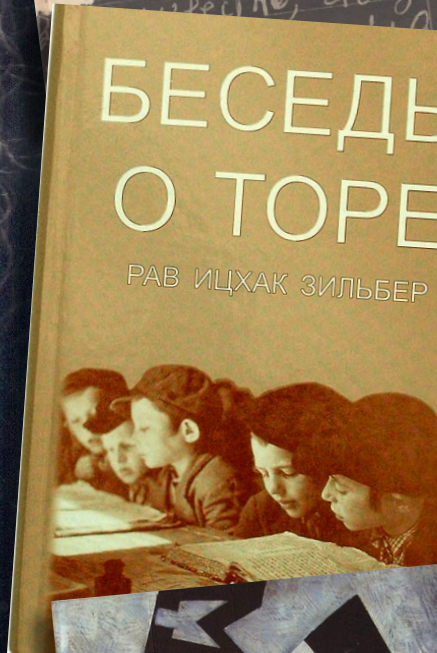
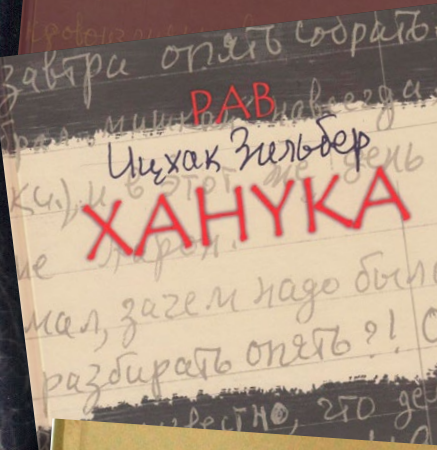
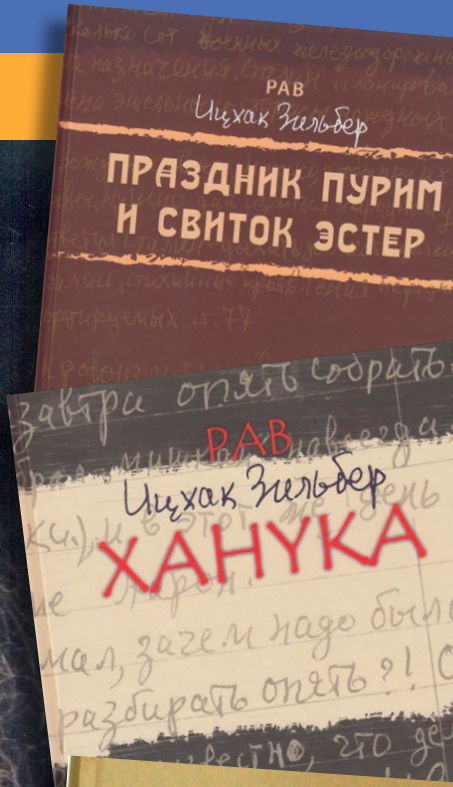


ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ВАЕРА» 314 ВЫПУСК



В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЕРА	3
ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ	14
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	16
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ	18
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	26
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	28
КНИЖНАЯ ПОЛКА	29
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	32
ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД	35
НЕЗАБЫТЫЕ ВЕХИ ИСТОРИИ	38

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

Авраама посещают три путника-ангела. Они предсказывают ему, что Сара родит ему сына и когда именно. Тора подчеркивает присущее Аврааму гостеприимство, с которым он принимает путников.

Ангелы уничтожают за грехи города Сдом и Амору. Лот, живший в Сдоме, спасается.

Родился Ицхак. Авраам удаляет из дому Агар и Ишмаэля.

Всевышний подвергает Авраама последнему, десятому испытанию. Он приказывает ему принести в жертву любимого сына Ицхака на одной из гор, которая будет ему указана. Ангел останавливает уже занесенную над сыном руку Авраама.

На горе Мория, где совершилась акедат Ицхак (букв.: «связывание»; Авраам связал сына, прежде чем положить его на жертвенник), впоследствии был построен Храм.

Недельная глава Ваера

11-12 Ноября

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	4:07	5:20
Хайфа	4:11	5:20
Москва	4:12	5:29
Ст. Петербург	4:21	5:47
Одесса	4:10	5:16
Киев	4:00	5:09
Рига	4:00	5:20
Берлин	4:01	5:13
Сидней	7:14	8:14
Нью Йорк	4:23	5:24
Атланта	5:18	6:16
Бостон	4:07	5:10
Торонто	4:38	5:41
Лондон	4:01	5:10

ЕДЕМ В ИЗРАИЛЬ? ПЕРВЫЙ ГОД — СТИПЕНДИЯ!

Представляем оплачиваемую программу абсорбции

Если вы в эти дни приезжаете в Израиль, мы рады предложить вам программу духовной абсорбции — мы приглашаем алахических евреев на учебу в колель с оплатой повышенной стипендии!

Продолжительность гранта — целый год!

Если вас это заинтересовало — пожалуйста, пришлите нам заполненную анкету: <https://bit.ly/3s7eNfl>

МЫ ЖДЕМ ВАС!





НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАЕРА

ГОСТЕПРИИМНЫЙ ДОМ АВРААМА И САРЫ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР



В недельной главе «Ваера» («И явился») рассказывается о полученном Авраамом предсказании, что у Сары родится сын и когда именно, о городах Сдом и Амора (в привычном для русского читателя звучании — Содом и Гоморра), об их уничтожении и спасении Лота, о том, как царь Авимелех взял Сару к себе во дворец, но вынужден был возвратить ее Аврааму, о рождении и обрезании Ицхака, удалении Ишмаэля, союзе с филистимским царем Авимелехом и о последнем, десятом испытании Авраама — требовании Б-га принести в жертву Ицхака.

Авраам-авину и Сара-имейну всегда были очень гостеприимны. В их дом вело несколько входов с различных сторон, чтобы гостям не ходить лишнего. Там, в пустыне, они щедро угощали своих гостей и молоком, и мясом, и вином. Не скупились они и на духовную пищу: беседовали с людьми, объясняли и доказывали, что мир возник не сам по себе, что есть Творец и Господин, управляющий всем. Когда путники хотели уплатить Аврааму за приют и еду, он отка-

зывался, говоря: «Благодарите Б-га, сотворившего все это». Сказано об Аврааме: «И посадил он эйшел (тамариск. — И.З.) в Беэр-Шеве, и возгласил он там Имя Г-спода, Б-га вселенной» (21:33).

О том, насколько Авраам любил принимать гостей, можно судить по эпизоду в начале нашей недельной главы. Мы знаем, что Авраам только что сделал «коллективное» обрезание в своем доме: себе, своему сыну Ишмаэлю и всем домашним. Он, безусловно, чувствовал недомогание и нуждался в отдыхе. И вот три дня не было в доме гостей — это Б-г специально наслал жару, чтобы путники не беспокоили Авраама. Но Аврааму не терпится. Он садится у входа в шатер с надеждой: не пройдет ли кто-нибудь мимо. В этот момент Б-г является Аврааму и говорит с ним. И вдруг Авраам видит вдали трех путников. Он просит Б-га прекратить на время их беседу, а сам бежит навстречу гостям и кланяется им до земли.

Хорошие люди обещают мало, но делают много, а плохие люди — наоборот. Вот



говорит Авраам путникам: «Не проходите, пожалуйста, мимо. Вам принесут немного воды, омойте ваши ноги и прилягте под деревом. А я возьму ломоть хлеба, и вы подкрепите сердце ваше, а потом пойдете [дальше], раз вы проходили мимо раба вашего...» (18:3—5). А сам: «И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал: Поспеши! Три меры муки-крупчатки замеси и сделай хлебы. И к скоту побежал Авраам, и взял он теленка нежного и хорошего, и передал отроку (Ишмаэлю. — И.З.) и торопил приготовить его. И взял он сливок, и молока, и теленка, которого приготовил, и поставил перед ними. И он стоял подле них под деревом (т.е. беседовал, развлекал. — И.З.) а они ели» (18:6—8).

Тому, что надо спешить делать добро, мы должны учиться у наших отцов: Авраама, Ицхака, Якова — и матерей: Сары, Ривки, Рахели, Леи. Ибо читаем мы об Аврааме:

«И побежал навстречу им (гостям. — И.З.)...»;

И поспешил Авраам в шалаш Сары, и сказал:

«Поспеши...» (18:2,6).

И читаем мы о Ривке:

«И поспешила она, и опорожнила кувшин свой в колоду, и побежала еще к колодцу, чтобы черпать, и начерпала она для всех его верблюдов» (24:20).

Прямой противоположностью Аврааму были обитатели Сдома и Аморы, о которых говорится далее в главе.

Недалеко от места жительства Авраама находились города Сдом, Амора, Адма, Цвоим, Бела. Талмуд говорит о жителях этих городов, что обилие благ, которые дал им Б-г, сделало их заносчивыми, и они стали рассуждать так: «У нас много хлеба, золота, драгоценных камней. К чему нам гости, прохожие да проезжие? Один убыток от них». И специальным постановлением запретили принимать в домах гостей, т.е. в этих городах нельзя было дать гостю ни поесть, ни попить, и уж тем более — нельзя было предоставить ночлег человеку «без сдомской прописки». Постановление «гор-

советов» Сдома, Аморы, Адмы, Цвоим и Бела предусматривало строгую кару нарушителям этого закона. Чашу Б-жьего терпения переполнил случай, когда девушку из Сдома, которая дала прохожему хлеба, вымазали медом и выставили под пчелиные жала. Б-г сообщил Аврааму о Своем решении уничтожить эти города, и Авраам стал просить за них: «Может быть, найдутся там пятьдесят праведников (т.е. на каждый город — по десять человек. — И.З.)... Неужели уничтожишь и не простишь ради этих пятидесяти праведников?» Б-г ответил: «Если найду... пятьдесят праведников, то прощу всему месту ради них» (18:24, 26). Но не нашлось и десяти.

Из этого можно сделать вывод, что присутствие в городе праведника укрепляет благополучие этого города. Известны случаи, когда в городе проживал праведный человек и все там было в относительном порядке. А после его смерти или отъезда на город обрушивались несчастья.

И второе. Разумеется, Аврааму были противны обычаи и поведение жителей Сдома, но все же он просил Б-га за них. В книге «Зоһар» Ноаху ставится в вину, что когда Б-г сообщил ему о предстоящем потопе, он молчал и не просил за людей. Отсюда вывод: надо просить Б-га даровать людям стремление исправиться и возможность сделать это.

Далее в главе рассказывается, что жена Авраама Сара была взята в дом царя Авимелеха. В ту же ночь весь царский двор заболел — у всех была задержка мочи. И в ту же ночь явился Б-г царю Авимелеху во сне и сказал ему: «Вот, ты умираешь за женщину, которую ты взял, ибо она замужня... Верни жену этому человеку... и пусть помолится он за тебя, и будешь жить. А если не вернешь, знай, что умрешь ты и все твое» (20:3, 7).

Зачем Б-гу нужна была молитва Авраама за Авимелеха?

В Талмуде говорится, что если человек нанес увечье другому и уплатил ему полную компенсацию, грех все-таки не снят с него полностью, пока он не попросит прощения



у потерпевшего и тот не простит. То же касается кражи и возвращения краденого — надо добиться прощения. И то же — относительно всякой другой обиды. Доказательство этому мы находим в рассматриваемой главе. Б-г говорит Авимелеху: «Верни жену этому человеку, и пусть помолится он за тебя, и будешь жить». Зачем же Б-гу нужна молитва Авраама за Авимелеху? Б-г вершит правосудие ради ограбленных, а Авимелех забрал Сару в гарем самовольно и доставил Аврааму и Саре много страданий. Слова о молитве значат: пока не сделаешь Аврааму столько добра, что он забудет обиду и помолится за тебя, до конца греха не смоешь. Дело в том, что, обидев человека, мы совершаем два греха: против Б-га, который это запретил, и против человека. Пока не загладишь обиду, нанесенную человеку, Б-г тебя не простит. Но и тот, кому вернули отнятое и возместили пережитую боль и обиду, потом, когда просят у него прощения, не должен быть жестоким, а должен простить. Так и поступил Авраам.

Прошло несколько лет, и Авимелех предложил Аврааму заключить с ним дружественный союз. (Перед этим глава рассказывает о двух важных событиях, происшедших за это время в жизни Авраама: Г-сподь выполнил свое обещание — Сара родила Аврааму сына Ицхака; по требованию Сары Авраам отослал из своего дома хагарь с Ишмаэлем.) Видя, что Б-г во всем благоволит Аврааму, Авимелех пожелал, чтобы не только Авраам, но и его потомки были в хороших отношениях с Авимелехом и его потомками.

В знак союза Авраам дал Авимелеху мелкого и крупного скота. Семь овец из стада мелкого скота он почему-то поставил отдельно. «И сказал Авимелех Аврааму: что здесь эти семь овец, которых ты поставил отдельно? И он сказал: ибо эти семь овец ты возьмешь из моей руки, чтобы это было мне свидетельством, что я выкопал этот колодец» (21:29—30).

Непонятно. Зачем Авраам дает богатому человеку семь овец впридачу к знаку со-

юза? И как овцы могут служить доказательством чему бы то ни было?

Дело в том, что Авраам выкопал колодец, а рабы Авимелеха его отняли. И когда Авраам упрекнул в этом Авимелеха, тот сказал, что не знает кто это сделал и не слышал об этом даже от самого Авраама (21:25—26). Вот Авраам и говорит: я докажу тебе, что этот колодец выкопал я.

Все мы, конечно, знаем о существовании условных рефлексов. Исследовавший их русский ученый Павлов среди прочих опытов проводил такие: на площадку, где в нескольких местах положили пищу, выпускали подопытных животных, кошек или собак. В одном каком-то месте им есть разрешали, а от остальных мест прогоняли. Спустя какое-то время животные уже сами направлялись в разрешенную точку.

Эту особенность животных и имел в виду Авраам, говоря с Авимелехом. Вот недалеко отсюда колодец. Тебе известно, что мой скот идет пить и есть только в разрешенные мною места. Если бы к колодцу побежали одна или две овцы, ты мог бы сказать, что это случайность. Но если пойдут все семь — это уже свидетельство.

Авраам снял с овец намордники, и все они побежали пить к выкопанному Авраамом колодцу.

Вернер Келлер в книге «Танах как история» (мы о ней уже упоминали) пишет, что помимо огромной силы духовного и нравственного воздействия, которую невозможно измерить и взвесить, Танах имеет и большое чисто практическое значение.

Подтверждение этому легко найти в нашей главе, и не только в ней.

С 1948 года Книга книг стала надежным советчиком в возрождении Эрец-Исраэль. Оказывается, книга, которой более 3300 лет, содержит информацию, весьма актуальную для восстановления сельского хозяйства и экономики страны. Вот примеры:

1. Всякое заселение Негева казалось бесперспективным. Южнее Иудейских гор, от Хеврона до Египта, простирается пустыня. Метеорологи говорят, что среднегодовое количество осадков здесь меньше 150 мм.



Многие считали, что о заселении Негева нечего и думать. Но в нашей недельной главе (20:1) сказано: «И отправился оттуда Авраам в страну Негев, и поселился между Кадешем и Шуром, и проживал он в Граре». А ведь Авраам занимался скотоводством, без воды ему было не обойтись. «И вновь Ицхак откопал колодцы водные, которые выкопали в дни Авраама, его отца» (26:18).

На основании данных Торы геологи вели поиски в песках и скалах Негева и нашли чистую питьевую воду (маим хаим — живую, т.е. родниковую воду). Есть там и подземные соленые воды. И по сей день колодец, подле которого жила Агарь, рабыня Авраама, с сыном Ишмаэлем (21:14—19), обеспечивает водой 60 семей неподалеку от Беэр-Шевы.

2. Какие деревья могут прижиться в Негеве? Израильский специалист по лесопосадкам Иосиф Вейц ответил на этот вопрос так: «Дерево эйшел, которое сажал Авраам в Беэр-Шеве». И были посажены два миллиона таких деревьев.

3. И еще несколько слов о лесопосадках. Деревья лучше растут там, где они когда-то уже росли. Профессор Загари из Иерусалимского университета предложил: «Давайте положимся на слова Книги книг. А что там сказано? В Книге Йеhoшуа (17:17, 18) говорится, что когда люди из колена Эфраима и Менаше пожаловались Йеhoшуа, что народу у них много, а земли мало, то он им сказал: “Ступайте и вырубайте лес”. Следовательно, там были леса. А там, где лес был, он привьется вновь».

4. Сказано в Торе: «Страна, камни которой — железо, а в горах ее будешь добывать медь» (Дварим, 8:9). Геологи стали искать — и нашли в Тимне медь.

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

Это значит, что Б-г посылает испытание людям, которым заранее дал силы выдержать его. Горшечник, показывая покупателю глиняные горшки, щелкает пальцем по самым крепким: смотри, мол, никаких тре-

щин. Так же поступает и продавец ниток, когда демонстрирует покупателю прочность своего товара. По опыту всей моей жизни я знаю: не было случая, чтобы Б-г послал испытание человеку, не дав ему духовных сил выстоять. Не может человек сказать: «Я был вынужден украсть, убить, изнасиловать», ибо так не бывает. Знай он твердо, что ему тут же отрубят за это руку, что ему придется всю жизнь выплачивать за это вполне конкретную и весьма приличную сумму (этак тысяч тридцать долларов), он удержался бы.

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

«И пришли на то место, о котором сказал ему Б-г. И построил там Авраам жертвенник, и разложил он дрова, и связал Ицхака, сына своего, и положил его на жертвенник, поверх дров. И простер Ав-



рахам руку свою и взял он нож, чтобы заколоть своего сына. И воззвал к нему ангел Г-сподень с небес и сказал: Аврахам, Аврахам! И он сказал: Вот я. И сказал: Не заноси свою руку на отрока, и не делай ему ничего. Ибо теперь знаю, что боишься ты Б-га, и не пожалел ты своего сына единственного ради меня» (22:9—12).

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

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

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

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

Именно на горе Мория, той самой, куда пришел Аврахам с Ицхаком, был построен Храм, а храмовый жертвенник — на том месте, где стоял жертвенник Аврахама. И назвал Аврахам это место: «[Пусть] Б-г усмотрит...» (22:14). Аврахам попросил Б-га, чтобы, если потомки его сына запутаются в грехах, Б-г вспомнил («усмотрел») готовность Ицхака наложить на себя пути и пожалел их. Интересно происхождение слова «Йерушалаим». Аврахам назвал это место «Йирэ» — «Да усмотрит», а до того оно называлось «Шалем». Такое название ему дал сын Ноаха Шем, когда был там царем. Говорит Б-г: Что мне делать? Оставить имя «Шалем» — обидится Аврахам, оставить имя «Йирэ» — обидится Шем. И решил Б-г слить оба названия в устах людей: Йирэ Шалем — Йерушалаим.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ИСПЫТАНИЯ?

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Жертвоприношение Ицхака — самое трудное из всех испытаний Авраама. О нем в Торе сказано: «Б-г испытал Авраама» (Берешит, 22:1). Ни одно другое испытание Авраама Тора так прямо не называет, как если бы сравнительно с этим все остальные нелегкие эпизоды в жизни Авраама и не были испытания.

Зачем Всевышний подверг Авраама такой суровой проверке? Рамбан объясняет: Всевышний как бы переводит праведность Авраама из потенциального состояния в действие, чтобы Авраам получил награду



«Способность служить Всевышнему качествами, которые противоположны природе или привычкам человека, свидетельствует о безупречной преданности Б-гу....»

не только за доброе сердце, но и за поступок.

Виленский гаон отмечает другую особенность этого испытания. Именно после него Аврааму было сказано Свыше: «... Теперь Я узнал, что ты боишься Б-га» (22:12). Требование убить сына противоречит натуре Авраама, главное качество которого — милосердие. Способность служить Всевышнему качествами, которые противоположны природе или привычкам человека, говорит Виленский гаон, свидетельствует о безупречной преданности Б-гу.

В связи с последним испытанием Авраама рассмотрим вопрос в целом. Зачем Б-г испытывает человека и кого именно Он испытывает?

Мидраш, отмечая слова: «Б-г испытал Авраама», цитирует стих из Теилим (11:5): «Б-г испытывает праведника, а нечестивого и любящего насилие ненавидит Его душа». Из стиха следует: Б-г испытывает того, кого любит, а именно — цадика (праведника). Далее мидраш приводит три сравнения.

Сравнение первое. При обработке льна, чем крепче стебли, тем сильнее их треплют, а чем они слабее, тем мягче обработка. Почему? Слабый лен при сильном отбивании рассыпается, крепкий лен становится тем лучше и тоньше, чем больше его треплют. Б-г не испытывает человека тем, что ему не под силу, и не испытывает того, кому не под силу выдержать испытание.

Сравнение второе. Демонстрируя товар покупателю, горшечник пощелкивает по своим горшкам, чтобы показать, какие они надежные. Но он бьет не по хрупким горшкам, которые могут треснуть, а по

прочным, которым даже от нескольких ударов ничего не делается.

Сравнение третье. Владелец двух коров — сильной и хилой — положит груз, который ему надо перевезти, не на хилую, а на сильную.

Для чего понадобились три аналогии? Ведь, в конечном счете, смысл всех трех сводится к тому, что Б-г посылает испытание цадику, а не грешнику. Дело в том, что эти примеры открывают нам разные значения испытания.

Сравнение с обработкой льна показывает, что смысл испытания — духовно поднять и возвысить цадика: как повышается качество крепких стеблей льна, когда его интенсивно треплют, так человек духовно растет с каждым испытанием.

Праведник всегда готов к испытанию, однако это — внутренний настрой, готовность, еще не испытанная. Но вот человек прошел испытание, и он уже другой, много выше. Так солдат, закаленный в боях, отличается от готового к бою, но необстрелянного бойца. Понятно, что это воины разного уровня. Человек, прошедший испытания, обретает новые душевные силы, легче преодолевает следующие испытания.

Второй пример — с горшечником — указывает на другую сторону испытаний. Горшечник стучит по горшку, чтобы показать покупателям, — смотрите, какие у меня прочные горшки! Так и Б-г посылает испытание цадику, чтобы другие люди могли у него учиться, чтобы он был примером для других. Мы учимся на испытаниях Авраама-авину, на испытаниях других праведников.





Сопоставление с владельцем двух коров говорит о следующем.

Каждое наше действие — хорошее и плохое — регистрируется в высшем мире. Говоря образно, в небесном «банке» ведутся два отдельных счета — плюсовой и минусовой. Когда минус количественно превосходит плюс, мир должно постичь наказание.

Что сделать, чтобы спасти мир от наказания? Очень просто — увеличить плюс, прибавить человечеству заслуг. Как? Возложить на кого-то ношу — испытание. Успешно

пройденное испытание прибавляет миру заслуг. А на кого возложить ношу? Понятное дело: на крепкого человека, на праведника, который может ее вынести и этим спасти мир.

Итак, мидраш называет три цели, ради которых стойкие и праведные люди подвергаются испытаниям: это духовный рост праведника, пример правильного поведения в определенных условиях и увеличение добрых дел в мире для спасения мира от наказания.

О ТОМ, ЧТО ОЗНАЧАЕТ В ПРИМЕНЕНИИ К Б-ГУ СЛОВО ПАКАД (ВСПОМНИЛ)

РАБИ ДОН ИЦХАК АБРАБАНЕЛЬ

Буквальное значение этого глагола — «навестить, чтобы узнать, как дела». В этом значении оно использовано в стихе: «Пакадти (узнал Я, увидел Я) сделанное вам в Египте». Б-г сказал это евреям, потому что они думали, что благословенный Б-г отвернулся от них. И этот же глагол употреблен на Святом языке в стихе: «И Шимшон навестил свою жену с подарком — козленком». Поэтому человек, уполномоченный для исполнения какой-то миссии, на Святом языке называется пакид, «наблюдаемый», поскольку он работает на хозяев, постоянно проверяющих его прилежность. А люди, которые его назначили, называются покдим, «наблюдающие».

И стих следует понимать так. Ангел от имени Б-га сказал: «Я вернусь к тебе в это же время». Под возвращением, еще одним появлением Б-га, понимается то благо, которое Он дарует Аврааму, когда у него будет ребенок от Сары. Ведь действие указывает на присутствие действующего, и раз Б-г совершает действие, значит, Он Сам присутствует здесь же. В этом смысле следует понимать стихи «И был Б-г с Йеошуа» или «И был Б-г с Йосефом». Имеется в виду, что Б-г все время управлял ими и все время делал им добро. И в этом же смысле «Б-г на-

вестил Сару», то есть, занялся ею и тем, что ей уготовано.

Однако Б-г может «навестить», вспомнить человека и в хорошем, и в дурном смысле. Например, когда речь идет о наказании за грех золотого тельца, Б-г говорит: «И когда Я буду вспоминать вас, Я вспомню и ваш грех». Поэтому здесь необходимо было разъяснить, что когда Б-г вспомнил Сару, Он сделал для нее «то, о чем говорил», то есть, даровал ей обещанного ребенка. Поэтому, кстати, этот стих не упоминает Авраама: ведь этот подарок, беременность, получила именно Сара, хотя она гораздо больше была удивлена этим подарком и ей было гораздо труднее принять его, чем Аврааму.

Общее разъяснение жертвоприношения Ицхака и значения его для нашего народа (22)

Первый человек, поев от Дерева Познания добра и зла, последовал за материальными, низкими страстями и поэтому лишился права вкусить от Дерева Жизни. То же самое происходит каждый день и с его потомками: они оставляют дорогу к дереву жизни, то есть, путь близости к Б-гу, а вместо этого едят до пресыщения от дерева познания добра и зла, заключенных в жи-

«Связь и единство с Б-гом возникают лишь тогда, когда человеком управляет разум....»

вотном начале этом мире. Именно из-за этого Б-г в Своей Б-жественной мудрости решил уничтожить поколение потопа, «и перебил их ужас», и остался только Ноах с сыновьями, поскольку был праведником. Но следующие поколения пошли по тому же неразумному пути, еще больше отдалились от Б-га, пока Он не решил удостоить Свой мир света, просиявшего на темной земле. Этим светом стал наш праотец Авраам, собственным тщательным и верным рассуждением постигший бытие Б-га, Который движет и управляет миром в целом, определяя все его движение. Он был первым человеком в мире, который осознал существование Б-га через знаки, доступные разуму, и провозгласил его: «И произнес Авраам Имя Б-га».

Поэтому Б-г в Своей мудрости постановил, чтобы избранное потомство Авраама — единственное из всех народов — было предназначено только для служения Б-гу, как и их отец — единственный из всех людей. Б-г счел справедливым, чтобы начальное предназначение всего человеческого рода, то есть, служение благословенному Б-гу, было исполнено именно через детей Авраама, который идеально подходил для этого. Ведь его потомство непременно должно было стать совершенным, поскольку Авраам постоянно наставлял его, направляя на путь добра. Кроме того, дети естественным порядком перенимают качества их отца, как природа источника обнаруживается в том, что он порождает. Поэтому Б-г пожелал, чтобы сын Авраама, предназначенный стать родоначальником этого народа потомков Авраама, родился чудесным образом, в результате прямого Б-жественного вмешательства, а не естественным путем. А поскольку преступление Первого человека

и его потомков состояло, в основном, в приверженности чувственным удовольствиям и неумеренной еде и питью, а также неизбежным в этой связи ссорам и раздорам, Б-г в Своей мудрости постановил, чтобы Авраам сделал обрезание непременно прежде рождения Ицхака. Его ребенок должен был родиться в святости и чистоте. Он и его потомки должны были носить на своем теле печать царя, чтобы разврат не смог увлечь их. По всем этим причинам было совершенно необходимо, чтобы уже с рождения в Ицхака было заложено совершенство, необходимое родоначальнику народа, избранного для служения Б-гу. Именно такой человек мог дать начало нашему народу, но не сам Авраам, который не получил совершенства от рождения, так как был «праведником — сыном злодея».

И поскольку именно Ицхак является родоначальником избранного народа, было бы справедливо, чтобы именно он послужил для своих потомков искуплением того, что «направление сердца человека к злу от его молодости». Потомки Ицхака должны быть полностью посвящены Б-гу и никогда не следовать за злыми велениями своего сердца. И это посвящение произошло тогда, когда сам Ицхак, само его тело было предназначено в жертву Б-гу. Это посвящение было самым сильным доказательством того, что ни он, ни его потомки больше не будут подчиняться материальным стремлениям, то есть, своему животному преходящему началу. Они будут повиноваться одному господину, одному властителю и надсмотрщику — разуму. Ведь, когда Ицхак стал жертвой, его тело как бы исчезло и перестало играть какую бы то ни было роль! А истинного совершенства он и народ, родоначальником которого он стал, достигают только через разум — вечный и неунич-





тожимый. Именно поэтому человеку вообще подобает следовать за разумом, самой достойной своей частью, но не за презренным и малоценным телом.

Из этого следует еще одна важная вещь. Человеку подобает принимать Б-жественное управление, ашгаху, через разум как прямые указания Б-га, а не через природу, путем простого подчинения естественным

законам. Ведь связь и единство с Б-гом возникают лишь тогда, когда человеком управляет разум. Поэтому, когда Ицхак стал «беспорочной жертвой», он сбросил власть природных сил с себя и своего потомства. Они все как будто очутились сразу на Небесах, поскольку все его сыновья были в это время заключены в нем, а потому тоже пережили акеду вместе с ним.

ПРОСЬБА О ПОЩАДЕ РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Продолжается рассказ об Аврааме. Шел третий день, как он сделал себе обрезание, выполнив приказ Всевышнего. Стояла необыкновенная жара. И Авраам очень страдал. Но не от боли после операции, а от того, что не мог выполнить заповедь гостеприимства: на дороге не было видно ни одного путника. И вдруг появляются три фигуры. Авраам приглашает их к себе в дом, угощает, предлагает отдохнуть. «Через год, — говорит один из гостей (а это были посланцы Создателя), — твоя жена родит тебе сына!» Авраам с радостью принимает эту весть. Гости уходят. Они спешат в соседний город Сдом, где каждый из них выполнит свою задачу: один уничтожит Сдом, погрязший в злодеяниях; другой спасет племянника Авраама — Лота, который недавно туда перебрался, не побоявшись жить в среде преступников и злодеев... Но прежде чем гости успевают спуститься в долину, где раскинулся город-грешник, Авраам обращается с молитвой к Творцу.

О том, что миром правит справедливость его Создателя, Авраам знал. То, что справедливость заключается в простой формуле «мера за меру» (как ты поступил с людьми, так будет поступлено и с тобой), — Аврааму тоже было известно. Как и о милосердии Всевышнего к Своим созданиям. В чем выражается Его милосердие? В том, что Всевышний не спешит с наказанием за плохие поступки. Он ждет, когда тот, кто совершил проступок, осознает свое паде-

ние, исправится, т.е. вернется к прежнему «догреховному» состоянию. И только если нет раскаяния, наступает расплата.

Но вот Всевышний объявляет Своему избраннику, что намерен уничтожить Сдом, потому что в нем правит культ силы и нарушаются самые элементарные заповеди. Потому что в нем горожане грабят и убивают пришельцев, если те слабы и беззащитны.

Что сказали бы на месте Авраама мы с вами? — Сказали бы, что никто не спорит, — грешников и преступников надо наказывать. Правда, если там не осталось праведников. И поскольку такая вероятность всегда присутствует, мы на месте Авраама безусловно попросили бы: о, Всевышний, не убивай праведников из-за грешников!

А что говорит Авраам? — О, Всевышний, не убивай грешников из-за праведников! То есть, вообще никого не убивай!

Такова еврейская мораль, которую мы учим из Торы. Если мы хотим, чтобы праведник оказывал на людей благотворное влияние, надо, чтобы люди тянулись к нему. Тогда они — пусть не сразу, а постепенно — воспримут его учение о правильном и достойном поведении. Но как сделать, чтобы люди тянулись к праведнику? — Очень просто, пусть они знают, что на того, кто находится рядом с праведником, тоже снисходит благословение. Снисходит уже из одного того, что он рядом. Человек еще ничего не воспринял, ничему толком не научился от этого праведника, а любовь Все-



вышнего уже осеняет его, — как бы авансом, в счет будущих хороших дел...

Просьба Авраама ни к чему не привела. Не нашлось в Сдоме минимального числа праведников. И на том месте, где раньше цвел один из самых плодородных оазисов на земле, ныне простирается Мертвое море. Самое соленое из озер. Самое мрачное в своей безжизненности. Ибо даже трава не растет на его берегах. Суровое место, красивое и грандиозное. Вот что происходит, когда люди отвергают законы и мораль Всевышнего... А у Авраама тем временем появился Ицхак. Первый человек, родившийся евреем. Кстати, все ли знают правило, по которому определяется еврейство? Евреем, по закону Торы, является родившийся у матери-еврейки или перешедший в еврейство, т.е. взявший на себя обязательство выполнять все заповеди Торы и указания наших мудрецов.

Обратите внимание — все, а не избранные! Поэтому переход в еврейство, совершенный не по полному обряду (например, в рамках «реформистской синагоги»), сама Тора не считает действительным.

Про Авраама и его жену можно сказать, что они перешли в еврейство. А про Ицхака — что он был первым, кто родился евреем. Добавим, что в те времена, еще до получения Торы, из еврейства можно было выйти. Так сделали старший сын Авраама Ишма-

эль — рожденный Агар (Агарью), наложницей Сары, — и Эсав, родной брат Яакова. Но так было до принятия евреями Торы. Теперь выйти из еврейства нельзя. Конечно, можно сделать вид, что ты не еврей, притвориться перед неевреями, бросить свой народ, совершить еще какой-нибудь «анти-еврейский» поступок, — но избежать еврейской судьбы, уготованной для всех нас, никому еще не удалось!

Глава завершается эпизодом «жертвоприношения» Ицхака. Авраам был в последний раз испытан Всевышним: насколько ты признаешь Мою власть над собой, насколько веришь в Меня? Встань, возьми сына, которого ты так долго ждал, пойдди и принеси Мне в жертву. Авраам встал и пошел.

Тот Авраам, который не уставал объяснять всем, что самым великим грехом является жертвоприношение людей. Тот Авраам, который учил любви, терпимости, милосердию и гостеприимству. Тот Авраам, который только что просил пощадить грешников Сдома!

Авраам безгранично верил в справедливость и милость Творца. Он выдержал это испытание и получил право основать новый народ. Народ-праведник. Народ, который в молитвах заступает за всех жителей мира, — как некогда Авраам, заступавшийся за жителей Сдома.

ИСТОЧНИК ЖИЗНИ

РАВ ХАГГАЙ ПРЕШЕЛ

«И было после этих дел, и Г-сподь испытал Авраама, и сказал ему: Авраам! И он сказал: Вот я. (22:1)»

В Мидраше «Ялкут Шимони» подробно описывается вся история «связывания Ицхака». Она звучит вот как:

«Появился Сатан и встал перед ним, прикинувшись стариком.

«Куда ты идешь?» - спросил Сатан.

«Молиться».

«А дрова, нож и огонь зачем?».

«Может быть, я задержусь на несколько дней – нужно будет готовить еду».

«Неужели такой человек, как ты, готов потерять сына, дарованного тебе в старости, совершить грех убийства и отвечать за него в Суде?».

«Святой, благословен Он, так сказал мне».

Тогда Сатан встал возле Ицхака, обернувшись юношей.

«Куда ты идешь?» - спросил Сатан.



«Изучать этику и мудрость».

«При жизни или после смерти? Ты разве не знаешь, что он собирается тебя зарезать?».

«Ну и пусть».

Тогда Сатан пришел к Саре и спросил ее:

«Твой муж – где он?».

«На работе».

«А твой сын – где он?».

«С ним».

«Ты больше его не увидишь!».

«Святой, благословен Он, поступит с моим сыном по Своему желанию».

Здесь мы узнаем, что делает Сатан, когда хочет помешать человеку исполнить заповедь. Если он не может справиться с ним самим, он начинает соблазнять его детей, подстрекая помешать ему. Если же и это ему не удастся, он начинает соблазнять его жену, чтобы она не дала ему исполнить заповедь. На самом деле, самый первый грех в мире произошел из-за того, что змей соблазнил Хаву, а уже из-за нее согрешил и Первый человек.

Там же

В «Пиркей Авот» мы учим: «Десятью испытаниями был испытан Авраам и устоял во всех. Из этого ты узнаешь, насколько любит Б-г нашего праотца Авраама». А в следующей Мишне сказано: «Десятью испытаниями испытали наши предки Вездесущего в пустыне...». Интересно было бы разобраться, почему, говоря об Аврааме, Мишна выбирает пассивный залог «был испытан». Почему она не говорит: «Десятью испытаниями испытал Святой, благословен Он, Авраама...». О поколении пустыни ведь сказано именно так!

Мы сможем понять это, если обратимся к комментарию Абарбанеля на наш отрывок, то есть на рассказ о связывании Ицхака. Он говорит так: «По словам наших мудрецов, Авраам был испытан десятью испытаниями. Однако ни об одном из них Тора не говорит прямо: «И Г-сподь испытал Авраама», - только об этом последнем. Дело в том, что все предыдущие испытания не были посланы ему специально для того,

чтобы испытать его. Б-г просто хотел, чтобы Авраам исполнил то, что от него требуется, а испытание вышло из этого само собой. Здесь можно привести такой пример. Человеческому веку нужны деньги для пропитания, и он просит товарища одолжить их ему. Здесь нуждающийся обратился к товарищу с просьбой вовсе не для того, чтобы испытать его, - но тот все же подвергается испытанию! Если он уважит его просьбу, то проявит себя щедрым, а если наоборот – то наоборот. Получается, что, хотя одолживший прошел испытание, просящий не испытывал его. Он обратился к нему не ради испытания.

И когда Б-г обращается к Аврааму с требованием «Иди себе из твоей земли, и из твоей родины», Он желает только одного: чтобы Авраам вошел в Святую Землю и поселился в ней навсегда. Со точки зрения Б-га это не было испытанием, посланным Аврааму, - но Авраам все-таки получил испытание и выдержал его. А раз цель Б-га состояла не в том, чтобы испытать Авраама, Тора и не говорит, что «Б-г его испытал».

И совсем по-другому обстоит дело с последним испытанием, «связыванием Ицхака». Оно было нужно для того, чтобы сделать Авраама знаменем, под которое соберутся народы».

Теперь ясно, что Мишна с полным основанием не написала, что «Б-г испытал Авраама десятью испытаниями». Б-г на самом деле послал ему только одно испытание, связывание Ицхака. Во всех остальных случаях главным было требование к Аврааму что-то сделать, испытание же получилось из этого само собой. Поэтому Мишна сказала лишь, что «Авраам был испытан», - это выражение верно описывает большую часть его испытаний. И теперь все это ясно.

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНЫ

«И Б-г сказал: “Утаю ли Я от Авраама, что Я делаю (в Сдоме)? Ведь он будет народом великим... и благословятся через него все народы земли”».

Притча

Два торговца отправились в путь. Один из них был молод, а второй в летах, и у него уже появилась седина. Когда они прибыли в большой город, увидели множество лавок, где продавалась одежда. Пожилой торговец сказал: «Мне так хочется купить моему маленькому сыну красивую одежду! Но я опасаюсь, что она не подойдет ему по размеру». Молодой же сказал: «Я возьму две или три одежды». Пожилой спросил: «А что ты будешь делать, если одежда не подойдет по размеру твоим детям?» Молодой объяснил: «У тебя есть только один сын. И ты правильно сделал, что не стал покупать ему одежду, ведь если она не подойдет, на

кого ты ее наденешь? Но у меня есть дети разных возрастов, и сам я еще молод. Даже если одежда не подойдет никому, она пригодится для детей, которые у меня еще родятся».

Смысл этой притчи в том, что все, что делал Всевышний нашему праотцу Аврааму, да покоится с миром, делалось и для будущих поколений. Поэтому, когда Всевышний захотел обрушить на Сдом пламя, сказал: «Утаю ли Я от Авраама, что Я делаю?» — чтобы Авраам молился за его жителей. И хотя Всевышний знал, что нет смысла в молитве за жителей Сдома, как это видно далее в Торе, все же эта молитва Авраама не была напрасной. Всевышний хранил ее для будущих поколений. Поэтому и сказано: «Ведь он будет народом великим» — у него будет большое потомство, и хотя сейчас его молитва не поможет, она поможет будущим поколениям.

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

БАЕРА

Афтарой к этой главе служат слова книги «Мелахим II» (4:1–37). В этом отрывке рассказывается о рождении сына в семье, принимавшей у себя пророка Элишу, о смерти этого ребенка, и о его чудесном воскрешении при участии Элиши. С известным рассказом о рождении праотца Ицхака, о котором говорится в недельной главе, эта история перекликается тем, что в обоих случаях родителям было точно предсказано, когда у них родится сын, при том, что и те, и другие родители были уже в возрасте, когда не ожидают ребенка.

4 (1) Одна женщина из жен сынов (учеников) пророков с воплем говорила Элише: раб твой, мой муж, умер. А ты знаешь, что раб твой боялся Г-спода. А (теперь)

пришел заимодавец взять обоих моих детей себе в рабы. (2) И сказал ей Элиша: что мне сделать для тебя? Скажи мне, что есть у тебя в доме? И она сказала: нет у рабы твоей в доме ничего, кроме посуды с маслом (оливковым). (3) И сказал он: пойдди, попроси себе сосудов на стороне; сосудов порожних (набери) немало, у всех соседей твоих. (4) И пойдди, запри дверь за собою и за сыновьями своими, и наливай во все эти сосуды, а наполненный отставляй. (5) И ушла она от него, и заперла дверь за собою и за сыновьями своими. Они подносили ей (сосуды), а она наливала. (6) И было, когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему: подай мне еще сосуд. Но он сказал ей: нет больше сосудов. И переста-





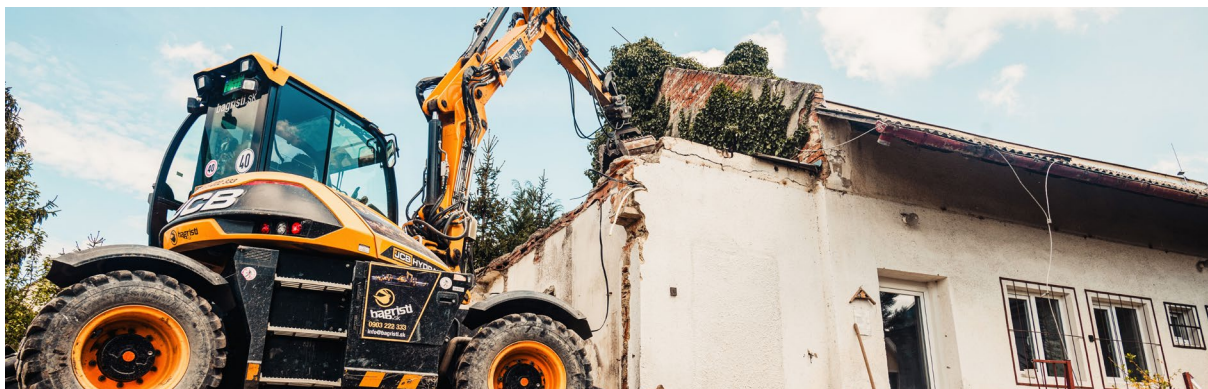
ло (литься) масло (оливковое). (7) И пришла она, и рассказала (об этом) человеку Б-жьему. И сказал он: иди, продай масло и уплати долг свой; а на то, что останется, будешь жить с сыновьями своими. (8) И было однажды, пришел Элиша в Шунэйм, а там была знатная женщина, и упростила она его (к себе) есть хлеб; и когда бы он ни проходил, всегда заходил туда поесть. (9) И сказала она мужу своему: вот, теперь я знаю, что человек Б-жий, который постоянно проходит мимо нас, святой. (10) Сделаем, прошу тебя, небольшую верхнюю комнату, и поставим ему там постель, и стол, и стул, и светильник; и будет, когда он придет к нам, то будет заходить туда. (11) И было однажды, пришел он туда и поднялся в верхнюю комнату, и лег там. (12) И сказал он Гэйхази, отроку своему: позови эту Шунаммитянку. И позвал тот ее, и она стала пред ним. (13) И сказал он ему: скажи ей, прошу: "Вот, ты так заботилась о нас, что сделать для тебя? Не нужно ли поговорить о тебе с царем или с военачальником?". Но она сказала: среди своего народа я живу. (14) И сказал он: что же сделать для нее? И сказал Гэйхази: воистину, нет у нее сына, а муж ее стар. (15) И сказал он: позови ее. Он позвал ее, и стала она у входа. (16) И сказал он: через год, в это же время, ты будешь обнимать сына. И сказала она: нет, господин мой, человек Б-жий, не разочаровывай рабы твоей. (17) И женщина зачала, и родила сына через год, в то самое время, как сказал ей Элиша. (18) И вырос мальчик, и однажды пошел он к отцу своему, к жнецам. (19) И сказал он отцу своему: голова моя! голова моя! И тот сказал слуге своему: отнеси его к матери его. (20) И понес его тот, и принес его к матери его. И сидел он на коленях у нее до полудня, и умер. (21) И поднялась она, и положила его на постель человека Б-жия, и закрыла за ним, и вышла. (22) И позвала она мужа своего, и сказала: пришли мне, прошу, одного из слуг и одну из ослиц; и я (быстро) съезжу к человеку Б-жьему и возвращусь. (23) Он сказал: почему ты едешь к нему? Сегодня не (начало нового) месяца и

не суббота. Но она сказала: шалом! (24) И оседлала ослицу, и сказала слуге своему: веди и иди, не останавливай моей езды, доколе не скажу тебе. (25) И отправилась она, и пришла к человеку Б-жьему, к горе Кармэль; и было, когда увидел ее издали человек Б-жий, то сказал отроку своему Гэйхази: вот та Шунаммитянка. (26) Беги же, прошу, ей навстречу и скажи ей: "Здорова ли ты, здоров ли муж твой, здоров ли ребенок?" И она сказала: здоровы. (27) И пришла к человеку Б-жьему на гору, и ухватилась за ноги его. И подошел Гэйхази, чтобы оттолкнуть ее, но человек Б-жий сказал: оставь ее; потому что душа ее горестна, а Г-сподь скрыл (это) от меня и не рассказал мне. (28) И сказала она: просила ли я сына у господина моего? Не говорила ли я: "Не утешай меня несбыточным обещанием"? (29) И сказал он Гэйхази: опояшь чресла свои и возьми посох мой в руку свою, и пойдешь. Если встретишь кого, не приветствуй его, и если кто будет тебя приветствовать, не отвечай ему. И положи посох мой на лицо отрока. (30) И сказала мать отрока: (как) жив Г-сподь и жива душа твоя, что я не отстану от тебя. И встал он, и пошел за нею. (31) Гэйхази пошел впереди них и положил посох на лицо отрока. Но не было ни голоса, ни слуха. И возвратился он навстречу ему, и доложил ему, сказав: не пробудился отрок. (32) И вошел Элиша в дом, и вот, отрок умерший положен на постель его. (33) И вошел он (в комнату), и закрыл дверь за обоими, и помолился Г-споду. (34) И поднялся, и лег на мальчика, и приложил уста свои к его устам, и глаза свои к его глазам, и ладони свои к его ладоням, и простерся на нем. И потеплело тело мальчика. (35) И сошел он, и прошелся по дому раз туда и раз сюда, и поднялся, и простерся на нем. И чихнул отрок семь раз, и открыл отрок глаза свои. (36) И позвал он Гэйхази, и сказал: позови эту Шунаммитянку. И тот позвал ее. Она пришла к нему, и он сказал: возьми сына своего. (37) И подошла она, и упала ему в ноги, и поклонилась до земли. И взяла она сына своего, и вышла.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

СТРОИТЕЛЬСТВО, РАЗРУШЕНИЕ И ЗАВЕРШЕНИЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ (БОНЭ ВЕСОТЭР)

РАВ ЯКОВ-ЙЕХЕЗКЕЛЬ ПОЗЕН



Временный шатер

Как запрещено строить временную перегородку, так запрещено строить и временный шатер. Что считают шатром в отношении этого закона? Иногда строительство одной только крыши, иногда крыши с перегородками, как будет объяснено ниже. Запретили возводить временный шатер, поскольку опасались, что это приведет к строительству шатра постоянного. И, как и в случаях с возведением временных перегородок, запрещены только такие виды шатров, которые похожи на постоянный шатер. (И по этой причине запретили изготовление только перегородок, предназначенных разрешить какое-то действие, но не перегородки для других целей, например для разделения мужчин и женщин, поскольку посчитали их непохожими на постоянные перегородки.) Кроме этого, если шатер необходим нам для использования пространства под ним, запрещено строить даже одну крышу, поскольку уже на этой стадии он похож на постоянный шатер. Но если, возводя шатер, мы не предполагаем использовать пространство под ним, он не похож на постоянный шатер до тех пор, пока не построены также и перегородки.

См. ниже, что шатер, в котором, как правило, вообще, не используют пространство под ним, разрешается строить в шабат.

Постройка навеса для тени

Поэтому запрещено растягивать покрытие, даже временное, и даже когда не делают вокруг никаких перегородок, если мы собираемся использовать его, например, для защиты от солнца, дождя и т.п. Поскольку такое покрытие служит для использования пространства под ним, то и без перегородок оно похоже на шатер. Так же, как и в случае с перегородкой для разрешения определённых действий, запрещено возводить временный навес в шабат целиком. Однако если до начала шабата был уже построен тефех такого навеса, разрешается добавить к нему, и это будет считаться достройкой временного строения. И как в случае перегородки, необходимо, чтобы построенный заранее тефех уже мог именоваться навесом (шатром).

В шабат и праздники нельзя пользоваться зонтом, даже если он раскрыт заранее.

Крыша на петлях

Запрет временной постройки распространяется только на строения, не прикре-





пленные к зданию, такие, которые нужно каждый раз возводить заново. Если же они соединены со зданием, например петлями, нет проблемы открывать или закрывать их в шабат. В реальности мы можем наблюдать это на примере окна или двери: их использование нисколько не нарушает запрета строительства. Поэтому разрешается открывать и закрывать крышу сукки, прикрепленную петлями и т.п., раскрыть крышу детской коляски, хотя тем самым мы и создаем шатер. Съёмное покрытие коляски, используемое обычно только летом, следует заранее пристегнуть пуговицами, чтобы тем самым оно приобрело вид прикрепленной крыши. Если же покрытие не было прикреплено до шабата, следует посоветоваться с раввином. Разрешается, однако, набросить на коляску сетку от мух, хотя она и образует под собой пространство в тефах, позволяющее трактовать ее как шатер. И все-таки, поскольку сетка состоит из дырочек, ее нельзя назвать шатром.

Установка кровати

Описанные выше законы касаются только тех навесов, в которых мы используем пространство под ними: в этом случае даже построение крыши запрещено. Если же собираются использовать только пространство над навесом, то строительство такого навеса мудрецы не запретили, если только вместе с ним не ставят перегородки. Вместе с тем мудрецы облегчили здесь, разрешив ставить перегородки изменённым способом, отличным от принятого в будни. Т.е. запретили сначала поставить перегородки, а затем положить на них крышу. Но если держать крышу руками в воздухе, а затем подводить под нее перегородки, это не запрещено. Также, если перегородки уже стояли до начала шабата, разрешается положить на них крышу в шабат. И если мы хотим поставить в шабат кровать, составленную из вертикальных бортиков и горизонтальной доски (такие кровати были в ходу совсем недавно), то, поскольку иногда пространство под кроватью используют для хранения вещей (обуви и т.д.), это

будет считаться возведением временного шатра, и следует делать это изменённым способом: сначала установить горизонтальную доску, а уже потом — бортики. Но установка раскладушки, в которой части не отделяются друг от друга, не будет считаться возведением временного шатра (даже при натяжении кровати).

Однако если пространство под кроватью никак не используется, то разрешается класть доску, и, как мы уже писали выше, это не похоже на строительство временного шатра. Более подробно об этом см. в Шульхан арухе.

Исходя из этого, разрешается вставлять доску в стол, чтобы удлинить его; так как мы используем только верхнюю поверхность стола, он не может быть назван шатром. Однако в этом случае следует остерегаться, чтобы не прийти к «исправлению предметов» (см. ниже в п.19 этой главы).

Накрывание бочки

Строительству временного жилища мудрецы уподобили накрывание большой бочки или коробки, если глубина незаполненного пространства в них составляет тефах. Поэтому запрещено полностью покрывать подобного типа емкости. В случае, если часть покрытия (шириной тефах и больше) уже существовала до шабата, в сам шабат можно достроить покрытие до конца. Некоторые считают, что запрет распространяется только на укрывание предметами, которые не предназначены специально для этого. Если же накрывают предметом, предназначенным для этого, например крышкой, это не похоже на строительство шатра, и нет причины запретить делать это в шабат. Согласно строгому мнению, следует остерегаться возвращать на место выпавший ящик стола или шкафа глубиной в тефах, поскольку, задвигая ящик, мы как бы покрываем его столешницей, и тем самым создаем шатер. Однако облегчающее мнение это разрешает, так как ящик обычно всегда накрыт столом, и при необходимости можно положиться на это мнение.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

ЧЕМУ УЧИЛ АВРААМ СВОИХ УЧЕНИКОВ И СЫНОВЕЙ?

Чему учил Праотец Авраам своих учеников и сыновей, ведь Тора ещё не была дарована ему и вообще человечеству? Р.

Отвечает рав Натан Агрес

Роль нашего праотца Авраама и его влияние на историю человечества в целом переоценить невозможно. Он родился в эпоху расцвета язычества и идолопоклонства, да ещё в семье высокопоставленного чиновника, приближённого к царю Нимроду (нимрод в переводе — «восстанем [против Б-га]»). И уже с самых ранних лет начинает поиск истины. Постоянно вдумываясь в окружающий его мир и анализируя происходящие в нём процессы, он приходит (в 48 лет!) к однозначному выводу о Первопричине, о Единой Силе, Которая породила всё сущее и постоянно продолжает его поддерживать. Другими словами, он приходит к идее монотеизма.

В отличие от других праведников — своих предшественников и современников — Авраам не «бережет» это открытие лишь для себя и узкого круга учеников, а, что называется, отправляется в массы. И открыто оспаривает утверждения своих оппонентов (что стоило ему десяти лет тяжкого заключения, а затем лишь открытое чудо спасло его от смерти в огне!). Рамбам (Идолопоклонство, гл. 1) пишет, что у него были десятки тысяч учеников и последователей, и знание о Едином Б-ге стало распространяться во всём мире. Отсюда и объяснение имени Авраам — ав һамон гоим — «отец множества народов» (Бэрейшит 17:4): он научил их истинному знанию (Рамбам, комментарий к мишне Бикурим 1:4).

Но это было лишь началом его пути. В той же степени, что он «открыл» величие Б-га, он «открыл» и величие человека, созданного по «образу и подобию» Творца. Т.е. раскрыл, что вся суть и цель творения

сводятся к служению человека Единому Б-гу, а более конкретно — к развитию и совершенствованию этого самого «образа и подобия», той самой Б-жественной частички, которая есть в каждом человеке.

После того, как Авраам вступил в союз с Всевышним, сделав обрезание, Всевышний сказал (Бэрейшит 18:19): «... знаю Я, что он (Авраам) заповедует своим потомкам следовать путём Господа, поступать милосердно и справедливо». Рамбам (ИльхотДэот — «Законы о качествах характера») поясняет, что слова «путём Господа» следует связать с другими словами Торы — «и иди путями Его» (Дварим 28:9). Наши мудрецы трактуют это как призыв развивать в себе те качества, которые проявляются в деяниях Всевышнего: как Он милосерден, так и ты будь милосердным, и т.п. И именно этим — совершенствованием своей души — занимался Авраам и его последователи. Помимо общего совершенства, особых высот достиг Авраам в области хесед — милосердия к людям.

Даже до дарования Торы, обладая ясным разумом и чутким сердцем, человек мог прийти к полноценному служению. Рабейну Бехайе около тысячи лет тому назад составил фундаментальную книгу — инструкцию к путям служения и назвал её «Обязанности сердец». Кроме ссылок на слова Торы и мудрецов, почти по каждому вопросу он приводит логические доводы, обязывающие человека поступать именно так, а не иначе. Подобным образом пришёл к служению и Авраам.

Но впоследствии Авраам удостоился пророческого дара и с его помощью постиг суть и необходимость соблюдения заповедей Торы, которую в будущем получили его потомки. В каббалистической книге Зоар говорится, что заповеди — это приказы Царя, но они подобны также советам знаю-





щего врача. Соблюдая их, человек гарантирует себе доброе здоровье — как в материальном, так и в духовном плане. Т.е. заповеди отражают определённую духовную реальность, скрытую от поверхностного взгляда, поэтому их соблюдение было возможно и до дарования Торы. Авраам и его ученики соблюдали заповеди, о чем свидетельствует Писание (Бэрейшит 26:5): «За то, что внимал Авраам Моему голосу и

соблюдал Мои предостережения, повеления, уставы и законы». А наши мудрецы сказали о нем: «Соблюдал Авраам всю Тору»!

Нам, его потомкам, остаётся продолжать и развивать начатое им. Ради этого была дарована нам Тора и заповеди. Еврейский народ из поколения в поколение передаёт наследие, полученное от праотцев, и с каждым новым звеном приближает конечное исправление мира и человека.

ПОЧЕМУ ДАЖЕ САМЫЕ ДУХОВНО СИЛЬНЫЕ ПРАВЕДНИКИ СОВЕРШАЮТ ОШИБКИ?

Почему даже самые духовно сильные праведники совершают ошибки? К примеру, Моше Рабейну. Как вообще у людей такого духовного уровня могут возникать сомнения? N.

Отвечает рав Моше Аксельрод

Танах говорит, среди прочего, о грехах самых великих и праведных людей, таких, например, как Моше Рабейну. Сразу возникает вопрос: как такое может быть, разве праведники грешат? Ведь они — венец творения и все их поступки правильны и просчитаны? Такой вопрос возникает иногда сегодня и у нерелигиозных людей в Израиле — в отношении религиозных: как может быть, что этот «датишник» украл или ещё что-то похуже?

Но сначала — о делах таких великих людей, как Моше Рабейну.

Всевышний создал весь этот мир для того, чтобы человек мог служить Ему, борясь со своим злым началом. Этот мир полон испытаний, и человек находится в непрерывной борьбе со злым началом, которое постоянно подстрекает его нарушать волю Всевышнего (как пишет Рамхаль). Только ангелы выполняют волю Творца без каких-либо сомнений и пререканий. Если человек живёт в этом мире, значит, ему ещё есть, что исправить, и он ещё не победил свое дурное начало. Это относится даже к самым большим праведникам.

Рав Деслер пишет, что основная работа человека в этом мире — «очистить мате-

рию», то есть добиться того, чтобы наши действия соответствовали нашему разуму, мировоззрению. Наше тело является как бы «преградой» между светом Всевышнего и душой.

Поэтому люди преступают законы Всевышнего. Даже у великих праведников, у которых эта преграда значительно «прозрачнее», всё равно есть какая-то «тень». Пока человек находится в этом мире и у него есть свобода выбора, он ещё в тени.

Сказано в трактате Сукка, что Моше Рабейну никогда не поднимался выше десяти тфэхим. Имеется в виду, что Моше Рабейну не поднимался выше духовных границ этого мира, даже когда говорил с Всевышним. Мы видим, что даже у Моше осталась лёгкая «тень» тела.

Есть и другая причина человеческих грехов: иногда Всевышний устраивает так, чтобы человек согрешил ради собственного блага. Сказано у мудрецов, что евреи не должны были создать золотого тельца, но ради того, чтобы научить их раскаянию, Всевышний «организовал» этот грех.

Рав Деслер объясняет, что иногда и в сердце большого праведника может закрасться доля гордыни. И тогда Всевышний даёт дурному началу возможность спровоцировать праведника на грех ниже его уровня — чтобы избавить его от гордыни или чтобы показать, что такое сила раскаяния. Чтобы все смогли научиться у праведника раскаиваться в грехах.

Всё сказанное относится к великим людям. А почему мы видим сегодня религиозных людей, которые грешат? Нужно понимать, что, если человек надел кипу или отрастил бороду, это его ещё не меняет. Как говорят в шутку, борода растёт сама

(человек не прилагает к этому усилий). А без усилий невозможно изменить свои качества.

Поэтому известны случаи и с религиозными евреями, проявившими себя не лучшим образом.

МЫ ОТВЕЧАЕМ ВСЕВЫШНЕМУ СЕРДЦЕМ, А НЕ УМОМ?

Прошу ответить мне, почему считается необходимым изучать Талмуд (толкования Торы, мнения равов и др.)? Ведь я отвечаю Г-споду сердцем, а не умом. Разве не искусённое ЧУЖИМИ мнениями сердце не более открыто Создателю? Борис

Отвечает рав Эльяким Залкинд

Разрешите разделить Ваш вопрос на 3 части и обсудить каждую из них отдельно:

1. «Ведь я отвечаю Всевышнему сердцем, а не умом».

Вы совершенно правы в том, что Всевышний ждет от нас служения «всем сердцем». Так сказано в Торе, и так нам заповедано повторять каждый день: «И люби Всевышнего, Б-га твоего всем сердцем твоим...» (Дварим 6, 5), «...любить Всевышнего, Б-га вашего, и служить Ему всем сердцем вашим и всей душой вашей...» (Дварим 11, 13). Чем чище сердце, чем больше человек работает над этой чистотой, тем выше уровень его служения, тем желаннее оно Всевышнему.

Но разве для этого не нужен разум? Творец дал нам эту драгоценность. Разве может быть, что, осуществляя нашу главную цель в этом мире, задачу всего Творения, служения Творцу, мы обойдемся без разума? Для чего же он дан? Для нашего устройства в этом мире? Для науки, культуры?

Всевышний сказал, создавая мир (Берешит 1, 26): «Сделаем человека... по подобию Нашему...» Раши объясняет: в чем подобие человека Всевышнему? — В его способности понимать и мыслить, постигать (лэвин у-лэаскиль). Разум строит, понимает, углубляет человека, он учит сердце мудрости. Ведь и само сердце без озаряющего его разума замолкает и опустошает

ся. Человек, лишенный, не дай Б-г, разума, лишен и возможности постигать сердцем.

Но, возможно, Вы имеете в виду служение с мудростью сердца, а не «холодным» умом? Именно такова, в действительности, мудрость Торы — мудрость сердца, мудрость постижения мира, истины, глубины нашей связи с Творцом. Человек, продвигающийся в изучении Торы, приучается постепенно вслушиваться в «осторожный» голос Истины, звучащий в любой изучаемой теме, взвешивать на весах разума и сердца: что сообщают мне здесь, что Всевышний открывает нам из того, что Он хочет от нас, из знания о нас самих, о мире, о Нем?

В разделе «Ваэтханан» (Дварим 4, 5-8) приводятся слова Моше: «Смотри, учил я вас уставам и законам, как повелел мне Всевышний, Б-г мой, чтобы так поступать (вам) в земле, в которую вы входите, чтобы унаследовать её. Храните же и исполняйте (их), ибо это мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав обо всех этих уставах, скажут: “Как мудр и разумен народ, этот великий народ”... И кто такой народ великий, у которого уставы и законы справедливы, как вся эта Тора?..»

Но ведь осуществить это можно, только изучая и постигая эти законы, всю Тору.

Тора рассказывает, что в строительстве Мишкана (переносного Храма, «Скинии Завета», где должна была пребывать Шхина — Б-жественное присутствие) могли участвовать только мудрые сердцем (хохмэй лев). А сам Ковчег Завета, который стоял в Святой Святынь в Мишкане и затем в Храме, над которым пребывала Шхина, уподобляется в наших книгах сердцу мира. И это — благодаря Скрижалям Завета, ко-





торые находились внутри Ковчега. А Скрижали, как известно, — «квинтэссенция» всей Торы. С этих десяти заповедей началось дарование Торы у горы Синай. Так Тора, наполняющая сердце и живущая в нем, делает его сердцем мира.

2. «Разве сердце, не искушенное чужими мнениями, не более открыто Создателю?»

Мы уже упоминали сказанное в Торе: «...и служить Ему всем сердцем вашим и всей душой вашей...» С другой стороны, сказано (Бемидбар 15, 39): «...вы вспомните все заповеди Всевышнего и исполните их, и (тогда) не будете следовать сердцу вашему и очам вашим...». Оба эти отрывка мы произносим каждый день, читая Шма Израэль. И, казалось бы, они противоречат друг другу.

Дело в том, что сердце — сложный «сосуд». Оно может быть наполнено высокими чувствами, сопереживанием, мудростью, преданностью служению, оно может слышать истину, а может быть наполнено страстями, необработанными эмоциями, эгоизмом, пламенем ложных идей. Человек не рождается совершенным, он должен много работать, исправляя себя. И, тем более, в тех случаях, когда он с детства впитал чуждые мнения, почерпнутые из окружающей среды, где могут править ошибочные воззрения, неочищенные стремления. Такие вещи легко «впитываются» в сердце. Что он противопоставит этому, чтобы исправить себя, если не добавит к глубинным и искренним потребностям сердца найти истину, понять, для чего он здесь, что хотят от него, — силу разума, изучения, знания и исполнение этой истины? Тогда сердце, постепенно очищаясь светом, впитывая мудрость, становится основой служения — «всем сердцем вашим».

Но, может быть, человек способен, используя только разум, «взрастить» мудрость своего сердца, и тогда оно будет чисто и открыто Творцу?

Действительно, Тора рассказывает об одном таком человеке — нашем праотце Аврааме. По преданию, сразу после рождения его скрывали в пещере и он впервые

увидел свет дня, только когда ему было 3 года. И был поражен удивительной гармонией и мудростью строения мира, который увидел. С тех пор он стал искать Источник этой мудрости — Творца мира.

Однако Всевышний наделил его с рождения особой чистотой сердца и уникальной силой постижения — видеть в любом предмете и явлении в мире замысел их Создателя, скрытый в них. И еще говорят, что его душа была воплощением души первого человека, Адама, он должен был начать исправлять то, что тот разрушил.

Но и Авраам, при всем том, открыв истину существования Творца, обратился к знанию, стал изучать Традицию, полученную Ноахом (Ноем) и его сыном Шемом (которые также были пророками) от праведников поколений, живших до Потопа, Традицию, передаваемую от сотворения мира. Сын праотца Авраама Ицхак учился у отца, а также в ешиве Шема и его внука Эвера. И сын праотца Ицхака Яков учился в этой ешиве и у своих отца и деда. А ведь все праотцы были пророками и Сам Всевышний обучал их. И дети праотца Якова, основатели колен Израиля, учились у отца.

Потом Всевышний даровал нам Тору на Синае, вложив в нее всю мудрость, которой хотел наделить нас, и сообщил, как исполнять ее. Научил, как передавать ее из поколения в поколение, и открыл, что через нее мы придем к служению Ему — такому, как Он хочет от нас, к исполнению цели Творения.

Поэтому учение Торы является не «чужим мнением» а знанием, дарованным Самим Творцом нашему народу и бережно передаваемым из поколения в поколение, истиной, известной уже праотцам из пророчества и из Традиции от сотворения мира.

Индивидуальности же и сути каждого человека это не противоречит, ведь Тора, в действительности, — источник жизни нашей души, в ней и есть наша настоящая суть. И еще: у каждого из нас, вместе со всей Торой, есть и своя собственная часть в ней, по корню его души, его задаче в творении.

«Чужим» же служением (авода зара) Всевышний называет чуждые для нас «культы» других народов, чуждые Творцу, чуждые и самим тем, кто их практикует.

3. «Почему необходимо изучать комментарии мудрецов, спрашивать мнение рава?»

Об этом уже много говорилось выше, но добавим: Сказано в книге Ийова (11, 9) о Торе: «Длиннее земли мера ее и шире моря». И в Теилим (119, 96) царь Давид говорит: «Всему совершенному я видел предел, но заповедь Твоя пространна безмерно». Учение, данное нам Творцом, невероятно велико и глубоко. Ведь оно ка-

сается всех сторон жизни, всего, что есть в мире. И не только в материальном, но и в духовном. В нем — глубина замысла Творца о Своем творении.

Возможно ли «открыть» его самому или разобраться в нем без опыта всех поколений пророков и мудрецов, изучавших и передававших с великим трепетом и ответственностью знание и понимание Торы следующим поколениям?

Опыта тех, кто проверял и прояснял на протяжении многих поколений (и в наше время) каждую деталь Письменной и Устной Традиции?

КАК ИУДАИЗМ ОТНОСИТСЯ К БЕСПИЛОТНЫМ АВТОМОБИЛЯМ?

Уважаемые раввины, известно, что во всем мире активно ведется разработка беспилотных автомобилей. Говорят, что в скором времени они уже реально появятся на дорогах. Хотя недавно произошла первая авария со смертельным исходом при тестировании такого автомобиля. Как иудаизм относится к этому новшеству? Ариэль

Отвечает рав Яков Шуб

Известно, что появление беспилотных автомобилей должно кардинально изменить уклад нашей жизни. Одна из главных задач разработчиков программы по управлению этими автомобилями — спасение человеческой жизни. По статистике на дорогах мира ежедневно погибает около 3400 человек. Беспилотные автомобили, в которых комбинируются данные о местонахождении других автомобилей, возможных препятствиях на трассе и т. п., должны снизить вероятность человеческих жертв к минимуму.

Дилемма вагонетки

Одна из значимых проблем при разработке программы автомобилей — разрешение морально-этических дилемм, которые могут возникнуть при их эксплуатации. В Иерусалиме в компании «Мобилай» (в частности) в разработке программы участвуют религиозные евреи, которые работают, среди прочего, над тем, чтобы реше-

ния, которые будет «принимать» автомобиль, соответствовали и еврейскому Закону.

Возьмем, например, известную «дилемму вагонетки», сформулированную в 1967 году английским философом Филиппой Фут. Вагонетка движется по рельсам, на ее пути привязаны 5 человек, которые неизбежно погибнут, если вагонетка продолжит свой путь. На другой колее привязан один человек. Тот, который наблюдает ситуацию со стороны, имеет возможность перевести стрелку так, чтобы вагонетка свернула с колеи, где привязаны 5 человек, и проехала по колее, где привязан один человек.

В современной философии есть два подхода к этой проблеме. Согласно утилитарному подходу, в принятии решений мы должны руководствоваться конечным результатом действия. Т. е. в данном случае мы должны перевести стрелку, поскольку в результате погибнет меньше людей.

Согласно другому подходу, деонтологическому, мы должны оценивать действие человека, а не результат. Т.е. поскольку в данном случае перевод стрелки будет означать убийство, человек не имеет права так поступить. И, соответственно, согласно этому подходу, он должен бездействовать.

Массачусетский технологический институт разработал специальный тест для изучения человеческих ценностей. Скажем, как





бы испытуемые поступили, если бы тот «один человек на рельсах» был их родственником или, например, важным государственным деятелем. Сторонники утилитарного подхода тоже предпочли бы спасти тех пятерых, а не этого одного? Варьировались также пол, возраст, раса этого «одного человека на рельсах».

В реальной жизни, на реальной дороге этот вопрос остается теоретическим, поскольку в большинстве случаев в опасной ситуации человек следует инстинктам. Но при разработке программы для беспилотного автомобиля — это реальная дилемма. Как должен ехать автомобиль, когда на пути перед ним оказались несколько людей, а если он свернет на тротуар, то собьет одного прохожего?

Дилемма тоннеля

Прежде чем разбирать эту дилемму с точки зрения еврейского закона давайте попробуем рассмотреть ее частный вариант — дилемму тоннеля. В данном случае водитель, движущийся по тоннелю, видит пешехода, стоящего на дороге. У водителя есть две возможности: продолжить ехать прямо и сбить пешехода или свернуть в сторону, врезаться в стену и погибнуть.

Мы убрали количественный аспект дилеммы, теперь в обоих случаях погибнет только один человек. А в фокусе другой аспект: обязан ли человек в этой ситуации пожертвовать собой?

Обратимся к Талмуду (Санхедрин 74а). Ситуация следующая: человеку предоставляют выбор: либо ты убьешь другого, либо мы убьем тебя. Талмуд приходит к выводу: человек обязан отдать свою жизнь, но не нарушить запрет убийства. И обосновывает этот вывод так: мы не можем сказать, что «кровь одного человека краснее крови другого». Т. е. мы не имеем права предпочесть одного из двух людей, поэтому необходимо бездействовать. Что означает — отдать свою жизнь.

С другой стороны, Талмуд (Бава Меция 62а) говорит о такой ситуации: два человека идут по пустыне и у них есть только один

кувшин с водой: если они разделят воду поровну, то ни один из них не дойдет до места назначения. Если же один из них выпьет всю воду, то он дойдет, а другой погибнет.

Раби Акива постановляет: владелец кувшина должен выпить воду сам, несмотря на то, что это приведет к гибели другого человека. Так как в первую очередь человек обязан позаботиться о себе, а затем помогать другим, как сказано в Торе (Ваикра 25:37) «...чтоб жил брат твой с тобою». Раби Акива толкует: «с тобою» означает: «твоя жизнь (для тебя) предпочтительнее». (Т. е. брат твой должен жить «с тобою», а не «без тебя»).

На первый взгляд эти два вывода Талмуда противоречат друг другу. В первом случае сказано, что человек должен отдать свою жизнь, но не убивать другого, а во втором — что человек должен предпочесть собственную жизнь жизни другого.

Это «противоречие» объясняют по-разному, но мы с Вами обратимся к комментарию Тосафот (Санхедрин 74 б), который приводится также в Шулхан Арухе (Йорэ Дэа 157:1). Там сказано, что обязанность отдать свою жизнь, но не убить другого, существует только в том случае, когда человек совершает сам акт убийства, скажем, стреляет в другого. Но если, например, человека хотят сбросить сверху на ребенка — и это приведет к гибели ребенка, то человек не обязан жертвовать жизнью, поскольку он пассивен, не совершает убийства сам.

Автор «Минхат Хинух» (295-296:23) объясняет, что галахическое решение раби Акивы (о том, что человек должен предпочесть свою жизнь и выпить свою воду сам) становится понятным после разъяснения Тосафот. Ведь в данном случае человек не делает никакого действия, чтобы убить другого. Соответственно, в данном случае неприменимо правило «отдай свою жизнь, но не убивай другого».

Разрешение дилеммы тоннеля

Теперь мы можем понять, как разрешается по Закону дилемма с тоннелем. Если



дорога прямая и водитель не совершает никаких дополнительных движений, это рассматривается как пассивное состояние, поэтому он может продолжать ехать так дальше. Если же дорога поворачивает, а человек стоит за углом, то, поскольку водитель должен повернуть руль, чтобы продолжать ехать по этой дороге, это будет совершенное действие — совершение убийства. В этом случае нужно отдать свою жизнь, но не убивать другого.

Кроме того необходимо принять во внимание, разрешено ли пешеходу в данный момент находиться на дороге. Т. е. если он вышел на дорогу, нарушив правила дорожного движения, то даже если водителю приходится совершить прямое действие, он не обязан жертвовать своей жизнью, чтобы спасти пешехода.

Разрешение дилеммы вагонеток

Иерусалимский Талмуд (Трумот 8:4) рассматривает следующую ситуацию: разбойники захватили группу людей и поставили их перед выбором: либо вы выдадите нам одного из вас и мы его убиваем, либо мы убиваем вас всех. Талмуд говорит: что нельзя взять одного и выдать его разбойникам, все должны пойти на смерть. Мы видим, что Талмуд явно отдает предпочтение деонтологическому подходу: нельзя пожертвовать одним человеком, чтобы спасти группу людей.

Хазон Иш (Йорэ Дэа 69:1) рассматривает такой случай: ракета летит на город и есть возможность сбить ее, но тогда она упадет и убьет одного человека. Это очень похоже на дилемму вагонетки, о которой мы говорили выше. Отметим, что Хазон Иш написал свой труд задолго до того, как была впервые сформулирована дилемма вагонетки (это было в 1967 году).

Хазон Иш говорит, что здесь ситуация, возможно, отличается от той, где разбойники требуют выдать им на смерть одного человека. Ведь выдача этого человека разбойникам рассматривается как акт убийства, а спасение остальных людей — только косвенный результат этого. А действие по

сбиванию ракеты можно рассматривать как спасение, а гибель одного человека — как косвенный результат. Поэтому, принимая действия по спасению, мы можем принять во внимание и результат — спасение большего количества людей.

Тем не менее, в конечном счете, Хазон Иш оставил этот вопрос неразрешенным.

Если так, то и в ситуации с вагонеткой, которая очень похожа на ситуацию с ракетой, у нас нет однозначного решения.

Цель разработки программы — спасение

Основываясь на сказанном, мы можем предположить, каким будет решение. Когда речь идет о беспилотном автомобиле, программа пишется задолго до того, как в дорожной реальности возникает дилемма: пожертвовать ли жизнью одного, чтобы спасти многих? Кроме того, вся цель написания программы априори — спасение людей.

Раз так, предположение Хазон Иша будет применимо на практике: ведь действие самоуправяемого автомобиля в соответствии с заложенной программой можно рассматривать как действие по спасению. Соответственно, легитимно принять во внимание и результат — и поставить целью спасение большего количества людей.

Решения, оказывающие влияние на общество

Еще один аспект, который важно принять во внимание: в данном случае мы говорим не о частной ситуации, а об общей линии и правилах поведения. Рав Ицхак Зильберштейн приводит слова рава Элияшова: существует различие между принятием решений в частной ситуации и принятием решений, которые окажут влияние на всё общество.

Например, когда речь идет о конкретном больном, который обращается к нам, мы должны приложить все усилия к его спасению. Однако если речь идет, например, о корзине услуг здравоохранения, которые оплачивает государство, мы должны думать о спасении максимального количества



людей и не можем потратить все средства на редкие лекарства для одного человека. Поэтому, возможно, и при решении вопросов, касающихся беспилотного автомобиля, надо принять во внимание, что речь идет о политике и правилах поведения для всего общества. Следовательно, необходимо заботиться о спасении наибольшего количества людей.

Заключение

Разумеется, мы попробовали обсудить эти проблемы с теоретической точки зре-

ния. Тем не менее, это помогает задуматься о ценности жизни каждого человека, глубже прочувствовать ее. В иудаизме мы находим правильный сбалансированный подход даже к самым сложным проблемам жизни человека и общества — на основе Б-жественной Торы.

Нам же с вами остается только молиться, чтобы жизненно важные решения в нашем мире принимались богобоязненными людьми, осознающими истинную ценность человеческой жизни. Тогда в этом мире освящается Имя Творца.

КАК ДОСТИЧЬ ФИНАНСОВОГО УСПЕХА ПО ТОРЕ?

Как достигнуть финансового успеха по Торе? Заранее большое спасибо. С уважением, Саймон

Отвечает рав Меир Мучник

Если суть Вашего вопроса — каковы законы и принципы Торы в области ведения денежных дел, бизнеса и т. п., то в целом, разумеется, надо делать это по-честному. Не жульничать, не пытаться продавать по слишком высокой цене, а покупать по слишком низкой, не задерживать зарплату работникам и т. д. А в частности — перед нами огромная совокупность законов, представленных в своде «Шульхан Арух», разделе «Хошен Мишпат», их надо просто учить.

Если же Ваш вопрос — как Тора может помочь добиться финансового успеха и не остаться бедным, то тут, боюсь, Тора предназначается для несколько других целей. Ведь очевидно, что существуют как богатые люди, так и бедные, и среди религиозных — и весьма праведных — евреев тоже. Ибо цель Торы — помочь человеку достичь духовного успеха. Реализовать себя, исполнить свое предназначение, достичь цели своей жизни.

Финансовый же успех — это не цель жизни. Это средство. Одно из многих. Б-г дает каждому человеку свою роль и, в соответствии с этим, инструменты, которые ему необходимы для ее выполнения. Кому-то сле-

дует стать ученым, ему Б-г дает необходимый для этого тип ума. Кому-то — музыкантом, ему Б-г дает слух и голос или способность играть на определенном инструменте. А кому-то — стать филантропом (это тоже может быть ученый или музыкант, но чаще — бизнесмен), и ему Б-г дает необходимые для этого финансовые средства. Вместе с соответствующим характером — желанием использовать эти средства для помощи людям: строить больницы и школы, дома для бедных и т. д.

Тот же, кому суждено выполнять иную роль, наделяется и другим характером, и другими возможностями. Если человек склонен использовать деньги не на подобные цели, а тратить их исключительно на себя, а то и во зло, то в его руках они не будут эффективным инструментом. Такому человеку нет смысла желать финансового успеха — а только успеха в исполнении своей роли, какой бы она ни была.

Позвольте привести следующий пример из жизни. Чайковский в одном из писем высказал такую мысль: жаль, что Глинка был барином и не нуждался в деньгах. Если бы нуждался, то написал бы больше. Мне, например, продолжает Чайковский, постоянно не хватает денег, вот я и принимаю заказы отовсюду. Хочу писать симфонии, но сейчас заказали маленькие пьески, вот и выпекаю эти «музыкальные блины», а сим-

фонии еще напишу, и так будет больше музыки. Правильная мысль, и, разумеется, не только в отношении музыки.

Все мы хотим быть материально обеспеченными, но часто сами не знаем, как это на нас отразится: больше пользы мы так принесем миру или меньше, станем лучше или нет. Известно, что власть развращает. Но это справедливо в отношении любой силы и любых возможностей, которыми можно злоупотреблять, и денег, конечно, тоже.

Это не значит, что к финансовому успеху не следует стремиться вообще — конечно, можно, и можно молиться об этом Б-гу. Слишком часто вопрос не в том, будем ли мы людьми высокого или среднего достатка, а в том, будет ли у нас работа или ее не будет вообще, хватит ли денег на то, что нам необходимо, или не хватит, — а жить-

то надо. Так что надо стараться заработать то, что можно, и молить Б-га об этом.

Но при этом не следует думать, что надо непременно достичь высокого уровня дохода, и что, если соблюдение Торы и молитвы к этому не приводят, то что-то тут не так. Все так, Б-г все продумал. Главным вопросом для нас должен быть: в чем наша роль и как ее исполнить. И деньги стремиться получить лишь как средство для выполнения этой роли: оплаты того, что нам необходимо, и, если есть возможности, помощи другим. А если останется немного для обеспечения личного комфорта, путешествий и т. д., то можно, но в меру. Не забывая поблагодарить Б-га за такую милость и выразить восхищение чудесным миром, созданным Им, — тогда и наслаждение этим миром станет средством сближения с Ним.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ПОКА РЕБЕНОК СЛАДОСТИ КРАДЕТ, А ПОТОМ ЧТО БУДЕТ?..

ЦИПОРА ХАРИТАН

«У нас 6 деток. И вот с одним из сыновей у нас непростая ситуация. Ему 7 лет. С детского сада он любил брать без спроса конфеты — и не только дома, но и в садике. Короче он у нас любитель сладкого. Дома убирали, всё супер, пошел в школу.

Уже пошел второй год. Первый год он вместе с учениками из своего класса начал ходить в магазины (убегали из школы на переменах), покупал сладости, брал у нас с мужем деньги из кошельков, ОК, увидели — запретили. Так он вытряс всю цдаку (копилку для пожертвований).

Мы вначале не обратили внимания, пока раввин не позвонил мужу и не спросил: у вашего сына каждый день — день рождения? Из разговора с сыном узнали, что из цдаки брал, ни копейки там не осталось, одна



мелочь по 10 агорот. Убрали и цдаку. Разговаривали, объясняли. Решили сами покупать и давать в школу ему, чтобы он и друзей угощал. Давала по 2-3 шекеля на конфетки, чтобы покупал, когда накопит.





Помимо этого у него пошел конфликт с одноклассниками, что он перестал приносить деньги в школу (сумма была немаленькая, когда он цдаку вытряс), начали шантажировать и т. п. ОК. Поймала его, когда он прятал 200 шекелей: вытащил всё-таки у мужа из кошелька. Отобрала, объясняли, разговаривали. ОК, понял якобы. Поскольку конфликт в классе пошел, мы перевели в новый класс его в той же школе. Он учиться в классе бэт сейчас.

И тут я веду детей в садики и задержалась возле садигов, прохожу потом возле школы и вижу: мой бежит в сторону магазинов. Я за ним. В итоге он украл 3 упаковки мороженого. Наругала, и при мне он пошел — отнес обратно. Объясняла, разговаривала дома, он сказал, что они берут без денег и его подтолкнули, что можно.

И опять он с этими мальчишками из старого класса, они берут, воруют, и мой теперь с ними. А почему взял? — Его очередь была притаскивать. Я видела, что дети по утрам магазин обносят, продавец их гоняет, а иногда и делает вид, что не видит. Но мой сейчас начал из школы опять сбегать, и если я не даю денег, то ходит и бесплатно берет. И сколько раз он уже взял так, я не знаю.

Муж уже всё — даже разговаривать с ним не может. Он говорит, что понял, и вот — заново. И как его от этих мальчиков убрать? Что делать, мы вообще не знаем. Пока сладости (деньги-то брал на них), а потом что?..»

Могу понять, сколько переживаний стоит вам с мужем всё происходящее.

Но позвольте сказать что-то, что, возможно, немного Вас успокоит. Вопрос, который Вы мне задаете, — наиболее распространенный среди вопросов о воспитании детей, особенно, в наше время, когда у детей очень «большие глаза», хочется всего, а рамки они почти не признают.

Не то что я говорю «радуйтесь, что мальчик берет чужое», не дай Б-г, речь о другом: он вполне может вырасти нормальным человеком, несмотря на эти детские кражи. И не надо видеть его в фильме ужасов, который вы как родители прокручиваете в голове, в роли вора и уголовника в будущем, не дай Б-г.

Мое предложение покажется Вам парадоксальным: нет никакого смысла повторять объяснения на тему «воровать плохо», а «воровать цдаку это еще и дополнительный грех перед Всевышним». Всё это уже сказано и, как Вы видите, не подействовало.

Тут есть две главные проблемы, и их нужно решать параллельно. Если в школе такая атмосфера, что дети таскают чужое и воруют, то ребенок становится «частью» этой атмосферы и по-хорошему его отговорить от такого поведения нереально. То, что я предлагаю, — сказать ему, что вы готовы давать ему карманные деньги, которые он может тратить на сладости.

Но — на одном условии. Если он возьмет деньги без разрешения, кроме тех, которые вы ему дадите, то он должен будет вернуть, как принято по Галахе, двойную сумму. Так Галаха штрафует человека, который украл деньги.

Поэтому, если будет воровать, — будет выплачивать двойную стоимость украденного. Многих детей перспектива получить деньги в свои руки удерживает от новых попыток воровства, т. к. есть что терять.

С другой стороны, необходимо срочно обратиться в школу и выяснить, что же там происходит, что дети берут деньги и никто это не контролирует. Как может быть, что ребенок крадет деньги и никто его не останавливает?

Как может быть, что дети выбегают из здания делать такие «покупки» и никто их не останавливает, когда несложно договориться с охранником, чтобы их не выпускали? А если есть дырки в заборе, то ясно, что из соображений безопасности детей их надо заделать.

Важно переговорить и с другими родителями обо всей этой тяжелой ситуации и вместе обратиться к дирекции, т. к. ясно, что вы не посылаете ребенка в учебное заведение, чтобы он бесконтрольно совершал поступки, которые в ваших — как адекватных родителей — глазах абсолютно ненормальны.

Надеюсь, если обратится целая группа родителей, то разговор будет серьезный. Если же вы не хотите вмешивать других родителей, то придите и поговорите на эту же тему сами и настаивайте на том, что вы хотите убедиться: приняты меры для ограничения детского воровства. Надеюсь, что вам удастся добиться вмешательства меламдим (учителей) и школы. озвращаюсь к своему совету о том, чтобы давать ребенку карманные деньги. Допускаю, что у вас может возникнуть ощущение: так он получит некую «награду» за воровство. Но дело в том, что, видимо, мальчик ваш еще не до-

рос до разговоров о моральных принципах — в том смысле, что, когда он ведет себя так же, как другие дети, это не вызывает у него угрызений совести.

А вот что касается денег, то их иметь заманчиво и риск потерять их может повлиять там, где не влияют призывы вести себя морально.

А с возрастом, с Б-жьей помощью, нормы, которые прививаются дома, станут для него более понятными и естественными, и от него уже не надо будет добиваться того, чтобы он не брал чужого, такими методами.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ЛЕГКО ОБЩАЮСЬ СО ВСЕМИ, КРОМЕ МОИХ ВЗРОСЛЫХ ДЕТЕЙ...

ГИТЕЛЬ ИТАХОВ

«Пожалуйста, посоветуйте список материалов по правильному общению, предпочтительно — по-русски и в Интернете (онлайн); дополнительно интересны бумажные книги и материалы по-английски. Я легко общаюсь со всеми, кроме моих взрослых детей, самых главных для меня собеседников...»

Из англоязычных изданий мне знакомы книги: рав Moshe Gans «Make me, Don't break me» и «How to talk so kids will listen and listen so kids will talk» by Adele Faber and Elaine Mazlish.

Вы можете поискать в интернете статьи и ролики об имаготерапии и эмоционально-фокусированной терапии (Emotionally Focused Therapy). Эти методы помогают наладить правильную коммуникацию.

Самый продуктивный способ наладить отношения — это походить на сеансы такой терапии с тем человеком, с которым у Вас трудности в общении.

Вы пишете, что легко общаетесь со всеми, кроме своих взрослых детей. И как Вы правы, говоря, что они являются Вашими самыми главными собеседниками! Вызывает большое уважение то, что Вы стараетесь найти выход. В редакцию сотнями приходят письма от молодых людей о сложных отношениях с родителями, их очень больно читать.

Но прежде чем говорить о технике общения, следует определить, почему Вам тяжело общаться с взрослыми детьми.

Книги, которые упомянуты выше, написаны преимущественно для родителей с маленькими детьми или подростками. А взрослые дети — это уже другая категория, ведь они уже независимы и живут собственной жизнью. Возможно, у них тоже получается легко общаться со всеми, кроме собственных родителей...

Поэтому первое, что хотела бы у Вас спросить: есть ли у Вас собеседник, с кото-





рым Вы можете откровенно поговорить о том, что Вас беспокоит? Важно восстановить в памяти «историю вопроса»: какие большие усилия Вы прилагали, как много вкладывали в семью и где, возможно, были допущены ошибки.

У Вас может быть обида, и важно с ней справиться или, по крайней мере, начать ее лечить прежде, чем Вы направите все усилия на улучшение коммуникации с детьми.

Скорей всего, Вам придется разработать собственную тактику: как перестраивать отношения именно в Вашей ситуации, это не будет описано в книгах. Где, когда и как часто общаться с детьми, о чем разговаривать (сначала стоит избегать болезненных тем).

Потом тренировать саму технику общения: слушать «всем телом», не перебивая, поддерживать зрительный контакт. Когда уместно, посочувствовать, поддержать, похвалить.

Старайтесь говорить в легкой форме, без жалоб, без критики, ничего от них не ожидая. Важно стремиться к тому, чтобы разговоры были легкими, живыми, жизне-радостными. Для этого Вам нужны душевные силы, а для этого нужно, чтобы у Вас был свой собеседник.

Пусть Всевышний сведет Вас с правильными людьми, желаю Вам сийата ди-Шмайя (помощи Свыше) и успеха в таком важном деле, как создание крепких отношений со своими близкими.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

УРОВЕНЬ ЧЕЛОВЕКА. ИСПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВ

САБА ИЗ НОВАРДОКА

А если у человека есть претензии к Торе, то на самом деле эти претензии должны быть обращены к себе самому, поскольку он отдалился от Торы. И в этом он подобен тому, кто, посреди дороги спрыгнув с поезда, возмущается, что тот не довез его до места назначения. И человек должен принять Тору по принципу «сделаем», прежде чем «услышим», и быть уверенным, что пути Торы никоим образом не приведут его туда, где ему будет плохо. Наоборот, лишь благодаря Торе он удостоится всех временных и вечных высот, цельности и уверенности. И необходима стойкость, чтобы не отклоняться от нее ни на волос. И в каждом поступке, деле, начинании человек должен быть готов сделать тот выбор, который продиктует ему Тора, а не руководствоваться собственными предрасполо-



женностями, привычками и личными интересами, и это явно окупится ему во сто крат. Как говорят наши благословенной памяти мудрецы: «Откройте Мне отверстие для раскаянья размером с острие иглы, и Я

«Человек должен принять Тору по принципу «сделаем», прежде чем «услышим», и быть уверенным, что пути Торы никоим образом не приведут его туда, где ему будет плохо...»

открою вам проемы, где смогут пройти возы и телеги».

Но люди склонны присоединять и примешивать свою собственную точку зрения, связанную со своими привычками и всем своим прошлым, и мешкают преобразиться, подобно новорожденным, чтобы жить исключительно жизнью Торы, и боятся, что от этого они пострадают и что-либо потеряют, и сомневаются, а не достигнут ли они больших успехов, ступая своими собственными путями и в бытовых вопросах, и в достижении цельности, или даже уверены, что, ступая своим путем, они окажутся ближе к Торе. Но таким образом «услышим» предшествует «сделаем»! И, в конечном итоге, будет очевидно, что они не достигнут желаемого, и их путь не только не оправдывает их ожиданий, требований и желаний, но и лишит их того, что у них уже было, и предаст их, о чем они и не помышляли. Как сказал благословенной памяти Гаон: «Если ты не поднимаешься все выше и выше, то помимо воли опускаешься все ниже и ниже». Ибо если ты не отдашься Торе целиком — по какой бы то ни было причине, будь то подозрение, что другим путем ты скорее достигнешь заданной цели, и у тебя будет больше шансов крепко стоять на ногах, или просто недостаток упования на Всевышнего — знай, что Тора хочет намного больше, чем просто достижение цели и удержание на месте. И если Тора говорит, что единственный путь это «сделаем», прежде чем «услышим», следовательно, все другие пути чреватые и рискованные, и, сделав свой выбор не в пользу этого пути постоянного подъема все выше и выше этим, человек, в

конце концов, невольно скатится все ниже и ниже. Поскольку то, что мешает ему подниматься, оно же потянет его вниз и вниз, особенно в современном, холодном мире, когда умеренной теплотой уже не обойдешься, и если не будет жара, то и теплое остынет.

И насколько необходимо посвящать себя Торе без всякой примеси доводов своего рассудка, мы можем выучить из слов наших благословенной памяти мудрецов: прегрешение, совершенное ради Небес, выше заповеди, совершенной не ради Небес. Как сказано: «Благословенна из женщин Яэль, жена Хевера-кинийца, из женщин шатров будет благословеннейшей» (Шофтим 5). И задается там вопрос: но ведь она получала удовольствие от греха? И отвечают: то, что для злодеев добро — зло для праведников. И говорится, что рав Исраэль Салантер, да будет память праведника благословенна, недоумевал: что значит «но ведь получала удовольствие»? Ведь прямо до этого было сказано — «прегрешение, совершенное ради Небес, выше заповеди, совершенной не ради Небес». И что такого, даже если получала удовольствие, если прегрешение было совершенно ради Небес? Но если есть побочное удовольствие — значит, это уже не ради Небес. А имеется в виду только такое прегрешение, которым двигает единственное побуждение — выполнить заповедь, и только тогда оно ради Небес и выше заповеди, совершенной не ради Небес, а ради различных, корыстных интересов. Но если прегрешение сопряжено с удовольствием, то это уже прегреше-





ние ради прегрешения, а никак не ради Небес.

Если мы присмотримся к тем, кто стремится к Торе, то заметим, что те, кто постепенно отклоняются от Торы — связано ли это с недостатками или отсутствием достоинств — изначально вступили на этот путь не со зла и не назло. Наоборот, под воздействием дурного начала они обдумывали, как бы им повысить свой духовный уровень, т.е. речь шла как бы о прегрешении ради Небес, когда внешняя сторона поступка считается грехом, но намерения, по мнению самого человека, чисты и преследуют высшие цели. Спросите человека, зачем он пытается совместить Тору с идеями просвещения, или спросите другого, зачем он пришивает к Торе свои предубеждения, основанные на прошлых привычках и свойствах характера, и они ответят, что да, им известно, что подобные вещи являются серьезными препятствиями к Торе и достижению истинной цельности, но без них им было бы еще хуже. В этих вещах они видят железный мост, на котором легче удержаться или приблизиться к цельности. Да, они знают, что «сделаем» должно предшествовать «услышим», что этот путь желанней на небесах, что он достойней, что он благотворней и действенней влияет на их дух, но забота о будущем служит им камнем преткновения и меняет все их восприятие, и осознание, и поведение. Будущее манит их своими выкладками, будто если сегодня их «сделаем» будет предшествовать «услышим», то они будут счастливее в настоящем, но лучше допустить легкие послабления в настоящем и быть уверенным в будущем, чем жить сиюминутными высочайшими духовными достижениями настоящего, но испортить свое будущее. И таким образом оправдывается путь злодея и обвиняется путь праведника. Путь злодея они оправдывают таким расчетом: хотя в настоящем очевидно, что он допускает чрезмерные послабления, сочетая Тору со всем, что его душе угодно, и потому его настоящее не столь блестяще; в результате ему не только не хватает особо трепетного, тща-

тельного и щепетильного отношения к заповедям, но и сами устои Торы постепенно теряют свой вес в его глазах, и он медленно, но верно отделяется от них, но он утешает себя ставкой на будущее. Будущее, думает он, оплатит все долги и покроет все недостатки, и в будущем он поймает сразу двух зайцев: и будет соблюдать Тору в богатстве, и больше влиять на окружающих. И у него, в принципе, не будет никаких помех и испытаний, а так как вдобавок будут у него сплошные достоинства, люди будут прислушиваться к его словам.

И тут же обвиняют праведника. Хоть он и готов признать, что путь, в котором «сделаем» предшествует «услышим», ведет к всевозможным успехам в настоящем, поскольку, следуя этим путем, у человека не может быть претензий к себе самому, да и у других не может возникнуть к нему претензий. И где бы он ни находился, своим поведением он прославляет Имя Небес, его желания — духовны, его не опьяняет ни время, ни мировые сумятицы, и он учится у всего возвышенного, что находит, но его останавливает страх, а долго ли это продержится, и во что это выльется в будущем.

Все воображаемые испытания будущего собираются в единую пугающую картину с тем, чтобы помешать человеку выбрать верный путь, в котором «сделаем» предшествует «услышим» под предлогом, что человеку не выдержать подобного испытания, и что надо думать о близких и знакомых — а то вдруг он их потеряет, и этого будет ему так не доставать, и он будет от этого так страдать. И эти заботы уводят его от дороги ввысь и мешают ему посвятить себя Торе, выбирая себе только то, что ему выберет Тора. И чтоб оправдать себя, человек осуждает подобный путь, будто он рассчитан только на сиюминутность, и невозможно продержаться на нем в будущем. И сочетать Тору со своими посторонними убеждениями ему кажется правильной, чем ступать путем Торы, как ступали наши отцы и праотцы. И потому он предпочитает соединить свои склонности с Торой ради своего светлого будущего.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ ИУДАИЗМА ОТ ДРУГИХ ОСНОВНЫХ МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ?

РАВ ЭЛИЭЗЕР ГЕРВИЦ

Иудаизм — монотеистическая религия. Она не только проповедует самосовершенствование, но и призывает помогать ближнему. Большинство ученых перечисляют пять основных мировых религий: иудаизм, индуизм, буддизм, ислам и христианство.

Все религии утверждают, что они способствуют росту духовности и внутренней гармонии человека. Хотя всегда ли это так, — можно спорить. Большинство религий базируется на священных текстах, говорит о вере, устанавливает институт молитвы. В чем же уникальность иудаизма?

Очевидно, что иудаизм это единственная религия, которую еврейский народ исповедовал на протяжении всей своей истории, что позволило ему пережить бесчисленные опасности. Другие религии восприняли принципы и обряды иудаизма — первой монотеистической религии.

Иудаизм отличается от остальных религий следующими основными принципами:

а) Индуизм (или Брахманизм) — древняя восточная религия, историческим центром которой является Индия. Индуизм политеистичен, он насчитывает 30 миллионов богов, каждый из которых наделен особой властью, положительным или отрицательным влиянием. Иудаизм же признает лишь одного всемогущего Б-га. Индуизм учит поклоняться некоторым живым существам, как, например, корове, считая их божественными, тогда как иудаизм учит поклоняться только Б-гу. Индуизм считает мир иллюзией, а жизнь по сути своей — злом, тогда как иудаизм считает мир добром, т. к. он был создан милостью Всевышнего. Индуизм утверждает, что конечной целью жизни является освобождение от непре-

рывного цикла смерти и возрождения, что внутренняя сущность человека (атман) воплощается в разных поколениях, пока окончательно не очистится от греха. Практическим следствием этой веры является кастовая система, то есть представление, что некоторые люди от природы неполноценны в сравнении с другими, так как грешили в своих предыдущих воплощениях. Кастовая система столетиями препятствовала включению, так называемых, «неприкасаемых» в жизнь общества, причем не из-за их собственных проступков, а исключительно потому, что им, якобы, присуща нечистота. Иудаизм, напротив, подчеркивает единство еврейского народа. Хотя в нем существуют разные группы (коэны, левиты, истраэли — ты), их различия касаются лишь разных способов служения Б-гу. В обществе о евреях судят не по их происхождению, а по делам. Даже выходцы из самых скромных и бедных семей могут стать уважаемыми учителями.

б) Буддизм — религия множества народов Юго-Восточной Азии, включая и Китай (а в несколько измененной форме — синтоизм — и Японию). Существуют различные течения буддизма, такие как зен, хиньяна, махаяна. Первоначально буддизм был создан разочаровавшимся индуистом по имени Гаутама, учившим вере в непрерывное перерождение (карма). Он заимствовал в индуизме представление о том, что низкое положение человека в обществе указывает на его грехи в предыдущей жизни. Единственный способ для человека избавиться свою душу от постоянных перевоплощений, учил Гаутама, это следовать в жизни Среднему Пути, подчинив все желания сво-





ей воле. Человек должен вести жизнь согласно восьми принципам, делая упор на размышлении и контроле разума, что, по его утверждениям, должно приводить к высшему духовному уровню — нирване.

Хотя иудаизм, несомненно, и рекомендует духовное самосовершенствование и говорит о «среднем пути», он также проповедует заботу о ближнем, а не полное погружение в себя. Он утверждает, что человек создан для действия на земле и что каждый еврей обязан помогать ближнему продвигаться в социальной и религиозной областях. Погружение в себя и игнорирование других людей — не что иное, как простой эгоизм. Кроме того, иудаизм уделяет гораздо большее внимание соблюдению законов, то есть конкретным способам служения Б-гу и исполнения Его воли. Со своей стороны, буддизм не признает никаких богов, и связанные с ним ритуалы в основном базируются на суевериях.

в) Ислам. Как и в случае с буддизмом, основные принципы этой религии были сформулированы человеком из плоти и крови, которого на этот раз звали Мохамед. До его появления арабы были анимистами и политеистами. Мохамед, живший в Медине, попав под сильное влияние евреев и христиан, принял монотеизм, перенял некоторые ритуалы и обычаи евреев, такие как молитва несколько раз в день, воздержание от свинины, жертвования бедным, соблюдение поста, называемого у арабов Рамаданом.

Несмотря на то, что история ислама не отмечена чудесными Б-жественными откровениями, которые отличают еврейскую историю, Мохамед считал себя пророком Б-га. Он сократил перечень требований, предъявляемых к мусульманам, и в исламе отсутствует всеохватывающий свод законов, составляющий основу иудаизма.

Возможно, самым важным отличием иудаизма от ислама является то, что приверженцы последнего стараются силой обратиться в свою веру весь остальной мир. Уже при жизни Мохамеда его последователи начали поход с целью распространения ис-

лама. Мусульмане завоевали значительную часть восточного мира и были близки к покорению Европы; большинства своих побед они добились кровопролитием. Те, кто отказывались обратиться в ислам, подвергались дискриминации. Сказанное относилось и к евреям, которых Мохамед сам предполагал обратить и которые вызвали его гнев, когда отказались сделать это. Постоянно прибегая к силе для обращения иноверцев, ислам приобрел агрессивность, совершенно не свойственную иудаизму. Последователи иудаизма не только не побуждают других к изменению веры, но, наоборот, стараются предостеречь тех, кто неискренен в своих устремлениях. Иудаизму чуждо использование силы для расширения своих рядов.

г) Христианство. Существует множество различных видов христианства, и каждый подчеркивает особый характер своей веры. Однако все они берут свое начало в проповедях еврея по имени Иисус, изложенных другим евреем по имени Шаул (позже Павел). Христиане, несомненно, заимствовали многие принципы иудаизма, а некоторые течения утверждают, что они унаследовали титул Избранного Б-гом Народа, принадлежавший вначале евреям. Христиане приняли Пятикнижие Моше, называли Танах «Ветхим Заветом» и утверждают, что «Новый Завет» является его естественным продолжением. Однако евреи отрицают эти притязания и по-прежнему считают, что они остаются тем, чем были всегда: Избранным Народом Писания, и что со времен дарования Торы не произошло ничего, что изменило бы это положение.

Центральным моментом является вопрос о статусе одного еврея, Иисуса. Христианство утверждает, что этот человек был на самом деле не только еврейским Ма — шиахом (Мессией), но истинным сыном Б-га (и, следовательно, частью Самого Б-га). Христиане утверждают, что он умер, дабы искупить грехи человечества и снова появиться на земле во время Второго Пришествия. В качестве последователей этого человека христиане считают себя новыми по

«Тора устанавливает более упорядоченные, конкретные рамки проявлений любви и доброты...»

борниками воли Б-жьей на земле, и некоторые из них полагают целью своей жизни обратиться в христианство как можно больше людей. Евреи же, уважая концепции любви и мира, которые, как утверждает христианство, лежат в его основе, отвергают утверждение о том, что Иисус не был обычным человеком, погибшим на кресте. (Мы рассмотрим причины такой точки зрения далее). Евреи считают, что вера в Иисуса неуместна, и человек должен молиться Самому Б-гу. Евреи не нуждаются ни в каких посредниках между ними и Б-гом, они не верят также, что человек может достичь искупления только через Иисуса. Добиться искупления грехов можно через молитву (/ Малахим 8:33—34), благотворительность (Теилим 21:3) и раскаяние (Ирмеяу 36:3) — путем прямого общения с Б-гом.

Практически главное различие между двумя религиями состоит в том, что иудаизм принимает Тору целиком, а христианство — нет. Несмотря на то, что Иисус был евреем и проповедовал преданность законам Торы («Не думайте, что я пришел, чтобы отменить Закон Пророков; я пришел не отменить, а исполнить его... Всякий, кто нарушит хоть самую малую из этих заповедей и будет учить этому людей, последним будет в Царствии Небесном» — Матфей 5:17—19), в наше время христиане не соблюдают многих законов Торы; кашрута, тфилин, ме — зузы, шабата и других. Павел, фактически создавший христианскую религию, считал, что законы Торы слишком трудны для среднего христианина. Вместо заповедей христианство предлагает идеи веры и любви и считает, что этого достаточно, чтобы сделать человека хорошим.

Иудаизм, конечно, соглашается, что любовь и вера необходимы для нравственно-

го оздоровления человека: именно Тора является источником заповеди «Люби своего ближнего» (Ваикра 18:19). Однако иудаизм утверждает, что общего пожелания быть добрым и любящим само по себе недостаточно. Человек легко может объявить себя верующим, но при этом давать волю своему животному началу. Человек может сказать: «Я люблю», а после этого совершить насилие и прелюбодеяние. Христиане едва ли оставались верны своему кредо. На протяжении веков бесчисленное множество евреев было убито за то, что они — «губители Иисуса», множество других погибли в результате жестоких попыток насильственного обращения их в христианство.

Тора устанавливает более упорядоченные, конкретные рамки проявлений любви и доброты. «Если будет в твоей среде бедняк... со всей щедростью открой ему свою руку и ссуди ему все, в чем он нуждается». (Дварим 15:7—8). «Да не будет так, что ты увидишь осла своего брата или его вола, упавших на дороге, и скроешься от них; поднять ты должен вместе с ним» {Дварим 22:4). Существуют особые законы благотворительности, гостеприимства и помощи больным. Детализируя способы, которыми человек может делать добро, Тора гарантирует положительный результат, даже когда человек не задумывался о цели своих действий. Вот почему Тора — не книга суровых ограничивающих законов, а законодательство, укрепляющее любовь и делающее человека лучше. Кроме того, иудаизм утверждает, что эти и другие законы Торы вечны, и от них нельзя отказаться ни при каких обстоятельствах. Их соблюдение гарантирует, что человек будет выражать свою веру в Б-га в конкретных, позитивных делах.





Подводя итог, можно сказать, что иудаизм отличается от других религий не только тем, что является традицией, которая привела к сохранению еврейского народа на протяжении столетий, но также и тем, что он всегда отстаивал веру в Единого Б-га, приверженность четким законам Торы, а не туманным верованиям, способствовал не только самосовершенствованию, но и ак-

тивной помощи другим, и никогда не пу-
скался в воинственные крестовые походы для обращения иноверцев. Это единственный план жизни, идущий непосредственно от Б-га.

Как отмечал рав Шимшон Рафаэль Гирш, в других религиях человек тянется к Б-гу, но в иудаизме — Б-г протягивает руку человеку.

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

ГРАНИЦЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ. ВСЁ ЛИ ЗНАЕТ НАУКА? ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКА

РАВ АШЕР КУШНИР

Ограничения природы человека

Человек, желающий исследовать природу, имеет в своём распоряжении разум и пять приборов — пять органов чувств. Существуют ли принципиальные ограничения у этих средств познания мира?

Ограничения человеческого разума

В первую очередь нужно признать, что разумное познание ограничено рамками возможностей самого разума. Например, если бы мы жили в двумерном пространстве, то создали бы соответствующую прикладную двумерную физику. Человеческий разум склонен выявлять в природе лишь то, что позволяют рамки его собственной природы.

Как пишет И. Кант, «естествоиспытатели поняли тогда, что разум усматривает только то, что сам производит по собственному плану...» То есть исследование не находит в природе то, что независимо от человека там находится; оно обнаруживает лишь то, что сам исследователь заранее подготовлен в ней искать. И дальше: «И так даже фи-



зика обязана столь благоприятной для нее революции в образе мышления исключительно счастливой догадке искать в природе сообразно тому, что сам разум вложил в нее, того, чему разум должен научиться от нее, и чего он одними своими силами вовсе не узнал бы».



К моменту начала исследования у учёного уже есть сложившиеся базовые представления о мире, включая здравый смысл и элементарные основы логики. И учёный бессознательно переносит эти правила здравого смысла и логики и на мир исследуемый.

Пока исследуемый мир не отличается от среды обитания человека, это не создаёт особых проблем. Но как только исследованию подвергается реальность, находящаяся далеко за пределами непосредственно восприятия человека и его масштабов, возникает риск, что учёный может понять эту реальность по инерции, в соответствии со своими исходными представлениями, а не выявить её истинную природу.

Так, если человек, будучи частью макромира, желает познать микромир или мегамир, он опирается в этом на представления, обусловленные знакомым ему макромиром, потому что никаких аналогий тем мирам в его разуме не существует. К примеру, с точки зрения человека и уровня его измерений все протоны одинаковы. Возможно, это так, но возможно, и не так. Чтобы понять, как обстоит дело, человек должен быть сопоставим по размеру с элементарной частицей...

Исследования в области квантовой механики столкнулись с необыкновенным явлением, как будто совершенно абсурдным феноменом: в отличие от исследования макромира, когда измерение никак не влияет на результат, наблюдение за объектом микромира влияет на этот объект.

Если мы захотим исследовать макромир, то при скоростях, приближающихся к скорости света, все привычные представления о пространстве и времени меняются. В той же степени попытка понять новые космологические гипотезы мегамира не всегда согласуется с привычной логикой мышления.

И чем глубже мы захотим познать природу, и чем дальше мы будем удаляться от знакомого восприятия мира, тем больше привычные рамки здравого смысла будут покидать нас, а с ними и уверенность в ис-

тинности понимания. В подобных исследованиях приходится строить здравый смысл заново на пустом месте.

Конечно же, учёные осведомлены о такой опасности и пытаются её обойти всеми возможными путями, но при этом нет никакой гарантии, что заново выстроенный здравый смысл окажется надёжным проводником в понимании реальности.

Ограничения пяти органов чувств человека

В ещё большей степени ограничения человеческого познания связаны с «приборами» исследования, пятью органами чувств. Их способность к восприятию реальности заранее ограничена вложенными в них свойствами.

Например, человек в состоянии жить в среде, где температура находится в узком диапазоне приблизительно от — 50 и до 50 градусов Цельсия. Но в природе, как известно, возможны температуры в диапазоне от абсолютного нуля и до многих миллионов градусов Цельсия. Непосредственное исследование этих температур недоступно человеку.

Человек видит и слышит только в очень узком диапазоне видимого излучения электромагнитных волн, но истинная картина, весь спектр электромагнитного излучения гораздо шире. И так во всех сферах восприятия.

Чтобы преодолеть эту проблему, человек придумал приборы. Они необыкновенно расширили границы человеческого знания о мире. К примеру, чтобы измерить температуру кипящей воды или раскалённого металла, недоступную для пробы пальцем, придумали термометр; недостаток остроты зрения был компенсирован за счёт телескопа и микроскопа, и т.д.

Итак, получается, что основные знания о мире человек приобретает не прямым путём, а опосредованно, через вспомогательные средства — приборы. И чем дальше человек удаляется от мира, воспринимаемого им непосредственно, тем больше приходится опираться на исследование опосре-



дованное. Но это порождает несколько ограничений.

Во-первых, в этом случае человек вынужден опираться на измерительный прибор как на источник истинных знаний. И возможно, что измерение будет произведено точное, но вывод из него окажется ложным.

Предположим, что учёный юноша решил исследовать, какой величины рыбы водятся в городском пруду. Юноша забросил сеть и прошёлся от края до края, а затем измерил всех пойманных рыб. Так он пришёл к однозначному выводу, что в пруду водятся рыбы толщиной от пяти сантиметров и больше. На первый взгляд, установлен научный факт, но... Проблема в том, что результат зависит от ширины ячейки сети, которая в этом случае составляла пять сантиметров. Если бы ячейка была меньше, то и научный результат оказался бы другим.

Итак, эмпирическое научное исследование ограничено точностью инструмента измерения.

Во-вторых, достоверность опосредованного познания зависит не только от точности прибора, но и от его выбора. Если небосклон будет исследован оптическим телескопом, результат получится один, а если радиотелескопом, то другой. Электрон — это частица или волна? Зависит от того, каким образом мы будем это измерять. И так далее.

В-третьих, человек исследует и расширяет своё познание мира посредством усовершенствования того, что у него имеется в наличии. Можно, например, усовершенствовать зрение, слух, осязание. Но можно ли быть уверенным, что это обеспечит воз-

можность познания истинной реальности всего мира?

К примеру, долгое время все знания о звёздах и галактиках человек получал посредством усовершенствованного глаза — телескопа. И только в последнее столетие выяснилось, что из космоса приходят сигналы и в виде радиоволн и рентгеновского излучения. Когда были созданы соответствующие приборы, раскрылась дополнительная, до этого неведомая реальность.

Человек готов искать и исследовать мир вне своих органов чувств, но не ясно, что именно искать, что ещё существует вовне, что ещё не раскрыто. И до тех пор, пока открытие не произойдёт, мы даже подозревать о нём не будем.

Более того, нет никакой методики или путей познания, позволяющих это неизвестное обнаружить. Многие важные научные открытия произошли «случайным образом». Например, радиоактивность была открыта при изучении явления флуоресценции. Фактор случайности присутствовал в открытии рентгеновских лучей. Так же случайно были открыты бакелит, с которого началась вся индустрия пластмассы, пенициллин — первый антибиотик, и т.д.

Таким образом, познание посредством органов чувств и вспомогательных приборов ограничено и не даёт полной уверенности в том, что природа не скрывает от человека что-то ещё.

Вывод

Перечисленных ограничений человеческого разума и органов чувств достаточно, чтобы поставить под сомнение способность человека полностью познать этот мир.

«МЫСЛИ О Б-ГЕ И О ЧЕЛОВЕКЕ»

НОВЫЙ ЦИКЛ УРОКОВ РАВА АШЕРА КУШНИРА В ТОЛДОТ!

По понедельникам, с 24 октября (29 тишрея), в 20:00 — будем рады видеть всех желающих на уроках, лично.

Уроки проходят в общинном центре Толдот в Иерусалиме, по адресу: Ул аКисуфим, 17, напротив каньена Рамот. Тел для справок 058-418-9314

НЕЗАБЫТЫЕ ВЕХИ ИСТОРИИ

«ПРИСЯГА ДЛЯ ЕВРЕЕВ»: 1300 ЛЕТ УНИЖЕНИЯ

БАТШЕВА ЭСКИН

Нас изгоняли из Англии, Испании, Португалии, Германии — мрачные были времена, дикие нравы. Мы не имели права приближаться к крупным российским городам, специально для нас там придумали «черту оседлости». Гетто, невыносимые налоги и запреты для евреев на протяжении веков сопровождали нас, где бы мы ни нашли пристанище.

Многие антиеврейские законы их создатели оправдывали экономической или политической необходимостью. А как насчет *More Judaico* — клятвы, которую евреи вплоть до XIX века приносили в судах европейских городов, стоя на окровавленной свиной шкуре?

Столетия без прав

«Еврейская присяга» — далеко не единственный обычай, который, будучи введен в Средние века с единственной целью — унижить евреев, — продолжал существовать вплоть до середины XIX века.

В Марокко евреи были обязаны снимать обувь на тех улицах, где находились мечети, а кроме того, евреям запрещалось ездить на лошадях. В районе Атласских гор евреи жили в качестве крепостных, и местные шейхи и богачи продавали и покупали еврейских ремесленников.

В середине XIX века еврейский путешественник Исраэль Джозеф Бенджамин писал о жизни персидских евреев: «ибо они считаются нечистыми существами... Под предлогом того, что они нечисты, к ним относятся с величайшей строгостью, и если они выходят на улицу, населенную мусульманами, их забрасывают камнями и грязью... По той же причине им запрещено выходить на улицу во время дождя; говорят, что дождь смывает с них грязь, которая запач-

кает ноги мусульман... » В Риме лишь в 1847 г. евреи были избавлены от унижительного участия в карнавалах. В разные эпохи евреев в дни римских карнавалов заставляли то бегать наперегонки в полуголом виде, то проезжать по центру столицы на ослах, сидя лицом к хвосту.

Так называемая «еврейская клятва» была введена в том же самом Риме, в VI веке нашей эры. Ее истинное предназначение было в том, чтобы напугать евреев и указать им на то, что они относятся ко «второму сорту». Хотя формальный повод для проведения этого ритуала римляне нашли.

Раз в году, в Йом Кипур, во всех синагогах служба начинается с молитвы «Коль Нидрей», где есть такие слова: «Все обеты, обязательства, присяги и отлучения, ... — мы во всех них раскаиваемся... Обеты не будут признаны обетами, обязательства не будут признаны обязательствами, а присяга — присягой».

Суть этой молитвы хорошо известна евреям: если кто-то из нас поклянется в чем-то, что несовместимо с Торой, то такая клятва объявляется недействительной перед Небесами.

Когда еврейские мудрецы решали, включать ли «Коль Нидрей» в порядок молитв на Йом Кипур, большинство было против, и они имели для этого основания. Ведь уже повсеместно в нееврейских судах вводили особую «еврейскую присягу», ссылаясь на то, что обещания евреев ничего не стоят, — вот же, они раз в году прилюдно отрекаются от всех своих обетов! На самом деле, «Коль Нидрей» освобождает лишь от тех обетов, которые человек принял на себя добровольно и которые касаются отношений между человеком и Богом. Обещания, данные другим людям, и судебные присяги





не могут быть отменены молитвой «Коль Нидрей».

И тем не менее, с VI по XIX век в разных городах Европы евреев, которые должны были предстать перед судом, подвергали особой форме присяги. Называлась она *More Judaico*, что на латыни означает «по еврейскому обычаю», хотя правильнее было бы ее назвать «по юдофобскому обычаю».

Византийского императора Юстиниана I считают одним из наиболее выдающихся монархов раннего средневековья. По его повелению были пересмотрены законы римского права и разработаны на их основе новые законы — свод Юстиниана. Целых 42 закона в этом кодексе были посвящены евреям.

Отношение Юстиниана к иудеям было однозначным: при нем было снесено множество синагог, а в оставшихся синагогах запрещалось читать Тору на иврите — только на греческом или латинском. Впоследствии Юстиниан запретил и Талмуд.

Юстиниан постановил, что ни евреи, ни еретики не могут быть допущены в суд в качестве свидетелей против христиан. Не все правители-христиане принимали это постановление. Каролингские короли, например, в IX веке призывали свои суды относиться к евреям и христианам как к равным. Князь Фридрих II (в XIII веке) требовал, чтобы евреи клялись Торой. И так же поступали в судах Англии, Португалии и Венгрии.

В самой же Византийской империи, чтобы запугать евреев и «отучить их от лжи», был разработан особый ритуал. Еврей должен был опоясаться терновым венцом и произносить клятву, стоя в воде и держа руку на книге Берешит, завершив свою присягу словами о том, что, если он лжет, пусть его поглотит земля, как Датана и Авирама.

Кодекс города-коммуны Арль в Провансе гласил, что терновый венец следует надеть присягающему на шею, а между его ног поместить шип длиной в пять локтей. В Швабии еврей должен был стоять на окровавленной шкуре ягнёнка. В Силезии — на стуле без одной ножки. Не удержавшись на

стуле и упав, еврей должен был платить штраф; если падал в четвёртый раз — проигрывал дело.

В большинстве городов в тексте клятвы были перечислены все проклятия, какие только есть в Торе: от египетских казней до проказы Гехази. В той или иной форме присяга *More Judaico* сохранялась: до 1869 года — в Пруссии, до 1858 года — в Хорватии, до 1860 года — в России. В Румынии вопрос о том, нужно ли приводить к присяге евреев по особому обычаю, обсуждался даже в 1902 году!

Во Франции присяга *More Judaico* была упразднена раньше, чем в большинстве европейских стран, — в 1839 году, благодаря усилиям молодого раввина Лазаря Исидора. Позже он станет главным раввином Парижа, а тогда это был 24-летний выпускник ешивы города Меца, недавно приступивший к своей первой раввинской должности в городе Пфальцбург, в Лотарингии.

Рабби Исидор был из «современных», просвещенных, раввинов и до некоторых пор полагал, что живет в стране, где Наполеон отменил всякую дискриминацию по отношению к евреям еще во время Французской революции. Поэтому он был поражен требованию властей провести в его синагоге этот средневековый ритуал. Сам прихожанин, которому было приказано принести клятву «по еврейскому обычаю», не противился этому. Но рабби Исидор наотрез отказался открыть двери синагоги для этого действия, которое, по его словам, осквернит синагогу тем, что в ее стенах будет произведено оскорбление достоинства еврея.








Франция к тому моменту уже сорок лет официально считалась страной «свободы, равенства и братства». И все же против рабби Исидора было выдвинуто обвинение в неуважении к суду. Молодой адвокат Адольф Кремьё взялся защищать раввина в суде — и выиграл дело.

А через несколько лет — в марте 1846 г. — Верховный Суд Франции наконец признал присягу *More Judaico* противоречащей Конституции.

МАГАЗИН ЕВРЕЙСКОЙ КНИГИ

НОВИНКИ

ТЕЛЕФОН В ИЗРАИЛЕ: +972-54-665-3900; ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: MAGAZIN@TOLDOT.COM

 <p>₪70.00 ₪19.82</p> <p>Основа и корни служения 1 ТОМ Рав Александр Эскинд на Тельно</p>	 <p>₪55.00 ₪13.57</p> <p>Книга Иова с русским переводом и комментарием Рав Эзра Найдич</p>	 <p>₪90.00 ₪24.48</p> <p>Мусар Ешивам Слободка (Хеврон) Себа на Слободке Рав Натан Дан Шимель</p>	 <p>₪85.00 ₪24.07</p> <p>Создание Чернобыля Рав Яков Доктор</p>	 <p>₪70.00 ₪19.82</p> <p>Книга Ирешей Рави Йегуда Галани</p>
 <p>₪85.00 ₪24.07</p> <p>Телетим Шаут Ами с комментарием, розовый</p>	 <p>₪95.00 ₪24.99</p> <p>Навигатор для души - путеводитель по спокойной и радостной жизни на</p>	 <p>₪85.00 ₪24.07</p> <p>Телетим Шаут Ами с комментарием, коричневый</p>	 <p>₪35.00 ₪9.91</p> <p>Шомеа Тфила - взмывающий молитве Рави Натан на Вроцлава</p>	 <p>₪60.00 ₪14.99</p> <p>Короно - путь к спасению Захария Урбан</p>
 <p>₪75.00 ₪21.11</p> <p>Сердце эволюции Рав Рав Телетим Шаут Ами</p>	 <p>₪48.00 ₪12.59</p> <p>Мир создан для меня Арье Катлан</p>	 <p>₪130.00 ₪36.81</p> <p>Шулхан Арух в двух томах Рав Шломо Тейфери</p>	 <p>₪240.00 ₪67.95</p> <p>Книга Берешит с комментарием Пардес - ДВА ТОМА Стефан Соловьевич Тон</p>	 <p>₪48.00 ₪12.59</p> <p>Рош а-Шана и Йом Кипур - Пособие по выживанию Стефан Соловьевич Тон</p>
 <p>₪60.00 ₪14.99</p> <p>Когда придет Элиэну Рав Э. Давид</p>	 <p>₪150.00 ₪41.47</p> <p>Вавилонский талмуд - Трактат Мегила в двух томах Иерусалим "Beit Hatorah"</p>	 <p>₪45.00 ₪12.74</p> <p>В свете букв еврейских годов Яков Ойлер</p>	 <p>₪18.00 ₪4.19</p> <p>Даат Пви - комментарий на Седер Таарот Рав Цви Парнас</p>	 <p>₪65.00 ₪18.40</p> <p>Телетим с комментарием р. И. Зильбера (главы 1-25) Рав Ицхак Шинберг</p>
 <p>₪115.00 ₪31.56</p> <p>Книга Берешит с комментарием Пардес - ТОМ 2 Стефан Соловьевич Тон</p>	 <p>₪85.00 ₪24.07</p> <p>Сидур с подстрочным переводом (ашкеназ) Рав Пинас Зейков</p>	 <p>₪85.00 ₪24.07</p> <p>Сгулот и пезуот акторет Рав Пинас Зейков</p>	 <p>₪59.00 ₪14.79</p> <p>Цекнее жемчуга - Практическое руководство по шлом Стефан Соловьевич Тон</p>	 <p>₪25.00 ₪7.08</p> <p>Царидя Суббота - Законы Субботы Рав Моше Пайнберг</p>
	