (7:17—18). Это первый курс лечения — демонстрация того, что у мира есть Правитель.

Вопрос в суде решают обычно на основании двух свидетельств. Показания одного свидетеля могут оказаться случайным совпадением, ошибкой. Поэтому Аһарон вторично проводит жезлом по Нилу, и огромные полчища лягушек наступают на дома египтян. Первый визит они наносят во дворец фараона. Но колдуны фараона сумели «повторить» явление.

Они тоже вывели лягушек из реки и превратили воду в кровь. Так появилась необходимость в третьем наказании — нашествии вшей на людей и на скот. Сделать вшей колдунам не под силу (у колдовства есть свои границы), и они сами признают: это бедствие — перст Б-жий! Первый курс лечения закончен: все убедились — существует Б-г!

Есть философы, осознающие, что мир возник и «вертится» не сам по себе, как не строится сам по себе дом. Но они не дошли до понимания того, что судьба человека и животных, жизнь и смерть всех обитателей «дома» — тоже во власти Всевышнего. Необходим был второй курс лечения. Следовало доказать, что жизнь и здоровье каждого человека и животного — в руках Б-га (на иврите это называется *нашгаха пратит*). И вот выходят из леса дикие звери: медведи, волки, змеи и т.д. — и нападают на египтян. На египтян, но не на евреев. Вроде бы существа неграмотные, но избирательной способностью обладают и в область под вывеской «Гошен» — еврейское население — не вторгаются.

Давайте пофантазируем. Представим себе, что евреи носили свою особую одежду (а мидраш говорит, что так оно и было). По этому-то признаку, могли предположить египтяне, звери нас и отличают. Надо замаскироваться «под евреев»! Срочно послали самолеты в Меа-Шеарим, закупили иерусалимские халаты и штраймлы, надели все это и с торжествующим видом расхаживают по Египту.

Но дело тут было не во внешнем облике. Так что подошел бы медведь к такому перодемоту египтянину и только зубы оскалил: нет, брат, меня не проведешь!

То же происходило со скотом. Казалось бы, на одних и тех же лугах пасется скот евреев и скот египтян. Как их различить? Но среди египетского скота — поголовный падеж, а еврейский скот — живехонек. «И различие сделает Г-сподь между скотом Израиля и между скотом Египта, и не умрет из всего, что у сынов Израиля, ничего» (9:4). Проверил Паро — не умерло из скота евреев ничего. То же — с язвами: язвы появились даже у египетских колдунов, а у евреев — нет. Потому и сказано об этой группе казней (нашествие диких зверей, падеж скота, язвы): «Чтобы ты знал, что Я Г-сподь среди земли» (8:18), т.е. что Я управляю не только галактиками, но судьбой всего живого на земле — и людей, и животных.

Итак, второй курс завершен с успехом.

Существовали религии с двумя богами: один — плохой, другой — хороший, один командует водой, другой — огнем, один хозяйничает в восточной части мира, другой — в западной и т.д. Необходим третий курс лечения. Надо показать, что миром правит один хозяин.

Поэтому, когда Моше предупреждает фараона насчет предстоящего града, он говорит: «Чтобы ты знал, что нет подобного Мне» (Шмот, 9:14), т.е. что Б-г един. И вот на Египет обрушился град и огонь (вероятно, молнии). Потом восточный ветер принес саранчу, а западный ветер унес ее по молитве Моше (этим начинается наша глава). А затем Египет объяла тьма — как результат надвинувшихся с моря и с Нила туманов и сгустившихся в небе облаков. И стало ясно: на земле, в небе и на море — один Правитель. Пройден третий курс «лечения».

Но вот следует последнее предупреждение: если не выпустишь евреев, умрут все первенцы в Египте, от первенца Паро и до первенцев заключенных. (В первый раз об этой казни Б-г сообщил Моше, когда тот отправлялся со своей миссией в Египет, и именно тогда Всевышний назвал евреев: «Первенец Мой — Израиль» — 4:22—23. Мы уже приводили этот стих, говоря о Якове и о первородстве в главе «Толдот» книги «Брешит».)

Как известно, любой феллах мог явиться к еврею и потребовать, чтобы после изнурительного дня работы тот отправился на его поле сеять, окучивать, пасти скот и т.п. Командовал евреями, как правило, первенец хозяина, возможно поэтому и были наказаны именно первенцы.

Когда умер у царя первенец, царь ночью примчался к Моше и Ахарону, умоляя их:

быстрее уходите! Так после десяти казней евреи были «изгнаны» из Египта.

Содержание главы, безусловно, не исчерпывается сказанным.

Но о заповедях, которые Всевышний дал евреям перед выходом из Египта, и о празднике Песах, правила которого указаны в конце этой недельной главы, мы сейчас говорить не будем.

МЕЖДУ СОЛНЦЕМ И ЛУНОЙ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

В солнечном календаре слово «месяц» потеряло исконный смысл. В лунном праздничные даты постепенно сдвигаются. И только лунно-солнечный еврейский календарь исправно служит нам из года в год. В чем секрет его функциональности?

Еврейский календарь является одной из тем нынешней недельной главы: «И сказал Г-сподь Моше и Аарону на земле Египетской так: этот месяц для вас — глава месяцев, первый он у вас из месяцев года» (Бо 12:1–2).

Уникальность нашего лунно-солнечного календаря была предметом восхищения как еврейских, так и нееврейских мыслителей.

Сравнивая еврейский календарь с другими системами летосчисления, рабби Авра-

ам Ибн-Эзра остроумно замечает: «У солнца нет месяца, у луны нет года». Солнечный календарь, которым пользуются христиане, лишает смысла слово «месяц», которое и в иврите, и в русском испокон веков было синонимом слову «луна». Это небесное светило не оказывает ровно никакого влияния на европейский календарь, где луна может появиться в середине или конце месяца.

Лунный календарь — прерогатива мусульман. Соответствие лунных лет солнечным составляет 235 к 228. То есть, за то время, что у христиан проходит 228 лет, у мусульман проходит 235. Из-за абсолютной привязки к лунным циклам мусульманские праздники «кочуют» по временам года. Возвращаясь к афоризму р. Ибн-Эзры, в такой ситуации у луны нет года, вер-

ность ей превращает год в нечто хаотичное и непостоянное.

Еврейский календарь, как было отмечено ранее, является лунно-солнечным. Тора заповедала праздновать Песах весной, а Суккот — осенью. Для того, чтобы следовать ее указаниям, еврейский календарь периодически корректируется. В противном случае Песах сдвигался бы с весны на зиму, с зимы на осень, и так далее.

За время, в течение которого Земля совершает 19 оборотов вокруг Солнца, Луна делает 235 оборотов. Следует отметить, что информация об этом 19-летнем цикле хранилась у евреев в качестве предания, и лишь позднее греческий астроном Метон пришел к абсолютно той же цифре при помощи вычислений. Теперь давайте разделим 235 на 19. Получим 12 лет длительностью 12 месяцев и 7 лет, протяженность которых составляет 13 месяцев. В течение девятнадцатилетнего цикла вводятся семь високосных лет, каждый из которых содержит дополнительный месяц адар.

Можно сказать, что Всевышний передал еврейскому суду абсолютные полномочия на управление календарем. Во времена Первого и Второго храмов решение о начале месяца принимал бейт-дин (религиозный суд), основываясь на показаниях свидетелей, которые вечером видели зарождающийся лунный серп, а утром сообщали об этом судьям.

Длительность лунного месяца составляет 29 дней, 12 часов, 44 минуты и одну восемнадцатую часть минуты. Поскольку, согласно Торе, количество дней в месяце должно быть целым числом, длительность месяцев еврейского календаря составляет 29 или 30 дней. Если бейт-дин принимал показания свидетелей на 30-й день, он считался началом нового месяца. В противном же случае месяц начинался с 31-го дня.

Для определения месяца требовалась неразрывная цепочка передачи традиций от Моше к Йегошуа, от Йегошуа — к старейшинам, и так далее. Когда в 4 веке н. э. рабби Гиллель, потомок рабби Йегуды а-Наси, увидел, что эта цепочка может

прерваться, он, имея соответствующие полномочия, изначально определил, в какие дни будут новомесячья, и какие годы будут високосными. Таким заранее спланированным календарем мы пользуемся вот уже 1500 лет, он астрономически точен и не нуждается в дополнительных корректировках и исправлениях.

Учитывая, что в эпоху Второго храма немало евреев проживало за пределами Израиля, и информация о новомесячье доходила к ним не сразу, возникла опасность, что святость праздника может быть нарушена. Из-за подобных сомнений евреи в диаспоре стали отмечать праздники в течение двух дней.

Так появился «Йом-тов шени шель галуй-от», второй праздничный день для еврейской диаспоры.

Даже после того, как Гиллель установил новомесячья, и необходимость в свидетелях отпала, мудрецы постановили, что за границей следует продолжать отмечать второй праздничный день. Согласно каббалистическому объяснению, духовный уровень в диаспоре существенно отличается от того, который присутствует в Эрец-Израэль. Поэтому евреям, которые живут за границей, требуется больше времени для того, чтобы проникнуться атмосферой праздника.

Да, сейчас мы пользуемся календарем, который установил Гиллель, и заранее знаем, когда адар сменится нисаном, а тамуз — авом. Но после прихода

Машиаха возобновится процедура определения новомесячья. Как и две тысячи лет тому назад, в бейт-дин будут приходить люди, свидетельствуя: «Вчера вечером я видел луну...»

ПАСХАЛЬНАЯ ЖЕРТВА КАК ОБЩИЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬ ПО КНИГЕ «СЛОВО ТОРЫ» РАВА ПИНХАСА ГОЛЬДШМИДТА

Три последние египетские казни: Саранча, Тьма, Поражение первенцев. Постановление о празднике Песах и пасхальном жертвоприношении.

После последней казни фараон отпускает евреев. Исход: около 600 000 взрослых мужчин с семьями покидают Раамсес и двигаются в сторону Суккот. Всевышний даёт Моше дополнительную информацию о пасхальной жертве и закон о приобщении к народу Израиля: каждый человек, желающий стать евреем, может стать им (для мужчин необходимо обрезание). Такой человек ничем не будет отличаться от рождённого евреем и станет как местный житель (Земли Израиля).

Все первенцы людей и животных посвящаются Всевышнему. Всевышний велит рассказывать потомкам об исходе из Египта. Говорите всей общине Израиля, говоря: десятого [числа] месяца этого, и возьмут им каждый барашка на отчий дом, овцу на дом. И если будет малочислен дом для (целого) барашка, и возьмёт он и сосед его, близкий к дому его, по квоте душ — каждый в соответствии с нормой еды его — назначьте групповую квоту на барашка. Овца цельная, самец годовалый будет вам; из овец и из коз возьмёте.

И будет у вас на хранении до четырнадцатого дня месяца этого, и зарежьте его, всё собрание общины Израиля, в сумерках. И возьмите от крови, и помажьте два косяка и на притолоку в домах, в которых будут есть его. (Шмот 12:3-7)

Две заповеди были даны Всевышним народу Израиля перед исходом из Египта. Первая — чтобы каждая еврейская семья принесла в дом ягнёнка, чтобы приготовить его для забоя. Вторая — окрасить кровью зарезанного ягнёнка притолоку и косяки дома.

Рабби Мойше Шрайбер из Пресбурга, известный как «Хатам Софер», пишет, что каждый еврей, исполнивший эти заповеди,

удостоился выйти вместе со всеми сынами Израиля из Египта. С другой стороны, всякий, кто не захотел исполнить их, не удостоился этого и остался с египтянами в Египте.

Для того, чтобы выйти из Египта, необходимо сделать что-то, что демонстрировало бы связь с еврейским народом. Быть евреем по рождению недостаточно. Недостаточно также обладать «тёплым еврейским сердцем». Необходимо совершить поступок, поскольку иудаизм — это религия поступков. Вера, не подкреплённая действием, ничего не значит, подобно тому, как ничего не значит жалость, которую человек испытывает по отношению к бедняку, если она не сопровождается попыткой помочь ему. Такая вера подобна любви к женщине без желания построить с ней близкие отношения, такая любовь является не чем иным, как пустым звуком.

Помимо того, что действие является реализацией мысли, оно способно также повлиять на человека и изменить его, как сказано: «Сердце следует за поступками» (Сефер а-Хинух, 16).

Невозможно было выйти из Египта, не приложив для этого хотя бы минимальные усилия. Очевидно, что евреям было совсем не просто на глазах у всего народа взять божество Египта и привязать его к ножкам кровати у себя дома. Однако выйти из Египта нельзя было только с помощью небес, необходимо было также приложить для этого усилия «снизу», что называется на языке каббалы «пробуждением снизу».

Почему именно эти два действия должны были сделать сыны Израиля, когда они выходили из Египта?

В моём комментарии на Пасхальную Агаду (Московская Пасхальная Агада) я дал этому следующее объяснение. В то время евреи были далеки от веры в единого Б-га и, вообще, от веры в основы иудаизма. После поколений, проведённых в Египте, у них сохранились лишь внешние признаки при-

«в Германии 18 века десятки тысяч евреев приняли христианство, крестившись, эти люди превратились из неверующих евреев в неверующих христиан...»

надлежности к еврейскому народу. В такой ситуации трудно было ожидать, что евреи будут способны на поступок, демонстрирующий их веру в Б-га праотцов. Для них такая задача оказалась бы чересчур сложной. Всевышний поэтому обратился к ним с гораздо более скромной просьбой: «Вместо того, чтобы говорить Мне о том, во что вы верите, скажите Мне, во что вы не верите».

Известно, что в Германии XVIII века десятки тысяч евреев приняли христианство в надежде получить долгожданное равноправие. Генрих Гейне (сам бывший крещёным евреем) сказал, что, крестившись, эти люди превратились из неверующих евреев в неверующих христиан.

Вторая из упомянутых заповедей: заповедь окрасить кровью косяки и притолоку входа в дом, по сути, представляет собой прообраз, некий упрощённый вариант заповеди мезузы, соответствующий тогдашнему состоянию еврейского народа. Народа, ещё не знавшего о единстве Б-га и обязанности любить Его и, вообще, о каких-либо основах иудаизма, упомянутых в тексте мезузы.

В то время единственным, что объединяло этот прообраз еврейского народа, были узы крови. Кровь ягнёнка также символизировала еврейскую кровь, которая безнаказанно проливалась, как вода. В отсутствии веры единственным объединяющим фактором еврейского народа была общность их судьбы. И в то время, когда мы стояли в колоннах на входе в газовые камеры, нацисты не разделяли нас на верующих и неверующих. Признание этих двух основ было необходимым условием выхода из Египта.

Отрицание того, во что мы не верим, даже при отсутствии чёткого осознания того, во что мы верим, и участие в общей судьбе еврейского народа, стали залогом освобождения.

Сегодня, к сожалению, большая часть еврейского народа крайне далека от еврейской традиции, и множество еврейских детей не знают, как заканчивается «Шма Исраэль». Поэтому и сегодня прежде всего необходимо попытаться объединить всех евреев, а затем постараться приблизить их к традиции и Торе.

Одна из тем, интересующих сегодня любых евреев, даже таких, которые почти полностью забыли о своём еврействе, — это Катастрофа европейского еврейства. Тема эта стала общим знаменателем, способным стать фундаментом для строительства еврейского образа жизни и еврейского будущего.

В своё время многие члены общины обращались ко мне с одним и тем же вопросом. В 2006 году в Тегеране прошла организованная по инициативе тогдашнего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада конференция отрицателей Холокоста. В работе этой конференции принимали участие заклятые ненавистники еврейского народа, отрицающие Холокост, и, к всеобщему удивлению, шесть представителей «Нетурей Карта», обладавших типично хасидской внешностью, с длинными бородами и сюртуками. И многие простые евреи спрашивали меня, как могут верующие евреи участвовать в конференции, посвящённой отрицанию Катастрофы, и тем самым выразить поддержку такому заклятому не-

навистнику еврейского народа, как Ахмадинежад.

Я ответил им тогда, что такое поведение, конечно же, противоречит путям Торы, и этих людей нельзя называть верующими евреями. И действительно, не прошло и нескольких дней, как стало известно, что один из участников этой конференции по имени Моше-Арье Фридман публично нарушил Шаббат. В Шаббат Берешит этот человек выступал на антиизраильской демонстрации, устроенной арабами в Берлине. Выступая, он пользовался микрофоном, помимо этого он нёс конспект своего выступления по улице и после выступления уехал на машине, и всё это — на глазах у всех этих заклятых «друзей» евреев. Очевидно, что внешность этих людей ничего не говорит об их истинной сущности. И их, конечно же, ни в коем случае нельзя считать представителями иудаизма.

И сказал Б-г Моше: «Войди к фараону, ибо Я отяготил его сердце и сердце рабов его, чтобы свершить знамения Мои эти в среде его. И чтобы рассказывал ты сыну твоему и сыну сына твоего то, как глумился Я над Египтом, и знамения, которые совершил Я с ними, и будете знать, что Я — Б-г. (Шмот 10:1-2)

Смотри, дал Я пред тобой сегодня жизнь и добро, и смерть, и зло. (Дварим 30:14). В своей книге «Мишне Тора» Рамбам говорит об этой краеугольной идее свободы воли:

Однако будем знать, без сомнения, что действия человека переданы в руку человека, и Святой, благословен Он, не склоняет его и не выносит указ в отношении его поступать определённым образом... И из-за этого сказано в пророчестве, что судят человека за деяния его, в соответствии с деяниями его: плохими были, или хорошими. И эта та основа, от которой зависят все слова пророков. («Мишне Тора», Законы раскаяния 5, 5)

Три центральные психологические теории двадцатого века в основе своей настаивают на отсутствии свободы выбора. В соответствии с этими теориями, расстройств психики являются не следствием осоз-

нанных решений человека, а функцией механистических процессов. Психоанализ утверждает, что в основе психических патологий лежит подсознание человека. В соответствии с теорией бихевиоризма, механизм, отвечающий за возникновение расстройств психики, — это механизм обуславливания (связь поведения с происшествием или ситуацией, не имеющая рационального характера). В соответствии же с нейробиологическим подходом, психические заболевания вызываются химическим дисбалансом в мозге.

С другой стороны, в начале двадцать первого века в психопатологии возникла теория рационального выбора. В соответствии с этой теорией, расстройства психики являются следствием рационального мыслительного процесса. Расстройства эти возникают как средство избегания стресса или депрессии, а также как способ получить помощь и поддержку общества. После возникновения заболевания, однако, причины его возникновения забываются человеком посредством целенаправленного умственного усилия.

Ещё одним течением в психологии, настаивающим на принципе свободы выбора и свободы воли, является гуманистическая психология, виднейшими представителями которой являются Виктор Франкл и Эрих Фромм. Одним из трёх принципов, лежащих в основе разработанного Франклом метода логотерапии, является свобода воли. В своей книге «Бегство от свободы» Эрих Фромм исследует стремление человечества к свободе и его бегство от неё, когда свобода эта наконец-то достигнута.

Ожесточение Всевышним сердца фараона, таким образом, противоречит самой основе еврейской веры в свободу воли, присущей каждому человеку: свободы выбирать между добром и злом. «Всё в руках Небес, кроме страха Небес» (Брахот 33б), — сказали наши мудрецы. Но если так, то почему же тогда фараон был лишён возможности свободного выбора?

Ответ на этот вопрос находится в приведенных выше псуках. Это было сделано

ради знамений и чудес, о которых мы будем рассказывать нашим детям и внукам, чтобы и они «узнали, что Я — Б-г».

Вера в Б-га зиждется, в соответствии с книгой «Кузари», на предании, которое передается от отцов к детям из поколения в поколение («Кузари» 1, 25). Мы уверены в том, что отец не станет лгать сыну и что наши предки действительно принимали участие в исторических событиях исхода из Египта и дарования Торы на горе Синай. События, положившие начало еврейскому народу, происходили не в захолустье на глазах у горстки учеников и единомышленников, а перед целым народом в самом эпицентре истории.

И даровал Б-г благосклонность народа в глазах Египта, а также муж Моше велик очень в земле египетской в глазах рабов Паро и в глазах народа. (Шмот 11:3)

Моше стал не только вождём и спасителем Израиля, но и героем в глазах египтян. На первый взгляд, непонятно, как могли египтяне считать героем того, кто стал причиной полного разрушения и опустошения их страны?

И сказали рабы Паро ему: «Доколе будет это нам помехой, отпусти людей (букв. мужчин) этих и будут служить Б-гу, Г-споду их, разве не знаешь ты ещё, что пропал Египет?» И возвратили Моше и Аарона к Паро, и сказал им: «Идите служите Б-гу, Г-споду вашему, кем будут идущие?» И сказал: «С юношами нашими и со стариками нашими пойдём, с сыновьями нашими и дочерьми нашими, с мелким скотом и с крупным скотом пойдём, ибо праздник Б-га у нас». И сказал им (фараон): «Будет так, Б-г с вами, как пошлю я вас и младенцев ваших, смотрите, ибо зло ожидает вас. Не так, пускай идут мужчины и будут служить Б-гу, поскольку этого вы добиваетесь», — и выгнал их от лица Паро. (Шмот 10:7-11)

С помощью Моше египтяне впервые осознали, что именно фараон является корнем их проблем. Здесь впервые мы сталкиваемся с тем, что придворные осмеливаются говорить в присутствии фараона, более того, под их давлением фараон вынужден

пойти на компромисс: вернуть Моше и Аарона и смягчить свою позицию в отношении освобождения еврейского народа. Вельможи просят его: «Отпусти людей (букв. мужчин) этих», — и фараон понимает, что у него нет иного выхода, кроме как согласиться с требованиями египетской «политической элиты» и постараться достигнуть какого-нибудь соглашения с евреями. Фараон предлагает Моше Рабейну взять с собой только зрелых мужчин, на что тот отвечает: «С юношами нашими и со стариками нашими пойдём». С формальной точки зрения, фараон, таким образом, решил проблему, возникшую в его отношениях с придворными: ведь он предложил именно то, чего они от него требовали — отпустить мужчин. У фараона, несомненно, упал «камень с души», когда Моше ответил отказом.

Египтяне же прекрасно понимают, что «пропал Египет». Моше, таким образом, становится в их глазах не только защитником евреев, но и спасителем Египта, выступающим против жестокой диктатуры фараона, готового пожертвовать своим народом ради доказательства своей правоты.

Разве не таков обычай всех тиранов, готовых спалить весь мир, принести в жертву свой народ и свою семью лишь для того, чтобы доказать, что «нет подобного мне на всей земле»? (Шмот 9:14)

Если так, становится понятно, почему многие из представителей других народов, живших в Египте, предпочли связать своё будущее именно с евреями, а не с египтянами.

Так Моше превратился из лидера одного народа — в общепризнанного лидера всех народов Египта.

По замыслу Всевышнего популярность Моше среди египтян должна была сыграть важнейшую роль. В анналах истории обычно запечатлеваются две точки зрения: победителей и побеждённых. Но благодаря Моше история исхода из Египта может быть рассказана только с одной точки зрения, что является крайне важным, поскольку исход из Египта является одной из основ веры народа Израиля.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

ПАМЯТЬ ОРХОТ ЦАДИКИМ

«И сказал Моше народу: Помни этот день» (13:3)

Память /а-зхира/ — есть свойство, без которого мир не может существовать, потому что все торговые дела зависят от памяти. Никто не давал бы кредита другому и не одалживал, если б не помнил. И во всех делах, подобных торговле, без памяти забывали бы, что сказали, не могли бы покупать и продавать, и заключать какие-либо сделки. И нет надобности продолжать говорить об этом, — это всем известно.

Поэтому пусть человек пользуется этим качеством во всех своих делах, ибо память — ограда правды: дабы помнить про обеты, которые обещал исполнить. А если есть нечто договоренное между ним и другим, он должен помнить об этом и не перемывать свое слово. Вот друг открыл ему секрет и наказал не рассказывать никому, — да помнит наказ и не расскажет. Одолжил у друга денег или одолжил некую утварь, — пусть помнит, сколько одолжил, и пусть будет точным при расчете и заплатит все. А

тот, у кого много дел, и голова его занята ими, должен весьма остерегаться одалживать деньги и вещи. Занятый, он все забудет и не вспомнит. Если кто-нибудь оказал ему добро и одолжение, — пусть помнит, чтобы иметь возможность ответить тем же. И касаясь милостыни то же самое: помни о бедняках и вспоминай об их нужде, — и благодаря этому ты сможешь им. А если пришел в суд свидетельствовать о том, что видел и знал, следует весьма стараться все помнить, не убавлять и не прибавлять к тому, что видел и знаешь. Взгляни, как Всевышний предостерегает о памяти, как сказано: «Берегись, чтобы ты не забыл Всевышнего, нарушая заповеди Его и законы Его, и уставы Его» (Дварим 8; 11). И это великая вещь — помнить Всевышнего во всех своих делах; и так сказал Давид: «Представляю Всевышнего пред собой всегда» (Теиллим 16; 8).

Память — это высшее достоинство, и она — сосуд, содержащий все заповеди и всю Тору. О цидит сказано: «Помните все

заповеди Всевышнего и исполняйте их, чтобы вы помнили и исполняли заповеди Мои» (Бамидбар 15; 39—40). О тефилин сказано: «И будет тебе знаком на твоей руке и памятью меж твоих глаз, дабы Учение Всевышнего было в устах твоих» (Шмот 13; 9). И написано: «И помни, что был ты рабом в Египте, и береги, и исполняй эти законы» (Дварим 16; 12).

А поскольку все зависит от памяти, мне следует написать о тридцати вещах, о которых тебе ежедневно надлежит вспоминать дважды, — вложи их в глубину сердца своего и в мысли свои. Не устами лишь вспоминай о них, но напиши их на доске сердца своего, — и тогда твое служение будет принято Всевышним, и ты будешь приятен Ему.

Первое: помни, что Создатель произвел тебя на свет из ничего; и помни добро, которое Он оказал тебе с тех пор, как ты существуешь, до сегодняшнего дня; и как Он возвеличил и поднял тебя над всеми созданиями. И все это Он сделал для тебя не потому, что был обязан, но безвозмездно /хинам/ сделал все это и по Своей великой милости оказал тебе все это. А ты обязан за это благодарить Бо-га живого, Творца всего и нет иного, кроме Него.

Второе: следует человеку помнить оказанную ему милость /хесед/ Всевышнего за имеющиеся у него члены и органы тела. Ведь если человек болен, приходит врач, и лечит, — как человек покорен врачу и как благодарен ему.

Тем более надлежит так чувствовать и так поступать пред Всевышним, Который сделал человека совершенным во всех его членах и органах.

Третье: пусть помнит милость Всевышнего, Который дал ему разум и понимание. Ведь будь он сумасшедшим, который рвет на себе одежду, — как была бы испорчена вся его жизнь, а он сам считался бы ничем. А если бы врач вылечил болезнь, как стал бы он хвалить врача. И тем более должен человек восхвалять Творца всего, Который исцеляет безвозмездно.

Четвертое: пусть помнит благо, оказанное ему Всевышним, что даровал ему Свое

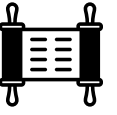
святое Учение, дабы указать прямые пути достижения высоких степеней служения Всевышнему. И этим обретет он благоволение /рацион/ Господина всего. И этим он достигнет света жизни и насладится сиянием Всевышнего.

Пятое: человеку следует помнить милосердие Всевышнего, Который в Своем милосердии даровал ему Свое чистое Учение. Ведь если б царь из крови и плоти послал ему послание, и он прочитал все послание, а в послании было нечто, что он не понял, — как человек сожалел бы, не зная, что именно царь ему приказал. И несомненно, что окажись рядом даже простой человек, умеющий объяснить непонятое, — как поторопился бы пойти к нему, чтобы понять полностью, что именно царь приказал, и не стыдился бы. Тем более следует так поступать, когда речь идет об Учении Бо-га живого и Царя мира, — следует уразуметь и постараться точно понять Его Учение всеми своими силами.

Шестое: пусть вспомнит и подумает, есть ли в нем самом хоть один орган, который преступил приказанное ему Творцом. И пусть подумает о том, что все, созданное Всевышним, создано в Его честь, и все, что Он создал, исполняет Его волю, Его приказ. Осел тащит поклажу, конь и бык пашут, и никогда они не восстают против своего хозяина. Каждый день солнце исполняет, приказанное Всевышним, и если, хотя бы один день оно не светило и наступила бы тьма, — как это было бы удивительно в глазах всего мира!

И если б воды моря преступили границу, которую положил им Творец, они разрушили бы весь мир! Взгляни же! Все исполняет свою миссию, — как же не постыдится человек изменять и приучать преступать Закон члены и органы свои, созданные беречь Закон!

Седьмое: взгляни, как бывает в жизни, и подумай о делах этого мира. Вот раб видит, что господин оказывает ему добро и дает все, что ему потребно. Какую же любовь к своему господину и какой страх перед ним должен этот раб в себе ощущать, и как бу-

дет он всеми силами стараться понравиться своему господину! Как же должен человек ощущать власть и царство /малхут/ Всевышнего! Пусть же считает себя покорным рабом пред своим Господином и пусть не выказывает никакой властности и гордыни.

Восьмое: пусть помнит, что все царские слуги расторопны и старательны в своей работе. Исполняя для царя нечто, требующее разума и совета, они забудут обо всем ином и приложат все свои мысли и весь свой разум, чтобы исполнить царское дело с наибольшим пониманием и мудростью и наиболее целесообразно. И готовясь письменно или устно воспеть даря и благодарить за оказанное добро, человек станет искать в своем сердце высокие и красивые слова, дабы прославить ими царя. Тем более следует так поступать пред Царем царей над царями, — должно направить все свои помыслы к служению Всевышнему, исполнять служение по Его законам и украшать его.

Все акты служения Всевышнему делятся на три категории. И первая из них — обязанность сердца.

Если ты занят в своих мыслях единственностью /йихуд/ Всевышнего, освободи свое сердце от всех иных мыслей, и тогда единение твоего сердца будет совершенным, и обращено оно будет лишь ко Всевышнему. Вторая — когда заняты и сердце, и органы тела. Например, во время молитвы, нужно двигать языком и губами и направлять свое сердце к молитве. Нужно освободить свое сердце от всех иных дел, пусть оно предстанет сугубо сосредоточенно пред Всевышним. Третья: в приготовлении луава и

сукки, и цицит и тому подобного, которые суть заповеди лишь членам и органам человеческим, — сосредоточенность не есть главное, как в молитве. Ибо главное в молитве есть намерение /кавана/. Но и перед тем, как исполнить названные заповеди, следует помнить, во Имя Кого они исполняются. И пусть сделает красиво во Имя Господина миров!

Девятое: пусть помнит, что человек, любящий жену как самого себя или любящий всем сердцем сына своего, всегда старается оказать им добро и исполнить все их желания. И делает это не потому, что боится их, или ради того, чтобы они оказали ему добро за то, что он исполняет их желания, — он делает это по великой любви к ним. Тем более следует так поступать пред Всевышним, — направить свое сердце и все свои поступки лишь во Имя Него. Пусть же человек исполняет заповеди не ради людской любви или страха перед людьми, или надеясь получить выгоду, — следует все свои действия направлять единственно во Имя Всевышнего и ничего с этим не совмещать.

Десятое: да припомнит, что совершил до сегодняшнего дня. Служил своему Творцу или своему злему началу?

И следует каждый день учитывать, в чем исполнил служение Всевышнему и в чем восстал против Него. И пусть всегда старается более заниматься служением Ему, благословен Он, чем собственными потребностями.

И если все свои дни он не занимался служением Создателю, пусть хотя бы с сегодняшнего дня и далее занимается служением Ему.

Одиннадцатое: пусть вспомнит, как он расторопен и как поспешен в своих делах, накапливая капитал и помышляя об этом днем и ночью. А другом своим полагая лишь того, кто помогает ему копить серебро и золото. И вот может случиться, что весь его труд будет впустую: потеряет все вдруг или деньги окажутся ко злу, или скоро умрет, — но он трудится и трудится.

И если он так упорно трудится ради тленного тела своего, — как же должен он трудиться ради души своей, которая существует вечно! И еще: в какой же мере следует тебе исправлять все ее деяния, каким должно быть расторопным, всегда помня о необходимости очищать и украшать ее вечным достоинством, существующим вечно и во веки веков. Взгляни же, в чем состоит разница между обеими мирами! И превосходство одного над другим, как превосходство света над тьмою!

Двенадцатое: помни, что Всевышний видит мысли сердца твоего. Взгляни, как наряжается и как украшает себя тот, кто собирается служить царю, как написано: «Ибо запрещено приходить ко вратам царским во властелинице» (Эстер 4; 2). И ты видишь об Иосефе-праведнике сказано: «И послал фараон, и позвал Иосефа, и вывели его поспешно из ямы.

И он остригся, и переменял одежду свою, и предстал перед фараоном» (Берешит 41; 14). Подумай же о том, что постоянно пребывающий перед царем украшает себя больше, чем тот, кто предстоит перед ним иногда.

Мы же постоянно пребываем пред Царем царей над царями, а Он видит тайные и

открытые побуждения нашего сердца и от Него невозможно скрыться, ибо Он вездесущ, — нам тем более надлежит постоянно размышлять о Его величии и быть согласными в сердце своем исполнять волю Его и украшать себя пред Ним в наших мыслях и побуждениях.

Тринадцатое: следует подумать человеку, что его мудрость превосходит его деяния и что он не поступает по мудрости своей. Есть у него имущество, а он не творит добро тем, что имеет, по богатству своему.

И следует подумать: найдется ли человек, что ежели придет к нему некто и скажет: «Вот тебе сто золотых с условием, что ты дашь моему другу десять золотых», — что не поступит так? Тем более надлежит так поступать пред Всевышним. И не говори: «Вот если б я был богат, то делал бы так-то и так-то. И если б я мог учиться больше, чем сейчас, то выполнил бы то, что обязан в служении Всевышнему», — великий глупец, говорящий так, ибо

это отговорки злого начала. Пусть же каждый исполняет сразу и без промедления, — по разуму своему и богатству своему, по нынешнему своему положению. А будет у него больше, — пусть делает еще больше.

Четырнадцатое: подумай же, как сердце ближнего твоего склоняется к тебе, как он любит тебя, если ты радушен с ним, как написано: «Как в воде лицо к лицу, так сердце человека к человеку» (Мишлей 27; 19). И если человек видит, что царь радушно принимает его, что он любит его, — как станет он любить царя и как станет прославлять и воспевать его! А Создатель оповестил нас, что Он нас любит и помогает нам и обещал

любить нас во всех поколениях, как сказано: «И при всем этом, когда они будут в стране врагов своих, Я не отрину их и не отрекусь от них, и не истреблю их, и не расторгну завет Мой с ними» (Ваикра 26; 44), — как же должны мы любить Создателя каждый день и каждый час!

Пятнадцатое: пусть помнит, что человек готовится к необходимому ему прежде, чем оно понадобится. И не ведает, доживет ли, чтобы воспользоваться приготовленным. Кто собирается в дальний путь, — как он готовит провизию на дорогу! Тем более же следует нам поступать так относительно будущего мира, который есть дальний путь. Готова у человека «провизия» или нет, — а Всевышний внезапно посылает Своего посланца привести его. Потому постарайся пораньше приготовить «провизию в дальний путь»!

Шестнадцатое: пусть человек помнит, что в жизни своей видывал он людей сильнее и моложе себя, которые жили в великом наслаждении, но дни их не были продолжительными. И смерть не задерживается прийти в любое время, и человек не властен над нею. Пусть же подумает: «Душа моя есть заклад, заложенный у меня, и никто не ведает, когда придет Владелец заклада и потребует его назад. Нужно поскорее почистить заклад, чтобы вернуть его таким же чистым, как получил».

Семнадцатое: пусть подумает о весьма хорошем достоинстве: удаляться от людей, когда может спастись от них, и пребывать в одиночестве в своей комнате. Потому что лишь при наличии двоих совершается большинство преступлений: например, злословие и разврат, ложь и лесть. От всего этого спасется тот, кто уединяется, потому что он не ощущает гордыни своей перед людьми и не слышит их насмешек.

А когда он вместе с ними, — обязан он укорять и наставлять их: действием, — как Пинхас, который взял в руку копьё (Бамидбар 25; 7); словом, — как Моше, сказавший злодею «Зачем ты бьешь ближнего своего» (Шмот 2; 13); сердцем, — как Давид, сказавший: «Ненавижу общество творящих зло и

со злодеями не сижу» (Теилим 26; 5). А кто же сможет постоянно ссориться с ними, постоянно преступающими Закон? А когда ты один, ты снимаешь с себя все это наказание и спасаешься от многих грехов. Но с благочестивыми и мудрецами будь вместе и сиди у них, и учись у них, как сказано: «Кто идет к мудрецам, тот будет мудр» (Мишлей 13; 20).

Восемнадцатое: помни милость /хесед/ Всевышнего, Который спасает тебя от напастей мира сего. Ибо ты видишь, сколько людей умирает в жестоких страданиях, от голода и жажды, от ядов и проказы, от меча, воды и огня. И знай о самом себе, что ты достоин всех этих бед за многие преступления, которые совершил, не оберегая завет Всевышнего. И вот ты злодей целиком и полностью, а Всевышний пощадил тебя и спас о всех бед.

Узнай же, как следует тебе быть покорным пред Создателем и молить Его о прощении ежедневно и ежечасно! И старайся служить Ему и славить Его, и молить уберечь тебя от всех бед этого мира! Как написано: «Если ты будешь слушаться гласа Всевышнего, <...> то ни одной из болезней, которые Я навел на Египет, не наведу на тебя, ибо Я, Всевышний, целитель твой» (Шмот 15; 26). И сказано: «И отдалит Всевышний от тебя все болезни, и никаких зловредных недугов египетских, которые ты знаешь, не наведет на тебя» (Дварим 7; 15). И сказали мудрецы: «Не змея умерщвляет, но грех» (Брахот 33а).

Девятнадцатое: пусть же помнит и думает о том, что имеющееся у него богатство есть на самом деле заклад, заложенный у него. Ибо когда Всевышний пожелает, то возьмет заклад у него и заложит у другого. А потому пусть не жалеет заплатить то, что заплатить обязан. Например, ограбивший кого-нибудь, да вернет награбленное с радостью и да славит Всевышнего за то, что есть возможность вернуть награбленное.

И не опасайся напастей времени, а думай: «Что бы Всевышний ни сделал, я буду доволен Его судом. Ибо все принадлежит Ему. Он пожелает, — и даст, а пожелает,

— и заберет». И да не срамит бедняка за бедность, и не думает, что богатство пришло к нему за заслуги его. Но пусть думает, что Всевышний в Своем милосердии даровал ему это. И пусть молит Его, чтобы дал ему владеть своим богатством и исполнять волю Создателя и чтобы богатство не было «сохраняемо во зло обладателю его».

Двадцатое: пусть помнит и размышляет /итбонен/ о разнице между высшими и низшими. И тогда поймет, что сам он мал и низок по сравнению с высшими, и поймет, что Всевышний наделил его доброй участью, ибо дал ему власть над всем миром: над скотом, над зверями, над рыбами, над птицами, над плодами и над травами.

И научил его тайнам Своего величия и мощи, и чудес. Как же он обязан благодарить Его за все это! Подобен он низкому рабу, которого господин возвысил и поднял над всеми своими вельможами и слугами. И тем более, что он достиг знания о Создателе, Который есть Господин над всеми господами, — тем более, что он обязан принижать себя пред Ним и славить Его со страхом и трепетом.

Двадцать первое: пусть всегда помнит все заповеди Царя. И до такой степени приучит себя творить добро, что станет весьма привычен к этому, а потом добавит еще. И да просит Всевышнего о помощи: чтобы Он помог и научил мудрости, и укрепил тело нести и терпеливо исполнять Его заповеди и преуспевать подниматься в этом ступень за ступенью.

Двадцать второе: пусть всегда помнит и не забывает оказывать добро ближним своим. Да помогает им в их труде и в их хлопотах. И пусть любит для них то, что любит для себя, и ненавидит для них то, что ненавидит для себя. Старайся приобрести верных собратьев и друзей, которые помогут тебе в изучении Торы. Ибо они полюбят тебя, если ты прямодушен с ними. Пусть многие будут твоими знакомыми, которые лишь справляются о твоём здоровье, но тайны и секреты свои открывай лишь одному из тысячи.

Двадцать третье: пусть всегда помнит о величии Всевышнего и обдумывает /

явхин/ то, как создан мир в малом и великом. Как устроены звездные орбиты /гальгалим/ и солнце, и луна, и звезды, и почему идет дождь и дует ветер, и многое подобное тому, чему нет числа. Человек постоянно видит эти чудеса и не удивляется этому. Но он очень удивляется, когда происходит солнечное или лунное затмение, потому что это случается не так часто, как ежедневное перемещение солнца с востока на запад. Так смотри же на это и чувствуй себя так, как будто ты никогда в жизни не видел таких чудес. Пусть тебе кажется, что ты до сих пор был слепым и вдруг прозрел, — и все это покажется тебе весьма удивительным. И чувствуй себя так каждый день! Сказал Давид: «Дивны деяния Твои, душа моя знает это вполне» (Теилим 139; 14).

Двадцать четвертое — пусть помнит и думает: близорукий не может разглядеть тонкую резьбу на золотой и серебряной посуде. Он видит красоту предмета, но не может разглядеть тонкий рисунок так же, как обладающий хорошим зрением. И вот человеку, изучавшему Закон и мудрость в детстве, кажется, что он досконально все понимает.

Не следует полагаться на то понимание, потому что» по достижении зрелого возраста разум крепнет, и взрослый человек понимает больше, чем понимал в детстве. Поэтому когда твой разум окрепнет, начни обдумывать свои знания, — тогда ты поймешь больше, больше разглядишь и лучше, чем прежде, сможешь выяснить суть вещей. И постоянно спрашивай любого о том, что не знаешь. Как сказано: «От всех учивших меня прибавилось у меня мудрости» (Теилим 119; 99). И не думай: «Кто может добавить что-нибудь к тому, что я знаю с детства?» Об этом сказано: «Видал ли ты человека, мудрого в глазах своих? У глупца больше надежды, чем у него» (Мишлей 26; 12).

Двадцать пятое: пусть всегда помнит о наслаждении /неимут/ будущего мира и искоренит в себе любовь к этому миру. А любовь к будущему миру пусть преобладает в нем.

Сказал один из благочестивых: «Как вода и огонь не могут соединиться в одном сосуде, так в сердце верующего не могут соединиться любовь к этому миру и любовь к миру будущему». Пусть же любит этот мир лишь как средство для будущего мира, то есть в этом мире подготовится для мира будущего.

Двадцать шестое: взгляни на тех, кто исполняет царский приказ, — как они боятся и страшатся царского наказания! Помни же, что тем более следует страшиться наказания Царя царей над царями, Пресвятого, благословен Он, — и поторопись поспешить к служению Ему.

Двадцать седьмое: Представь себе несчастного, кто прогневил царя и был приговорен к смерти. Но царь пощадил его, наказал не сильно и вернул к прежнему положению. Как же рад будет этот человек стерпеть небольшое наказание вместо смерти! Пусть же тот, кто страдает, подумает о том, что он преступил приказание Создателя и был приговорен к смерти, но Всевышний облегчил его участь тем, что вместо смерти, к которой был приговорен, навел на него страдание или потерю имущества. И тем оказал добро и милость. Пусть же с радостью и любовью принимает все от Всевышнего! И это означает, что он принимает суд и приговор Создателя.

Двадцать восьмое: помни, что подаривший свой дом кому-либо не может предотвратить изменения в этом доме, которые захочет сделать новый хозяин, — дом ему больше не принадлежит.

Так пусть же человек подарит Всевышнему себя и свою жену, и детей, и все свое

имущество, — пусть все будет отдано Ему в дар. А передав себя Всевышнему таким образом, он показывает, что уповает на Него. И готов принимать с любовью все, что Всевышний присудит ему. И даже если он ничего не претерпит ни телом, ни имуществом, ни в жене, ни в детях, — он обретет награду за свое верное намерение, за то, что готов вытерпеть все из любви к Творцу.

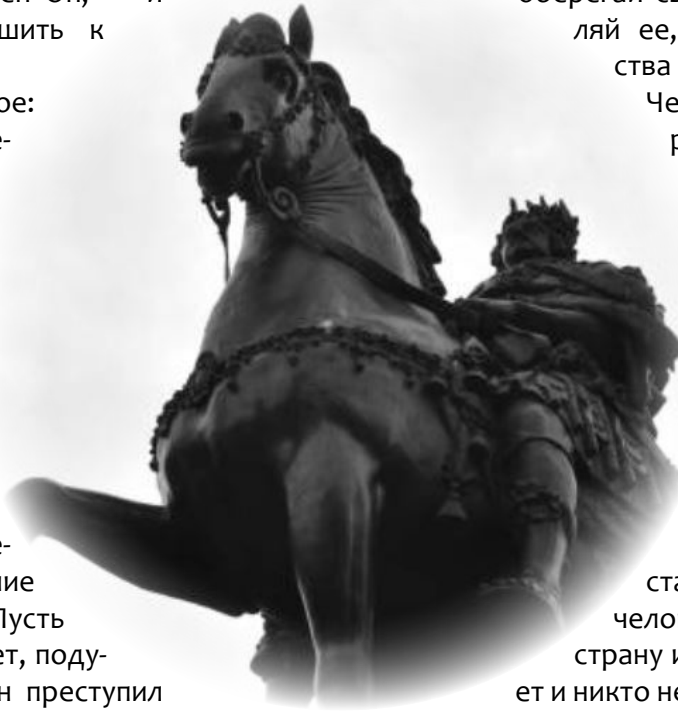
Двадцать девятое: взгляни на людей и ты увидишь, что есть такие, которые стоят тысячи других. Не телом, но разумом, мудростью и праведностью! А поэтому

оберегай свою душу и исправляй ее, ибо все достоинства происходят от нее.

Человек сильный, здоровый и безупречно красивый ничего не стоит, если он душевнобольной. Но уродливый и слабый человек выдающейся мудрости высоко поднимается к величию и уважению.

Тридцатое: представь себе, что некий человек прибыл в чужую страну и никого там не знает и никто не знает его. А правитель той страны пожалел его и дал содержание, но предостерег не восставать против него и не преступать его приказания. И оповестил о добром вознаграждении за службу. И предостерег, что придет к нему когда-нибудь уехать, но не сказал — когда. Такой человек обязан быть покорным, должен оставить гордыню и стараться узнать, как служить царю и как исполнить волю царя. Он должен любить такого же пришельца, каким был сам.

И должен стараться как можно больше служить правителю той страны, потому что никто его не пожалеет и не попросит за него. Таков человек; он, действительно, пришелец в этом мире. Потому что когда

настает время ему выйти в мир, появиться на свет — весь мир не может сделать так, чтобы это было на миг раньше или на миг позже, и не могли бы сделать недвижимым один из его органов. А после того, как человек появился на свет, никто — хотя бы весь мир и старался! — никто, кроме Всевышнего, не мог бы дать ему пропитание. И он как одинокий, у которого нет друзей, и как чужак, которого никто не знает, кроме его господина. И никто, кроме Создателя, его не пожалеет.

Вот мы закончили говорить о тридцати вещах, которые человеку надлежит постоянно помнить, и мы упомянули о них вкратце. И каждый может углубиться в них по мудрости своей, и пусть почерпнет из них все добрые качества и достигнет желанных, чистых достоинств. Они обеляют души, до блеска очищают их от саж и копоти. Если ты постараться запомнить их, — обретешь высшую силу, какой не знал прежде. И человек обязан помнить об этом всегда, в каждый час и каждый миг, а если сможет, пусть помнит и в каждое дыхание свое, дабы не расставаться со страхом, боязнью и стыдом пред Всевышним, Который постоянно, в любое время видит его.

Иди и поучись! Закон предостерегает царя, как написано: «Пусть спишет себе список Закона сего с книги, что у священников-левитов. И пусть он будет у него, и пусть он читает его все дни жизни своей» (Дварим 17; 18—19). И написано: «И да не отойдет эта книга Торы от уст твоих, и размышляй о ней днем и ночью» (Еошуа 1; 8). И сказано: «И будут слова эти, которые Я заповедаю тебе сегодня, в сердце твоём. И повторяй их детям своим и говори о них, сидя в доме своем и идя дорогою, и когда ты ложишься, и когда ты встаешь».

И навяжи их в знак на руку свою, и да будут они украшением между глазами твоими. И напиши их на косяках дома своего и на воротах своих» (Дварим 6; 6—9). И это подчеркнуто в заповеди о цицит, как написано: «И будет у вас цицит и, глядя на нее, вы вспомните все заповеди Всевышнего и исполните их, <...> дабы вы помнили и ис-

полняли все заповеди Мои» (Бамидбар 15; 39—40). Согласно этому следует помнить о Всевышнем каждый миг, и написано: «Во всякое время да будут белы одежды твои» (Коэлет 9; 8).

Взгляни же, насколько важна пред Всевышним и как приятна Ему память! Потому что, когда сыны Израилевы сделали тельца и за это подлежали смерти, сказал Моше: «Вспомни Авраама» и так далее. «И отказался Всевышний от зла, о котором сказал, что сделает его народу Своему» (Шмот 32; 13—14).

Взгляни же, насколько объемлющее это качество, — благодаря ему человек припоминает все добрые достоинства. А если бы не память, человек все забыл бы и остался пустым, без ничего. Поэтому старайся держаться этого достоинства, которое самое сильное из всех. Вот великий способ приобрести все достоинства: приучись повторять эту книгу, и тогда ты вспомнишь все дурные качества и расскаешься в них.

По крайней мере, раз в неделю повторяй чтение этой книги. А перечень всех качеств, которое изложено в конце книги, повторяй каждый день дважды. И всегда проверяй себя, не упустил ли исполнение чего-либо, пока не привыкнешь исполнять все. Знай же, что память приводит к исполнению заповедей, как написано: «И будете помнить <...> и исполните» (Бамидбар 15; 39). Поэтому старайся помнить весьма! И старайся помнить каждую заповедь, и во Имя Кого ты исполняешь ее, и Кто твой хозяин.

Пусть же человек весьма старается не помнить, если его товарищ сделал ему нечто плохое. И об этом сказано:

«И не злопамятствуй» (Ваикра 19; 18). Пусть же забудет, изгонит ненависть из своего сердца. Если же он сделал зло ближнему, — пусть помнит, дабы исправить то, что сделал ему. А если слышал пустую болтовню, — да не запомнит, но пусть будет подобен ситу, которое оставляет чистую муку и задерживает муку грубую, и не будет подобен тряпице, через которую процеживают вино: она пропускает вино и оставляет отбросы.

ТОРА И НАУКА

ПОЗНАНИЕ РАСШИРЯЕТ ГОРИЗОНТЫ НЕПОЗНАННОГО

РАВ АШЕР КУШНИР

В познании мира есть три стороны: 1. Человек, учёный, ищущий познания. 2. Природа — объект исследования. 3. Само исследование. Если внимательно присмотреться, выясняется, что в каждом из них есть ограничения. И человеческое познание ограничено; и природа не совсем хочет свои секреты раскрывать; и сам процесс научного исследования имеет рамки.

Эта тема колоссальна по объёму, и для её разбора книги не хватит. Поэтому, чтобы хоть как-то что-то прояснить, придётся ограничиться лишь краткими тезисами... Начнём с объекта изучения, с самой природы.

1. Ограничения в самой природе

Человек исследует природу, но постижима ли она?

Когда учёным удаётся исследовать природу некоего явления, можно ли утверждать, что оно окончательно познано? Вот что сказал об этом один из величайших учёных 20

века, немецкий физик Макс Планк: «Наука не в силах объяснить большинство явлений. Мы постоянно сталкиваемся с тем, что решение одной проблемы неизменно тянет за собою цепь десятков новых проблем. С каждой очередной покоренной вершиной перед нами открываются новые незавоёванные высоты. Остается лишь смириться с этим, мы обречены на вечную борьбу за достижение целей, которые недостижимы по определению».

Итак, налицо парадокс: чем больше наука открывает, чем больше познание человека, тем больше расширяются границы непознанного.

Каждое новое открытие раскрывает, насколько мы ещё не знаем. Получается что природа, как «бездонная бочка», таит в себе ещё много неизведанного и не так просто даёт дойти до «дна» познания. Обнаружив причину, тут же надо искать её причину...

«Мир оказался не детерминированным, а вероятностным. Где частица? Приблизительно там, отвечает наука....»

Ограничения связанные со сложностью. Комплексность

Давайте присмотримся к самой природе. Она устроена невероятно сложно, комплексно и многослойно.

В 1982 году вышла небольшая, но необыкновенно ёмкая книжечка под названием «Power of 10». Вся книга состоит из одних фотографий. Там изображена окружающая нас реальность, ступень за ступенью, от 10²⁵ до 10⁻²⁵. От уровня макро до микро. Поначалу на фотографиях видны целые галактики как маленькие точки, потом идут снимки внутри галактики, затем звёзды, солнце и планеты, планета Земля, атмосфера, общий ландшафт. Потом виден город, квадратики домов, и вот — фотография человека на лужайке, затем его руки, за этим кожа его руки, вот клетки, потом входят вглубь клетки, затем молекулы клетки и так до кварков, о которых можно только догадываться, как они выглядят. Вся природа состоит из таких пластов материи. И каждому уровню, каждому аспекту материи соответствует совсем другая научная область. Астрономия. Астрофизика. Биология. Молекулярная биология. Химия органическая и неорганическая. Ядерная физика. Физика элементарных частиц. Слой за слоем.

Почему это нас интересует? Дело в том, что когда придет учёный и заявит: «Я познал мир, наука доказала!» То правомерно его спросить: «А ты кто? Если физик, то это значит, что ты только один слой раскопал, а что с химией, биологией, социологией?». И если он ответит, что это меня не касается, так удобнее считать. То ответим — legitimately, но только почему не подчёркиваешь, что претензии на познание — только в одном слое природы, а не во всей при-

роде? Почему вводишь народ в заблуждение!? Ведь очевидно, что природа состоит из всех пластов одновременно, а не только из пластов, изучаемых физикой. Вряд ли кто-либо будет отрицать, что только цельный, единый взгляд даст истинную картину.

Но, увы, пока наука далека от этого. Она ещё не делает целенаправленных попыток взглянуть на мир единым, цельным взглядом. Более того, даже если попытается, возникает дополнительная проблема. Как уже упоминали, продвигаясь в познании, наука отрывает всё новые и новые слои материи, но никто не знает, где находится конец и что ещё не открыли. Ведь если спросить у учёного: а почему? — он нам ответит, но если начнём допытываться: а это почему? — он отошлёт нас этажом ниже, в другой раздел науки. Спросим тех, и снова получим ответ, но поинтересовавшись: а почему? — увидим, что учёный пошлёт нас в следующий раздел науки, снова этажом ниже... То есть, причина, истинный ответ всегда находится вне рассматриваемого объекта. Даже когда покажется, что за исследуемой частицей уже ничего не стоит, это всего лишь дело времени, когда раскроют ещё большую глубину материи. Как то было с открытием атома, когда полагали, что нашли окончательную, неделимую частицу.

Но, конечно, можно возразить: да, наука разобрала не всю природу в целом, а только каждый пласт по отдельности. Но его-то разобрала!

Что ж, давайте проверим, войдём в один такой пласт... В 1927 году, немецкий физик-теоретик Вернер Гейзенберг сформулировал принцип неопределенности, который переворачивает все представления о природе. На протяжении тысячелетий науч-

ная мысль строилась на представлении, которое получило название детерминизм — предопределенность всех происходящих в мире процессов. Т.е. все тела и частицы в мире взаимодействуют строго по законам природы. Их поведение, как то: скорость, местоположение, траектория — заранее предсказуемо, предопределено, детерминировано. И без проблем можно одновременно измерить и скорость, и координаты объекта абсолютно точно. Или, иными словами, с нулевой неопределенностью. Так устроен мир нам всем знакомый. Мы его называем макромир. А вот в мире микро, в мире квантовых явлений — сюрприз. Там всё ненормально! Хотим измерить, но сам факт проведения измерения, например, местоположения частицы, приводит к изменению ее скорости, причем непредсказуемо. Абсурд состоит в том, что если нам удастся с нулевой погрешностью, то есть, абсолютно точно определить одну из измеряемых величин, неопределенность другой величины будет равняться бесконечности, и о ней мы не будем знать вообще ничего. Другими словами, если бы нам удалось абсолютно точно установить координаты квантовой частицы, о ее скорости мы не имели бы ни малейшего представления; а если бы нам удалось точно зафиксировать скорость частицы, мы бы понятия не имели, где она находится. Мир на самом деле оказался не детерминированным, а вероятностным. Где частица? Приблизительно там, отвечает наука. Вероятность, что она вон там, — велика. Не более. Микромир оказался какой-то размазанный.

Кстати говоря, и макромир сейчас больше понимается с точки зрения вероятностной. Начиная с работ австрийского физика Больцмана, появляется новый раздел статистической физики, изучающий поведение систем частиц методами теории вероятностей. Обычно при исследовании таких систем не интересуются случайным поведением каждой конкретной частицы, а описывают, как из движений частиц системы складываются усредненные свойства системы в целом.

Другими словами, выясняется, что природа, оказалась, «капризной дамой» и свои секреты не выдаёт. Оказывается, что в познании мира есть граница. До сих пор, и не дальше. И это не то, что в будущем приборы будут точнее — измерим. Вовсе нет. 18—19 века научили, что нет границы познанию человека, пришёл 20 век, и 21 ещё больше это подтвердил, что познание принципиально ограничено.

Итак, попытка заявить, что «всё познаем», уже со стороны самой природы не совсем оправдана. Природа не во всём познаваема, и не все тайны она готова разгласить.

2. Ограничения в человеческой природе

А теперь обратим внимание на того, кто эту природу хочет изучить, на человека. Есть проблема и с самим человеком. Он хочет исследовать природу, но в его распоряжении только 5 приборов, 5 органов чувств. Тогда получается, что объективное научное исследование ограничено их возможностями.

Например, человек в состоянии выжить в среде, где температура находится в узком диапазоне приблизительно от 10 и до 50 градусов Цельсия. Но в природе, как известно, температура находится в диапазоне от абсолютного минуса и до многих миллионов градусов Цельсия. Значит непосредственное исследование этих температур недоступно человеку.

Или другой пример. Человеку необходимо для существования атмосферное давление только в узких рамках, но в мире давления могут быть гораздо выше или ниже. Так же человек видит и слышит только в очень узком диапазоне видимого излучения электромагнитных волн, но истинная картина диапазона электромагнитного излучения гораздо-гораздо шире. И так во всём. Получается дилемма.

С одной стороны, человек со своими 5 приборами восприятия мира оказался сильно ограничен, с другой, человеку интересно узнать, а что там, за пределами досягаемости его чувств.

Что же человек для этого придумал? Приборы! К примеру, хочется измерить темпе-

ратуру кипящей воды. При какой температуре чайник закипает? Но сунуть пальчик в кипяток жалко, поэтому придумал человек не прямое измерение, а опосредованное — через прибор. Засунем в кипяток вместо пальца термометр, и тогда расширение ртути в термометре можно соотнести с уровнем температуры и, таким образом, точно её определить.

Таким же опосредованным образом можно получить знания и во всех остальных областях. Глаза видят плохо — усилим, построим телескоп и обнаружим ранее невиданный мир в небесах.

Построим микроскоп и увидим то, что скрыто от невооружённого взгляда. Итак, получается, что основные знания о мире человек приобретает не прямым путём, а опосредованно, через вспомогательные средства — приборы. И чем дальше человек удаляется от воспринимаемого непосредственно им мира, тем больше приходится полагаться на исследование опосредованное. Вот тут-то и проблема, так как такое исследование порождает несколько ограничений.

1. Приходится полагаться на измерительный прибор как на источник истинных знаний, в то время как он таким не является.

Приведу вам избитый, но точный, образный пример. Учёный парень решил исследовать, какой величины водятся рыбы в пруду городского парка. Он забросил туда сеть и прошёлся от края до края. Когда он сеть вытащил и перемерил всех рыб, то пришёл к однозначному научному выводу, что в пруду водятся рыбы длиной от пяти сантиметров и больше. Доказано! Но... Проблема в том, что результат зависит от величины ячейки рыбной сети, в нашем случае она составляла... пять сантиметров. А если бы он взял сеть с ячейкой поменьше, то и научный результат был бы соответственно другой! То есть, часть эмпирического научного исследования ограничена точностью инструмента измерения, которой он обладает.

Да и, к тому же, зависит от самого прибора измерения. Например, электрон — это частица или волна? Зависит от того, ка-

ким прибором будем это измерять. К тому же, эти инструменты, приборы имеют, как известно, тенденцию всё время совершенствоваться. Поэтому измерение как источник знания может быть совершенно удовлетворительным и достаточным для цели исследования, но вот как средство познания истинной природы мира, — относительно и зависит от прибора измерения.

2. Человек исследует и расширяет познание мира посредством усовершенствования того, что у него имеется в наличии. Можно усовершенствовать своё зрение, слух, осязание, но можно ли таким образом познать истинный мир? Ведь существует реальность, которая вообще вне восприятия 5 органов чувств. Физики раскрыли колоссальный спектр электромагнитного излучения, в то время как человеку доступен только очень узкий диапазон.

Но человеку, всё же, удалось вырваться за рамки своих чувств и посредством сложных приборов исследовать области, которые вообще были вне его восприятия. И тогда оказалось, что наш знакомый мир может выглядеть по-другому. Например, когда в 20-х годах 20 века построили первые радио — и рентген-телескопы, вдруг выяснилось, что космос раскрыл себя со стороны, о которой раньше даже не подозревали.

Вроде, радостное событие, но из всего этого следует не столь оптимистичный вывод: человек готов искать и исследовать мир вне его, но он не знает, чего ещё не знает... То есть, не знает, что искать. Что ещё есть вне него? Часть раскрыли. А это всё, или есть ещё что-то?

Стоит обратить внимание на всем известные факты. Много важных научных открытий были сделаны совершенно случайным образом. Например, радиоактивность была открыта, когда занимались исследованием явления флуоресценции. Бакелит, с которого началась вся индустрия пластмассы, был также обнаружен случайно. Пенициллин — первый антибиотик — был открыт случайно. Получается, что природа, может быть, что-то там прячет, а у челове-

ка нет прибора, который однозначно установит, что там больше ничего нет...

Поэтому над претензией науки на всезнание всегда будет висеть каверзный вопрос: а что там ещё нам природа не раскрыла?! И до тех пор, пока открытие не произойдёт, знать не будем, хотя и будем ходить с уверенным видом, что всё уже знаем, всё открыли.

3. Есть проблема не только с 5 органами человека, но и его разумом. Если им «раскинуть», то проясняется, что любая попытка разумного познания ограничена рамками самого разума. Например, если бы мы жили в двухмерном пространстве, то создали бы двухмерную физику. А, может быть, наш мир более чем четырёхмерен? Вряд ли это можно вообще исключить из рассмотрения. И намёки на это находим в современной теории струн. Человеческий разум, увы, склонен выявлять в природе лишь то, что рамки его собственной природы позволяют.

4. Дополнительная проблема в том, что человек, будучи сам частью природы, пытается исследовать эту природу. То есть, природа изучает природу! Что хорошего можно ожидать от того, что совокупность молекул, которым дано название «человек», хочет исследовать другую совокупность молекул под названием, скажем, «букашка». Не будем даже начинать разбор, как набор молекул пришёл к выводу, что он состоит из молекул... Может, это обсудим в следующих занятиях.

5. Ещё следует учесть психологический фактор. Учёный — человек. И, как любым человеком, им движет сила привычки. А привычки проявляются как в действии, так и в мышлении. В дополнение к этому, жизненный процесс познания постепенно формирует в человеке здравый смысл. Он вырабатывает внутри ощущение, что логично, а что нет, что допустимо, а что нет. И вот, построив подобную интуитивную логику восприятия в привычном мире, учёный, по инерции мышления, бессознательно, эти правила здравого смысла перенесёт, экс-

траполирует и на мир исследуемый. В чём тут проблема?

Если это мир — обычный, нет проблем. Но если это мир за пределами непосредственного восприятия человека, вот тогда есть опасение, что учёный будет полагать, что он подобен миру знакомому. Исследователь заранее настроен воспринять новое через очки предвзятого мнения старого и привычного и не обязательно, но может ошибиться. Так вот, учёные утверждают, что мир вне нас необыкновенно далёк от нашего ежедневного опыта и здравый смысл — плохой проводник истинного понимания. Как мы уже упоминали на примерах квантовой механики, там всё по-другому. Точно так же, если захотим исследовать макромир, где скорость приближается к скорости света, все привычные представления о пространстве и времени меняются. Кто слышал о струнной теории, лучше оставить привычную логику мышления на полочке. Человек не всегда готов к пониманию того, что полностью противоречит развитому в нём здравому смыслу. Один из отцов теории квантов, Вернер Гейзенберг, писал в своей книге «Физика и философия», что после многочасовых, ожесточённых споров с Нильсом Бором, которые заходили в тупик, он выходил в парк с вопросом: неужели природа может быть настолько абсурдна, как она выглядит в их экспериментах?

Вывод

Чем глубже захотим познать природу, чем дальше будем удаляться от знакомого восприятия мира, тем чаще привычные рамки здравого смысла будут покидать нас, а с ними и уверенность в истинности понимания. В принципе, в подобных исследованиях приходится строить здравый смысл заново на пустом месте. Это приводит к изменению всех привычных взглядов на научное познание.

Истинная глубинная природа мира устроена настолько странно, что здравый смысл и интуиция, приобретённая в нашем повседневном мире, обрекают учёного на блуждание в потёмках и на догадки. А это

полностью меняет наш взгляд на абсолютный авторитет науки в познании мира.

Итак, мы перечислили несколько ограничений в возможности человека познать природу. А сейчас попробуем углубиться в ограничения самого научного познания.

3. Проблемы ограниченности научного познания

Вначале перечислим несколько очевидных и всем известных ограничений.

— Нет методики, приводящей к научному открытию

Как было упомянуто, человек исследует мир, чтобы обнаружить то, что он ещё не знает, но проблема в том, что он не знает, чего ещё не знает... Как же это выявить?

Так вот, оказывается, что у учёных нет никаких ясных критериев, в какую сторону двигать исследование, чтобы сделать новое открытие. Самое странное в научном познании, что нет никакого проторенного пути познания. Нет разработанной методики, которая бы позволяла планомерно прийти к научному открытию. Тут следует оговориться. Конечно же, учёный планирует направление своей работы, и чтобы получить исследовательский грант, надо обосновать, почему именно там он ожидает получить новый научный результат. Но принципиально новое открытие приходит неизведанным путём. Как правило, оно достигается 99% пота и 1% неожиданного озарения.

Проф. Рорлих в своей прекрасном обзоре современного состояния науки под названием «От парадокса к реальности» пишет так: «формулировка теории и даже ее математический аппарат — это зачастую результат догадки, интуиции, полёта развитой фантазии ученого. И, несмотря на разговоры о научной методике, не существует научного метода, который можно использовать, чтобы прийти к желаемому открытию». То есть, открытие нисходит на учёного «вдруг», как «эврика!». Правда, и после этого не ясно, насколько это открытие — истинно, и начинается длительный процесс его подтверждения.

Итак, не существует общего метода, ведущего к новым научным открытиям.

Наука ограничивает себя только познанием мира материального

Наука исследует мир. Но какой мир? Тот, который можно измерить, подсчитать, мир материальный. А, может, параллельно существует ещё мир другой, который не измеряется, — мир духовный? Подобное предположение наука не рассматривает. Почему? Если нет приборов для измерения духовности, если нет возможности его померить, значит, духовного мира не существует! Но является ли это доказательством отсутствия духовного мира? Очевидно, что нет. Наука не занимается отрицательным доказательством того, что в природе не существует. К, сожалению, тут наука исследует мир по известному принципу «фонаря». Мы к этому примеру ещё много раз вернёмся:

Сцена. Зброшенный пустырь. Темно, и только светит один фонарь. Под фонарём ходит человек, пригибается, что-то ищет. Спросили его: что ты ищешь? Ответил он: ищу ключ от дома. Ты его тут потерял? Нет! Так почему ты тут ищешь? Тут фонарь светит, тут видно, где же мне его ещё искать?!

Вот по этому принципу наука ищет ключи от мира и исследует только в том месте, где видно, там, где можно померить, то есть, только в мире материальном. Тем самым наука сама ограничила возможность истинного, полного познания мира.

Ограничение в идеализации

Итак, наука исследует мир материальный. Давайте присмотримся, как это происходит. Как было упомянуто, природа многослойна. И при её исследовании учёные рассматривают один пласт, а остальные игнорируют. Это называется идеализация. То есть, можно пренебречь определёнными сторонами исследуемого явления и сконцентрироваться только на исследуемом аспекте. К примеру, когда инженер разрабатывает модель движения городского транспорта, для него каждая машина — то

ли точка в вычислениях, то ли прямоугольник на чертеже, при этом полностью игнорируются, какого типа машины, вид двигателя и т.д. Или для астронома небесные тела — это точки, и в расчёт принимается только их масса. А вот их диаметр, цвет, температура — от всего этого абстрагируются.

Поэтому в конечном итоге, когда формулируется уравнение, описывающее физический процесс, там, в конце, крутится какая-то дельта. Её называют пренебрежимо малой величиной. Там все остальные неучтённые слои, погрешности идеализации. Естественно, необходимо заметить, что в рамках желаемого исследования приближительная картина действительно может дать отличные результаты. Точечная модель движения планет, учитывающая только массу, прекрасно работает и позволяет точно предсказывать их будущее движение. Но не во всех моделях идеализация даёт такую точность. Например, в очень сложных моделях прогнозирования погоды...

Это несколько слов о моделях. А что скажем об измерениях? Ведь способность наша точно измерить — ограничена и зависит от точности прибора измерения. Да и в каждом измерении есть маленькая погрешность. Естественно, что для расчетов с заранее установленными критериями точности это действительно достаточно, но, увы, это никак не достаточно для претензии с абсолютной точностью объяснить, как действительно устроен мир.

Никакая теория не окончательна

Наука — это, в первую очередь, научная теория. Так вот, никакая теория не может быть окончательной, даже если на данный момент она общепринята и подтверждена экспериментами. Почему? Потому что, сколько ни исследуй, ни мерь, — всегда останется реальной возможностью того, что появятся новые данные, которые общепринятая теория не сможет объяснить. Например, до знаменитого опыта Морали-Майкельсона было стопроцентное совпадение

всех экспериментов с законами Ньютона. Но именно этот эксперимент и выявленное им несоответствие привело, в конечном итоге, к созданию теории относительности Эйнштейна. Научные выводы никогда не могут исключить возможность появления нового необъяснимого феномена. Честный учёный всегда подчеркнёт, что на данном этапе познания были получены вот такие результаты и не обнаружены пока научные факты, противоречащие этой теории. Что поделаешь, науке всегда есть куда продвигаться. Всё время появляются новые поколения учёных, новые идеи. И тогда, согласно крылатой фразе: непреложная научная истина предыдущего поколения — это ошибка для последующего...

Наука не раскрывает сущность законов природы, а только описывает их

Теперь обратимся к ещё одному аспекту научного познания. Предположим, после долгих исследований учёным удалось обнаружить некую закономерность природного явления. Через определённое время в печати появляется статья с заголовком: «Открыт новый закон природы!». Теперь давайте проанализируем, что конкретно было выявлено? Раскрыли ли учёные сущность этого закона? Ответ — нет, они только описали его. То есть, наука даёт обнаруженному явлению название и формулирует закономерность этого явления в математических уравнениях. Вот закон притяжения, вот — законы оптики, электричества и т.д. Но при этом нет здесь ответа на вопрос: а почему в мире должна существовать природа электричества, магнетизма? В чём цель их существования? Подобные вопросы вообще вне рассмотрения науки, они ненаучны.

Если спросить вас, какова причина того что вы тут находитесь? Скорее всего, вы дадите ответ, что хотели знать, о чём пойдёт речь на занятии, вот и приехали. Это не научный ответ. Наука на этот вопрос ответит, что вы находитесь тут, потому что вас привёз автобус. Она укажет на непосредствен-

«Основная задача учёного придумать такую модель, расчеты которой будут соответствовать результатам эксперимента....»

ную причину, ни никак не на истинную причину причин.

Ньютону «упало на голову яблоко», и... он сформулировал закон притяжения в математической форме. Объяснил ли Ньютон, почему тела должны притягиваться друг к другу? Вовсе нет, он только дал название природному явлению, которое воспринимается посредством результата — падения. Подметить закономерность и математически её выразить — это очень важно и непросто, но при этом это ничего не говорит о сути самого явления.

Проясним это на ещё одном примере. Рассмотрим всем известную трагедию 11 сентября, когда террористы сносят в Нью-Йорке два гигантских здания. Предположим, что в это время НЛО внеземной цивилизации крутится над Нью-Йорком. Они получили задание понять, что там произошло. У них совершенные приборы, и они начинают исследовать всё происходящее. Всё измерят, опишут и подсчитают: вес, скорость и траекторию самолётов, кол-во топлива, кол-во людей, массу металла и т.д. Чего же не смогут исследователи понять? Чего вдруг самолёты врезались в здание? Никакие научно-технические исследования не обнаружат, «почему» и «зачем» надо было прокладывать маршрут через окно, а только точно опишут, как это происходило. То же самое и с законами природы. Наука описывает повторяемость, закономерность природных явлений, но даже приблизительно не берёт на себя задачу ответить на вопрос, а почему они должны существовать, почему в такой форме, почему именно такие физические константы, а не другие. Цитирую, что пишет великий физик и математик Анри Пуанкаре: «Наука

не способна познать не только природу вещей, она ничего не способна познать. Даже угадав ответ, мы не можем разобраться в нем. Более того, я сомневаюсь в нашей способности вникнуть в суть самого вопроса. Поэтому попытки научной теории объяснить, что такое тепло, электричество, что такое жизнь, выглядит смехотворными потугами. У науки хватает силы и возможности лишь на более или менее поверхностное описание явлений...». Как мы видим, только самые большие учёные могут смело сказать, что они мало что ещё понимают...

Откуда в мире законы природы?

Наука не только не выявляет сущность законов природы, но и никак не даёт ответ на вопрос всех вопросов: а откуда вообще появились законы природы!?

Недавно один из самых признанных физиков мира Стивен Хокинг заявил, что не требуется «Б-га» для создания Вселенной, достаточно для этого лишь «законов природы». Написал даже целую книгу с вескими аргументами, но... он только забыл объяснить, откуда появились такие необыкновенные законы, которые из ничего способны создать... человеческое сознание?! Кто и как их установил? Как умеют все составляющие материи повиноваться этим законам?

Кстати, тот же Хокинг в своей знаменитой книге «Краткая история времени» в своё время писал: «Даже если возможна всего одна единая теория — это просто набор правил и уравнений. Но что вдыхает жизнь в эти уравнения и создает Вселенную, которую они могли бы описывать?». Увы, этот вопрос так и остался открытым...

Интересно в этой связи процитировать проф. Пола Девиса. Он опубликовал свои

мысли в газете New York Times. «... Откуда появились законы природы? ... Когда я был студентом, мне объяснили, что роль учёного — раскрывать законы природы, искать пути их практического использования, но не выяснять, откуда они появились. Надо верить, что миром управляют абсолютные математические законы, что они неизменяемы и универсальны... Впоследствии я спрашивал многих коллег об источнике этой веры. Ответы, которые я получал, были от “это не научная постановка вопроса” и до “никто не знает”.

Особенно мне нравился ответ: “Нет у законов природы причины, они просто существуют”... Научное объяснение природных явлений принципиально возможно только благодаря тому, что мир логично упорядочен и любому следствию предшествует причина. И если проследить до причины причин, то неизбежно придём к фундаменту Вселенной — законам природы. Так как же получается, что именно в этой критической точке логика нас оставляет? Это же насмешка над всей наукой. Может ли быть, что колоссальное упорядоченное здание природы построено на абсурдной основе отсутствия логики?..».

Итак, пока науке неясно происхождение законов природы, нет у неё и окончательного ответа на основные вопросы человеческого существования.

Стоит обратить внимание ещё на один необыкновенный парадокс познания. Чем дальше наука проникает в глубину материи, тем чаще научное исследование приводит к объяснению, которое на порядок сложнее и непонятнее. В каком-то смысле можно сказать, что наука ничего не проясняет...

К примеру, спрашивает сынишка папу-учёного. Пап, когда я дую в маленький шарик, он начинает толстеть и раздуваться, почему? Сын, отличный вопрос задаёшь. Когда ты дуешь в шарик, ты поднимаешь внутри него давление, а давление давит на эластичные стенки шарика и заставляет их расширяться. А-а! Это из-за давления, сказал разумный сынишка. Пап, а что такое

давление? Сын, там внутри шарика находится воздух, он состоит из маленьких таких шариков, молекул. Их не видно, но они всё время беспорядочно движутся и сталкиваются со стенками сосуда. Чем больше дуешь, тем больше молекул, а чем их больше, тем и ударов о стенку больше. И хотя сила удара отдельной молекулы мала, воздействие всех молекул на стенки сосуда велико, оно и создает давление. А-а, значит, давление это движение молекул... А что такое молекулы, я это совсем не понимаю... Сын, молекулы, состоят из атомов. Чего-чего?..

Мы можем продолжить и тогда увидим, что чем дальше будем продвигаться в объяснениях, тем дальше углубимся (постепенно) в мир, совершенно не соответствующий здравому смыслу и рациональному мышлению. В этом смысле многие философы утверждают: парадоксально, но наука ничего не объясняет... Точнее, объясняет, но только в определённых рамках и не более.

Наука ищет применимость

И ещё важно подчеркнуть. Современная наука давно уже не занимается выяснением истинной картины мира. Ещё в 19 веке наука всецело переходит на позиции так называемого позитивизма, согласно которому следует полностью устранить от всего метафизического, от «а почему»... Теперь задача науки — не объяснять явления, а на основе экспериментальных данных их прогнозировать. Учёные должны выявлять не сущность явлений, а выражать их с помощью законов.

Научный подход — прагматизм. Знание становится позитивным, то есть, оно должно быть полезным, точным, достоверным. Принцип истинности давным-давно заменён проверкой — научная модель работает или не работает, то есть позволяет точно предсказать результаты эксперимента или нет.

Сейчас наука не более чем инструмент, позволяющий использовать те или иные законы природы... Но, на самом деле, всё ещё более проблематично.

Наука не ищет истину, а строит модели

Учёные 19 века видели развитие науки как последовательный процесс познания, который неизбежно приведёт, в конце концов, к истине. Как бы новые «открытия» только «уточняют» старые, но никак их не отменяют и не опровергают. И так постепенно прояснится истина. Это была общепринятая концепция, которая и приводила к выводу о всеилии и истинности научного познания. Но вот, постепенно, новые открытия переворачивают все представления о процессе последовательного приближения к истине.

Например, когда Планк предложил идею квантовой природы излучения, это в корне противоречило принятому взгляду о непрерывности всех процессов, что являлось основой физической картины мира, построенной Ньютоном и Лейбницем.

Или другой пример. Ранее полагали, что мир существует вечно. Это была признанная космологическая концепция. Но вот, приходит теория «Большого Взрыва», которая утверждает, что мир был сотворён и является результатом гигантского взрыва. Со временем эта гипотеза русского учёного Георгия Гамова была подтверждена исследованиями американских учёных Пензаса и Вильсона, а затем и в трудах других учёных. Так вот, у многих учёных это открытие вызвало шок. Ведь раньше, в соответствии с законом сохранения массы и энергии, никому в голову даже не приходило, что может появиться что-то из ничего. Получается, что новая теория не только не «уточнила» старое предположение, а полностью его исключила.

Это приводит к умозаключению, что даже совершенно устоявшаяся научная теория может быть полностью перевернута и пересмотрена! Ведь невозможно быть уверенным в истинности теории даже после большого количества точно подтверждающих её экспериментов. Почему? Потому что результат $n + 1$ эксперимента может всю теорию опровергнуть. И тогда даже самые

фундаментальные концепции, лежащие в основе этой теории, придется не только немного подправить, но и полностью пересмотреть. Получается, что нет последовательного процесса познания, приводящего к истине...

В мире Ньютона, в мире детерминизма всё просто и ясно. В этом мире учёный наблюдает за явлениями, пока не раскрывает, как бы «подсматривает» у природы её закономерности и называет это законами. Другими словами, этот закон, независимо от наблюдений, всегда объективно существовал в природе, а учёный его лишь открыл. Впоследствии он ставит эксперименты, которые подтверждают истинность обнаруженных законов.

Но переход от мира знакомого — макро в мир незнакомый — микро (или — макро, но при больших скоростях) порождает принципиальную проблему. Там природа ведёт себя абсурдно, вопреки здравой логике. И тогда основная задача учёного — не раскрыть существующий закон, его невозможно «подглядеть», а придумать такую модель, расчеты которой будут соответствовать результатам эксперимента.

То есть, наука вместо истинности стала говорить о хорошо работающей модели. Если модель, выраженная в математических формулах, с той или иной точностью хорошо подтверждается экспериментом, то можно утверждать, что эта модель хорошая.

Однако сколько бы мы ни ставили экспериментов, модель никогда не становится «истинной». Ведь, как упоминали, всегда есть возможность, что следующий эксперимент изменит всю картину.

Поэтому, если в 19 веке говорили об «истине», то в 21 приходит, взамен всего, лишь концепция работающей «модели». Кстати, нас это может обескураживать, но совершенно не мешает учёным... Итак, мы попытались кратко обсудить две основные догмы веры во всеилие науки: претензию на неограниченность научного познания и раскрытие истинных знаний о природе мира.

ХРОНИКА ПОКОЛЕНИЙ

ПРАОТЕЦ ЯАКОВ. ВОЗЛЕ ШХЕМА

РАВ АЛЕКСАНДР КАЦ

В тот же день, освободившись от назойливой опеки Эсава, Яаков вступил в пределы святой земли. Летом 2205 года он разбил лагерь недалеко от города Шхема, в месте, названном им Суккот (Шалаши). Поле, на котором он возвел себе дом и устроил многочисленные навесы для скота, было приобретено им за пять шекелей серебра у поданных царя Шхема, Хамора.

Семья Яакова провела в этом месте около полутора лет — лето, зиму и еще одно лето.

Яаков оказал значительное влияние на жителей города: он научил их чеканить собственные монеты и создал упорядоченную систему торговли, что в значительной степени подняло престиж Шхема среди соседних городов-государств. Кроме того, ему удалось приблизить многих жителей Кнаана к вере в единого Б-га.

В 2206 году /1554 г. до н.э./ сын шхемского царя Хамора по имени Шхем похитил семилетнюю дочь Яакова Дину, которая вместе со своей матерью Леей пришла в город на женский праздник. Сын царя надругался над ней, а когда Яаков прислал за дочерью своих слуг, насильник стал принуждать ее к ласкам и поцелуям прямо на их глазах, а затем прогнал их.

Тогда Яаков отправил к пленной дочери двух своих служанок, чтобы они ухаживали за нею и оберегали ее. В тот же день царь Хамор и его сын явились к Яакову, и царь попросил руки Дины для своего наследника. «Душа моего сына, Шхема, возжелала твою дочь! — объявил царь. — Давайте породнимся с вами, вы будете отдавать нам ваших дочерей, а наших дочерей возьмете себе. ... Поселитесь (с нами) и ведите торговлю — и станет (эта страна) вашим владением!».

Яаков не ответил царю ни слова, но его сыновья, прибегнув к хитрости, объяснили: «Мы не можем отдать свою сестру необрезанному — ведь это для нас позор! Только если все ваши мужчины сделают обрезание, мы будем вправе отдавать за вас своих дочерей — мы поселимся с вами и станем одним народом. А если нет, тогда мы заберем нашу девочку и уйдем».

Замысел Яакова и его сыновей заключался в следующем: они рассчитывали, что царь не примет их предложения. Ну, а если все мужчины Шхема сделали бы обрезание — как это и произошло, — то братья намеревались, воспользовавшись тем, что шхемские стражники ослаблены болезненной операцией, силой забрать Дину из дворца, убив царского сына за совершенное злодеяние, а затем уйти подальше от города. Но когда на третий день после обрезания сыновья Яакова пришли за Диной, царские стражи оказали сопротивление, и два сына Яакова — Шимон и Леви — в ярости убили не только сына царя, но и его слуг, а затем и всех мужчин города, и забрали из города все ценности и стада.

Яаков разгневался на сыновей за то, что они истребили людей, не согрешивших перед ними: им следовало убить одного только Шхема, совершившего насилие. И, кроме того, эти люди сделали обрезание, чтобы объединиться с семьей Яакова, — и, возможно, впоследствии многие из них обратились бы к Б-гу.

Вскоре после этих событий цари семи окружающих городов созвали свои дружины, чтобы отомстить непрошеным пришельцам за разорение Шхема. Узнав об этом, Яаков с горечью сказал двум своим сыновьям: «Вы меня погубили, сделав ненавистным для жителей этой страны... У нас

ведь немного людей, а они могут, напав на нас, истребить всю нашу семью!» Но Симон и Леви возразили: «Никому не позволено поступать с нашей сестрой, как с блудницей».

При приближении десяти тысячного кнаанского войска Яаков, как и перед встречей с Эсавом, снова вооружил своих слуг. Не дожидаясь нападения, он повел свой небольшой отряд навстречу врагу, а его уста шептали слова молитвы: «По милости Твоей всели страх перед нами в сердца всех этих царей, чтобы нам с ними не воевать». Кроме того, заранее были посланы стремительные гонцы в Хеврон, чтобы попросить Ицхака молиться об избавлении. И сражение не состоялось: на военном совете, собранном перед битвой, кнаанские цари ощутили внезапный страх. Они вспомнили, как дед Яакова, Авраам расправился с могучим войском Нимрода, и как сыновья Яакова уничтожили целый город. «Эти евреи немногочисленны, но с ними Б-г!» — решили цари и, затаив в сердцах неутоленную жажду мести, возвратились каждый в свой город.

Возвращение в Хеврон

В начале 2207 года /1554 г. до н.э./, следуя прямому повелению Всевышнего, Яаков отправился со своей семьей к югу, в место, названное им Бейт-Эль (Дом Б-га). Там он построил жертвенник и прожил невдалеке от него в течение полугода. В Бейт-Эле до него дошло из Хеврона известие о кончине его матери Ривки, и Яаков горько оплакал ее.

И когда он пребывал в скорби по матери, ему вновь открылся Творец, подтвердив, что после битвы с саром Эсава ему было добавлено имя «Израиль» (Исраэль). И Творец обещал ему: «Землю, которую Я даровал Аврааму и Ицхаку, Я отдам тебе и твоему потомству, которое будет после тебя».

По завершении дней скорби, Яаков поспешил со своей семьей в Хеврон, к овдовевшему отцу. По пути, 11 хешвана 2207 года, когда караван Яакова приближался к городу Бейт-Лехем, у Рахели начались тяжелые роды. Она дала жизнь сыну, названному Биньямином, но при родах

умерла в возрасте тридцати семи лет (по другой версии, ей уже было 45 лет). Яаков похоронил горячо любимую жену у дороги, поставив над ее могилой обелиск.

Через некоторое время после смерти Рахели Яаков переместил свое ложе в шатер служанки Рахели — Билы. Оскорбленный этим Реувен, первенец Яакова от Леи, перенес постель отца в жилище своей матери. За этот поступок Яаков лишил его права первородства в пользу первенца от Рахели — Йосефа.

Вскоре караван Яакова достиг Хеврона, и он разбил свой стан рядом с шатром отца. В течение нескольких последующих лет Яаков обучал сыновей, передавая им основы Б-жественной мудрости. Особое внимание он уделял занятиям со своим первенцем от Рахели — Йосефом, которому он вверил все сокровенные знания, полученным от Шема и Эвера.

В 2213 году /1547 г. до н.э./ Яаков и его сыновья вновь перегнали свои стада к Шхему, где были обильные пастбища. Они разбили лагерь на поле, купленном Яаковым еще по прибытии из Харана. И тогда цари семи окрестных городов снова собрали свои войска, чтобы отомстить за жителей Шхема. Старшие сыновья Яакова вывели на бой отряд, состоящий из 102 вооруженных слуг, а сам Яаков поддерживал сыновей молитвой. И вдруг среди дня погасло солнце, и с гулом содрогнулась земля! В войске семи царей началась паника, ибо ратникам показалось, что с цоканьем тысяч копыт и грохотом колесниц к ним приближается могучее войско Яакова. Сыновья Яакова преследовали разбегающихся воинов семи царей до их городов. А спустя некоторое время посрамленные кнаанские цари пришли к Яакову с многочисленными дарами и заключили с ним союз. После этого Яаков возвратился в Хеврон к отцу, но его старшие сыновья по-прежнему часто перегоняли стада на обильные пастбища возле Шхема.

В 2214 году /1546 г. до н.э./ в Хевроне умерла Лея, и Яаков похоронил жену в семейной усыпальнице — пещере Махпела, рядом со своей матерью Ривкой.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

СЫР, НАРЕЗАННЫЙ МЯСНЫМ НОЖОМ

РАВ ЭЛИЭЗЕР ВОЛЬФ

Сыр, нарезанный мясным ножом

Я нарезал холодный сыр мясным ножом. Каков теперь статус сыра и каков статус ножа? В отличие от других столовых приборов, нож очищается с большим трудом; на нем часто остаются мелкие частички еды даже после того, как его вымыли. Поэтому нужно срезать тонкий слой сыра, соприкасавшийся с ножом, а остальное можно есть. Нож же нужно очистить: воткнуть его 10 раз в плотный грунт, причем каждый раз в другом месте, либо отскрести металлической мочалкой.

Огурец, нарезанный мясным ножом

Если я нарезал огурец мясным ножом, могу ли я есть этот огурец с молоком? Да, можете. Если нож не был чистым, соскоблите с огурца слой, соприкасавшийся с ножом.

Молоко, пролитое рядом с горячей мясной кастрюлей

Молоко пролилось рядом с горячей мясной кастрюлей, но я не уверен, попало ли оно на кастрюлю. Можно ли использовать эту кастрюлю?

Да, если вы не видите на ней следов молока.

Капля молока, попавшая на внешнюю поверхность горячей мясной кастрюли

Молоко брызнуло на внешнюю поверхность

стоящей на огне мясной кастрюли. Каков закон в этом случае?

Если молоко попало на ту часть кастрюли, которая ниже уровня находящейся в кастрюле пищи, а объем мясной пищи в кастрюле в 60 раз превышает объем брызнувшего молока, то мясная пища "аннулирует" молоко, и ее можно есть. Лучше всего немедленно перелить мясную еду из кастрюли через тот ее край, которого не коснулось молоко.

Если молоко попало на ту часть кастрюли, которая выше уровня пищи в ней, а объем пищи превосходит объем молока в 60 раз, мясную еду можно есть только при условии, что она была перелита в другую посуду одним из следующих способов: 1) пока еда еще горячая, ее перелили через тот край, которого не коснулось молоко, 2) уже остывшую еду перелили в другую посуду (в последнем случае неважно, через какой край). Тем не менее, существует обычай запрещать использовать мясную еду в этом случае. Кастрюлю следует кашеровать в любом случае.

Капля молока, попавшая на внешнюю поверхность горячей паревной кастрюли. Молоко брызнуло на внешнюю поверхность горячей пустой паревной кастрюли. Каков закон в этом случае?

Кастрюля по-прежнему остается паревной, но следует подождать 24 часа, прежде чем варить в ней какую-либо паревную еду, которую собираются подавать вместе с мясом.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ЕСТЬ ЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ НА РАЗМЕР ЦДАКИ?

Я знаю, что каждый месяц надо жертвовать 10% на благотворительность. Но мне рассказали, что есть люди, которые дают не десять процентов, а гораздо больше. Есть ли ограничение на размер цдаки? Можно ли варьировать ее сумму, скажем, один раз дать больше, другой — меньше? Сергей

Отвечает рав Бенцион Зильбер

Добрый день, Сергей! Принято давать 10 процентов на благотворительность. Есть люди, которые дают 20% (т. е. одну пятую). В Талмуде в трактате «Ктубот», лист 49, сказано, что нельзя отдавать больше пятой части на цдаку, чтобы человек не разбазарил свои сбережения и не нуждался впоследствии в помощи других людей.

Хафец Хаим пишет в книге «Ахават-хесед» (2-я часть, глава №20) о нескольких исключениях из этого правила:

1. В случае опасности для жизни другого еврея.
2. Есть мнение, что когда приходят бедные, и им надо помогать, можно дать больше.
3. Крупный богач, который, наверное, не будет нуждаться в людях, может дать больше.
4. Когда у человека есть постоянная зарплата, которую он получает, и ее хватает для жизни, и даже больше того. Раз у него есть постоянный доход, отсутствует опасность того, что он будет нуждаться в людях.

5. Для поддержки Торы — такой человек становится партнером изучающего Тору, а в партнерских отношениях нет вышеупомянутых ограничений.

Хафец Хаим в книге «Ахават-хесед» также пишет о постоянстве при исполнении заповеди о цдаки. Предположим, что есть два человека. Один постоянно отделяет от заработанного один и тот же процент, то есть, пятую или десятую часть. Другой каждый раз дает произвольную сумму. Рабби Исраэль-Меир из Радина (Хафец-Хаим) подчеркивает, что уровень исполнения заповеди выше у первого — он, если можно так сказать, берет Всевышнего в партнеры для своего заработка. Во всем, что он делает по работе, есть доля Всевышнего, и поэтому такой вариант исполнения заповеди предпочтительнее.

ВЕРУЮЩИЙ ПОЛАГАЕТСЯ НА ТВОРЦА И ЖИВЕТ КАК ПОПАЛО, А НЕВЕРУЮЩИЙ ПОЛАГАЕТСЯ НА СЕБЯ И ЖИВЕТ КАК НАДО?

Здравствуйтесь, дорогие рабаним! Вопрос касается восприятия качества жизни верующего (или религиозного) человека и нерелигиозного. Живу в России. Буду говорить про себя, но думаю, не только у меня с этим проблема.

Общаясь со знакомыми нерелигиозными замечаю, что их качество жизни порой гораздо лучше, чем у верующих людей. И вот почему. Эти люди имеют хорошее образование, хорошее воспитание, хорошую работу, хорошие отношения с другими людьми

(коллегами, знакомыми), хорошие недвижимость и автомобили, знают несколько языков, путешествуют по миру, строят планы и их воплощают.

У этих людей все в порядке. У них растут хорошие, умные дети. Они им дают лучшее, правильно воспитывают, и дети любят их. В семье у них порядок и прекрасные отношения. Не только муж-жена, но дети-родители. Их родители, то есть дедушки и бабушки, находятся в таком же приличном положении. И у них, в целом, если рассматривать семью и отношения в наборе поколений «родители-дети-внуки-правнуки», все замечательно.

У них все выстроено вокруг семьи, дружбы, жизни высокого уровня и взаимопомощи. К тому же это просто хорошие по своим человеческим, психологическим качествам люди.

Теперь возьмем жизнь некоторого верующего человека. Конфликты, разборки, периодическое отсутствие работы, а если работа есть, то доход невысокий. Но с Б-жьей помощью как-то хватает. Внутрисемейные разногласия на всех уровнях. Дети не слушаются, не хотят учиться. Непонятно, что с родителями. Отношений никаких нет. Просто потому, что разные интересы, разное мировоззрение.

Чувствуешь себя человеком с более низким качеством не только жизни, но и человеческими качествами, так как иногда грубишь в разговоре, психуешь, кричишь, срываешься. И это, в целом, в семье у каждого. Нет спокойствия, семейного мира. Возникают всякие скверные мысли, иногда произносишь их вслух.

Планы, если даже они есть, срываются, так как приходится приспособливаться и идти на компромиссы, не удастся как-то все взять и организовать в лучшую сторону. Но, как правило, мы даже и не планируем, так как уповаем на Всевышнего. Получается, что верующий человек полагается в жизни на Творца и живет, в итоге, как попало. А неверующий полагается на себя и свои силы и живет как надо.

Какая-то раздраженность и скажу резко — злость на все это и в целом. Становится хорошо только в тот момент, когда читаешь Тору и книги мудрецов, так как там все опи-

сывается с идеальной точки зрения и ты погружаешься в тот добрый мир — мир Книги, Святости, мир «иллюзий». А за обложкой находится «реальный» мир со всеми недостатками и грязью.

Как следствие вышесказанного прихожу к умозаключению, что благословение на самом деле имеют те (неверующие) люди. Испытываю чувство дискомфорта и некоторой беспомощности, хотя должно же быть наоборот, так как религиозный человек под покровительством Царя Мира.

Замечу, что мой вопрос не относится к вопросу «Почему праведник страдает, а грешник торжествует?», так как я не праведник, а мои знакомые не грешники. Все мы по большей части середнячки.

Что Вы думаете обо всем вышесказанном, о таких чувствах и переживаниях? Как к этому правильно относиться, и что нужно делать? Думаю, что это ненормально и нужно как-то это исправлять. Благодарю заранее за ответ. Тимур

Отвечает рав Ашер Кушнир

Уважаемый Тимур!

Очень сожалею, что Вам приходится так страдать из-за религии. Если, по Вашим наблюдениям, светские люди получают хорошее образование и воспитание, у них прекрасные отношения с людьми, они богаты и много путешествуют, у них дети умные, а в семье прекрасные отношения и так далее; а, с другой стороны, жизнь верующего человека ужасна: «Конфликты, разборки, периодическое отсутствие работы, а если работа есть, то доход невысокий. Но с Б-жьей помощью как-то хватает. Внутрисемейные разногласия на всех уровнях. Дети не слушаются, не хотят учиться», более того, если религиозный — это значит, что: «грубишь в разговоре, психуешь, кричишь, срываешься. Нет спокойствия, нет семейного мира, возникают скверные мысли, планы срываются», то тогда не совсем понятно, для чего Вам это мучение?

А в целом, вряд ли даже сами светские люди согласятся с Вашими обобщениями: идеализацией одного общества и очернением другого. Ведь вряд ли причина всех

перечисленных достоинств — светский образ жизни, как и недостатков — религиозный, а скорее всего, дело в личности человека.

И, если человек приходит к моменту «тшувы» с не построенной и даже деструктивной личностью, то он её и потащит в религиозную жизнь, которая не только что не поможет ничего решить, но и ещё больше всё запутает. Хотя следует заметить, что это даёт и определённую выгоду: будучи неспособным поменять что-либо в себе, можно теперь обвинить в своих проблемах Б-га и новый образ жизни...

Если ухватиться только за внешнее в иудаизме, не трудясь и не корпя над изменением себя в соответствии с идеалом, дан-

ным в Торе, большой шанс, что можно как раз и прийти к Вашим выводам.

К сожалению, многие начинают первые шаги в иудаизме с какой-то подспудной надеждой на более спокойную и устроенную жизнь. Тем не менее, хотя это и не исключается, в Торе и книгах мудрецов Торы никаких обещаний такого рода нет. Возвращение к своим корням — это не сделка с Б-гом, гарантирующая решение личных проблем, а только возможность превратить эти проблемы в вызов нашей жизни и решать их долгим и трудным путём.

Заметьте, что о цели самой религиозной жизни тут речь даже не шла...

Дай Б-г всем нам сил и мудрости работать над собой.

КРОМЕ РЕЛИГИИ, ЕСТЬ ДРУГИЕ СПОСОБЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ?

Здравствуйтесь! Согласно Каббале вся суть предназначения человека в этом мире — это исправление своего «я» (эгоистических желаний) на «ты» (альтруистические желания, желание отдавать). По-другому, наша задача соединиться (стать единым) по качествам с Творцом, да будет Он благословен. Причем нужно это сделать в идеале ради Него и Его Торы, а не потому, что мы так хотим или нам говорит это наше «я».

Вся Тора и вся система заповедей и алахот дана для того, чтобы мы (следуя её указаниям и выполняя то, что там указано), успешно справились с этой задачей и достигли цели нашего Высшего предназначения.

Не понимаю простых вещей: если все так и есть на самом деле, то получается, что Тора, мицвот и вся вытекающая религиозная жизнь — это всего лишь средства (инструменты) для достижения цели. Но кто сказал, что это единственный инструмент совершенствования (раскрытия) души человека и достижения Цели? На всех же не проверяли.

А вот мне, например, Гриша из соседнего подъезда сообщил, что можно по-другому. Он тоже верующий и вполне счастливый и добрый человек, альтруист. Только без этого. Почему же нельзя использовать другие средства? Почему требуете (ну хорошо, ре-

комендуете) использовать только Тору и религию? Разве человек не может быть тем необходимым Творцу альтруистом просто так (осознав это как житейскую истину), не включаясь в религиозную систему?

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуйтесь!

Вы правы в том, что, если цель — только быть хорошим человеком и альтруистом, то Гриша из соседнего подъезда вполне может ее достичь и без Торы. В конце концов, большинство людей на свете, если их спросят, скажут, что убивать и воровать нехорошо, что надо быть добрым и помогать людям. Поэтому о тех заповедях Торы, которые предписывают человеку именно так себя вести (мишпатим), мудрецы говорят: даже если бы они не были даны, человеческий разум диктовал бы поступать именно так.

Заметьте, Тора не требует от неевреев стать евреями — хотя на практике это возможно с помощью процесса гиюра. И если нееврей Гриша придет к раввину и скажет, что хочет стать евреем, тот сначала ответит: а зачем тебе? Ты порядочный человек, не убиваешь, не ворует, по возможности

делаешь добро — ну и прекрасно, больше Тора от тебя ничего не требует. В подобных вещах и заключаются Семь заповедей, соблюдение которых она ожидает от остальных, нееврейских потомков Ноаха.

А евреи? С евреями особая история, Б-г весьма полюбил их праотцев, открывших Его в эпоху, когда человечество утратило с Ним связь, и с тех пор у Него с ними и с их потомками близкие, «семейные» отношения. Они — Его «гвардия», «царская семья».

Можно ли обычному человеку стать членом царской/королевской семьи?

В наше время там, где еще остаются королевские семьи, уже, похоже, можно.

Но очевидно также, что при этом человек должен понимать, на что идет и зачем.

Жизнь во дворце — это, конечно, круто. Но есть придворный этикет, который он должен соблюдать. Делать так, а не так. Почему? А потому что так надо! Потому что так хочет Царь, а ты у Него во дворце.

Помимо заповедей типа мишпатим еврейскому народу дан целый ряд заповедей типа хуким — таких, смысл которых человеческому разуму не понятен. Нельзя носить шаатнез — одежду из смеси шерсти и льна. Нельзя употреблять в пищу мясо некашерных животных. Надо надевать тфилин и цицит, брать лулав, выполнять различные ритуалы. Почему? Потому, что так нравится Царю, а так не нравится. Он видит в одних действиях или одеждах красоту и гармонию, а в других — наоборот, так что извольте соответствовать. Впрочем, если вы любите Царя и хотите Его порадовать, то и сами ради этого заходите следовать всем этим правилам.

Кроме того, быть членом королевской семьи — это находиться под постоянным прицелом камер, быть предметом пересудов — и баек, и слухов, и обвинений. И нельзя каждый раз резко реагировать — да и один раз, если отреагируешь, только добавишь материала для баек. Нет, надо притворяться, что всего этого нет, улыбаться, быть со всеми приветливым. Терпеливым надо быть. В какой-то мере, всепрощающим — а то на весь мир будешь в посто-

янной обиде и уж терпения и улыбок точно мало выдашь. Готовым надо быть нести это бремя и думать в основном не о том, кто как тебя оскорбил или какую глупость о тебе сказал, а о том, что ты можешь сделать для людей, которым в силу своего положения можешь помочь.

То есть, по сути, быть альтруистом — на особом уровне. В большой степени отказаться от возможности жить частной жизнью и посвятить себя Царю и народу. Делать не то, что хочешь ты, что кажется практичным и разумным тебе, а что повелевает Царь и требует народ, хотя у тебя лично могут быть и иные идеи и пожелания. Положение обязывает.

Конечно, не каждому еврею доводится в такой мере отказываться от частной жизни и жить на публике, но в какой-то мере да, а еврейскому народу в целом — в еще большей степени.

В обычные периоды жизни различие между гуманизмом и альтруизмом религиозного еврея и Гриши из соседнего подъезда не всегда может быть заметно. Но в критические моменты массы Гриш могут вдруг повести себя совсем не так, как, вроде бы, должен был продиктовать им разум и житейская мудрость. Например, почувствовав «волю», погрузиться в братоубийственную войну. Или доносить на соседей по подъезду «куда следует», выдавать евреев гестаповцам. Или инквизиторам. Или просто громить. Нет, не все и не всегда, но бывает.

С евреями же подобное случилось только тогда, когда некоторые из них отошли от Торы и подумали, что могут быть братьями Гриши в том или ином раю. Посмотрите на историю практически всех других народов и на еврейскую историю — Вы увидите: есть различие. И чем же оно порождено, если не Торой? По логике, вроде бы, многие заповеди напрямую к исправлению характера не ведут, но вот на практике как-то так получается...

Наконец, какова именно суть заповедей «согласно Каббале» еще надо понять. Не все, что в наше время говорят от имени Кабаллы, следует понимать на веру. И

утверждения самой Каббалы часто нуждаются в пояснениях, да и цитируются не всегда точно. Да, выполнение заповедей способствует совершенствованию человеческого характера, но и нельзя сказать, что это исключительно средство. У каждой заповеди есть глубокий смысл, пусть и не всегда нам понятный. Даже в заповедях типа мишпатим, понятных человеческому разуму, есть многие детали, которые разуму не доступны, т. к., в конечном счете, даже они отражают не просто житейскую мудрость, но и Б-жественную.

И если изучите шире высказывания мудрецов, найдете и другие. Например: Б-г «смотрел в Тору и творил мир». Это значит, что Тора и ее заповеди — своеобразная ДНК мироздания, каким-то образом они соответствуют разным его составляющим. По словам мудрецов, наши праотцы соблюдали всю Тору еще до ее дарования: хотя Б-г не сообщил им заповеди, они сами постигли, в чем те заключаются, ибо поняли

устройство мира, а из него — соответствующие ему заповеди.

Или такое утверждение: из 613 заповедей 248 предписывающих соответствуют 248-ми частям человеческого тела, а 365 запретов — числу человеческих сухожилий. Само это нуждается в пояснении, но ясно одно: у каждой заповеди свой смысл и определенное место в структуре Вселенной, она чему-то соответствует.

Так что заповеди даны и потому, что их выполнение формирует нас в целом как хороших людей, альтруистов и достойных членов «царской семьи», но и потому, что выполнение каждой заповеди связано с функционированием мира, с одним из его механизмов, без которого «заглохнет» вся машина. Так что пожелаем Грише всего доброго в его жизни и деятельности, а сами займемся своей, особой миссией.

ПОД ВИНОГРАДОМ НЕЛЬЗЯ САЖАТЬ ДРУГИЕ РАСТЕНИЯ?

Шалом, уважаемый рав! Не могли бы Вы объяснить, почему под виноградом нельзя сажать другие растения? Ведь с некоторыми (бобовые, лук, часть пряных трав) он неплохо уживается. Спасибо. Татьяна

Отвечает рав Лейб-Нахман Злотник

Уважаемая Татьяна! Ваш вопрос затрагивает очень важную тему — заповедь о килэй а-керем. Давайте хотя бы поверхностно ознакомимся с ней. Сказано в Торе: «Законы Мои соблюдайте, поле своё не засевай килаим» (Ваикра 19:19). Слово «закон» на святом языке обозначается несколькими различными словами. В данном случае Писание использует слово хок, которое принято понимать как «закон Царя, который необходимо исполнить, хотя смысла его ты и не постигаешь» (см. комментарий Раши на этот стих). Это не значит, что закон лишён смысла, просто причины, по ко-

торым он дан, настолько высоки и скрыты, что мы не можем их полностью постичь (см. комментарий Рамбана к этому стиху). И, всё же, некоторые аспекты законов о килаим, смешении различных видов, в данном случае — растений, можно понять. Например, совсем обобщённо можно сказать, что, соблюдая эти законы, мы заявляем и наглядно демонстрируем всем, что истинным Хозяином поля, как и всего мира, является Всевышний (комментарий рава Ш.-Р. Гирша на Тору).

Или такое объяснение: «Творец мира придал Своим творениям определённые свойства, смешение которых в ряде случаев нежелательно, а иногда даже пагубно» (Сэфэр а-Хинух, заповедь 244). Итак, килаим — это смешение различных видов. Рав Ш.-Р. Гирш пишет, что

это слово несёт добавочный смысл уничтожения и препятствия. То есть запрещённые Торой смешения приводят к уничтожению тех природных сил, которые были вложены в каждый отдельный вид, и препятствуют тем позитивным процессам, которые Творец создал в природе.

Наиболее частный случай запрета килаим — это кил-эй а-керем — запрет сажать виноград вместе со злаками, бобовыми или овощами, а также в непосредственной близости от них.

О запрете кил-эй а-керем в Торе сказано следующее: «Виноградник свой не засевай килаим» (Дварим 22:9). Тора говорит только о Земле Израиля. Запрет кил-эй а-керем в странах диаспоры установили мудрецы. Запрет кил-эй а-керем в странах диаспоры отличается от запрета кил-эй а-керем в Земле Израиля. И в Земле Израиля, и за её пределами запрещено сеять одновременно три или более вида семян: виноградную косточку и ещё два или более семян разных видов злаков, бобовых или овощей. В Эрец-Израэль действует дополнительный запрет Торы — сажать даже один «противоположный» вид не только одновременно и вместе с виноградом, но даже в другое время и на некотором расстоянии от него. Этот запрет не был принят мудрецами для стран диаспоры.

Запрет кил-эй а-керем распространяется только на виды, которые используются в пищу человеку или на корм животным. К растениям, которые используют для приготовления медикаментов или парфюмерии, если из них не готовят пищу для человека или животных, даже если они пригодны для этих целей, запрет кил-эй а-керем не относится. В отношении тех растений, которые обычно не сеют, которые растут сами, даже если их используют в пищу или в корм животным, нет запрета кил-эй а-ке-

рем. Сажать любые деревья рядом с виноградником не возбраняется. Вблизи с любыми деревьями кроме винограда нет запрета сажать и сеять какие угодно культуры.

Под лозами и листьями виноградника, которые вьются над землёй по горизонтальной опоре, а также в том месте, над которым они будут виться в будущем, запрещено сажать злаковые, бобовые и овощи.

Если виноградная лоза растёт на земле, а перечисленные культуры — в горшке, или наоборот, и даже если и виноградная лоза, и «противоположные» культуры растут в горшках, правила отдаления должны быть соблюдены, см. ниже.

От одиночной лозы «противоположные» культуры необходимо отдалять на 58 сантиметров — при условии, что ветви и листья виноградной лозы не будут находиться над ними. От виноградника «противоположные» культуры необходимо отдалять ещё больше: как минимум, на 2 метра 40 сантиметров от места, где лоза выходит из земли. Запрещено также, чтобы ветви и листья винограда находились над этими культурами.

Виноградником считаются по меньшей мере шесть лоз, растущих на одном участке в два ряда. Иногда виноградник могут составлять даже пять деревьев, если они расположены следующим образом: два напротив двух других, а пятое — продолжение ряда одной из пар деревьев. Схематично это выглядит так: :: .

Ещё одно условие, чтобы посадки имели статус виноградника: между деревьями, а также между рядами должны быть расстояние от 2.4 до 4.8 метров. Если деревья посажены более часто и расстояние между ними меньше, чем 2.4 метра, но их столько, что, если бы не было «промежуточных» деревьев, между оставшимися лозами бы было расстояние, позволяющее им считаться виноградником, они считаются виноградником.

Тот факт, что часть деревьев растёт на территории, принадлежащей одному человеку, а часть на территории, принадлежащей другому, не изменяет статуса вино-

градника. Однако забор или перегородка высотой 97 и более сантиметров и длиной не менее 40 сантиметров «прерывает связь» между деревьями, и считается, что они растут по отдельности.

Резкий перепад высот рельефа — в 97 и более сантиметров — между участками, где растут виноградник и «противоположные» ему культуры, также прерывает связь между ними. И борозда глубиной 97 и более сантиметров и шириной и длиной как минимум 40 сантиметров, «прерывает связь».

Если хотят разбить виноградник рядом с «противоположными» ему культурами или посадить эти культуры вблизи виноградника, можно даже изначально установить перегородку высотой 97 сантиметров и длиной не менее 40 сантиметров.

Если длина предполагаемой границы между виноградником и «противоположными» ему культурами больше 40 сантиметров, необходимо, чтобы перегородка шла по всей длине.

Даже если смешение произошло само, т.е. несовместимые растения выросли рядом сами, без вмешательства человека, их запрещено оставлять расти, а необходимо либо выкорчевать, либо установить между ними перегородку. Согласно законам о килаим перегородка не должна обязательно быть сплошной. Достаточно установить столбы на расстоянии менее 24 сантиметров друг от друга или натянуть вдоль гра-

ницы несколько веревок на расстоянии менее 24 сантиметров одна от другой.

Злаки, бобовые или овощи, которые при посадке не отдалили на 58 сантиметров от одиночной лозы или на 2.4 метра от виноградника и не отгородили от него, использовать запрещено. Их необходимо выкорчевать и сжечь. Виноград также запрещён и его необходимо сжечь, а в некоторых случаях запрещены и ветви виноградной лозы. Вопрос о том, в каком случае что запрещено, непросто, поэтому в каждой ситуации необходимо выяснить отдельно, как следует поступать. Хотя для неевреев запрета килаим не существует, еврею запрещено как бы то ни было использовать кил-эй а-керем, выросшие у нееврея. Когда кил-эй а-керем запрещены, их запрещено использовать даже для лечения. Когда сжигают килаим, запрещено использовать даже выделяющееся при сжигании тепло.

Вот очень краткий экскурс в область законов о кил-эй а-керем. Соблюдение этих законов очень важно и заслуга того, кто исполняет их, велика. Ибо, если человек знает, что виноград, как Вы заметили, неплохо «уживается» с некоторыми видами растений, и тем не менее не сажает их рядом только потому, что это запрещено Торой, он «заявляет», что Творец создал наш мир в абсолютной гармонии и только Ему открыты все тайны этого мира. Он единственный Хозяин всего, Его предписания надлежит исполнять.

ПЛОДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ГЕННОЙ МОДИФИКАЦИИ, ЗАПРЕЩЕНЫ В ПИЩУ?

Уважаемые раввины, являются ли плоды, полученные в результате генной модификации (ГМО), запрещенными? Генная инженерия шагнула далеко вперед и многие плоды, поступающие на рынок, были модифицированы на генном уровне. Влияет ли это на их кошерный статус?

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо за интересный вопрос. Существует ряд особых законов, связанных с выращиванием растений в Эрец-И-

сраэль — из-за её особой святости. К ним относится, например, заповедь отделять десятину от урожая (трумот и маасрот), запрет орла и запрет килаим, см. ниже.

Поэтому в Эрец-Израэль запрещено выращивать вместе, скрещивать и смешивать два и более видов зерновых, бобовых или овощей, как сказано в Торе (Ваикра 19:19): «... поле твое не засевай килаим (двумя родами семян)». Эти законы подробно разби-

раются у Рамбама в «Законах о килаим» и в Шулхан Арухе (Йорэ Дэа 297).

Сефер а-Хинух (заповедь 244) определяет причину запрета килаим следующим образом: «Творец мира придал Своим творениям определённые свойства, смешение которых в ряде случаев нежелательно, а иногда даже пагубно». Как было сказано выше, Тора запрещает смешивание различных видов растений.

В Мишне приводится целый список конкретных действий, на которые распространяется данный запрет. Одно из таких запрещенных действий — прививать ветку растения одного вида к растению другого вида. На концептуальном уровне это подобно процессу смешения генов различных растений. Тем не менее, Рав Исраэль Бельский, один из ведущих американских раввинов, который долгие годы выносил галахические решения для департамента кашрута ОУ, постановил, что генетически модифицированные фрукты и овощи являются кошерными. Он пояснил, что запрет килаим относится только к описанным конкретным действиям, которые запрещены Торой или мудрецами. На другие формы смешения видов, в том числе и модифици-

рование на уровне генов, данный запрет не распространяется. По той же причине, например, не запрещено сажать плодовое дерево одного вида рядом с деревом другого вида, даже если при этом без сомнения будет происходить перекрестное опыление.

Рамбан (комментарий к Берешит 1:11) объясняет, что причина запрета килаим следующая: смешение различных видов нарушает прямое повеление Всевышнего растениям: породить виды, подобные себе — «по роду своему» — «лэ-мино» (Берешит 1, 11). И, на первый взгляд, можно было бы предположить, что это исключает любое смешение, независимо от того, какое именно действие привело к нему.

Тем не менее, как было сказано выше, фактический запрет нарушается, только если смешение достигается одним из конкретных способов, указанных Торой или мудрецами.

Кроме того, за исключением килэй а-керем (посадки разных видов злаков, бобовых и овощей в винограднике), даже если растения были выращены в результате действия, на которое распространяется запрет килаим, они все равно разрешены в пищу.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ВОЗРАСТ САЖЕНЦА, ЧТОБЫ УЗНАТЬ, КОГДА ЕГО ПЛОДЫ БУДУТ РАЗРЕШЕНЫ В ПИЩУ?

Дорогие раббаним, здравствуйте. Мой вопрос относительно запрета «орла». Сегодня видел, продаются деревья плодовые колоновидные. Очень понравились (аж даже не знаю относительно того, не надо ли было сказать браху на такое чудо Всевышнего). Саженцам 2—3 года. Если я его куплю и посажу, то как считать возраст для определения орла? Допустим, купил я сегодня. Как соотносить с Ту биШват, и с фактическим возрастом дерева, и возрастом его жизни уже на постоянном месте, и с тем, что продавец не знает точный возраст? И второй вопрос — посадил я в прошлом году, вроде на Суккот это было, косточки фиников. Огромные финики, из Исраэля привезены. И вот сейчас они проросли, дали ростки, барух Ашем, будут расти в горшке

некоторое время. А как считать возраст дерева потом? Как соотносить дату посадки косточки до/после Ту биШват и дату высадки потом в землю? Да, я не в Эрец живу, я знаю, что данные мицвойс неприменимы в Голусе, это вопросы для того, чтобы разобраться в теме. Заранее большое спасибо.

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо за Ваш вопрос. Прежде чем непосредственно ответить на него, приведем некоторые общие сведения о запрете орла. Орла — это плоды, которые дерево дает в первые три года жизни. Они запрещены в пищу, также запрещено извлекать из них любую выгоду. Существует

несколько объяснений смысла этого запрета:

1. Рамбан и Рабейну Бехайе говорят, что в этом выражается наше почитание Вс-вышнего: мы отказываемся от употребления плодов в первые три года, когда они еще недостаточно зрелые, а затем приносим первые плоды Ему.

2. Запрет ограждает человека от возможного ущерба для здоровья, поскольку в первые три года плоды еще слишком слабы и наполнены земляными соками. Когда плоды «взрослеют», на них большее воздействие оказывают солнце и воздух, что делает их полезными (Рамбан и Рабейну Бехайе).

3. Смысл запрета в исправлении ошибки первого человека, Адама, которому не удалось соблюдать запрет Вс-вышнего — не есть от плодов дерева познания Добра и Зла — даже в течение короткого времени. Поэтому его потомки воздерживаются от употребления первых плодов дерева в течение 3-х лет (Берешит Раба 21).

4. Отдаление от сил нечистоты. Первые три года эти силы имеют особое влияние на деревья, поэтому их плодами запрещено пользоваться в это время. Запрет Торы относиться именно к плодам Эрец-Исраэль, поскольку, как известно, силы нечистоты стараются «прилепиться» к тому, что обладает особой святостью (Радбаз, Таамэй а-мицвот 198).

Как правильно вычислять возраст деревьев? Поскольку в рамках сайта невозможно детально ответить на этот довольно непростой вопрос, приведём только основные законы:

— Подсчёт трёх лет начинается не со времени, когда дерево было посажено, а со времени, когда оно фактически прижилось в земле. Обычно это занимает около 14 дней. Поэтому если дерево было посажено более чем за 44 дня до Рош а-Шана (1 Тишрея), то считается, что в Рош а-Шана ему исполняется один год (несмотря на то, что год был неполный, поскольку 30 дней засчитываются как полный год + 14 дней для того, чтобы дерево прижилось). Соот-

ветственно, такому дереву остаётся еще два года до «совершеннолетия». А отсчет трёх лет орла для дерева, которое было посажено меньше чем за 44 дня до Рош а-Шана, начинается с Рош а-Шана — с 1 Тишрея.

— Хотя три года орла для дерева заканчиваются в Рош а-Шана (1 Тишрея), плоды, которые появились на четвёртый год до 15 Швата, также запрещены (Шулхан Арух, Йорэ Дэа 294:4).

— Кроме того, плоды, которые начали появляться до 15 Швата пятого года, считаются нэта рэваи, и их необходимо выкупить, чтобы употреблять в пищу.

Теперь перейдем к ответу на Ваши вопросы.

1. Если саженцы были выкопаны и перенесены в другое место с частью земли так, что их питание от земли не прекращалось до того момента, как они прижились на новом месте, отсчет времени орла начинается с того момента, когда их первый раз посадили в землю. Если же какое-то время у саженцев не было возможности питаться от земли, то время орла начинают считать заново с момента, когда их посадили в землю во второй раз (Мишпэтэй Арец 3:2).

2. Если финики были в первый раз посажены в горшке с отверстием внизу диаметром как минимум 2,5 сантиметра, то время орла отсчитывается с того момента, как они были посажены первый раз — при условии, что их перенесли с частью земли, как было сказано в пункте 1. Если они были посажены в горшке без отверстия, то время орла необходимо отсчитывать заново с момента, когда их посадили в землю во второй раз (Мишпэтэй Арец 3:5).

3. Запрет орла действует и за пределами Эрец-Исраэль (Шулхан Арух 294:8). Однако в данном случае закон, касающийся плодов деревьев, о которых не известно точно, прошло ли три года со времени их посадки, менее строг.

Такие плоды не запрещены в пищу (Шулхан Арух 294:9). Что касается запрета нэта реваи, то необходимо выкупить только плоды тех деревьев, о возраст, которых точно известен.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ДЕВОЧКА СТАРАЕТСЯ ПОМОЧЬ ВСЕМ И ОЧЕНЬ УСТАЕТ ОТ ЭТОГО!

ИТА МИНКИН

Возможно она очень добрый и хороший человек, умеющий выслушать и пользующийся определенным влиянием в классе. Очень часто таким людям — терпеливым, добрым, умеющим вникать в чужие проблемы и сочувствовать — со временем становится невыносимо...

И им нужно научиться ограничивать или защищать себя, поскольку их душевные силы не безграничны и бесконечные жалобы окружающих вредят им. Поэтому Вашей родственнице нужно выработать свои правила: при каких условиях она помогает или вмешивается.

Во-первых, она должна понять, что не несет за своих друзей никакой ответственности. Ни за них, ни за их чувства. Особенно — за их чувства. Очень часто чуткие люди берут на себя груз чужих эмоций и этим самым страшно вредят себе. Она должна говорить себе: это их жизнь.

Это не ее жизнь.

Установить себе и им ограничения. Не знаю, как точно это происходит в их классе, но, например: она не готова пропускать уроки или задерживаться после звонка из-за того, что подруга еще не успела все рассказать. Она не отвечает на телефонные

звонки или SMS, пока не пообедаст и не сделает все, что запланировала, для себя или своей семьи.

Ей не нужно РЕШАТЬ их проблемы. Она может их выслушивать, но она не может брать на себя ответственность и груз их РЕШАТЬ. Ваша родственница может говорить об этом своим друзьям напрямую. Можно выслушать или пожалеть, но не решать. Это они должны делать сами. Тем более что у большинства юношеских проблем вообще нет решения. Они как-то сами со временем рассасываются или преобразуются в новые. И, если она будет стараться их решить, то вскоре ей самой потребуется помощь.

Ваша родственница также нуждается в том, чтобы ее выслушивали, одобряли и сочувствовали.

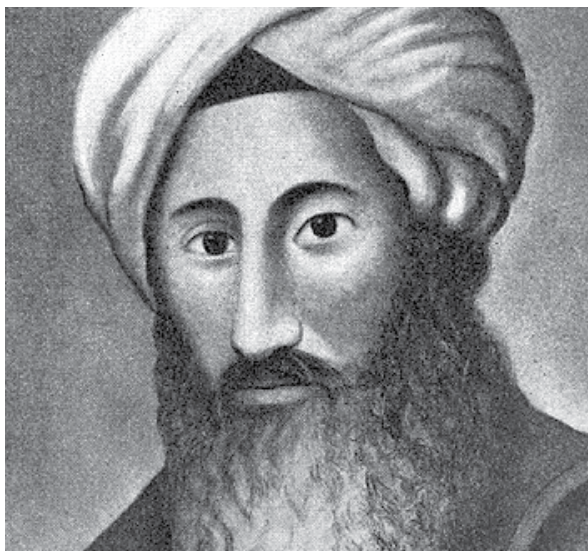
Поэтому Вы сделаете доброе дело, если будете выслушивать ее и говорить ей, какая она молодец. (Не надо рассказывать ей, что Вам посоветовали так ей говорить)

Будьте готовы к тому, что, даже если Вы ей передадите то, что здесь написано, ее поведение не изменится и всё будет продолжаться, как было. Ничего не поделаешь. Вы можете ей сочувствовать, когда она рассказывает. Так Вы ее поддержите.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЕВРЕЙСКИЙ ШИФР

ИСРАЭЛЬ СПЕКТОР

Раби Хаим Йосеф Давид Азулай (Хида) отправился посланником общины за границу. На корабле повстречался ему купец, везший в Италию груз некашерного сыра. Купец знал, что раби Хаим известен во всех общинах Израиля и, бумага, подтверждающая кашерность сыра с подписью раби Хаима, поможет ему продать товар и получить большую прибыль.

Стал купец уговаривать рава и даже предлагал большие деньги, однако рав был непреклонен. Тогда нанял купец матросов, и те напали на рава, угрожая сбросить его в море, если он не подпишет требуемый документ.

Рав, видя, что жизнь его в опасности, согласился дать документ и написал в нем так: «Продаваемый сыр абсолютно кашерен; «пусть едят бедные и насытятся»», — и закончил: «Пишет и подписывается во вторник недельной главы: «И так ешьте его...» в книге Шмот 5508 г. (1748 г.)».

Прибыв в Италию, купец стал рекламировать свой сыр как идеально кашерный и разрешенный равом Хаимом. Однако по

закону должен был торговец придти к раву города и показать разрешение р. Хаима. Рав города прочитал документ и удивился: для чего Хида отметил, что отрывок из Торы находится в книге Шмот?

Ведь это известно даже ребёнку! Кроме того, обратил рав внимание, что слово **תוש** написано как аббревиатура слов:

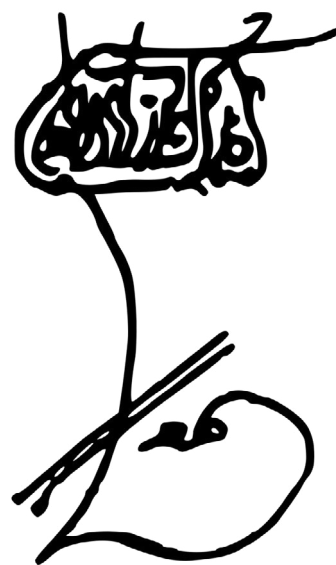
שמו"ת - שניים מקרא ואחד תרגום

(Дважды Тора и один раз Таргум — во многих общинах в шабат принято читать дважды Тору и один раз Таргум — перевод Торы на арамейский язык).

Посмотрел рав перевод отрывка, указанного Хидой, увидел:

אסירין יהון הריציון

и сразу понял, что **הריצי** (головки сыра) **אסירין** (запрещены). Приказал он арестовать купца. Провели расследование, и купец признался, как ему удалось получить «разрешение» от Хиды. Встал тогда рав города и возгласил: «Благословен Творец, даровавший часть мудрости своей боящимся Его».

Автограф Раби Хаима Йосефа Давида Азулая

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

О ЖЕНСКИХ РАДОСТЯХ

БРАХА ГУБЕРМАН

Как-то летом мы встретились с подругой и пили кофе на уютной веранде кондитерской. Любовались иерусалимскими пальмами и почему-то молчали. Израильская жара, слепящее солнце, бесконечное небо и раскаленные камни. Теплый ветерок путал локоны моего парика, я снова и снова поправляла челку, падающую на глаза. Блузка веселенькой расцветки с закрытым воротом, длинная плотная темная юбка, закрытые туфли. Наверное, для восприятия моей подруги такой образ был тяжеловат. Она сидела напротив в открытом, по-летнему легком платье и в ее взгляде читалось некоторое напряжение, хотя мы обе, конечно, были рады этой встрече. Но разговор как-то не клеился.

- Как дела? Что нового? Ты прекрасно выглядишь, - искренне улыбнулась я.

- В порядке, все более-менее, - задумчиво отвечала подруга, рассматривая длинные тонкие пальцы. Затем заглянула мне прямо в глаза и решила на главный вопрос:

- Это ведь очень тяжело быть религиозной, правда? Я иногда бываю на уроках для женщин. На одном из них слышала, что евреи должны жить в радости. Радоваться, когда выполняют заповеди, я еще понимаю. Но скажи, ты чувствуешь душевный подъем, когда моешь пол или варишь суп. Или вот только что, когда ты шла в такой униформе по сорокаградусной жаре, ты была счастлива? Что я могла ей ответить? Уверять, что счастлива? Действительно, непросто научиться радоваться жизни, которая часто бывает слишком сложной и даже печальной. Реально ли вообще перестать нервничать, опасаться, напрягаться и начать жить с улыбкой? По мифу, нормальная религиозная женщина серьезна и напряжена, жа-

луется на замотанность и обилие бытовых мелочей, которые мешают жить. Она нервничает, переживает, что ничего не успеет, и к тому же постоянно чувствует, что не соответствует идеалу, в общем, ей очень трудно жить. Этот миф рожден завышенными ожиданиями по отношению к себе и людям, по-моему. Именно требовательность и максимализм заглушают наши приятные чувства от жизни, потому что всегда видно - что-то не так, не абсолютно и не идеально. Как же можно радоваться? Но каким бы делом не занимался человек, лучше делать его с радостью и без напряжения, говорят не только современными психологи, но и раввины. Во время готовки я всегда радуюсь тому, что мне есть для кого и из чего приготовить вкусную еду, и не жду, что из капусты и картошки вдруг родиться произведение кулинарного искусства. Нужен суп, и я варю щи из того, что есть в холодильнике. Лук с морковкой для цвета, картофель для плотности, капуста, сладкий перец, помидоры в собственном соку для вкуса, соль, перец, паприка, зелень. Никакого мяса в этих щах нет. Суп должен быть овощной. Это вкусно, я считаю, домашние со мной согласны. Правда, не все. Для тех, кто не согласен, я сделала картофельное пюре и сосиски, они остались довольны. Это важный момент, я думаю, не предъявлять к себе завышенных требований, потому что в этом случае разочарование неизбежно. Если мы ждем от себя фантастического духовного полета при мытье каждой грязной тарелки, идеального исполнения всех заповедей, волшебного превращения в абсолютно спокойную женщину и великолепную хозяйку, воплощающую все идеальные качества, у которой, в общем-то, все уже и сделано, то единственное, что нас ожида-

ет, - это разочарование. Также как капуста в моих щах не может обернуться вдруг молодой телятиной, я сама, еврейская женщина, сделавшая тшуву 16 лет назад, не способна в одночасье достичь уровня праматери Сары. Безусловно, стоит к этому стремиться, но казнить себя за непокоренные космические высоты духовности нет, потому что это прямой путь к разочарованию в самой себе. А если, разочаровавшись, мы

не даем себе спуска, расстраиваемся и не прекращаем самокритику, то жизнь становится ужасно грустной и вот уже депрессия на пороге. Только с еврейской традицией наши разочарования и депрессии никак не связаны.

Видеть в себе хорошее, судить себя в лучшую сторону, радоваться тому, что у нас есть - это постоянный внутренний источник сил, хорошего настроения и радости.

НАШИ МУДРЕЦЫ

ЕСТЬ СПОСОБ!

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Рассказывают историю про раби Бенци-она Бамбергера, главу ешивы Понежев.

Он ухаживал за одним стариком, жителем того же квартала, где расположена ешива. Старик перед смертью завещал ешиве все свои книги, которые он привез еще из Европы, – и были среди них весьма редкие издания, но главным образом – Талмуд и комментарии к нему. Раввин, встретившись со стариком, обещал исполнить его волю – и забрать книги в ешиву. И вот, тот умер. Но так получилось, что в течение нескольких недель у раввина не было времени перевезти те книги.

Дальше начинается сказка. Или, если хотите, обычная практика еврейского мира. Ночью старик приснился раввину и спросил, почему его книги все еще не в ешиве. Раввин в страхе проснулся – и в тот же день книги перевезли. Через неделю умерший снова ему приснился – однако на этот раз выглядел умиротворенным и спокойным. Поблагодарил за книги. В этот момент спящий раввин решил задать появившемуся в его сне образу несколько вопросов. Но тот перебил – и вдруг стал объяснять одно запутанное место в комментарии на Талмуд Гитин 34. Прочитав комментарий Рашба и подробно его разъяснил.

Раввин удивился. Насколько он помнил, при жизни тот еврей был простым человеком и вряд ли знал, кто такой Рашба. Да и книги он получил в наследство от отца, который, кажется, действительно учился глубоко. Откуда ему было знать про Рашба на Гитин? Проснулся рав Бамбергер и пошел посмотреть, что сделалось с книгами, которые они взяли из квартиры старика. Пришел в ешиву, все сидят и учатся группами, парами и по одиночке. Спросил: кто учит трактат Гитин? Показали на людей, сидящих у окна. Подошел к ним, спросил, в каком месте трактата они сейчас находятся. Ответили: да вот, читаем Рашба на 34 лист... Что следует из этой короткой истории? Следует, что после смерти тому старику была зачтена учеба молодых людей, которые сидели над его книгами. Словно он сам – еще при жизни – сидел над текстом и учил его. И если каждого после смерти спрашивают: что выучил? – то этот простой старик может сказать: трактат Гитин!

Вывод. Или учим Тору сами – или помогаем тем, кто ее учит. Чем помогаем? Всем, чем можем – книгами, деньгами, взносом на строительство синагоги, стульями и пр. Много в мире способов, которые зачтутся и нам с вами.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

613 ЗАПОВЕДЕЙ

ПО КНИГЕ «УРОКИ ВЕРЫ» РАВА МОШЕ ШАПИРО

Согласно тому, как объясняет Рамбам 613 заповедей, две первые имеют принципиальное отличие от остальных. О них сказано: «Заповедь такая-то – это приказ, отданный нам...», что не встречается больше ни в одном описании заповедей, обо всех остальных Рамбам говорит так: «Заповедь такая-то: нам приказано...», или, как в 38-й заповеди: «Заповедь такая-то: нам дано предостережение...». Поэтому необходимо понять, что особенного в двух первых заповедях, почему о них сказано другими словами и какой смысл в повторении «приказ, приказанный».

Источником утверждения, что число заповедей – 613, является Талмуд, да и там об этом сказано вскользь и только один раз, и есть еще считанные упоминания этого мудрецами. Например, мы видим одно из таких упоминаний в комментарии Раши к стиху (Берешит 32:5): «С Лаваном жил я (ג'רת'י)» – слово «жил я» имеет численное значение (гематрию) 613 (ג'רל), то есть, Тора намекает, что Яаков сказал: «Я жил у нечестивца – у Лавана, и, несмотря на это, исполнял все 613 заповедей». О том же, как именно считать эти 613 заповедей, у древних мудрецов не сказано вообще ничего. Однако комментаторы средних веков уделили этому очень большое внимание, и Рамбам всю свою книгу о заповедях построил именно на этом. Поэтому мы должны разобраться, что вообще дает нам это число, ведь очевидно, что в отношении обязанности выполнять заповеди точное их количество не имеет никакого значения.

Вот как сказано об этом в Талмуде (Макот 23б): «Учил раби Симлай: "613 заповедей были сказаны Моше: 365 запретов, подобно числу дней солнечного года, и 248 повелительных заповедей, по числу органов (костей) тела человека"». Сказал раби Хемнона:

"Что значит стих: «Тора, заповеданная нам Моше, наследие...» – слово Тора (תורה) имеет гематрию 611, а [две первые заповеди] «Я – Всевышний, Властелин...» и «И не будет у тебя других...», были даны из уст самого [высшего] Могущества – Всевышнего». Как мы видим, Талмуд научил нас, что заповедей всего 613, и кроме того, он подсчитал их следующим образом – 611 «всех остальных» и две первые, стоящие особняком, как данные самим Всевышним.

Далее продолжает Талмуд: «Пришел Давид и свел число заповедей к одиннадцати, как написано: "Псалом Давида. Всевышний, кто будет пребывать в шатре Твоем, кто обитать будет на Твоей святой горе? Кто ходит в цельности и поступает справедливо, и говорящий правду в сердце своем! Тот, кто не клеветал языком своим, не делал зла другу своему и не наносил оскорбления ближнему своему. Презренный отвратителен в глазах его, и боящегося Всевышнего почитает он, [если] клянется [даже себе] во зло – не изменяет. Деньги свои не дает в рост, и взятки против невинного не принимает. Делаящий это не пошатнется никогда". (Теилим 15:1–5). Пришел Йешаяу, и свел их к шести... Пришел Миха, и свел к трем... Пришел Хавваук и свел все к одной, как сказано: «Праведник верой своей будет жить»"».

В средние века комментаторы уже задалась вопросом, что это значит. Ведь очевидно, что речь не об отмене заповедей, а если так, то что мудрецы хотели нам этим сказать? А еще необходимо учесть следующее: все упомянутые в том отрывке Талмуда заповеди вообще не входят в число 613 – в лучшем случае, все они включаются в одну заповедь: «Следуй путям Его», или в общую заповедь исправления качеств характера.

Объясняя эти слова Талмуда, Маараль пишет («Комментарий к агадот», к данному отрывку): «Нет сомнений, что речь идет не о самой обязанности исполнять заповеди, а о разделении дней солнечного года и органов человека». Смысл его слов таков: мудрецы Талмуда объясняют, что 365 запретов соответствуют дням солнечного года, а 248 повелительных заповедей – органам человека. И для начала стоит понять, почему именно так, а не наоборот – почему запретов именно 365, а повелительных заповедей – 248. Очевидно, что есть внутренняя, глубинная связь между запретами и днями года, и между повелительными заповедями и органами человека.

Это основано на «порядке времен» и уникальности человека. «Порядок» – это обязательная, непреложная последовательность, в которой каждая вещь имеет свое место в цепи причинно-следственных связей. Именно движение солнца задает основу порядка в мире.

Как и говорится по всей книге «Коэлет»: «под солнцем», и это означает, что мир находится под «властью» солнца. И именно эта «власть» устанавливает порядок вещей, согласно годовому циклу: «Еще все дни земли, посев и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся» (Берешит 8:22).

Самый разрушительный беспорядок (и, на самом деле, в этом корень любого беспорядка) происходит, когда собирается множество людей, не связанных между собой единой организацией.

В силу различий между ними, каждый хочет навести свой, подходящий именно ему порядок вещей и этому порядку подчинить все. И каждый человек становится источником своей собственной цепи причинно-следственных связей, ведь потребности разных людей требуют достижения абсолютно различных целей.

Но поскольку все они живут вместе, «порядки» вступают в столкновение друг с другом – а в этом сама суть разрушения порядка, когда одни и те же явления оказываются под влиянием разных, противоречащих друг другу систем.

И хотя мир достаточно велик, чтобы каждый мог уйти достаточно далеко от остальных, и делать там все, что пожелает, беда в том, что люди стремятся друг к другу. Мир с огромной силой втягивает всех рожденных в нем в свою суету, и та же самая гигантская сила выталкивает наружу тех немногих, кто не хочет быть частью общего течения (это похоже на действие центрифуги). И каждый из большинства жаждет вести «свою игру» именно в этом, гигантском столпотворении, дабы весь мир увидел и признал его величие. В такой ситуации невозможно никакое единство между людьми, хуже того, это ведет к неизбежным столкновениям, а сегодня мы уже дошли до ситуации, когда одной малейшей искры достаточно для разжигания войны, которая может привести к полному разрушению мира.

Несомненно, разрушение порядка – это суть зла, а мир сотворен не для того, чтобы каждый стремился только к реализации собственных амбиций. На самом деле, именно поэтому человек жаждет проявить себя обязательно всенародно. Но поскольку, как показывает практика, такое положение вещей ведет только к разрушению мира, нет никакого выхода из этой ситуации, кроме подчинения всего мира одному, по-настоящему единому, порядку. Само слово «мир» указывает на определенный, выверенный порядок, связывающий все воедино. На самом деле, так мир будет выглядеть только во время Машиаха; и человек боится его приближения, потому что не понимает, как в подобной системе он сможет реализовать свою индивидуальность. Но для того, кто задумается глубоко, станет очевидно, что место любого человека как части системы намного более достойно, чем его же место в противостоянии с ней. Мир должен «звучать» как слаженный оркестр, управляемый гениальным дирижером, оркестр, в котором у каждого есть своя, неповторимая, чудесная партия, и он имеет возможность выразить себя до конца – в единой, всеобщей симфонии.

Это просто и очевидно, но, тем не менее, иногда стоит задумываться об этом. Это, единственная возможная альтернати-

ва тому, что происходит сегодня. А то, что происходит сейчас – ужасно, любому должно быть ясно, что это путь в никуда, путь к полному, гарантированному уничтожению. И чем дальше, тем все становится хуже и хуже, люди уже практически не могут разговаривать друг с другом. Каждый кричит изо всех сил и абсолютно не способен услышать другого. При этом у каждого достаточно сил, чтобы разрушить весь мир.

Вернемся к нашей теме – мир может существовать только в гармонии, когда каждый имеет полную возможность выразить себя, но все действуют вместе и слаженно. Однако это, как мы уже говорили, может происходить только под управлением гениального «дирижера».

Таким образом, мы видим, что мир при сотворении был наделен порядком, а основа этого порядка – солнечный год.

Но очевидно, что сам по себе порядок существования мира не стоит ничего. Как и, например, чудесный современный порядок воздушных сообщений, благодаря которому человек может попасть в любую точку этого мира и может заранее знать, сколько времени это займет в точности. А ведь если задуматься о сути вещей, и посмотреть, что, в конце концов, мы благодаря этому приобрели, то можно увидеть, что главными движущими силами, способствующими возникновению всего этого, были только две вещи – безграничное, ненасытное вожделение, и самая низменная жажда убийства и уничтожения. Однако для наших глаз, для внешнего взгляда это совсем не очевидно, поэтому мы только восхищаемся самим порядком, как таковым. Но вдумчивые размышления приведут человека в трепетный ужас. Как если, например, представить себе, что чудесная, прекрасно отлаженная кровеносная система человека вместо того, чтобы нести каждой клетке организма жизнь, на самом деле будет нести только яд, смерть, до самого последнего органа. Стоит только на секунду вспомнить о великолепных механизмах, использованных во время второй мировой войны, как становится ясно, что сам по себе порядок не имеет абсолютно никакой истинной цен-

ности, и единственное, что достойно внимания – только содержание этого порядка. Другими словами, важна не система сама по себе, а то, что эта система несет, что за «жидкость», что за «кровь» течет по трубам этой системы.

Об этом и говорил раби Симлай: «613 заповедей были сказаны Моше: 365 запретов, подобно числу дней солнечного года, и 248 повелительных заповедей, по числу органов тела человека», то есть заповеди соответствуют двум упомянутым нами аспектам: порядок как таковой – и это 365, и его содержание – это 248. Первое, к чему обязывает порядок – не выходить за его пределы, ради этого даны 365 заповедей из разряда «не делай», по числу дней солнечного года. Исполняя эти заповеди, человек получает возможность остаться внутри этого цикла, не покидая его; благодаря этим заповедям, порядок функционирует как следует. Но «содержание» порядка – цель, ради которой он существует, это совершенный человеческий образ. Ведь поскольку человек сотворен единственным в своем роде, он должен реализоваться в этом мире через материальность. Это – силы человека, действующие в мире через органы его тела. А в истинной реальности этому соответствуют 248 повелительных заповедей, исполняя которые, человек несет свою миссию в мире. Несомненно, что в одном только факте не нарушения всех 365 запретов нет никакого исполнения человеком своей роли, ведь в этом нет никакого позитивного действия, благодаря этому человек лишь не выходит за рамки порядка. А вот исполнением 248 повелительных заповедей – активными действиями, возможно осуществление человеком его особенной роли в этом мире. Ведь, несмотря на то что заповеди одинаковы для всех, их исполнение разными людьми тоже различно, и благодаря этим различиям в исполнении реализуется уникальность каждого человека.

В этом смысл высказывания раби Симлая, который хотел показать, как именно реальность Торы соответствует реальности этого мира. Это похоже на другое высказывание раби Симлая – о том, почему ребенок

в утробе матери похож на сложенную книгу. Маараль (в объяснениях темы «Шабат шува») объяснил его так: раби Симлай хотел показать, какова роль человека в этом мире на примере формирования его тела, ведь именно таков должен быть человек в этом мире – подобный плоду внутри утробы, все устремления которого направлены к его будущей реализации, и он не видит себя уже реализованным. То же самое раби Симлай говорит и здесь: из того, что запретов ровно 365 – столько же, сколько дней в солнечном году, – мы должны понять суть этих заповедей. Подобно тому, как солнце определяет порядок бытия и образ жизни человека, так и в реальности Торы эту роль играют запреты. И, подобно тому, как 248 органов тела составляют совершенно особенный образ человека внутри мирового порядка, так и повелительные заповеди – это реализация уникальности каждого человека в этом мире.

Очевидно, что, когда каждый исполняет свою роль в этом мире, в этом нет повторения, напротив, благодаря этому мир возвышается с необычайной силой, исходящей из соединения вместе действий всех людей. Это, на самом деле, еще одно объяснение смысла слова «команда» (חֵלֶקֶת), заложенного в понятии «заповедь». Именно исполняя заповеди, все человечество будет служить единой командой – каждый будет исполнять свою роль, играть свою партию. (Имеется в виду, что и каждый из сыновей Ноаха исполнит свои семь заповедей.) Тогда, и только тогда мир на самом деле будет звучать как единый, слаженный оркестр. Но так мир будет выглядеть только в эпоху Машиаха.

И именно ради этого его сотворил Всевышний. Только такой мир имеет будущее, имеет право на продолжение. У того же мира, в котором мы живем сейчас, просто нет будущего. Такова суть 613 заповедей: 365 запретов – это рамки и общий порядок, а 248 повелительных заповедей – это человеческий образ, истинное наполнение этого порядка.

Мир сотворен «однажды», и он начинается с начальной, исходной точки. Как в ре-

альности этого мира, так и в реальности Торы и заповедей вначале была сотворена «исходная точка», из которой в дальнейшем и разворачивается весь порядок. «Начало» – это не когда несколько отдельных, не связанных между собой явлений, встречаются в одном месте, и одно из них оказывается «первым». «Начало» – это когда все продолжение предопределено тем, что заложено в начальной точке. Например, самый короткий отрезок прямой, как только он перестает быть точкой, уже имеет определенное направление, и, если этот отрезок продолжить, все его продолжение окажется предопределено его началом, без этого оно бы просто не называлось «прямой». Таким образом, «началом» является именно та точка, которая определяет все продолжение.

Начальная точка Творения находится в соединении неба и земли, сотворенных вместе, как написано (Берешит 1:1): «Вначале сотворил Властелин небо и землю» (см. комментарий Рамбана там). Это два разных порядка, «один напротив другого», определяющих все продолжение Творения. В реальности Торы тоже есть две начальные точки – начальная точка всех повелительных заповедей – это «Я – Всевышний, Властелин твой...» (Шмот 6:7), а всех запретов – «Не будет у тебя других богов...» (там же, 8).

Разница между начальной точкой и порядком, ею определенным, в том, что сама точка не подчинена порядку, порядок начинается после нее. Другими словами, только после того, как начальная точка «выходит» за свои собственные пределы и создает прямую, возникает порядок и реальность, сама же точка не может быть подчинена порядку.

Именно поэтому фраза «Вначале сотворил Властелин небо и землю» приведена в Торе не как обычное «речение», ибо это было не конкретное действие, а установление самого Бытия. То же самое касается реальности Торы: заповедь «Я – Всевышний, Властелин твой...» высказана не в форме приказа, а как создание самой реальности. Так об этом сказали мудрецы (Шир а-ши-

рим Раба на стих 1:2, пункт 4): «Когда сказал Всевышний: "Я...", слова Торы вросли в их сердца, когда Он сказал: "Не будет...", это искоренило дурное начало из их сердец». Это значит, что исходная точка служит установлением Бытия как такового.

Согласно этому объяснению, понятна особенность формулировки Рамбама, использованной в двух первых заповедях: «Заповедь... это приказ, данный нам», ведь эти заповеди были реальностью еще до того, как Всевышний заповедал их нам. Однако это касается только двух первых заповедей – исходной точки для всех деталей, раскрываемых затем остальными заповедями. А две первые заповеди – это утверждение самого Бытия Всевышнего и Его единства, суть которого в отрицании «все-го, кроме Него», как сказано: «Не будет у тебя других богов предо Мною...».

Источник этого – в процитированном нами отрывке Талмуда (МакоТ 24а), где сказано: «"Я..." и "Не будет..." – были услышаны из уст [высшего] Могущества». Именно отсюда очевидно, что две этих заповеди занимают совершенно особое место и не являются частью «Торы, заповеданной нам Моше», и именно потому, что они являются исходной точкой всей Торы.

Слова «были услышаны из уст Могущества» означают, что они с самого начала были сказаны как установление реальности, твердой и неизменной, и слова эти невозможно оставить без внимания. И хотя Вавилонский Талмуд называет заповедь «не будет...» запретом, в Иерусалимском Талмуде (Брахот, глава 1, закон 5), сказано, что все Десять речений включены в отрывок «Шма Исраэль»: слова «Всевышний, Властелин наш» соответствуют заповеди «Я – Всевышний...», а «Всевышний один» – заповеди «Не будет...».

Когда, через Моше, нам была дана Тора, все 613 заповедей были приняты как уклад самой нашей жизни, и мы с полной ясностью видели, что именно это – истинный порядок бытия. Тогда мы были внутри реальности Торы, так же, как сегодня мы живем в реальности 365 дней солнечного года и 248 органов нашего тела. Тогда каждый в

точности знал, как именно каждое преступление законов Торы выносит его за рамки реальности, и что именно он строит в этом мире, исполняя ту или иную заповедь.

Но мы упали с той высоты, после чего сокровенное скрылось, и в нашем бытии мы не видим истинной реальности. В нашей ситуации единственный способ жить согласно укладу, данному Торой – это вера: «Пришел Хаввакук и свел все к одной заповеди, как сказано: "Праведник верой своей будет жить" (Хаввакук 2:4)». Исполняя эту заповедь – веру во все тринадцать Основ, мы живем верой в истину, а это и есть истинная реальность, и благодаря этому мы живем в реальности Торы.

Об истинном смысле заповедей и о причинах необходимости их исполнения мы не знаем ничего, но нам заповедано исполнять их, и мы должны делать это с полной верой, ради этого мы сотворены, и это – истинный порядок мира, и именно это раскроется со всей ясностью, когда придет День.

Если мы будем исполнять только то, что нам понятно, это станет катастрофой для мира. Но мы с абсолютной точностью знаем, что Святой, благословен Он, правит этим миром, а мы должны полагаться на Него, и быть уверенными в том, что Он, благословенный, устроит абсолютно все, и только благодаря этому мы становимся частью истинного порядка вещей.

В Талмуде (Шабат 31а) сказано: «"Вера" (Йешаяу 33:6) – это раздел "Посевы"». Тосафот, ссылаясь на Иерусалимский Талмуд, объяснили это так: «"Речь о человеке, который верит в вечную жизнь и поэтому сеет"» – и действительно, ведь найдись человек, в жизни не видевший процессов посева и роста, он бы поднял на смех того, кто сказал бы ему, что положит в землю семя, а из него вырастет прекрасное дерево.

Тем более, если сделать это с тем, что еще пригодно для еды. Однако такова реальность этого мира, эти процессы очевидны, и из-за того, что формируется птенец, яйцо на самом деле портится.

Единственный способ для нас оставаться на своих позициях – это «праведник верой своей будет жить».

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

СВЯТОЙ СКРЯГА ЙОСЕЛЕ

Р. ШЛОМО КАРЛИБАХ

Эта история случилась на самом деле — в 1515 году. В Кракове есть старое кладбище — я был там. Такое святое место — грустное и вместе с тем полное жизни. Это как самая темная ночь и как рай одновременно. Есть там одна могила, на которой написано: «Йоселе Святой Скряга».

В 1515 году в гетто города Кракова жил Йоселе, который был самым жадным человеком на земле. Наверно, у него было каменное сердце — он в жизни не дал никому ни копейки. Знаете, мои прекрасные друзья, скряга не может быть частью мира, потому что мир сотворен Вс-вышним. Если ты ничего не даешь, не помогаешь своему ближнему — ты не член общины: никто тебе не пожелает доброй субботы, никто не поздравит с праздником. Когда Йоселе шел по улице, в него бросали камни и кричали вслед: «Эй, жадина, скряга!..»

И вот пришел его последний день, Йоселе слёг. Пришли к его смертному одру люди из хевра кадиша (похоронного общества) и просят его: «Йоселе, ты никогда не дал бедным ни копейки, это твой последний шанс — дай нам 1000 рублей на бедных, тогда мы похороним тебя».

У Йоселе, наверно, и правда было каменное сердце, потому что он сказал: «Я могу дать только 50 рублей». Люди рассердились на него: «Не унесешь ведь ты свои деньги в могилу!» — «Нет, я даю только 50» — «Тогда мы тебя не похороним!» — «Я сам себя похороню. Я много что делал сам для себя».

С этими словами он почувствовал, что смерть близка, сказал «Шма Исраэль» и ушел в другой мир. Это было безобразно — ведь наверняка он в этот момент думал о скопленных деньгах! Люди из хевра кадиша ушли — и сдержали свое слово: они не

похоронили его ни на этот день, ни на следующий, ни на третий.

На третий вечер один из соседей сказал: «Мы не можем его так оставить, у него ведь есть жена и дети». И после полуночи, незамеченные, соседи похоронили Йоселе в задней части кладбища под деревом. Вы думаете, это конец истории? Откройте свои сердца, друзья...

Йоселе, Йоселе... В те времена главным раввином Кракова был один из великих каббалистов и один из святейших людей, и звали его реб Калман.

Поздним вечером четверга, на следующий день после похорон Йоселе, пришел к ребу Калману местный бедняк:

— Дай мне немного денег, мне не на что купить еды для святой субботы... Реб Калман говорит ему:

— Конечно, я дам тебе денег, но почему ты пришел так поздно? И ведь ты никогда ко мне не обращался раньше за деньгами.

— Реб Калман, я должен тебе рассказать: все последние двадцать лет, что я не могу найти работу, каждое утро по четвергам ... у моей разбитой двери... моего разбитого сердца... моей разбитой жизни — оказывался конверт, на котором было написано: «в честь святой субботы» — но сегодня его не было. Сегодня его не было...

Через две минуты — снова стук в дверь Ребе. Бедняк говорит:

— Ребе, дай мне денег для субботы.

— Где же ты был на прошлой неделе?

— В последние десять лет каждое утро четверга я обнаруживал у своей разбитой двери конверт с двумя рублями.

И пришли еще бедняки, и каждый рассказывал, что находил у своих дверей конверт: кто с двумя рублями, кто — с пятью, кто — с десятью — в честь субботы.

— Йоселе, Йоселе... святой скряга... — реб Калман был совершенно потрясен. Так это был он... а мы даже не похоронили его! Как он так хорошо понимал этих бедных людей, откуда он знал, кому надо дать два рубля, кому пять, кому — десять?

Оказалось, что каждый бедняк хотя бы раз в жизни попытал счастья у Скряги Йоселе, зашел попросить у него денег. И Йоселе Святой Скряга с любовью открывал дверь, и они открывали ему свои сердца. Он просил их: «Пожалуйста, расскажи мне все, все...» Он брал карандаш и бумагу:

— Как тебя зовут?

— Авремеле.

— Чем ты занимаешься, Авремеле?

— Я водонос.

— На какой ты улице живешь? Сколько у тебя детей?

— Я живу там-то, и у меня десять детей.

— О, Авремеле, у меня сердце обливается кровью за тебя... Ты, наверное, голодаешь... Сколько рублей в неделю тебе необходимо на жизнь?

И Авремеле отвечал:

— Йоселе, мне нужно пять рублей в неделю, чтобы прокормить детей.

Йоселе приносил ему немного вина и пирога, они говорили обо всем на свете. Но вдруг как будто что-то находило на Йоселе — он как будто терял разум — и спускал Авремеле с лестницы:

— Не смей никогда в жизни приходить ко мне! Ты думаешь, я сошел с ума? Я, Йоселе, поделюсь с тобой моими деньгами? Уходи отсюда!

Бедняк возвращаясь домой и говорил своей жене: «Наверно, он ненормальный...» Но в четверг утром под своей дверью он обнаруживал конверт с деньгами, чтобы его дети остались в живых — в честь святой субботы.

Услышав это, реб Калман был вне себя, он рыдал над рассказами этих бедняков:

— Йоселе все эти годы поддерживал вас, спасал вас и ваших детей от гибели — и мы не похоронили его. А ваши дети, которых он спасал, бросали в Йоселе камни! Я объявляю в воскресенье общественный

пост. Соберемся все вместе и будем просить у Йоселе прощения.

Вся община пришла. Целый день они постились и плакали: «Йоселе, Скряга Святой, прости меня, Йоселе, благослови меня...» Приближался закат. Реб Калман сказал:

— У меня чувство, что наше прощение не принято...

Он открыл Арон-а-кодеш. Слезы текли из самой глубины его сердца:

— Йоселе, Йоселе, Святой Скряга... Дай мне знак, что ты прощаешь нас...

Реб Калман упал на пол и люди подумали, что с ним случился удар, не дай Б-г. Но нет — реб Калман уснул, и увидел во сне Йоселе, сияющего там, на Небе:

— Пожалуйста, реб Калман, отпусти моих братьев и сестер домой, нет нужды просить у меня прощения. Я хотел, чтобы все случилось именно так. Я хотел этого: давать так, чтобы никто не знал — кроме Того, Кто все знает. Пожалуйста, скажи всем этим бедным людям, которые приходили ко мне домой: я благодарю вас за то, что вы изливали передо мной ваши сердца. Пожалуйста, скажи им, что я здесь, на Небесах, сижу рядом с праотцом Авраамом и праматерью Сарой. И единственное, что мне нужно, чего мне не хватает — и я отдал бы за это все райские наслаждения: в раю нет бедняков, нет в раю разбитых дверей, нет конвертов в честь святой субботы...

Калман сказал ему:

— Как же так? Ты все эти годы был совершенно одинок...

Йоселе улыбнулся:

— Нет, реб Калман, я не был одинок: Авраам-авину, Ицхак-авину, Яков-авину, и четыре праматери, и Моше, и Аарон, и Йосеф, и Давид — они все были со мной. Царь Давид рядом со мной играл на киноре. Элияу аНави, Элияу а-тишби, Элияу а-гильади — держал передо мной свечу...

Мои прекрасные друзья, мой рассказ на этом не заканчивается... У истории, которая случилась в 1515 году, было продолжение.

В 1974 году я получил приглашение представлять иудаизм на одной конференции на Среднем Западе. На протяжении недели каждая религия получала один день, чтобы рассказать о себе. Иудаизму дали первый вечер конференции. Там царил прекрасная атмосфера любви и уважения друг к другу.

Я познакомился с одним из гостей, он был епископом, его звали Джо. Что-то было в нем необычное, его лицо светилось. Я объявил, что хочу рассказать хасидскую историю и начал рассказывать историю про Йоселе Святого Скрыгу — как я услышал ее от своего отца. Я рассказывал и видел в зале много слез, так много слез...

На следующий день должны были выступить католики, но что-то пошло не по плану. Епископ подошел ко мне и сказал:

— Ваша вчерашняя история была так прекрасна... Я не спал всю ночь, всё думал. Я не могу выразить, как много значит для меня эта история. Прошу вас, расскажите ее еще раз.

Я рассказал историю еще раз. И еще раз. Глаза епископа были полны слез.

Я пробыл в этом городе всю неделю, и в последний день я давал концерт для студентов университета. За секунду до того, как я вышел на сцену, ко мне подошел Джо:

— Пожалуйста, не думайте, что я сошел с ума, но я должен услышать про Святого Скрыгу еще один раз. Я обещаю, что после концерта расскажу вам свою историю.

На концерт пришло около пяти тысяч студентов. Я рассказал про Йоселе Святого Скрыгу, и снова был океан слез. После концерта епископ Джо и я вышли на улицу вместе. Долгое время мы шли в молчании, а потом Джо сказал:

— Простите, я вам солгал. Меня зовут не Джо. Мое имя — Йоселе из Кракова. Мою мать полуживой нашли в Дахау. Американский солдат пожалел ее, отвез в Америку, вылечил ее там и женился на ней — с условием, что она никогда никому не расскажет, что она еврейка. Мой отец — ревностный католик, и вот вы видите — я епископ.

Несколько недель назад мама позвонила мне и сказала:

— Доктора говорят, что мне осталось жить три дня. Приезжай немедленно, я не могу покинуть этот мир, пока не расскажу тебе что-то.

Я приехал к ней, сел у ее постели и вот что она сказала:

— Прости меня, я лгала тебе. Тебя зовут не Джо, тебя зовут Йоселе из Кракова. Я назвала тебя в честь моего отца, Кожницкого хасида, он был святым человеком. В нашем доме всегда собиралось много людей, он всех кормил, все раздавал, давал всем ночлег. Мы из потомков Йоселе, Святого Скрыги. Моего отца называли в честь Йоселе, Йоселе из Кракова...

За три дня мама рассказала мне все, что знала и даже чего не знала про то, какое это святое звание — еврей. Она рассказала мне про субботу, и про праздники, и про Йом Кипур и про Симхат Тора. Она рассказала мне про бабушку и дедушку. Она рассказала все, что было и чего не было. Через три дня она покинула этот мир со словами: «Джо, не забывай: ты не Джо, ты Йоселе из Кракова...»

Мой мир рухнул, я не знал, куда себя девать. Я ведь Джо — епископ, который делает карьеру в католичестве. Но нет — я Йоселе из Кракова. Я не католик — я еврей. Я молился Б-гу, чтобы он дал мне знак: кто я, кем я должен быть? Я сказал сам себе: если кто-то придет ко мне и скажет слова: «Йоселе из Кракова» — это будет мой знак, что Ты хочешь, чтобы я был евреем. И вот я приезжаю на эту конференцию и первое что я слышу — это Йоселе из Кракова.

Реб Шломо, вы рассказывали, а я видел за вашей спиной мою маму, как ее слезы текут по вашим щекам. Когда вы рассказывали свою историю, мама повторяла: «Ты не Джо, ты Йоселе из Кракова».

Тут он вытащил из кармана билет в Тель-Авив:

— Я утром улетаю. Я не беру ничего с собой. Вы долго обо мне ничего не услышите, я ведь не хочу, чтобы отец объявил меня в розыск. Я не хочу, чтобы он знал, что мама

открыла мне то, что обещала скрывать всю жизнь. Ведь он на самом деле спас ей жизнь. Но я обещаю: если я удостоюсь жениться в Иерусалиме, я напишу вам...

Всегда, когда я оказываюсь в Иерусалиме, я ищу Джо. Но как я могу узнать его? У него, наверно, пейсы и борода, и креста на шее он, наверно, не носит...

1979 год. Прошло пять лет с нашей встречи с Джо. Я получаю письмо. Отправитель — Йоселе из Кракова, а ныне — из Святого города Иерусалима. Столько лет прошло. Я открываю конверт, а там написано: «Моему другу и брату Шломо. Я навечно благо-

дарен тебе за напоминание, что я не Джо, я Йоселе из Кракова. Хочу, чтобы ты знал: сейчас я выгляжу, как мой дед. У меня пейсы и цицит, как у него. Я люблю Субботу, как мой дед. Завтра я женюсь на девушке моей мечты, которая похожа на мою бабушку: такая святая, такая красивая — золотое сердце... И вот я пишу тебе, чтобы поблагодарить и благословить тебя на то, чтобы ты напоминал всем Джо: “Ты не Джо, ты Йоселе из Кракова”. Это я, Йоселе из Кракова, возвращаюсь к Б-гу».

Ночь так темна и так полна светом этого святого мира, святого города Иерусалима.

КАЛЕНДАРЬ

«ШОВЭВИМ»

РАВ МОШЕ СЫТИН

«Шовэвим» — это период, на который выпадает чтение первых шести недельных глав из книги Шмот: Шмот, Ваэра, Бо, Бэшалах, Итро, Мишпатим. Название «Шовэвим» — аббревиатура названий этих шести глав:

ש' — Шмот (буква «шин»)

ו' — Ваэра («вав»)

ב' — Бо («бэт»)

ב' — Бэшалах («бэт»)

י' — Итро («йуд»)

מ' — Мишпатим («мэм»)

Получившееся слово — «шовэвим» — означает «строптивые»; согласно Традиции, это намек на слова пророка Иرمияу (3:22): «Возвратитесь, сыны строптивые (шовэвим), и Я исцелю (=прощу) строптивость (мэшуботэйхэм) вашу».

В високосный год, когда в еврейском календаре появляется второй месяц Адар, период Шовэвим продлевают еще на две недели, включая в него две следующие гла-

вы книги Шмот: Трума и Тэцавэ. В такой год этот период называется «Шовэвим Тат».

Согласно Каббале, эти дни благоприятны для исправления грехов, в частности, в сфере семейных отношений. Поэтому во многих общинах распространился обычай устраивать совместные занятия — изучать и повторять законы, посвященные чистоте семейной жизни.

В давние времена на протяжении шести недель Шовэвим было принято поститься, это было частью раскаяния. Сегодня это не принято, в основном, потому, что пост может помешать нормально работать или учиться. Тому, кто все-таки хочет в большей мере ощутить святость этих дней, советуют следовать мнению Виленского Гаона: он призывал заменить воздержание от пищи воздержанием от пустых разговоров, в особенности, при изучении Торы.

Обычаи, связанные с Шовэвим, возникли в далеком прошлом, их источник — в

тайном учении, Каббале. Первое письменное упоминание об особых свойствах этих дней находим у рава Хаима Виталья (ученика Аризаля) в книге «Шмонэ Шеарим» (глава «Шаар Руах а-Кодэш»: «Существует древний обычай поститься в период Шовэвим сорок дней, начиная с (недели) главы Шмот и до (недель) главы Трума и Тэцавэ...»

В книге «Матэ Моше» приводится свидетельство учителя Маариля — рава Шалома бар-Ицхака (Маараша) — о том, что этот обычай существовал также на территории Германии и Австрии («обычаи Острайх») еще в Средние века.

Но каждая община соблюдала обычаи этих дней по-своему. Маген Авраам (Орах Хаим 685:1) пишет, что там, где он жил, было принято поститься только в високосный год и только один раз в неделю, по четвергам. А При Мегадим (там же) свидетельствует, что в его общине постились и в обычный год. Самого строгого обычая придерживались последователи Аризаля: они

постились все дневное время суток сорок дней подряд.

Сегодня, кроме изучения законов семейной чистоты, некоторые стараются закончить чтение всей книги Тэилим до окончания Шовэвим, а также — воздерживаться от пустых разговоров в течение определенного времени.

В некоторых ешивах и синагогах, придерживающихся каббалистических традиций, в эти дни читают специальные молитвы о прощении — «Слихот» и «Тикун Шовэвим».

Некоторые каббалисты и лидеры хасидизма сравнивают духовную силу этого периода с силой Десяти дней раскаяния. Поэтому советуют вести себя так же, как при подготовке к Йом-Кипуру: тшува — проанализировать свои поступки и раскаяться в неправильных действиях, тфила — продвигаться в молитве и изучении Торы, цдака — больше жертвовать нуждающимся и на изучение Торы.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

РОССЫПИ ЗНАНИЙ

РАВ АЛЕКСАНДР КРАСИЛЬЩИКОВ

Как это ни странно звучит для светского читателя, но Тора включает в себя всё знание о мире. И это естественно. Ведь она — его проект и модель, план Творца, создавшего вселенную и всё, что её наполняет. Поэтому, всё, что бы мы ни увидели и ни отыскали в этом мире, Тора изначально включала в себя.

Дело доходило до того, что «критики» и «ниспровергатели» Торы, злорадно восклицали: «Не могли составители Гемары знать детали той или иной Алахи или того или иного Закона, не будучи сведущи в науке и «светской» мудрости». И невдомёк было

этим «борцам за просвещение», что этим восклицанием выдают своё невежество, и не в «университетах» здесь дело. Просто, по мере надобности, чтобы разъяснить те или иные аспекты Закона, Тора открывает тем, кто её изучает, сведения о вещах скрытых самому пронизательному взгляду,

Мудрецы Талмуда, конечно же были сведущи в самых различных отраслях науки, но черпали они эти знания вовсе не в академиях и университетах, — да простят меня кандидаты и доктора — но извлекали всё из того же неисчерпаемого кладезя знаний, которым является Тора — Письменная и Уст-

ная. Не важно в какой области знаний. Будь то астрономия, медицина, математика или любые другие науки.

Все эти россыпи точных и кратких знаний рассыпаны по всей Торе. В ней нет специальных «научных» трактатов, эти блёстки всплывают вдруг, по мере надобности, когда требуется выяснить конкретный алахический вопрос или разъяснить суть возникающих проблем. Эти знания приводятся между прочим, как вещь сама собой разумеющаяся, без эмпирических искусов, возникая как бы сами собой, во время дискуссии или спора, и никто не вправе приписать себе открытие, ибо эти знания сопровождают человечество с первого дня его существования, передаваясь от поколения к поколению. Иногда теряясь, иногда открываясь спонтанно, иногда в искажённом виде, и тогда приходится восстанавливать их, используя специальные правила и приёмы.

На мой взгляд, сведений, содержащихся в том или ином Тосафоте на полях страниц Талмуда, хватило бы на вполне серьёзный университетский курс. (Я ведь когда-то учился и там). А уж совокупность информации пусть даже в одном из шестидесяти с лишним трактатов Талмуда, поистине неохватна. А всё вместе, как я уже говорил, составляет полное знание о мире.

Вот несколько примеров, навскидку, первое, что попадётся.

Вот, в Вавилонском Талмуде, трактате Нида, 51,2, где речь идёт о кошерных или не кошерных видах рыб и животных, говорится, что все морские твари, у которых имеется чешуя, обязательно имеют и плавники, а вот наличие плавников вовсе не обязательно говорит о присутствии чешуи. И тут же утверждается ещё и тот факт, что наличие у животных рогов обязательно идёт вкупе с копытами. А вот наоборот – копыта у животного вовсе не подразумевают наличие рогов. Ну-ка, опровергните.[1]

Простые вещи, скажете вы. Отнюдь. Чтобы утверждать подобное, нужно знать, что нигде в мире, даже на самом дальнем острове, или в глубинах океана не отыщется

ся хотя бы одна тварь с чешуёй, но без плавников, или рогатая образина без копыт. А мудрецы Талмуда, как ни в чем, ни бывало, дают нам эти сведения. Почему? Да потому, что получили их по цепочке поколений от самого Адама или от Моше с горы Синай вместе с Торой.

Или вот такое интересное высказывание (Таанит, 21,2): «Кишечник свиньи похож на кишечник человека», поэтому, - поясняет Талмуд, - если среди этих нечистых животных начинается эпидемия, то необходимо предпринять меры предосторожности, чтобы болезнь не перекинулась на людей. А вот эпидемия среди других животных такой реакции не вызывает. И это потому, что в отличие от других зверей, которые заражают только свой вид, свиньи, из-за указанной особенности, заражают также и людей.

Или вот, о развитии человеческого плода (Нида, 31,1): «На что похож плод в чреве матери? На орех, опущенный в кружку с водой. Если дотронуться до него пальцем, он перемещается то сюда, то туда... Три первых месяца плод формируется в нижней части (матки). Три следующих месяца плод (поднимается вверх) и обитает в средней (её части). Три последних месяца плод находится в верхней части. Когда приходит время родиться – переворачивается и выходит».

И там же: «Трое «сподручных» участвуют (в зарождении) человека: Творец, отец (ребёнка) и (его) мать. Отец даёт семя из которого образуются кости, сухожилия и хрящи, головной мозг, а также части тела со светлой пигментацией (лобэн а-айн)... Из одэма, (насыщенной крови поступающей к плоду через шилья – пуповину с первых этапов развития плода) мать способствует образованию у зародыша кожи, мышц, волос и частей тела с тёмной пигментацией (шатор ше бэ-айн).

Творец же даёт ему (плоду) движение и жизнь, уникальность лица, способности видеть глазу, слышать ушам, разговаривать губам, передвигаться ногам; и разум, и понимание...» То есть телесные органы передаются от родителей, а Всевышний

даёт этим органам энергию и возможность функционировать.

Я хотел было продолжить. Передо мной приготовленные тома Талмуда, Вавилонского и Иерусалимского. И везде – сонмы специфической информации, деталей и конкретных тем, каждая из которых, чем глубже и внимательней вглядываться, усложняется и разветвляется. Но вижу, что не в силах. Любая из тем требует подробного объяснения и привязки к ходу рассуждений и дискуссий в Гемаре. Ведь все эти вещи

приводятся не из-за праздного любопытства. Но это намного превышает формат данной статьи и требует времени и огромного напряжения сил.

Так что, кому интересно – милости просим в Дом Учения. Каждому еврею это под силу, и каждый может сам убедиться, насколько насыщено самым разнообразным знанием наше Наследие, и сколь смехотворны досужие суждения наших ненавистников о «безграмотности» и «оторванности от жизни» тех, кто изучает это Наследие.

Расписание лекций в центре Толдот Йешурун на январь 2019

День	Время	Лектор	Тема урока	Примечание
Выход Субботы 12 и 26 января	20:30 – 21:45	Р-т Ципора Харитан	Жизнь в гармонии	Для женщин 055-910-29-91
05 и 19 января	20:30 – 21:30	Рав Йоселе Айзенбах (на иврите)	Все о наших детях	Для всех родителей 058-328-69-69
Воскресенье	19:00 – 20:00	Рав Элиэзер Ксидо	Книга «Мишлей»	Вебинар для всех 054-842-58-33
Понедельник	20:00 – 21:00	Рабанит Эстер Офенгенден	Книга «Мишлей»	Для женщин 052-699-36-41
Среда	17:00 – 18:00	Р-т Хава Куперман	ТаНаХ	Для женщин 050-414-73-40
	18:30 – 20:30	Р-т Фрима Гурфинкель	ТаНаХ	Для женщин 050-414-73-40
Четверг	18:30 – 19:30	Рав Бенцион Зильбер	Недельная глава	Для всех 052-718-93-14
	20:00 – 21:00	Рав Ашер Кушнир	Ховот аЛевовот	Вебинар для всех 052-718-93-14
Ежедневно по рабочим дням	14:00 – 14:30	Рав Мендель Агранович	Талмуд, трактат «Таанит»	Для мужчин 054-842-58-33
	14:30 – 14:45		Молитва Минха	