

ФОНД НАСЛЕДИЯ

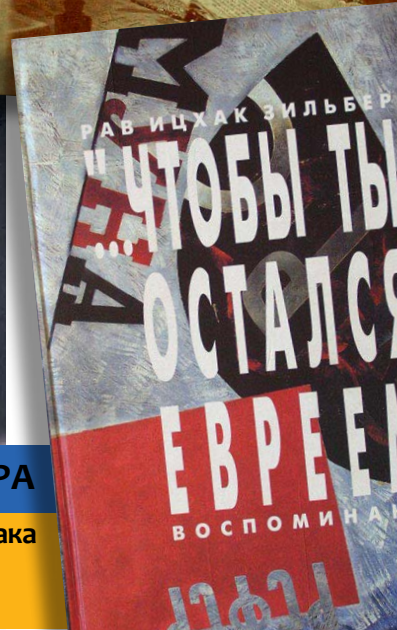
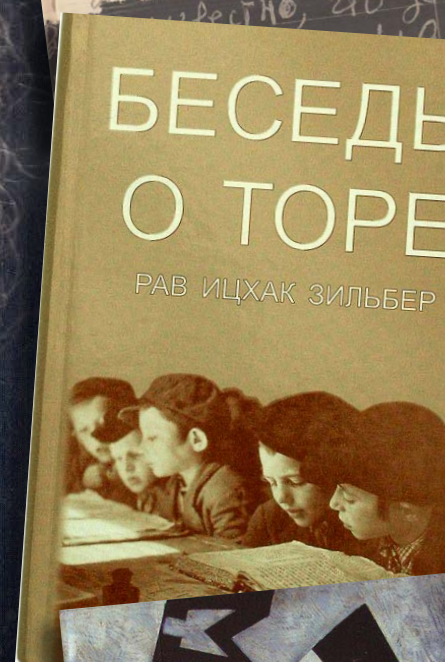
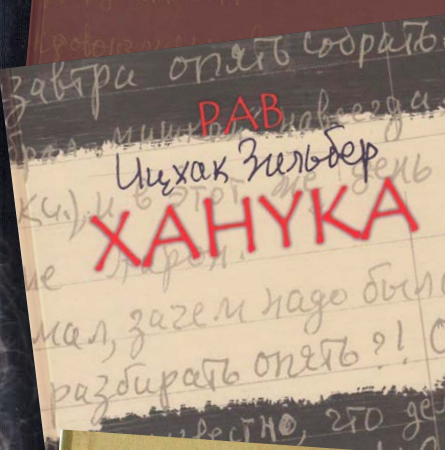
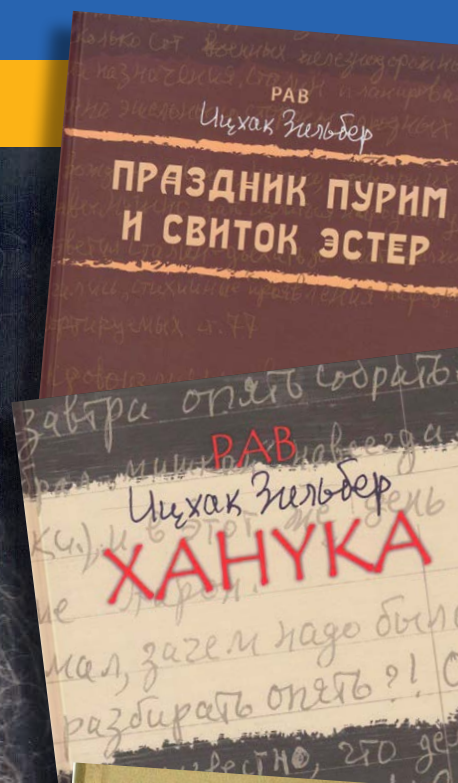
РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «НОАХ» 211 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА НОАХ	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ.....	12
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН.....	17
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	20
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	24
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	25
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	27
КНИЖНАЯ ПОЛКА	30
АИДИШЕ КОП	34
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	35
ПАМЯТИ КСЕНИИ АКСАКАЛОВОЙ.....	39

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

Глава «Ноах» книги «Берешит» начинается словами «Вот жизнь Ноаха» и рассказывает о праведнике Ноахе, лучшем человеке в несправедном поколении, которое называют поколением потопа. Всевышний обрушил с небес сорокадневный потоп, вместе с этим поколением уничтожив все живое на земле. Уцелели только Ноах, три его сына: Шем, Хам и Ефет — и их жены. Они спаслись в ковчеге, построенном Ноахом по приказу Всевышнего. По приказу Всевышнего Ноах ввел также в ковчег по паре от всех животных, птиц и пресмыкающихся (от чистых, т.е. кашерных, животных — по семь пар). Мидраш Раба приводит предания о том, с какой любовью Ноах и его дети, особенно Шем, кормили животных, находившихся в Ковчеге. Так благодаря Ноаху спаслись человечество (ибо все народы — потомки его сыновей) и животный мир Глава рассказывает далее о потопе, новом заселении земли,

строительстве Вавилонской башни, родословной сыновей Ноаха, рождении первого еврея — Авраама.

Недельная глава Ноах

23-24 Октября

	Зажигание свечей	Окончание праздни
Иерусалим	5:22	6:34
Хайфа	5:27	6:34
Москва	4:51	6:04
Ст. Петербург	5:09	6:28
Одесса	5:37	6:40
Киев	5:31	6:38
Рига	5:42	6:56
Берлин	5:35	6:44
Сидней	6:57	7:55
Нью Йорк	5:45	6:44
Атланта	6:35	7:31
Бостон	5:31	6:31
Торонто	6:02	7:03
Лондон	5:34	6:30

ВЕБИНАРЫ ZOOM ТОЛДОТ www.toldot.ru/zoom

вторник, 20 октября

- 6:30PM Р-т Мира Вайсбин: «Как благодарность и отдача влияют на самооценку?»
 8:00PM Рав Хаим Бурштейн: «Мудрецы о Мудрости трепета перед Небесами». 9:00PM Р-т Ципора Харитан: «Школа на [дур]дому, или как усадить детей учиться на удалёнке» среда, 21 октября
 7:15PM Р-т Мира Вайсбин: «По следам главы Берешит. Ещё раз о змее и о человеке»
 8:00PM Рав Илель Инджи: «Будь готов! Все о кошерности на кухне»
 9:00PM Рав Шимон Грилюс «Пути обновления себя»
 10:00PM Р-т Хава Ром: «Стиль и дом еврейской женщины»
 10:00PM Рав Реувен Хаскин: «Еврейские общины мира, Китай»

четверг, 22 октября

- 8:00PM Рав Бенцион Зильбер: «Недельная глава и актуалия»
 9:00PM Р-т Лея Солганик: «Настроение в моих руках»
 9:00PM Рав Мордехай Райхинштейн: «Ответы раввинов на вопросы времен Холокоста»

пятница, 23 октября

- 12:00PM Рав Бенцион Зильбер: «Недельная глава и актуалия»

воскресенье, 25 октября

- 6:00PM Р-т Хава Куперман: Хумаш и актуалия
 8:00PM Р-т Хана Лернер: «Почему мы обижаемся и нам сложно простить.»
 9:00PM Р-т Эстер Офенгенден: «Эшет хаиль -ключи к самоосознанию»
 10:00PM Р-т Ципора Харитан: «Рубикон переходного возраста» (урок для мужчин)

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА НОАХ

СВЯТОСТЬ ЖИЗНИ РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Ноах был праведником «в своем поколении». Несмотря на то, что все над ним смеялись, он шел своей дорогой. Мидраш Раба приводит предания о том, с какой любовью Ноах и его дети, особенно Шем, кормили животных, находившихся в Ковчеге. У них почти не оставалось времени для сна: ведь звери едят в разные часы, кто — днем, а кто — ночью. Для какой-то птички пришлось искать живых червячков среди запаса веток. Так благодаря Ноаху спаслись человечество (ибо все народы — потомки его сыновей) и животный мир. «И благословил Б-г Ноаха и сынов его, и сказал им: Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. И страх и трепет перед вами будет на всяком животном земном и на всякой птице небесной, от всего ползающего по земле и до всех рыб морских, — в ваши руки они отданы. Все движущееся, что живо, вам будет в пищу; как зелень травяную даю вам все» (9:1—3).

До потопа люди не ели мяса. Б-г сказал Адаму и Хаве, что они должны питаться растительной пищей (см. 1:29). Теперь, после потопа, когда Ноах спас в ковчеге все живое, человеку было разрешено есть мясо. «Только плоть при ее душе (пока в ней жизнь. — И.З.), кровь ее (что течет в теле. — И.З.) не ешьте» (9:4). Что это значит? За-

прещено есть от живого — «эвер мин а-хай» (то, что отрезано от животного при жизни).

И далее сказано: «Но за вашу кровь с вашей души взыщу; со всякого животного взыщу за это. И от руки человека, от руки [пролившего кровь] брата взыщу за душу человека. Кто прольет кровь человеческую, [пусть] человеком пролита кровь его будет, ибо по образу Б-жию создал [Б-г] человека. А вы плодитесь и размножайтесь, распространяйтесь по земле и умножайтесь на ней» (9:5—7).

В человеке есть Б-жественная душа, искра от Б-га, поэтому пресечь его жизнь — смертный грех. Человек — не хозяин своей жизни. Только тот, кто дал душу, имеет право ее отнять. Как бы жутко и плохо ни жилось человеку, ему нельзя покончить с собой. «Пусть не заверяет тебя твой искуситель, что могила станет твоим убежищем, — ибо не по твоей воле ты был создан и не по твоей воле ты рожден, и не по твоей воле ты живешь, и не по твоей воле тебе предстоит дать отчет перед Царем над царями, Святым, благословен Он» (Пиркей Авот, 4:29).

«За вашу кровь с вашей души взыщу!» Здесь четко сказано, что существует посмертное наказание, т.е. существует новое

состояние человека, наступающее после физической смерти. Иначе говоря, есть мир душ, и в нем человек получает наказание и награду за свои поступки на этом свете. Если ты себя убил, Б-г с тебя взыщет, ты не уйдешь от наказания! «Со всякого животного взыщу» — с того, кто убил не своей рукой, а натравил собак, бросил на съедение львам. «Кто прольет кровь человеческую, [пусть] человеком пролита кровь его будет» — за сознательное, преднамеренное убийство надо карать только смертью.

«И не берите выкупа за душу убийцы, на котором вина смертная; ибо смерти должен быть предан... И не делайте грешной землю, на которой вы, ибо кровь делает грешной землю, а земле не будет искупления за кровь, пролитую на нее, разве только кровью пролившего ее. И не оскверняйте землю, на которой живете, среди которой Я пребываю; ибо Я, Г-сподь, пребываю среди сынов Израиля» (Бемидбар, 35:31, 33, 34).

Этими словами Б-г говорит евреям, что, войдя в страну, они должны особенно упорно бороться с кровопролитием и ни за какой выкуп на свете не заменять сознательному убийце смертный приговор, допустим, пожизненным заключением. Предание гласит, что первому человеку (Адаму) были даны шесть заповедей (пять запретов и одно предписание): запреты служить идолам, проклинать имя Всевышнего, проли-

вать кровь человека (убивать), развратничать (сожительствовать с матерью, мачехой, чужой женой, сестрой от одной матери, с мужчиной, со скотом), воровать и грабить — и предписание организовать суды, которые будут за все это судить. Ноаху, поскольку ему было разрешено есть мясо, добавлена седьмая заповедь: не есть части от живого. Заповедь не проливать кровь подразумевает также — не проливать кровь человеческого зародыша, т.е. не делать аборт.

Это общечеловеческие обязанности, за нарушение которых Б-г в свое время покарал людей потопом и в разные времена — другими катастрофами. Семь заповедей Ноаха обязательны для всего человечества, но у еврейского народа — и об этом мы не раз будем еще говорить — заповедей много больше. У потомков Авраама, Ицхака и Якова, которых Б-г вывел из Египта и которые у горы Синай поклялись выполнить все, что Б-г скажет, вся жизнь идет по законам Торы, от утреннего пробуждения и до вечернего сна: тфилин, молитва, святость еды (кашерная пища), святость времени (суббота и праздники), святость семейных отношений, святость отношений между людьми (не сплетничать, не сквернословить, не оскорблять) и многое-многое еще. «А вы будете у Меня царством священников и народом святым» (Шмот, 19:6).

СИЛА НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОЩУЩЕНИЯ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Сказано в Торе: «И вошел Ноах, и его сыновья, и его жена, и жены его сыновей с ним в ковчег, от вод потопа» (Берешит, 7:7). Говорят мудрецы: «от вод потопа» понимай как «из-за вод потопа». Другими словами, Ноах не входил в ковчег, пока воды не вынудили его сделать это.

А ведь Ноаху было известно о предстоящем потопе, и начало его было вполне очевидным! Почему же Ноах тянул время? Вы-

ходит, он был недостаточно тверд в вере, то, что называется маловер: ему и верилось, и не верилось, что потоп действительно произойдет.

Рав Яков-Израэль Каневский (известен также как Стайплер; 1899 — 1985, Украина — Израиль) в книге «Биркат Перец» спрашивает: как следует понимать это утверждение, если в Торе сказано: «Ноах был человек праведный, непорочный в своих

поколениях; пред Б-гом ходил Ноах» (там же, 6:9) и, кроме того, как мы знаем, строительством ковчега Ноах занимался сто двадцать лет, т. е. сто двадцать лет он, не колеблясь, не сомневаясь, не обращая внимания на насмешки окружающих, выполнял приказ Б-га? Как же можно говорить о неполноте его веры? Конечно, отвечает Стайплер на свой вопрос, если бы Ноаху было приказано войти в ковчег сразу с началом дождя в указанный день, он так бы и сделал. Но такого приказа он не получал и, даже видя, что потоп начинается, все-таки выжидал, пока, как говорит мидраш, вода его не «подтолкнула». Произошло это потому, что Ноах, по выражению мидраша, «и верил, и не верил» в реальность потопа. Стайплер объясняет: «верил» — рассудком, «не верил» — чувством. Не было непосредственного ощущения.

Развивая эту тему, рав Каневский приводит такой эпизод из трактата «Брахот» (28б).

Раби Иоханан бен-Закай (1 в., приблизительно), глава Санедрина в период после разрушения Второго Храма, умирал. Стоявшие у его постели ученики попросили у него благословения. Учитель пожелал им:

— Да будет воля Всевышнего, чтобы вы боялись Его так же, как вы боитесь человека.

— И только? — удивились ученики.

А учениками раби Иоханана бен-Закай были великие мудрецы, имена которых известны каждому, кто учит Тору (пять из них названы в трактате «Пиркей авот»: раби Элиэзер бен Орканос — раби Элиэзер Агадоль, раби Иеошуа бен Ханания, раби Йосе Козн, раби Шимон бен Нетанель, раби Элеэзар бен Арах). Ясно, что уровень их Б-гобязанности был высок.

— Хорошо бы так, — отвечал учитель. — Ведь когда человек совершает грех, он говорит себе: хоть бы люди не увидели!

Чего же пожелал своим ученикам раби Иоханан бен-Закай?

Есть вещи, которых мы не сделаем, если нас кто-то видит. И сделаем, хоть это и не очень хорошо, если думаем, что никто

этого не заметит. Так вот. Учитель пожелал своим ученикам, чтобы во всех жизненных ситуациях они постоянно и непосредственно ощущали присутствие Всевышнего, чувствовали, что они «на виду» у Него.

Человек не сунет руку в огонь, потому что знает, что такое ожог. Если бы нарушение заповеди Всевышнего мы ощущали с такой же силой, как ожог, оно бы для нас не существовало даже как возможность. А это очень высокий духовный уровень.

На убедительность непосредственного ощущения указывает нам гемара в «Недарим».

Как известно, за каждое нарушение полагается свой вид наказания (Геинома, ада). Так вот, Гмара говорит: над тем, кто гневается, властвуют все виды Геинома. Все. Почему за гнев полагается столь суровая кара? Потому что, как сказано, в гневе человек теряет власть над собой, а значит — способен совершить любое прегрешение. Отсюда и это утверждение.

Это понятно. Но непонятно, почему в добавление сказано, что гневливый человек будет еще и страдать геморроем. Странно! Если уж перечислять столь разные наказания (ну что геморрой по сравнению

с адом!), то логичнее было бы двигаться от более легкой кары к тяжелой, а не наоборот. Почему же Талмуд перечисляет наказания именно в таком порядке? Потому что болезнь для человека реальнее, чем невидимый и неосязаемый Геинном. Есть вещи, которые знаем. А есть вещи, которые мы чувствуем, ощущаем непосредственно. И они оказывают на наши поступки гораздо более сильное влияние, чем просто знание,

не подкрепленное непосредственным ощущением. Хорошо, когда знание и чувство совпадают.

Но так бывает далеко не всегда. И наша задача — постараться вывести наше знание на уровень непосредственного ощущения. Именно об этом говорит и Хумаш, и гемара.

Очень важно для человека ощущать реальными и живыми слова Торы.

НОАХ — ЦЕЛЬНЫЙ ПРАВЕДНИК

РАВ ЗАХАРИЯ МАТИТЬЯУ

«Вот порожденные Ноахом: Ноах мужем праведным, цельным был в своих поколениях; с Б-гом ходил Ноах».

Раши объясняет словосочетание «в своих поколениях» так:

— Некоторые из наших мудрецов толкуют слова: «Ноах мужем праведным, цельным был в своих поколениях...» как похвалу ему. Это означает, что Ноах был праведным человеком даже в своем поколении, и, разумеется, если бы он жил в поколении праведников, то был бы еще более праведным.

Другие же считают, что эта фраза говорит не в пользу Ноаха, а, наоборот, выражает неодобрение. Для своего поколения он был праведен, но если бы жил в поколении Авраама, его ни во что бы не ставили.

Праведник в своих поколениях

На первый взгляд, в комментарии Раши мудрецы спорят о том, как правильно понимать суть личности Ноаха.

В соответствии с первым мнением, он явно был праведником, несмотря на то, что жил во времена злодеев. А согласно второму мнению, Ноах не был праведником, но относительно злодеев своего поколения выглядел праведным.

Однако ясно, что праведность — это абсолютное понятие, а не относительное. Под праведностью подразумевают идеальные отношения между человеком и Творцом, а не разницу между уровнями праведника и

окружающих его людей. Если бы Ноах не был праведником в своём отношении к Творцу, Тора не назвала бы его таковым, даже если бы он не был таким злодеем, как другие представители его поколения. Поэтому необходимо сказать, что все мудрецы считали Ноаха праведником по сути своей, а тема их спора была другой.

Дискуссия мудрецов посвящена правильному пониманию смысла слов «в своих поколениях». Первые утверждают, что эти слова Торы — похвала Ноаху, сумевшему даже в поколении злодеев остаться праведником, а во времена Авраама его праведность была бы ещё больше, поскольку святость Авраама повлияла бы на него. Другие говорят, что Тора этими словами хотела выразить неодобрение, утверждая, что праведность Ноаха несравнима с уровнем праведности Авраама, во времена которого строителя ковчега «ни во что бы не ставили».

Однако в мидраше «Танхума яшан» сказано:

— В предложении «Вот порожденные Ноахом: Ноах...» сказано «Ноах Ноах» два раза. Почему? Всевышний сказал (так), ... чтобы не подумали, что (Ноах) был праведником только в своём поколении. Он приравнивается к Аврааму... .. Сказано два раза: «Авраам Авраам», «Яков Яков», «Моше Моше», «Шмуэль Шмуэль». Также сказано: «Ноах Ноах», чтобы приравнять

«Праведник выполняет свое предназначение, а хасид делает больше...»

его к праведникам. Ноах «приравнивается к Аврааму». Это противоречит второму мнению, по которому уровень праведности Ноаха не соизмерим с высотой, на которой находился Авраам.

Рассуждая о праведности Ноаха, справедливо задать следующие вопросы.

1. Как можно сравнивать праведников, ведь каждый из них находится на своём уровне и действует в своё время, в своём месте?

2. Почему мудрецы решили, что в Торе выражено неодобрение Ноаха? В конце концов, он был праведником, даже если не достиг уровня Авраама. Разве за это полагается неодобрение?

Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо разобраться в сути понятия «праведник».

В Талмуде («Нида» 16) сказано, что до зачатия человека ангел спрашивает у Всевышнего: «Что будет с этой каплей — сильный или слабый, умный или глупый, богатый или бедный? Но о том (будет ли) праведник или злодей, он не спрашивает». На вопросы ангела есть ответы, которые говорят о том, что предначертано человеку еще до его рождения. О предопределенности говорится также в трактате «Сота»: «Дочь такого-то — такому, дом такой-то — такому, поле такое-то — такому».

Каждый понимает, что есть данность, с которой человек рождается. Например, человек не выбирает свои внутренние или внешние качества, семью, окружение. Это не зависит от него. Однако есть вещи, которых, по мнению человека, он способен достичь сам. Скажем, тот, кто разбогател, может рассказать, как достигал благосостояния благодаря принятию правильных решений. Однако он забывает, что во всех его поступках был элемент случай-

ности, и если бы события в те моменты «случайно» произошли бы по-другому, то он не стал бы богатым несмотря на все свои «правильные» действия.

Человек считает, что выбрал себе жену. С другой стороны, ясно, что было много случайных событий, которые и привели его к этому выбору. И, конечно, всем понятно, как много нужно «помощи с неба», чтобы быть здоровым и сильным.

Как говорят мудрецы Торы, нет случайности в мире, и Хозяин мира управляет всеми «случайностями». Раби Ханина сказал: «Всё в руках неба, кроме страха перед небом». На небе беспокоятся о том, чтобы человек получил все те условия жизни, которые провозглашаются там до его рождения. И только одно действительно зависит от самого человека — это страх перед небом. То есть до рождения человека не определено, станет ли новорожденный праведником или превратится в злодея.

Сразу возникает вопрос:

— А почему у каждого из нас условия появления на свет разные?

Сказано в конце «Пиркей Авот», что всё, сотворенное Всевышним в мире, создано «для славы Его». «... и во славу Мою сотворил его ...» (Йешайа 53—7) Не понятно, что это значит? Творец создал мир для славы Его. Зачем Ему это нужно? К тому же такое объяснение, на первый взгляд, противоречит утверждению, что мир был создан, чтобы принести благо творениям.

Рамхаль объясняет, что всё, что сказано о Творце, характеризует не Его самого, а только то, как Он себя представляет людям. Всевышнему не нужна слава, но она нужна человеку. Всевышний показывает, что будто бы хочет, чтобы человек прославлял Его, и дает людям возможность выполнить это желание, исполняя заповеди Торы,

и получить за это награду. Это и означает принести благо творениям.

Получается, человек, выполняя заповеди, проявляет славу Творца, раскрывает Его присутствие в материальном мире. Ведь выполнение заповедей невозможно втиснуть в рамки естественных процессов, поскольку заповеди обычно противоречат природе человека, тем самым намекая на существование действительности вне материального мира.

Всё, что есть в мире, создано для проявления славы Творца, включая каждого конкретного человека вместе со всем, что было ему дано. У каждого есть своя отдельная роль в этой общей задаче. Всё то, что человек получает при рождении, дано ему не для личного пользования, не для того, чтобы жизнь была лёгкой и приятной. Заданные условия являются орудиями для реализации личного участия конкретного человека на общем пути к цели творения.

Поскольку у каждого человека есть свое уникальное предназначение, люди различаются своими качествами и возможностями, каждому предназначен свой особый жизненный путь, все детали которого в точности соответствуют его личной роли в мироздании.

Причём не может быть двух одинаковых судеб или двух одинаковых ролей. На что это похоже? Представьте себе ситуацию прославления царя его подданными. Вот в тронный зал входит один министр и прославляет царя. После него второй говорит о том, как величественен и прекрасен государь теми же словами, что и первый. Ему вторит третий. Ясно, что второе прославление уступает первому, а третье уже не считается прославлением. Творец создал всех людей разными и поставил их в разные условия, чтобы каждый мог раскрывать присутствие Всевышнего в мире и прославлять Его своим уникальным способом. Ни один человек не может проявить славу Творца так, как сделает это другой, поскольку все находятся в разных обстоятельствах.

Поэтому нет несправедливости в том, что у одних условия жизни кажутся лучше,

чем у других. И не может быть места для зависти. Глупо обижаться: «Почему я не родился с теми же способностями и возможностями как другой?» Ведь у каждого есть своя отдельная и уникальная роль в проявлении славы Творца, которую никто другой не может сыграть, так как только у этого человека есть все необходимые орудия для этого. А у кого больше возможностей есть другая задача. И если оба сыграли свою роль правильно, то они совершенно равны в будущем мире, поскольку там расчёт идёт не по способностям, а по тому, насколько каждый выполнил свою задачу в этом мире.

Те орудия, которые человек получил в этом мире, определяют также его долю в будущем мире. Каждая деталь, данная ему в этом мире, должна быть использована им для славы Творца, и тем самым входит в его долю в мире грядущем. Другими словами, он обязан каждую полученную деталь как бы возратить Творцу, создавая тем самым свой будущий мир.

И это не только его возможности, но и каждая минута его жизни. Каждую минуту человек может совершить хороший поступок или хотя бы подумать хорошую мысль. И если минута не была использована, то эта возможность больше не вернётся никогда, поскольку в следующую минуту перед ним предстает новая задача, предназначенная для этой новой минуты.

С другой стороны, поскольку роль человека в мире — раскрытие славы Творца, то, не делая этого, он как бы ворует у Творца орудия, предназначенные для выполнения этой задачи. По этой причине имущество, данное богатому, не принадлежит ему лично, а предназначено для помощи бедным. Если он им пользуется только для себя, то грабит бедных и Творца.

Способности и здоровье дано человеку для свершения добрых дел и изучения Торы, при ином их использовании он также ворует эти орудия у Творца.

Человек, который использует всё, что ему дано: способности, силы, имущество, — все без исключения возможности, пре-

доставленные ему в жизни, ради прославления Творца, называется праведником. Он полностью использует данные ему в этом мире условия для создания доли в мире грядущем. Только в таком случае человек полностью реализует свое предназначение, ради которого появился на свет. Праведник — это тот, кто прожил всю свою жизнь в соответствии со своим предназначением, то есть так, как было задумано Творцом. Он не украл у Творца ни одной минуты, дарованной ему. Так в принципе обязан прожить жизнь каждый человек.

Как мы уже цитировали выше, в Торе сказано о Ноахе: «... мужем праведным, цельным был в своих поколениях». Он был цельный праведник. Это означает, что Ноах выполнил свое предназначение в совершенстве, точно так, как это было задумано на небесах. Он ни в чём не ограбил Творца.

По этому параметру: выполнил ли всё, что должен был сделать в этом мире, в соответствии с полученными от Творца орудиями или нет — и можно сравнивать праведников, несмотря на то, что они жили в разные времена и в разных условиях, находились на разных уровнях. Об этом и говорит мидраш. Ноах сравним со всеми праведниками в том, что полностью выполнил возложенную на него задачу.

Тогда не понятно, почему же сказано о Ноахе: «...но живи он в поколении Авраама, его ни во что бы не ставили». То есть уровень Ноаха несоизмерим с уровнем Авраама, несмотря на то, что он сделал всё, что мог, и всё, что должен был сделать?

Авраам взял на себя обязанность быть сутью и смыслом мира. В основе мироздания лежит идея прославления имени Творца, что также означает, как было сказано, дать добро творениям. Наш мир был создан, чтобы люди смогли заслужить это добро, поскольку только в этом случае добро, данное им, будет совершенным.

Все остальные детали мироздания являются вспомогательными, поскольку служат человеку для этой цели. Однако десять поколений от Ноаха до Авраама не справились со своей задачей и не реализовали

свое предназначение в замысле творения. Авраам принял на себя невыполненное ими и реализовал в совершенстве. С этого момента Авраам и еврейский народ, который вышел из него, стали сутью и смыслом мира, приняли на себя обязанность достигнуть основной цели мироздания, то есть прославить имя Творца и получить добро, которое Творец хочет дать творениям. А все народы с этого момента стали играть вспомогательную роль вместе со всеми остальными деталями мироздания.

Получается, человек может изменить своё место в духовности, свою судьбу, и в результате получит другие орудия в мире, соответствующие его новой роли. Это более высокий уровень праведности, и тот, кто стоит на этом уровне, называется хасид.

Праведник на святом языке называется «цадик», что означает «справедливость». Праведник точно выполняет то, что от него требуется.

Смысл слова «хасид» — делать больше, чем полагается. Хасид берёт на себя больше, чем от него требовалось.

Ноах был «цадик» (праведник), но Авраам был «хасид», что несравненно больше. И в этом смысле Ноах даже в своём поколении, будучи праведником среди злодеев, не был сравним с Авраамом, поскольку он только выполнил свое предназначение, а Авраам изменил свой удел, расширив его и выполнив также задачи, с которыми не справились десять поколений до него.

Если так, всё-таки остаётся непонятным неодобрение, которое выразили мудрецы по отношению к Ноаху? Хотя он не был «хасид» как Авраам, но он всё-таки был праведник и выполнил всё, что от него требовалось.

Отсюда следует, что в небесном суде, предъявляющем к обычным людям претензию, почему не стали праведниками, с праведника спросится, почему не стал хасидом и не принял на себя большую роль в мире, если у него была такая возможность. В этом и заключается неодобрение по отношению к праведнику Ноаху.

УРОВЕНЬ ЧЕЛОВЕКА. ЭПОХА НОАХА И ПОКОЛЕНИЯ ПОТОПА

САБА ИЗ НОВАРДОКА

С Адама началась новая эра духовной жизни человечества. Теперь человек уже не может снять с себя покровы материальности и природных влечений, и всю жизнь он вынужден бороться со своим естеством и дурными свойствами своего характера. И это борьба между разумом и вожделием — война не на жизнь, а на смерть. Потомки Первого Человека не смогли дать достойный отпор противнику, и с каждым поколением духовное состояние человечества становилось все плачевней вплоть до полного извращения. Человеческие злодеяния дошли до такой крайности, что Творец уже сожалел о Своем творении и сказал: «Сотру Я сотворенного Мною человека с лица земли». Это было поколение потопа.

Но в час, когда все человечество извратилось уже настолько, что это перешло все мыслимые границы, и когда даже звери пошли по людским стопам, нашелся один человек, не испорченный духом времени. Он крепко стоял на ногах, не поддаваясь влиянию веяний, захлестнувших весь мир. Он был живым укором своим современникам. Этим человеком был Ноах.

«Ноах был человеком цельным, праведным в своем поколении. С Б-гом ходил Ноах» (Берешит 6:9). И поясняет Раши: «С Б-гом ходил Ноах» — Ноах нуждался в поддержке Творца. Что имеется в виду? Ноах еще не достиг уровня полного духовного совершенства, осознание им добра еще не

было столь крепким, чтобы обходиться без помощи Творца. Он принадлежал к числу тех, о ком Виленский Гаон пишет, что без поддержки Всевышнего ему не выстоять. То есть, если человек достигает такого уровня, когда со своей стороны он сделал все, что мог, но только без помощи Творца ему не устоять, тогда «Всевышний его не оставит», поскольку внутренняя глубина любви и богобоязненности зависит от Небес.

Это и был уровень Ноаха. Со своей стороны, в том, что касалось его возможностей и сил, он служил Творцу с максимальной самоотдачей. Но что касается внутреннего настроя любви и богобоязненности, в этом у него еще была минимальная нехватка, и он нуждался в поддержке Творца. Об этом сказали наши благословенной памяти мудрецы: «Верит и не верит, но его подтолкнули воды». Верит в то, что касается своего служения, — все, что в его силах. Но не верит в той малости, где ему необходима поддержка Творца. Полная противоположность своим современникам, которые также не верили и верили: не верили, что они могут что-либо сделать, как это впоследствии сформулировал Рамбам[1]: «Каждый может стать праведником, как Моше-рабейну, или злодеем, подобно Йароваму». А вот в поддержку Творца они-то как раз верили: а почему бы и нет, если она сама придет к ним в руки? И те же самые

воды, подтолкнувшие Ноаха в ковчег, оттолкнули от него его современников.

Ибо такова суть испытания: оно поднимает того, кто его выдерживает, и опускает того, кто на нем спотыкается. Такое мы видели и во время войны: те, кто искал Всевышнего, выдержали испытания, и эти испытания их только возвысили, и воды подтолкнули их в ковчег. А тех, кто не доверился Творцу, испытание сломило и оттолкнуло их от ковчега, в котором они уже стояли одной ногой.

В том, что Ноах был цельным праведником, нет никаких сомнений — об этом свидетельствует сама Тора. Однако мы еще не уяснили причину его праведности — что двигало им, когда он решил так отличиться от своих современников? По этому вопросу разделились мнения наших благословенной памяти мудрецов, по-разному толковавших слова «в своем поколении». Что значит «в своем поколении»? По одному мнению, это — дополнительная похвала в адрес Ноаха, а по другому — скрытый упрек. Согласно первому, живи он в другом поколении, например, в поколении Авраама, он был бы еще более праведным. Согласно второму, в поколении Авраама он бы не представлял собой ничего особенного[2].

Следует отметить, что никто из мудрецов не сомневался в праведности Ноаха. Разногласия порождал лишь вопрос, что побудило Ноаха быть таким праведником. По одному мнению, Ноах руководствовался исключительно поиском правды. Зов истины — вот, что вынудило Ноаха возвыситься над своими современниками, чтобы не утонуть в море вожделений вместе с ними. И уж если б он жил в эпоху Авраама, то достиг бы еще больших высот праведности. Ведь если даже в условиях своего извращенного поколения он расслышал зов истины и остался верен ему, то, что и говорить, каким бы праведным он был без всяких посторонних помех!

Однако, по другому мнению, одного поиска правды было недостаточно Ноаху, чтобы решиться стать праведником своего по-

коления. Если б им двигало только это, он был бы готов оставаться обычным, средним, порядочным человеком. Но Ноах видел, что творится в его окружении, он видел, во что превратились его современники, до каких извращений дошло все поколение, какие отвратительные свойства души они в себе развили. На фоне всего этого он сделал для себя вывод, что в такой ситуации невозможно довольствоваться «тепленьким», живя так, чтоб было ни горячо, ни холодно. Потому что, если он не займет наивысшую ступень, земная суета непременно затянет его все ниже и ниже, а потому обстоятельства не позволяют ограничиться чем-то ниже высшего уровня, иначе под ледяным влиянием окружения от «тепленького» ничего не останется. Но если так, то в поколении Авраама, когда поколение было все-таки лучше, а духовная опасность — меньше, вполне возможно, что Ноах избрал бы более умеренный путь, не стремясь занять самую высокую духовную ступень.

Для иллюстрации можно привести в пример пассажира, путешествующего билетом первого класса. Если дело происходит в мирное время, и все вагоны свободны, то поездка билетом первого класса, в самом деле, свидетельствует о богатстве пассажира. Но если человек едет билетом первого класса в военное время, когда все другие вагоны забиты солдатами и военными, его билет не обязательно свидетельствует о его состоятельности — просто у него нет другого выбора. И об этом состоянии говорят наши благословенной памяти мудрецы: если бы Ноах жил во времена Авраама, он, возможно, не выделялся бы своей праведностью. Ведь не исключено, что он выбрал путешествие первым классом, осознавая, что иначе его поезд просто ушел бы, и он остался на перроне ни с чем.

Но как бы то ни было, в том, что Ноах был праведником — пассажиром первого класса — ни у кого нет никаких сомнений. И потому «Ноах был человеком цельным, праведным в своем поколении».

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

ПОРОЖДЕНИЯ НОАХА

РАВ ЗАХАРИЯ МАТИТЬЯУ

Творец управляет этим миром согласно общей и частной модели. Общее управление не распространяется на каждую особь в отдельности, тогда как частное принимает во внимание духовный статус и заслуги каждого человека. Понятия личности и коллектива в иудаизме переплетены.

«Вот порожденные Ноахом: Ноах мужем праведным, цельным был в своих поколениях; с Б-гом ходил Ноах. И породил Ноах троих сыновей: Шема, Хама и Йефета».

Раши: «Вот порожденные Ноахом (потомки Ноаха): Ноах мужем праведным...»

... имеет целью учить тебя, что главное из произведенного на свет праведными — это их добрые дела [Берешит раба 30].

Обычно порождением человека называются его дети. Однако здесь сказано, что порождения Ноаха — это то, что он «муж праведный». Только после этого упоминаются его дети: Шем, Хам и Йефет. Комментируя этот отрывок, Раши приводит мидраш, в соответствии с которым «главное из произведённого на свет праведниками — это их добрые дела».

Почему добрые дела называют порождением человека? Как дети, которых вырастили и воспитали родители, являются их продолжением в мире, так и добрые дела — продолжение человека, поскольку часто их действие продолжается после его смерти. В Торе сообщается, что после каждого человека в мире остаются только дети, которых он родил и воспитал, и его добрые дела. И то, и другое является в некотором смысле его вкладом в формирование образа человечества в целом. Всё остальное приходит и уходит вместе с ним, не оставив никакого следа.

Однако слова Раши: «... главное из произведенного на свет праведными — это их

добрые дела» свидетельствуют, что есть разница между праведниками и остальными людьми. Для праведника главным порождением является его добрые дела, а у остальных — видимо, их дети. Комментарий Раши ставит перед нами серьёзный вопрос:

— Разве добрые дела обычных людей не важны, неужели всё, что они могут — это рожать детей?

Попробуем понять сказанное Раши.

Управление частное и управление общее

В книге «Зоар» приводится вопрос:

— Почему Рош Ашана празднуется два дня (даже в земле Израиля, в отличие от других праздников)?

Там же есть ответ:

— Поскольку это два суда, соединённые в один. Суд высший — тяжёлый, и суд низший — лёгкий. Первый день — суд тяжёлый, а второй день — суд лёгкий.

Чтобы понять смысл двух судов, необходимо разобраться в понятиях управления. Известно, что в Рош Ашана Всевышний вершит суд над творениями. Однако законы суда не одинаковы для всех. В основе различия находятся две формы управления миром со стороны Творца — частное и общее.

В понятие управления включается всё, что Творец вершит в мире, и не зависит от человека. В рамках морали человеку была дана свобода выбора.

Чтобы смысл частного и общего управлений стал понятен, надо знать, что этот мир не был создан для наслаждения жизнью, как многие думают. Наслаждения ожидают человека в мире грядущем. Однако там их невозможно измерить параметрами

нашего мира, где принято считать наслаждением получение благ. Мир грядущий устроен по иным законам, в нем наслаждение состоит в том, чтобы давать. Хотя и в нашем мире можно почувствовать удовольствие от давания, когда человек получает некоторое удовлетворение от совершения добрых дел. Но поскольку суть мира природы заключается в получении, человек не ощущает наслаждение второго вида в полной мере.

В мире грядущем, где материальность, а вместе с ней и желание получить, отойдет на второй план — наслаждение от давания станет единственной сутью действительности. На самом деле понятие «давать», которым мы пользуемся, также не совсем точно характеризует идею наслаждения в духовном мире, поскольку всё-таки позаимствовано из понятий нашего мира, где духовные понятия невозможно понять до конца. Поэтому понятие духовного наслаждения иногда сравнивают с наслаждением от постижения. Процесс постижения в нашем мире очень тяжёл, и человек с трудом ощущает наслаждение, изучая что-либо, а в мире духовности понимание приходит без труда и является основной сутью действительности.

С этой точки зрения смысл существования человека заключается в подготовке к наслаждению (постижению) в мире грядущем. Если он выполняет эту роль, его существование наполнено смыслом, более того, оно является сутью мира, поскольку всё создано только для этой цели. Такой человек называется праведником и получает свою часть в следующем мире. Другой образ жизни и всяческие житейские наслаждения не имеют смысла с точки зрения понятий сотворения мира.

Этот расчёт заложен в основе идеи частного управления, определяющего, есть ли смысл в существовании определенного человека, имеет ли он право на жизнь. В основе такого управления находится мера суда.

Частное управление распространяется только на праведников. Остальные находятся под общим управлением, с позиции

которого их существование в мире обуславливается не личными заслугами, а какими-то внешними причинами. В общем управлении преобладает мера милосердия.

Причиной такого различия является принципиальная разница между праведниками и остальными людьми. О Виленском Гаоне рассказывают, что однажды перед праздником Сукот продавец этрогов согласился продать ему очень красивый этрог с условием, что платой будет вся награда, которую Гаон получит в мире грядущем за выполнение заповеди с этим этрогом. Помощники великого ученого Торы, договаривавшиеся о покупке этрога, боялись рассказать ему о «цене», которую затребовал продавец. Но когда слухи об этом дошли до Гаона, он воскликнул:

— Конечно, я согласен. Ведь сейчас у меня есть возможность выполнить заповедь без того, чтобы получить за неё награду! Разве я не воспользуюсь ей?

Такое поведение праведника совсем непонятно для нас. Как можно отказаться от награды даже в будущем мире, ведь обычно именно в этом мы видим весь смысл выполнения повелений Творца. Более того, любая деятельность человека — это всегда достижение какой-либо выгоды, преимущества или хотя бы удовлетворения. Невозможно себе представить, чтобы человек сделал хоть что-то, не ожидая какого-либо результата от этого действия для себя. И это справедливо для обычного человека, который живет в мире природы, где преобладает желание получить.

Поэтому первый этап в служении Творцу действительно основан на идее вознаграждения. Но поскольку цель человека — перейти на уровень духовности следующего мира, где желание получить в параметрах нашего мира отсутствует, он обязан научиться выполнять заповеди ради Творца без ожидания награды. И этот высший уровень служения является вторым этапом в служении Всевышнему. Однако далеко не все его достигают.

Стремление к вознаграждению связывает человека в некотором смысле с миром природы, где властвует желание получить, и поэтому его жизнь не соответствует до конца основной идее сотворения человека — прийти к наслаждению в духовном мире, где наслаждением является давание.

Праведники же — это люди, которые служат Творцу ради Творца, «во имя Творца», «ле шма». То есть не ожидают за выполнение заповедей никакого вознаграждения даже после смерти. Выполнять заповеди «во имя Творца» — это значит полностью пренебречь личными интересами и вместо них на первое место поставить интересы служения Творцу. Праведники видят смысл своей жизни только в выполнении заповедей и изучении Торы. Даже их личная жизнь становится служением Творцу. Обычному человеку трудно понять такой образ жизни, поскольку во всех его действиях всегда присутствует хотя бы капля эгоизма. Даже в своих добрых делах, сделанных от всего сердца, где-то в глубине души он ожидает награду — при жизни или после смерти.

В частном управлении каждый шаг и поступок праведника оценивается в точном соответствии с сущностью поступка, без снисхождения и милосердия, и обязательно учитывается в последующем управлении его жизнью. В Торе упоминается много случаев, когда праведник получает большое наказание за самый маленький проступок.

Люди, которые вообще не служат Творцу, или их служение становится делом привычки и утрачивает внутренний смысл, или они выполняют заповеди не во имя Творца, а ради вознаграждения — все они подлежат общему управлению.

В отличие от частного общее управление не распространяется на каждую особь в отдельности, а относится ко всему виду в целом. Например, если для какой-то цели в мире необходимо существование некоторого вида животных — управление Творца распространяется на весь вид, где каждая особь рассматривается постольку, поскольку

является частью этого вида. И если этот вид больше не требуется, то уничтожается каждая особь, вне зависимости от её личного поведения.

В частном управлении происходит по-другому. Если по постановлению свыше в мире происходит некоторый катаклизм или эпидемия, в результате которого должны погибнуть много людей, то личные заслуги каждого человека не берутся во внимание, а рассматриваются все вместе. За исключением праведников, с которыми может произойти чудо, выводящее их из общего правила. Может быть и наоборот. Когда в эпидемии погибает праведник, это означает, что вся эпидемия возникла только для того, чтобы смерть праведника не выглядела как чудо, и из-за этого погибают и другие, вне зависимости от их заслуг.

Мир и всё что в нём — орудие для праведника в его служении

Смысл существования природы в том, чтобы дать возможность людям служить Творцу. И это ясно, поскольку служение Творцу возможно только в рамках свободы выбора, а человек может ощущать себя свободным только в рамках природы. Природа — это орудие, данное людям для выполнения их роли. Ясно, что у неё нет личной цели в плане творения, и поэтому она не является сутью мироздания. Природа играет всего лишь второстепенную, вспомогательную роль. Поэтому на нее распространяется общее управление.

Роль народов мира — содействовать еврейскому народу в выполнении его миссии в мире, и в этих рамках они обладают свободой выбора. Если кто-то из них выполняет эту роль во имя Творца и таким образом становится праведником народов мира, возможно, он также заслуживает частное управление.

Однако обычно свобода выбора народов мира не проявляется в их поведении в полной мере или же не проявляется совсем, поскольку они живут личными интересами. По этой причине народы мира также находятся под общим управлением, но

отличаются от остальной природы тем что, во-первых, как вид играют другую более важную роль в мире: содействовать народу Израиля в выполнении его миссии. Во-вторых, они имеют потенциальную возможность воспользоваться своей свободой выбора, чтобы изменить своё предназначение: выйти из-под общего управления народов мира и войти под общее управление еврейского народа.

Каждый еврей первоначально предназначен для частного управления. Однако не каждый может устоять в нём. В этом случае он не уничтожается, а переходит под общее управление, где отношение к его поступкам более мягкое. Творец применяет к нему меру милосердия, в рамках которой человек может раскаяться, исправиться и вернуться к выполнению своей роли в мире или перейти под управление общее, в котором его роль заключается в содействии добрым делам тех, кто действительно выполняет свою роль в полной мере. В результате он получает меньшее наслаждение в будущем мире — наслаждение за содействие добрым делам.

Еврейский народ является орудием для праведников в служении Творцу во имя Творца. Ясно, что у праведника нет возможности выполнить свою роль вне еврейского народа. Только внутри него, заботясь о народе, избранном Творцом, молясь за него и направляя его, он может достигнуть совершенства. Кроме того, все праведники рождаются в среде обычных евреев.

Общее управление охватывает весь окружающий мир, животных, народы мира и даже большую часть еврейского народа, за исключением праведников. Расчёт с ними не ведётся в точности в соответствии с их поступками (поскольку не смогли бы устоять в нём), а в соответствии с необходимостью в мире той структуры, частью которой он является.

Суть частного управления над праведниками заключается в том, что все события, которые происходят вокруг них, рассчитаны так, чтобы дать им возможность совершать добрые дела. Иногда для этой цели

праведник должен пребывать в достатке, а иногда в нужде. К этому направлены все события, происходящие в мире.

Другими словами, действительность, которая возникает вокруг праведника, является орудием для выполнения его роли в мире. Орудия вокруг праведника не имеют собственной действительности, но их существование обусловлено их необходимостью для выполнения жизненной роли праведника.

Мидраш приводит удивительные примеры этому. Всевышний позволяет существовать большому городу язычников в течение нескольких веков только для того, чтобы однажды праведник, проходя мимо, мог отдохнуть в тени этого города.

Это имеет в виду «Зоар», упоминая суд высший и тяжёлый. В первый день Рош-Ашана решается, имеет ли человек право на существование в силу своих личных заслуг. Большинство приговариваются к смерти и только единицы могут выстоять в этом страшном суде. Такие люди называются праведниками и заслуживают особого управления со стороны Творца — частного управления.

Те, кто не выстояли на суде первого дня Рош Ашана, где были приговорены к смерти, судятся ещё раз на второй день Рош Ашана более лёгким судом. Этот суд основан на милосердии, и чтобы выстоять в нём, нет необходимости заслужить право на существование своими личными заслугами. Достаточно, чтобы человек был необходим для выполнения особой роли праведников. Еврей же должен заслужить право быть частью еврейского народа, и тем самым стать орудием в руках праведников для выполнения ими своей роли.

Теперь можно понять, почему Раши называет добрые дела праведников их главным порождением. Ведь добрые дела, совершенные во имя Творца, являются сутью и основой мира. А добрые дела остальных евреев не совершены во имя Творца и не являются сутью мира. Однако они дают возможность существования еврейского народа, который так необходим праведни-

кам для выполнения их роли в мире. Добрые дела остального еврейского народа, а вместе с ними рождение и воспитание детей, образуют структуру народа и его связь с Торой и праведниками. Эта главная задача каждого еврея в мире, поскольку образование народа Израиля и обеспечение его существования связано в первую очередь с рождением и воспитание детей. Праведники тоже выполняют эту роль, однако основное их действие — это добрые дела, совершённые во имя Творца, которые являются основой мироздания, поскольку всё создано только для этого.

Святость еврейского народа

Однако правомерен следующий вопрос:

— Если еврейский народ находится под общим управлением, то он ненамного отличается от народов мира и всей природы, поскольку, как и они, является лишь орудием для тех, кто выполняет основную роль в мире.

В начале книги «Бамидбар» на вопрос, почему Творец пересчитывает еврейский народ снова и снова, Раши отвечает:

— Потому что они были дороги Ему, исчислял их вновь и вновь. Когда они вышли из Египта, исчислил их (см. Имена 12,37). Когда они пали (согрешили поклонением золотому тельцу), исчислил их, чтобы знать, сколько осталось в живых (см. Раши к Имена 30, 16). Когда вознамерился дать Шехине Своей пребывать над ними (то есть когда повелел им возвести скинию), исчислил их, в первый день нисана была возведена скиния, а в первый день ияра исчислил их.

Фраза «евреи дороги Творцу» не означает, что у Творца есть человеческие качества. Тора часто говорит с нами человеческим языком, используя понятия, принятые у людей. Смысл сказанного в том, что Творец управляет еврейским народом так, как если бы он был дорог ему. То есть евреи, в отличие от других народов, находятся под особым управлением со стороны Творца, которое называется «дорог ему».

На первый взгляд непонятно, почему об этом надо говорить, ведь евреи — народ,

избранный Творцом, являющийся сутью мира. Ясно, что Всевышний управляет ими по-другому. Однако из вышесказанного понятно, что сутью мира на самом деле являются евреи, которые делают добрые дела во имя Творца, вот на них и распространяется частное управление. Остальные, несмотря на то, что тоже делают добрые дела, находятся под общим управлением, поскольку их добрые дела совершены не во имя Творца, как у праведников.

Однако общее управление, под которым находится еврейский народ, не такое как у других народов и называется «дорог ему». Это означает, что есть в нём что-то из частного управления праведников, поэтому Творец всякий раз пересчитывает евреев.

По словам еврейских мудрецов, несмотря на то, что многие евреи не находятся на уровне праведников и не могут выполнять заповеди во имя Творца, всё равно должны выполнять их «не во имя Творца», а например, для награды в этом мире или в следующем. Это тоже хорошо, поскольку из «не во имя Творца» произрастает «во имя Творца». На самом деле, каждый еврей, выполняя заповеди, хотел бы совершать их на высшем уровне — «во имя Творца», однако не находит в себе сил для этого. Но если к этому желанию «во имя» присоединяется также желание получить награду, пусть даже после смерти, выполнить заповедь становится легче. Поэтому в каждом следующем поступке частица «во имя» внутри него становится более значимой, а то что «не во имя» уменьшается. Это называется — из «не во имя Творца» приходит «во имя Творца». В силу этой частицы «во имя» внутри еврея он заслуживает особого управления от Творца, которое называется «дорог ему».

О других народах сказано, что из «не во имя» приходит к «во имя», поскольку у них нет вообще понятия «во имя Творца», первоначально внутри них нет той частицы «во имя», и все их добрые дела делаются только с расчётом на получение награды. Поэтому на них не распространяется управление «дорог ему».

В книге «Нефеш Ахаим» принцип из «не во имя» приходит к «во имя» объясняется немножко по-другому. Несмотря на то что, в общем, поступок «не во имя», есть всё-таки внутри поступка мгновения, в которых действие совершалось «во имя Творца». (Человек как бы забывал про награду и выполнял заповедь только ради Творца). В эти

мгновения он как бы касается сути мироздания и становится на мгновение праведником. Поэтому и заслуживает особое общее управление — «дорог ему», где Творец обращает внимание на каждого еврея в отдельности и считает его.

В этом и заключается идея святости еврейского народа.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАКОНЫ О МУКЦЕ В СУББОТУ И ПРАЗДНИКИ

ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

РАВ ЛЕЙБ-НАХМАН ЗЛОТНИК

Общие сведения

Важное и довольно обширное место в законах Шабата занимает тема «мукцэ» — ограничений использования и перемещения некоторых предметов. Постановления о «мукцэ» устанавливались мудрецами Торы в разные исторические периоды. Отдельные законы были приняты еще во времена, предшествующие постройке Первого Храма. Многие правила о «мукцэ» были выработаны в период Второго Храма. В эпоху Мишны законы «мукцэ» приняли свой окончательный вид. С учетом постоянно меняющихся условий жизни и быта, законоучителя всех последующих поколений занимались классификацией возникающих новых предметов, определяя их статус с т.з. законов Субботы в целом и законов «мукцэ» в частности.

Основными источниками приведенной ниже информации являются Вавилонский Талмуд, «Шулхан Арух», «Шулхан Арух а-Рав», «Мишна Брура», «Шмират Шабат ке-Илхата», «Орхот Шабат» и ряд других книг.

Причины постановлений о «мукцэ»

В наших источниках упоминается несколько причин, побудивших мудрецов принять постановления о «мукцэ». Начнем с того, что Суббота — это особый день, поэтому и поведение человека в этот день должно отличаться от его поведения в будние дни. С этой целью мудрецы установили определенные ограничения в пользовании некоторыми предметами и в том, что касается их перемещения. Еще одна причина: использование и перемещение предметов, предназначенных для запрещенных в Субботу действий, может привести человека к непреднамеренному нарушению законов Субботы. Чтобы это предотвратить, мудрецы решили ограничить возможности использования и перемещения подобных предметов. Третья причина: каждый еврей всем своим поведением в Субботу должен свидетельствовать об особенностях этого дня. Для того чтобы данное требование могли выполнить и те, чьи повседневные занятия в течение недели не связаны с действиями, которые запрещены Торой в Субботу, мудрецы приняли специальные

законы, следуя которым люди будут использовать и перемещать предметы по-особому, чтобы это явно указывало на то, что сегодня — Царица-Суббота. Четвертая причина: ограничения в пользовании предметами были установлены, чтобы предотвратить их непреднамеренный вынос из частного владения в общественное, внос из общественного владения в частное, а также перемещение в общественном владении, что запрещено Торой.

Зависимость законов «мукцэ» от различных факторов и их краткая характеристика

Правила использования и перемещения предметов в Субботу в основном зависят от трех факторов: к какому виду принадлежит данный предмет, каким образом его перемещают и какова цель его перемещения или использования.

Виды предметов:

- 1) «басис ле-давар а-асур»;
- 2) «граф шель рэи»;
- 3) «кли ше-млахто ле-исур»;
- 4) «кли ше-млахто ле-этер»;
- 5) «мукцэ махмат гуфо»;
- 6) «мукцэ махмат хисарон кис»;
- 7) «мукцэ махмат мицва»;
- 8) «нолад»;
- 9) «охель ве-китвей а-кодеш».

Способы перемещения:

- 1) «агав»;
- 2) «бе-гуфо»;
- 3) «ке-дерэх»;
- 4) «мин а-цад»;

Цели перемещения:

- 1) «ле-ло цорех клаль».
- 2) «ле-цорех гуфо»;
- 3) «ле-цорех мекомо»;
- 4) «ле-эйзе цорех»;
- 5) «ме-хама ле-цель»;

Прежде всего, ознакомимся с переводом и краткой характеристикой каждого из упомянутых терминов, а в продолжение темы изучим их более подробно. Начнем с основного термина изучаемой нами темы. Слово «мукцэ» происходит от слова «каце», что означает «край», «граница». Глагол «ле-

ак — цот», соответственно, переводится, как «исключить», «ограничить». Предметы, от пользования которыми человек себя ограждает, и которыми он не собирается пользоваться вообще или временно, называются «мукцэ». Предметы, принадлежащие к разделу «мукцэ», либо частично, либо полностью запрещено перемещать и использовать в Субботу.

Виды предметов

«Басис ле-давар а-асур» — это предметы, на которых либо всегда, либо иногда, либо только в данный момент находится «мукцэ». Примеры: стул, на котором лежат пассатижи, выдвижной ящик стола, в котором хранятся деньги, подставка, прикрепленная к стене, в которую вставлен пульт управления. «Басис» означает «подставка», «ле-давар» — «для вещи», «а-асур» — «которая запрещена». Т.е. речь идет о подставке для предмета, использование и перемещение которого запрещено в Субботу.

«Граф шель рэи» — это общее название для всех видов «мукцэ», имеющих отталкивающий вид или запах, находясь вблизи которых человек испытывает отвращение. Примеры: пищевые отходы, насекомые, грязная посуда. «Граф» означает «горшок», «шель рэи» — «для испражнений». Т.е. это предмет, вызывающий отвращение, подобно горшку для испражнений.

«Кли ше-млахто ле-исур» — это предметы, специально изготовленные для нужд человека, основное предназначение которых, связано с совершением запрещенных в Субботу действий. Примеры: швейная игла, ручка, молоток, стиральная машина. «Кли» означает «предмет, специально созданный для использования», «ше-млахто» — «работа которого», «ле-исур» — «для запрещенного действия». Т.е. предмет, созданный человеком, с помощью которого совершают в запрещенные в Субботу действия.

«Кли ше-млахто ле-этер» — это предметы, специально изготовленные для нужд человека, основное предназначение которых, связано с совершением разрешенных

в Субботу действий. Примеры: веер, стул, подушка. Первые два слова были объяснены выше, «ле-этер» означает «для разрешенного действия». Т.е. предмет, созданный человеком, с помощью которого совершают разрешенные в Субботу действия.

«Мукцэ махмат гуфо» — это предметы, которые не предназначены для использования в Субботу. Примеры: камни, палки, песок, деньги. «Мукцэ», как уже было упомянуто, это предмет, исключенный из использования, «махмат» означает «из-за», «гуфо» — «тело его», «он сам». Т.е. сами по себе эти предметы не предназначены для использования в Субботу.

«Мукцэ махмат мицва» — это предметы, предназначенные для исполнения заповедей. Примеры: украшения для сукки (праздничного шалаша), лулав. Первые два слова были объяснены выше, «мицва» означает «заповедь». Т.е. предмет, который предназначен для исполнения заповеди.

«Мукцэ махмат хисарон кис» — это предметы, которые обычно берегут и используют не иначе, как по их прямому назначению. Примеры: магнитофон, телефон, документы. «Хисарон» означает «недостаток», «кис» — «карман или кошелек». Т.е. предмет, пользование которым ограничивают, дабы он не испортился и его порча не привела к «недостатку в кошельке» — к материальным потерям.

«Нолад» — предмет, созданный или возникший в Субботу. Примеры: яйцо, снесенное в Субботу, предмет обихода, изготовленный в Субботу неевреем. «Нолад» означает «появившийся на свет». Т.е. вещь, появившаяся на свет в Субботу.

«Охель ве-китвей а-кодеш» — это предметы, к которым не относятся ограничения, связанные с законами «мукцэ». Примеры: продукты питания, готовые к употреблению, святые тексты в форме свитков, книг, рукописей, тетрадей, блокнотов, отдельных листов. «Охель» означает «еда», «ве-китвей а-кодеш» — «и святые писания». Т.е. еда и святые тексты, на использование

и перемещение которых не распространяются законы «мукцэ».

Способы перемещения

«Агав» — это перемещение предмета, относящегося к разряду «мукцэ» вместе с предметами, не относящимися к разряду «мукцэ». «Агав» означает «вместе». Т.е. перемещение «мукцэ» вместе с разрешенными предметами.

«Бе-гуфо» — это перемещение предмета с помощью органов тела, которыми его обычно не перемещают. «Бе-гуфо» означает «телом». Т.е. предмет перемещают не руками, как обычно, а другими частями тела.

«Ке-дерех» — это перемещение предмета обычным способом. «Кэ-дэрэх» означает «обычным способом».

«Мин а-цад» — это перемещение предмета измененным способом. «Мин а-цад» означает «со стороны», «сбоку». Т.е. предмет перемещают не напрямую, как обычно, а со стороны, неестественным образом.

Цели перемещения

«Ле-ло цорех клаль» — это перемещение предмета, не преследующее абсолютно никакой цели. «Ле-ло цорех» означает «бесцельно», «клаль» — «абсолютно». Т.е. предмет перемещают абсолютно бесцельно.

«Ле-цорех гуфо» — это перемещение предмета с целью им воспользоваться. «Ле-цо — рех» означает «для нужд», «гуфо» — «тела его», «его самого». Т.е. это когда предмет перемещают потому что нужен сам предмет.

«Ле-цорех мекомо» — это перемещение предмета с целью высвободить место, которое он занимает. «Ле-цорех» означает «для нужд», «мекомо» — «места его». Т.е. перемещение предмета с целью освободить занимаемое им место.

«Ле-эйзе цорех» — это перемещение предмета для любой цели. «Ле-эйзе» означает «для какой-либо», «цорех» — «нужды». Это когда предмет перемещают для любой, пусть самой незначительной цели.

«Ме-хама ле-цель» — это перемещение предмета с целью спасти и сохранить его. «Ме-хама» означает «от Солнца», «ле-цель» — «в тень». Предмет перемещают из места, где он может испортиться, в место, где он будет в сохранности.

Еще одно понятие, с которым предстоит познакомиться в рамках изучения законов «мукцэ» — это «битуль кли ме-эйхано». «Би-

туль» означает «аннулирование», «кли» — «предмет (специально созданный для использования)», «ме-эйхано» — «от его готовности к использованию». Речь о совершении действий, которые ведут к тому, что предмет, который изначально разрешен к использованию в Субботу, перестанет быть таковым.

ВОПРОСЫ К РАВИНУ

МОГУТ ЛИ БЕСЫ СЧИТАТЬСЯ ЖИВЫМИ? МОГУТ ЛИ ОНИ УТОНУТЬ? УЧАТ ЛИ ТОРУ?

Шалом Вам, уважаемые!

У меня два вопроса по недельной главе Ноах, Берешит 6:19. («И от всего живого, от всякой плоти, по два от всякого введи в ковчег...»; комментарий Раши к словам «от всего живого» — «даже бесы», прим. ред.).

Какие источники используются в нашем, еврейском мире, чтобы считать бесов обладателями тел и как следствие — могущими утонуть? И разве можно считать их живыми и подпадающими под повеление быть взятыми в ковчег? Ведь, как я понимаю, живым считается изучающий Тору и молящийся Творцу о помощи воплотить в жизнь изученное. Я допускаю, что могу не знать о получении бесами от Творца инструкции. И тогда они что??? Тоже подходят под категорию «живые»?

Что говорит об этом Тора, мудрецы наши, традиция? Спасибо Вам за ваши, всегда обстоятельные, ответы!

Отвечает рав Менахем Эпель

Здравствуйте!

Могут ли бесы считаться живыми? Могут ли они утонуть? Учат ли Тору?

Читаем в Талмуде (Хагига 16 а): шесть вещей сказано о бесах: тремя они подобны ангелам служения, тремя подобны людям. Подобие ангелам: у них есть крылья, они летают из одного конца мира в другой и

слышат, что произойдет в будущем. Подобно людям едят, пьют, размножаются и умирают.

Рамбан в своей комментарии к Торе (Ваикра 17:7) цитирует эти слова Талмуда и объясняет их. Он пишет, что все материальные предметы в этом мире, например, тела людей и животных, растения, металлы и т. д., были сотворены из четырех элементов (огонь, воздух, вода, земля). Они соединены в одно целое Б-жественной силой и представляют собой грубые тела, которые мы можем ощутить всеми органами чувств. Но Всевышний сотворил и «предметы», состоящие только из двух элементов: огня и воздуха. Это тела тонкие, неосязаемые органами чувств. И в силу своей тонкости и легкости они могут летать. Соединение элементов (как у грубых, так и у тонких тел) дает живое тело, а распад элементов приводит к смерти.

Из этих источников мы видим, что у бесов действительно есть тела и что им свойственно умирать. Однако с таким телом они не должны были утонуть. Тем не менее, комментаторы пишут: хотя бесы могут летать, они бы все равно погибли во время Потопа и нуждались в спасении.

Видимо, Потоп надо понимать как уничтожения всего живого, не обязательно именно утопление.

Теперь о Ваших словах, что живым считается тот, кто изучает Тору и просит Творца о помощи, чтобы воплотить в жизнь изученное. Вы спрашиваете, можно ли считать бесов в этом плане «живыми» и созданиями, которых следовало взять в ковчег.

Чтобы картина была полной, отметим: Талмуд (Гитин 68а) рассказывает о царе чертей и, в частности, отмечает, что он каждый день учился как в Небесной Ешиве, так и в земной. Однако о цели этой учебы мне ничего неизвестно. Также ничего не сказано об учебе его подданных — «простых» чертей.

Мне кажется, ответ на Ваш вопрос нужно искать не здесь. Наши мудрецы в Талму-

де (Брахот 18) говорят, что праведники даже после смерти называются живыми, а грешники даже при жизни называются мертвыми.

То есть, есть общепринятые понятия, а есть понятия Торы и мудрецов. То есть грешники, даже при жизни — по общепринятым понятиям — называются мертвыми — по Торе. И, хотя Тора учит нас истинному взгляду на вещи, ее законы основаны на общепринятом взгляде. Так, за убийство человека по Торе полагается смертная казнь, в том числе — и за убийство грешника. Хотя по понятиям истины он уже и так мертвый.

Так же и в ковчеге — спасали всех живых по общепринятым понятиям. Так, основным по численности населением ковчег были животные, а они тоже Тору не изучают.

В ГЛАВЕ «НОАХ» СКАЗАНО: «И ВСПОМНИЛ Б-Г...» КАК ОН ВСПОМНИЛ, ЕСЛИ ОН И ТАК ЗНАЛ?

Шалом! У меня к Вам такой вопрос.

В главе Ноах есть стих (8, 1), который начинается со слов «И вспомнил Б-г». Как Б-г вспомнил, если Он и так знал, как понимать эти слова? Заранее спасибо за ответ. N.

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуйте N! Вы задаете хороший вопрос.

Действительно, как может Б-г о чем-то «вспомнить», если Он никогда ни о чем не забывает и всегда знает обо всем?

«Знание» может быть разным. Можно знать о человеке, а можно знать человека. Первое — знать о том, что такой существует, но не быть с ним лично знакомым, не иметь личных отношений. Второе — быть с ним в каких-то отношениях, знать лично. И когда мы говорим о том, что Б-г «знает» или «вспоминает», имеем в виду именно второе.

Б-г никогда не забывает о человеке. Но Он может действовать так, будто Он больше его не знает — не близок к нему и не помогает ему решать проблемы — это его проблемы, а не Б-га.

Именно такое чувство могло возникнуть у Ноаха. Да, Б-г велел ему построить ковчег, великим чудом дал вместиться туда паре каждого вида животных и, тоже великим чудом, дал ковчегу не утонуть в бурных водах Потопа.

Тем не менее, «пассажиры» ковчегу вполне могли чувствовать, что находятся во власти разбушевавшейся стихии, уничтожившей весь знакомый им мир, и что Б-г их «бросил». Что Он действует так, будто их не знает.

Но затем Б-г успокоил воды Потопа и дал Ноаху и всем, кто был с ним, чувство, что Он вновь о них заботится и занимается их проблемами, — как Тот, Кто их знает. Это и означает «вспомнил».

ПЕРВЫЙ ЧЕЛОВЕК БЫЛ СОТВОРЕН ДВУПОЛЫМ. ЭТО ПРАВДА?

Я слышал, что первый человек был сотворен двуполом. Правда это или нет? Р.

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуйтесь, Р.!

Вы правильно слышали, что первый человек был сотворен не совсем таким, каким стал в конечном итоге. Мидраш (Берешит Раба 8:1) действительно использует вначале слово андрогинос, что означает «человек, объединяющий в себе признаки обоих полов».

Но затем мудрецы поясняют, что в данном случае имеется в виду нечто другое: изначально человек был создан ду парцуфин — «с двумя лицами». Это значит, что Адам и Хава были сотворены вместе, в одном теле, и только потом Б-г отделил Хаву от Адама, чтобы она была «напротив его» (кэ-негдо). Так что речь идет не об одном человеке с признаками двух полов, а о двух людях, слитых воедино.

Почему изначально Б-г их так создал? Чтобы преподать важнейший урок: сами по себе мужчина и женщина не могут считаться отдельными, самодостаточными людьми. Они — две половинки единого целого.

Как именно выглядело их объединенное тело нам теперь, конечно, трудно представить — особенно с нашими понятиями о красоте и уродстве, основанными на том,

как мужчина и женщина стали выглядеть после разделения. Но нетрудно понять, что их душа была единой. Они буквально жили «душа в душу». Поэтому даже после физического разделения они тяготеют друг к другу и стремятся слиться воедино.

Если бы Б-г изначально не создал их в одном теле, то такого единства было бы трудно, а то и вовсе невозможно достичь. Ибо, как нам всем известно, мужчина и женщина также весьма различны и найти общий язык им бывает очень сложно. Они как два противоположных полюса. С этой точки зрения, истинное единство мужчины и женщины — в буквальном смысле чудо. И как же достичь такого состояния?

Для этого Б-г изначально создал их единым целым, чтобы состояние единства, пусть и чудесное, было чем-то, уже когда-то существовавшим. Тогда глубоко в природе человека, в его теле и подсознании, сохраняется отпечаток этого изначального состояния и стремление к его восстановлению. К обретению заново того чудесного единства. Поэтому, несмотря на все трудности и нестыковки, мужчина и женщина стремятся друг к другу и обладают реальной способностью преодолеть все препятствия и достичь состояния, в котором действительно живут «душа в душу».

ЕСЛИ ЛЮДИ ДО НОАХА ПИТАЛИСЬ ТОЛЬКО РАСТИТЕЛЬНОЙ ПИЩЕЙ — ТАК ПОЧЕМУ Б-Г ПРИНЯЛ МЯСНУЮ ЖЕРТВУ АВЕЛЯ?

Здравствуйтесь! Считается, что до Ноаха люди питались только растительной пищей — так почему Б-г принял мясную жертву Авеля? Спасибо, Дмитрий.

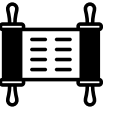
Отвечает рав Натан Агрес

Действительно, до Потопа людям было предписано питаться исключительно растительной пищей (см. трактат Санедрин 59б). Это вытекает из слов Всевышнего, адресованных Адаму и Хаве (Берешит 1:29-30): «И сказал Б-г: Вот Я дал вам всякую траву семяносную, что на поверхности всей земли,

и всякое дерево, на котором плод дерева, семяносный, вам будет это в пищу. И всякому земному животному, и всякой птице небесной, и всему ползающему по земле, в чем существо живое, — вся зелень травная в пищу. И было так».

Комментирует Раши: скот и зверей уравнивал с ними в том, что касается пищи, и не позволил Адаму и его жене убить животное, чтобы есть мясо, но все они вместе должны были питаться всякой зеленью травной. Когда же пришли сыновья Ноаха,

Он позволил им [есть] мясо, как сказано: «Все движущееся, что живо, вам будет в пищу; как зелень травную — которую я дозволил есть первому человеку, — даю вам все» (там же 9:3).

Из объяснения Раши (основанного на словах Талмуда в трактате Санедрин 59б) мы видим, что запрет на употребление мясного вытекал из более общего запрета — не убивать животных вообще. Так же, как запрещено человеку отнять жизнь у своего ближнего, так до Потопа у него не было права умертвить любое живое существо, включая птиц, рыб и насекомых. И хотя цель животных — прислуживать человеку, как сказано (там же 1:28) «И благословил их Б-г, и сказал им Б-г: Плодитесь и размножьтесь, и наполняйте землю, и покоряйте ее, и властвуйте над рыбой морской и над птицей небесной, и над всяким животным, что ползает по земле» — имеется в виду их использование при жизни: для различных сельскохозяйственных работ или как средство передвижения, но не более того.

Только после Потопа, когда люди и животные извратили свои пути и были приговорены к тотальному истреблению, продолжение мира стало возможным только благодаря праведному Ноаху. И поскольку животные удостоились жизни в заслугу человека, «мерой за меру» они были полностью преданы в его распоряжение.

Исходя из этого, действительно непонятно, как Эвель был вправе зарезать животных для приношения их в жертву, другими словами — откуда он знал, что запрет не распространяется на этот случай.

На самом деле «первооткрывателем» понятия жертвы Б-гу был не Каин или Эвель, а их отец — Адам (первый человек). Талмуд (Авода Зара 8а) говорит, что после изгнания из Ган-Эдена, Адам принес жертву Б-гу, это был особый бык-единорог, вид, давно исчезнувший с лица земли.

Более того, жертвы, которые принес Ноах, также были совершены им еще до того, как он получил разрешение на использование мяса животных! Поэтому вопрос распространяется на все три случая. И хотя

постфактум мы видим, что Всевышний внял этим жертвам, что является безоговорочным доказательством правоты Адама и его последователей, все же хотелось бы прояснить, в чем лежит причина такого исключения из правила «не умерщвлять» животных.

И еще, мудрецы разошлись во мнениях, какую именно жертву принес Эвель (см. Зевахим 116 б). Была ли это жертва Ола — всеожжения, или Шеламим — то, что принято переводить, как «мирная жертва» (этот спор касается не только самого Эвеля, но и всех неевреев, имеют ли они возможность (согласно Торе) приносить жертву Шеламим). По мнению, что речь идет о жертве Шеламим, встает еще один вопрос: приношение такой жертвы включало в себя поедание человеком мяса животного, но ведь до Потопа мясо было запрещено?!

Однако по мнению Раши и Тосафот, запрет не распространялся на мясо падали — животного, умершего своей смертью. Т. е. запрет на мясо целиком зависел от запрета не убивать животное, чтобы не «нажиться» в результате запрещенного действия. Поэтому если забой во имя жертвы Б-гу разрешен, нет места и для запрета на употребление мяса. Но, по мнению Яд Рама и Рана (на Санедрин там), даже мясо падали попадало под этот запрет. Поэтому необходимо прояснить, как мог Эвель употребить мясо животного в пищу?!

А теперь, перейдем к ответу.

На первый вопрос, откуда знал Адам, что ради жертвоприношения можно умерщвлять животных, можно ответить, опираясь на слова наших мудрецов (в Мидраш Агада на Берешит 1:29), которые раскрыли причину запрета на умерщвление животных.

Дело в том, что до первичного греха понятия смерти вообще не существовало! Причем не только по отношению к человеку, но и по отношению ко всем живым существам! Всевышний предостерег человека: «От древа познания добра и зла — не ешь от него; ибо в день, когда станешь есть от него, смерти предан будешь» (Берешит 2:17) — именно его грехопадение привело в мир явление смерти.

Отсюда понятно, что до греха у человека, конечно же, не было никакого права отнять жизнь у какого-либо животного (или даже насекомого), ведь Всевышний подарил всякому живому вечную жизнь. Но после греха, поскольку в любом случае творения стали смертными, по букве закона следовало разрешить умерщвление животных для пользы человека.

Однако согласно правилу «не наживется грешник в результате греха» (трактат Хала 2:7 и др.) умерщвление животных было запрещено Адаму и его потомкам. И только Ноах, открывший новый лист мировой истории и своими заслугами спасший весь животный мир, получил разрешение на умерщвление животных ради собственных нужд.

Исходя из этого, возможно предположить, что Адам рассуждал так: вся суть запрета сводится к тому, чтобы человек не извлек для себя выгоды в результате совершенного запрета. А если так, то это касается только сугубо материальных чело-

веческих потребностей, таких как использование животного в пищу, или его кожи для производства одежды и т. п. Но приношение жертвы, суть которой — духовное сближение со Всевышним (Жертва на иврите «корбан» от корня карев — приближаться), не включено в этот запрет. И как мы видим постфактум, он был прав в своих рассуждениях. В свете этого понятно также, что если согласно законам жертвоприношения, человеку положено съесть мясо животного, это также не попадает под запрет, т. к. сам акт поедания тоже является частью духовного возвышения и необходимым условием для принятия жертвы.

Напоследок хочется оговориться, что в подобных вопросах трудно утверждать что-либо определенное, мы всего лишь сделали попытку логически объяснить ход мыслей Адама, но вполне возможно, что есть этому и другие, более глубокие объяснения.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

НЕЛЬЗЯ ОБИЖАТЬ БЛИЖНИХ ДАЖЕ КОСВЕННО.

ЗЛАТА ГРАЙБЕР

В ешиве раби Моше Софера (Хатам Софер) учился молодой человек по имени Ицхак. Он обладал феноменальной памятью и, решив ее использовать во имя Небес, предложил своим товарищам по ешиве идею: Ицхак мог бы записывать хидушим Хатам Софера слово в слово, точно так, как они были сказаны. Юноши обрадовались прекрасной идее и предложили Ицхаку солидную сумму в пять золотых. Воодушевленный высокой платой, Ицхак пошел еще дальше: он сказал, что готов даже запомнить мимику и жестикуляцию рава во время занятий.

И вот во время урока начал Ицхак внимательно наблюдать за равом и украдкой, под столом, повторять движения за ним. Хатам Софер тоже был внимательным человеком, и сразу понял, что что-то идет не так. Он спросил одного из учеников, как объяснить происходящее, и тот вынужден был рассказать правду об их затее.

Раву это не понравилось.

— Молодой человек собирается проводить уроки вместо меня? — раздраженно воскликнул он, захлопнул Гмару и вышел.

Назавтра Хатам Софер велел всем без исключения ученикам собраться в комнате

учения. Ицхак отчаянно трусил, он был уверен, что рав собирается с позором изгнать его из ешивы. Если бы не моральная и физическая поддержка друзей, он вообще не смог бы прийти в зал.

Но все случилось иначе. Хатам Софер встал и сказал:

— Мои дорогие дети, я не имею права более обучать вас. Вчера во время урока я потерял над собой контроль. Вместо того чтобы похвалить ученика за его любовь к Торе и чудесную память, я совершил преступление — унизил его в присутствии людей. За это Ашем лишает доли в Грядущем мире. И разрыдался.

Слушатели были потрясены и не промолвили ни слова. Через минуту рав немного успокоился и продолжил:

— Я тысячу раз прошу прощения у моего дорогого ученика, и буду просить Всевышнего тоже простить мне мой грех. Ты простишь меня? — обратился рав к Ицхаку.

Тот с усилием кивнул, не веря своим ушам:

— Я прощаю вам от всего сердца...

Вздыхнул Хатам Софер:

— Теперь я имею право снова начать обучение...

По прошествии времени один из учеников рава Моше Софера рассказывал об этом случае и добавил от себя:

— Это был урок, равный по эффекту многим годам изучения книг по еврейской этике. Его одного было бы достаточно, чтобы возвеличить имя этого и без того великого человека...

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ШКОЛА

Если учителя жалуются на плохое поведение вашего ребенка, помните, что в этом есть и их вина. Учитель, который не способен заинтересовать класс, создает ситуацию, при которой дети начинают резвиться. Однако не всем жалобам чада на учителя стоит доверять.

Помощь в процессе обучения

До начала периода Талмуда еврейских детей обучали исключительно их родители. Ребенка учили Торе и какому-нибудь ремеслу, которое даст ему пропитание.

Из-за опасения, что Тора может быть забыта, Иеошуа бен Гамла впервые в мире ввел систему всеобщего обучения. Если прежде родители несли единоличную ответственность за обучение своих детей, теперь они должны были передать часть этой ответственности другим.

Однако, следует иметь в виду, что в сфере нравственного воспитания школа может только помогать родителям в их работе. Здесь роль родителей остается первостепенной. Дом — идеальное окружение для формирования характера ребенка.

Поддержка

Выбирая ребенку школу, мы должны вести интенсивные поиски, чтобы найти для ребенка наилучшее окружение. А когда решение принято, нужно передать ребенка на попечение школы, а самим оказывать ему всю необходимую поддержку.

Понятно, что школа настолько хороша, насколько хороши ее учителя, а учителя не всегда бывают самые лучшие и такие, которых бы мы хотели для своих детей. Часто они весьма далеки от предписанного идеала:

«Если учитель подобен ангелу Всевышнего, они должны искать Тору из его уст; а если нет — не должны искать Тору из его уст».

И все-таки нам необходимо быть терпеливыми, как бы трудно это иногда ни было. И как бы мы ни были разочарованы, никогда нельзя об этом говорить в присутствии детей, потому что это только вызовет у них неуважение к школе и учителям.

Родителям не только следует поддерживать школу, но и регулярно навещать учителей своих детей, чтобы следить за их продвижением и понимать, нет ли у них каких-то особых проблем.

Плохое поведение в школе

Родители, естественно, определяют успех ребенка по тому, как он себя ведет. Поэтому если слышат о его плохом поведении, воспринимают это как знак своей ошибки. А если узнают, что и другие тоже считают, что они поступают неправильно, это усиливает их боль.

Реакции родителей различны. Одни сердятся на ребенка и наказывают его за то, что испытывают из-за него стыд. Другие сердятся на учителя, обвиняя его в этой проблеме. Но ни один из этих подходов не конструктивен.

Чтобы действовать эффективно, нам прежде всего необходимо понять истинный источник нашего гнева и работать с ним. Если мы оцениваем себя негативно из-за того, что наш ребенок плохо себя ведет, значит, мы считаем, что причина этого ко-

ренился в нашей ошибке. Но неправильное поведение ребенка в школе может быть вызвано совсем другими причинами.

Помните, что даже если бы родители всегда вели себя правильно (если бы это было действительно возможно!), все равно это не гарантировало бы хорошего поведения их детей. В любом случае не следует заниматься глобальной самооценкой и думать о том, что о нас думают другие.

А когда мы чувствуем себя спокойными, нужно поговорить с ребенком и позволить ему высказать свою точку зрения на происходящее. Мы можем мягко сказать:

«Знаешь, я слышал о тебе неприятные вещи от твоего учителя. Можешь мне рассказать, что случилось?»

И что бы нам ни рассказал ребенок, нужно отнестись к этому серьезно. Некоторые из этих проблем, возможно, удастся разрешить тактичным вмешательством. Но независимо от своих трудностей, ребенок должен знать, что обязан уважать учителей, в особенности своего учителя Торы.

Часто ребенок плохо себя ведет просто для смеха. В этом случае нужно серьезно поговорить с ним, объяснив, что таким образом он создает для своего учителя серьезные проблемы. Простая система стимулов, когда он получает звездочку за каждый хороший отзыв из школы, может иногда мотивировать его улучшить свое поведение. А если в серьезных случаях требуется применить наказание, лучше дисциплинарные воздействия оставить школе.

Хотя мы и не должны немедленно обвинять учителя в плохом поведении своего ребенка, все же следует иметь в виду, что в основе этого обычно лежит неумение учителя поддерживать дисциплину в классе. Но ребенок никогда не должен считать себя правым. Конечно, как уже говорилось, при нем ни в коем случае нельзя развенчивать школу и унижать учителя.

Что делать с жалобами на учителя?

Если к вам приходит ребенок с жалобой на учителя, не входите с ним в обсуждение, кто прав и кто виноват. Вначале выслушай-

те ребенка, имея в виду, что мы не имеем права принимать все, что он говорит, за чистую монету, то есть за абсолютную правду. А выслушав ребенка, спросите его:

«Ты мне рассказал это, потому что думаешь, что я тебе могу помочь? Тогда я хочу об этом знать. Но если ты мне про это говоришь только потому, что злишься на учителя и хочешь, чтобы я знала, какой он плохой, тогда это лашон аРа и тебе запрещено мне это рассказывать».

Мы должны помочь нашему ребенку понять, что гнев всегда исходит из негативно-го суждения о другом человеке, и научить его судить поступки учителя благожелательно. В то же время мы можем помочь ребенку в большей мере принимать его си-

туацию, демонстрируя ему свое сочувствие. К примеру, можно сказать: «Мне очень жаль, тебе сейчас тяжело, но тебе нельзя рассказывать мне лашон аРа о своем учителе». Даже если мы уверены, что учитель неправ, мы все-таки можем сказать: «Может быть, учитель сделал ошибку, но...»

Родители должны поощрять детей обсуждать их проблемы с самим учителем. Они могут попросить его об этом во время перемены. Если ребенок не решается это сделать, потому что боится, что учителем это будет воспринято как хуцпа (наглость), обсудите с ним, что именно ему следует сказать, и убедитесь, что это будет сказано в уважительной форме.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

Б-Г НЕ ОТВЕЧАЕТ НА МОИ МОЛИТВЫ?

БАТШЕВА ЭСКИН

О силе молитвы, о том, как работает молитва, как строить отношения с Творцом посредством молитвы – написано много книг. Здесь мы попробуем сказать несколько слов тем, которые спрашивают: «Почему Б-г не слышит меня?» или «Молюсь-молюсь... Где же ответ на мои молитвы?»

Молитва и тфила

Слово «молитва», которое существует в русском языке, является переводом лишь одного из значений слова тфила Святого Языка. Ведь тфила — это не только мольба. Объясняют наши мудрецы, что корень слова тфила содержит и обращение к Вс-вышнему с просьбой судить нас милостиво, и указывает на «выпрямление искривленного и распутывание узла», а также включает в себя упорство и настойчивость.

О силе молитвы, о том, как работает молитва, как строить отношения с Творцом

посредством молитвы — написано много книг. Здесь мы попробуем сказать несколько слов тем, которые спрашивают: «Почему Б-г не слышит меня?» или «Молюсь-молюсь... Где же ответ на мои молитвы?»

Б-г хочет ответить на наши молитвы, хочет судить нас милостиво и хочет распутать все запутанные нами узлы. Он наш Небесный Отец, а мы — Его дети. Он любит нас безоговорочно. Так почему же создается ощущение, что Б-г игнорирует так много молитв? И если Он уже знает, чего мы хотим, то зачем вообще молиться?

Молитва и наша вера во Вс-могущество Творца

Вот ситуация. Один человек живет в небольшом российском городке и недавно переехал в новый дом. А напротив его окон все то время, что не лежит снег, красуется

«Если мы ценим то, что Б-г может сделать для нас, то отказываться от связи с Ним — по крайней мере, нелогично...»

огромная лужа — по всей видимости, ровесница и родственница знаменитой лужи, описанной Гоголем в «Миргороде». Вот уже четыре месяца он безуспешно строчит жалобы в мэрию, чтобы они починили тротуар на его улице. Наконец ему все это так надоедает, что он звонит в Кремль — Президенту. Президент берет трубку, тот быстро объясняет свою проблему. Президент слушает минуту, а затем в трубке раздаются короткие гудки.

На следующее утро человек смотрит в окно — ничего себе! — целая бригада стройбата ремонтирует асфальт перед его домом. Президент РФ направил войска ему на помощь! Вот что значит получить ответ на просьбу, да? А теперь вопрос: кем может быть тот единственный человек, который всегда может «достучаться» до президента? Конечно, его любимый сын, а кто же еще...

Таковы наши отношения с Б-гом: отношения между Отцом и Его детьми. Подобно тому, как родители выполняют просьбы ребенка, так и Б-г отвечает на наши молитвы. Бесконечный гений, создавший каждую молекулу на этой земле, может изменить ход существования, чтобы ответить на наши с вами молитвы.

Чтобы действительно говорить с Б-гом, мы должны знать, что Он готов и в состоянии сделать все это. В противном случае, мы говорим только с нашей конечной концепцией Б-га — а не с нашим Отцом на Небесах.

Бесконечная любовь

Даже тот, кто старается держаться подальше от синагоги, интуитивно ощущает существование Б-га. Как говорится, в окопе нет атеистов. Когда ты один на поле боя, и у

тебя кончились патроны, а вооруженный враг стоит прямо перед тобой, конечно, ты закричишь: «Г-споди, вытащи меня отсюда! Я хочу жить!»

Что на самом деле в этом крике? «Б-же мой! Хотя я игнорировал Тебя все эти годы, отрицал Твое существование и не ценил все, что Ты сделал для меня, я сейчас в беде. И я знаю, что Ты единственный, кто может помочь».

Чтобы молиться должным образом, мы должны понимать, что Б-г не просто любит нас, но что Его любовь к нам бесконечна. Бог дал нам глаза, уши, интеллект, саму жизнь! Каждое утро еврей читает благословения благодарности Б-гу за все бесценные подарки, которые Он нам дает. Эти благословения напоминают нам о том, как глубоко Б-г любит нас. Если мы ценим то, что Б-г может сделать для нас, то отказываться от связи с Ним — по крайней мере, нелогично.

Зачем молиться?

Когда мы молимся, конечно, мы ничего нового Б-гу не сообщаем. Он не нуждается в нас, чтобы напомнить Ему о наших потребностях. Так почему же Б-г просто не дает все, что нужно, без нашего запроса? Да потому что молитва нужна нам самим. Она помогает нам выяснить, уточнить и подтвердить то, чего мы хотим от жизни. Молитва — это одна из дорог, которая ведет к созреванию и взрослению личности.

Когда отец-миллиардер выдает сыну неограниченное количество благ на блюдечке с голубой каемочкой, то ребенок неизбежно вырастет испорченным и безответственным. Точно так же, если бы Б-г давал нам все автоматически, мы никогда бы не могли определить для себя, чего мы хотим в жизни. Правда, мы получили бы

легкую и сладкую жизнь — но были бы лишены возможности расти и развиваться.

Почему у каждого из нас есть проблемы?

Б-г может найти нам идеального супруга, решить наши финансовые проблемы, прекратить войны и вылечить все болезни. Так почему же у нас есть все эти проблемы?

Потому что независимо от того, насколько родители сильны и умны, они никогда не смогут жить жизнью своих детей — для них, вместо них. И подлинная любовь к своим детям состоит в том, чтобы позволить им расти, развиваться, становиться независимыми личностями.

Если бы мы были просто роботами, механически следующими каждой инструкции, мир, скорее всего, был бы аккуратным и организованным, но жизнь в нем не имела бы ни значения, ни смысла.

Творец с любовью наделил нас свободой выбора для принятия решений, каждое из которых может иметь вселенское значение. Мы можем отойти от Б-га — и Он позволит нам сделать это. Не потому, что Он хочет, чтобы это произошло, а потому, что Он хочет, чтобы мы обладали независимостью — даже если мы ее неправильно используем и сталкиваемся потом с неприятными последствиями.

Молитва атеиста

Многие люди, которые посещают Иерусалим, приезжают сюда, чтобы получить некоторое представление о еврейской культуре и истории. Однажды студент 5-го курса филфака МГУ по имени Илья, которому родители время от времени советовали не только «по европам» кататься, а поехать навестить тетю в Натании и посмотреть, что из себя представляет его историческая родина, решил уже наконец посетить Израиль, чтобы больше не возвращаться к этому вопросу.

У Ильи был список достопримечательностей, он составил себе маршрут и спокойно приступил к обзору страны. Башни Азриэли, Яффо, Бахайские сады, Кейсария... Араб-

ский квартал, христианский квартал, армянский квартал... Но вот у Западной Стены, у Котеля, — всё внезапно изменилось. Илья шел туда на древние камни посмотреть — и камни он, конечно, увидел. И траву, пробивающуюся меж камней, и воркующих горлиц. Но тяжелое чувство, которое навалилось на Илью неожиданно, несмотря на яркое солнце и спокойных улыбчивых людей вокруг, — поразило его.

Стоя среди молящихся людей и глядя на древние камни, он тоже... начал молиться:

— Б-же, я не верю в Тебя. Насколько я знаю, тебя не существует. Но я что-то чувствую. Так что, если я совершаю ошибку, я хочу, чтобы Ты знал, Б-же, я ничего против Тебя не имею. Просто я не знаю, что Ты существуешь. Но... Б-г, на всякий случай, если Ты действительно есть, и я неправ, дай мне узнать Тебя...

В тот момент, когда Илья закончил свою «молитву атеиста» и повернулся, чтобы двинуться к следующему пункту своего маршрута, кто-то слегка похлопал его по плечу. Почему-то это совсем несильное прикосновение заставило его вздрогнуть.

— Что вам надо? — раздражаясь на свой внезапный испуг, спросил Илья по-английски, рассматривая стоящего перед ним невысокого человека с короткой бородкой. «Где-то я такого видел... На картине Шагала, что ли? Только у того борода была подлиннее, и шапка другая... А глаза те же».

— Простите, только один вопрос. Вы хотите узнать о Б-ге?

Этот вопрос чуть не сшиб Илью с ног. Только что он просил Б-га о знакомстве, и тут...

Илья не пошел в тот день на экскурсию по Гефсиманскому саду. И не уехал через три дня в Москву. И вообще, жизнь его с того момента потекла совершенно по другому руслу.

Не каждое обращение к Вс-вышнему получает ответ столь прямой и скорый. Но каждое искреннее слово молитвы меняет нас самих и весь мир.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

МАСКА ВСЕЛЕННОЙ. СТРАДАНИЯ И РАДОСТЬ

АКИВА ТАТЦ

Страдания — одна из особенностей физического мира. В чем значение этого явления? Как можно радоваться, если мир наполнен страданиями? Радость — это мицва, но возможна ли она, если люди так часто страдают, если нас неотступно преследуют мучения? Можно ли забыть всю мировую боль и отдаться радости? На такое способны, пожалуй, только бессердечные, равнодушные люди. И как страдания, которые мы испытываем в этом мире, связаны с Миром Грядущим?

Приступая к этой теме, надо, в первую очередь, понять взгляд Торы на саму жизнь. Величайшим источником радости является дар жизни; одухотворенная личность не смотрит на жизнь нейтрально, восторженно или, наоборот, пессимистически в зависимости от личных положительных или негативных ощущений. Для нее сам факт причастности к жизни становится источником восторга и торжества даже в минуты самых тяжелых испытаний. Жизнь дает возможность совершенствования, и в этом смысле ничто не может сравниться с ней.

Раби Хаим Шмулевич поясняет эту мысль на примере Билама и Иова. Мидраш рассказывает, что фараон хотел получить от них совет, как ему поступить с евреями. Билам, этот злой гений пророчеств, пытавшийся в дальнейшем погубить еврейский народ с помощью проклятий, рекомендовал фараону жестоко и беспощадно расправиться с сынами Израиля. Иов, в свою очередь, боялся, что фараон казнит его, если он даст ему благоприятный для евреев совет. Поэтому, не желая вредить евреям, он смолчал. (Третьим советником был Итро. Оказавшись перед той же дилеммой, что и Иов, он предпочел бежать из Египта в Мидьян. Со временем Итро удостоился стать тестем

Моше-рабейну и возвеличился благодаря личным заслугам.) Открыто враждебное отношение к еврейскому народу обрекло Билама на быструю смерть от меча. Иову за его молчаливый отказ занять четкую позицию по «еврейскому вопросу» пришлось испытать длительные страдания, настолько мучительные и тяжелые, что они вошли в поговорку. Раби Шмулевич задает естественный вопрос: не правильнее ли было сделать наоборот? Получается, что за свое неприкрытое злодейство Билам был наказан быстрым (и, стало быть, легким) концом; в то же время двусмысленное поведение Иова, заслуживающее гораздо меньшего порицания, обрекло его на тяжелейшие страдания. Но ведь быстрая смерть лучше, чем беспредельные муки, и значит, предпочтительнее. В действительности, все наоборот. На этом примере Тора учит нас, что быть живым, даже если жизнь неопределимо ужасна, все же лучше, чем молниеносно умереть. Жизнь, какой бы она ни была, имеет безмерную ценность. Жизнь — это все.

Цени жизнь, мы научимся правильно ею пользоваться. Если человек недостаточно дорожит жизнью, трудно понять, как он сможет продуктивно использовать ее. На самом деле, пренебрежительное отношение к жизни в определенных условиях приводит к ее утрате. Если мы ею не пользуемся, она может от нас ускользнуть. Раби Шмулевич приводит яркий пример такой возможности.

В Торе рассказывается о встрече Якова-авину с фараоном. Египетский монарх спросил гостя: «Сколько дней летам жизни твоей?» Проще говоря, сколько тебе лет? Яков ответил: «Дней жизни моей сто трид-

цать лет. Немноги и злополучны были дни жизни моей».

Яков жаловался на жизнь; он имел в виду пережитые страдания и невзгоды: он едва не погиб от руки своего брата Эсава; Лаван обманывал его много лет, а затем пытался убить; более двадцати лет он был трагически разлучен с любимым сыном Йосефом; его дочь Дина оказалась пленницей в Шхеме. Короче, на плечах Якова лежал тяжелый груз многих страданий, и он прямо сказал об этом фараону.

Мудрецы сообщают нам суровую вещь: за каждое слово этой жалобы на аудиенции у египетского правителя Яков потерял год жизни. Он прожил меньше отведенного ему срока, потому что выразил недовольство качеством своей жизни. Недооценка космической ценности жизни, пусть даже самой тяжелой и мучительной, может привести к потере этого дара. Если жизнь не ценят, она уходит. Б-г дарует нам жизнь, чтобы мы использовали ее в полной мере и с искренней благодарностью, а не выискивали в ней недостатки, пренебрегая этим несравненным даром.

Всевышний судил Якова по высшей мерке. Такие требования не предъявляются к простым смертным; только с выдающихся личностей столь велик спрос. Уровень Якова — не наш уровень; мы даже не в состоянии вообразить себе, с какой требовательной придирчивостью Всевышний судит людей, подобных нашим праотцам. Однако, сосчитав слова в ответе Якова фараону, мы увидим, что их слишком мало, чтобы подтвердить сообщение мудрецов. По их утверждению, Якову предстояло дожить до возраста его отца Ицхака, но из-за той злополучной фразы у фараона он прожил меньше. Цифры не сходятся: в ответе меньше слов, чем лет, которые у него вычли. Почему? Ответ таков. Яков был наказан не только за свою жалобу, но и за каждое слово в вопросе фараона. «Сколько дней летам жизни твоей?» Но что это значит? Почему Яков должен нести ответственность за вопрос фараона?

Все очень просто. Фараон поинтересовался возрастом Якова, потому что тот казался старым: перенесенные страдания наложили глубокую печать на внешний облик праотца, он выглядел стариком, и это было недостойно Якова-авину. Если бы Яков ценил жизнь с безусловной убежденностью, пережитые страдания казались бы ему ничтожно мелкими по сравнению с той огромной радостью, которую приносит само ощущение жизни; они не оставили бы следов на его внешнем облике; он бы выглядел намного моложе, и фараону не пришлось бы в голову задать ему такой вопрос. Вот почему Яков был виновен не только в своем ответе, но и в заданном ему вопросе. Он спровоцировал вопрос фараона и за это ушел из жизни до предначертанного ему срока. Здесь Тора знакомит нас с чрезвычайно высокими мерками личной ответственности, непостижимыми для обычного человеческого разума, которые подстать только праотцам еврейского народа. В то же время Тора раскрывает некий универсальный принцип, распространяемый на все уровни, и значит, на всех людей. Жизнь — бесценное достояние; ее необходимо ценить и использовать в полной мере.

Каждому из нас доводилось хотя бы раз ощутить безграничную ценность жизни. Обычно это случается в минуты смертельной опасности, когда жизнь висит на волоске. Именно тогда мы начинаем понимать, каким бесценным даром мы обладаем. Не менее убедительна и обратная ситуация: когда человек обречен на смерть, но вопреки ожиданиям возвращается к жизни, перед ним вдруг раскрывается истинная ценность этого дара. Например, безнадежно больной узнает, что он исцелился. Его охватывает бурный восторг: я жив, я буду жить! Он безумно счастлив и не скрывает своего восторга. Но что случилось? Чем объяснить такую безмерную радость? В конце концов, он всего лишь живой, как и другие люди. Все дело в том, что он живет всего несколько мгновений после того, как должен был умереть или считал себя обреченным на смерть. Вот и вся разница. Сама вероят-

ность потерять жизнь становится исключительно мощным генератором радости и благодарности за ее сохранение. Мы забываем о ценности жизни лишь в силу привычки жить; когда эта привычка поколеблена, мы как будто пробуждаемся от летаргического сна и начинаем ощущать подлинный вкус жизни, мы наслаждаемся ею.

Что связывает страдания в этом мире и счастье жизни? Как выработать в себе ощущение истинного счастья, несмотря на страдания?

Ответ таков. Сами жизненные трудности служат источником счастья. Попробуем разобраться в этом парадоксе. Тора считает, что наша жизнь представляет собой особое измерение, в котором человек может заработать себе долю в Мире Грядущем. Заработать вечное существование можно только одним способом — кропотливым трудом. А всякий труд связан с неизбежными трудностями; ведь когда мы трудимся, нам приходится преодолевать сопротивление. В тяготах этого труда заложена радость награды. Мир Грядущий создан для наслаждения. В работе «Дерех А-Шем» прямо сказано, что главная цель Творца состоит в том, чтобы доставить нам высшее удовольствие. Поэтому Он создал Мир Грядущий.

Но такой мир надо заслужить. В этом и заключается высшее блаженство, как объясняет автор «Дерех А-Шем». Нам нельзя есть «хлеб позора». Бесплатное удовольствие в этом мире должно восприниматься как унижение. Наша обязанность — строить себя и радоваться своим достижениям, результатам своего труда. Наш труд и страдания здесь, на земле, образуют те кирпичики, из которых будет складываться наше счастье в Мире Грядущем.

Таков единственный путь к счастью в нашем мире: надо только помнить, что все происходящее здесь, это подготовка к тому, что мы будем испытывать там, после земной жизни. Нет иной возможности достигнуть счастья в этом мире. Любая другая попытка стать счастливым — это просто уход от реальности. Отрешенность от за-

бот, пьянство и увлечение наркотиками помогают лишь на время забыть о земных страданиях, но это всегда временное состояние, и к тому же оно характерно для людей черствых, бездушных: того, кто способен радоваться, не замечая страданий окружающих, можно считать патологическим эгоистом.

Нет, мы вовсе не стремимся забыть, что мир полон несчастий. Тора не призывает нас закрывать на это глаза; наоборот, она требует объективной и ясной оценки событий. Реальная жизнь полна страданий. И все-таки, еврей может радоваться всем сердцем, хотя эта радость исходит не от его отрешенности, он черпает свою радость из знания, что за страданиями бурлят энергетические потоки, из которых строится вечность.

Тора нигде не говорит, что наша цель быть счастливыми в этом мире. Такая цель больше подходит другим народам и цивилизациям, но еврей существует не для того, чтобы быть счастливым. Еврей пришел в этот мир, чтобы трудиться и зарабатывать себе на счастье, которое он получит не здесь, а в другом месте. Парадокс жизни состоит в том, что наш мир может стать источником вечного счастья лишь при одном условии: если мы будем рассматривать земной труд лишь как капиталовложение в иную реальность. В том и состоит мицва быть счастливым: надо твердо знать, что каждое, даже самое малое усилие, каким бы трудом и какой бы болью оно не доставалось, будет оплачено в другом месте с невероятно высокой прибылью. Наше счастье здесь — это не цель, а средство.

Чтобы открыть это высшее счастье во мраке земной жизни, требуется подходящий инструмент. Таким инструментом является «эмуна», истинная вера, основанная на знании и уверенности, что посеянные здесь семена непременно взойдут там, в Мире Грядущем. Эта вера должна наполнять каждое действие, каждый яркий момент жизни твердым знанием, что Мир Грядущий существует и что он постоянно создается. Мир Грядущий дается нам не

за совершенную тут работу; он сам и есть та работа, которую мы совершаем при жизни.

Тора приводит длинный и устрашающий список проклятий, уготованных нам за отход от ее законов. Перечислив их, она отмечает причину всех этих кар: «Тахат ашер ло авадета эт а-Шем Элокеха бесимха — За то, что не служил ты Г-споду, Б-гу твоему, с радостью» (Дварим 28:47). Получается, что радость — это наша первейшая обязанность, и все эти проклятия падут на того, кто не живет в состоянии радости. Однако более внимательный анализ фразы поможет раскрыть ее истинный смысл. От нас не требуется жить с радостью, мы должны служить Б-гу с радостью. Вот в чем главная идея: наш основной долг состоит в том, чтобы служить, работать и строить; причем нести эту службу надо с радостью. На самом деле, в приведенных словах заложен еще более глубокий смысл: сама радость — это результат служения. Настоящий труд для Б-га приносит радость. Как бы он ни был тяжел и, пожалуй, именно потому, что тяжел, этот труд, это высокое служение становится источником радости.

«Ивду эт а-Шем бесимха — Служите Б-гу с радостью». Не сказано: «Будьте счастливы», потому что не в этом цель. Наша цель — «служить Б-гу с радостью». Само служение, служение Всевышнему должно быть радостным. Жизнь, целиком посвященная служению Б-гу, насыщена радостью.

В этом секрет счастья. Оно не придет к нам, если мы стараемся убежать от земных проблем, к тому же это просто нереально в нашем мире, наполненном страданиями. Еврей не должен бессмысленно смеяться, в этом мире внешние проявления радости надо разумно ограничивать. Но внутренняя радость должна быть полной. Эта внутренняя радость, в которой заложена тайна Мира Грядущего, сама должна оставаться не до конца раскрытой тайной. Ее надо прятать от глаз до того момента, пока она не раскроется во всей своей полноте в другом месте и в другое время: «Аз имале сшок пину — И тогда наши уста наполнятся сме-

хом» (Псалом 126). И тогда придет ее час, и мы целиком отдадимся радости. «Ибо... нет в мире никакой печали для того, кто видит высший свет истины».

Мы сами чувствуем, что созданы для счастья; нам кажется, что счастье — это цель, возможно, высшая цель. Это ощущение, как и другие наши эмоции, приходит к нам из мира Истины. Встав на высший уровень восприятия, с которого открывается общая картина мироздания, мы вправе, мы обязаны быть счастливыми — такова цель Творения применительно к людям, как сказано в книге «Дерех А-Шем». Но достигнуть этого мы можем только трудом; это состояние не средство, а финальная точка. Наша низшая сущность ищет цель в средстве; мы хотим получить награду сейчас и без усилий. Но мир устроен иначе. Наш путь другой: работать здесь и получить результат там; и поскольку из наших земных усилий и страданий строится радость, которая ждет нас в другом мире, в ином измерении, нам дана способность ощущать часть этой радости, некоторые признаки, намеки вечной космической радости в той работе, которую мы сейчас выполняем. Это и есть подлинная и единственная радость, уготованная нам на земле.

Такова связь между нижним и верхним мирами. Из работы, которую мы делаем в этом мире, строится Мир Грядущий. Заботясь о своем духовном росте, мы готовим себя к вступлению в иное измерение. Чуткий, тонко мыслящий человек ощущает этот рост и свое приближение к тому высшему измерению.

АИДИШЕ КОП

ПОНАРОШКУ

ГАДИ ПОЛЛАК

После первого дня праздника Суккот, который в этом году выпал на Шабат, в Кейлас Ашкеназ задумались над актуальным вопросом: как в условиях пандемии исполнять акафот?

Бейт кнесет, рассчитанный на 150 мест, разделен на девять капсул по 5-6 человек в каждой (все остальные сидят по домам на карантине). Сквозного прохода между капсулами нет, а согнать всех присутствующих в центральную капсулу, чтобы дать возможность обойти биму - значит нарушить установленные правила (а это для Йеккес недопустимо).

Недостатка в креативных решениях не было.

Кто-то предложил выйти и обойти здание снаружи, пока один из молящихся будет стоять на биме со свитком Торы, но это предложение было отвергнуто - с таким же успехом можно было объехать весь город по кольцевой на автобусе.

Потом поступило предложение делать акафот по очереди, группами по 10 человек, но этот вариант тоже не подошел.

Какой-то остряк предложил высокотехнологичный вариант:

В конце концов инициативная группа обратилась с вопросом к раву синагоги, раву Даниэлю Голдшмитду, и оказалось, что алаха предусматривает такой вариант: за неимением свитка Торы или при невозможности обойти биму - можно обойти стул, на котором лежит однотошный ТаНаХ. Так и поступили.

Посредине каждой из восьми капсул установили стул с ТаНаХом, и начали ходить вокруг него, а центральная капсула ходила вокруг бимы, на которой стоял один из аврехим со свитком Торы.

Небольшое отступление:

Еврейский Закон рассматривает два варианта исполнения мицвот: «лехатхила» и «бедиевед». Расшифруем эти понятия для тех, кто пока находится снаружи танка.

«Лехатхила» (ударение на третий слог) - «изначально», положение, когда условия идеальные и нет никаких препятствий исполнить мицву строго согласно букве Закона.

«Бедиевед» (ударение на вторую «е») - «постфактум», положение, при котором идеальному исполнению мешают некие внешние факторы, и поэтому приходится делать «как есть».

Во время капсульных акафот мой (и не только мой) мозг сверлила мысль: «От жеж, точно говорят, что мы не ценим то, что имеем. Каждый год, обходя биму на Суккот, мы даже не предполагали, что такое положение (лехатхила) может быть нарушено каким-то вирусом, и мы будем ходить вокруг стула с книгой»...

И вдруг меня пробило: каждый год, когда на биме стоит аврех со свитком Торы, а вокруг ходят остальные с луавами - это не лехатхила, это бедиевед. Потому что лехат-

хла - это ходить вокруг жертвенника в Храме.

И то, что мы делаем сейчас - это не более «понарошку», чем было во все остальные годы. Просто мы настолько привыкли к такому положению вещей, что начали считать

его нормальным. И чтобы понять, что это ненормально - надо было принять участие в сюрреалистической сцене, когда акафот делают вокруг стула...

Всем нам здоровой зимы и скорейшего восстановления Храма.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

СИСТЕМЫ ЛЕТОИСЧИСЛЕНИЯ ЕВРЕЙСКОГО КАЛЕНДАРЯ

БАТШЕВА ЭСКИН

Всем известно, что евреи ведут счет лет с Сотворения Мира, но всегда ли так было?

Какой год считать первым?

Система летоисчисления требует отправной точки, и она может быть практически любой — в зависимости от того, какое событие в истории люди считают настолько важным, чтобы вести от него счет. Исламский календарь, например, начинается с такого эпохального события, как хиджра, то есть прибытие Мухаммеда в Медину в 622 году н.э. Китайцы свое время меряли династиями императоров, а во Франции и Советской России некоторое время действовали

нововведенные «революционные» календари.

Христианский календарь, которым пользуются сейчас во всем мире, считает своей отправной точкой год рождения Йешу, хотя и был введен гораздо позже, в 525 г. н.э. Хатам Софер пишет, что подсчет лет от Сотворения Мира напоминает нам, что мир обновляется Вс-вышним, что Земля Израеля — обещана нам, и что евреям не следует использовать григорианский (христианский) календарь (Драшот, друш 10, 7 ав 5570, том 5, стр. 114). Книга Берешит содержит хронологическое летоисчисление от

Сотворения мира до смерти Йосефа в Египте — и каждый человек может сам посчитать, в какой год от Сотворения Мира кто родился и кто умер из первых людей, упомянутых в книге Бытия.

А первая годовая система подсчета, используемая еврейским народом, которую мы находим в Танахе, в качестве точки отсчета устанавливает выход из Египта. Книга Бемидбар начинается с того, что описанные там события произошли «в первый (день) второго месяца, во втором году после их исхода из земли Мицраима» (1:1).

Система отсчета от выхода из Египта была актуальна 480 лет: вплоть до строительства Первого Храма. «И было, в четверста восьмидесятом году после исхода сынов Исраэилёвых из земли Египетской, в четвертый год царствования Шломо над Исраэилем, в месяце Зив, втором месяце, (начал) он строить дом Г-споду» (Книга Царей I, 6:1). Кроме того, в Книге Царей неоднократно упоминается, что то или иное событие происходило в такой-то год правления того или иного монарха.

Резюмируют мудрецы Талмуда в Мехильте (на главу Итро 19:1) и в Иерусалимском Талмуде (Рош Ашана), что первоначально годы считались от Исхода, а затем стали считаться от строительства Первого Храма.

После разрушения Первого Храма евреи повели новый счет: с самого начала изгнания, как указывает пророк Йехезкель (40:1): «На двадцать пятом году изгнания нашего, в начале года, в десятый (день) месяца...»

Мишна (Гитин 8:5) указывает, что в гете (разводном письме) нельзя указывать дату от возведения Первого Храма или от разрушения Второго Храма. А это означает, что эти системы на тот момент для некоторой части евреев были актуальны.

Это подтверждает и удивительная коллекция надгробий, датированных от 351 до 577 г. н.э., обнаруженная в Зоаре, к юго-востоку от Мертвого моря. Надписи на христианских надгробиях используют календарь римской провинции Аравии, первый год которого соответствует 106 г. н.э. А надписи

на еврейских надгробиях, выполненные на арамейском языке, используют еврейский лунный календарь, который ведет начало от разрушения Второго Храма, и кроме того — указывают и номер года в семилетнем цикле шмита, как в Книге Юбилеев, найденной среди прочих рукописей в Кумранских пещерах.

Йеменские евреи во время чтения кинот (скорбных поэтических элегий) Девятого Ава по сей день вспоминают, сколько лет прошло с момента разрушения Второго Храма, и сколько лет — после разрушения Первого храма и последующего изгнания евреев в Йемен.

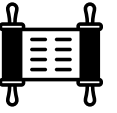
В последние годы существования Второго Храма и вскоре после его разрушения было принято несколько систем подсчета лет, который просуществовали недолго. Например, в написанном в Масаде гете указана дата «шестой год», что, по утверждению ученых, должно означать, что он был написан в 111 г. н.э., и отправной точкой является 106 г. н.э.: тот год, когда провинции Аравии и Бостра стали частью Римской империи.

Монеты, отчеканенные во время восстания Бар-Козевы (132-135 н.э.), были датированы началом восстания. На этих монетах также встречались надписи: «Первый год искупления Израиля» или «Второй год свободы Израиля».

Александр Великий и еврейское летоисчисление

Во времена Второго Храма существовала еще одна система, известная как миньян штарот и применяемая при составлении документов. В Талмуде указываются годы этого летоисчисления с добавлением слов ле-малхут александрус (правления Александра), что, казалось бы, должно указывать на его основателя — Александра Македонского, но на самом деле, подсчет годов велся от начала эры Селевкидов и применялся еще долго после того, как греческое владычество уже закончилось.

В тот год, когда монархия Селевкидов установила свою власть в Сирии, генерал

Александра Македонского Селевк I Никатор вернулся в свою столицу — Вавилон. Сын Селевка, Антиох I, вместо того, чтобы начать считать годы заново, как это было принято среди правителей, продолжил год отсчета от правления своего отца.

Существует три возможных даты начала 1-го года ле-малхут александрус: сразу после битвы за Газу, и тогда 2-й год начинается спустя несколько месяцев, осенью 312 г. до н.э.; осенью 312 г. до н.э. (эту точку отсчета использует Талмуд); или осенью 311 г. до н.э.

В талмудический период (с третьего по пятый века н.э.) в Израиле и диаспоре пользовались разными методами датирования документов. Раши (Авода Зара 9а), комментируя барайту, в которой говорится о Земле Израиля после разрушения Храма, указывает, что отправной точкой летоисчисления в Эрец Исраэль в те годы было разрушение Второго Храма. Что касается диаспоры, то Талмуд (Авода Зара,10а) приводит от имени Рава Нахмана, что следует считать годы от «начала эры» греческих правителей (т.е. миньян штарот).

После завершения написания Талмуда миньян штарот еще продолжал применяться, и одновременно с этим стали использовать и дату с Сотворения Мира.

Таким образом, в период средневековья использовались параллельно три системы — по крайней мере, в Египте XII века, когда жил Рамбам, который в Илхот Шмита ве-Йовель 10:4, желая разъяснить, какой именно год является годом шмиты, указывает его во всех трех системах: «Согласно этому расчету, в этом году, который является 1107-м от разрушения Храма, то есть 1487-м согласно миньяну штарот, то есть 4936-м от Сотворения Мира, — это год шмиты и 21-й год цикла йовель».

В последние века большинство евреев не ведут подсчет от разрушения Храма. Тем не менее, романиоты (потомки древнегреческой еврейской общины) использовали эту систему до недавнего времени. Например, в ктубе, написанной на острове Корфу 26 мая 1944 года (за считанные недели до

депортации фашистами всех евреев с острова в июне 1944 года!), дата указана так: «пятница, четвертого сивана, 5704 год Творения и 1876-й год от разрушения Храма, да будет он восстроен вскоре, в наши дни и дни всего Израиля, амен, в соответствии с системой летоисчисления, которую мы традиционно используем здесь, в городе Корфу».

Миньян штарот в течение нескольких веков продолжал использоваться евреями в некоторых сефардских общинах, особенно в Египте. А наряду с этой датировкой встречаем в документах Каирской гнизы также и местную датировку — по исламскому календарю.

Раби Хаим Йосеф Давид Азулай (рабейну Хида) писал, что одно из достижений великого алахического авторитета XVI века раби Давида бен Шломо ибн Зимры (Радбаз), наряду с написанием более 3000 ре-спонсов, было то, что он отменил использование системы миньян штарот в Египте (Шем Агдолим, том 1,далет: 16, стр. 19а).

Йемена эта отмена не коснулась, и там система миньян штарот оставалась в ходу вплоть до наших дней. Раби Йосеф Капах с долей гордости пишет, что йеменские евреи придерживались традиций и продолжали использовать ее в разводных письмах, юридических документах и личной переписке до XX века.

Раби Яков Сапир (Эвен Сапир62б) в 1864 году описал, что йеменские евреи, а также близкие к ним малабарские евреи (Индия) использовали исключительно миньян штарот, и, за исключением ученых и писцов, большинство евреев Йемена даже не знали года от Сотворения Мира.

Многим известна история про то, как Шимон а-Цадик в благодарность за то, что Александр Македонский отказался от намерения поставить свою статую в Иерусалимском Храме, обещал назвать всех еврейских мальчиков, родившихся в тот год, Александрами. Любопытно, что рабби Яков Сапир, пересказывая эту историю, добавляет, что Шимон а-Цадик дал великому полководцу еще одно обещание: перейти

на новое летоисчисление: ле-малхут александрус...

Anno Mundi и Б-жественное управление мира

Когда же большинство еврейского мира повсеместно перешло на используемую сейчас систему летоисчисления? Раби Азария дей Росси (1511-1578) в своей книге Мэор Эйнаим предполагает, что широкому использованию летоисчисления с Сотворения Мира дал начало в IX веке н.э. рав Шрира Гаон, автор знаменитого Послания, объясняющего причины и обстоятельства, которые побудили мудрецов к записи Устной Торы.

Рабеину Там в XII веке, Тур в начале XIV века и Ран в середине XIV века свидетельствуют, что в их время общепринятая практика — это датировать разводные письма, используя год с Сотворения Мира. А Шулхан Арух в XVI веке окончательно утверждает, что эта система стала настолько универсальной, что если софер в разводном письме не напишет слова «от Сотворения мира», гет все равно будет кошерным.

В научных документах дату Сотворения Мира принято сопровождать аббревиатурой AM — anno mundi, что означает «в год мира». Для того, чтобы повсеместно использовать систему AM, необходимо было согласовать точную дату отсчета. В Письменной Торе эта дата не указывается.

Древнейшей систематизированной еврейской хроникой является Седер Олам Раба. И если мы знаем такие аксиоматичные даты, как, например, год рождения праотца Авраама — 1948 от Сотворения Мира — то это благодаря Седер Олам Раба. Тем не менее, это не единственная система AM, а одна из трех существующих.

В первой системе AM, которая и используется в настоящее время, 1-й год начинается за год до создания Адама и длится пять дней Творения (шнат тоу) — так было принято считать в Земле Израила. Во второй системе AM, которая используется в Вавилонском Талмуде, 1-й год начинается в день создания Адама. И наконец, третья система

AM, система хроники Седер Олам Раба, считает 1-м тот год, который начался через год после создания Адама.

В различных местах, в разные периоды времени и в различных классических документах использовались разные точки отсчета, что привело к значительной путанице. Неясно, почему первая система AM стала общепринятой, но одно ее явное преимущество заключается в том, что по ней легче всего высчитывать год шмиты: число года делится на семь без остатка. Например, любому ясно, что ближайший год шмиты — 5782, так как разделив это число на 7, получаем 826 без остатка. Но по этой системе получается, что праотец Авраам родился не в 1948, а в 1950 году.

Книга Питхей Тшува разъясняет, что для того, чтобы избежать путаницы между системами, в документы необходимо включать фразу «в такой-то год от Сотворения Мира, в соответствии с подсчетом, принятым в этом городе ...»

* * *

Получается, что не всегда евреи считали годы от Сотворения Мира, и в течение целых веков использовали систему летоисчисления, связанную с давно почившей династией Селевкидов. Это кажется странным — ведь, на первый взгляд, она не имеет отношения к еврейской Традиции.

Ключ к этой загадке можно найти в Гмаре (Авода Зара 10а), где говорится о том, что годы миньян штарот начинают считаться ровно через одну тысячу лет после Исхода из Египта. Раби Шломо Йеуда Лейб а-Коэн Раппопорт утверждает, что система миньян штарот была на самом деле просто продолжением подсчета лет от Исхода. А раби Яков Медан, руководитель ешивы Хар Эцион, подчеркивает, что счет лет от Исхода (и его продолжение) ведет счет лет Б-жественного управления Мира и указывает не столько на годы правления того или иного царя из плоти и крови, а на годы правления Царя Царей.

ПАМЯТИ КСЕНИИ АКСАКАЛОВОЙ

РЕДАКЦИЯ ТОЛДОТ.РУ

В Исру Хаг ушла Ксения бат-Хаим Аксакалова, вдова Бориса Давидовича Аксакалова.

Это были удивительные люди — смелые и праведные.

Рав Ицхак Зильбер познакомился с семьей Аксакаловых, когда ему пришлось бежать в Ташкент. Там надо было устроить детей в такую школу, где им не пришлось бы нарушать субботу. В своей книге «Чтобы ты остался евреем» Рав Ицхак рассказывает:

«Я думал, как мне устроить детей в школу, чтобы они в субботу не писали. Стал расспрашивать знакомых, и один из них, реб Израиль Френкель, сказал:

— Есть еврей, директор трех школ рабочей молодежи: пожарников, танкистов и милиции. Сам он, конечно, закона не соблюдает, но эти школы не работают в субботу.

Пришли мы к этому директору. Сегодня имя его уже можно назвать: Борис Давидович Аксакалов, благословенна память праведника. Я ему рассказал, что жил в Казани, что меня уволили с работы из-за веры в Б-га, и, так как в его школе в субботу не учатся, я хочу устроить сюда своих детей. Он всё не понимает:

— А почему вы не хотите, чтобы они занимались в нормальной школе?

— Потому что там надо писать в субботу, а этого делать нельзя.

— Как это нельзя? Вы пишете не для своего удовольствия — это же постановление государства!

Я говорю:

— Всё равно. Я хочу воспитывать детей так, чтобы они в субботу не писали.

Наконец, он прямо спрашивает:

— Для чего? Ты хочешь выполнить волю Всевышнего, так, что ли?

Я говорю:

— Да.

— Тогда, — говорит, — я тебе помогу.

Я имел глупость спросить:

— А с какого класса у вас учатся?

— С седьмого.

— Мой сын окончил только четыре.

Он говорит:

— Я вас не понимаю. Вы же делаете для Всевышнего, так? А Всевышнему какая разница — седьмой, пятый или шестой? Я принимаю — давай!

Через пару месяцев после того, как Бенцион поступил в школу, сам директор школы Аксакалов вдруг пришел ко мне домой. Я испугался. Что-то случилось? А Борис Давидович рассказывает:

— Я всегда курил в субботу и делал всё, чего делать нельзя (в субботу — прим. ред.). Но на

днях со мной произошло чудо.

У меня большая семья, много детей, я не могу жить на зарплату. Так я грешу. Но грешу осторожно, с расчетом.

Один человек, который сдал не все экзамены на аттестат зрелости, попросил у меня справку об окончании школы. Я за деньги выдал ему справку, а в журнале поставил оценки и по тем предметам, которых он не сдавал. Подделал запись.

Было это давно. Тот человек стал инженером, работал, женился. И развелся. А жена в отместку “заявила” на него. Написала, что он мошенник, что у него и диплом, и аттестат зрелости фальшивые. В школу прислали комиссию проверить заявление. Комиссия потребовала школьный журнал. Открыли, стали каждый лист рассматривать с обеих сторон. Дошли до листа с подделкой. Меня чуть инфаркт не хватил: не заметить ее нельзя. Вдруг кто-то предлагает:

— Проверим теперь с другой стороны, с конца.

Проверяют с другой стороны, опять дошли до фальшивого листа — и снова остановились! И написали, что всё в порядке.

Только один лист из всех не посмотрели! Тогда я понял, что это Всевышний меня спас за то, что я принял твоего сына. А раз так, то напиши мне на бумаге, когда можно начинать курить в субботу вечером.

Я ему записал.

Потом (через некоторое время — прим. ред.) предлагает:

— Знаешь что, давай мне таких детей, как твой сын, которые не хотят в субботу писать. За каждого получишь с меня пол-литра.

А это было начало шестидесятых! Тогда за спекуляцию — расстреливали!

Поверите ли, сколько я привел детей? Тридцать пять человек! И он не брал ни у кого ни копейки!

Я решил платить вот чем: в Песах принесил Борису Давидовичу мацу, в Рош а-Шана трубил для него в шофар, в Йом-Кипур показывал, какие молитвы надо читать, в Суккот приводил к себе в сукку, а в Пурим читал ему Мегилу.

У Аксакалова было восемь девочек. А потом пошли сыновья.

Аксакалов и вся его семья стали верующими».

Борис Давидович умер в 1974 году. Ксения в 40 лет осталась многодетной вдовой. Позже семья переехала в Израиль. Их дочь вспоминает: «Когда был отец, он всё решал. Когда его не стало, мать принимала решения по принципу: как папа поступил бы в такой ситуации. Она как бы “сохраняла” его в семье».

Так Ксения растила детей, посвящала им жизнь, отставив свои собственные чувства в сторону, — и они выросли личностями, евреями, соблюдающими заповеди. Внуки учатся в ешивах. Рав Ицхак всегда поддерживал семью Аксакаловых. Когда дети выросли, Ксения продолжала посвящать свою жизнь внукам, правнукам...

Любовь к Торе и ее изучающим, которая была в доме Ксении продолжилась и в семье ее детей, и мицвот ее детей и внуков, та их помощь и поддержка к Торе несомненно будут вечной заслугой Ксении Кции дочери Хаима и Рины.

Пусть будет благословенна память о ней, раввин Бен Цион Зильбер и редакция Толдот