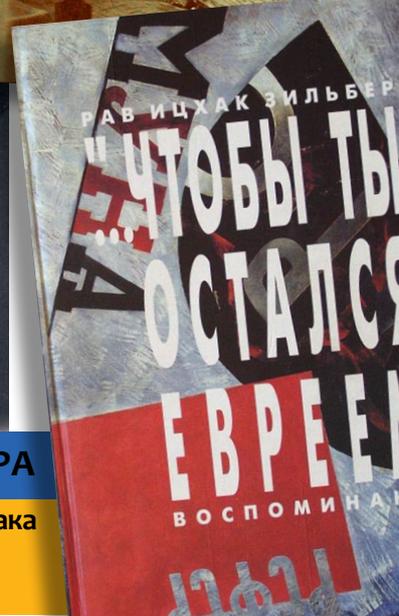
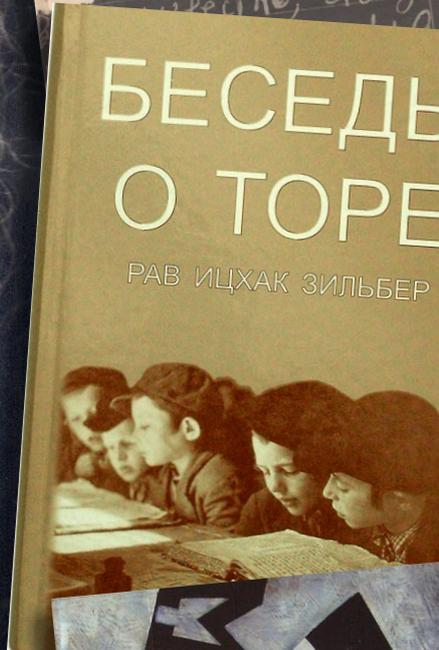
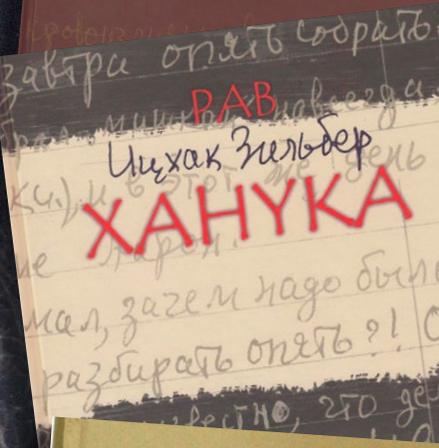
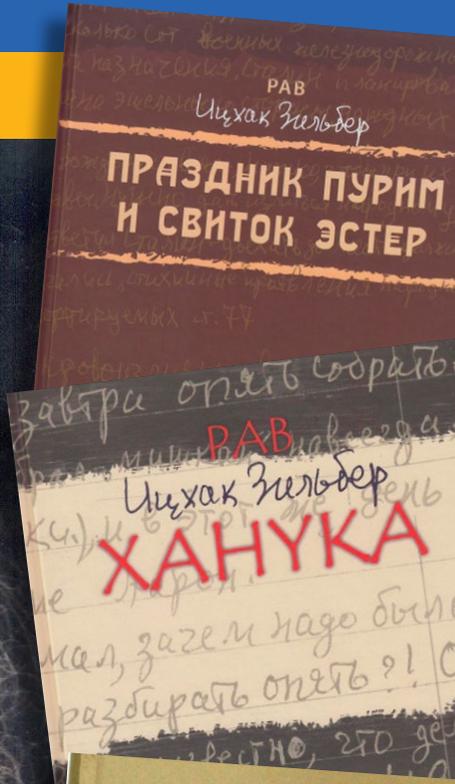

ИУДАИЗМ И ЕВРЕИ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «БЕАЛОТХА»

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА	3
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	14
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	15
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	20
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	26
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	27
НАШИ МУДРЕЦЫ	29
КНИЖНАЯ ПОЛКА	35
ГОВОРИМ КРАСИВО	36
МИРОВОЗЗРЕНИЕ	37

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

Недельная глава Торы Беаалотха 9-1- Июня

Глава разъясняет правила зажигания храмового светильника-семисвечника, говорит о некоторых обязанностях коэнов и о подготовке левитов к работе в Храме.

Глава излагает законы праздника Песах, рассказывает о недовольстве в стане евреев и о том, как Всевышний наказал евреев, удовлетворив их желания. Глава завершается рассказом о прегрешении Мирьям, сестры Моше и Аарона, и о полученном ею наказании.

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	7:08	8:27
Хайфа	7:17	8:31
Москва	8:53	10:52
Ст. Петербург	9:58	
Одесса	8:30	9:49
Киев	8:49	10:19
Рига	9:56	12:10
Берлин	9:09	10:47
Сидней	4:34	5:34
Нью Йорк	8:08	9:18
Атланта	8:29	9:32
Бостон	8:02	9:14
Торонто	8:40	9:54
Лондон	9:00	10:31

Расписание лекций в центре Толдот Йешурун на июнь 2017

День	Время	Лектор	Тема урока	Примечание
Исх. Субботы	21:30 – 22:30	Рав Ицхак Вайс	«Недельная глава»	На иврите, для женщин 058-797-17-68
Воскресенье	19:00 - 20:00	Рав Элизер Ксидо	Книга «Мишлей»	Вебинар 054-842-58-33
	19:00 – 20:30	Рабанит Ципора Харитан	Для матерей-одиночек	052-537-99-53
Понедельник	20:00 – 21:00	Рабанит Эстер Офенгенден	Книга «Шир аШирим»	Для женщин 052-6993641
Вторник	12:00 – 13:00	Рав Нохум Шатхин	Книга «Эзра»	054-842-58-33
	20:30 – 21:30	Рав Ефим Свирский	Курс по личному росту	Запись окончена
Среда	17:00 - 18:00	Рабанит Хава Куперман	ТаНаХ	Для женщин 050-414-73-40
	18:30 - 20:30	Рабанит Фрима Гурфинкель	ТаНаХ	Для женщин 050-414-73-40
Четверг	15.30 - 16.30	Рав Моше Пантелят	Хумаш Бемидбар	054-842-58-33
	19:50 - 21:00	Рав Ашер Кушнир	Ховот аЛевовот	Вебинар 052-718-93-14
Ежедневно по рабочим дням	14:00 - 14:30	Рав Мендель Агранович	Талмуд, трактат «Хагига»	054-842-58-33
	14:30 - 14:45		Молитва Минха	

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕААЛОТХА («КОГДА ВОЗЖИГАЕШЬ»)

ИЗ КНИГИ «БЕСЕДЫ О ТОРЕ»

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Глава «Беаалотха» («Когда возжигаешь») разъясняет правила зажигания храмового светильника-семисвечника, определяет действия, исполнение которых заповедь, данная в главе «Тцаве» книги «Шмот» (27:20,21), возлагает на коhanим, и рассказывает о подготовке левииим к работе в Храме. Мы узнаем подробности о порядке движения евреев по пустыне и о том, где располагались при этом левииим, которые несли принадлежности Мишкана. В главе приведены заповеди праздника Песах. В ней сообщается, что в стане евреев возникло недовольство. Его истинной причиной было желание сойти с путей, предначертанных Всевышним, а предлогом — усталость, отсутствие мяса, воспоминания о якобы благополучной жизни в Египте. Глава описывает, как Всевышний покарал нечестивцев именно тем, что удовлетворил их прихоти. Конец главы рассказывает о прегрешении Мирьям, сестры Моше и Ахарона, и о наказании, которому Всевышний ее подверг.

Как мы знаем, в Торе нет ничего случайного — ни лишних слов, ни лишних букв, ни даже точек (в десяти местах в Торе над буквами стоят точки). И конечно же, не случайна последовательность законов и эпизодов.

Обратим внимание на два уже знакомых нам отрывка, которыми заканчивается глава «Насо». Один из них говорит о благословении коhanим, второй — о приношениях от глав еврейских колен к открытию Мишкана, точнее — к обновлению жертвенника. (В главе «Насо» мы этого не сказали, но теперь — для дальнейших объяснений — надо отметить, что Ахарон, глава коле-

на Леви, единственный из всех не принес в те дни жертвы и подарки в Храм.) Отрывки эти следуют один за другим и предшествуют главе «Беаалотха».

Начинается она с деталей, уточняющих порядок зажигания лампад храмового светильника.

Как связаны между собой заповедь о благословении коhanим, повествование о подарках глав колен Храму и правила зажигания светильника? Почему подробности этого действия содержатся именно здесь, в четвертой книге Пятикнижия? Ведь сама заповедь о нем (см. аннотацию к главе) дана во второй книге — «Шмот»?

Мидраш объясняет: Ахарон был весьма озабочен тем, что все колена Израиля отметили открытие Мишкана принесением жертв и подарками и только колена Леви не принимало в этом торжестве активного участия. «Наверно, из-за моих грехов я не додумался сделать хорошее дело», — печалился Ахарон (великий человек прежде всего ищет свою вину).

Поэтому Всевышний велел передать Ахарону: «Не огорчайся. От тебя ждут дел более великих, чем подарки. Ведь что принесли главы колен в эти дни? Жертвы. Настанет время, когда не будет Храма и жертв не будет. Но лампы будут гореть вечно, и благословения, которые станут произносить твои дети, будут звучать вечно» (Мидраш раба, Бемидбар, гл. 15).

Итак, с благословениями ясно. Впервые они произнесены при открытии Храма, и потому заповедь о них предшествует эпизоду с дарами, а с темой светильника они связаны тем, что вечны, как и его огни.

Но вот относительно вечности светильника полной ясности все еще нет. Ведь если нет Храма, то нет не только жертвоприношений, но и храмового светильника. О каких же вечно горящих лампадах идет речь?

Рабейну Нисим говорит, что, согласно мидрашу, Всевышний велел Моше передать Ахарону: «Кроме открытия Мишкана в пустыне будет и обновление Храма с зажиганием лампад. И тогда Я руками твоих потомков сотворю для еврейского народа чудеса, и спасение, и обновление, которое будет называться их именем».

Что здесь имеется в виду? «Обновление Храма в эпоху Макабим», — объясняет Рамбан в комментарии к мидрашу.

Страну захватили греки. Царь государства Селевкидов Антиох Эпифан издал указы, требовавшие от евреев отказа от веры в единого Б-га. Эти указы предписывали приносить жертвы идолам, запрещали обрезание, соблюдение субботы и правил кашрута. Неподчинение каралось смертью.

Большинство еврейской молодежи воспитывалось в эллинистическом духе. Лидеры еврейской общины, в том числе и многие священнослужители, были ставленниками греков. Храм был осквернен, и служба в нем прекратилась. Города и села Земли Израиля кишели агитаторами, пропагандировавшими «великую греческую культуру». Они пытались убедить народ, что иудаизм устарел и неминуемо отомрет. Почтенных людей, известных своей ученостью и благочестием, заставляли нарушать еврейский закон публично: есть запрещенную пищу, работать в субботу, поклоняться идолам (вспомните пример с Эльазаром, который мы приводили в главе «Эмор» книги «Ваикра»). Тех, кто отказывался, зверски убивали. Гибель еврейства казалась неминуемой.

И тут вдруг разразилось восстание, организованное горсткой людей, во главе которых встал Матитьяһу Хашмонай со своими сыновьями (тогда они и получили прозвище Макабим, под которым известны в истории, представляющее собой аббревиатуру ивритских слов, составляющих утверждение о превосходстве Творца над всеми

высшими силами; она была девизом Хашмонаим). Восстание завершилось полной победой над великолепно обученной армией греков. Вся страна была освобождена от идолов. Храм обновили и очистили от мерзости, восстановили в нем службу. И в доказательство того, что избавление пришло свыше, Б-г явил народу чудо: масло в светильнике, которого должно было хватить лишь на одну ночь (храмовый светильник зажигали вечером с тем, чтобы он горел до утра), горело восемь ночей — до тех пор, пока не доставили в Храм новое масло.

«Дела отцов — знак для детей». События, происходившие с нашими праотцами, — прообраз событий, которые произойдут с их потомками.

Связывая описание торжественного открытия Храма в пустыне с правилами о том, как потомки Ахарона должны зажигать светильник, Тора подчеркивает: так же, как Ахарон зажиганием светильника обновил Храм в пустыне, так же обновят Храм его потомки — Матитьяһу Хашмонай с сыновьями. Зажигание светильника представлено здесь как особое действие, в котором заключается обновление и спасение. Мидраш, как вы помните, так и говорит: «От тебя [Ахарона] ждут дел более великих, чем подарки...» Так комментирует мидраш Рамбан.

Храмовые светильники символизируют свет Торы, озаряющий наш жизненный путь. И свечи, зажженные Макабим, уже более двух тысяч лет горят в наших домах в дни праздника Ханука. Сколько огней погасло за это время! А они горят вечно, и вечны благословения коhanим.

Глава «Беаалотха» содержит пять заповедей: три предписывающие и две запрещающие.

«И Г-сподь говорил Моше в пустыне Синай во втором году после исхода из Египта, в первом месяце, так: «Пусть приносят сыны Израиля [жертву] песах в назначенное для нее время. В четырнадцатый день этого месяца... приносите ее в назначенное для нее время...» И принесли они [жертву] песах в первый [месяц], в четырнадцатый

день месяца... как Г-сподь повелел Моше, так исполнили сыны Израиля. И были люди, которые стали нечисты от контакта с трупом и не могли принести [жертву] песах в тот день, и подошли они к Моше и Аһарону в тот [же] день. И сказали те люди ему: «Мы нечисты из-за контакта с трупом; за что же лишимся мы [права] принести жертву Г-споду в назначенное для нее время среди сынов Израиля?..» И Г-сподь сказал Моше: «Скажи сынам Израиля так: “Всякий, кто будет нечист от контакта с трупом или [будет] в дальнем пути, из вас или из потомков ваших, и должен принести [жертву] песах Г-споду, — во втором месяце, в четырнадцатый день с полудня до захода солнца принесет ее, с мацой и горькими травами должен есть ее. Пусть не оставляют от нее до утра и кости ее не ломают”»» (9:1—3, 5—7, 9—12).

В этих строках содержатся четыре заповеди.

Одна обращена к тем, кто был нечист или находился далеко от Храма и не успел прийти в Иерусалим к 14-му нисана. Такие люди должны принести пасхальную жертву 14-го ияра.

Три остальные определяют правила съедания пасхальной жертвы:

- пасхальную жертву надо есть ночью с мацой и горькими травами;
- нельзя оставлять мясо пасхальной жертвы на следующий день;
- нельзя ломать кости пасхальной жертвы.

Пятая заповедь главы предписывает коһаним в особых ситуациях трубить в трубы (10:1—10). На ней мы останавливаться не будем. Отметим только, что ни одну из этих пяти заповедей мы сегодня по определенным причинам не выполняем.

Почему вторым сроком пасхальной жертвы назначено 14-е ияра? Поскольку в високосный год Песах как бы отодвигается на месяц, на месяц отодвинут и Песах-шени («Второй Песах»).

Очень интересны слова раби Йосефа-Ицхака Шнеерсона, известного также как Ребе Раяц: «Нельзя терять надежду. Ни об одном

еврее нельзя сказать, что он уже оторвался от еврейства, что все пропало. Доказательство этому — пример с пасхальной жертвой: человек стал нечистым, он в далеком пути — далеко отошел, и так уже несколько поколений, и все же он начнет приносить пасхальную жертву в следующем месяце».

Мы это видим сегодня. К еврейству возвращаются семьи, три предыдущих поколения которых были атеистами. Этот процесс идет везде: в России, Америке, Израиле. Ибо предсказано в Торе: «И будет так: когда сбудутся для тебя все эти слова — благословение и проклятие, которые я изложил перед тобой, — и примешь это к своему сердцу среди всех народов, куда удалил тебя Г-сподь, Б-гу твой, и возвратишься ты к Г-споду, Б-гу твоему, и слушаться будешь Его голоса во всем, что Я заповедую тебе сегодня, ты и твои дети, всем сердцем твоим и всею душой твоей...» (Дварим, 30:1, 2).

И еще один момент, подмеченный раби Залманом Сорочкиным.

Живи мы в то время и скажи нам, что по такой-то причине мы освобождены от заповеди приношения пасхальной жертвы, может быть, многие бы обрадовались — меньше хлопот. Не нужно покупать ягненка, идти в Храм, резать животное и т. д. А вот люди, которые подошли в те давние времена к Моше («и подошли они к Моше и Аһарону в тот [же] день» — есть мнение, что именно они несли останки Йосефа и потому не могли теперь принести пасхальную жертву), были озабочены: как же так, мы не сможем выполнить одну из заповедей?! «И сказали те люди ему: “За что же мы лишимся [права] принести жертву Г-споду в назначенное для нее время среди сынов Израиля?”»

Раби Сорочкин приводит отличное сравнение. Несколько купцов договорились поехать в Индию, закупить там товары, а потом продать. Скрепили договор рукопожатием. Но один из них сломал ногу и не смог поехать. Компаньоны сказали ему: не переживай, мы прощаем тебе нарушение договора. Прощение-то он получил, а как

насчет заработка? Сколько он на этом потерял?

То же — и с нами. Мы ведь и вправду сейчас не обязаны выполнять заповедь о принесении пасхальной жертвы. Но и среди нас есть люди, чувствующие, как им не хватает того освящения, которое человек получает, исполняя заповедь.

В главе «Беаалотха» уточняется очередность движения колен и говорится о порядке передвижения евреев по пустыне Синай.

«По указанию Г-спода выступали в путь сыны Израиля, и по указанию Г-спода оставались; во все дни, когда стояло облако над скинией, стояли станом. И если пребывало облако над скинией много дней, то и сыны Израиля следовали указанию Г-спода и не выступали в путь. Бывало, что облако [лишь] несколько дней оставалось над скинией, по указанию Г-спода станом располагались они и по указанию Г-спода выступали в путь. Бывало, что оставалось облако от вечера до утра, — когда поднималось облако утром, они выступали в путь; если же оставалось оно днем и ночью — лишь поднималось облако, и они выступали в путь. Или два дня, или месяц, или год, когда оставалось облако долго над скинией и пребывало над ней, станом стояли сыны Израиля и не двигались в путь, а когда оно поднималось, то двигались в путь. По указанию Г-спода станом располагались и по указанию Г-спода двигались в путь, указание Г-спода соблюдали по слову Г-спода, [данному] через Моше» (9:18—23).

Зачем столько подробностей и даже как будто повторов? Ведь ясно сказано, что евреи собирались в дорогу тогда, когда облако начинало двигаться, и останавливались вместе с облаком.

Рамбан отмечает, что эти строки говорят о евреях много хорошего. Вот стоят люди лагерем в неудобном месте. Надоело, сил нет. Уйти бы отсюда подальше! Но... облако стоит на месте. Евреи не идут и даже не говорят о походе. А бывает и наоборот. Люди долго находились в пути и очень устали. Наконец остановились. Не

успели как следует отдохнуть — вдруг облако двигается. Это — приказ сниматься с места. И они беспрекословно подчиняются. Или более того: на ночь остановились, а утром — снова в путь. Или остановились на целые сутки. Думают, длительная остановка, начинают разгружаться. Вдруг облако поднимается. И все снимаются с места.

Об этом говорит пророк Ирмеяһу (2:1): «Так сказал Б-г: “Вспоминаю Я благосклонность твою ко Мне в юности твоей, любовь твою, когда была ты невестою, когда шла за Мною по пустыне, по земле незасеянной”».

Глава рассказывает много поучительно о том, как надо выбирать руководителей народа и судей (вспомните об этом, когда мы вернемся к этой теме в разделе «Дварим»).

Моше сказал Б-гу:

«Не могу я один нести [на себе ответственность за] весь этот народ, ибо слишком тяжело это для меня» (11:14).

Б-г ответил Моше:

«Собери Мне семьдесят человек из старейшин Израиля, о которых ты знаешь, что они старейшины народа и его надзиратели, и приведи их к Шатру Собрания, и представят они там с тобою [предо Мною]. И Я сойду, и буду говорить с тобою там, и возьму от духа, который на тебе, и возложу на них. И они будут нести с тобою бремя народа, и не будешь нести ты один» (11:16,17).

Кто же эти люди, надзиратели? В главе «Шмот» одноименной книги (5:14) мы читаем: «И избивали надзирателей [из] сынов Израиля, которых поставили над ними начальники фараона, [избивали] со словами: “Почему вы не изготовили, [как прежде], положенного числа кирпичей ни вчера, ни сегодня?”»

Согласно преданию, на каждые десять евреев приходился один надсмотрщик — учетчик, от которого египтяне требовали выполнения нормы. А она была практически невыполнима. И египтяне избивали надсмотрщиков, требуя, чтобы они назвали имена тех, кто работает хуже других или мешает выполнению нормы. Надзиратели не должны были работать, но старались

помочь своим братьям, трудились вместе с ними и терпели побои за то, что никого не выдавали. Из таких людей Б-г велел выбрать судей и руководителей.

И еще одно наставление о том, как должны поступать руководители народа.

Назначая старейшин, Моше нужно было выбрать семьдесят человек из двенадцати колен. Моше задумался: как быть? Если взять от каждого колена по пять человек, получится шестьдесят, взять по шесть — получится семьдесят два. Значит, из десяти каких-то колен надо взять по шесть человек, а из двух остальных — по пять. Начнутся обиды... Тогда Моше написал на семидесяти записках слово «закен» («старейшина»), а две записки оставил пустыми. Тот, кто вынул записку, где было написано «закен», — стал старейшиной, а тот, кому досталась пустая, не обиделся. Всегда нужно заботиться о том, чтобы не было обид и обвинений в предвзятости, и это правило поведения особенно важно для руководителя.

Так же поступил Моше и с первенцами (об этом рассказывается в главе «Бемидбар»).

Как вы, возможно, знаете, если первый ребенок у матери — сын (при этом он не обязательно должен быть первым у отца), мы совершаем ритуал, который называется пидьон ха-бен — «выкуп сына». Почему?

При исходе из Египта Б-г умертвил всех египетских первенцев, а еврейских оставил в живых. Отныне первенцы были посвящены пощадившему их Всевышнему, т.е. предназначены для службы в Храме. В дальнейшем Г-сподь потребовал, чтобы родители выкупали своих первенцев и отдавали выкуп коһаним, потому что после истории с золотым тельцом, в которой первенцы приняли участие, а левиим — нет, Всевышний передал право священнослужения левиим. Историю эту Тора излагает в главе «Китиса» книги «Шмот».

Хотя Храма у нас сейчас нет, родители и по сей день выкупают первенцев от службы в Храме.

Когда Моше исчислил первенцев и левиим, оказалось, что первенцев — 22.273, а левиим — 22.300. Каждый леви в пустыне выкупал первенца самим своим существованием — ибо не надо выкупать того, кого кто-то собой заместил. Но триста левиим сами были первенцами, а значит, несли выкуп за себя и других выкупить не могли. Получается, что на 22.273 первенца пришлось 22.000 левиим, так что 273 первенца оставались невыкупленными. Кто же именно? Кому из родителей придется платить выкуп? И тут Моше опять бросил жребий: на 273 билетах был указан размер выкупа — «пять шекелей», а на 22.000 было написано: «сын Леви». Вынувший билет с ценой выкупа платил пять монет, а вынувший билет со словами «сын Леви» ничего не платил (гл. «Бемидбар» одноименной книги).

В главе «Насо» мы, забегаая вперед, указали, что в последней части «Беаалотха» содержится эпизод с Мирьям, наказанной за злословие в адрес брата. Говорили мы об этом и в главе «Мцора» раздела «Ваикра». Посмотрим же теперь, как описан этот эпизод в Торе.

«И говорила Мирьям с Аһароном о Моше, о женщине-абиссинке, которую он взял, ибо абиссинку взял он [в жены]. И сказали они: “Разве только с Моше говорил Г-сподь? Ведь и с нами Он тоже говорил!” И услышал Г-сподь. А Моше [был] скромнейшим человеком из всех людей на земле. И Г-сподь сказал вдруг Моше, и Аһарону, и Мирьям: “Выйдите втроем к Шатру Собрания”. И вышли они втроем. И сошел Г-сподь в столпе облачном, и стал у входа в шатер, и призвал Аһарона и Мирьям, и подошли они оба. И сказал Он: “Послушайте-ка Мои слова. Если есть у вас пророк, то Я, Г-сподь, в видении открываюсь ему, во сне говорю с ним. Не так Мой раб Моше. Во всем Моем доме он — [Мой] доверенный. Из уст в уста Я говорю с ним, и открыто, а не загадками... Почему же не побоялись вы говорить против Моего раба, против Моше?..” И облако отошло от Шатра, и вот — Мирьям открыта проказой, как снегом» (12:1—10).

«И была заключена Мирьям за пределами стана семь дней...» (12:15).

Непонятно. Что это за жена-абиссинка? Откуда она взялась? А если Моше действительно был женат на абиссинке, то за что наказана Мирьям, говорившая об этом с Ахароном?

Желая отметить красоту Ципоры, жены Моше, Тора называет ее негротянкой, чернокожей, т.е. словом, обратным по значению, подобно тому, как Талмуд называет слепого зорким.

Почему Мирьям заговорила о ней с братом? Началось все так.

Когда Моше выбирал старейшин народа, чтобы они разделили с ним бремя руководства, на двух из них — Эльдада и Мейдада снизошел пророческий дух (11:26). Мирьям в это время стояла рядом с Ципорой и предложила ей: «Пойдем, поздравим их жен!» Но Ципора отнеслась к этому предложению без энтузиазма. Мирьям удивилась. Ципора объяснила ей: «Скажу тебе правду. С того момента, когда мы все слушали десять заповедей, Моше обращается со мной только как брат с сестрой (т.е. отказывает в супружеской близости. — И. З.). Не случится ли и с ними то же самое?»

Надо отметить, что перед получением Торы у горы Синай, перед тем, как услышать десять заповедей от Самого Всевышнего, евреям на три дня были запрещены интимные отношения: «Будьте готовы к треть-

ему дню, не приближайтесь к женщине» (Шмот, 19:15). Когда десять заповедей были произнесены, Б-г сказал Моше: «Иди, скажи им: “Возвратитесь в свои шатры”. А ты останься здесь со Мной, и Я передам тебе все заповеди... и законы, которым ты их научишь...» (Дварим, 5:27,28). Т. е. Б-г разрешил евреям вернуться к обычной жизни, а Моше велел постоянно быть готовым к общению с Собой, а значит — запретил ему отношения с женой.

Мирьям же подумала, что Моше ведет себя так по собственной инициативе и что он неправ, «ибо абиссинку (красивую женщину. — И. З.) взял он [в жены]» и имеет перед ней определенные обязательства. Обеспокоенная Мирьям пришла к Ахарону посоветоваться: «С нами ведь тоже говорит Г-сподь, но мы не прекращаем супружеские отношения. По-видимому, Моше считает себя выше других».

Теперь становится понятней, в чем заключалась вина Мирьям. Обратись она со своими сомнениями к Моше, никакого греха бы в этом не было. Но разговор такого рода с Ахароном, пусть даже он не посторонний человек, а родной брат, сочтен лашон ха-ра — злословием. Повторим же мысль Рамбама: если пророчицу Мирьям Б-г наказал за необдуманные слова, то уж нам, не имеющим ее заслуг, наверняка не избежать наказания за тот же грех.

КОМУ НУЖНЫ «ЛИШНИЕ ХЛОПОТЫ»?

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Излагая законы праздника Песах, Тора указывает, что евреи, которые оказались ритуально нечисты к дню праздника, принести в этот день праздничную жертву и участвовать в праздничной трапезе не могут.

В первый же раз, когда евреи по исходе из Египта праздновали Песах, такие люди среди них оказались. Есть мнение, что это были те, кто нес из Египта останки Иосефа, чтобы похоронить их в Земле Израила. Как

известно, контакт с мертвым телом делает человека нечистым.

Тема нашей беседы — описанная в «Беалотха» реакция этих людей на сложившуюся ситуацию.

Выше сказано — нечистый человек совершить пасхальное жертвоприношение не может. Неприятно. «Не может» — это, что ни говори, ограничение. Но стоит сформулировать иначе, не менее, если не бо-

лее точно, — он освобожден от заповеди приношения пасхальной жертвы — и дело обернется другой стороной, гораздо более привлекательной. «Освобожден» — значит, одной заботой меньше. И даже не одной. Ягненка определенного возраста, без единого порока, еще найти надо. Побегашь, пока найдешь. И платить за него надо. И если евреи не в пустыне, а уже в Эрец-Исраэль, в Иерусалим с ним идти надо, в Храм нести, там его заколоть и так далее. Избавиться от всех этих забот, ни в чем не нарушая закона, по праву, предоставленному самой Торой, не так уж, пожалуй, и плохо.

Однако люди, оказавшиеся в тот первый раз свободными от выполнения заповеди пасхального жертвоприношения, отнюдь не обрадовались и не испытали облегчения. Сказано в Торе: «И подошли они к Моше и Аарону в тот день (т.е. тотчас же). И сказали те люди ему: мы нечисты от [прикосновения] к трупам человеческому; за что же мы будем лишены [права] принести жертву Г-споду в назначенное для нее время в числе сынов Израиля?» (Бемидбар, 9:6-7). Как видим, они испытывали не облегчение, а чувство утраты, потери какой-то очень высокой возможности — приблизиться к Всевышнему путем выполнения заповеди и увеличить число своих заслуг перед Ним.

Моше обратился к Всевышнему с вопросом о том, как быть этим людям, и Всевышний ответил: «...всякий, кто будет нечист из-за усопшего, или [будет] в дальнем пути (т.е. не успевает прийти в Иерусалим к 14 нисана), из вас или из ваших потомков, и должен принести [жертву] песах Г-споду, — во втором месяце (т.е. в следующем за нисаном месяце, ияре), в четырнадцатый день... принесет ее» (9:10-11). Так мы получили заповедь о Втором Песахе.

Такое отношение к выполнению заповедей, точнее — к возможности выполнить заповедь — присуще евреям с тех давних времен и по нынешний день. Недаром за сделанное им доброе дело религиозные евреи благодарят не словом «спасибо», а выражением «удостойся [возможности] заповедей!».

Как-то (в не столь давние времена) к Хатам Соферу, главному раввину венгерского города Пресбурга, пришел один состоятельный человек, попавший в затруднительное положение. Он сказал, что в последнее время дела у него идут плохо, а тут еще приходится возвращать ссуду вместо человека, за которого он дал гарантию, и это приводит его к полному разорению.

— Кто-нибудь знает о твоей беде? — спросил Хатам Софер.

— Пока нет. Даже домашние не знают. Но если я не поеду на ярмарку в Лейпциг, это все заметят, — отвечал купец. — Мне останется только объявить себя банкротом.

Хатам Софер предложил купцу нужную ему сумму в долг, и тот поехал на ярмарку. На ярмарке купцу улыбнулась удача. Возвращаясь в свой город, он, не заходя даже домой, первым делом пошел к раву, чтобы вернуть долг. Вместе с деньгами он подарил раву подарок — редкой красоты перстень с бриллиантом. Рав пришел в прекрасное настроение и долго любовался перстнем, говоря, что никогда не видел такого красивого кольца. А потом вернул его дарителю:

— Если бы ты подарил мне его до того, как я одолжил тебе денег, я бы мог взять. А теперь — нельзя. (По еврейским законам всякий, даже самый незначительный подарок, даже услуга, при возвращении ссуды считается процентом, а взимание процентов на ссуду Торой запрещено.)

По уходе купца ученики спросили рава, почему же он так долго любовался перстнем и так радовался.

— Ну как же? — объяснил Хатам Софер. — Ситуация-то редкая. Когда же это раввину дают проценты на ссуду, чтобы он мог выполнить заповедь и отказаться!

А потом Хатам Софер рассказал ученикам, что научился этому у своего учителя, реб Носона Адлера из Франкфурта, где Хатам Софер родился и учился. Как-то Хатам Софер с учителем на исходе субботы ехал в маленький городок Аденвальд, на еврейскую общину которого был сделан навет. Рав Носон Адлер был знаком с правителем

того края, Дальберга, и ехал, чтобы просить его о заступничестве.

Дело было зимой. Ехали, сами понимаете, не в карете — в телеге. Снег. Сугробы. Дорогу замело. Лошади устали, и ямщик решил взять замену одной из них в деревне, через которую они проезжали. Коня не нашел — впряг в телегу быка.

Только ямщик впряг быка, как реб Носон прыгнул с телеги, да так резко, что ботинки, которые были ему велики, свалились у него с ног. А реб Носон, человек немолодой, слабый и болезненный, даже не поглядел, и давай отплясывать на снегу в одних носках какой-то веселый танец.

— В чем дело? — растерялся Хатам Софер. — Что случилось?

— Ну как же? Разве ты не видишь, кого он впряг в телегу? (По еврейскому закону, животных разных пород нельзя запрягать в одну упряжку.)

Хатам Софер слез с телеги и спрашивает:

— Ну хорошо, понятно, почему рав прыгнул. А с чего тут танцевать, да еще босиком?

— Где бы я еще получил возможность выполнить такую заповедь? Я же в поле не работаю. И подумать только, что меня евреи не хотели отпускать в дорогу из-за плохой погоды!

Обе эти истории рассказаны в книге «Хута-мешулаш» («Тройная нить»), в которой

внук Хатам Софера говорит о трех еврейских мудрецах, живших в Европе в конце 18 — первой половине 19 века.

А устно я как-то слышал историю о еще более близком нашем современнике, еврее — нобелевском лауреате, не помню, к сожалению, о ком конкретно шла речь. Знаете, чему он больше всего обрадовался, услышав о награждении? Возможности сказать благословение на встречу с монархом (есть у нас такая заповедь, а в наше время цари редки, встречи же с ними — и того более).

Сказал рав Иехезкель Левенштейн: если человек устремлен к какой-то духовной задаче, для выполнения которой, кажется, нет никаких условий и возможностей, Б-г посылает ему такую возможность. Как послал нам Второй Песах. Все зависит от силы нашего желания.

Еврею, который хочет выполнить заповедь, даже если сам он не видит такой возможности, Б-г эту возможность посылает. Если смотреть на вещи реально — как могли евреи соблюдать субботу в Советском Союзе? Совершенно неосуществимо. А ведь те, кто этого хотел, для кого суббота была священна, соблюдали заповедь о ней и в самые суровые времена. Как? С Б-жьей помощью!

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ТОРЫ ПОДОБНЫ ЗВЕЗДАМ

РАВ АРЬЕ КАЦИН

— Я звоню вам из Израиля, чтобы выразить свою благодарность, — взволнованно произнесла женщина на другом конце провода, обращаясь к рабби Эфраиму Вашовскому в Бруклине. — Вы мой первый учитель! Благодаря вам я начала учиться в еврейской школе в Кишиневе, переехала в Израиль. Через несколько дней я выхожу замуж за выпускника иешивы «Шуву»...

— Пять лет назад я приехал в Кишинев на несколько дней, но посетил только ев-

рейскую школу для мальчиков, — удивился рабби Вашовский.

— Вы не знакомы со мной, я же помню, как вы сидели с учениками в тени дерева недалеко от Комсомольского озера, — объяснила она. — Я шла по аллее парка и, увидев Вас, прислушалась, стоя за деревом. То, что Вы говорили, запало мне в душу. После этой встречи в парке я начала искать еврейскую школу в Кишиневе...

Эта история вдохновила меня, — делится рабби Вашовский. — Иногда занимаясь с русскоязычными подростками в Бруклине, мне кажется, что мои ученики меня не слышат, а мои слова не доходят до их сердец.

Однако педагог должен обладать терпением, верить в своих учеников и не сдаваться! Пройдут годы, и окажется, что какая-то девушка слушала его, спрятавшись за деревом!

... Эфраим приехал с родителями из Кишинева, когда ему было 11 лет, учился в городской, а потом в еврейской школе, поступил в Нью-Йоркский университет, изучал диагностику сердца. Я познакомился с ним в 1988 году, когда пришел к главе иешивы «Тора Академи» рабби Давидовицу. Мы обсуждали возможность создания новой школы для детей русскоязычных иммигрантов. Когда в кабинет вошел молодой человек, рабби воскликнул: «Вот тот, кто вам нужен!» Его слова оказались пророческими. Признаюсь, что, когда Эфраим сказал мне, что хочет стать учителем Торы, я пытался его отговорить. «Работа с подростками — тяжелый труд, — предупредил я. — К тому же ты только стал специалистом в области диагностики сердца». «Мое призвание — учить детей Торе!» — ответил он. «Хорошо, тогда становись специалистом “еврейского сердца!”», — пошутил я.

Для многих учеников «Синай Академи» рабби Вашовский не только учитель, но и друг, открывший для них двери своего дома и свое сердце. Быть учителем — это талант, которым Б-г наделил рабби Вашовского, может быть, еще и потому, что он — почетный и потомственный еврей из колена левитов. Со времен Синайского откровения левиты преподавали Тору народу Израиля.

Наша недельная глава повествует о миссии колена Леви, главой которого был брат Моисея Аарон.

«И говорил Всевышний Моисею: скажи Аарону, чтобы он зажег свечи (Меноры)...» (Бемидбар, 8:2).

— Почему рассказ о зажжении Меноры следует сразу же после рассказа о том, как главы колен приносили дары для освяще-

ния Мишкана — Храма в пустыне? — спрашивает Раши и приводит слова Талмуда о том, что Аарон испугался, увидев, что главы колен приносили дары, а колено левитов не участвовало в освящении Храма. «Твоя доля больше их, ведь ты зажигаешь свет Меноры!» — сказал ему Всевышний.

Почему зажжение Меноры — это большая доля, чем приношение даров — священных сосудов, которые были необходимы для службы в Храме? Рамбан приводит слова Мидраша о том, что когда Храм будет разрушен, то служба прекратится, но свет Меноры никогда не погаснет! Однако с разрушением Храма и свечи Меноры не зажигались. Тора намекает на Ханукальную Менору, во имя которой потомки Аарона, Маккавеи, подняли восстание против греков, и свет которой с тех пор не гаснет в еврейских домах.

Зажжение Меноры — это символ, выражающий миссию Аарона и его колена левитов, которые должны были стать учителями и нести свет Торы евреям.

Когда евреи вошли в Израиль, то каждое колено, кроме левитов, получило свой удел земли. Рамбам пишет: «Почему не удостоилось колено Леви удела в Земле Израиль вместе со своими братьями? Потому что оно избрано... учить народ путям праведным... И не только одно колено Леви, но и каждый человек, чья душа стремится служить Всевышнему, осветится святостью, и будет Всевышний его уделом» (Законы Шмиты, 13:13).

Миссия левитов среди евреев подобна миссии еврейского народа среди народов мира. Заклучая союз с Авраамом, Всевышний говорит: «Посмотри на небо и сосчитай звезды... таково будет потомство твое» (Берешит 15:5). «Я, Всевышний... сделаю тебя светом для народов», — сказано у пророка Исаяи (42:6). «Те, кто направляют людей по пути праведности (будут сиять) как звезды», — говорит пророк Даниэль (12:3).

Почему преподаватели Торы подобны звездам? — Свет звезды преодолевает огромные расстояния, и для того, чтобы он

достиг нас, требуется время! — объясняет Рав Пам. — Учителя должны обладать терпением и верить в то, что с течением времени свет достигнет человеческих сердец!..

— Почему вы так стараетесь нас учить? — в шутку спросил однажды рабби Вашов-

ского ученик 9 класса. — Разве вы не знаете, что ваши слова в одно ухо входят, а из другого выходят?

— Ты обрадовал меня, — ответил рабби. — Если слова Торы входят хотя бы в одно ухо, то что-то обязательно останется!..

ВРАТА ВОСТОКА

ИСРАЭЛЬ СПЕКТОР

«А этот муж Моше был самым скромным из людей на земле» (12:3)

Раби р. Йешая Шимон Хаим (Исмах) Овадия, рав города Сафро, решил опубликовать свои алахические решения в приложении к книге Авней шаиш. Иерусалимский издатель, печатая книгу, в титульном листе назвал автора равом Овадией из города Сафро. Случайно в типографию зашел знаменитый иерусалимский рав. Увидев первые оттиски книги, он приказал издателю переделать титульный лист и написать на

нем «Арав агаон», т.е. «выдающийся рав». Так тот и сделал.

Когда р. Йешая получил отпечатанный экземпляр, у него потемнело в глазах, и он, склонив голову, заплакал, отказался от еды и сел в угол, как если бы пребывал в трауре. Не помогали никакие уговоры. В конце концов, было решено тут же послать телеграмму из Сафро в Иерусалим с просьбой спрятать уже отпечатанный тираж и сделать новый, где не будет упомянуто слово «Гаон». Только после того как это было сделано, рав успокоился и сказал, что теперь нечего ему стыдиться ни в этом мире, ни в мире грядущем».

ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ СДЕЛАЛИ ЧЕЛОВЕКУ МНОГО ХОРОШЕГО, ЭТО НЕ ДАЕТ ВАМ ПРАВА ГОВОРИТЬ О НЕМ ПЛОХО

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

А МИРЬЯМ И АГАРОН СТАЛИ ГОВОРИТЬ ПРОТИВ МОШЕ ИЗ-ЗА ЖЕНЩИНЫ КУШИТКИ, КОТОРУЮ ВЗЯЛ, ПОТОМУ ЧТО ЖЕНИЛСЯ НА КУШИТКЕ. И СКАЗАЛИ: РАЗВЕ ТОЛЬКО С МОШЕ ГОВОРИЛ БОГ, РАЗВЕ С НАМИ НЕ ГОВОРИЛ? И УСЛЫШАЛ БОГ. А МОШЕ БЫЛ САМЫЙ СКРОМНЫЙ ИЗ ВСЕХ ЛЮДЕЙ НА ЗЕМЛЕ (Бемидбар, 12:1,2,3)

Мирьям, сестра Моше, услышав от его жены Ципоры (смотри Раши, почему она назвала ее кушиткой), что он от нее отделился, решила, что он повел себя неправильно, и передала это брату.

Хафец Хаим (Шмират ґалашон) пишет, что из этих стихов мы учим несколько принципов о лашон ара:

1. Лашон ара запрещен, даже если тот, о ком говорят, очень скромен и не возражает, когда о нем плохо говорят. Поэтому сразу после этого случая Тора указывает, что Моше был очень скромен.
2. Даже если вы сделали человеку много хорошего, это не дает вам права говорить о нем плохо. Хотя Мирьям спасла Моше жизнь, когда он был младенцем, она была наказана за свои слова.
3. Злословие запрещено даже, если вы передаете слова близкому родственнику, который потом об этом никому не расскажет, как Мирьям сказала брату, а тот бы дальше не стал передавать.

4. Если вы говорите о действительно великом человеке: «Будь его духовный уровень выше, он бы вел себя достойнее» — это лашон ара. Мирьям считала, что Моше поступил неправильно, перестав

жить с женой. Но была неправа. У него был такой высокий уровень пророчества, что Бог мог обратиться к нему в любой момент, поэтому он должен был жить отдельно.

ГРЕХ МИРЬЯМ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Читаем: «И говорила Мирьям и Аарон (так и написано “говорила” вместо “говорили” — потому что злословила Мирьям, а Аарон слушал, что тоже является грехом) про Моше — о его жене-кушитке (от слова куши, темный, смуглый), которую взял себе в жены, потому что женился он на кушитке... А этот человек, Моше, был скромнейшим из всех людей земли... И возгорелся на них гнев Всевышнего... И вот, Мирьям покрыта чем-то вроде снега... И начал Моше молиться: Б-же, прошу, излечи ее!»

Перед нами тема оговора, злословия, сплетни, того, что на иврите зовется «плохим языком» — лашон ара. Плохой язык (злой, он же поганый) абсолютно запрещен. Во многих местах Торы мы встречаем это запрещение.

Жену Моше звали Ципора. Она была дочерью Йитро, бывшего мидьянского священника, человека уважаемого и праведного. Йитро когда-то приютил Моше, бежавшего из Египта. Теперь, увидав, с какими чудесами евреи вышли из «дома рабства», он принял на себя веру во Всевышнего. Ципора тоже была праведницей. Но так получилось, что Моше, занятый руководством народа, отдалился от жены, на что та нечаянно пожаловалась его сестре. И тогда Мирьям сочла возможным бросить несколько злых слов в адрес Моше.

Нельзя обижать человека словом, даже если оно обращено не к нему, а к кому-то другому. Мол, смотри, что делает такой-то. Если в результате такого разговора падает статус обсуждаемого человека в глазах того, к кому эти слова обращены, то перед нами — лашон ара в чистом виде. Правило

простое: если вы хотите сказать о данном лице нечто такое, что ему бы самому явно не понравилось, когда б он эти слова услышал, — то не произносите ничего!

Из истории с Мирьям мы учим несколько добавочных правил: нельзя говорить «плохие слова» даже о близких нам людях, даже о тех, кто в силу скромности не возражал бы против них; нельзя говорить их даже про того, кто многим нам обязан (в свое время Мирьям спасла жизнь Моше); нельзя говорить их даже ближайшим родственникам и друзьям, тем, кто их никому не передаст (брату, жене и т.д.); нельзя говорить их о праведниках и больших людях: мол, будь он ниже в своей праведности, я бы смолчал, но для своего уровня он ведет себя недостойно.

Если мы хотим кого-то научить уму-разуму, то скажем ему об этом наедине, не срамя перед людьми. А если он не хочет нас слушать? Тогда, если мы уверены в своей правоте, т.е. знаем, что он на самом деле совершает предосудительные поступки, на которые мы бы сами никогда не пошли, — тогда действительно, делать нечего, пора обращаться в раввинский суд. Но не зловить! Но не порочить!

Мирьям причинила своему брату Моше боль. И была наказана страшной болезнью. Что сделал Моше? Стал молиться за Мирьям.

Важное правило: если тот, кто хотел нам зла, понес наказание, мы должны помочь ему. «Б-же, прошу, излечи ее!»

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ТОРА И БИЗНЕС

ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТА ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЕ

РАВ ШАУЛЬ ВАГШАЛ

Согласно Торе, запрет выплаты процента действует только в тех случаях, когда получатель ссуды платит этот процент непосредственно заимодавцу или, выполняя указание заимодавца, другому человеку, не участвующему в сделке. Но если появляется третий активный участник сделки (кроме получателя и заимодавца), то он может по собственной инициативе вручить деньги обладателю капитала, чтобы побудить его дать ссуду тому, кто в ней нуждается. В таком случае заимодавцу нельзя передавать одолженные деньги получателю через эту третью сторону.

Третьей стороне разрешено производить самые обычные выплаты процента.

Но ни при каких обстоятельствах получатель ссуды не может компенсировать третьей стороне выплаты заимодавцу, произведенные с целью стимулировать выдачу этой ссуды. Сомнительно также, чтобы получатель мог просить посредника (третью сторону) заплатить процент заимодавцу.

Выплата процента третьей стороне

Не надо понимать буквально приведенное в начале главы положение, согласно которому запрет процента относится исключительно к случаям, когда получатель ссуды платит его непосредственно заимодавцу. Оплата иногда производится не из рук в руки, а через самого посредника. Поэтому, даже если получатель платит процент третьей стороне, а не заимодавцу, все рав-

но считается, что именно заимодавец получает процент.

Отметим также, что неважно, от кого исходит инициатива. Другими словами, нет разницы между ситуацией, когда заимодавец настаивает, чтобы получатель ссуды заплатил третьей стороне, и ситуацией, когда получатель сам предлагает выплатить денежную сумму третьей стороне.

Подобная плата запрещена, даже если в качестве третьей стороны выступает филантропическая организация.

Пример

Заимодавец не может сказать: «Ссуду я тебе предоставлю, но с условием, что ты дашь столько-то денег на благотворительные нужды».

Запрет выплаты процента действует лишь в том случае, когда получатель ссуды выплачивает его заимодавцу или третьей стороне, уполномоченной заимодавцем.

Разрешается, однако, выплатить гонорар посреднику, нашедшему заимодавца, который готов предоставить беспроцентную ссуду.

Вопрос

Может ли посредник, берущий плату у получателя ссуды, предложить «премию» потенциальному заимодавцу, чтобы побудить того предоставить ссуду своему клиенту?

Ответ

Хотя посредник может заплатить заимодавцу (см. предыдущую главу), это разрешение не распространяется на случаи, когда посредник берет плату у должника.

Поскольку посредник берет плату у должника, может создаться впечатление, будто, платя заимодавцу, он действует от имени и по поручению самого должника.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

БЛАГОСЛОВЛЯТЬ ДЕТЕЙ В СУББОТУ — ЧТО ЭТО ЗА ОБЫЧАЙ?

Уважаемый рав! Мы с женой были в шабат в гостях в семье у ортодоксальных евреев, и одной из классных штук, которые мы там увидели, было благословение, которое родители давали детям. Расскажите, пожалуйста, что это за обычай и все ли его придерживаются. Роман В.

Отвечает рав Лейб-Нахман Злотник

Уважаемый Роман!

Действительно, благословлять детей в субботу — распространенный еврейский обычай. Он упоминается уже в таких основополагающих книгах, как Диним у-минхагим лэ-холь а-шана раби Йосэфа Омеца — в разделе, рассказывающем об обычаях евреев города Франкфурта (70), Минхагэй Маараль (252), Лэкет Йошар (57). Вы, вероятно, видели, как родители кладут обе руки на голову ребёнка и говорят: «Да уподобит тебя Всевышний Эфраиму и Менаше» (если это мальчик), а затем произносят стихи Торы, в которых содержится Благословение коэнов (Бемидбар 6:22-26). Когда благословляют девочку, произносят: «Да уподобит тебя Всевышний Саре, Ривке, Рахели и Лее», а затем — тоже Благословение коэнов.

Почему, благословляя девочек, упоминают пра матерей, понятно — они являются эталоном святости, праведности, благочестия. Но почему в благословении мальчиков упоминают именно Эфраима и Менаше, а не праотцев, сыновей Якова — родона-

чальников 12-ти колен Израиля, и не вождей еврейского народа, таких как Моше, Аарон, царь Давид, требует объяснения. И на самом деле объяснений этому много, упомянем одно из них. Сыновья Йосэфа, Эфраим и Менаше, были в своем поколении единственными евреями в Египте — стране особой духовной нечистоты, выражавшейся в идолопоклонстве и крайней степени морального падения, отсутствии приличий и стыда. Тем не менее, они выросли б-гобоязненными, благочестивыми, праведными евреями, воспитали в себе высокую мораль и замечательные человеческие качества.

Почему детей благословляют именно в субботу? Раби Моше Софер в своей книге Хатам Софэр (сборник респонсов, Орах Хаим 23) пишет, что в течение всей недели человек занят вопросами пропитания, а в субботу он пребывает в состоянии покоя, святости, в добром расположении духа. (По этой же причине в странах диаспоры коэны благословляют народ только в праздники).

Следующий вопрос, который требует объяснения: как еврей, который не является коэном, может произносить Благословение коэнов? И, в самом деле, некоторые авторитеты Торы пишут, что благословение родителей должно отличаться от обычного Благословения коэнов. Виленский Гаон полагает, что родители при благословении должны класть на голову ребёнка одну руку, а не две, чтобы подчеркнуть отличие от Благословения коэнов. Раби Моше Со-

фер (комментарий к Торе, глава Насо) пишет, что благословение детей произносят тихо, а коэны благословляют народ громким голосом. Однако в Сидур Явец приводится, что отец автора, великий Хахам Цви, возлагал обе руки на головы детей. Этот же обычай описывает автор сборника респонсов Даат Софэр (Орах Хаим 14) и объясняет: это не запрещено, поскольку родители просто благословляют детей, не имея намерения «благословить народ», подобно коэнам. Хофец Хаим в Беур Алаха (128) приводит ещё одно объяснение, основанное на сказанном в Иерусалимском Талмуде (Таанит, глава 2): Благословение коэнов произносится только во время молитвы.

Один знающий талмудист хотел дать своё объяснение, почему родителям не запрещено произносить Благословение коэнов: родители благословляют детей после выхода звёзд, а коэны благословляют народ только в дневное время. Но с этим можно не согласиться, ведь в канун Йом-Кипура родители тоже благословляют детей, а это — светлое время суток. И те, кто принимает субботу задолго до выхода звёзд, как это часть бывает летом в странах, где темнеет поздно, устраивают субботнюю трапезу за светло и тогда же благословляют детей — до или сразу после субботнего кидуша.

Завершим этот ответ о благословении пожеланиями добра и мира.

В КАКОЙ ДЕНЬ РЕАЛЬНО БЫЛА ДАРОВАНА ТОРА?

Здравствуйтесь, уважаемый рав Эльяким. В дополнение к вопросу о Шавуоте есть ещё один важный вопрос. Почему дарование Торы отмечается как праздник на 50-й день от Песаха, тогда как евреи пришли к горе Синай только в «третий месяц по исходе... в самый день новолуния» (Исх. 19, 1)? Получается, если прошло не менее двух месяцев, то это, как минимум, 56 дней. И выходит, что Шавуот привязали к сельскохозяйственному празднику приношения хлеба (Лев. 23, 15)? Объясните, пожалуйста, в какой день реально была дарована Тора, и если не у горы Синай, то где? Или «третий месяц» не от исхода, а от начала года? Тогда всё равно получаются два месяца между Песахом и Шавуотом. Непонятно... Спасибо. Борис

Отвечает рав Эльяким Залкинд

Здравствуйтесь, уважаемый Борис. Нет основания сомневаться в том, что Тора была дарована на горе Синай, так говорится ясно в самой Торе (Шмот 19, 20 и в других местах). Нет сомнения и в том, что это было через пятьдесят дней после исхода из Египта (подробнее — чуть ниже). Третий же месяц от исхода, который упоминается в рассказе о вступлении в пустыню Синай и размещении напротив горы (Шмот 19, 1-2), получается так: дни от 15-го Нисана до конца месяца засчитываются как один месяц

(таков язык Торы: даже один день другого месяца рассматривается при подсчете времени как целый месяц). Затем — весь месяц Ияр. И первый день Сивана, когда евреи пришли к горе, назван началом третьего месяца. В шестой день Сивана (см. ниже дополнение) была дарована Тора, на пятидесятый день от следующего после выхода из Египта дня (15 дней Нисана: с 16-го по 30-е, 29 дней Ияра и 6 дней Сивана).

Теперь только надо добавить, что в Талмуде есть еще одно мнение (принадлежащее Раби Йоси): что Тора была дарована 7-го Сивана, а в месяце Нисан в тот год было не 30, а 29 дней. (Ведь начало месяца устанавливается, согласно закону, решением специального суда мудрецов на основании показаний свидетелей, которые видели молодой месяц своими глазами; а это может случиться после 29 или 30 дней предыдущего месяца). И тогда подсчет дней будет таков: 14 дней Нисана: с 16 по 29, 29 дней Ияра и 7 — Сивана, всего — 50. И по обоим мнениям Тора была дарована в субботу. (Подробнее, со всеми нюансами можно изучить эту тему в Талмуде, трактате Шабат, 86 б-88а. См. также Сэдэр Олам Рабба, гл. 5 и 6).

Но в любом случае праздник Шавуот во всех поколениях, согласно заповеди Торы

(Ваикра 23, 15-21, Дварим 16, 9-10), приходится на пятидесятый день от второго дня Песаха — 16-е Нисана, и он мог выпасть иногда на 5-ое, 6-ое или 7-ое Сивана, в зависимости от времени освящения месяцев Ияра и Сивана. В нашем же календаре, с рассчитанными и установленными датами смены месяцев, — в Нисане 30, в Ияре 29

дней, и Шавуот выпадает всегда на 6-ое Сивана. (Даты были рассчитаны и установлены в начале периода Талмуда, мы пользуемся этим календарем, пока не будет восстановлен специальный суд мудрецов и месяцы будут освящаться согласно показаниям свидетелей).

УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ МАШИНЕ, — ИСКУПЛЕНИЕ ГРЕХОВ?

Уважаемые раввины, недавно с нами случилась странная история. Ночью сильный порыв ветра сломал дерево, и оно повалилось на нашу машину, которая стояла на стоянке возле дома. На ремонт машины пришлось потратить много денег. Скажите, как к этому относиться? Один мой знакомый говорит, что это искупление наших грехов. И еще скажите, как можно избежать таких убытков в дальнейшем? Алина

Отвечает рав Яков Шуб

Уважаемая Алина, Большое спасибо за Ваш вопрос. Безусловно, невозможно точно сказать, каковы намерения Всевышнего и как именно расценить все события, происходящие с нами. Однако иногда мудрецы приоткрывают нам некоторые основы Б-жественного Провидения.

Рав Натан-Цви Финкель (которого называют Саба ми-Слободка, 1849—1927) в статье Эц При, записанной со слов основателя движения Мусар Рава Исраэля Салантера (1810-1883), пишет, что на каждого человека у Всевышнего с рождения есть особые планы, для исполнения которых ему даются определенные качества и материальные средства, как сказано в Гемаре (Нида 16 б): будет человек богатым или бедным, решается при его рождении. Это так называемое «естественное» Управление миром. Изменить данное положение вещей человек может только с помощью своих заслуг в изучении Торы и выполнении заповедей.

Поэтому если в соответствии с «естественным» Управление человек должен был получить что-либо, но по каким-то причинам (не из-за его прегрешений) Вс-

вышний лишил его этого, это может считаться страданиями, которые искупают.

Кроме того, иногда бывают ситуации, когда Вс-вышний решает наградить человека чем-либо вопреки «естественному» Управлению — чтобы человек использовал награду для служения Ему. Но если тот использует подарок не по назначению, Всевышний забирает подарок. И это также может считаться страданиями, которые искупают.

Однако, если по «естественному» Управлению человек не был достоин чего-либо (и у него нет достаточно заслуг в изучении Торы и выполнении заповедей), то, если он лишился «подарка» или не получил его, это не может считаться страданием, которое искупает.

Бывает также, что Вс-вышний решает наделить грешника какими-либо благами в этом мире в качестве «платы» за то небольшое количество заповедей, которые он все же исполнил, и добрых дел, которые совершил. В данном случае Вс-вышний желает, чтобы всю награду грешник получил в этом мире, а в будущем, вечном мире ему полагается только наказание за грехи.

Итак, невозможно точно сказать, являются те или иные денежные потери искупающими страданиями или нет, — ведь мы не знаем, было это частью «естественного» Управления или нет, а пути Б-жественного Провидения скрыты от нас.

Однако из слов Сабы ми-Слободка мы можем вывести для себя и практический урок — о том, как относиться к материальным благам. Нам был раскрыт секрет: как «застраховать» имущество, которое нахо-

дится в нашем владении, — использовать его для служения Творцу. Ведь то имущество и материальные блага, которые необходимы человеку для служения Вс-вышнему и используются для совершения добрых дел и выполнения заповедей, приобретает «за счет» Вс-вышнего и сохраняются вне зависимости от «естественного» Управления и заслуг человека.

В случае с машиной это выполняется довольно просто, ведь недаром в обычной машине кроме водительского есть еще четыре места. Машина открывает большой спектр возможностей для совершения добрых дел и помощи людям.

Пусть Вс-вышний поможет Вам использовать свое имущество в этих целях и убедит Вас от возможных убытков.

КТО СКАЗАЛ, ЧТО У НАС ПРАВИЛЬНЫЙ ТЕКСТ ТОРЫ?

Добрый день. Как, мы евреи, изучающие Тору, можем быть уверены, что она сохранилась такой, какой была при Моше-рабейну? Тора прошла через столько веков, через столько стран и рук. Она могла попасть в руки других народов, которые могли поменять в ней события. Те же раввины могли изменить ее так, чтоб она соответствовала их видению, их понятию. Как же мы можем быть уверены, что те законы Торы, которые там написаны, исходят от самого Б-га? Тору ведь писали люди, а люди грешны, даже Моше-рабейну был грешным, что говорить о других раввинах?! М.

Отвечает рав Овадья Климовский

Шалом, уважаемая М.! Ввиду особой важности Вашего последнего вопроса, начнем отвечать с конца. И напомним, что Тора неоднократно, фактически каждый раз, когда упоминает о том, что Моше не войдет в Землю Израиля, указывает на причину этого — Моше был наказан за промах, допущенный им в истории со скалой, из которой требовалось «добыть» воду. Комментаторы пишут обширные толкования, пытаюсь понять, в чем же именно состояла его ошибка. Очевидно, это действие можно назвать ошибкой, только если оно совершено человеком высочайшего духовного уровня — Моше. Прочитав притчу наших мудрецов: «Двух женщин волокут в суд, одну — за то, что поела незрелых плодов седьмого года (которые, из-за их святости, нельзя портить, а есть их незрелыми означает портить, поэтому ей полагается наказание, но, если можно так говорить о нарушениях Торы, это нарушение

— одно из легких), а вторую — за супружескую измену (что является, понятно, одним из тяжелейших преступлений). Неудивительно, что, пока вторая помалкивает, первая кричит на всех углах: меня наказывают за плоды седьмого года! — чтобы никто не подумал, что ее проступок подобен проступку второй». Так и Всевышний указал в Торе несколько раз, что Моше провинился в истории со скалой, чтобы дать нам понять: больше этому праведнику в вину поставить нечего.

А теперь рассмотрим Ваши доводы по порядку.

1. Тора прошла через столько веков, через столько стран и рук. Именно это обстоятельство как ничто другое подтверждает аутентичность того текста, который находится у нас: копии текста, созданные в разных странах и в разные времена, абсолютно идентичны — за исключением мелких, почти «технических» различий, нигде не влияющих на смысл написанного.
2. Она могла попасть в руки других народов, которые могли поменять в ней события. Могла, и даже попадала, но мы переписывали ее всегда только со своих свитков, в свою очередь переписанных с надежных свитков, полученных от прежних поколений, и при переписывании всегда тщательно следили, чтобы ни одна буква не была изменена. В древние времена даже были мудрецы, которые знали точное количество букв во всей Торе и знали точно, какие вав и йуд (некорневые, «служебные» буквы, которые

иногда пишутся в слове, иногда — нет, при этом смысл слова и даже произношение не меняется) в каких словах должны быть написаны. Поэтому надежность ее передачи беспрецедентна, особенно, если учесть, сколько независимых друг от друга (и весьма удаленных друг от друга) копий существовало всегда, как мы уже упомянули.

3. Те же раввины могли изменить ее так, чтоб она соответствовала их видению, их понятию. Естественно, могли. Вопрос, насколько оправданно подозревать их в этом, зная их праведность и честность. Посмотрите в Талмуде: ясно видно, что все ожесточенные споры ведутся только с целью выяснить истину, а не подогнать ее под то, что удобно. Лучшим доказательством, на наш взгляд, может служить неоднократный отказ мудрецов от своих законодательных выводов — когда они обнаруживали их несоответствие логике Торы. (Причем нам известна способность мудре-

цов объяснить что угодно так, как они пожелают, — если бы они захотели погрешить против истины). Кроме того, мы не раз встречаем описание дискуссии, в которой мудрец вдруг находит доказательство в пользу... своего оппонента и озвучивает его (выбивая тем самым почву из-под ног у самого себя)! Кроме того, если бы мудрецы, упаси Б-г, задумали менять Тору по своему вкусу, они бы убрали оттуда хотя бы самые неудобные для всех — включая их самих — законы. Но и это было бы затруднительно, так как для осуществления подобной фальсификации потребовался бы всемирный заговор (см. п. 2).

4. И напоследок заметим, что Всевышний не оставил свой народ без опеки, и если Он дал нам Тору, то предвидел, что будет достаточно праведников, которые смогут передать ее всем поколениям. Иначе несправедливо было бы требовать от нас ее исполнения.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

МОЙ СЫН, МОЙ УЧЕНИК. НАГРАДА И НАКАЗАНИЕ

РАВ НОАХ ОРЛОВЕК

Когда бы ни возникала проблема с дисциплиной, люди неизменно говорят «о награде и наказании». Но поскольку мы быстрее реагируем на неправильное, а не на хорошее поведение, в таких обсуждениях вернее было бы говорить о «преступлении и наказании». Но помните: хотя любая эффективная дисциплинарная система должна предполагать некое наказание, следует понимать, что необходимость его применения — симптом сбоя системы. Эффективная дисциплинарная система вращается вокруг трех идей:

Первое — ребенок должен знать, что неправильное поведение часто будет наказано, или, по крайней мере, существует реальная возможность наказания.

Второе — с момента, когда ребенок начинает понимать связь причины и следствия, ваше наказание должно быть справедливым.

Третье — наказание, как правило, не должно быть строгим. Для этого есть несколько причин. Все знают, что суровое наказание вызывает возмущение, и это вряд ли побудит вашего ребенка захотеть стать вашим учеником. Более того, если вы угрожаете суровым наказанием, вам часто приходится отступать, подрывая кредит доверия к вашим словам в будущем. Вы тогда начинаете выглядеть в глазах ребенка человеком, который угрожает, но не исполняет своих обещаний. Это побуждает ребенка попробовать «наудачу», а вдруг плохое поведение сойдет с рук и на следующий раз.

Две формы наказания.

Мы находим в Торе два типа наказаний. Один называется мида канегед мида (мера за меру). Например, когда Адам не мог правильно использовать изобилие Ган Эде-

на (райского сада), Вс-вышний увидел, что эта ситуация для него нехороша. Поэтому, в Его бесконечной милости, Владыка Мира послал его на землю, которая давала «тернии и колючки» (Брейшит, 3:18).

Эта форма наказания обычно освещает ту сферу, где наказанный должен достичь улучшения. Например, зубная боль может указывать на недостатки в заповедях, связанных с речью или кашрутотом (правильным питанием).

А второй тип наказания проявляет себя, как естественные последствия греха. Например, Адам стал смертным в результате того, что съел от плода Древа Познания. Подобным образом, на более простом, материальном уровне, зубная боль может быть вызвана также и пренебрежением гигиеной рта. Творец хочет от нас, чтобы мы заботились о своем здоровье, и зубная боль — способ указать на Его недовольство тем, как мы следим за здоровьем, за зубами. Соответственно, и в этом случае наказанный должен проследить связь своих неприятностей с неправильным поведением.

В межличностных отношениях обычно наиболее адекватным является второй тип наказания (и даже если вы не можете осознать «естественные» последствия конкретного неправильного поведения, вы все-таки должны как-то реагировать, помня, конечно, о необходимости быть справедливым, твердым и дружественным, насколько это возможно). Действия вызывают ответные реакции, которые можно с ними связать. Как указывает Рамбам, если вы хорошо общаетесь с другими людьми, и они к вам будут хорошо относиться. И наоборот, люди невнимательные к другим больше всего страдают от невнимания к себе. Как говорит Гемара: «Гневливый остается нае-

дине со своим гневом», — его гнев не приносит ему ничего, кроме плохого здоровья.

Родители должны готовить своих детей к зрелости, когда тем придется самим отвечать за свои поступки. Поэтому неразумно все время оберегать детей от последствий их неправильных действий. Постоянно защищать их — это плохая подготовка к жизни. Если им позволять грубить вам и другим людям, это приведет к тому, что грубость укоренится в них и станет неконтролируемой. Позднее в жизни это качество причинит вашему ребенку несказанные страдания. И не только ваш ребенок будет всю жизнь страдать от плохих взаимоотношений с другими людьми, но он еще будет чувствовать, что они «несправедливы» к нему или «слишком чувствительны». А на самом деле, это он не научился проявлять к людям должное уважение.

Часто говорилось, что наказание должно соответствовать преступлению. То есть ваш ребенок должен понять, что нет поступков без последствий, и ему придется пожинать их плоды. Например, если он слишком поздно лег спать, значит, с утра ему будет тяжело встать, он опоздает в школу, и учитель или директор будут его ругать. Если он не уберет свою комнату, значит, не найдет свои вещи, а если не положит грязное белье в корзину, у него потом не будет чистых выстиранных вещей. Мать, которая настаивает на том, чтобы ребенок вовремя лег в постель, или дает ему записку, извиняющую его опоздание, не делает для ребенка ничего хорошего (в особенности, если этой запиской она еще подает ему пример, что можно лгать!). И также родители, которые убирают детскую комнату или подбирают там с пола грязную одежду, не помогают ребенку стать взрослым. (Знаменитый праведник прошлого поколения, рав Ариэль Левин, когда его внук, который собирался жениться, попросил у него совета для счастливой семейной жизни, ответил ему, чтобы он не забывал свои носки на полу!) Разумеется, вы не можете требовать от детей того, что они еще не могут делать по возрасту и пониманию. Но также непра-

вильно оберегать их от ответственности, когда они уже повзрослели. Лучше всего поступать, как мать из следующей истории:

Опаздывая, как обычно, в школу, Шимон попросил мать написать ему записку о том, что он утром нехорошо себя чувствовал и поэтому задержался. Мать ответила, что с радостью напишет о том, что Шимон вечером не хотел вовремя идти спать и поэтому поздно встал утром. Шимон отказался от записки, но в этот вечер пошел спать пораньше.

Заповеди, определяющие отношение человека к Б-гу.

Чтобы приучить ребенка соблюдать заповеди по отношению к Б-гу, метод «естественных последствий» кажется неподходящим, потому что обычно последствия таких грехов сказываются намного позднее, и они менее очевидны, чем результаты нарушения заповедей по отношению к людям. Но при более внимательном взгляде мы видим, что это не так, потому что дисциплина в заповедях, определяющих отношения человека с Б-гом, зависит от двух факторов:

Ваших отношений с ребенком.

И вашего собственного отношения к этим заповедям: Являются ли они для вас бременем или радостью, привилегией?

Самое естественное последствие грехов по отношению к Вс-вышнему — ваше отдаление от Него. Как величайшая награда человеку — приближение к Нему, так и величайшее наказание — преграда между вами, воздвигнутая вашим грехом.

Как родитель, вы — представитель Творца в этом мире. Вот почему, как указывал рав Йегошуа Фрейлих, Гемара говорит, что почитание родителей сравнимо с почитанием Самого Вс-вышнего. Всякий раз, когда дети неправильно относятся к родителям, Вс-вышний уверен, что и к Нему отнеслись бы неправильно, если бы Он жил на земле. В конце концов, плохо отнеслись к его представителям. Недовольство Вс-вышнего — худшее наше наказание, как недовольство родителей должно быть для ребенка худ-

шим наказанием за пренебрежение исполнением заповедей. Поэтому, если мы хотим, чтобы наши дети оставались верными еврейской традиции, мы должны быть чрезвычайно внимательными, чтобы поддерживать с ними теплые, позитивные отношения. Только тогда наше недовольство будет для них значимым и произведет на них должное впечатление.

По контрасту, если мы слишком резки или требовательны, особенно, требуя соблюдения заповедей Торы, мы этим подрываем собственные намерения. Не дай Б-г, наши дети в результате оставят Тору, видя в ней символ и распространение нашего авторитаризма. Есть исторический пример тому, что излишняя властность родителей отвратила детей от соблюдения Торы. Иногда необходимо отменить наказание детей за какое-то нарушение заповедей, но это должно быть исключением, а не правилом. И нужно, чтобы главным наказанием ребенку стало ваше огорчение.

Соблюдение Торы должно быть радостью для нас. Когда дети нас любят и видят нашу радость от соблюдения Торы, они могут противостоять давлению окружения против идеалов Торы. Как отмечал рав Моше Файнштейн, поколение родителей, которые чувствовали, что «трудно быть евреем», несознательно отбило у своих детей охоту следовать по этому «трудному пути». Соблюдающие Тору евреи сегодня находятся в меньшинстве. Быть иным может стать как источником гордости, так и пятном позора, которое нужно смыть как можно скорее. Если дети видят, что их дом, поистине построенный на принципах Торы, — это место, где им приятно находиться, они идентифицируют себя с вашими ценностями и тоже захотят построить такой дом для себя, когда они женятся. Итак, создайте теплые, заботливые отношения со своими детьми, и они, даст Б-г, захотят продолжать жизненный путь в соответствии с Торой и с радостью передать его своим детям.

Избегайте телесных наказаний.

Мы уже говорили, что наказание не должно быть произвольным, деспотичным и излишне суровым. Такие наказания правильнее назвать мстью или репрессиями. Они не приносят успеха.

Поэтому телесные наказания редко приносят пользу. Это учит ребенка принципу: кто силен, тот и прав. Но наступит день, когда он станет сильнее вас. Кроме того, это показывает вашим детям, что вы не задумываетесь над вашими реакциями, а просто раздражаетесь бранью или внезапно на них набрасываетесь. Такое восприятие вызывает у детей неуважение, в лучшем случае, или открытый бунт, в худшем случае.

Я однажды спросил рава Шломо Вольбе можно ли бить детей.

Он ответил, что в наши дни, когда вы ударите трехлетнего ребенка, он даст вам сдачи.

Тора запрещает побуждать кого-то согрешить. Поэтому галаха запрещает родителям бить больших детей, поскольку они могут нарушить заповедь о почитании родителей, ударив их в ответ. Рав Вольбе говорит нам, что сегодня уже трехлетний ребенок считается «большим».

С другой стороны, в одном мы можем быть уверены. Если вы наказываете физически в гневе или не подумав, это наказание, конечно, причиняет вред. Для большинства из нас этот факт запрещает применение телесного наказания, потому что, если мы сделаем шаг назад и внимательно рассмотрим ситуацию, мы обычно можем придумать лучшее решение, чем причинить физическую боль нашим детям.

Когда мы приучаем соблюдать заповеди между человеком и Творцом или между людьми, для успеха этого дела жизненно важна наша «химия» с детьми.

Выражая разочарование, шок или недоумение детским поведением, вы иногда можете намного усилить эти эмоции, временно отдалившись от ребенка, показывая, что сейчас вы слишком расстроены. Ясно выразите, что вам нужно определенное время,

чтобы справиться с огорчением (десять минут или меньше).

Эта форма наказания высоко эффективна, если:

Отношения с ребенком у вас обычно теплые и основаны на том, что вы все время ему что-то даете и его поддерживаете.

Вы так поступаете не слишком часто — даже в раз в месяц уже чересчур.

Если это хорошо подействовало в прошлом, то есть ребенок расстроился из-за того, что вы огорчились.

Но если это не подействовало, больше этим не пользуйтесь! Иначе вы постоянно будете портить ваши отношения, которые, видимо, и так не хороши, поскольку ребенок не волнуется то, что вы из-за него расстроились и поэтому отделились от него. Это может быть предвестником многих надвигающихся проблем, являясь знаком того, что ваши отношения с ребенком негативны или, в лучшем случае, слабы.

Ободрение.

До сих пор мы обсуждали, как наказанием реагировать на неправильное поведение. Но в большинстве случаев есть и лучший метод, чем наказание. Если ясно, что иногда приходится иметь дело с негативным поведением, еще важнее возбудить желание у ребенка хорошо себя вести. Это тем более верно, если вы хотите, чтобы ребенок усовершенствовал свое поведение в том аспекте, где раньше он был слабым.

Некоторые родители предлагают призы за хорошее поведение. Мой машгиах (духовный руководитель), рав Цви Фельдман, из ешивы Мир в Бруклине, цитировал рава Йерухама Левовица, который говорил, что радоваться наградам должен не только один из детей. Детей следует научить радости давать. Соответственно, частью награды ребенку должно быть сознание, что его хорошее поведение радует других, хотя бы в такой форме, что своей наградой он делится с братьями и сестрами или друзьями.

Но, в общем, не стоит давать слишком много сладостей. Как говорит рав Хаим Пинхас Шайнберг, родители не должны

слишком часто давать сладости в награду за хорошее поведение. Это может повести к развитию личности, которая все время ищет удовольствий, особенно физического удовлетворения. Поэтому предпочтительнее игрушки или игры, особенно, если ими можно поделиться с другими.

Уделить время исключительно этому ребенку — тоже награда за хорошее поведение. Прогулка или небольшая поездка дадут ему чувство признания, которое он заслуживает, и в котором так нуждается. Намного лучше воздать детям вниманием, чем наказывать лишением близости. Детям нужны родители.

Иногда вслед за определенным периодом хорошего поведения можно дать ребенку некоторые привилегии, например, разрешить ему купить что-то особенное в ближайшем магазинчике или навестить друга, который живет в другом районе. Такие награды положительным образом учат ребенка «причине и следствию». Ваше послание к нему ясно: чем больше он себя ведет, как взрослый, тем больше и вы себя ведете по отношению к нему, как к взрослому. Разумеется, применение этого принципа зависит от возраста вашего ребенка и его способности с толком использовать новые привилегии.

Всякая программа, основанная на наградах за улучшение поведения, должна проходить под наблюдением. Это наблюдение выражается в записи ступеней детского прогресса. Успех ведет к успеху. Прогресс будет поощрять ребенка продолжать и даже наращивать свои усилия, и так будут расти его вера в себя и способность меняться к лучшему.

По моему опыту, дети прекрасно представляют себе, что такое хорошее поведение. Кроме того, как и все люди, они жаждут хорошего чувства, которое у них возникает, когда родители их одобряют. Когда детям показывают с помощью какого-то метода контроля, что они все ближе и ближе к достойному поведению, их улучшение ускоряется.

Еще одно преимущество контроля заключается в том, что он показывает детям, что они действительно становятся лучше. Это помогает предотвратить споры родителей с детьми по этому поводу.

Методы контроля могут быть разными. Некоторые родители проводят несколько минут с каждым из детей каждый вечер, обсуждая, как прошел их день, и записывая выводы в дневнике. Этот метод имеет преимущество дискретности, потому что некоторые дети не хотят, чтобы другие братья и сестры знали об их успехах и неудачах. Это время, которое вы уделили лично ему, — тоже мощное поощрение вашего ребенка, потому что это так приятно, когда дети согласны с родителями, что день прошел хорошо и отмечен в итоге признанием и ободрением родителей.

Таблицы — некоторая специфика.

Во многих семьях улучшение ребенка отмечают в таблице. Такая таблица — видимая запись прогресса вашего ребенка. Для детей зрение часто имеет первостепенное значение, поэтому таблица производит на них сильное впечатление.

Есть у таблицы и другие преимущества. Для поощрения прогресса в нее наклеивают звездочки или цветные кружочки.

Одно из самых больших преимуществ таблиц в том, что время, проведенное с ребенком, становится частью ежедневного расписания. Иногда занятые родители никак не могут «выбрать» время, чтобы побыть с детьми, но эта таблица становится их общим проектом. Несколько минут каждый вечер важно и нужно выделить, чтобы обратить внимание на то, как ребенок провел день, и ободрить его продолжать еще лучше. Еще одно очень большое преимущество такого способа контроля в том, что даже после того, как необходимость в таблице отпадает, потому что поведение улучшается, эти минуты, которые вы проводили вместе, сохраняют свою ценность. Обычай этих встреч и бесед следует продолжать, только вместо темы улучшения поведения вы можете это время посвятить

просто разговору. Разговору об опасениях и разочарованиях вашего ребенка, о счастливых моментах, которые были у него сегодня. Чем больше возможностей вы предоставите своим детям для разговора с вами, тем сильнее они почувствуют, что их понимают, и тем больше им захочется стать вашими учениками.

Такие ежедневные встречи также приучают детей к другой чрезвычайно важной вещи. Еврейская традиция подчеркивает ценность и необходимость хешбон ганефеш (самоанализа, подведения итогов). Этот «отчет души», если его правильно проводить, имеет чрезвычайно значение для успешной жизни. Правильно означает позитивно, то есть отчет должен, в основном, проливать положительный свет на поведение человека. Вместо сетования на то, как плохо прошел день, что программирует неудачу на следующий день, можно фокусировать внимание на том, как исправить свои ошибки и воодушевить себя на следующий успешный день. Тот, кто склонен отмечать все недостатки, должен на каждый промах или неприятность вспомнить и какую-то радость, и успех в течение истекшего дня. Тогда человек станет понимать, в каком направлении движется его жизнь.

Используйте ежедневное наблюдение за таблицей, чтобы ребенок научился отмечать положительные моменты и ценить свой день, подчеркивая свои успехи. Это поможет вашему ребенку самостоятельно видеть и помнить свои сильные стороны и достижения. Такая привычка и умение имеют первостепенное значение. Живя в обществе, которое любит и знает, как критиковать, но часто скуп на похвалу, мы должны научиться ободрять и поощрять себя сами. Полагаясь на других и ожидая от них одобрения, мы, в лучшем случае, обрекаем себя на разочарование.

Во-первых, она должны быть конкретной. Например, «быть хорошим» — слишком общая и субъективная формулировка для такой таблицы. И так же «помогать». Иногда дети настаивают на том, что они были «хорошими», а вы считаете, что их

поведение сегодня было совершенно неприемлемым. Такие споры только увеличат ваше несогласие и отравят вам с ребенком время. Даже «говорить уважительно» — выражение, слишком открытое для разных интерпретаций. А вот «говорить мягко» или говорить «пожалуйста» (и иметь это в виду!) — это уже намного лучше.

Второе — не перегружайте вашу таблицу. Даже взрослые не в состоянии сосредоточиться на слишком многом сразу, и длинный перечень целей может легко обескуражить ваших детей, так что они даже не станут пытаться что-нибудь улучшить.

А какой-то аспект хорошего поведения можно включать в таблицы всегда. Помните: вы приучаете вашего ребенка смотреть на себя позитивно. «Помогать» — недостаточно специфично, но «помочь маленькому одеться» — хороший пример внимания, направленного на что-то позитивное.

Ваша таблица должна выглядеть, примерно, так:

Янкель

Вос Пон Вт Ср Четв Пят Шабат

Собрать игрушки

Встать в 7:15 с первого напоминания

Помочь одеться маленькому

По моему опыту, таблицы обычно эффективны до десяти лет. Соответственно, награды, которые обещает таблица, не должны быть слишком отдаленными, потому что маленькие дети не будут воодушевлены даже самыми большими наградами, если их нужно слишком долго ждать. Чтобы поддерживать их дух, намного лучше предлагать маленькие призы через короткие интервалы.

Эффективный подход объединяет немедленные поощрения с большей и более отдаленной специфической наградой. Когда некоторое число малых наград было выдано за успехи через короткие промежутки времени, тогда приходит время дать что-то более существенное за долговременный прогресс.

Это учит ребенка принципу, необходимому для успешной жизни: Мы достигаем отдаленных целей через достижение близ-

лежащих целей. Кратковременные успехи не только добавляют что-то. Ободрение, которое они создают после достижения малых целей, помогает людям успешно продвигаться к большой отдаленной цели.

Важно помнить, что наградой является только то, что человек хочет получить. Поэтому планируйте, что вы дадите ребенку в награду, вместе с ним. Конечно, вы можете установить пределы, но предложите выбор призов, и пусть ваш ребенок выбирает сам. Маленьким призом может быть, например, разноцветный ластик. Дети любят собирать ластик разных цветов и форм. Наборы маленьких машинок или (легавдилы — не для сравнения) фотографии выдающихся еврейских мудрецов — это идеальные маленькие призы, потому что ребенку захочется расширить свою коллекцию. Они поощряют к дальнейшему улучшению поведения.

Иногда вам хочется наградить детей за совместные усилия, например, если они вместе хорошо себя вели или вымыли пол. Совместная игра или короткая экскурсия могут часто мотивировать детей вести себя лучше как семья.

Один заключительный момент: Не думайте, что если вы даете награды за хорошее поведение, значит, воспитание у вас пойдет без проблем. Дети — тоже люди, и у всех нас есть свои спады и подъемы. Прогресс часто неустойчив, особенно в случае устоявшихся привычек. Так что сами не теряйте присутствия духа и не обескураживайте своих детей. Напоминайте им, что завтра — другой день, что вы рядом с ними, что вы верите в них и одобряете их. Знайте, что это величайшая награда и воодушевление для ваших детей.

Резюме

1. Наказание должно быть естественным результатом неправильного поведения.
2. Награда намного предпочтительнее наказания.
3. Индикация и контроль улучшают поведение.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПО СЛОВУ ТОРЫ

ЗЛАТА ГРАЙБЕР

«Прошу, Всевышний, излечи ее, прошу!»
(Беаалотеха 12, 13)

Ночь. Дом, в котором живет рав Авраам Ишаю Карелиц, погружен в сон. И вдруг — отчаянный стук в дверь.

«Пожалуйста, помогите! — взрослый мужчина плакал, как маленький ребенок. — Только Вы, великий Хазон Иш, можете помочь!»

Рав Карелиц провел ночного посетителя в комнату.

— Рассказывайте.

— Мой маленький сын тяжело болен. Он в больнице, и врачи утверждают, что, если не сделать операцию, через несколько дней его жизнь оборвется. Но сама по себе операция тоже очень опасная, и немногие выживали после нее. Поэтому врачи сомневаются, делать ли ее вообще!

Выслушал Хазон Иш несчастного отца, закрыл глаза и погрузился в глубокие размышления. Через четверть часа Рав встряхнулся и спросил, кто будет проводить операцию, если таковая все же будет назначена. Получив ответ — имя хирурга — выразил согласие на проведение операции.

... Хирург выслушал сообщение взволнованного отца с большим сомнением.

— Рав Карелиц никогда не промахивается мимо цели. Но в данном случае шансы на успех ничтожно малы.

Однако оперировать согласился. После операции, когда мальчика уже увезли в палату, врач сказал: если ребенок очнется в течение 24 часов — есть надежда. Но если нет — увы.

24 часа прошли, но мальчик не очнулся. Близкий к безумию отец примчался к раву Карелицу и рассказал о происходящем.

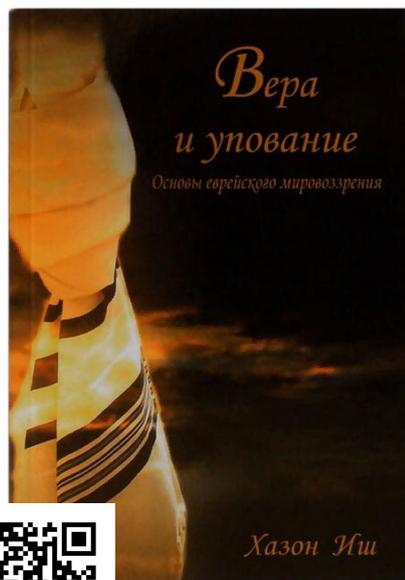
«Ждите. Ребенок очнется в течение 72 часов», — уверенно сказал Хазон Иш. Дей-

ствительно, так и случилось! А еще через несколько недель мальчик окончательно выздоровел!

Домашние рава Карелица были в курсе этого дела. Как-то за ужином они поинтересовались, почему Хазон Иш принял такое решение и откуда взялись эти 72 часа?

Ответил мудрец: «Когда я услышал, что врачи сомневаются, делать ли операцию — я “просмотрел” трактат “Авода Зара”, там, где речь идет о сомнении. Когда я дошел до места, где было написано: “Если делают по слову Торы — не сомневаются”, я принял решение. А о 72 часах написано в Мишне, оттуда я это и выучил»...

В нашей Торе есть все. И тот, кто поступает по ее слову — выбрал самый верный, безопасный и надежный путь!

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

БРАХА ГУБЕРМАН

Меня часто спрашивают, за что я люблю Израиль. Всегда трудно объяснить мое сентиментальное и нежное отношение к этой земле. Хотя, казалось бы, что может быть проще. Есть множество официально признанных объяснений. Но хочется найти какое-нибудь особенное слово, чтобы передать свои впечатления. В этот Шавуот я, кажется, впервые нащупала ответ, нашла его именно на уровне ощущения.

В Израиле я чувствую себя бесконечно живой, стою тоненькой длинной девочкой с охапкой одуванчиков цвета солнца и вокруг свет. Здесь очень много солнца, и я особенно люблю его в начале лета, будто именно этот бесконечный, иногда слишком щедрый и теплый свет делает меня живой.

Хотя многие именно за это не любят Израиль. Говорят, что здесь бесконечная жара и сонмы по-южному горячих евреев – очень душно, дышать нечем. Такой концентрат жизни не каждому по силам. Евреи в Израиле кажутся намного живее, чем во всех других странах мира.

Какая дерзость так говорить, ведь я не везде была. Но все равно знаю, что это именно так, и все мои пра и пра-пра на тыщу лет обратно знали. Они мечтали об этой земле, и в моей жизни сбылась эта вековая еврейская мечта о Святой Земле.

Накануне Шавуота мальчики принесли ветви и цветы, дворовые кусты поделились с ними своей зеленой пышностью в честь обычая украшать дом к Шавуоту. Всю цве-

тущую красоту прикрепили на стены в нашей главной комнате с гордым названием «салон».

Для украшения дома мальчики сделали еще бумажные самолетикки самых причудливых форм. Неожиданно в этом году родилась такая идея. Некоторые клетчатые листочки превратились в аэропланы, другие стали истребителями, тяжелыми пассажирскими лайнерами и дельта-планами.

Перед стартом Йоси и Аарон делились с каждым бумажным самолетиком своим теплым дыханием, громко дышали на него: - Ха-ха-ха. Так я делала проталину в заиндевевшем стекле красного трамвая. А они шептали свои теплые «ха-ха-ха» самолетикку, чтобы клетчатые крылья дольше держали его в воздухе. Йоси уве-

рен, что такая подготовка к полету нужна. Он показал мне, как нужно дышать теплом на самолетик, чтоб лучше летел, не в смысле вперед и прямо или вверх, а дольше кувыркался в воздухе. Я попробовала. Долго наблюдала, как парил в воздухе сложенный самолетиком тетрадный листок.

У каждого из них в воздухе обнаружился свой собственный почерк. Они кружили, шли зигзагом, пикировали, плавно покачивали в воздухе клетчатыми крыльями. Белые птички, согретые нашим дыханием.

Казалось, только наше тепло и детская вера в то, что они умеют летать, держат их в воздухе.

Также и нас в жизни поддерживает вера, у нее теплое нежное дыхание, и мы кувыркаемся-кувыркаемся.

В шавуотнюю ночь восьмилетний Йоси прочел **שְׁמַחַת לַלֵּיל הַזֶּה** Это объемная книга рава Авраама Данцига по законам субботы. Удивительно, что Йоси осилил ее всю целиком. Но у него получилось. Теперь он планирует закатить пир по этому поводу и пригласить всех-всех.

В этот Шавуот дети впервые провели всю ночь в синагоге вместе с папой. Верну-

лись к пяти утра со счастливыми глазами и пакетами сладостей.

В Шавуот, у истока лета, в Израиле всегда тепло и солнечно, мы пили чай с эклерами на рассвете.

Компания на соседнем балконе, судя по запаху, предпочла кофе с творожным пирогом, достоинства которого горячо обсуждались во весь голос.

Шавуот - наш главный и единственный летний праздник. Мой самый любимый.

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЖИВЕТ ПУЛЕМЕТЧИК В БОЮ?

РАВ АРЬЕ КАЦИН

– Сколько времени живет пулеметчик в бою? — спросил Шломо Копач учеников еврейской школы «Синай Академи» в Бруклине и ответил: — Семь секунд с момента нажатия на курок! Это статистика конфликтов последних лет. Во время боя враждующие стороны пытаются в первую очередь подавить огневую мощь противника, уничтожить пулеметчика. Вызывая огонь на себя, пулеметчик прикрывает во время боя солдат... Так же как и вы, я сидел на этих самых партах в окружении учеников «Синай Академи», — продолжил Шломо. — Все изменилось, когда я оказался в военной школе в Алабаме, где был единственным евреем.

В 2001 году я пошел в 82-ю воздушно-десантную дивизию. В 2003 году мы получили приказ одеться в гражданское и отправиться в Германию. Секретность была так велика, что нам не сообщали, куда и зачем мы летим. В Германии мы переоделись в камуфляжную форму и с оружием в руках сели на военно-транспортные самолеты. Приземлившись, мы узнали, что находимся в Саудовской Аравии. Вскоре мы получили приказ войти в Ирак.

Наше подразделение должно было взять под контроль находящийся недалеко от границы город. Казалось, после долгих учений мы были готовы к бою. Впрочем, настоящий бой отличается от занятий

на стрельбище тем, что стреляешь не только ты, но и в тебя. Когда по нам открыли огонь, командир приказал мне прикрывать огнем пулемета отход солдат. Я понимал, что, возможно, мне осталось жить всего несколько секунд. И тогда я обратился к Всевышнему: «Если я останусь в живых и сохранится моя левая рука, то я возложу тфиллин и скажу “Шма, Исраэль!”». Приехав домой на несколько дней в отпуск, я пришел в «Синай Академи», возложил тфиллин и сказал «Шма, Исраэль!»... По мере того как я начал соблюдать заповеди, я стал понимать, что нам следует с большей ответственностью относиться к каждому нашему поступку, ведь он может иметь далекоидущие последствия. Своими поступками мы творим нашу судьбу и самих себя...

– Вы рекомендовали бы нам пойти в армию? — спросил один ученик. – В чем разница между гражданской и армейской жизнью? — ответил Шломо. — Во время курса подготовки бойца люди теряют сон, испытывая невообразимые нагрузки, теряют ощущение времени. Это разрушает ментальность гражданского человека, который думает, что он может делать, что хочет и когда хочет, ибо воин выполняет приказ, делая то, что прикажут и когда прикажут. Впрочем, поле боя — это место столкновения не толь-

ко физических сил солдат, но и силы их духа. Осознание того, во имя чего воюет человек, помогает ему обрести силы... Подходя к горе Синай, евреи воскликнули: «Исполним и услышим!» — выразив этим готовность сначала исполнять и лишь затем слушать, что делать и почему. «Как ограниченный в своих возможностях человек может согласиться выполнять заповеди, не зная еще, о чем идет речь, ведь исполнение каких-то заповедей может оказаться выше его сил?» — спрашивает рав Элиягу Лопьян в книге «Лев Элиягу». Талмуд утверждает, что, выразив готовность сначала «исполнять» и лишь потом «слушать», евреи уподобились ангелам: «Когда евреи произнесли «исполним и услышим», раздался голос Небес: “Кто открыл моим сыновьям тайну ангелов?”» Ведь в сказано Псалме (103, 20): «Благословите Всевышнего, ангелы великой силы, исполняющие слово Его, слушающие голос слова Его!»

Обладающие великой силой ангелы Всевышнего могут согласиться исполнить любой приказ. Ангелов не остановят огонь, вода, голод, болезни. Но как человек может согласиться исполнять приказ, еще не зная, найдет ли он силы его исполнить? Если человек осознает, что смысл его существования в исполнении воли Творца, то он, подобно ангелу, обретает «великую силу»! Если Всевышний дал приказ, то Он и даст силы его исполнить! Велика сила еврейского народа, который пронес Тору, несмотря на все преследования и гонения. В Торе мы видим источник наших сил, как писал царь Давид в своих псалмах: «Всевышний силу даст Своему народу и благословит его миром!» Мудрецы поясняют: «Сила — это Тора!» Принимая Тору истины и добра в свое сердце, человек осознает, во имя чего он живет и обретает великие силы!

НАШИ МУДРЕЦЫ

РАБИ ЛЕВИ-ИЦХАК ИЗ БЕРДИЧЕВА

РАВ АЛЕКСАНДР КАЦ

...«Доброе утро, Владыка Вселенной! — обращался он на идиш к Творцу. — Я, Леви-Ицхак, сын Сары, из Бердичева, от имени Твоего народа вызываю Тебя на суд! Что Ты имеешь против Своего народа?! Что Ты насел на Свой народ?!... Я, Леви-Ицхак, сын Сары, из Бердичева, говорю: “Не сойду с этого места, пока не прекратятся бедствия народа Израиля, пока не придет избавление!”».

Раби Леви-Ицхак бар Меир Дербаремдикер (раби Леви — Ицхак из Бердичева); 5500-5570/1740-1809/гг.) — выдающийся праведник, один из духовных лидеров поколения.

С отцовской стороны ему предшествовало тридцать шесть поколений выдающихся раввинов и знатоков Торы. По материнской линии он происходил из рода знаменитого законоучителя и комментатора Талмуда раби Шмуэля Эйдельса (Маарша).

Родился в Галиции, в местечке Гусков, расположенном рядом с городом Пшемысль. Его отец, раби Меир бар Моше был раввином Гускова.

Изучал Тору у отца, а с двенадцати лет — в ешиве г. Ярослав, крупного центра еврейской учености, расположенного севернее Пшемысли. Еще до достижения возраста бар-мицвы он прославился в качестве

вундеркинда под именем «илуй из Ярослав».

Вскоре после бар-мицвы раби Леви-Ицхак женился на дочери богача раби Исраэля Переца из городка Любартов, возле Люблина. Молодая семья поселилась недалеко от дома тестя, который принял на себя все заботы по ее содержанию.

В Любартуве раби Леви-Ицхак занимался вместе с выдающимся законоучителем раби Йосефом Теомим (При мегадим), написавшим знаменитый комментарий на кодекс Шульхан арух.

В семнадцать лет он познакомился с одним из вождей хасидского движения раби Шмуэлем-Шмелке Гурвицем (раби Шмелке из Никольсбурга), который ввел его в круг учеников раби Дова-Бера (магида из Межерича). Раби Леви-Ицхак был одним из немногих учеников, сумевших постигнуть сокровенную сущность учения Магида и приобщиться к его духовному свету.

«В праздник Рош ашана, во время предвечерней молитвы, — вспоминал впоследствии раби Леви-Ицхак, — я увидел на лице наставника лучезарный свет, переливающийся всеми цветами радуги. На меня напали трепет и страх, и люди поддержали меня, чтобы я не упал, но никто не знал причины моего состояния. Заметив мое смятение, наставник отвернулся и несколько минут стоял, прижавшись лицом к стене. И когда он снова повернулся к нам, я уже не видел сияния. Еще раз я увидел этот свет на лице учителя в час его кончины. И лишь благодаря тому, что мне открылось это сияние, я удостоился способности постигнуть его учение.» Еще в период обучения у Магида раби Леви — Ицхак много странствовал по Украине и Галиции, собирая средства для помощи нуждающимся, на приданое для бедных невест и для выкупа из долговой тюрьмы разорившихся арендаторов.

В 5521/1761/ году, в возрасте двадцати одного года, раби Леви-Ицхак стал главой раввинского суда в местечке Ричвель, сменив на этом посту своего старшего друга раби Шмуэля-Шмелке Гурвица.

Несколько лет спустя он возглавил общину городка Желехова, целиком состоящую из миснагим (противников хасидизма). В период гонений, следовавших за провозглашением «великого херема» 5532/1772/ года, его лишили раввинского «трона».

В 5535/1775/ году раби Леви-Ицхак стал главным раввином г. Пинска, расположенного на юге Полесья.

Только летом 5544/1784/ года, после того, как в течение нескольких лет раби Леви-Ицхак продолжал столь же усердно распространять хасидское учение, его также изгнали из Пинска.

В 5545/1785/ году раби Леви-Ицхак стал главным раввином Бердичева, крупнейшего города на Волыни, где влияние хасидов было преобладающим. Но, невзирая на значимость своего положения, он по-прежнему много странствовал, собирая деньги на нужды благотворительности. В своих странствиях он всегда был окружен людьми, в том числе и самыми простыми и неучеными, — он воспламенял сердца своей любовью к Всевышнему и желанием служить Ему.

Раби Леви-Ицхак обладал удивительной способностью замечать в каждом человеке только лучшие его стороны и, соответственно, говорить о людях только хорошее — и перед другими людьми, и перед Б-гом.

Однажды на рассвете раби Леви-Ицхак увидел, как еврей-извозчик, облаченный в талит и тфилин, молится во дворе синагоги, смазывая при этом дегтем колеса своей телеги. Раби Леви-Ицхак восхищенно воскликнул: «Владыка Вселенной! Посмотри, как свят Твой народ! Даже когда еврей смазывает колеса своей телеги, он думает о Тебе и служит Тебе!» (Сарей амеа 3:17).

Хасиды называли раби Леви-Ицхака почетным титулом «санегор шель Исраэль» (заступник Израиля). Предание рассказывает, что порой он проводил специальные испытания — только для того, чтобы подчеркнуть перед Всевышним праведность народа Израиля.

Однажды, в канун праздника Песах, он послал своего шамаша (служку) с поруче-

нием приобрести немного хамеца (квасного). После долгих поисков шамаш вернулся ни с чем: ведь хранить хамец в Песах запрещено, и поэтому все бердичевские евреи уже избавились от него. Тогда раби Леви-Ицхак навел справки, можно ли найти в Бердичеве контрабандный табак, запрещенный таможенной для ввоза в город. Оказалось, что этот табак продают почти в каждой лавке. Раби Леви-Ицхак поспешил в дом молитвы, подошел к ковчегу со Свитками Торы и произнес: «Б-г Израиля, посмотри, как Твой народ хранит Твои Заповеди! Взгляни, сколько у русского царя солдат, охраняющих границу, сколько у него жандармов и тюрем — и тем не менее, в городе полно контрабанды. У Тебя же, Царя царей, нет солдат и жандармов — Ты повелел: “Да не будет у тебя хамеца в Песах”, и уже в канун праздника ни в одном еврейском доме нет хамеца (Сарей амеа 3:17; Гдолей Русия)».

Раби Леви-Ицхак стремился оправдать даже тех, кто причинял ему зло.

Когда в Пинске начались гонения на хасидов, одна женщина, жена неримиримого противника хасидизма, вылила на раби Леви-Ицхака, бывшего тогда главным раввином города, ведро помоев. Раби Леви-Ицхак взмолился: «Милосердный Б-г! Пожалуйста, не наказывай из-за меня эту женщину — ведь она замечательная жена. Так написано в нашем Шульхан арухе (Эвен аэзер 69): “Только та жена может называться достойной, которая делает угодное своему мужу”» (Сарей амеа 3:17).

Более того, даже если прямо на его глазах еврей нарушал законы Торы, раби Леви-Ицхак пытался отыскать оправдание его поступку.

Рассказывают, как однажды раби Леви-Ицхак увидел еврея, который курил трубку в шабат: «Сынок, ты наверно забыл, что сегодня шабат?» — спросил он. «Нет, я знаю, что сегодня шабат», — сказал курильщик. «Но, может быть, ты не знаешь, что в шабат запрещено курить?». «Знаю». «Владыка Вселенной! — воскликнул раби Леви-Ицхак, воздев руки к небу. — Посмо-

три, до какой степени правдив Твой народ! Этот человек мог солгать, но, даже рискуя показаться нечестивцем в моих глазах, он говорил только правду — как Ты ему заповедал!».

Когда раби Леви-Ицхак узнал, что семидесятилетний еврей отступил от веры, он отреагировал так: «Вот доказательство того, что в каждом еврее есть искра святости. Ведь этот выкрест в течение целых семидесяти лет боролся со своим дурным влечением, не желая отречься от Б-га Израиля!» (там же).

«Ни у кого нет права говорить о евреях что-либо дурное, — писал он, — следует лишь подчеркивать их заслуги» (Кдушат Леви, Пинхас). «Ведь, даже когда евреи не выполняют волю Всевышнего, — пояснял он вышеприведенное правило, — они все же остаются избранным из народов» (там же, Итро).

Его любовь к народу Израиля была столь всеобъемлющей, что даже дискутируя с «просветителями» и отступниками, он избегал категоричных утверждений и менторских интонаций.

Один большой знаток Торы, заплутав в лабиринте сомнений и противоречий, изменил вере. С тех пор он скитался по Украине, отравляя своим скепсисом и неверием души других людей. Посетив Бердичев, он явился в дом учения, где занимался раби Леви-Ицхак, и завел с ним дискуссию относительно основ веры: существует ли Б-г, действует ли в мире система награды и наказания? Раби Леви-Ицхак сказал ему: «Сынок, я слышал, что ты уже дискутировал со многими выдвущимися раввинами, и, тем не менее, не смотря на все их убеждения и аргументы, ты остался при своем мнении. С твоей точки зрения, в мире нет Судьи и нет Суда, не дай Б-г! И действительно, ни один человек в этом мире не способен показать тебе Б-га, чтобы ты своими органами чувств убедился в его реальном существовании, и никто не сможет показать тебе ГанЭден и Геинном. Однако, согласись, что вопрос еще окончательно не решен. А вдруг все же существуют Суд и Судья? А вдруг все

же существует Геином и существует Ган Эден? Что ты будешь делать тогда: что ответишь в день Суда, и что скажешь в день Приговора?!» (Сарей амеа 3:17).

Заступаясь за свой народ, раби Леви-Ицхак не боялся спорить с самим Творцом Мира, наставляя и даже обличая Его.

«Доброе утро, Владыка Вселенной! — обращался он на идиш к Творцу. — Я, Леви-Ицхак, сын Сары, из Бердичева, от имени Твоего народа вызываю Тебя на суд! Что Ты имеешь против Своего народа?! Что Ты насел на Свой народ?!... Я, Леви-Ицхак, сын Сары, из Бердичева, говорю: “Не сойду с этого места, пока не прекратятся бедствия народа Израиля, пока не придет избавление!”».

В молитве праздника Рош ашана, пришедшегося на шабат, раби Леви-Ицхак потребовал от Всевышнего: «В этот День Суда ты обязан записать весь Свой народ, сыновей Израиля, в Книгу Жизни! Ведь в шабат Тебе и Твоему Суду запрещено писать, как и нам, — но записать в Книгу Жизни можно, так как спасение жизни еврея отодвигает все запреты шабата...» (Сарей амеа 3:17).

Раби Леви-Ицхак молился крайне эмоционально, с громкими возгласами и рыданиями — его плач, исходящий из глубины души, прорывался к Небесам и размягчал даже каменные сердца: самые приземленные и черствые люди плакали и достигали подлинного раскаяния, молясь рядом с ним.

«Он молился, дрожа всем телом от охватывающего его трепета, — вспоминал современник. — От волнения он не мог стоять на одном месте: вот его видят молящимся в одном конце дома молитвы, а через минуту он уже в другом конце. ... Сердце таяло у

тех, кто слушал его молитвы, и с души смылась вся скверна».

Его обычным обращением к Б-гу было слово на идиш — «Дер Баремдикер» (Милосердный).

Рассказывается, как однажды чиновник, осуществлявший регистрацию еврейского населения, зашел к раби Леви-Ицхаку и попросил его указать фамилию. Раби Леви-Ицхак, погруженный в молитву, несколько раз громко повторил слово «Дер Баремдикер». Чиновник, решив, что это ответ на его вопрос, зарегистрировал семью раби Леви-Ицхака под этой фамилией (Энциклопедия левейт Исраэль т. 13 с. 55).

Некоторые его потомки, оказавшись в Израиле, перевели эту странную и труднопроизносимую фамилию на иврит и называют себя «Рахмани» (Ф. Кандель, Очерки времен и событий ч. 2, с. 126).

«Ни у кого нет права говорить о евреях что-либо дурное»

Посвящая служению Всевышнему все свои дни, особых духовных высот раби Леви-Ицхак достигал в Рош ашана и Йом кипур — в дни суда и искупления.

Современник, ставший свидетелем того, как раби Леви-Ицхак трубил в шофар, вспоминал: «За поясом у него висело несколько шофаров; он был как бы вне плоти, замирали сердца у всех, кто его видел, — все трепетали перед ним, как перед Б-жьим ангелом».

В пост Йом кипура раби Леви-Ицхак сам вел все пять молитв этого дня. По свидетельству одного из очевидцев, после завершения вечерней молитвы раби Леви-Ицхак, не отходя от молитвенного пюпитра, прочитал вслух всю книгу Псалмов, а затем, когда забрезжил рассвет, начал утреннюю молитву — «голосом могучим и сильным, подобным рычанию льва». Он сам читал Тору и,

не прерываясь, вел моливы мусаф, минха и неила — до самого вечера. На исходе поста он сам протрубил в шофар и прочел вечернюю молитву наступившего дня. Сразу же после авдалы, отделяющей святой день поста от будней, раби Леви-Ицхак открыл трактат Талмуда Сукка, посвященный следующему за Йом кипуром празднику шалашей, и изучал его до утра. К рассвету он проучил весь трактат и поспешил на утреннюю молитву. «И я уже не мог решить для себя, — вспоминал очевидец, — человек передо мной или ангел» (Гдолей адорот).

Первую ночь праздника Суккот раби Леви-Ицхак, не смыкая глаз, сидел в шалаше,

ожидая первых лучей рассвета, чтобы выполнить заповедь нетилат-лулав — вознесения четырех видов растений (Маасей авотейну, Ваикра, Эмор).

Раби Леви-Ицхак писал, что еврейские праздники —

Суккот, Песах, Шавуот и др. — не просто служат напоминанием о событиях, которые произошли когда-то в истории. В эти дни в духовных мирах все эти события происходят вновь, из года в год, и поэтому духовно пробужденный человек может каждый раз их заново пережить и в полной мере к ним приобщиться (Кдушат Леви).

Раби Леви-Ицхак стал одним из духовных лидеров поколения — тысячи хасидов приезжали к нему за советом и наставлением. Благодаря его присутствию Бердичев превратился в центр хасидского движения на Украине.

По свидетельству современников, другой выдающийся хасидский наставник раби Яков-Ицхак Гурвиц (Хозе из Люблина; см) на протяжении пятнадцати лет посвящал час в день особой молитве, в которой благодарил Создателя за то, что Он направил в

этот мир великую и святую душу, подобную душе раби Леви-Ицхака из Бердичева (Гдолей адорот).

Духовное наследие раби Леви-Ицхака из Бердичева отражено в его книге Кдушат Леви (Святость Леви), построенной в соответствии с порядком недельных глав Пятикнижия.

В этой книге получило свою дальнейшую разработку учение о цадике, занявшее в хасидизме одно из центральных мест. «Мы находим в Талмуде указание на то, — писал раби Леви-Ицхак, — что “Всевышний называл праотца Якова словом Эль (Бог)” (Мегила 187а). Имеется в виду, что, поскольку

Яков выполнял все заветы Торы, он был в определенном аспекте подобен Б-гу, — и все праведники, выполняя заповеди Торы, также уподобляются Б-гу» (Кдушат Леви), «Праведники, воистину служащие Все-

вышнему, — отмечал раби Леви-Ицхак в другом месте книги, — получают наслаждения Будущего мира уже в этом мире» (там же, Хаей Сара). Книга Кдушат Леви выдержала множество изданий и стала классикой хасидизма.

В конце жизни раби Леви-Ицхак породнился с раби Шнеуром-Залманом из Ляд (Алтер Ребе; см.), с которым был дружен еще в юности, в годы совместного обучения у Магида из Межерича, — теперь внук и внучка этих двух праведников стали мужем и женой.

Предание рассказывает, что, прочтя в тнаим (договоре, составляемом перед свадьбой): «Свадьба состоится в городе Бердичеве...», раби Леви-Ицхак в возмущении разорвал документ и продиктовал «исправленный » вариант: «Свадьба состоится в святом городе Йерушалаиме... Но,

**«Я не обрету себе покоя
и не замолчу, и не дам
покоя всем праведникам
в том мире до тех пор,
пока не придет Машиах»**

если до тех пор, не дай Б-г, не явится Машиах, тогда свадьба состоится в Бердичеве...». Именно в такой редакции составлялись в его доме подобные договоры (Сарей амеа 3:17; Гдолей Русия).

По свидетельству современников, у него всегда были приготовлены специальные праздничные одежды на случай, если внезапно придет Машиах и надо будет бежать навстречу ему (Сарей амеа, там же).

В последний свой Рош ашана, за три недели до смерти, перед трублением в шофар, раби Леви-Ицхак грозно произнес: «Владыка Вселенной! ... Твой избранный народ, сыновья Израиля, сегодня, в день Суда, обращаются к Тебе с тяжбой. Ведь все беды и несчастья, преследования и погромы обрушиваются на нас только потому, что мы — Твои рабы и служим Тебе — как сказал в псалме царь Давид: “За Тебя нас убивают ежедневно, почитают нас овцами для заклания” (Теилим 44:23)! И, поскольку мы гибнем из-за Тебя и ради Тебя, Ты обязан спасти нас, как можно быстрее, даровав нам конечное избавление!». А затем, обратившись к молящимся, он сказал: «Обещаю вам, что после смерти, когда я попаду в тот мир, я вызову на Высший Суд все Небесное Воинство и потребую, чтобы

они избавили наш народ от изгнания.» (Сарей амеа 4:9).

На исходе Йом кипура раби Леви-Ицхак сказал хасидам: «Сегодня, в этот час, должна была закончиться моя жизнь. Но мне очень хотелось выполнить две важные заповеди праздника Суккот: прожить в шалаше и благословить четыре вида растений. Поэтому, я просил Всевышнего продлить мою жизнь, и молитва была услышана». Через день после Суккот, на исходе праздника Симхат Тора, раби Леви-Ицхак заболел и на следующий день скончался.

По свидетельству очевидцев, перед смертью он возгласил: «Я не обрету себе покоя и не замолчу, и не дам покоя всем праведникам в том мире до тех пор, пока не придет Машиах» (Гдолей Русия).

Раби Леви-Ицхак умер в Бердичеве двадцать пятого тишрея 5570/1809/ года.

На его могиле был воздвигнут каменный шатер — в соответствии с его завещанием, без всякой надписи.

Эта могила до сих пор привлекает множество паломников

Охель - шатер Раби Леви-Ицхака, фото Карпенко Y

КНИЖНАЯ ПОЛКА

РАЗНИЦА МЕЖДУ МИРОМ ТОРЫ И ВЕРЫ И ЭТИМ МИРОМ

РАВМОШЕ ШАПИРО

Вот как можно понять различие между жизнью в лоне веры и жизнью в этом мире в простом понимании. Тот, кто не живет в лоне веры, видит, что все существующее в этом мире предназначено для использования так, как оно есть. Если человек получил в руки саженец дерева и скормил его скотине, значит, ему просто не пришло в голову, что это саженец можно посадить в землю и получить из него дерево, дающее множество плодов. Он уничтожил его на корню, оставшись ни с чем. Но посадивший саженец задействует его в процессе постоянно-го благословления: у него всегда будут плоды, и сейчас он тоже не пострадает.

Представим себе человека, у которого есть яйцо, и он хочет утолить им голод. Разумеется, с одной стороны, это вполне логичное использование, но в этом случае яйцо исчезнет и перестанет существовать. Однако у человека есть и другая возможность: поместить яйцо в инкубатор и вырастить из него курицу, а потом проделать это и с новыми яйцами, пока у него не появится целый курятник. В этом состоит разница между двумя взглядами на вещи: как на уже реализованный или еще не реализованный определенный потенциал. Этим же различаются обычное восприятие вещей и взгляд веры.

Тора учит нас, что жизнь в этом мире должна быть «посеяна», дабы произвести плоды иного вида. Такого понимания невозможно достичь без открытия, сделанного Торой. Подобно тому, как если исследовать зерно всеми возможными способами, ты найдешь в нем только то, что существует сейчас на деле, но не увидишь его потенциала.

Научный анализ разделяет реальность на самые малые составляющие, но не может раскрыть будущее, сокрытое в ней,

если она станет «семенем». Такой анализ, занимаясь «яйцом», не способен обнаружить его потенциал произвести цыпленка. Так и тот, кто рассматривает этот мир без Торы, не может разглядеть в нем возможность произвести жизнь мира Будущего.

О природных семенах мы знаем только из опыта, о «семенах» Будущего мира можно выучить только из Торы. Это и есть жизнь в лоне веры, внесенной в этот мир Торой. Об этой жизни сказано в Талмуде: «Сказал Рейш Лакиш: Что значит сказанное: «Надежны будут твои времена, укрепленные спасением мудрости и знания» (Йешаяу 33:6)? «Надежность» – это раздел «Посевы», «времена» – это раздел «Праздники» (Шабат 30а). «Надежность» – это раздел «Посевы»: имеется в виду, что человек верит в вечную жизнь и «сеет» (Тосафот там же, от имени Иерусалимского Талмуда).

Понятие «Вера» находится в разделе «Посевы», в том, что человек берет нечто существующее и использует его для посева на будущее. Так и верующий человек «сеет» свою жизнь. Даже если все поднимут его на смех: «Что ты делаешь со своей жизнью!? Ты мог бы наслаждаться ею», ответом его будет: «Я вкладываю, я сею, я сажаю здесь сад!» Это невозможно объяснить в рамках обыденного сознания, такое возможно только в системе веры! Только вера может научить, что весь этот мир – место «вложения», результаты которого найдутся в другом мире. Это и есть наш «раздел «Посевы»».

Чем важнее вещь, тем более чудесные плоды принесет ее «посев». Именно в этом смысл слов Гвии бен Псиса, когда он ответил еретикам: «Если из капли выходит целый человек, представь себе, что может выйти из целого человека!»

ГОВОРИМ КРАСИВО

ТЯЖЕЛАЯ УТРАТА

ШАУЛЬ РЕЗНИК

Слово, которое принято упоминать в Израиле в канун Дня памяти павших солдат, это שכול (шхоль), утрата, потеря близкого. Родителей, которые потеряли своих детей на поле боя, называют הורים שכולים (орим шакулим), «родители [испытывавшие] утрату».

Как и многие другие слова, связанные с болью и трауром, слово שכול пришло из ТАНАХа. В книге «Берешит» (31:38) приводятся слова, сказанные Яковом Лавану:

זֶה עֶשְׂרִים שָׁנָה אֲנִי עִמָּךְ, רִחֲלִיךָ וְעֵזֶיךָ לֹא שָׁכַלְוּ

Двадцать лет этих я у тебя: овцы твои и козы твои (плода) не теряли

Пророк Шмуэль пользуется корнем שכל в похожем смысле. Он сообщает плененному Агагу, царю Амалека, об ожидающей его участи (Шмуэль I 15:33):

כַּאֲשֶׁר שָׁכַלְהָ נָשִׁים חֲרָבָךְ כֵּן תִּשְׁכַּל מִנְּשֵׂי אִמָּךְ
Как меч твой жен лишил детей, так мать твоя среди жен лишится сына

Несмотря на то, что в оригинале корень שכל обозначал смерть как таковую, в современном иврите он используется исключительно в военной коннотации, подразумевая гибель на войне или в ходе армейской службы. Остается завершить этот экскурс надеждой на скорый приход Машиаха, который превратит корень שכל в абсолютный и вышедший из употребления анахронизм.

В ЧУЖОЙ МОНАСТЫРЬ СО СВОИМ УСТАВОМ НЕ СУЙСЯ

У евреев, разумеется, нет никаких монастырей. Но зато есть известная история о том, как Всевышний послал ангелов в обреченный Сдом, чтобы спасти Лота (Берешит, 19-я глава):

Еще не легли они, как городские жители, люди Сдома, окружили дом, от молодого до старого, весь народ, от края до края. И воззвали они к Лоту, и говорили ему: где люди, пришедшие к тебе на ночь? выведи их к нам, и мы познаем их. И вышел к ним Лот ко входу, а дверь запер за собою. И сказал он: О братья мои, не сотворите зла! (...) Но они сказали: пойдь прочь! И сказали: этот житей пришел, а судить начал!

Лоту было заявлено следующее: וַיִּשְׁפֹּט וַיִּשְׁפֹּט לְגֹרֵךְ אֶחָד בָּא לְגֹרֵךְ (а-эхад ба лагур, ваишпот шафот). Дословно — «разве тот, который пришел жить, будет вести суд?» Местные жители, закоренелые злодеи, были невосприимчивы к критике, тем более, со стороны пришельца.

Финал известен: Сдом был разрушен, а аналог выражения про монастырь начал использоваться в повседневной речи:

כַּשֶׁהַעֹבֵד הַחֲדָשׁ בִּיקֵשׁ תּוֹסֶפֶת שָׂכָר, עֲמִיתָיו אָמְרוּ לוֹ: הֲאֵחָד בָּא לְגֹרֵךְ וַיִּשְׁפֹּט שְׁפוֹט?

Когда новый сотрудник попросил прибавку к зарплате, коллеги сказали ему: разве тот, который пришел жить, будет вести суд?!

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ПОЧЕМУ СПОРЯТ? РАВ АШЕР КУШНИР

Два вида споров в мире

Есть два основных вида споров в мире: порицаемый и желаемый.

Один вид споров — на утверждение личного мнения: «Я тебе сказал...», «Нет! А я тебе говорю...», «А ты кто такой?!». Это спор порицаемый. В таком споре вокруг своей правоты лучше унять обе стороны, чтобы в приступе слепого высокомерия они не разнесли весь мир...

А есть спор другой, желаемый, в нём главное не выяснение личной правоты, а поиск истины. Вот такой спор не только имеет место, но и обязан существовать. Такой спор у нас называют «во имя Небес». Но только у такого спора есть дополнительные требования.

Какой спор является спором «во имя Небес»?

Спор, где, с одной стороны, спорящими движет исключительно желание постиже-

ния истины и никакое другое желание — ни почести, ни предвзятости, ни внешнего влияния, ни личного интереса и выгоды и т.д., — не примешано к спору. А с другой стороны, они убеждены, что искомая истина существует, она исходит от Б-га, и цель спорящих мудрецов точно выяснить, в чём она. Рабби Овадия из Бартенуры так комментирует мишну в «Пиркей Авот» (5:17): «Спор “во имя Небес” это спор, в котором суть и конечная цель прийти к истине. А который “не во имя Небес”, это спор, причина которого — жажда утверждения своего мнения и дух противоречия».

Как распознать спор «во имя Небес»?

Есть несколько признаков.

- Когда оппоненты не только готовы выслушать противоположное мнение, но и... сами им интересуются.

· Когда после того, как обе стороны громко и яростно отстаивали свои позиции, они легко и по-доброму продолжают разговор на другую тему. И т.д.

А почему споры вообще должны существовать?

Наш мир необыкновенно сложен и многогранен. Способность его познания Б-г дал мудрецам, наделив их человеческим разумом. И когда разгорается между ними спор, и при этом они обладают одинаковыми исходными данными и прилагают максимум усилий к осознанию и разбору предмета спора, и в конечном счете приходят к разным выводам, это значит, что источник разногласия находится в корне их душ. А кто им дал разные корни душ? Тот, кто их сотворил! То есть, тот же Творец, который сотворил их разными, Он же, не умаляя истинности их мнений, создал возможность существования разных мнений по одному поводу!

А как может быть, что мнения разные и, тем не менее, оба истинные?

В трактате Эрувин (13: б) сказано, что три года спорили ученики Шама и ученики Хиллея, согласно чьему мнению устанавливается закон. В конечном счете раздался голос свыше: «И это, и это — слова живого Б-га». То есть, оказывается, возможно, что и то и другое мнение — истина!

Есть известная еврейская притча, когда ребе, выслушав одну из тяжущихся сторон, отреагировал: «Да, вы правы». Когда вторая сторона представила свои аргументы, мудрый рав отреагировал так же: «Да, вы правы». Когда все вышли, ребецн, жена рава, спросила его: «Мойше, как может быть, что оба они правы?» На что он ей ответил: «Ривкалэ, ты тоже права...»

Реальность нашего мира многогранна, и порой один может ухватиться за одну сторону понимания, а другой за другую, но при этом между ними не будет никаких противоречий. Рав Э. Дэслер поясняет это простым примером. Возьмём лист бумаги и покажем одному человеку в анфас, а другому

в профиль. Между ними может разразиться спор: этот предмет имеет форму линии или прямоугольника? И каждый будет полагать, что оппонент ошибается на 100%. Но на самом деле они видят тот же лист, но с разных сторон, и это верно, и то верно.

Когда Моше поднялся на гору Синай получить Тору, ему раскрыли секрет мудрости понимания этого мира. Там ему показали, как у каждой составляющей реальности, кроме тех, которые явно определены и установлены Б-гом, есть 49 возможных сторон, чтобы её запретить, и, соответственно, 49 сторон, чтобы разрешить. То есть, реальность мира неоднозначна и передана на решение и установление мудрецам, в зависимости от условий её рассмотрения. И когда разгорается спор между ними, то он находится не в обсуждении истинности их утверждений, а в том, насколько каждое из них приемлемо в рассматриваемых границах и в конкретных условиях места и времени. Это спор мудрецов, где оба мнения истинны.

Мы же пришли из мира, где, если один прав, то это означает, что его оппонент автоматически не прав. А это наверняка приведёт к неприятной «разборке» и непонятно чем всё закончится. Поэтому лучше споров избегать. Ведь подобные выяснения отношений действительно «позор» и выглядит совсем «некультурно». Но так ли спорят наши мудрецы?

Споры еврейских мудрецов, как было сказано выше, совсем другие. Они в споре ищут истину «во имя Небес» и никак не бояться разногласий, ведь их слова «это слова живого Б-га». Более того, после того, как появились разногласия, любая попытка замазать различие мнений — не есть поиск истины.

Мне мешают споры раввинов

Теперь, в свете сказанного, можно глубже понять присутствие различных споров между мудрецами и как результат некоторых течений в иудаизме.

Во-первых, надо знать, что ни в основах того или иного течения в иудаизме, ни в

спорах между мудрецами нет противоречий ни по сути и ни по содержанию. У нас та же Тора, те же законы из Торы. Различия — в форме служения Б-гу, а споры мудрецов — о тех законах, которые они сами установили.

Тора дала возможность и привилегию каждому из мудрецов найти другой подход, соответствующий его поколению, в пути служения Б-гу и обучать этому еврейский народ. Но тем не менее любое новшество, как правило, приводило к бурным разногласиям. В исторической перспективе, эти споры не только приемлемы и легитимны, но и, более того, необходимы. Ведь именно такая приверженность своим взглядам и критичность к другим приводит к тому, что каждое новое веяние в иудаизме встречает яростное сопротивление. И только те «новые идеи», которым удалось пройти через «мясорубку» и «сито» критики, то есть, показать свою жизнеспособность и соответствие душевным силам человека, были приняты как легитимные течения в еврейском народе. При этом для прояснения жизнестойкости «новизны», требуется порой не одно поколение. Потому и в наше время существование какой-то новой формы «иудаизма» ещё ничего не значит, надо только подождать...

Получается, что споры не разрушают единство, а наоборот хранят его. Без этого упорного сопротивления и споров, евреи шарахались бы от одной идеи к другой и вряд ли смогли бы сохранить себя как единый народ. Так было, когда Бааль Шем-Тов основал течение Хасидут, такое же сопротивление было, когда рабби Исроэль из Саланта основал течение Мусар и т.д. Время — лучший судья, и по прошествии лет яснее становятся слова мудрости «Это и это — живые слова Б-га». Зайдите в любую йешиву, и вы услышите издали шум и гул ожесточённых споров... И так будет до прихода Машиаха.

Но эти споры позорят всех нас!?

Заметьте, что до сих пор мы говорили о спорах между мудрецами, которые не

только никого не позорят и не разделяют, а наоборот, хранят крепкие внешние рамки еврейского народа. Разногласия мудрецов — «во имя Небес», так как они могут быть чисты в своих намерениях, но, увы, это не всегда можно сказать о спорах их многочисленных последователей. Вот тут-то и объяснение явления, которое действительно позорит всех нас. Мы практически не удостоиваемся возможности понять и разобраться в споре самих мудрецов, а, в основном, слышим крики и брань их последователей. А когда спорят последователи, держитесь... Еврейская шутка говорит, что когда два торговца поспорят, то есть шанс, что перед Йом Киппуром они примирятся, но когда поспорят два хасида, полагая, что их намерения «во имя Небес», то их спор действительно идёт «до Небес»...

А кто те хасиды, которые позорят? Их много, но далеко ходить не надо.

Как часто, услышав информацию через десятки руки, прочитав отрывок из газеты или просто по принципу «Пиня рассказал», мы начинаем однозначно судить, кто прав, обобщать, делать конкретные выводы, рассказывать сочные анекдоты.

Как часто подобные споры дают нам легитимацию оставаться при своём мнении, которое сложилось случайным образом из обрывочной информации вокруг. Хорошо быть при своём мнении. У мудрецов своё, у нас своё. По-видимому, так себя «мудрее» чувствуешь...

Как часто, «разочаровавшись» в спорах, тянет некоторых «наклепать» какое-то своё «направление», свой «иудаизм». Всегда есть личности, которым мучительно больно не войти в историю...

Но нам, кто только знакомится с еврейским миром, надо от всех разногласий держаться как можно подальше. Надо ещё много-много учиться, чтобы только-только начать понимать, о чём спорили мудрецы, вот тогда... всё будет «по культурному»!

ПИСЬМО

ИТА МИНКИНА

«Спасибо, Гольда, за вещи. То, что Любочке не подошло, я продала Маше. Тут у нас вещи из Америки очень ценятся. Помнишь Машу из дома напротив? С веснушками такая? Так вот, у нее уже внуки. Вэйз мир, Гольда, кто бы мог подумать. У нас тоже с тобой внуки, но это понятно, но чтобы у Маши?.. Недавно я штрудель делала, как у мамы. С вишневым вареньем без косточек и с орехами. Не помню нужно корицу добавлять или нет. Как ты делаешь? В этом году много вишневого варенья сварила. Очень вкусное получилось. Я туда добавила листьев вишневых – для аромата. Ой, так хорошо вышло. Ноги у меня что-то побаливают. Когда варенье-то мешала, не могла стоять. Садилась...»

Гольда сложила письмо, вернула его в конверт и вздохнула. Фира – ее сестра, живущая в России, - на идиш писать не умеет, английского не знает, а она – Гольда – не умеет читать по-русски. Что поделаешь?

«Пойду вечером к раби Мойше», - решает Гольда, - «Что бы я делала, если бы не он?»

Вечером Гольда, опираясь на перила, спускается на один этаж и звонит в дверь раби Моше Файнштейна – знатока Торы, на плечах которого держится вся религиозная жизнь Америки.

Дверь Гольде открывает один из учеников, видно из новеньких, потому что Гольде он незнаком.

- Передайте, пожалуйста, это письмо раби Мойше, - вежливо просит она, - Мне сестра написала из России, а я не могу прочесть. Пусть он переведет.

На лице ученика возмущение и оторопь:

- Уважаемая миссис, Вы знаете, у кого Вы это просите? Мудрецы еврейского мира и главы ешив заранее назначают время встречи, потому что время раби Файнштейна расписано по минутам, а Вы просите, чтобы он перевел Вам письмо сестры?!

- Вы, наверно, новенький тут, - терпеливо поясняет Гольда, - Потому и не знаете. Раби Мойше Файнштейн переводит письма моей сестры вот уже двадцать лет!

ТОЛДОТ ЙЕШУРУН ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЙ ПРОЕКТ
“МЕ ДОР ЛЕ ДОР”

ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ 7-13 ЛЕТ ИЗ
РУССКОЯЗЫЧНЫХ НЕПОЛНЫХ
СЕМЕЙ. ПОМОЩЬ В ИЗУЧЕНИИ
ТАНАХА, ТАЛМУДА, ЕВРЕЙСКОЙ
ТРАДИЦИИ.
ЗАНЯТИЯ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ В ЛЮБОЙ
ТОЧКЕ ИЗРАИЛЯ

ЕСЛИ ВАМ ЭТО ИНТЕРЕСНО ИЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ КОМУ МОГУТ ПРИГОДИТЬСЯ ТАКИЕ ЗАНЯТИЯ,
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 0527079177

