

ИУДАИЗМ И ЕВРЕИ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ТОЛДОТ»

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ТОЛДОТ»	СТР 2
ИЗУЧЕНИЕ ТЕИЛИМ	СТР 14
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	СТР 19
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	СТР 24
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ.....	СТР 35
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ.....	СТР 43
НАШИ МУДРЕЦЫ.....	СТР 45
КНИЖНАЯ ПОЛКА.	СТР 49
АКТУАЛИЯ.	СТР 55

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 «ТОЛДОТ» («РОДОСЛОВНАЯ»)

Глава начинается словами «И вот родословная Ицхака...» (Берешит, 25:19) и, продолжая тему женитьбы Ицхака (см. предыдущую главу), сообщает, что у Ицхака и Ривки долго не было детей и что супруги молили Б-га о потомстве. У Ривки родятся близнецы Эсав и Яков. Когда они становятся взрослыми, Яков покупает у Эсава первородство.

В дни Ицхака, как в дни Авраама, в стране наступает голод. По требованию Всевышнего семья Ицхака переживает период голода, оставаясь в Кнаане.

Ицхак старится, теряет зрение и хочет благословить сыновей, как подобает перед кончиной. Яков притворяется Эсавом и получает благословение, полагающееся первенцу. Эсав готов убить его за это. От ярости брата Яков убегает в Падан-Арам, в родные края матери, к её брату Лавану. Там, как надеется отец, он найдёт себе невесту.

ИЗ КНИГИ «БЕСЕДЫ О ТОРЕ»

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

В недельной главе «Толдот» («Родословная») рассказывается о рождении у Ицхака и Ривки двух сыновей-близнецов — Якова и Эсава. Сыновья выросли, и Яков купил у Эсава первородство. Наступил голод, Ицхак хотел выехать за пределы Обетованной земли — в Египет, но Б-г обещал ему свое благословение в этой стране и велел не выезжать (в предыдущей главе мы уже говорили о том, почему Ицхаку нельзя покидать Эрец-Исраэль). Ицхак копал колодцы и несколько раз находил воду. Кончается глава тем, что Яков притворяется Эсавом и получает благословение отца как первенец.

«И молил Ицхак Г-спода напротив жены своей (он — в одном углу, а она — в другом. — И.З.), ибо она бесплодна, и принял его молитву Б-г, и зачала Ривка, его

жена. И толкались дети в ее утробе, и сказала она: Если так (тяжела беременность. — И.З.), зачем же я (так молилась и просила. — И.З.)? И пошла она спросить у Б-га (через пророка Шема. — И.З.). И сказал Б-г ей: Два народа в чреве твоём, и два государства из утробы твоей разойдутся. И одно государство сильнее другого будет, и старший будет служить младшему. И настали дни ее родов, и вот близнецы в ее чреве. И вышел первый, красный, весь как плащ ворсистый, и назвали его именем Эсав (сделанный, завершенный. — И.З.). А затем вышел его брат, а его рука держит за пята Эсава, и нарек ему имя Яков (акев — пята. — И.З.). А Ицхак был шестидесяти лет при рождении их» (25:21—26).

Ицхак женился в сорок лет, Ривке тогда было четырнадцать. Двадцать лет у них

не было детей, а когда после долгих молитв Ривка забеременела, дети сильно толкались у нее внутри. Она расспрашивала многих женщин, и никто не помнил такой тяжелой беременности. Жили в те времена два великих пророка: сын Ноаха Шем и правнук Шема Эвер, предсказавший, что люди начнут говорить на разных языках и разделяться. И через Шема ей был дан такой ответ: это необычные дети, это два великих народа с разным мировоззрением и поведением. Вот почему они толкаются уже в чреве матери. Образно объясняет Мидраш: «Когда Ривка идет мимо храмов идолопоклонников, Эсав рвется туда. Идет она мимо школ Шема и Эвера, — Яков рвется туда. С ростом одного слабеет другой, не могут они одновременно быть сильны. Старший будет служить младшему». Из этого Ривка сделала вывод, что главное отцовское благословение должен будет получить тот из детей, кто выйдет вторым.

Спустя девять месяцев («настали дни родов») «вышел первый, красный». Это символ кровопролития: Эсав не видит ничего страшного в том, чтобы ради увеличения, скажем, территории или во имя «чеести» нации развязывать войны, проливать кровь. Ведь и у римлян, и у немцев война изображается как проявление доблести. А с точки зрения Торы война — это вынужденное дело, она допустима только для спасения жизни. По закону Торы и Талмуда нельзя начинать войну, не изложив все аргументы перед верховным религиозным судом из семидесяти одного мудреца. Если они разрешат, то-

гда начинают войну. Но и при этом, согласно заповеди, в последнюю минуту, когда кончились провалом все попытки договориться, надо опять предложить мир.

«И выросли юноши, и стал Эсав человеком [сведущим] в улове, человеком поля, а Яков — человеком бесхитрым, пребывающим в шатрах (в школах Шема и Эвера. — И.З.). И любил Ицхак Эсава, ибо улов во рту у него, а Ривка любила Якова. И сварил Яков кушанье, и пришел Эсав с поля, и он усталый. И сказал Эсав Якову: “Влей в меня (т.е. я открою рот, а ты вливай. — И.З.) от красного, красного этого (чечевицы. — И.З.), ибо я устал. Поэтому нарек ему имя Эдом (красный: кожа с красным оттенком и любит красноватую чечевицу. Впоследствии потомки Эсава назывались эдомитяне. — И.З.). И сказал Яков: Продай, как день (т.е. ясно, определенно, навсегда. — И.З.), твое первородство мне. И сказал Эсав: Вот я иду на смерть, и зачем мне первородство? И сказал Яков: Поклянись мне, как день (т.е. ясно, без передумываний. — И.З.). И он поклялся ему и продал свое первородство Якову. А Яков дал Эсаву хлеба и чечевичную похлебку, и тот ел и пил, и встал и пошел, и пренебрег Эсав первородством” (25:27—34).»

Зачем понадобилось Якову первородство?

Известно, что исполнение священной службы в те времена возлагалось на первенцев, т.е. на сыновей, которые были первым ребенком в семье (см. Шмот, 24:5; Раши в трактате «Звахим», 112б).

Первенцы лишились этого права много позже, после того, как приняли участие в поклонении золотому тельцу (священничество было отнято у них и отдано колелу Леви, из которого ни один не был замешан в истории с золотым тельцом). Значит, священнослужителем должен был стать Эсав. Эсав же отнюдь не рвался молиться и приносить жертвы. Кстати, для него это было бы и рискованно. К священнослужителю Б-г предъявляет особые требования и за их нарушение может укоротить жизнь. Так, например, нельзя исполнять священную службу, не стригшись долгое время или выпив вина. Это серьезный грех, а Эсаву вовсе не хотелось в чем-то себя ограничивать.

Помню, у одного моего знакомого в дровяном сарае валялись, покрываясь пылью, ценнейшие книги Талмуда и Шулхан Арух. Ясное дело, я предложил ему продать их мне...

Вот Яков и ждал случая, чтобы предложить Эсаву продать первородство.

Как передает Мидраш, это произошло в день смерти Авраама. Им было по 15 лет — Якову и Эсаву. В знак траура Яков варил чечевичную похлебку для отца — так было принято делать. Эсав же в этот день участвовал в дуэли, одержал нелегкую победу и пришел совсем без сил. Когда Яков предложил ему продать первородство, Эсав подумал: «На что оно мне? Только лишний риск!» Яков же подумал: «Он сейчас голоден, хочет есть и потому готов на все. Надо его сначала покормить, чтобы все было по-честному». Вот почему Тора и говорит так подробно: «... дал Эсаву хлеба (т.е. трапезу. — И.З.) и

чечевичную похлебку, и тот ел и пил, и встал и пошел...». И Тора свидетельствует, что продал Эсав первородство, ибо «пренебрег Эсав первородством» (25:34).

С благословением же, которое отец перед кончиной дает первенцу, дело обстояло так.

Жизнь Эсава была далеко не праведной. Эсав в основном не выполнял заповедей. Правда, одну мицву — уважать отца — он выполнял на славу. Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: «Я очень старался проявлять уважение к родителям, но с Эсавом мне не сравниться. Выполняя для родителей грязные работы, я одевался попроще, а Эсав из уважения к родителям надевал свою лучшую одежду, даже делая грязную работу». Ривка, которая, как роза среди колючек, росла среди обманщиков (ее отец Бетуэль и брат Лаван — лицемеры), понимала, что Эсав неискренен. Ицхак же был хорошего мнения об Эсаве. Ривке, как мы знаем, еще до рождения Якова и Эсава было сказано, что старший будет служить младшему. К тому же Эсав вел себя недостойно, его жены поклонялись идолам: «И они были душевным огорчением для Ицхака и Ривки» (26:35). Ривка не хотела печалить Ицхака еще больше (он и так ослеп), скрыла от него истинное поведение Эсава, свидетельствующее о том, что он недостойн благословения, и заставила Якова притвориться Эсавом и получить благословение вместо брата.

Не всякое дозволенное действие непременно надо выполнять. И если мы иногда имеем право временно нарушить закон,

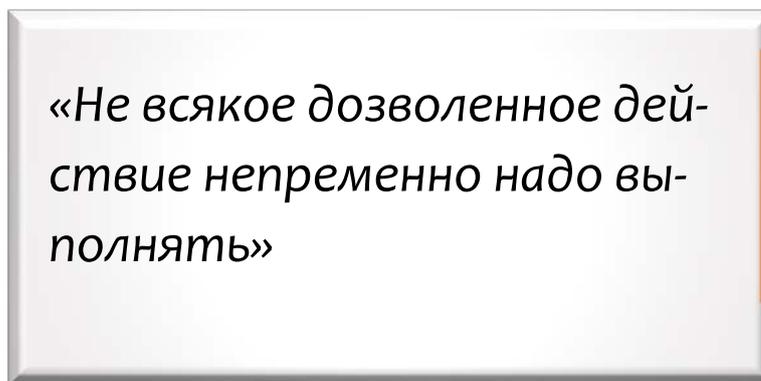
надо свести эти нарушения к минимуму и уж никак не радоваться совершаемому. Больной, которому разрешено есть в Йом-Кипур, должен есть не больше, чем необходимо. И делать это надо понемногу, с перерывами, не доставляя себе удовольствия. Если жизнь еврея в опасности, мы делаем все, что нужно для ее спасения, даже в субботу, но не более необходимого. А если приходится солгать, то закон требует от нас сказать хоть одним словом лжи меньше.

Когда Яков, по настоянию матери, пошел (по преданию — со слезами на глазах), чтобы обманом получить благословение

отца, он старался врать поменьше. Отец спрашивает: кто ты, сын мой? «И сказал Яков своему отцу: Я (при чтении Торы здесь делают небольшую паузу. — И.З.), Эсав — твой первенец» (27:19). Не сказал: Я — Эсав. Вторично Ицхак спрашивает (27:24): «Ты [ли] это, сын мой Эсав?

И сказал он: Я». Не сказал — Эсав.

Но ведь Яков шел с тем, чтобы отец подумал, что он Эсав. Зачем же эти ухищрения, что они меняют? Затем, что даже тогда, когда человек вынужден сказать неправду, он должен говорить как можно меньше и так, чтобы его слова можно было понять по-разному.

Первородство Якова подтвердил сам Б-г, когда велел Моше передать Паро (египетскому фараону): «Так сказал Г-сподь: Сын мой, первенец мой Израиль» (Шмот, 4:22). Израиль — еще одно имя Якова. О том, при каких обстоятельствах он его получил, рассказывает глава «Ваишлах» (см. далее).

«И посеял Ицхак на земле той, и собрал в том (неурожайном. — И.З.) году стократно, и благословил его Б-г. И великим

стал муж, и возвеличился все больше и больше, до того, что возвеличился очень. И были у него стада мелкого и крупного скота, и

хозяйство большое, и завидовали ему филистимляне. И все колодцы, которые выкопали рабы его отца в дни Авраама, его отца, закрыли филистимляне и засыпали землей. И сказал Авимелех (царь филистимлян. — И.З.) Ицхаку: Уйди от нас, ибо ты стал гораздо сильнее нас. И ушел оттуда Ицхак и поселился в долине Грар и жил там. И вновь Ицхак откопал колодцы водные, которые выкопали в дни его отца Авраама, а филистимляне их засыпали после смерти Авраама. И назвал их именами, как имена, которые дал им его отец. И копали рабы Ицхака в долине и нашли там колодец ключевой воды. И спорили пастухи (города. — И.З.) Грара с пастухами Ицхака, говоря: Наша

вода. И нарек он колодцу имя “Эсек” (“спорное дело”. — И.З.), ибо спорили с ним. И выкопали другой колодец, и спорили также о нем, и он нарек ему имя “Ситна” (“помеха, препятствие”. — И.З.). И сдвинулся оттуда и выкопал другой колодец, и не спорили о нем, и он нарек ему имя “Реховот” (“расширение”. — И.З.) и сказал: Ибо ныне простор дал нам Б-г, и мы расплодимся на земле» (26:12—22).

Здесь мы находим еще одно подтверждение правилу «дела отцов — знак для детей», теперь уже на примере Ицхака, сына Авраама.

Ицхак мирно жил среди филистимлян до тех пор, пока они не позавидовали его богатству: «Уйди от нас, ибо ты стал гораздо сильнее нас». Он уходит и роет новые колодцы, но пастухи отбирают их.

На протяжении веков скитаний евреев не трогали до тех пор, пока они были бедны и незаметны. Когда же они богатели и достигали величия, их изгоняли — вспомним изгнания евреев из Англии, Франции, Испании. И если евреи находили новые источники существования, их отнимали.

Почему Тора так подробно рассказывает об этих колодцах и их названиях?

Приведем мнение Рамбана.

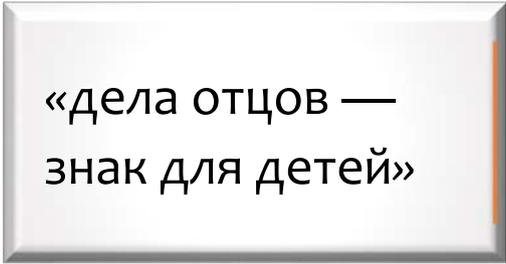
Тора сравнивается с водой — источником жизни: «Эй, всякий жаждущий, идите к воде» (Ишаяу, 55:1). Храм — колодезь духовности, Храм — это место, где пребывают вместе и пророки, и судьи, и мудрецы, т.е. это — источник распространения слов Б-жественной Торы.

Три родника, выкопанные Ицхаком, — прообраз будущих трех Храмов.

Разрушение Первого Храма не было внезапным, ему предшествовали нападения и конфликты (спорные дела) между Вавилоном и Иудеей. Это первый колодец — «Эсек».

В начале строительства Второго Храма враги евреев написали донос персидским властям: мол, если Храм будет отстроен, не станет мира на Ближнем Востоке. «И во время царствования Ахашвероша, в начале его царствования, написали донос (ситна — в оригинале. — И.З.) на жителей Йеуды и Йерушалаима» (Эзра, 4:6). Последовал приказ — остановить стройку, и прошло восемнадцать лет, прежде чем возобновили строительство. Об этих помехах говорит название второго колодца — «Ситна».

При строительстве Третьего Храма никто из народов не будет спорить и не будет мешать. Третий Храм — это третий колодец, «Реховот»: «Б-г дал нам простор».

**«дела отцов —
знак для детей»**

ЧТО ПОЧЕМ?

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

Продолжая тему женитьбы Ицхака, начатую в «Хаей Сара», глава «Толдот» сообщает, что у Ицхака и Ривки родились близнецы Эсав и Яков. Первым появился на свет Эсав.

В день смерти Авраама (сыновья Ицхака были уже подростками) Яков за чечевичную похлебку купил у Эсава первородство (об этом говорится в начале главы). Проходит сорок восемь лет. Ицхак старится, теряет зрение и хочет благословить сыновей, как подобает перед кончиной. Яков притворяется Эсавом и получает от отца благословение, полагающееся первенцу. Об этом говорится ближе к концу главы.

Эти два эпизода главы: продажа первородства за чечевичную похлебку и переодевание Якова в козью шкуру, чтобы выдать себя за волосатого Эсава, – известны каждому, даже не знакомому с Торой.

Стоит ли первородство чечевичной похлебкой? Стоит ли чечевичная похлебка первородства? Не прогадал ли Эсав, согласившись на этот промен? Кто выиграл и кто прогадал в этой сделке?

Еврейский закон о наследовании, по которому первенец получает две доли наследства сравнительно с другими детьми, в те времена, по-видимому, еще не действовал (как полагает Ран и допускает Рамбан). Одним из свидетельств отсутствия такого закона считается как раз

согласие Эсава продать первородство. Ицхак был очень богат, а Эсав был не промах: в практических вещах он разбирался отлично. Так что будем считать, что в финансовом отношении Эсав, заключая сделку с Яковом, ничего не терял.

С другой стороны, первенец – продолжатель дела отца, ведущего священнослужение и ответственного за принесение жертв. Это тоже чего-то да стоит. Получается, что Эсав отдал за похлебку высокую жизненную задачу. Но, может быть, он этого не сознавал? Может быть, сделка была все-таки обманной? Проигрышной для Эсава?

Нет. С точки зрения Эсава, прогадал как раз Яков. Эсав даже, говорит мидраш, насытившись как следует, позвал друзей, чтобы вместе посмеяться над простаком Яковом, способным обменять нечто нереальное на вполне осязаемое. Возможность вести священнослужение и приносить жертвы в глазах Эсава не стоила вообще ничего. Да еще эта обязанность налагала особые ограничения на поведение совершающего служение, например, запрет на употребление спиртного, что Эсаву было вовсе ни к чему. Он считал, что сделка для него как нельзя более выгодна: избавился от сулящих неприятности обязанностей и получил прекрасный обед в придачу. Сказано в Торе: «И пренебрег Эсав первородством» (Берешит, 25:34). (Потом, спустя

много лет, когда дело дошло до отцовских благословений, Эсав счел себя обойденным и воспылил ненавистью к Якову, сообразив, что благословение может принести материальное благо, чего они оба не предвидели, совершая некогда свой обмен.)

У этой темы есть два аспекта. Первый – что сколько стоит? И второй – что на что мы в этой жизни меняем?

По поводу первого расскажу такую хасидскую историю. Жил-был хасид-бедняк, и не было у него денег на свадьбу и на приданое дочери. Пошел он к ребе за советом, и ребе сказал ему: «Иди туда-то и туда-то и купи первое, что предложат». Взял хасид единственный рубль, что у него имелся, и пошел. Пришел в указанное место. Народу множество, купцы сидят, люди разные ходят. Кто-то предлагает: «Продаю свой олам а-ба (буквально – Будущий мир; в просторечии – награда, которая полагается душе после ухода из земного мира)». Хасид и купил. За рубль.

На этом история не кончилась. Пришел человек, продавший олам а-ба, домой и похвастался жене, как ловко рубль заработал. А жена вдруг и говорит: «Не хочу с тобой жить. У тебя олам а-ба нет. Какой же ты еврей после этого? А с неевреем я жить не стану».

Вот так раз! Семейной жизнью этот человек дорожил, а потому побежал обратно, нашел хасида-покупателя, пытается вернуть ему рубль и аннулировать сделку. А тот не согласен: «Торговля – это торговля. Ты вещь продал, она уже не твоя. А я ее по другой цене продаю». Долго они торговались, и в конце концов

прежний владелец олам а-ба выкупил его за сумму, достаточную для того, чтобы дать приданое и сыграть свадьбу дочери хасида.

О дальнейших событиях рассказывают разное. То ли горе-продавец в одиночку, то ли вместе с хасидом-покупателем поехал к ребе – поговорить о том, что случилось и правильно ли они действовали.

А другие говорят: к ребе поехала жена «продавца». И сказала: «Я, конечно, рада, что мы помогли выдать замуж девушку. Но мне хотелось бы знать: действительно ли олам а-ба моего мужа стоит всего рубль?» «Когда твой муж продавал его, – отвечал ребе, – да, стоил он не больше того, как был оценен владельцем, а вот потом, когда твой муж помог бедной девушке, он уже стоил гораздо больше».

Рав Хаим Шмулевич (1901 – 1978, Польша – Израиль), благословенна память праведника, глава ешивы «Мир» в годы Второй мировой войны и после нее, один из крупнейших еврейских мыслителей современности, в ешиве которого я учился, в одной из бесед по этике сказал ученикам: «Если аврех (женатый студент) пропускает занятия Торой по какой-то незначительной причине, он назначает своим занятиям Торой именно эту низкую цену. Снижает ценность своей Торы».

Каждая вещь ценится соответственно тому, как сам хозяин ее оценивает. Но она имеет и свою объективную цену. А отсюда вытекает второй вопрос: что на что мы в этой жизни меняем? В обмене материального на материальное люди обычно неплохо ориентируются. Но ведь

в жизни нередко происходит и обмен духовного на материальное. Скажем, когда кто-то отдает заработку или развлечениям часы, отведенные им же самим для занятий Торой.

Стоит ли оно того? В конце-то концов, необходимый минимум материального мы всегда получаем. И так ли уж надо стремиться к куску «послаще»? И главный вопрос жизни – стоит ли этот кусок увеличивать за счет духовного?

СКАЖИ РЕБЕНКУ, ЧТО ОН ХОРОШИЙ, И ОН СТАНЕТ ЛУЧШЕ!

РАВ АРЬЕ КАЦИН

Почему вы уделяете столько времени своим самым тяжелым ученикам? — некоторые задавали этот вопрос раву Ицхаку Зильберу, предполагая, что он чересчур наивен и недостаточно строг в отборе учеников. Много хороших и талантливых юношей посещали уроки рава Ицхака, однако были и не готовые к серьезной учебе. Их не желали терпеть другие учебные заведения, но рав Ицхак был готов принять и пригреть каждого. Более того, почему-то именно им уделял он большее внимание, оказывая знаки симпатии и любви.

Когда один из его учеников бросил учебу в иешиве, то рав Ицхак все равно продолжал опекать его. Этот молодой человек устроился на работу, но поздно вставал и постоянно опаздывал. Тогда уже пожилой рав Ицхак начал каждое утро приходил к нему домой, чтобы поднять его с постели.

Ученики рава Ицхака считали его не только Учителем, но и отцом. Каждый из них ощущал такую любовь рава, что счи-

тал себя самым любимым сыном. Многие из этих «тяжелых» учеников, благодаря любви рава, преуспели в жизни...

— Сегодня меня попросили открыть секрет воспитания детей, — с этих слов рав Йосеф Митник начал свою речь, обращаясь к почти полуторатысячной аудитории, собравшейся в Грэнд-Хайат Отеле в Манхэттене. Более тридцати лет назад Объединение еврейских школ США «Тора и Масора» наградило моего соседа и хорошего друга рава Митника почетным званием «Лучший учитель года». Тогда в огромном банкетном зале крупнейшей гостиницы Нью-Йорка собрались директор и педагоги американских еврейских школ, активисты еврейского образования в Америке.

— Что ж, этот секрет кроется в книге, которую написала моя мама, — загадочно продолжил рав Митник. — В этой книге всего лишь одна страница, а на странице одна строчка. Эта книга никогда не была опубликована, и если быть откровенным, то моя мама и не могла ее написать, ей было не до написания книг — она выросла в нищете под Киевом и всю жизнь

посвятила воспитанию детей. И, тем не менее, фраза, которую повторяла мама, важнее всех книг по психологии, которыми можно было бы заполнить этот огромный зал!

И тогда рав Митник произнес перед заво-роженной аудиторией слова, которые слышал от своей матери: «Скажи ребенку, что он хороший, и он станет лучше!»

В этом нет ничего удивительного. Мы приехали из страны, в которой люди панически боялись перехвалить детей. Нам казалось, что нужно всегда требовать большего, а хорошее слово может ослабить и испортить ребенка. Впрочем, благие намерения отнюдь не всегда ведут к желаемой цели.

Мне не раз приходилось выслушивать жалобы американских психологов, которые сетуют на то, что русскоязычные родители умеют лишь критиковать своих детей. Если ребенок приносит плохие отметки, то родители недовольны и требуют лучших отметок. Если ребенок начал приносить хорошие отметки, то родители все равно недовольны и требуют еще лучших. Но даже если ребенок начал получать отличные отметки, то все равно родители не хвалят его, требуя, чтобы он занимался еще лучше. «Так зачем стараться? — в конце концов просит себя ребенок. — Если родители все равно недовольны, то какая разница, как я учусь, с таким же успехом можно и ничего не делать!»

Этот подход уничтожает мотивацию к учебе, а постоянная критика оказывает гипнотическое воздействие: ребенок

начинает действительно верить родителям, называющим его лентяем. Однако, к счастью, есть и еврейский подход к воспитанию детей, основы которого мы находим в Торе:

Ицхак полюбил Эсава, потому что добыча в устах его, а Ривка любила Якова (Берешит 25:28).

Почему Ицхак любил отбившегося от рук Эйсава?

Раши объясняет, комментируя слова «добыча в устах его», добыча в устах Эйсава, потому что он обманывал (отца) своими речами.

Но неужели Ицхак был настолько наивен, чтобы позволить Эйсаву обмануть его? Разве он не видел, что праведник Яков в гораздо большей степени достоин его любви? Почему Ицхак продолжал настаивать на том, чтобы Эйсав получил его благословение первородства?

Ицхак преподнес нам всем важный урок. Он был человеком необыкновенной силы духа. Однако когда его сын Эйсав встал на неверный путь, то он направил все свои силы не на то, чтобы наказать его, а, сдерживая свой гнев, проявлял терпение, милосердие и любовь. Только это и могло спасти его «трудного» сына. Ицхак научил нас верить в наших, даже самых трудных детей. Рав Деслер пишет, что Ицхак стремился дать благословение первородства Эйсаву, потому что верил: это может помочь ему встать на правильный путь в жизни. Не думайте, что Ицхак был наивен, просто он осознавал великую силу любви...

«Что мне делать, мой сын оставил традиции нашего народа?» — спросил однажды еврей Баал Шем Това.

И тот ответил: «Люби его еще больше!»

ПОЧИТАЙТЕ ЗА ЧЕСТЬ ПРИСЛУЖИВАТЬ РОДИТЕЛЯМ

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

История о мяснике и раввине, которым было уготовано одно и то же место в раю. Людей надо предостерегать, этому учили нас праотцы.

Мидраш рассказывает, что Эйсав всячески домогался кожаной одежды, которую Творец мира дал Адаму, чтобы его боялись и слушались звери. И она, наконец, досталась ему, когда он убил Нимрода и снял ее с него. Теперь он надевал эти царские одежды, прислуживая отцу.

Р. Йеѓошуа бен Илем сообщили однажды во сне: «Будь счастлив: ты и мясник Нанас станете соседями в Будущем мире». Потрясенный р. Йеѓошуа проснулся. Он всю жизнь отдал изучению Торы и исполнению заповедей, и вот, он и простой мясник удостоятся в будущем мире одинаковой награды?

Сопровождаемый учениками, он решил найти Нанаса и выяснить, за что тот удостоился такой награды. Они ездили из поселения в поселение, пока не нашли. Ошеломленный визитом мудреца, мясник робко спросил, что привело его к

нему. А р. Йеѓошуа, в свою очередь, поинтересовался, какие добрые дела тот совершает. Он ответил: «Родители мои старые и беспомощные, а я кормлю их и пою, умываю и одеваю».

Раби Йеѓошуа поцеловал его в голову и сказал: «Счастлив я, что удостоился быть твоим соседом в грядущем мире» (Се-дер адорот).

Сначала выразите человеку искреннюю заботу, а потом уже предостерегайте

ИЦХАК ПОЗВАЛ ЯАКОВА, БЛАГОСЛОВИЛ И ПОВЕЛЕЛ: НЕ БЕРИ ЖЕНЫ ИЗ ДОЧЕРЕЙ КНААНА (Берешит, 28:1)

Хафец Хаим говорил, что мы должны учиться у Ицхака, как предостерегать людей. Вначале Ицхак благословил Яакова, а потом уже сказал, чего ему не следует делать.

Вы не всегда можете повлиять на человека, повышая голос. Но если дали ему почувствовать, что искренне его любите и желаете ему только добра, он с большей благосклонностью выслушает ваше предупреждение (аХафец Хаим).

«ПРИШЕЛ ТВОЙ БРАТ С МУДРОСТЬЮ»

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Пример, как надо читать Тору и какие вопросы надо при этом задавать, находим в книге «Бейт Алеви» рава Йосефа Дова Соловейчика. Краткая справка: раввин из Бриска, раби Йосеф Довер Алеви Соловейчик, 1820-1892, один из крупнейших и авторитетнейших учителей русского еврейства, руководил самой известной ешивой той поры — Воложинской, преподавал в Минске, Слуцке, Варшаве и Бриске (Бресте).

Итак, читаем Тору. Написано, что Яков по совету Ривки, своей матери, переоделся в одежды Эсава, прикрыл свои гладкие руки овечьими шкурами и вошел в шатер к отцу, к Ицхаку. Ицхак только что отослал Эсава в поле, чтобы тот наловил и принес ему дичи, а за это он получит благословение отца. Все знакомы с этим эпизодом. Все знают, что Яков обманом получил браху, предназначенную Эсаву, в результате чего еврейский народ произошел от Якова, а не от Эсава, окончательно отстраненного от наследия Авраама и Ицхака.

Очень непростая, странная история. Прочтите еще раз 27-ю главу книги Берешит. Когда Яков входит к отцу, тот произносит удивительные слова. Он слеп, почти ничего не видит. Приходит некто, называется его сыном. По голосу — Яков. Но Ицхак просит подойти его поближе, ощупывает руки и убеждается, что перед ним Эсав. Читаем (стихи 22 и 23): «Сказал (Ицхак): “Голос — голос Якова, но руки — руки Эсава”, и не узнал его, ибо руки у

него были как руки Эсава, его брата, — волосатые; и благословил его».

Произнесена фраза, полная сомнений. Почему же в конце концов решил благословить? Что убедило в том, что перед ним Эсав? Руки Эсава, а голос Якова. Чему надо больше верить — рукам или голосу?

Вернемся к началу истории. Ривка посылает своего любимца, Якова, получить браху от отца, притворившись Эсавом. Яков возражает: а если отец ощупает меня? Он же сразу поймет по моей гладкой коже, что перед ним не Эсав!

Обращаем внимание, что умный Яков не боится, что его узнают по голосу. Может, у них одинаковые голоса? Нет, ведь Ицхак скажет свою фразу: «голос — голос Якова...» Значит, голоса у них разные. Почему Яков не опасается быть разоблаченным как только откроет рот?

Объяснение только одно: не боится, потому что с легкостью может подражать голосу Эсава, — как впрочем и Эсав, который умеет имитировать голос брата. Поэтому опасаться надо лишь непохожести телесной, той, что обнаруживается наощупь. Ривка находит самое простое решение: берем овечьи шкурки и покрываем ими руки.

Но неужели Эсав был настолько простодушен, что не подозревал возможности заговора со стороны Ривки, которая не скрывала своей любви к Якову и верила,

что только от него произойдет еврейский народ? Представьте себе, Эсав допускал, что сюжет может развиваться отнюдь не в его пользу. Поэтому, как только он узнал, что отец готов дать ему долгожданное благословение, он предупредил его о своих опасениях: дескать, скорее всего Яаков, наученный матерью, предпримет попытку получить причитающуюся ему, Эсаву, браху. Как этого избежать? Очень просто, — говорит Эсав, — надо договориться о «симаним», условных знаках, которые, как пароль, помогут вскрыть обман. — Какие симаним? — Когда я приду, я заговорю голосом Яакова, — предлагает отцу Эсав, — потому что Яаков, я в этом уверен, заговорит, придя к тебе, моим голосом, чтобы сбить тебя с толку. Чтобы ты не ошибся, я буду подражать его голосу, со всеми его любимыми словечками, с его вежливостью, с упоминанием имени Всевышнего. А ты можешь проверить — ощупай мои руки и убедись, что перед тобой именно я. Тогда и благословляй.

Так он договорился с отцом. Но Яаков рассчитал на ход дальше. Он пришел — и заговорил своим голосом. Ицхак подзвал его и пощупал руки. После чего сказал, обнаружив, что все условия соблюдены: и голос — голос Яакова, и руки — руки Эсава. Это не было восклицанием-недоумением, он констатировал факт — все как договорились. Написано: «И не узнал его (Яакова) отец, ибо руки у того были как у Эсава — волосатые».

Кстати, посмотрите на арамейский перевод, сделанный Онкелосом. Фраза Ицхака, сказанная неудачнику Эсаву

(стих 35) — «Пришел твой брат с обманом и взял твое благословение», — переведена по-другому: «Пришел твой брат с мудростью». Яаков не обманул, он взял то, что ему причиталось. Причем своего голоса вообще не менял, пришел честно и говорил так, как всегда разговаривал с отцом.

К чему ближе хитрость — к мудрости или к обману?..

Так объясняет эпизод автор «Бейт Алеви». На вопрос, почему Эсав вообще захотел взять от отца благословение, предназначенное евреям, можно сказать только одно: да, Эсав отлично знал, что браха ему не полагается. Ривка, его мать, праведница и пророчица, сделает все, чтобы она не досталась Эсаву, охотнику дичи, любителю материальных прелестей жизни. Но попытаться-то можно!

В свое время так поступил Билам, которому Всевышний запретил идти проклинать евреев. Билам сделал все, чтобы обойти запрет; уже и ослица не могла пройти по узкой дороге, которую загородил ангел, а он все понукал ее. Что им двигало? Простая мысль: если Всевышний не дает пути, но оставляет открытой маленькую щель, — лезь в щель, протиснись между ангелом и забором! Чтобы потом не было мучительно больно за неиспользованные возможности.

У евреев по-другому: если Всевышний запрещает, значит нельзя! Надо исправлять себя, надо искать правильные пути. Но не пытайтесь проникнуть туда, где висит запретительный знак Торы.

ИЗУЧЕНИЕ ТЕИЛИМ

ПРОДОЛЖАЕМ ИЗУЧЕНИЕ ТЕИЛИМ ПО УРОКАМ НАШЕГО УЧИТЕЛЯ РАВА ИЦХАКА
ЗИЛЬБЕРА И С КОММЕНТАРИЯМИ ЕГО СЫНА РАВА БЕНЦИОНА

ШЕСТАЯ ГЛАВА ТЕИЛИМ

- (1) Для дирижера для негинот, для шминит, песнопение Давида.
- (2) Г-сподь, не укоряй меня в гневе (внешнем) Своем, не карай меня в гневе (внутренем) Своем.
- (3) Помилуй меня, Господи, потому что несчастен я, лечи меня, Господи, потому что содрогаются кости мои.
- (4) И душа моя потрясена сильно. А Ты, Господи, до каких пор..!
- (5) Возвратись, Господи, вызволи душу мою, спаси меня Твоей милости ради!
- (6) Ибо нет в смерти памяти о Тебе, в могиле кто возблагодарит Тебя?!
- (7) Устал я от стенаний своих, пачкаю каждую ночь ложе мое, слезами омываю мою постель.
- (8) Глаз мой помутнел от гнева и плохо видит из-за всех моих притеснителей.
- (9) Отойдите от меня, все творящие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего.
- (10) Услышал Господь мольбу мою, Господь примет молитву мою.
- (11) Пусть все враги мои устыдятся и будут сильно напуганы, пусть вернуться и устыдятся мгновенно.

ВСТУПЛЕНИЕ К ШЕСТОЙ ГЛАВЕ ТЕИЛИМ

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

В утренней молитве (шахарит) мы обычно, за исключением определенных дней, читаем молитву под названием «Таханун». Название это по значению ближе всего к слову «мольба», просьба пощадить.

Читают ее уже в конце шахарита, заключая, таким образом, утреннюю молитву просьбами к Всевышнему о снисхождении, жалости, сострадании, напоминая Ему о нашей беспомощности и зависимости от Него, прося Его милости не ради

наших заслуг и даже не ради нашего раскаяния, а во имя Его милосердия, потому что Он, и только Он решает судьбы людей.

У ашкеназских евреев главную часть «Тахануна» составляет шестая глава псалмов Давида, без первого стиха, то есть без заглавия (сефарды и молящиеся по системе Ари читают в молитве «Таханун» двадцать пятую главу).

Этот факт много говорит нам о направленности псалма.

В жизни царя Давида было время, когда он долго и тяжело болел. По мнению Мальбима, болезнь Давида, о которой он говорит в шестой главе, связана с историей с Бат-Шевой. Давид изливает Б-гу свои чувства, вызванные физическими страданиями, которые принесла ему болезнь.

Физическим страданиям сопутствовали страдания душевные, потому что, как мы уже не раз говорили, у Давида было много недоброжелателей. Ему не только не сочувствовали – на его счет злорадствовали. Мальбим указывает, что от обид Давид страдал еще сильнее, чем от болезни. Давид обращается и к своим врагам, которые радуются его горестям, и предупреждает их, что им еще придется устыдиться, потому что в конце концов Всевышний его услышит.

Есть мнение, что болезни, о которых говорится в этом псалме, постигли Давида в наказание за ошибочный приказ произвести подсчет его подданных в Земле Израиля (описание этого эпизода мы находим в главе 24 второй книги Шмуэля). Пророк Гад по указанию Всевышнего предложил Давиду выбрать одно из трех наказаний за ошибку: либо семь лет неурожая, либо три месяца сражений, в которых он будет терпеть неудачи, либо

трехдневный мор. Раши объясняет, что, выбирая, Давид рассуждал так: если выбрать наказание войной, народ скажет: царю война ничем не угрожает, он укрывается за спиной своих богатырей-воинов. Если выбрать наказание голодом, народ скажет: царю не страшен голод, его закрома ломаются от запасов. Перед мором же, перед болезнью – все равны. И Давид выбрал мор, чтобы не получилось, что он заботится лишь о себе. А когда беда пришла, Давид молился так горячо и упорно, что Всевышний прекратил мор через полдня, то есть задолго до истечения трех дней, проявив, наряду с качеством суда, Свое безграничное милосердие.

Болезни и испытания случаются в жизни каждого человека, и этот псалом, говорят мудрецы, как и многие свои песнопения, представляющие собой просьбу и молитву, Давид сочинил так, чтобы он подходил каждому молящемуся.

Мудрецы говорят, что «в подтексте» глава подразумевает суровые испытания, через которые народ Израиля проходит в каждом поколении, освящая Имя Всевышнего. В испытаниях этих Всевышний сочетает качество милосердия и качество суда.

КОММЕНТАРИИ К ШЕСТОЙ ГЛАВЕ ТЕИЛИМ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

(1) Руководителю: для негинот, для шминит; псалом Давида.

Негинот – название музыкального инструмента, шминит – восьмиструнная арфа.

(2) Г-сподь, не укоряй меня в гневе (внешнем) Своем, не карай меня в гневе (внутреннем) Своем.

Есть разница между словами аф и хема, обозначающими два вида гнева. Аф - это гнев внешний, видимый, а хема - внутренний. Бывает иногда, что человек показывает другому внешний гнев, но внутри он к нему ничего не имеет. Бывает и наоборот, что внутри человек гневается на кого-то, а внешне ничего не показывает. Здесь Давид обращается к Богу со сло-

вами: «Бог, не наказывай меня (за прошлые грехи) видимым гневом, но если и накажешь, то хотя бы не из-за внутренней вражды».

(3) Помилуй меня, Господи, потому что несчастен я, лечи меня, Господи, потому что содрогаются кости мои.

Мои кости содрогаются, дословно «мои кости перепуганы» - болезнь дошла до костей.

(4) И душа моя потрясена сильно. А Ты, Господи, до каких пор!..

«А ты, Бог, до каких пор» смотришь на мою болезнь и не лечишь меня.

(5) Возвратись, Господи, вызволи душу мою, спаси меня Твоей милости ради!

«Возвратись» - отойди, Бог, от гнева, спаси мою душу от болезни, помоги мне (если я не заслуживаю) «ради твоей милости».

(6) Ибо нет в смерти памяти о Тебе, в могиле кто возблагодарит Тебя?!

«Ибо нет в смерти памяти о Тебе». Оттого, что я умру, кто выиграет? Ведь мертвый человек не вспомнит Тебя.

«В могиле кто поблагодарит Тебя?» Живой человек еще может выполнять заповеди и благодарить Бога, но после

смерти уже нет. «Мертвые уже не хвалят Господа» (Теилим 115:17).

(11) Пусть все враги мои устыдятся и будут сильно напуганы, пусть вернутся и устыдятся мгновенно.

Раби Йоханан спрашивает, и сам же объясняет: почему в одной фразе дважды упоминается слово וְשָׁדוּ - «устыдятся». Он образно описывает, как происходит суд над негодяями. Когда они оказываются в аду, они спрашивают: за что мы сюда попали? Тогда им показывают списки всех их дел. А после смерти душа все видит яснее, и они смотрят и убеждаются, что они заслуживают то, что происходит с ними. Вот тогда они еще раз стыдятся.

Раби Шмуэль бен Нахмени объяснял это по-другому. В этом мире в трудную минуту все народы обращаются к своим богам, к своим идолам. Но те им не помогают. Тогда они обращаются к единому Богу. Но Он отвечает им: если бы вы чуть раньше обратились ко Мне, то Я бы вам помог. Но вы сначала обратились к своим богам, а потом ко Мне, теперь я вам не отвечу.

Поэтому дважды написано «устыдятся». Первый раз – когда им не помогут их божки, а второй – когда они обратятся к единому Богу.

КОММЕНТАРИИ К ШЕСТОЙ ГЛАВЕ КНИГИ ТЕИЛИМ

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

Как всегда, комментаторы уделяют много внимания названиям музыкальных инструментов в начале главы и указывают на связь этих названий с темами, которые прямо в псалме не присутствуют.

Название «негинот» мы уже встречали в четвертой главе, «шминит» же – это восьмиструнная арфа («шмоне» – «восемь» на иврите). Мудрецы говорят, что это

слово связывает псалом с темой заповеди брит-милы (обрезания), выполняемой, как известно, на восьмой день от рождения еврейского мальчика. Именно в связи с этим намеком, говорят мудрецы, Давид объединил в названии главы и дирижера, и два вида музыкальных инструментов, и пение. Заповедь обрезания – из числа тех заповедей, которые Израиль принял с радостью и выполняет

с радостью (Шабат, 130а). Обилие и разнообразие музыкальных инструментов призвано усилить эту радость.

Между шминит и брит-милой существует еще и вот какая связь: заповедь обрезания – восьмая заповедь, которую Всевышний дал миру. Всему человечеству (сынам Ноаха) Всевышний дал семь заповедей, затем, при заключении союза между Всевышним и Авраамом и его потомством, Авраам получил восьмую заповедь – заповедь обрезания.

Мы не станем далее рассматривать этот намек на брит-милу и его значение, хотя, по одному из мнений, он присутствует и

же «хема» проявляется внешне, мы говорим, что в ней присутствует и «аф».

Давид сознает и признает, что испытания и наказания, которым Б-г подвергает человека, служат к его благу, но все-таки, просит он, пусть приговор ему будет вынесен не в гневе и не в ярости. Понятно, что укор («не укоряй меня») легче кары («не карай меня»), но Давид просит, чтобы Всевышний укорял его «по-доброму», без гнева, а если Он все-таки считает нужным его покарать (ясно, что кара – это уже внешнее проявление, «аф»), то пусть хотя бы без «хема» (пусть Всевышний не питает к нему гнева в душе).

«После смерти душа все видит яснее, и злодеи осознают истинный характер своих поступков. И они снова испытывают стыд, еще более острый».

Третий стих – это не жалоба, не сетование на суровость кары. Давид просто говорит, что силы его иссякли («изнемог») и больше он не выдержит. А что пользы, если он умрет? Ведь «мертвый не вспомнит Тебя, из могилы – кто может благодарить Тебя?» (стих шестой). Другими словами, тот, кто умер, уже не может служить

во втором стихе псалма. Перейдем к прямому содержанию главы.

Во втором стихе Давид просит: «Не укоряй меня в гневе Своем, не карай меня в Своей ярости». Мальбим поясняет: различие между «гневом» («аф» на иврите) и «яростью» («хема») состоит в том, что «аф» – это гнев, получивший внешнее проявление, причем тот, кто гнев проявляет, не всегда испытывает плохие чувства к тому, на кого он обрушивает эти проявления гнева, а «хема» – это ярость, наполняющая душу, но не всегда изливаемая вовне. Другими словами, возможен «аф» без «хема» и «хема» без «аф». Когда

Б-гу. Продолжение стиха: «исцели меня», потому что «потрясены кости мои» – можно понять как подтверждение того, что болезнь зашла далеко, «до костей», а можно и так, что «потрясенное», измученное тело утратило чувствительность, уже ничего не воспринимает, и испытания теряют смысл.

Душа же моя, говорит Давид, все осознает, и она «очень испугана» (стих четвертый), потому что понимает, что конец близок. «До каких пор?» - спрашивает Давид, не договаривая вопроса. О чем он

спрашивает? До каких пор Б-г будет смотреть на происходящее и ничего не предпринимать, то есть не «лечить».

Интересно, что начало пятого стиха – «шува» – переводят и как «вернись», и как «отойди». Отойди – от гнева, вернись – ко мне. И в том, и в другом случае это просьба о помиловании. Давид просит пощадить его, даже если он этого не заслуживает, помиловать его не за праведность, а во имя милосердия Всевышнего. Другими словами, Ты, Всевышний, отошел от меня, вернись же теперь, чтобы проявить Свое милосердие.

Еще одно пояснение к шестому стиху, о котором мы говорили в связи со стихом третьим. «Из могилы – кто может благодарить Тебя?» Живой человек может выполнять заповеди и этим благодарить Б-га, после смерти делать этого он уже не может. Сказано: «Мертвые не восхваляют Б-га».

Стих седьмой: «устал я от своих стонов» – устал так, что не в силах воспеть испытания, хотя надо бы, ибо суд благотворен для человека так же, как милость. Так истолковывает эти слова раби Йосеф Ябец, комментатор «Теилим» и «Пиркей авот» (15 в.).

Вторая часть стиха («пропитываю каждую ночь мое ложе, слезами омываю мою постель») описывает страдания Давида.

Давид знает, что спасение придет, и тогда «устыдятся» враги и «отступят они, пристыженные» (стих одиннадцатый).

Почему в этом стихе дважды сказано, что врагам будет стыдно? Раши приводит объяснение раби Йоханана. Высший суд приговаривает злодеев к наказанию Геенномом (Адом). Оказавшись в аду, грешники чувствуют себя униженными. А тут еще все их расспрашивают, за что они сюда попали. Обидно. Это – первый «стыд». Грешники протестуют, возмущаются, взывают к справедливости. Тогда Всевышний показывает им перечень их дурных дел.

После смерти душа все видит яснее, и злодеи осознают истинный характер своих поступков. И они снова испытывают стыд, еще более острый.

Раби Шмуэль бен Нахмени дает данному повтору такое объяснение. В этом мире в трудную минуту все народы обращаются к своим идолам. Не получив помощи от своих бессильных божков, они обращаются к единому Б-гу и получают отказ. Б-г говорит им: если бы вы раньше обратились ко Мне, Я бы помог.

Но вы сначала обратились к своим идолам, а потом ко Мне, и потому не заслуживаете Моей помощи. Так что в первый раз эти люди испытывают стыд, когда не получают помощи от идолов, а второй раз – когда в помощи отказывает им Б-г.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ТОРА И БИЗНЕС. БРАКОВАННЫЕ ТОВАРЫ И НЕДОПОСТАВКА

РАВ ШАУЛЬ ВАГШАЛ

Если покупатель не пользовался купленным товаром, он имеет право вернуть его в случае обнаруженного дефекта. Если же за товар еще не внесена плата, необходимо обратиться к раввину за консультацией. При недопоставке покупатель не вправе расторгнуть сделку, не возвратив товар.

При обнаружении дефекта в купленном товаре покупатель имеет право отменить покупку и потребовать возвращения денег (или замены товара на другой), но при условии, что он не пользовался изделием после обнаружения дефекта. Если же он продолжал им пользоваться, это означает, что он был готов оставить изделие у себя.

Если между продавцом и покупателем возник спор по поводу того, когда возник дефект (до или после покупки), на покупателе лежит обязанность доказать, что дефект имел место в момент приобретения изделия. Но если за товар еще не внесена плата, то следует обратиться за советом к раввину, поскольку бывают случаи, когда преимущество — на стороне покупателя, т.е. он имеет право вернуть товар, не доказывая, когда возник дефект.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЕФЕКТНОГО ТОВАРА

Если покупатель пользовался изделием до того как обнаружил дефект и лишь после обнаружения решил вернуть его продавцу, он должен заплатить ему установленную арендную плату за пользование. Продавец не обязан освобождать его от этой платы, в противном случае можно считать, что он как бы получил процент. Указанное положение об арендной плате теряет силу, если покупатель предпочитает заменить товар на другой и не требует возврата уплаченных денег.

Если стоимость товара за это время увеличилась, возникает вопрос, который надо задать раввину: может ли продавец вернуть покупателю больше первоначально уплаченной суммы?

ТРЕФНАЯ ЕДА

Если человек, купивший еду, съел ее и лишь потом обнаружил, что она была трефная (запрещенная по закону Торы), он должен спросить у раввина, можно ли предъявить денежную претензию к тому, кто продал ему эту еду. (Например, у курицы, как выяснилось после ее пригото-

ления и частичного использования за столом, оказался дефект, сделавший ее некашерной, т.е. запрещенной к еде по закону Торы.)

Если некашерность была обнаружена до того как еда была съедена, продажа считается недействительной и деньги подлежат возврату.

НЕДОПОСТАВКА ИЛИ ПОСТАВКА НЕ ЗАКАЗАННОГО ТОВАРА

Покупатель, которому недопоставили товар, т.е. прислали заказанный им товар в

неполном количестве, не имеет права возвращать товар, заявив, что он расторгает сделку. Все, что он может сделать, — это попросить недостающий товар у продавца, который обязан выполнить его требование.

В случае, если получен товар другого сорта или сорвана договоренная дата поставки, следует (через раввинов) рассмотреть вопрос о том, может ли покупатель вообще отказаться от сделки.

ПРИГОТОВЛЕНИЯ К СУББОТЕ

ХАИМ ДОНИН

Жена достанет свое лучшее платье, позаботится, чтобы дети успели вымыться и переодеться в чистую, красивую одежду. Для праздничного обеда приберегут лучшие продукты, вина, сладости.

ПРИГОТОВЛЕНИЯ К СУББОТЕ

Чтобы достойно отметить субботу, ощутить всю ее красоту и испытать приносимое ею духовное наслаждение, необходимо подготовиться к ее приходу. Эти приготовления можно сравнить с приготовлениями к встрече уважаемого и дорогого гостя. Что делает семья, если к вечеру ожидается почетный гость?

Глава семьи постарается прийти с работы пораньше, чтобы успеть привести себя в порядок, сменить костюм.

Жена достанет свое лучшее платье, позаботится, чтобы дети успели вымыться и переодеться в чистую, красивую одежду.

Обеденный стол покроют белоснежной скатертью и сервируют лучшей посудой.

Еду приготовят заранее, и хозяйка постарается, чтобы блюда были разнообразными, вкусными и красиво оформленными. Для праздничного обеда приберегут лучшие продукты, вина, сладости.

Квартира будет тщательно прибрана и украшена.

Все члены семьи постараются закончить свои будничные дела до прибытия гостя.

Можно также представить себе, что хозяева захотят предупредить соседей и знакомых не беспокоить их телефонными звонками, пока у них в доме гость. Было бы не только неуважением по отношению к гостю, но и беспокойством для всех, если бы трапеза все время прерывалась.

СУББОТНИЕ СВЕЧИ

Наступление субботы возвещается зажиганием свечей. Это обязанность матери семейства. Женщина начинает зажигать свечи в первую же субботу после замужества. Если в семье есть несколько замужних женщин, каждая из них обычно зажигает свои свечи.

Мужчина зажигает субботние свечи в том случае, если в доме нет женщины, или она не в состоянии выполнить ритуал, или если он живет один.

Свечи зажигают примерно за двадцать минут до заката. После захода солнца зажигать свечи нельзя.

Допускается зажигать свечи несколько раньше установленного срока. Это особенно часто делают летом, когда дни длинные, и тогда суббота может быть провозглашена на час (или около того) раньше.

Зажигают не менее двух свечей в честь двух стихов Торы, где заповедано соблюдать субботу: «Помни день субботний и чти святость его» (Шмот, 20:8) и «Соблюдай день субботний и чти святость его...» (Дварим, 5:12).

В некоторых семьях существует обычай зажигать более двух свечей или же по одной дополнительной свече в честь каждого родившегося ребенка. Разрешается зажигать любое число свечей.

Если не удалось приобрести белые восковые свечи, их можно заменить свечами любой формы, размера и цвета. Единственное требование: их должно

хватить на время всей трапезы и на некоторое время после нее.

Можно использовать любые подсвечники, но предпочтительнее иметь специальные субботние, используемые только для субботы и праздников.

Хотя обычно благословение предшествует исполнению заповеди, в данном случае свечи зажигают сначала, а благословение произносят потом. Причина ясна: благословение возвещает наступление субботы, после чего зажигать огонь уже нельзя. Произнося благословение, закрывают глаза или прикрывают их руками.

После того, как свечи зажжены, принято приветствовать друг друга словами «Шабат шалом!»

Свечи нужно зажигать на том столе, за которым будет совершаться субботняя трапеза. Если это невозможно, они должны по крайней мере стоять в той же комнате. В поездках, на курорте, в больнице свечи зажигают в любом наиболее подходящем для этого месте.

СУББОТНИЙ СТОЛ

На столе, накрытом в канун субботы, должны быть:

две неразрезанные субботние халы, покрытые салфеткой (декоративные салфетки можно купить в магазинах, но неплохо, если хозяйка дома сделает такую салфетку сама, вышив на ней узор по собственному вкусу); кубок для «Кидуша».

ВЕЧЕРНЕЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ

Вечернее богослужение в пятницу называется «Кабалат шабат» («встреча субботы»). Как правило, оно начинается в синагоге вскоре после того, как в домах зажигают субботние свечи.

Хотя женщины и не обязаны читать эти молитвы, многие из них молятся (обычно дома, но иногда и в синагоге), — чтобы встретить субботу подобающим образом.

Все мужчины в семье, а также дети, после зажигания свечей отправляются в синагогу. Молитва продолжается обычно сорок-пятьдесят минут и во многих синагогах сопровождается хоровым пением.

Для женщины суббота наступает в момент зажигания свечей, для мужчин — с началом чтения особого субботнего псалма («Мизмор шир лейом ашабат»).

Из-за болезни, плохой погоды или в том случае, если синагога находится очень далеко, можно в субботний вечер молиться дома. В этом случае субботние молитвы читают сразу после зажигания свечей. Все члены семьи должны молиться хором, как это делается в синагоге. Молитву «Шмонэ-эсрэ» произносят шепотом, стоя лицом к востоку (в Израиле — обратившись в сторону Иерусалима, в Иерусалиме — в сторону Стены плача).

ЗАКОНЫ ПОЧИТАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

ЗАПОВЕДЬ ИЗУЧЕНИЯ ТОРЫ И ПОЧИТАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ

РАВ ЛЕЙБ-НАХМАН ЗЛОТНИК

Одна из обязанностей, которую Тора возложила на еврейского отца, — обучить сыновей Торе. Если денег в семье не хватает на то, чтобы и отец, и сын не работали, а только изучали Тору, то по закону, если способности к изучению Торы у отца выше или такие же, как у сына, — отец изучает Тору, а сын зарабатывает. Если талант и способности сына выше, чем у отца, он идёт изучать Тору, а отец заботится о пропитании семьи.

Как известно, наш праотец Яаков, спасаясь от Эсава, был вынужден уйти из отчего дома. 14 лет он изучал Тору в доме

учения Эвера и 22 года провёл в доме Лавана и в пути домой. Его любимый сын Йосеф жил вдали от отца ровно 22 года. В трактате Мегила Вавилонского Талмуда сказано, что эти 22 года, которые Йосеф провёл не с отцом, были наказанием Яакову за то, что тот не был дома 22 года и не выполнял заповедь почитания родителей. За 14 лет, проведённые в ешиве за изучением Торы, он наказания не получил! Учат из этого наши мудрецы, что сыну разрешено уехать в другой город или страну ради более эффективного изучения Торы, даже если цена

этого — что он не сможет помогать родителям. Если там, где живут родители, можно изучать Тору не хуже, чем в другом месте, то сын обязан остаться с родителями для того, чтобы у него была возможность помогать им, общаться с ними, выполнять все законы почитания родителей. Если родители считают, что их сыну следует получить светское образование, пойти работать, а сын искренне хочет изучать Тору, он не обязан принимать точку зрения родителей. В каждом конкретном случае, когда родители противятся тому, чтобы сын изучал Тору, следует проконсультироваться у опытного и знающего раввина.

Женитьба и почитание родителей.

При решении любого вопроса, а тем более при таком важном шаге, как женитьба, всегда следует серьезно отнестись к совету любящих родителей, которые искренне желают помочь и за плечами которых богатый жизненный опыт. Всё же если, когда речь идёт о поиске спутницы жизни для сына или спутника жизни для дочери и выбор родителей не соответствует выбору детей, дети не обязаны слушаться родителей. Разрешено уезжать и переезжать далеко от родителей с целью создания семьи. В любой ситуации, когда существуют разногласия между родителями и детьми, даже если дети не обязаны принять мнение родителей, следует посоветоваться со знающим и опытным раввином.

Благословение на исполнение заповеди почитания родителей.

На исполнение заповеди почитания родителей мудрецы не установили благословения — в отличие от многих других заповедей. Существует несколько причин, по которым не произносят благословения на исполнение этой невероятно важной заповеди.

Во-первых, почитание родителей относится к заповедям, которые затрагивают отношения между людьми, а на такой род заповедей не установили благословения.

Во-вторых, а может быть, это объяснение первой причины, на те заповеди, выполнение которых зависит от желаний и настроений других людей, не установлены специальные благословения, т.к. тот, на кого «направлена» заповедь, может не захотеть её принять, и заповедь не будет выполнена.

Ещё одна причина: т.к. заповедь почитания родителей «постоянна» и нет такого времени, когда человек от неё свободен, на её исполнение, как и на исполнение других заповедей такого рода, не установлено благословения. На исполнение заповедей, которые обязаны выполнять представители всех народов, а не только евреи, не установлено специального благословения. Почитать родителей должны представители всех народов. На такие действия, которые человек совершает, исходя из здравого смысла, а не только потому, что это заповедано Торой, не произносят благословения. Поскольку заповедь почитания родителей невозможно выполнить в полной мере, на эту заповедь не установлено благословения.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

КАК ЛУЧШЕ ЧИТАТЬ ШМА — ПЕРЕВОД ИЛИ ТРАНСЛИТЕРАЦИЮ?

Вопрос

Как лучше читать Шма — перевод или транслитерацию?

ОТВЕЧАЕТ РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

Гмара говорит, что Шма можно читать на любом языке, и так написано в Шулхан Арухе (62, 2).

Но галахические авторитеты, обсуждая вопрос практически в наше время, приходят к выводу, что мы не имеем возможности читать Шма на других языках.

Первый, кто, как я видел, обсуждает вопрос подробно, это рав Акива Эйгер (4-я часть, ответ 9). Его спросили о чтении Шма на немецком, но принципы те же самые; всё, что он сказал, относится и к русскому языку.

Он задаёт вопрос: порядок слов в немецкой иной, чем в иврите. А закон гласит: кара лэ-мафрэа (читал не по порядку) — не выполнил (заповедь). А в разных языках порядок слов не одинаков. Если бы мы сделали обратный перевод с другого языка на святой язык, то читая этот перевод, человек бы не выполнил заповедь. Так чем перевод лучше транслитерации? Даже если мы скажем, что обычный порядок слов одного языка адекватно передаётся обычным порядком слов другого языка, остаются другие проблемы. Например, на святом языке сказано им шамоа тишмэу (буквально

«Если слушать вы будете слушать» или «Если, слушая, послушаете»). Как это адекватно передать на другом языке?

Как перевести слово эт («показатель винительного падежа»)? В иврите он часто передаёт определённый смысл, мы из него что-то учим.

Как перевести слово тотафот? Тут нет единого мнения.

Это — слова рава Акивы Эйгера. Мишна Брура также поднимает вопрос о переводе слова тотафот, а также спрашивает, как перевести вэ-шинантам?

Поскольку на другом языке невозможно составить идентичный текст, на практике мы не можем выполнить заповедь чтения Шма, читая по-русски. По-видимому, во времена Талмуда было известно, как перевести идентично, но сейчас мы этого не знаем.

Поэтому остаётся только читать Шма в транслитерации. Разумеется, надо знать перевод первого предложения (Шма, Израэль...) и второго (Барух Шем Квод Малхуто...). Конечно, хорошо знать перевод всего Шма.

А вот благословения на пищу, например, после трапезы с хлебом, можно произносить в переводе, потому что там важно, чтобы были упомянуты определённые моменты, но нет необходимости в полной идентичности текста.

РАБИ АКИВА И ДРУГИЕ МУДРЕЦЫ ОПРЕДЕЛЯЛИ МАШИАХА ПО ОШИБОЧНЫМ ПРИЗНАКАМ?

Вопрос

Здравствуйте, ув. рав. У меня вопрос: раби Акива и многие рабаним ошиблись в отношении Бар-Козьбы, приняв его за Машиаха, также многие рабаним ошибались в отношении таких лжемашиахов, как Шабтай Цви или Яков Франк. Значит ли это, что признаки, по которым раби Акива и другие рабаним определяли Машиаха, были ошибочны и мы больше не можем пользоваться этими признаками (в частности, обязательно ли наличие чудес для определения Машиаха)? Спасибо. Орит

ОТВЕЧАЕТ РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

Уважаемая Орит,

Вы подняли очень важный и интересный вопрос. Как можно узнать, кто является Машиахом, каковы его признаки? И как можно с уверенностью знать, что этот человек — точно не Машиах?

Рамбам пишет, что Машиах должен быть великим мудрецом Торы и он должен совершать все свои действия соответственно Торе. Если он что-то указывает людям не по Торе, определенно, он — не Машиах. В том же послании Игерет Тейман он пишет: если тот человек (который объявил себя Машиахом) указывает, чтобы люди раздавали все свое имущество бедным, он выступает против Талмуда, где сказано, чтобы человек не раздавал больше пятой части своего

имущества (Ктубот 47). А раз он говорит что-то не по Торе, то он точно не может быть Машиахом.

Вопрос, который надо понять — как получилось, что великий мудрец Раби Акива принял Бен-Козиву за Машиаха, который таковым не был. На основании чего? Я понимаю, что у него была особенная удача в войне с римлянами, совершенно неестественная, и это привело Раби Акиву к мысли, что этот человек — Машиах.

Интересно, что были другие мудрецы Торы, которые считали иначе. Мидраш Эйха говорит, что раби Йоханан бен-Торато сказал Раби Акиве: «Акива, вырастет трава из твоих щёк, а Машиах ещё не придёт».

Что касается Шабтая Цви, вообще неизвестно, чтобы большие люди Торы считали, что он Машиах. Он своей харизмой увлек за собой широкие массы, и многие раввины там, где он жил, были вынуждены молчать.

Некоторые раввины, далекие от тех мест, предпочли молчать дипломатически, а, например, рав Яков Саспортас из Гамбурга рассылал резкие письма против Шабтая Цви в различные общины.

ДЕСЯТЬ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ВОПРОСОВ О ВОЗВЫШЕНИИ ДУШИ УМЕРШЕГО

Вопрос

Уважаемые читатели, нам часто задают вопросы о том, что такое илуй нешама и что можно сделать ради илуй нешама родственников. Поэтому предлагаем Вашему вниманию 10 самых популярных вопросов о возвышении души умершего — илуй нешама: 1. Что такое илуй нешама? 2. Как это может быть, что люди могут воздействовать на душу, которая не находится в этом мире? 3. Что можно делать для умершего в эти первые двенадцать месяцев? 4. Есть ли какие-либо особые заповеди, которые рекомендуется выполнять ради умершего? 5. Какие из этих заповедей имеют наибольшую ценность? 6. Надо ли заявлять, что какая-то конкретная заповедь будет выполнена ради илуй нешама? 7. Надо ли специально включить изучение Торы в свой обычный распорядок дня? 8. Может ли один урок Торы или изучение определенного материала засчитываться как заслуга для возвышения более чем одной души? 9. Рекомендуется ли изучать Тору в какое-то определенное время? 10. Что делать, если покойный задолжал людям деньги?

ОТВЕЧАЕТ РАВ ЯКОВ ШУБ

1. Что такое илуй нешама?

В буквальном смысле, это означает «возвышение души». Мудрецы сообщили нам, что можно облегчить страдания души умершего, которой предстоит Геином, а также помочь ей подняться на более высокую ступень и достигнуть более высокой награды в Ган-

Эдене. Это особенно важно в первые двенадцать месяцев после смерти.

2. Как это может быть, что люди могут воздействовать на душу, которая не находится в этом мире?

Свобода выбирать — совершить правильные или неправильные поступки, продуктивные или разрушительные действия — существует только в этом мире. В будущем мире, мире душ, человек пожинает плоды своих действий, как правильных, так и неправильных, совершенных при жизни. В нашем же мире у человека практически всегда существует возможность расти, меняться, совершенствоваться и жить более одухотворенной жизнью. Когда человек умер — время для достижений прошло. Тем не менее, у души все еще остается возможность подняться на более высокие уровни даже после смерти. Живущие, в особенности, дети и родственники умерших, имеют уникальную возможность улучшить положение душ в будущем мире.

Дети являются продолжением родителей, эта глубокая связь между ними всегда существует и не прерывается даже после смерти. Благодаря этой неразрывной связи действия детей в нашем мире могут повлиять на положение душ родителей в будущем мире. Когда дети совершают что-то хорошее, достойное и святое, выполняют заповеди, идут путями Торы и делают это с намерением принести пользу душе покойных родителей, души родителей поднимаются и достигают новых уровней в своем мире.

3. Что можно делать для умершего в эти первые двенадцать месяцев?

В принципе, каждый человек может выполнить любую мицву и «перевести ее на счет» умершего, сделав его заслугой. Это касается, в первую очередь, детей, которые оказывают честь и великую милость своим умершим родителям, когда следуют путями Торы и продвигаются в выполнении заповедей.

4. Есть ли какие-либо особые заповеди, которые рекомендуется выполнять ради умершего?

Следующие заповеди особенно благотворны для души умершего:

Преподавать Тору.

Изучать Тору.

Быть хазаном в течение одиннадцати месяцев после смерти человека.

Читать Кадиш в течение одиннадцати месяцев после его смерти.

Подниматься к Торе в качестве мафтира в течение двенадцати месяцев.

Давать пожертвования на изучение Торы, малоимущим или на исполнение других заповедей

Дарить книги ешивам и синагогам для изучения Торы.

Создать фонд безвозмездных ссуд или услуг (гмах).

5. Какие из этих заповедей имеют наибольшую ценность?

Для возвышения души самая ценная заповедь — преподавать Тору другим людям, а на втором по значению месте — изучать Тору самому. Обе эти заповеди «передают» умершему больше заслуг, чем чтение Кадиша. Если у человека нет возможности делать это самому, он может пожертвовать средства, чтобы другие изучали Тору ради возвышения души умершего.

6. Надо ли заявлять, что какая-то конкретная заповедь будет выполнена ради илуй нешама?

Когда дети умершего выполняют заповедь, она автоматически засчитывается их родителям в качестве заслуги, поэтому нет необходимости специально заявлять об этом. Однако если заповедь выполняют другие люди или родственники умершего, они должны заявить перед выполнением заповеди, что делают это ради возвышения души умершего человека. При этом надо назвать имя этого человека и имя его отца.

7. Надо ли специально включить изучение Торы в свой обычный распорядок дня?

Любое изучение Торы детьми умершего — это илуй нешама, даже если оно входит в обычный распорядок дня, хотя, конечно же, если дети увеличат время, отводимое на изучение Торы, по сравнению с обычным распорядком, душа умершего получит дополнительную заслугу. Это особенно важно в первый год и в годовщину смерти — йорцайт. Однако другие люди, включая родственников, должны увеличить время, которое обычно отводят на учебу, если желают,

чтобы эта часть учебного времени «работала» на возвышение души умершего.

8. Может ли один урок Торы или изучение определенного материала засчитываться как заслуга для возвышения более чем одной души?

Да, может.

9. Рекомендуется ли изучать Тору в какое-то определенное время?

Да, особенно хорошо это делать на исходе субботы. Это важно потому, что души умерших выводят из Геинома на все время субботы, чтобы они тоже могли насладиться днем покоя. А на ис-

ходе субботы им требуются дополнительные заслуги — для защиты от страданий, которые им придется испытать, если они будут приговорены к возвращению в Геином.

10. Что делать, если покойный задолжал людям деньги?

Детям и другим родственникам умершего должника важно заплатить оставшиеся после него долги, если у них есть такая возможность. Душа умершего не находит покоя, пока долги не оплачены.

ГДЕ НАПИСАНО В ТОРЕ, ЧТО У АНГЕЛОВ НЕТ СВОБОДЫ ВЫБОРА?

Вопрос

Здравствуйтесь. Где написано в Торе, что у ангелов нет свободы выбора? Р.

ОТВЕЧАЕТ РАВ ЭЛЬЯКИМ ЗАЛКИНД

Уважаемая Р.,

Можно привести два известных стиха из Танаха. Первый — из Тэилим (103, 20): «Благословите Господа, ангелы Его, крепкие силой, исполняющие слово Его, повинующиеся голосу слова Его!» «Исполняющие слово Его» (осэй дваро) — исполняющие всегда. Комментирует Радак: «Ведь они делают всегда то, что [Творец] повелевает им, и постоянно готовы услышать (также: послушаться, повиноваться тому), что заповедует им». А Эвен Эзра добавляет: «Так как не подобны они людям, которые ожидают от Всевышнего награды, исполняя слово

Его. Но их (ангелов) награда и наслаждение, и великолепие только в том, чтобы слушать (слушаться) голоса слова Его».

Второй стих — в книге пророка Зхарьи (3, 7). Там ангелы упомянуты намеком в обращении к первосвященнику: «Так сказал Господь Воинств: если путями Моими ходить будешь и если исполнять будешь службу Мою... то и Я дам тебе ходить (ма'лэхим — хождение, продвижение) среди стоящих этих». «Стоящими этими» названы здесь ангелы. Речь идет о том, что праведник сможет находиться среди ангелов, «ходить» наравне с ними. Но здесь содержится и дополнительная информация: ангелы названы «стоящими», т.е. неизменными, пребывающими на одном месте. Праведник же будет «ходить», подниматься со ступени на ступень в результате своих действий и в награду за них, в

результате своего выбора и служения, своей «работы» в этом мире.

Ведь слово мэлахим — «ангелы» — означает «посланники». Они назначаются посланниками для выполнения определенных поручений Властелина, такова их природа — быть исполнителями поручений. И пребывают они в верхних мирах, где абсолютно ясно видна безграничная власть Творца, совсем не так, как в нашем нижнем, «затемненном», скрывающем мире.

Но наши мудрецы сообщают о том, что иногда ангелы могут допустить определенную долю «ошибки». Как, например, ангелы, посланные уничтожить Сдом. Когда они сказали Лоту (Бэрешит 19, 13): «Ибо уничтожаем мы это место, потому что велик вопль на них к Всевышнему, и Всевышний послал нас уничтожить его». Они ошиблись, сказав «уничтожаем мы», как будто это зависело от них (хотя и добавили сразу «Всевышний послал нас»), и

потому были отдалены на время от своего Властелина (см. Раши к Бэрешит 19,22; Мидраш Бэрешит Рабба 50, 9 и 68, 12; см. также статью «Расскажите вкратце о падших ангелах»). Но это — только ошибка, которую могут совершить даже ангелы, так как и их постижение глубины воли Всевышнего ограничено. Тем более, когда они приходят с поручением в нижний, удаленный от ясного постижения истины, мир. (И, конечно, эта возможность «ошибки» заложена в их природу Самим Творцом в согласии с Его замыслом Творения).

Но такая ошибка — не результат сознательного выбора между служением Творцу или следованием за «своими», отдаляющими от Источника, стремлениями, как это бывает с человеком. Такой выбор является областью «работы» в этом мире, в который он послан на время.

С уважением, Эльяким Залкинд

СКОЛЬКО ГЛАВ В ТОРЕ, 53 ИЛИ 54?

Вопрос

Сколько глав в Торе, 53 или 54? И каждый год соединяют 2 главы? Михаэль

ОТВЕЧАЕТ РАВ ОВАДЬЯ КЛИМОВСКИЙ

Шалом, уважаемый Михаэль!

Давайте, пользуясь случаем, сначала рассмотрим, что у нас есть в Торе, точнее, в Хумаше (Пятикнижии).

Оно, как следует из названия, состоит из пяти книг – Хумашим: Берешит, Шмот, Ваикра, Бемидбар и Дварим.

Книга Берешит состоит из 12 глав: Берешит, Ноах, Лех Леха, Ваера, Хаей Сара, Толдот, Ваеце, Ваишлах, Ваешев, Микец, Ваигаш, Ваехи.

Книга Шмот - из 11:

Шмот, Ваэра, Бо, Бешалах, Итро, Мишпатим, Трума, Тецаве, Китиса, Ваякель, Пкудей.

Книга Ваикра - из 10 глав: Ваикра, Цав, Шмини, Тазриа, Мецора, Ахареимот, Кдошим, Эмор, Беар, Бехукотай.

Книга Бемидбар – из 10: Бемидбар, Насо, Беалотха, Шлах, Корах, Хукат, Балак, Пинхас, Матот, Масей.

И последний Хумаш - Дварим - состоит из 11 глав: Дварим, Ваэтханан, Экев, Рье, Шофтим, Ки теце, Ки таво, Ницавим, Ваелех, Аазину, Везот аБраха.

Итого, 54 недельные главы.

Еще Моше Рабейну постановил, чтобы публично читали Тору по праздникам и субботам и в Новомесячье (Йерушалми, Мегила 4:1). Единого обычая, однако, как это делать, изначально не было. Так, в эпоху мудрецов Талмуда сложилось два обычая (Мегила 29 б): в Земле Израиля было принято прочитывать все Пятикнижие по субботам за три года. Ясно, что они как-то иначе делили его на главы. Я бы не исключал возможность, что у них были эти же главы, но они делили их на три части каждую. Об этом ничего не известно.

В Вавилонии же было принято прочитывать всю Тору за год, заканчивая чтение в праздник Шмини Ацерет, который благодаря этому приобрел второе название — Симхат Тора, Радость Торы. Сегодня по ряду причин повсеместно принят обычай Вавилонии (это касается далеко не только чтения Торы).

Поскольку недель в году около пятидесяти, приходится некоторые главы читать по две в одну субботу. Причем делается это по уже давно определенной схеме: фактором, определяющим, какие главы будут соединены, является тип года (в смысле, 12 или 13 месяцев, 29 или 30 дней в месяцах хешван и кислев; в остальных месяцах в наше время фиксированное количество дней, и только в этих двух меняется из года в год; также важно, на какие дни недели выпадают основные праздники, потому что в субботу праздника читают не недельную главу, а специальный отрывок, посвященный празднику). Насчитывается 14 таких типов. Поскольку важно, чтобы те главы, в которых содержатся проклятия, были прочитаны до наступления Шавуота и Рош а-Шана — по принципу «да закончатся проклятия вместе с уходящим годом» (кроме того, глава Дварим всегда читается перед 9-м Ава), иногда соединяют не самые короткие главы, а те, которые читаются до этих праздников.

Поскольку за границей Песах, Шавуот и Суккот празднуются по два дня, в отличие от Земли Израиля, иногда возникают ситуации (если праздник выпадает на пятницу), что в Земле Израиля в субботу читают недельную главу, а за границей в это же время — специальный отрывок из Торы для второго дня праздника, а недельная глава откладывается на следующую субботу. В результате чтение в Земле Израиля «опережает» чтение в других странах на одну главу до тех пор, пока там не прочтут две главы в одну субботу, «догнав» Землю Израиля.

Завершим этот краткий экскурс списком глав, которые объединяются:

В книге Берешит таких глав нет.

В книге Шмот: Ваякгель — Пекудей примерно в 60% случаев объединены.

В книге Ваикра: Тазриа — Мецора, Ахарей мот — Кедошим. Они всегда объединены, если в году 12 месяцев, что происходит примерно в 63% случаев. Беар — Бехукотай, это единственная пара, которую объединяют в меньшей части случаев — в 45% — в Земле Израиля.

В книге Бемидбар: Хукат — Балак. В Земле Израиля они никогда не объединяются, но за границей каждый третий-четвертый год читаются вместе. Матот — Масей в четырех случаях из пяти объединены. За границей их читают раздельно вообще только раз в десять лет!

В книге Дварим такая пара только одна: Ницавим — Ваелех объединены приблизительно в 60% случаев.

Таким образом, недельные главы читаются в среднем 47-48 раз в году, когда нет дополнительного месяца, что соответствует количеству суббот, на которые не выпадают праздники. Это дает возможность закончить цикл чтения Пятикнижия в праздник Симхат Тора — в этот же день, закончив читать последнюю главу Торы, Ве-зот а-браха, читают начальный отрывок первой главы — Берешит.

Интересно также проследить общие темы в «парных» главах: Ваякгель — Пекудей обе рассматривают устройство

Скинии — Святилища, заменявшего Храм в пустыне, Тазриа — Мецора говорят о специфических поражениях («проказе») на теле, одежде и жилище человека и ритуальной нечистоте. В главах Ахарей мот — Кедошим говорится о запрещенных связях, а общей темой глав Беар — Бехукотай являются заповеди, актуальные для Земли Израиля. Главы Хукат — Балак посвящены основным событиям, случившимся с народом Израиля в последний год их странствия в пустыне, а Матот — Масей говорят о подготовке народа к вступлению в Землю Израиля. Главы Ницавим — Ваелех когда-то вообще воспринимались как одна глава, теперь принято их разделять. Их общая тема — наставления Моше Рабейну, обращенные к народу, который вот-вот перейдет Иордан и окажется на Святой земле.

Любопытно, что когда главы Матот — Масей соединяют, получается очень длинный текст (244 стиха).

Так что еще у комментаторов средневековья (Тосафот к трактату Мегила 31 б) возник естественный вопрос: почему часто получается так, что их читают вместе? А чтению Ницавим и Ваелех отводят две субботы, хотя в них обеих вместе только 70 стихов?! Ответ был следующий: это делается для того, чтобы успеть прочитать перед Рош а-Шана главу Ницавим, в которой нет проклятий, чтобы они не были озвучены даже близко к Новолетию. Да удостоит нас Всевышний хорошего года!

ЗВЕЗДЫ ОПРЕДЕЛЯЮТ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА ТАК, ЧТОБЫ ОН ИСПОЛНИЛ СВОЮ МИССИЮ. ЗАЧЕМ ПРОСИТЬ ДРУГУЮ СУДЬБУ?

Вопрос

Шалом! В Талмуде в трактате Шабат сказано, что для еврейского народа не существует неотменяемого предначертания и неизменной зависимости судьбы от светил (нет мазалья — созвездия — у Израиля). Творец может «переставить светила», изменить их влияние. И это зависит от заслуг человека. Вместе с тем, например, Ибн-Эзра говорил, что, если займется продажей саванов, люди перестанут умирать, т.е. ему было предначертано быть бедным и никакие заслуги и заповеди не могли отменить это. Если правильно понимаю, роль, цель человека в мире, исправления, для которых он приходит, диктуются тем, в какое время и в каком месте он рождается. То есть влияние светил определяет жизнь человека таким образом, чтобы он исполнил свою миссию в этой жизни, пользуясь свободой выбора («стать разбойником, шохетом или хирургом»). Но тогда мне непонятно, в чем смысл изменения мазалья? И что значит практически отсутствие неотменяемого предначертания для евреев? Спасибо! Владимир

ОТВЕЧАЕТ РАВ МЕИР МУЧНИК

Здравствуйтесь, Владимир!

Вы совершенно правильно предполагаете, что именно заданная Б-гом роль человека в мире определяет, в какое время и в каком месте он рождается. Да, время и место зависят от влияния звезд, но эти факторы — лишь механизмы, с помощью которых Б-г устанавливает характер и

судьбу, необходимые для выполнения его роли, с соответствующей свободой выбора.

Но тогда справедливы Ваши вопросы. Во-первых, в чем смысл изменения мазалья? Ведь все, что человек получил в результате влияния звезд, — это средства и инструменты для выполнения его предназначения, даже если некоторые из них ему неприятны. Если он бедный, значит, его роль — служить Б-гу, невзирая на все тяготы бедности. А если бы был богатым, то его ролью тоже было бы служение Б-гу — вопреки соблазнам, возможностям упасть, которые предоставляет богатство, ответственное использование всех данных ему благ. Таким образом, богатство — это не «лучшее» состояние, а просто иная роль, со своими трудностями и вызовами. Какой же смысл о нем мечтать взрослому человеку, который по-настоящему это понял?

Основной источник, из которого выводится принцип «у (народа) Израиля нет мазалья», — рассказ о судьбе нашего праотца Авраама, приводимый в упомянутом Вами талмудическом тексте. Изначально ему не дано было иметь детей, но Б-г изменил его «мазаль» и у Авраама родился сын. Но ведь дети — тоже не игрушки, а следующее поколение, которое надо воспитать; это ответственное «здание», и быть родителем, как известно, непросто. Обычным людям, как мы, конечно, хочется, чтобы были дети — наше продолжение, но на самом деле это все-таки подобно желанию разбогатеть. И

такой великий и мудрый служитель Б-га, как Авраам, должен был понимать, что вопрос здесь не в том, достанется ли ему какое-то благо, а в том, какие ему нужны инструменты для выполнения своей роли — а эти инструменты Б-г, надо полагать, распределяет правильно. Зачем же иные инструменты?

Именно так ставят этот вопрос мудрецы (см. комментарий Рабейну Йоны к Пиркей Авот (5:2), Сифтей Хаим раби Хаима Фридендера и др.) — и дают следующий ответ. Действительно, для выполнения роли, которая была дана Аврааму изначально, ему не нужны были дети. Но Авраам хотел иного — изменить саму роль в служении Б-гу, расширить ее. Сделать больше во Имя Б-га.

Поэтому изменение его мазалю сопровождалось изменением имени — ведь имя отражает сущность человека и его роль: «Авраам не может иметь детей, но Авраам сможет». Изначально он был «Аврамом», как объясняют мудрецы, «[духовным] отцом Арама», страны, в которой родился, — там он должен был распространять свое учение о Б-ге. Для этого ему не обязательно было иметь собственных, «биологических» детей, в духовном плане его детьми считались ученики, он их «сделал» (Берешит 12, 5; см. также Раши). А стал — Авраамом, «[духовным] отцом множества [народов]». Теперь ему предстояло распространять эти знания по всему миру. И для этого он должен был породить целый народ, который сможет оказывать подобное влияние на мир, распространять

эти знания, «свет», для народов. Поэтому ему было дано потомство.

А сама его роль могла быть расширена только потому, что существовали другие люди, которые не исполнили собственные роли и дали Аврааму возможность выполнить не только свою работу, но и их. Так Рабейну Йона объясняет изречение в Пиркей Авот (там же): «Десять поколений от Ноаха до Авраама гневил Б-га, пока не пришел Авраам и не получил награду за всех». Всем людям был дан шанс приблизиться к Б-гу и служить Ему, но на протяжении десяти поколений все занимались противоположным — отдалялись от Него, погрязая в идолопоклонстве. В результате Авраам получил возможность не просто внести свою лепту в общий процесс приближения к Б-гу, а сдвинуть с места весь процесс, поработать за всех — и соответственно получить награду за всех.

Именно таков, согласно большинству комментариев, смысл утверждения, что «нет мазалю у Израиля». Как пишут Тосафот (там, в трактате Шабат), это значит, что мазаль можно изменить великой заслугой. Т.е. не удостоиться блага в награду за праведность, а удостоиться расширения роли в служении Б-гу, продемонстрировав свое рвение и желание сделать ради Него как можно больше.

Да, можно говорить об «отсутствии неотменяемого предначертания для евреев» — изменить судьбу можно. Но и это происходит не часто (как пишут Тосафот в другом месте, в трактате Йевамот). А пока не произошло, предначертание

есть: общая роль в жизни, соответствующий ей характер и отведенное на ее выполнение время.

Наконец, согласно многим комментариям (Рашба, Рабейну Бехайе), «нет мазаля у Израиля» означает — у еврейского народа в целом. У каждого человека может быть своя определенная роль и судьба, которую задает его мазаль, но в целом народ занимает особое место в мире и неподвластен его обычным законам. Абарбанель (Дварим 4) пишет, что характер и судьба каждого человека определяется временем его рождения, каждый день и каждый час — под своей звездой. Но роль народа определяется его страной. А страны, как народы, разбиты на семьдесят основных и управляются семьдесятю ангелами — «звездами» — «мазалот». Тогда как Земля Израиля и еврейский народ, которому она дана, управляются непосредственно Б-гом. (Поэтому есть также мнение, что «у народа Израиля нет мазаля», именно когда он находится в Земле Израиля).

И отличие действительно можно увидеть. Ведь у отдельного еврея судьба может сложиться по-всякому: бывает, что он беден, бывает, что становится жертвой антисемитизма. Никто не обещал, что ни один еврей никогда не пострадает. Но в целом еврейский народ совершенно чудесным образом выжил за все эти тысячелетия вопреки всем законам истории: сколько бы его ни били, ни убивали и ни изгоняли, он не только не исчезает, но и продолжает оказывать «непропорционально большое» влияние на весь мир.

Хороший здесь пример — система государственного управления. Обычный человек может знать о том, что его страной управляет царь. Но он лично с царем никак не соприкасается, и его роль в жизни определена местом его рождения, семьей, происхождением и т.д. И когда ему что-то надо, он должен обратиться к чиновникам. Которые подчинены принятым наверху законам и ничего не могут изменить сами, поэтому бесполезно их убеждать сделать исключение или выпрашивать особые милости. Таковы все народы, которыми управляют ангелы и звезды — «чиновники» Б-га.

Но еврейский народ — «семья царя», «придворные». Он пользуется особым расположением Царя и приближен к Нему. Поэтому Царь лично решает, как распределить роли среди этих людей и как решить ту или иную проблему. Если царевичу что-то надо, он идет не к чиновникам, а в покои отца и выпрашивает непосредственно у него. Это не значит, что ему отец всегда все даст — если отец мудрый и справедливый, то не станет слишком его баловать и будет судить по заслугам. То же касается распределения ролей: при необходимости роль можно изменить, но в целом не следует устраивать «министерскую чехарду» и жонглировать должностями. И у разных придворных и царских родственников тоже судьба может сложиться по-всякому, нельзя сказать, что все блаженствуют. Тем не менее, у царевича явно больше шансов изменить свое положение, т.к. он может быть лично принят и выслушан Самим Царем.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ В ДУХЕ ТОРЫ

РАВ ХАИМ ФРИДЛЕНДЕР

Родители, выросшие в нерелигиозном окружении, найдут для себя полезной эту книгу. Мифы демократического образования.

От составителя

К огромному сожалению, многие достойные люди не осведомлены о том, насколько велик ущерб, наносимый нееврейскими и светскими книгами по педагогике и психологии. Наш учитель рав Э. Десслер писал об этом: «До какой степени нужно быть осторожными со всеми новейшими подходами ученых в области психологии и воспитания! Нужно хорошо изучить и уточнить, не противоречат ли они мнению мудрецов Мишны, Талмуда и более поздних времен, а также обычаям еврейского народа, которые сами по себе — часть Торы. Если существует какое-либо противоречие, нужно отбросить все эти нечистые новшества. Не принимать ничего без скрупулезной проверки, выясняя, соответствуют ли новые методы Торе, словам мудрецов Мишны, Талмуда и великих знатоков Торы первых и последних поколений» (Михтав ми-Элияу, том 3 стр. 361—362).

В данной статье рав Х. Фридлендер, ученик и последователь рава Десслера, рассматривает одну из таких книг. Он доказывает, что этот подход не только противоречит Торе, но и сам по себе абсурден.

Рав Фридлендер ведет нас шаг за шагом, объясняя, что такое естественные и точные науки (физика, химия, математика), на выводы которых действительно можно полагаться, — и, с другой стороны, что представляют собой прочие науки (педагогика и т. п.). Он объясняет нам основы их подхода и указывает на ошибки, показывает, как и в чем такой подход противоречит воспитанию в духе Торы. Он учит нас, что такое настоящее воспитание в соответствии с Торой.

Рассматриваемая книга выбрана им как пример «новых достижений» в области психологии и воспитания вообще, чтобы мы были очень осторожны с ними и черпали истину только из нашей Торы — источника живой воды.

Наука о воспитании

Наука о воспитании, называемая «педагогика», является одной из отраслей социальных наук, изучаемых в университетах и колледжах.

Науки (в целом) делятся на две категории: естественные, с одной стороны, и науки о человеке и обществе (гуманитарные), с другой. Есть большая разница между основами тех и других. Естественные науки называются также «экспериментальными»; они основываются на

опытах, которые всегда можно повторить в лаборатории или в иных условиях и таким образом проверить истинность положений этих наук. Гуманитарные же, напротив, — «неточные»; их правила и законы невозможно доказать с помощью лабораторных опытов, поскольку они основаны на нашем видении ситуации, наблюдениях, на наших предположениях и выводах.

Возьмем, например, историю. Мы не можем воссоздать исторические события в лаборатории. Представления об истории, анализ событий связаны только с человеком, изучающим ее. Поэтому существует большое количество различных подходов, рассматривающих исторические события с разных точек зрения. Соответственно, выводы при различных подходах будут различными. Так происходит в любой гуманитарной и социальной науке; так это и в педагогике. Мы не можем создать определенные условия, как в лаборатории, проверить воспитанников и повторить эксперимент еще и еще раз. Подход к педагогике, к воспитанию зависит от мировоззрения и ценностного багажа человека — воспитателя и исследователя.

Поэтому подчеркнем, что следует быть очень осторожным и знать: при использовании профессиональной педагогики мы должны постоянно проверять, насколько ее инструменты соответствуют мировоззрению Торы.

В естественных науках — не так. Мы можем пользоваться их достижениями, как, например, в повседневной жизни пользу-

емся различными достижениями технологии: электричеством, холодильником и т.п.

Итак: мы не можем брать на вооружение подход светского воспитания и использовать его при воспитании детей на основе ценностей Торы и иудаизма.

Отделение святого от будничного в воспитании

В качестве иллюстрации приведем несколько отрывков из книги о воспитании под названием «Дети: вызов», принадлежащей перу известного психолога профессора Рудольфа Дрейкурса. Книга была издана в Америке и получила широкое распространение также в Израиле. Идеи, высказанные на ее страницах, не соответствуют духу Торы, и очень жаль, что она приобрела определенную известность даже в религиозных кругах. Среди тех, кто признает ее в наших кругах, распространен такой подход: «Возьмем “их” приемы — и вложим в них наше содержание». Это, на первый взгляд, хорошо звучит, но в действительности за таким подходом стоит непонимание упомянутого различия между естественными и гуманитарными науками.

В области воспитания и педагогики речь идет о чем-то гораздо большем, чем те или иные «приемы». Речь идет о направлении, о мировоззрении, на котором строятся все методы воспитания. Нашей задачей и обязанностью является формирование методов воспитания, построенных на принципах Торы, и потому мы не можем принять методы светского воспитания — ни их форму, ни, тем бо-

лее, их содержание. Свет виден в контрасте с тьмой, поэтому чтобы лучше понять, что такое «наш» свет, нам придется немного познакомиться с тем, что такое «их» тьма, от которой нам следует отделяться. В Авдале на исходе субботы мы говорим: «Отделяющий святое от будничного, свет от тьмы, Израиль от других народов». Здесь противопоставляются святость, свет и Израиль — с одной стороны, и будничность, тьма и другие народы — с другой.

Существует много явлений, определяемых как «тьма», которые, к сожалению, мы вносим в свою среду, заимствуя у других народов и не осознавая при этом необходимости отделять.

Абсурд «демократического воспитания»

Книга Р. Дрейкурса «Дети: вызов» — это одна из серии книг, принадлежащих его перу, — книг, основанных на «современном мировоззрении», впитавшем в себя дух и взгляд так называемой «демократии».

Дрейкурс пишет: «Дети с особой остротой ощущают атмосферу общества; идея их равноправия (с взрослыми) воспринимается ими очень быстро». Взгляды современного общества основаны на идее всеобщего равенства. Сам по себе лозунг равенства берет свое начало в идеях Французской революции. По мнению автора, дети тоже восприимчивы к этой идее и ощущают, что принцип всеобщего равноправия (людей различного материального достатка и др.) распространяется также на сферу отношений между взрослыми и детьми.

«Они понимают, что их равноправие с взрослыми — свершившийся факт, и больше не принимают автократический принцип властвования одних людей над другими». В противоположность демократии (власти народа), автократия — это власть одного, и, по мнению Дрейкурса, этой концепции нет места в современном мире.

Далее он пишет так: «И родители убеждаются, что их дети достигли равноправия с ними и подход “делай так, как я сказал” больше не работает в воспитании». В соответствии с этим больше нельзя указывать детям: «Делай то, что я говорю! Я, отец, знаю больше тебя и поэтому говорю тебе: делай по-моему!» Таким словам, по мнению Дрейкурса, в наши дни уже нет места.

«Но вместе с тем, — добавляет он, — у нас нет других подходов, которые бы основывались на демократических принципах и с помощью которых можно было бы воспитывать детей и вводить их в жизнь в рамках демократического общества. Так мы пришли к дилемме нашего времени». Отсюда следует, по Дрейкурсу, что, поскольку наша жизнь построена на демократических принципах, мы можем реализовать демократию в области воспитания, лишь предоставив детям равноправие.

«Революция, которая происходит в нашем обществе, — это переход от автократических отношений между высшими и низшими, господствующими и подчиненными, к демократическим отношениям между равноправными людьми, —

и эта революция признана нашими воспитателями». Из его слов можно понять, что великий переворот, происходящий в современном обществе, ставит своей целью подчинить все наше бытие принципам демократии. «Общее стремление к демократии — это основа. Родители и воспитатели хотят быть демократичными».

Дрейкурс соглашается, что наряду с этим стремлением «существует большая растерянность в отношении конкретных способов водворения принципов демократии». Как ввести и включить в систему воспитания демократические принципы? «В результате этого стерлись границы между свободой и распущенностью, между демократией и анархией». Что происходит, если мы используем демократию неправильно? Если каждый будет действовать в соответствии со своим пониманием, результатом будет анархия — торжество вседозволенности. Демократию и анархию отделяет друг от друга очень тонкая линия, которую легко перейти. Мы видим это на одном из примеров наших дней — «хиппи» и т.п.; видим, глядя на детей тех родителей, которые хотели быть «хорошими демократами» по отношению к своим детям... Эти дети теперь делают, что хотят, и не следует тем путям, которым их учили.

Дрейкурс продолжает: «Поэтому, чтобы помочь нашим детям, мы должны свернуть с устаревшего пути автократического подхода, требующего покорности, на новый путь, основанный на принципах свободы и ответственности. Мы больше

не можем заставлять наших детей слушаться. Мы должны побуждать и стимулировать в них готовность добровольно взять на себя поддержание порядка. Мы нуждаемся в новых принципах воспитания детей взамен традиции, исчезающей из мира».

Дрейкурс, таким образом, отрицает традицию... Идея отмены традиционных принципов воспитания, принятых у нас во все времена, проходит красной нитью через всю его книгу, претендующую на то, чтобы представить на суд общества новые воспитательные принципы, свободные от всякого влияния прошлого и выстроенные «в соответствии с демократией».

Ниже примеры того, до какого абсурда доводит это автор книги:

«Так как демократия требует равенства, родители не могут позволить себе настаивать на собственном авторитете». Он аргументирует: «Понятие “авторитет” подразумевает власть, то есть насильственное властвование одного человека над другим. В рамках равенства этому нет места. Власть, то есть сила и мощь, должна уступить место влиянию через братство. Идея награды и наказания — наследие автократического общества». Все учение о награде и наказании в области воспитания у него исчезает, обращается в ничто.

«Авторитет был обоснован с точки зрения власти, держащейся на обладании привилегией награждать или наказывать по необходимости. В руках обладающего авторитетом было исключительное право решать, кто заслуживает награды,

а кто — наказания. И так как подходы авторитарного общества были основаны на прочной позиции силы и власти, их закон был общепринятым, как часть жизненных требований».

И не только наказание, по мнению Дрейкурса, не годится как метод, но и награда тоже. Вот что он говорит:

«Идея награждать детей за хорошее поведение не менее вредна, чем идея наказывать их, поскольку указывает на такое же отсутствие уважения. Ведь мы награждаем тех, кто ниже нас, за услуги или хорошие дела. При подходе, основанном на взаимном уважении между равноправными людьми, дела делаются просто потому, что их нужно сделать». Нужно идти по пути взаимного уважения — не только дети должны уважать родителей, но и родители должны уважать детей, и потому воспитуемый должен делать что-то только тогда, когда он понимает, что это сделать необходимо. «Ощущение удовлетворения идет от гармоничного взаимодействия двух людей, действующих вместе». Подведем итог: по Дрейкурсу, главное в воспитании современного ребенка — избегать наказывать его и не руководить им. Ведущая, исключительная линия такова: уважение желания другого и самостоятельное осознание полезности дела.

Это утверждение подкрепляется «демократическим аргументом», как говорит сам Дрейкурс далее: «Мы должны понять, что живем не в авторитарном обществе, в котором “властвуют” над детьми, а в демократическом, и обязаны

“направлять” их», — так, чтобы они понимали сами, что нужно делать. «В наше время мы не можем принуждать детей (выполнять) наше желание. Мы должны побуждать их к хорошему поведению при невозможности управлять ими силой».

И еще несколько моментов, коротко:

«Мы должны заново исследовать наше положение как родителей», — ведь оно отличается от того, что было в прошлом: «Мы должны правильно понимать свою задачу как руководителей, полностью отказавшись от идеи власти. Мы не можем устанавливать свою власть над детьми как нечто само собой разумеющееся. Они знают это, даже если мы сами этого не понимаем». Даже если мы сами еще не восприняли мысль, что не можем указывать своим детям, — они уже знают это. Они имеют равные с нами права; они тоже знают, что нужно делать.

«Мы больше не сможем выдвигать требования и использовать давление. Мы должны учиться, как вести их за собой и побуждать к действию». Свою главную мысль о различии в ценностях и основах воспитания в двух обществах, авторитарном и демократическом, Дрейкурс представляет в виде системы предпочтений. В рамках этой системы лучше взаимодействовать с ребенком, чем требовать от него. Он отказывается от наказания и вместо этого предлагает, чтобы ребенок ощутил (если ощутит) разнообразные последствия своих плохих поступков. Он предлагает дать детям право на самостоятельные решения вместо принуждения, принятого в прежние

времена. Он утверждает, что автократическое общество не учитывало желаний ребенка, и предлагает демократический подход: уважайте ребенка и следуйте его устремлениям! Не указывайте ему, а убеждайте, что ему стоит сделать то-то и то-то! Перевод демократической иерархии ценностей на практический язык прост: если ребенок валяется в грязи, нужно позволить ему мараться, сколько он хочет, — он потом сам поймет, что это для него нехорошо... Хочет играть с огнем — пусть играет, а потом поймет, каковы последствия его игры...

Эти принципы, цель которых — отменить понятие авторитета родителей и установить равноправие между родителями и детьми, приводят Дрейкурса к идее создания «семейного совета». Что такое этот самый «семейный совет»?

Время от времени все члены семьи собираются вместе. Выдвигают предложения, обсуждают их, а после этого устраивают голосование. Если большинство поддерживает, предложение принимается. Демократия! «Семейный совет», по словам Дрейкурса, — это один из важнейших способов решения проблем, возникающих при демократическом образе жизни.

«Вся семья согласовывает детали программы совета в соответствии со своими нуждами, но основные принципы одинаковы во всех семьях. У каждого члена семьи, включая детей, конечно же, есть право выдвигать на обсуждение проблему, а решение будет принято согласно мнению большинства. На семей-

ном совете голоса родителей не являются более важными или решающими, чем голос кого-то из детей».

Конкретно это означает, что родители собираются вместе с детьми, решают согласно мнению большинства, и если родители оказываются в меньшинстве, они обязаны подчиниться большинству. Такова демократия!

В Совете безопасности ООН, как известно, у пяти великих держав — США, Англии, Франции, СССР и Китая — есть «право вето». Дрейкурс отнимает у родителей на семейном совете даже это право. «(Оказавшись в меньшинстве), необходимо действовать в соответствии с решением детей. Принятое раз решение имеет силу в течение недели. На следующей неделе собираются снова и проверяют: если дети в большинстве, утверждается их мнение и по прошествии недели обсуждение проводится заново. После заседания принятое решение исполняется без дополнительного контроля и остается в силе до следующего заседания. Если выясняется, что решение, которое было принято на прошлой неделе, не отвечало нуждам семьи, ищут другое. Кто же будет решать? Конечно, вся группа, дети и родители вместе».

В следующем абзаце Дрейкурс поясняет, что «... самые маленькие дети тоже могут принимать участие в семейном совете». Он не уточняет минимальный возраст. Возможно, что уже лет с двух, как только ребенок научится говорить... «А председатель время от времени меняется». Если папа был председателем, то он должен (через некоторое время)

освободить место своему двухлетнему ребенку! «Чтобы в совете не было единственного руководителя, председатель должен дать высказать свое мнение каждому члену семьи, чтобы мог высказаться как маленький, так и большой. Если родители изначально видят, что некое принятое решение неудачно, они все равно должны действовать в соответствии с ним, несмотря на неблагоприятные последствия, и дать естественным результатам сделать свое дело». Если дети решают, например, три раза в день покупать мороженое, нужно делать это без возражений. До каких пор? Пока дети не навредят себе и не поймут все сами. Тогда на следующем заседании это решение будет пересмотрено. «Такая демократия научит детей гораздо лучше, чем разговоры или давление со стороны родителей».

Вспомним, что родоначальник сей «премудрой идеи» — профессор, который учился и учил других, и очевидно, что он сам убежден в истинности и полезности своих «теорий». Для нас же они смехотворны. У нас, слава Б-гу, совершенно иные подходы к воспитанию и иные принципы.

Как уже говорилось выше, гуманитарные науки основаны не на положениях, которые можно подтвердить лабораторным экспериментом, а на подходе человека, выдвигающего и воплощающего идеи. Он формулирует принципы и предпосылки, а потом строит на них свои выводы.

Каковы же принципы «демократического общества», как они его называют? Оно

основывается на том, что нет постоянных ценностей, передающихся из поколения в поколение; каждый человек формулирует для себя ценности сам, и невозможно приказать ему: делай так-то и так-то. Каждому нужно позволить жить так, как он пожелает. Это — основа, и нельзя требовать от другого: «Прими мои ценности!» — по одной простой причине: если я выбираю их себе сам, то как я могу приказать другому их принять?

Здесь необходимо вдуматься: каждое поколение со времен Французской революции создает себе собственное мировоззрение и ценности. Светский израильский подросток не осознает великую важность нашей святой Торы. Он сам формирует свою иерархию ценностей, и то, что было хорошо для предыдущего поколения, для него уже может быть плохо, а то, что было плохо, у него нередко хорошо. В соответствии с принципами демократии никто не может запретить подростку употреблять наркотики, если, как он считает, это для него хорошо! Почему нет? Вред здоровью — личное дело наркомана, и не нужно вмешиваться в его решения! Молодой человек волен делать со своей жизнью и здоровьем все, что пожелает!

Жизненный опыт и мудрость взрослых не могут к чему-то обязывать подростка. Сын может справедливо спросить отца: «Разве ты сам делал то, что говорил тебе твой отец?»

Именно так произошло в конкретном случае, о котором рассказал один из воспитателей. К нему в ешиву пришел подросток из светской среды; он начал

учиться, приближаться к источникам нашей веры и стал в итоге религиозным человеком. Узнав об этом, его отец разгневался; он с криками явился в ешиву и сказал ее руководителю: «Вы украли у меня ребенка! Это просто грабеж!». На этом он не успокоился, а пошел в полицейский участок и пожаловался на «похищение». Полиция организовала встречу возмущенного отца с главой ешивы. В ответ на претензии отца по поводу похищения сына глава ешивы с достоинством ответил: «Чего Вы хотите, уважаемый отец? Ваш сын идет тем самым путем, на который Вы его наставляли! Делали ли Вы сами то, что делал Ваш отец?» Тот признался, что его отец действительно соблюдал заповеди, а он перестал. «Теперь Вы видите, — обратился глава ешивы к расстроенному отцу. — Вы сами приняли решение и стали жить иначе, чем отец, — а теперь Ваш сын делает то же самое! Так что у Вас нет причин жаловаться!»

Из принципов демократии следует, что каждое поколение может заново создавать свои ценности, и потому учителю или родителю запрещено приказывать ребенку «на том основании, что я понимаю, что это хорошо». «Ты понимаешь? — утверждает Дрейкурс, — замечательно! Это твое право, — но дай ребенку возможность самому сформулировать, что хорошо и что нет, согласно его пониманию!». Ведущий педагогический принцип состоит, таким образом, в том, чтобы только растить воспитуе-

мого, предоставить ему все возможности самостоятельно решать, что хорошо и что нет. «Инструктаж» — и ничего более.

Плод демократического воспитания — это «открытая школа». В таком учебном заведении нет постоянной учебной программы; каждый учащийся может сам установить, что он хочет изучать. Интересуется историей — пусть учит историю! Математикой — пусть учит математику! Третий заинтересован в физическом труде — пусть занимается этим, — каждый по своему выбору и склонности! Функция учителей и воспитателей в «открытой школе» сокращается до обучения и инструктажа. «Чем он будет заниматься?» — этот вопрос вне компетенции учителя. Только у ребенка есть право решать!

В отличие от «открытой школы», в традиционной (даже не в религиозном смысле) школе есть постоянный распорядок занятий, постоянная задача и заранее установленные программы обучения — в соответствии со зрелым осознанием жизненных реалий. В традиционной школе знают: для того, чтобы хорошо справляться с жизненными задачами и найти свое место в жизни, нужно знать математику, географию, историю, языки и т.д. Воспитатели лучше ребенка знают, что ему потребуется в жизни. И на самом деле, как мы можем дать ребенку решать это, когда у него абсолютно отсутствует жизненный опыт?

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

РАССКАЗЫ ИЗ ЖИЗНИ ЕВРЕЙСКИХ МУДРЕЦОВ

РОТШИЛЬД. ИСТОРИЯ РОДОНАЧАЛЬНИКА

МИРЬЯМ КЛИМОВСКАЯ

У рабби Цви Гирша Горовица, главы раввинского суда г. Черткова (отца прославленных раввинов р. Шмуэля Горовица и р. Пинхаса Горовица, автора «Афлаа»), был служка, Аншель Ротшильд. Рабби Цви Гирш годами копил деньги на приданое для своей дочери, и к тому времени, когда произошли описываемые события, у него собралась уже круглая сумма — пятьсот золотых, достойное приданое для дочери раввина. Эти деньги он хранил в мешочке в потайном отделении своего стендера — пюпитра, за которым он учился.

Однажды, в ночь на 14 нисана раввин, как и все евреи, проводил бдикат хамец в своем доме. Приблизившись со свечой в руке к стендеру и заглянув в заветный ящичек, он обомлел: там было пусто! Деньги, накопленные с таким трудом за долгие годы, исчезли!

Незадолго до этой истории р. Аншель покинул дом раввина: он женился и открыл собственную лавку, чтобы прокормить семью. Его новое дело уже начало приносить скромную прибыль. Домашние рабби Цви Гирша, узнав об исчезновении денег, предположили, что бывший служка «позаимствовал» их, чтобы открыть собственное дело. Поначалу рав не хотел их слушать, не желая подозревать невинного, и будучи уверенным в

кристальной честности р. Аншеля, не раз доказанной на деле. Но домашние продолжали убеждать рава, что только Ротшильд знал о деньгах, и только он мог их взять. В конце концов им удалось уговорить рава поехать к Ротшильду и выяснить это у него.

Увидев своего учителя, р. Аншель радостно выбежал ему навстречу — он был уверен, что раввин приехал навестить его и благословить. Р. Цви Гирш зашел к нему и в беседе рассказал, что пропали его деньги. С большой осторожностью он намекнул, кто главный подозреваемый в краже. К его удивлению, услышав это, р. Аншель сразу признался и предложил вернуть 200 золотых сразу, на месте, а остальную сумму — платежами в течение полугода. Рав уехал домой в растерянности, с другой стороны, чувствуя облегчение, что деньги нашлись...

Однажды в городской трактир завалилась развеселая компания. Героем дня был один из местных бедняков: как он объяснил трактирщику, ему улыбнулось счастье — он нашел на улице золотую монету, и теперь угощает всех приятелей за свой счет! К удивлению трактирщика, через неделю необычный визит повторился, причем везунчиком оказался тот же самый крестьянин. Это вызвало у трактирщика подозрение, и после того,

как пьяные «гости» разошлись по домам, а те из них, кто был не в состоянии идти, уснули под лавками, он поспешил в полицию и рассказал об этом. Там ему дали совет: если везучий крестьянин появится в третий раз, напоить его побольше и, когда он как следует опьянеет, выпросить о происхождении этих денег.

Неделю спустя трактирщик уже не удивился, увидев на пороге ту же компанию. Он собственноручно угощал

щедрого крестьянина самыми крепкими напитками, пока тот не опьянел окончательно. После нескольких наводящих вопросов он заплетающимся языком рассказал, что его жена прислуживала в доме еврейского раввина, и однажды заметила потайной ящик. В отсутствие хозяев она сумела подобрать к нему ключ и обрадовалась, обнаружив там мешок с деньгами. Она принесла мешок мужу, а тот зарыл его во дворе и, выждав какое-то время и обнаружив, что денег до сих пор не хватило, рискнул начать их тратить.

Трактирщик поспешил в полицию, и крестьянина арестовали. Очень быстро тот

сознался во всем и показал, где спрятал деньги. Они были в том же мешке — вся сумма, за вычетом нескольких золотых, которые воры уже успели потратить.

Начальник полиции пригласил к себе рава и расспросил о краже. Потом вернул ему деньги, рассказав обо всем случившемся. Рав Цви Гирш был очень рад,

что деньги вернулись, но еще больше его радовало то, что р. Аншель Ротшильд оказался невиновным. Только одно оставалось непонятным, и рав поспешил выяснить это,

снова нанеся визит своему бывшему службе.

На вопрос, почему р. Аншель «признался» в преступлении, которого не совершал, тот ответил, что очень хотел успокоить рава, поскольку увидел, как его расстроила пропажа денег. Рав попросил у него прощения за напрасные подозрения и вернул ему все деньги, которые тот успел ему отдать. А еще — благословил р. Аншеля и все его потомство, чтобы оно всегда процветало. И так и получилось: дом Ротшильдов стал символом богатства и процветания во всех поколениях — благодаря благословию великого раввина.

«дом Ротшильдов стал символом богатства и процветания во всех поколениях — благодаря благословию великого раввина»

НАШИ МУДРЕЦЫ

МОЖНО ЛИ ИЗМЕРИТЬ ВЕЧНОСТЬ?

ХАФЕЦ ХАИМ

Определите ущерб от выполнения заповеди, то есть ущерб временный, и сравните его с наградой, которая вечна

Вот сказано в Талмуде (Бава Батра, 71): «Сказал рабби Шмуэль бар Нахмани, сказал рабби Йоханан: Что означает стих из Писания: «Поэтому говорят составляющие притчи: Идите в Хешбон»? (По-другому этот стих можно понять так: «Поэтому говорят властвующие: Идите к подсчету». Что же это значит?) «Властвующие» — это те, кто властвует над своим злым началом, и говорят они так: «Идите и подсчитайте все, что есть в мире: награду за выполнение заповедей — не больше ли она ущерба от их выполнения? И выгоду от преступления — не меньше ли она, чем ущерб из-за него?» И теперь ясно, что говорит следующий стих: «Будет отстроен и крепко установлен...» — если ты делаешь так, ты будешь отстроен в этом мире и крепко установлен в мире будущем».

Фразу из Талмуда «Идите и подсчитайте» следует понимать буквально: не ждите, пока призовут вас на Суд делать этот подсчет, потому что тогда, Б-же упаси, все будет ужасно. Давайте сами, еще до этого, задумаемся в наши дела, и тогда Святой, благословен Он, увидит, как мы упорно размышляем и тревожимся о них, и поймет, что мы признаем наши долги перед Ним и готовы были бы платить их, если бы было у нас чем (другими словами: если Он

снова даст нам в долг — мы расплатимся с Ним из этого нового кредита. Ведь именно так сказал Давид: «Ибо от Тебя все, и из Твоей руки мы даем Тебе»). И говорят наши учителя: «Всякий, кто принесит в жертву свое злое начало и произнесит над своей жертвой исповедание грехов, как бы почтил Святого, благословен Он, в обоих мирах».

Но слова Талмуда «Подсчитайте все, что есть в мире» не очень ясны: мы должны понять, почему слово «мир» употреблено в единственном числе, что явно подразумевает этот мир, тогда как награда за заповеди и наказание за преступления — в мире будущем. По-видимому, следует сказать, что Талмуд выразился именно так, чтобы отмести соблазняющие слова злого начала.

Вот какой пример можно здесь привести.

Один человек спрашивает другого: «Сколько зерен в чашке пшеницы?» Тот говорит ему: «Столько-то», — и называет точное число. Первый снова спрашивает: «А сколько зерен в мешке?» — и, произведя быстрый подсчет, тот точно ему отвечает. Снова спрашивает любопытный: «А в вагоне пшеницы сколько зерен?» Следует ответ: «Столько-то». Но и на этом он не успокаивается: «А если поставить один за другим столько вагонов с пшеницей, чтобы они протянулись на сто верст, — сколько тогда будет зерен?» А второй, как

видно, прекрасно знал математику и ответил: «Столько-то». И тогда тот, который все время спрашивал, сказал: «Раз ты такой великий математик, загадаю я тебе еще одну загадку. Если бы весь мир, от земли до неба, был полон пшеницы, а на самом верху сидела маленькая птичка и ела зерна, да так медленно, что за сто дней съедала бы только одно зерно, — сколько лет пришлось бы ждать, пока она съест весь хлеб?» И замолчал отвечающий, и ничего не мог сказать, потому что и числа-то такого, скорее всего, нет.

И вот если бы мы подсчитали это время и сравнили его с миром вечным, не получилось бы даже одной тысячной от одной тысячной! Смотрите: даже если за сто дней птичка съедает всего лишь одно зерно, то за тысячу дней — а это примерно три года — она съест уже десять зерен, а за триста лет — целую тысячу, то есть уже почти чашку пшеницы. А если увеличить это число в миллион раз, а потом еще и еще — в конце концов окажется, что годы эти подсчитаны! У вечности же нет границы, нет у нее ни завершения, ни конца.

Теперь мы можем перейти к объяснению непонятого выражения из Талмуда. Известно, что иногда словом «мир» обозначается «вечность», как, скажем, во фразе: «Будет Б-г царствовать до скончания мира». И вот что Талмуд имеет в виду. Властвующие над своим злым началом — это те, кто могут справиться с дурными побуждениями, соблазняющими каждого

человека, говоря ему: «Зачем тебе принимать в расчет вечный мир? Смотри лишь на то, что перед твоими глазами, и не беспокойся о вечности!» Отвечает ему доброе побуждение: «Скажи-ка мне, что выйдет, если подсчитать вечный мир? Ведь раз ты объявляешь его неважным, ты, похоже, не знаешь, что такое «мир», то есть «вечность»! Ты, наверное, думаешь, что вечность — это как сто или тысяча лет. Но это совсем не так! У вечности нет границы, нет у нее ни завершения, ни конца. И смотри, что получается: ты предлагаешь мне променять на временный мир то, что существует вечно и всегда!» Поэтому и сказано в Талмуде: «Идите и подсчитайте все, что есть в мире, в вечности (а ведь на самом деле если человек решит это сделать, то, даже если он будет занят подсчетами сто лет, все умножая и умножая числа, он не дойдет даже до начала вечности!). Определите ущерб от выполнения заповеди, то есть ущерб временный, и сравните его с наградой, которая вечна, — и подсчитайте, сколько это — вечность! А выгоду от преступления сравните с ущербом от него, который навечно».

Известно, что сказали мудрецы Талмуда в Мидраше на Псалмы: «Тот, кто предаст себя преступлению, лишается прав на прощение навечно. Если ты так поступаешь (...), то есть если ты будешь все время помнить о том, что это такое — вечность, «ты будешь отстроен в этом мире и крепко установлен в мире будущем».

Шем Олам, 18

РЕБ ШАЛОМ-БЕР ГОРЕЛИК О РАВЕ ИЦХАКЕ ЗИЛЬБЕРЕ

РАВ АВРААМ КОЭН

Мы встретились с реб Шалом-Бером Гореликом в иерусалимском районе Рамат Шломо (он сам живет в Кирьят-Малахи, пришлось долго ждать встречи). Итак, он рассказывает:

УГОЛЬ

Мы познакомились с ним, когда он бежал из Казани. Там хотели отнять у него детей. Хотели забрать их в детдом, потому что он воспитывал их в еврейском духе. Но он успел бежать, и приехал в Ташкент, и потом его семья приехала.

А у нас был такой подпольный цех для евреев, соблюдающих субботу. Мой папа основал, и он встретил рава Зильбера, и мы его туда устроили на работу, он был у нас. В Советском Союзе надо было всем работать официально, и нельзя было быть тунеядцем, нигде не быть оформленным. За одно это могли посадить. Так мой папа его оформил на работу. И тетю Гиту, и их старшую дочь Сару, и Бенциона.

У реб Шолома Виленкина – моего тестя, у него в доме была йешива подпольная. Тогда мы посадили двоих талмидим: моего шурина, значит, моей жены брата, и Бенциона Зильбера, сына реб Ицхака. Их посадили учиться, они очень были серьезные ребята, они были оформлены у нас на работе в цеху тоже, чтобы они не считались тунеядцами, и они сидели почти целый день и учили Тору. И они до сих пор остались самыми лучшими друзьями

и стали большими знатоками Торы! Подпольно, понимаете?

Рав Ицхак часто работал в цеху всего полдня, а потом часа в два убежал сразу, по всему городу – по общественным делам, помогать евреям. И помогал всем и гашмиус, и рухнийус: оформлял детей в школу, чтобы они могли не нарушать субботу, устраивал детей в школы рабочей молодежи – там в субботу не было занятий, у него были знакомые бухарские евреи – директора школ. И делал только мицвот. Это – когда мы были в России.

У него не было свободного времени, всегда был очень занят, бегал, даже есть не успевал, и забывал. Помню, как Сара, его старшая дочь, о нем заботилась, готовила ему еду с собой, чтобы он весь день голодным не остался.

В Пейсах – он не садился за пасхальный стол, сэдэр, пока не обеспечит в городе всех, кого он знал, чтобы были три мацы на Сэдэр Песах – кому круглые, кому квадратные, чтоб были на Лейл а-Сэдэр.

В Рош а-Шана он тоже обходил весь город, двадцать-тридцать километров, трубил в шофар, пока все, кого только можно было, чтобы услышали звук Трубления. Это было непросто, Ташкент город большой. И в Суккот – крутился, доставал арбаа миним, лулав, эсрог и т.д.

Всё, что надо было, он делал, независимо от того, трудно, невозможно... Он не считался ни с чем, не считался со временем, не считался со своим здоровьем – кто-то

вспомнит, что надо кому-то помочь, – он уже готов. Всё-всё-всё, все свои действия, вся его жизнь была бэ-рухнийос, для духовного. А бэ-гашмиюс его для самого себя не интересовало, но другим – много помогал.. У кого он только слышал, у какого-то еврея что-то не хватает – уже бежал...

– Шолом-Бер, что делать? У нас дома холод страшный. Угля нет. А у меня маленькие дети... Реб Ицхак – я его не вижу дома почти, он всё время в бегах, всё время в мицвот, хэсэд всем делает. Что мне делать, что сделать, чтобы у нас тоже было, чем топить?..

«Его все очень любили, все его уважали... видели, что это непростой человек был, особенный»

Его все очень любили, все его уважали, и у него были протекции во многих местах. Видели, что это непростой человек был, особенный. Там в Ташкенте была проблема, надо было отапливать, было холодно зимой, не было тогда природного газа. Печи углем топили.

А с углем был дефицит, была большая проблема достать уголь, очереди всегда стояли, а у рава Ицхака была протекция, он всех наших обеспечивал, кому нужен был уголь, всем по его записочкам привозили домой.

Так вот, подходит ко мне тётя Гита, его жена. Она тоже у нас работала, и Сара работала, его дочка – мы её тоже оформили у нас. Подходит ко мне тетя Гита, говорит:

Я придумал способ:

– Дайте мне точно ваш домашний адрес.

Она мне записала на бумажке домашний адрес. Я подхожу к реб Ицхоку:

– Вот эта семья, вот по этому адресу – холод страшный, они там с маленькими детьми и это... Надо срочно уголь!.

Он говорит:

– Всё, Шолом-Бер, будет сделано, завтра будет уголь у этой семьи...

Он не обратил внимания даже, что это его домашний адрес – и назавтра привозят им домой самосвал угля!

Он даже не понял, что это к нему домой... Вот так вот он был человек, все для других, а для себя – ничего.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПАМЯТИ ИЦХАКА ГОЛЬДЕНБЕРГА...

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИНТЕРВЬЮ

РАВ АВРААМ КОЭН

В июне-июле 1985 года сюда, в Израиль, проездом из Москвы в Нью-Йорк, прибыли два человека: Ричард Маас и Зильберштейн (я забыл его имя). Ричард Маас был известным еврейско-американским деятелем, в продолжение многих лет он руководил американско-еврейским сообществом

А Зильберштейн (его семья в 30-е годы успела уехать из Прибалтики) хорошо сохранил русский язык. Ричи Маас русского не знал совершенно. Они прилетели в Россию, и в Москве им сказали, что ни одна еврейская книга не может пройти через железный занавес и есть единственная возможность познакомиться русскоязычных евреев с иудаизмом — это произойдет только в том случае, если будет налажена радиосвязь из сильного передатчика на территорию Союза...

И вот с этим они приехали сюда, чтобы организовать такое дело.

Они знакомились, отбирали людей, пока не нашли меня и не сбросили мне на руки этот проект.

Я должен был создать редакцию, разработать основную тематику радиобесед, в соответствии с основной тематикой выстроить беседы по каждой теме; найти людей, которые смогут сделать необходимые тексты, раввинов, профессоров;

найти людей, которые это могли бы толково перевести и изложить по-русски; редакторов, которые сумели бы это нормально отредактировать. Ну и, конечно, рава Зильбера, который согласился бы все это проверять и исправлять, потому что без его эшера я не собирался выпускать в эфир ничего. Помимо всего перечисленного, необходимо было также создать группу дикторов, которая могла бы читать подготовленные тексты. Все это стало моей задачей, и я был «Академический директор».

Административным директором — его звали Йоэль Бен-Порат — назначили одного генерала, который ушел в отставку. Он служил генералом в Амале (военной разведке), был родом из Галиции. С трудом выжил, мальчишкой потерял там всю семью. Его привезли в Израиль после окончания войны, и он стал одним из первых генералов «не сабра» (не рожденных здесь). Йоэль — очень талантливый разведчик, не оперативник, а аналитик. У него были большие связи и большая энергия. Задачей административного директора было — пробить нам эфирное время в «Кол Исраэль» и возможность записывать для этого беседы в «Галей Цааль» (Волны Израильской армии), где мы могли бы сделать записи на высоком уровне.

И вот мы начали с ним хождения по нашему парламенту — по всем тем типам, которые его знали и которых он знал... Во время Войны Судного дня с ним была скандальная история. Бен-Порат дал сведения, что Сирия и Египет готовятся к войне. В эту информацию правительство не захотело верить, его посадили в «психушку», а потом с трудом вывели из состояния жуткого шока.

В общем, его знали. Но сначала у нас ничего не получалось. Эта левая банда не давала нам возможности записывать радиопередачи, не давала эфирное время.

Существовала редакция иностранных радиопередач во главе с паном Граевским. Он тоже интересная личность: был в свое время в Польше коммунистом, и там ему удалось выкрасть текст речи Хрущева на XX съезде партии. Именно Граевский создал русскую редакцию. Они вещали 16-17 часов в сутки. Но нам эфирное время по-прежнему не давали. Снова приехал Ричи Маас. Он как богач-американец «надавил» на власть предрержащих, кроме того, помог нам вождь партии Мафдаль Звулун Хаммер.

На заседании правительства Звулун Хаммер грозно спросил:

— Почему, имея русскую редакцию «Кол Израэль», нельзя дать МИЛИ, созданной Ричардом Маасом (а его имя знали), время в эфире?!

После того, как вопрос прозвучал в подобной форме, было решение правительства — пробить для нас в этой непроницаемой стенке маленькую дырочку: из 16 часов иностранного радиовещания

нам выделили 60 минут в неделю, с трудом добавили еще 15, а потом и их забрали.

И при этом уже через два года нашей работы в русской редакции 47 процентов писем, которые она получала, были адресованы МИЛИ!

Я отбирал людей, находил, кто мог бы писать, на каждую тему было приглашено по несколько человек. Я находил таких людей в университете Иерусалима, Тель-Авивском университете, в разных структурах Мафдаля, там были хорошие историки. Была также проблема, кто бы мог это изложить по-русски. Но сначала сделали тексты.

Создавалась группа из трех человек во главе с бывшей московской актрисой — Юлией Севела (она была женой Эфраима Севелы). Исключительный человек, таких людей мало на белом свете. Она привлекла Марка Зайчика и Цви Патласа. Юлия сделала из них группу, трио. Она готовила партитуру, тренировала «актеров», мучила, пока не добивалась чтения в три голоса. Это искусство.

А Бен-Порат как генерал добился, чтобы в «Галей Цааль» нам дали возможность записывать, потому что запись «Галей Цааль» была приемлема для «Кол Исраэль». Вот так мы начали передавать.

Потом был курьез, я получил такое письмо из редакции Радио Биробиджана на идиш: «Мы с трудом ловим вас (передатчики были не такие сильные), а за нами вообще никто не может вас слышать. Думайте, думайте, что делать?»

А что было думать?

Деньги шли от Ричарда Мааса, он вложил свыше 100 тысяч долларов во все это дело. Я нашел хорошую студию, которая переписывала наши передачи с магнитной ленты мастер-кассеты. А с нее мы уже сами делали копии на обычную кассету. Я собрал для Радио Биробиджана первую посылочку таких кассет с нашими передачами. И как раз здесь был семинар в Сохнуте, на который были приглашены представители из самых разных мест, и также были люди из Сибири. Я их разыскал и сказал примерно следующее: «Передайте, вот это для Биробиджана! И Б-г вас убьет, если вы это потеряете или если не дадите им в руки!»

Через некоторое время из Биробиджана сообщили, что получили мою посылку: «... теперь мы с нашей радиостанции передаем это все до Тихого океана, так что

ваши передачи теперь покрывают весь Советский Союз. “Кол Израэль” — не покрывают. А ваши — перекрывают».

Там было много интересных историй. Один парнишка из Самарканда слушал нас и сам сделал тфиллин. И ему удалось приехать в Израиль с тфиллин. Как он вышел на группу американцев, я не знаю. Они издавали листок на английском — еженедельный, «Парашат а-шавуа». Как он попал на них, или они — на него — я не знаю, но американцы прибежали ко мне с вопросом. Они меня растерзали: «Расскажи, что это такое? Как это может быть, чтобы мальчик по Вашим передачам самостоятельно сделал тфиллин?! И приехал в Израиль с этими тфиллин?» Шуму по этому поводу было много.

ЭПОХА ПРАОТЦОВ. АВРААМ. НАЧАЛО ПУТИ

РАВ ИЦХАК ГОЛЬДЕНБЕРГ

Итак, ясно, что Авраѓам не был простым пастухом — кочевником, он был столичным жителем 2-го тысячелетия до хр. л. Только с огульно-примитивной позиции можно увидеть в наших праотцах — Авраѓаме, Ицхаке, Яакове — примитивных кочевников, в свободное время у ночных костров рассказывающих побасенки и притчи, мифы и легенды, из смеси которых, якобы, составлена первая книга Торы — Б'решит.

Ко времени рождения Авраѓама семья его отца прочно вошла в жизнь монархии

и её столицы. Отец Авраѓама, Терах, родился в 1878 г. по еврейскому летоисчислению (в 1882 г. до хр. л.) и, прожив 205 лет, умер в 2153 году. У него были сыновья: Ѓаран, Аврам и Нахор. Предание гласит, что 70-летний Терах женился вторично, и в 1948 году его жена, Амтала, родила сына, которому отец дал имя Аврам в честь того, что он, отец, на иврите — ав, царём был поднят (рам) над всеми министрами. Как видим, Терах был приближённым царя, занимал видное положение в государстве, в обществе, полно-

стью разделяя господствующую языческую религию, увлечение науками (особенно астрологией), то есть был человеком знатным, состоятельным, интеллигентным. О нём сказано, что он был первым, кто начал печатать деньги.

«Энциклопедия микраит» по материалам археологов и историков сообщает, что в описываемое нами время город Ур достиг вершины расцвета и развития. Его царь, Ур Наму, провозгласил себя «владыкой Шумера и Акада» — государств, что на северо-запад и северо-восток от Ура. Сын Ур Наму, правивший этой огромной монархией 47 лет, называл себя «царём четырёх концов земли», он создал себе культ личности, возвёл себя в б-жество.

В самой же Микра́, то есть, в Писании, в Торе, сказано, что в тот же период царём тех мест был Нимрод, и царствовал он те же 47 лет. Видимо, речь идёт о том же царе — так сошлись сведения древнейшего еврейского писания с новейшими данными науки. А разница имён не должна смущать: Нимрод — не имя, а кличка; Нимрод — значит, «взбунтуемся», от глагола лимрод, бунтовать. Почему он получил такую кличку? Сын Хама — Куш породил пятерых сыновей, Тора /Б'решит 10:7-10/ перечисляет их имена подряд, а потом, отдельно, сообщает: Куш породил и Нимрода, он стал первым богатырём на земле. Он был сильным ловцом перед Творцом... — то есть обрёл большую силу в улавливании человеческих душ, чтобы отвратить от веры в Единого Б-га. И в этом, собственно, со-

стоял бунт Нимрода против Творца вселенной. Став самовластным царём, практически подчинив себе, физически и духовно, большую часть тогдашнего человечества, Нимрод, в соответствии со своим именем, призвал своих подданных — «взбунтуемся»: отречёмся от Творца вселенной, не будем более служить ему, сами создадим себе своих б-гов и будем поклоняться им. Свидетельствует книга Седер га-дорот («Порядок поколений»): «Нимрод был грешнее любого человека после потопа и учил народ плохим путям. Он сделал изображающую его статую и потребовал поклоняться ему, обожествил себя и назвал эту статую — “Бал”. Написано в Торе /Б'решит 11:1/: И был на всей земле один язык и одни речи. То есть, использовав общность языка, Нимрод сумел создать и единую идеологическую устремлённость, так сказать, физическое и духовное сплочение народных масс — против Единого Б-га, за многобожие, за языческие культы, за поклонение кумирам — небесным и земным. Он повёл около 60000 своих сплочённых подданных и единоверцев на великую стройку — сооружение гигантской башни. Вавилонская башня должна была доказать её строителям, что они равны б-гам, что могут обойтись без Творца вселенной, могут, достигнув небес, воевать с Ним, и, победив Его, провозгласить б-гом созданного ими самими идола, своего, земного. Тогда враги будут трепетать перед ними, их раздавят, а победители будут властвовать над всем миром. Знакомые идеи: “довольно жить законом, данным Адамом и Евой”, “человек — это звучит

гордо”, “нет предела силе человеческой, если эта сила — коллектив”, “великий вождь к победам нас ведёт”.

Возводя башню всё выше и выше, люди, как гласит предание, больше всего ценили с таким трудом доставляемые наверх стройматериалы: у кого случайно падал кирпич, того вслед за кирпичом сбрасывали наземь, и горько плакали... о кирпиче.

Таково общество, в котором родился Аврам: высокий уровень культуры и цивилизации, а веры в Творца и морали — нет.

Человек обладает тремя основными силами, которыми он может достичь добра, и каждая из них отлична от другой своим корнем и характерными особенностями. Вот эти силы:

Хесед — благо, добро, изливаемое всем и всегда; у человека хеседа главные мысли — о других, он старается влиять на людей, чтобы улучшить их. Это также называется “силой даяния”.

Ир’ат шамаим (боязнь небес) — в противоположность хеседу, главное направление которого вовне, — это сила, с которой человек обращается внутрь самого себя с опасениями и беспокойством за последствия своих действий.

Эмет (истина, правда) — это сила жажды истины, проверяющей верен ли путь служения Творцу, без отклонений вправо и влево: в сторону преувеличения хеседа либо в сторону преувеличенной самокритичности, сокращающей деятельность.

Если вдуматься, можно определить в каждом из этих качеств три стороны. У кого главное качество — хесед, возможно, прилепится к хеседу просто по своей воле, чтобы влиять добром на других. Возможно, что излишнее сомнение сократит его обязанность в хеседе, либо он действительно захочет, чтобы его хесед был истинным и чтобы получающий извлёк из него настоящую пользу. То же в ир’а: возможно, человек будет бояться преступить (закон Торы) во всех своих действиях; но, возможно, что его ир’а приведёт его также к гмилут хасадим*, ибо ир’а должна исходить из его долга усилиться в хеседе, при понимании им, что также и хесед — одна из обязанностей, возложенных на еврея; и возможно, что он будет бояться того, что не исполнит своей обязанности, если не будет совершать все свои действия на путях истины.

Так и по критерию истины: иногда еврей стремится к истине в связи с самим её существованием; бывает, что стремление к истине принуждает его возрастать в хеседе, ибо каждый правдивый и прямой человек сознаёт истинность хеседа; и стремление к истине приведёт его также к опасению, как бы не удалиться от истины.

В святых книгах мы находим, что существуют критерии хесед ше-бе-хесед, гвура ше-бе-хесед и Тиферет ше-бе-хесед; гвура ше-би-гвура, хесед ше-би-гвура, тиферет ше-би-гвура, а также тиферет ше-бе-тиферет, хесед ше-бе-тиферет и гвура ше-бе-тиферет. Об этих трёх главнейших критериях сказано: На трёх

вещах стоит мир: на Торе, на служении (аводат га-Шем) и на гмилут хасадим. Ведь Тора — истина (и против неё — тиферет, по мнению кабалистов), а служение — это корбанот, а гмилут хасадим — это ведь качество хеседа. Качества, критерии, противостоящие названным со стороны зла, это те три свойства, которые сживают еврея со света: зависть — антипод хеседу, страсть — анти-

под гвуре, ибо истинное назначение гвуры — покорение (подчинение) йецер га-ра, почёт (кавод) — антипод истины, ибо мнимый почёт в этом мире не что иное, как ложь.

Творец — весь хесед, от Него исходит только хесед — на все Им созданное. Суть Авраама — также хесед, вся его жизнь — в хеседе, это — смысл и цель его существования.

ГОВОРИМ КРАСИВО

ШАУЛЬ РЕЗНИК

ОТ ОШИБКИ НИКТО НЕ ЗАСТРАХОВАН

Если вам попадетсЯ составленный на иврите юридический текст, от покупки квартиры до лотереи, главный приз которой — футболка, в самом конце, после перечисления условий, будет стоять аббревиатура n.l.u. Такое сочетание букв означает, что компания вправе в любой момент изменить условия договора, если будет обнаружена та или иная ошибка. Скажем, если внезапно выяснится, что футболок на всех победителей не хватает.

Расшифровывается это сокращение как תַּיִן לְעוֹלָם לְעוֹלָם (тайт – леолам хозер, «[при] ошибке [ошибающийся] всегда возвращается». Т. е. возвращается к процессу перерасчета и исправляет ошибку. Неправильный вариант расшифровки – תַּיִן לְעוֹלָם לְעוֹלָם («ошибка всегда может возникнуть»).

В книге «Хошен мишпат», написанной рабби Яковом Бен-Ашером и являющейся сводом законов о финансовой деятельности, сказано: «Тот, кто продает приятелю [товар] согласно размеру, весу или численности, при ошибке всегда должен [её] исправить [сделанное]». Продал 300 г сыра вместо килограмма или три лопаты вместо двух? Исправь ситуацию, даже если ошибка была обнаружена через много-много лет.

Учитывая, что глагол תָּזַן означает «вернуться, повторить», это же правило используется при чтении Торы. Если чтец ошибся, он должен повторить слово или предложение заново.

Пример использования:

לֹא יָדַעְתִּי שְׁלִישִׁי אֶסוּר לֶאֱכוֹל מִתּוֹק, טַעוֹת לְעוֹלָם .תַּיִן

Я не знал, что Йоси вредно сладкое — от ошибок никто не застрахован.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ДААТ ТФИЛА. ЗНАНИЕ МОЛИТВЫ. ИМЯ. ЗАДАЧА ЧЕЛОВЕКА ПРИ НАЗЫВАНИИ ИМЕН

РАВ ЭУД АВИЦЕДЕК

Значение слова тфила (молитва) и ее суть

«Ибо имя выражает главное в объекте и его сущность» — (Маараль, Гур Арье, Берешит 9:23).

Эта часть — есть общее предисловие. В ней содержатся намеки на большую часть вопросов, которые будут объясняться в данной книге. Поэтому в дополнение к обсуждению основного содержания данной части мы будем указывать главы, в которых такие вопросы будут выясняться подробно.

Имя

«А земля была безвидна и пуста» — (Берешит 1:2). «...а эта материя, называемая эюли, на Святом языке называется то-у, и слово это происходит от выражения “передумывать (то-е) о прошлых своих (решениях)”. Поскольку, если человек пытается присвоить ей имя, он очень скоро передумывает и называет его по-другому, ибо она не облачилась в форму, чтобы пристало ей какое-либо имя. А форма, облачающаяся в эту материю, называется на Святом языке бо-у, и это — словосочетание, то есть бо у (в

нем он)». (Рамбан, Комментарий к Торе, Берешит 1:2).

«Имя указывает на сущность, имя — это определение объекта, указывающее на суть данного объекта» (Маараль, Гвурот аШем 26).

Всякий объект, по отношению к которому нет постижения имени, относится к категории тоу: это существование материи без формы. Имя указывает на его форму, другими словами — внутреннее содержание, определение и смысл данного объекта. Постигание имени — это понимание сущности.

«Откуда нам известно, что имя влечет (последствия)? Сказал раби Элазар: ибо сказано в Писании: “Идите, созерцайте творения Бога — какие производит Он опустошения (шамот) на земле”. Не читай шамот, а читай шемот(имена)». (Брахот 7). Имя уводит реальность от опустошения — от то-у. В Святом языке слова шем (имя) и шмама (запустение) — однокоренные, и это один из корней, обладающих противоположными значениями, сводящимися к одному.

Задача человека при назывании имен

«И образовал Г-сподь Б-г из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их. И как назовет человек всякое живое существо, так и имя его» (Берешит 2:19). Суть данного служения заключалась в глубоком постижении содержания творения, смысла всех тварей. Человек должен был осмыслить суть творения, его корень и цель, и тем самым раскрыть волю Творца в каждом из сотворенных объектов. Тогда он сможет повести их к своему предназначению: выполнению воли Творца, исправлению мира под властью Всевышнего.

«Сказал раби Элазар: Первый человек был ростом от земли до небосвода, как сказано: “От дня, когда сотворил Б-г человека на земле” (Хагига 12). Величие постижения его разума и пророчества, которые объяли все творение, — от начала его эманации и до конца его ступенчатого развития, до материального мира, — дало ему способность называть имена: определять сущность каждой твари и, тем самым, отделять ее от другой. “Первый человек знал каждого ангела... и на что назначен каждый из них; и знал имена каждого из них, — ведь они назывались в соответствии со своей миссией” (Тикуней Зоар 57).»

«Сказал раби Йеуда, сказал Рав: Первый человек был от конца мира и до конца (мира), как сказано: “От дня, когда сотворил Б-г человека на земле, и от конца неба до конца неба” (Хагига 12).» Его постижение охватывало творение во все времена и поколения, со всеми сотворенными, живыми и неживыми, которые

будут в нем. И именно оно помогло ему понять корни каждого создания и его предназначение и принципиальное отличие от других, то есть — его имя.

Понятно, что его постижение включало и духовный корень этих творений. Речь идет о буквах Святого языка, которыми были созданы небо, земля и все их воинство. Тем самым он мог составлять буквы в имена, которыми он назвал все создания в соответствии с корнем сущности каждого из них и его предназначением в творении. «... Мне кажется, что объяснение этого мидраша таково. Человек своей мудростью и разумом понял природу каждого животного, и дал каждому из них имя, подобное его природе и качеству, которое он узнал. А буквы, из которых он складывал их имена, соответствуют их природе и качествам, и имена эти были осознанные. Другими словами, Адам в своей мудрости познал природу льва, что он — сильнейшее животное, царь зверей, так что пророки даже уподобляли Всевышнего льву (“за Г-сподом пойдут они, как лев зарычит”), и вышло у него имя ל'ר'ח (арье). Буквы, из которых состоит это слово, частично совпадают с буквами, из которых состоит Имя Всевышнего, а “лишняя” буква ר означает дух. Таким образом, само по себе слово ל'ר'ח описывает его суть (рабейну Бехайе). Нечто подобное пишет и Виленский Гаон: “И как назовет человек всякую живую душу, так и имя его” — толкование таково: в соответствии с душой называл им имя, а не с их материей» (Адерет Элияу).

С этим и было связано достоинство человека и его величие, как сказано в мидраше: «В час, когда Всевышний собирался сотворить человека, посоветовался с ангелами служения. Сказал: сделаем человека. Сказали Ему: этот человек, какова его сущность? Сказал им: его мудрость больше вашей. Поставил перед ними животных, зверей и птиц, и сказал им: этот — как его имя? И не знали они. Провел их перед Адамом, сказал ему: этот — как его имя? Сказал: это бык, это осел, это лошадь, это верблюд. — А твое имя каково? Сказал Ему: мне подобает называться Адам, поскольку я сотворен из земли (адама)» (Берешит раба 17:4).

Возвышу его, ибо он знал Мое имя — Псалмы 91

Постижение Творца также связано с познанием Его имени. «Сказал ему: А Я — как Мое имя? Сказал Ему: Тебе подобает

называться Г-сподь, поскольку Ты — господин всех Своих творений. Сказал рав Аха: “Я Г-сподь — это Мое имя” (Йешая 42) — это имя, которое дал Мне Первый человек» (Берешит раба 17:4).

Ведь сущность Творца невозможно постичь: «мысль никак не схватывает Его», и мы постигаем только Его раскрытие творениям и пути Его управления ими. Корень этих путей — это Его имена. В этом и заключается цель человека — понять глубину путей Всевышнего, идти по ним и прилепиться к ним, «стать для них колесницей». Это — особенность Израиля, таковы «знающие Твое имя».

Мы прояснили немного смысл понятия «имя», «наименование». Объяснив значения слова-наименования тфила (молитва), мы поймем его содержание и смыслы, и тем самым постигнем, насколько возможно для нас, волю Всевышнего в данном служении, в молитве.

ЧУДЕСА В ПРИРОДЕ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Многие явления природы настолько чудесны и удивительны, что человек, даже не склонный задумываться над тайной творения, испытывает невольный восторг, наблюдая их.

Сказал раби Акива: «Точно так же, как дом свидетельствует о строителе, одежда — о ткаче, дверь — о столяре, весь мир свидетельствует, что Всевышний его создал».

Мидраш Тмура, конец 3-й гл.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЧАСЫ

И среди растений, и среди животных многие виды обладают очень точными биологическими часами.

Круглоликий подсолнух показывает время, как настоящие часы. Он без

устали следит за солнцем, постоянно поворачивает голову, чтобы солнечные лучи падали под выгодным углом.

Морские крабы перед приближением отлива зарываются в песок, то же самое они делают и перед бурей.

Безупречно устроен часовой механизм у некоторых водорослей, начинающих флюоресцировать перед заходом солнца, и у жуков-светлячков, вспыхивающих по ночам, словно фонарики.

Биологические часы точны и надежны. Даже если привычный ритм внешних явлений меняется, они продолжают действовать в ритме, кратном суткам, и их точность не нарушается.

Биологические и ритмические процессы, соответствующие суточному движению солнца, происходят в организме большинства животных. Так осуществляется

согласованный рост разных органов, последовательность этапов развития животного, контроль и регулировка бесчисленных и сложных физиологических функций организма.

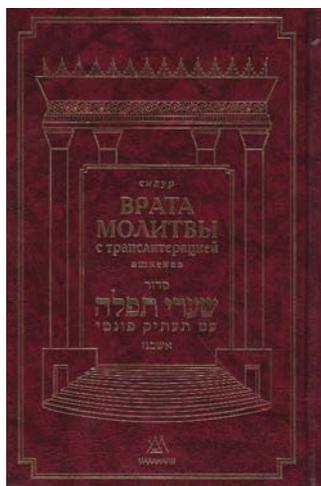
По часам мы отсчитываем суточное время. А как считать месяцы, годы? У нас имеется календарь, а наши предки делали это с помощью зарубок на дереве или каким-то подобным способом.

У животных есть свой «автоматический» календарь. Они «знают», когда нужно впасть в спячку, когда необходимо менять цвет шкурки и т.д.

Растения «знают», когда сбросить листья, а некоторые насекомые меняют панцирь и последовательно проходят разные стадии развития точно в предуганное время, без опережения и без опозданий.

МАГАЗИН ЕВРЕЙСКОЙ КНИГИ

Специальный тираж, изданный для организации «Толдот Йешурун», и распространяемый сайтом Толдот.ру.

Удобный шрифт, русский, иврит и транслитерация!

[Сидур «Врата Молитвы»](#) на будни, Субботу и Праздники, нусах «ашкеназ». 980 стр, твердый переплёт, параллельный перевод, комментарии и пояснения, а также транслитерация молитв.

При покупке Сидура «Врата Молитвы», ашкеназ. Новое издание. Большой формат, Вы получите в подарок — «В синагоге. Путеводитель по молитве. Будни Шабат и Праздники», изданный Фондом наследия Рава Ицхака Зильбера