

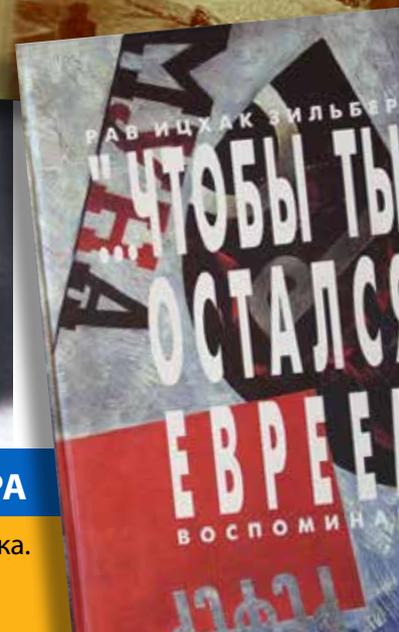
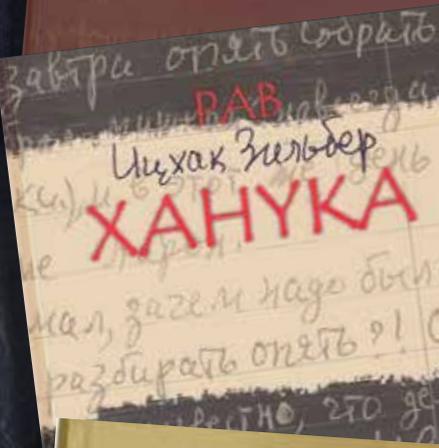
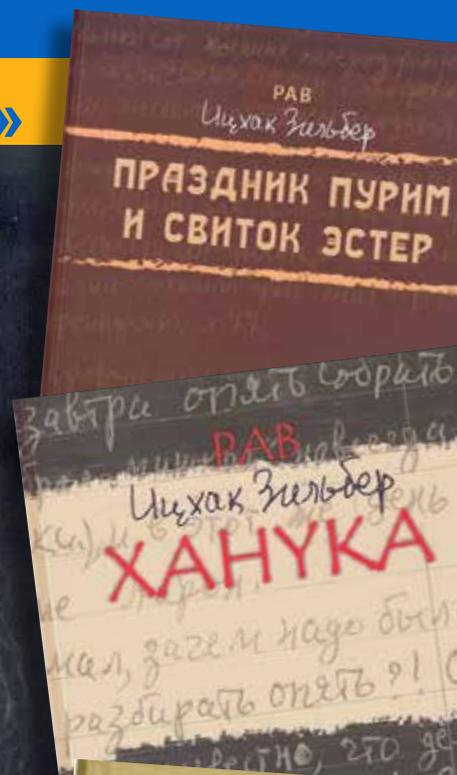
«ОФ-ЛАЙН» ВЫПУСК МАТЕРИАЛОВ ПОРТАЛА | WWW.TOLDOT.RU

ИУДАИЗМ И ЕВРЕИ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ВАИШЛАХ»

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА
ИЗУЧЕНИЕ ТЕИЛИМ
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ
НАШИ МУДРЕЦЫ
КНИЖНАЯ ПОЛКА
ХАНУКА
МИРОВОЗРЕНИЕ

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАИШЛАХ (И ПОСЛАЛ)

Итак, Яаков возвращается в родные края. Ему предстоит встреча с Эсавом. У Яакова есть все основания предполагать, что Эсав хочет его убить. Недельная глава «Ваишлах» («И послал») начинается с рассказа о том, как Яаков готовился к встрече с братом. Он сделал три вещи: собрал подарок, помолился Б-гу и снарядился к войне. И все эти три действия имели глубокий смысл. Начнем с третьего. Всех своих спутников, и скот, и верблюдов Яаков разбил на два отряда. Расчет у него был такой: если погибнет один отряд, то может спастись второй. Действие Яакова учит нас, что нельзя сосредоточивать все в одном месте...

ИЗ КНИГИ «БЕСЕДЫ О ТОРЕ»

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Итак, Яаков возвращается в родные края. Ему предстоит встреча с Эсавом. У Яакова есть все основания предполагать, что Эсав хочет его убить. Недельная глава «Ваишлах» («И послал») начинается с рассказа о том, как Яаков готовился к встрече с братом. Он сделал три вещи: собрал подарок, помолился Б-гу и снарядился к войне. И все эти три действия имели глубокий смысл.

Начнем с третьего. Всех своих спутников, и скот, и верблюдов Яаков разбил на два отряда. Расчет у него был такой: если погибнет один отряд, то может спастись второй. Действие Яакова учит нас, что нельзя сосредоточивать все в одном месте. Когда царица Изевель преследовала пророков, Овадья спрятал сто человек в двух пещерах, по пятидесяти в каждой, и тайком доставлял им хлеб и воду. Казалось бы, безопаснее пробираться в одно место, а не в два. Но ведь тогда, если тайник обнаружат, — все пропали. И Овадья берет пример с Яакова.

В Талмуде сказано, что это правило относится и к денежным делам. Нельзя вкладывать все капиталы в покупку, скажем, недвижимости или акций. Я знаю случай, когда очень богатый человек разорился, купив на все свои деньги — миллионы долларов — земельные участки. Теперь он весь в долгах. Помню грустный случай такого же рода еще там, в Союзе, — он был связан с облигациями. Учитывая возможную неудачу, надо часть денег вложить в одно дело, часть — в другое, а часть — держать при себе.

Почему Яаков боялся Эсава? Ведь Б-г ему обещал: «И вот Я с тобой, и буду хранить тебя везде, куда ты ни пойдешь, и возвращу тебя на эту землю». Ответ мы находим во втором действии Яакова, в его молитве: «... ибо с посохом моим перешел я этот Ярден, а ныне стал я двумя станами. Спаси меня от руки моего брата, от руки Эсава. Ибо я боюсь его, как бы он не пришел и не убил у меня матерей с детьми» (32:11—12). За себя Яаков спокоен, но у него нет гарантии за жен и детей.

А теперь о подарке. Надеюсь все-таки за- добрить брата и избежать войны, Яаков отправил Эсаву 200 коз, 20 козлов, 200 овец, 20 баранов, 30 верблюдов, 40 коров и 10 быков, 20 ослиц и 10 ослов. Подарок очень крупный, и вдобавок Яаков велел слугам преподнести его не сразу, но — «насытить глаза Эсава»: посланцы должны были соблюдать в дороге дистанцию и появляться перед Эсавом постепенно, сперва один, потом — второй и т.д.

Здесь мы находим и знак, и урок «для детей». (Заметьте, кстати, что теперь знаки даны нам уже в истории Яакова, сына Ицхака.) Не раз впоследствии еврейский народ спасался подношениями разным властителям, от герцогов до урядников. Так были спасены многие во время Второй мировой войны. И могли бы быть спасены сотни тысяч, если бы евреи шли путем Торы, помня урок Яакова и не следуя никаким другим соображениям. Ночью Яаков перевел жен и детей через реку Ябок. «И остался Яаков один. И боролся с ним человек до восхода зари. И увидел, что не может одолеть его, и тронул бедренный сустав, и вывихнул бедренный сустав Яакова в борьбе с ним. И попросил тот: Отпусти меня, ибо взошла заря. И сказал (Яаков. — И.З.): Не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал он ему: Как имя твое? И сказал он: Яаков. И сказал он: Не Яаков будет имя твое, но Исраэль, ибо в почете ты у ангелов и у людей, и ты победил» (32:25—29). Что значит «Исраэль»? «Сар» — важный, уважаемый человек, а еще — вельможа, министр, «сар Э-ль» — большой человек перед Г-сподом.

Мы уже говорили о том, что Яаков, выйдя из чрева матери вслед за Эсавом, держал его за пята, почему и получил такое имя. Но слово «Яаков» значит также «обойдет, перехитрит», т.е. имя Яакова содержит намек на то, что он хитростью добился прав первенца. Теперь же никто не скажет, что Яаков получил благословение хитростью.

Почему ангел (по мнению талмудистов, противником Яакова был ангел-покровитель Эсава) должен был бороться с Яаковом, отцом еврейского народа, и вывихнуть ему бедро? И почему, когда ангел, чувствуя себя побежденным, хочет прекратить борьбу и уйти, Яаков не пускает его и просит благословения — благословения того, кто вывихнул ему бедро?!

Чтобы понять смысл рассказа о борьбе Яакова с ангелом, вспомним опять правило «маасе авот — симан ле-баним».

Яаков спасается от преследований своего брата Эсава. Мы уже говорили, что потомки Эсава — римляне. Но потомки Эсава — и немцы. Когда в начале 20-го века в Иерусалим приехал немецкий кайзер, его вышли встречать все евреи, кроме двух раввинов: р. Йосефа-Хаима Зоненфельда и цадика р. Цви-Михла Шапиро. Почему? Они сказали, что слышали от р. Йешиа-Лейба Дискина из Бриска (Брискер ров), что некоторые германские племена происходят от нашего злейшего врага Амалека. Брискер ров ссылался при этом на предание от Виленского гаона.

Амалек, как и предок римлян Цфо, тоже внук Эсава. И раввины не хотели воздавать почести Амалеку. Признак потомков Амалека — внешний лоск и глубокая

внутренняя ненависть к евреям и еврейству. Они не просто убивали, они убивали садистски, издеваясь. Имя «Амалек» состоит из двух слов: «ам» — «народ», «лек» — «лакать» (кровь).

Эсав — символ сил, пытающихся свести евреев с пути Торы и разрушить веру в Творца. Перед началом борьбы «остался Яков один». Комментарий Раши объясняет, что в ту ночь Яков, переведя всех детей на другую сторону реки, вернулся, чтобы забрать мелкую утварь. «И боролся с ним человек до восхода зари». Как только еврей, привлеченный материальными благами, остается в нееврейской среде, с ним тут же начинает бороться Эсав. Борьба идет непрерывно, «всю ночь» — т.е. все время, пока не закончится изгнание, пока не придет Машиах (в Танахе галут называется «ночь», а избавление — «утро» — Йешаяу, 21:11—12).

Корень слова «ваяавек» («боролся») напоминает слово «авак» («пыль»). В Талмуде говорится, что во время борьбы между Яковом и ангелом пыль поднималась до престола Всевышнего. Как мы уже сказали, Эсав — символ нееврейской среды, пытающейся свести евреев с пути иудаизма; Эсав выступает под различными масками и всеми силами пытается пустить Якову «пыль в глаза», чтобы он не видел «престола Всевышнего», т.е. не видел, что Б-г — царь вселенной, что Он властвует над миром и что в мире нет случайностей.

В Талмуде представлены два мнения о том, каким видел Яков боровшегося с

ним посланца. По одной версии — великим мудрецом, по другой — страшным разбойником. Это два проявления Эсава. Эсав пытается уничтожить евреев физически: так поступали некоторые римские императоры (Адриан и Тит), инквизиция, крестоносцы, банды Хмельницкого, Петлюра, фашисты. Но они видят — всех уничтожить не удастся. Тогда Эсав надевает маску мудреца и доказывает, что иудаизм — это обман, заблуждение, заимствование (у египтян, у вавилонян — откуда угодно) и что евреи для своей же пользы должны от него избавиться. Так делали «просвещенные» эллины, французские материалисты, критики Танаха, посрамленные в наши дни результатами археологических изысканий (сегодня очевидна нелепость утверждений, будто Танах написан позднее, чем говорит еврейская традиция). Так же действовали марксисты и прочие «носители прогресса». В книге Суцкевера «Из Виленского гетто» рассказывается, как немцы, называвшие себя друзьями евреев и в 30-е годы нашего века изучавшие иудаику в Иерусалимском университете, по окончании его были отправлены в 1941 г. в Вильнюс, там охотились за древними рукописями, свитками Торы, редкими книгами выдающихся раввинов, писателей, деятелей еврейской культуры — и уничтожали их. Кстати, Кейтель, крупная фигура в гитлеровской армии, — сын известного библейского критика.

В Талмуде (трактат «Мегила», ба-б, где рассматривается история и законы праздника Пурим) сказано:

«Спрашивает р. Ицхак: Как понять слова “Не дай, Г-споди, [сбыться] желаниям

злодея, не дай осуществиться его замыслу, [пусть это] окажется выше [его возможностей] навеки!» (Тилим, 140:9). И отвечает: Яаков, отец еврейского народа, сказал Г-споду: Властелин мира! Не дай злодею Эсаву [осуществить] желание его сердца. Не дай осуществиться его замыслу. Это [речь идет] о Гермамии [происходящей от] Эдома, ибо если они выйдут воевать, то станут уничтожать весь мир (все народы, кончая войну, успокаиваются, а они станут истреблять весь еврейский народ. — И.З.)»

Великий комментатор Раши, живший 900 лет назад, поясняя слова р. Ицхака, добавляет: Гермамия — название государства, происходящего от Эдома (т.е. потомки Эсава). Рабейну Элияу, Виленский гаон (1720-1797), крупнейший талмудист последних веков, тщательно изучавший написание отдельных слов в Талмуде, указывает, что следует читать «Германия» (а не «Гермамия»). Это северяне со светлой кожей и светлыми волосами (комментарий Элияу Раба на 6-й том Мишны, раздел «Нгаим», начало 2-й гл.).

Далее в Талмуде говорится:

«И сказал р. Хама бар Ханина: триста коронованных особ в Гермамии Эдома и 365 князей [близ] Рима. Каждый день они выходят на войну друг с другом, и кто-то окажется убит, и они постараются поставить царя».

В этих кратких строках — предсказание истории средневековой Германии, состоявшей из 300 княжеств, постоянно воевавших с соседями, и предсказание об опасности войны, которую начнет объ-

единенная Германия. (Напомню, что Талмуд записан в 4265 году от сотворения мира, т.е. около полутора тысяч лет назад!).

Если мы внимательно прочтем 140-й псалом Давида, строку из которого разбирает р. Ицхак, то заметим в нем интересную деталь. Обычно, говоря о войне, Тора упоминает меч, копье, лук и стрелы. В этом псалме, где, согласно Талмуду, речь идет о Германии, псалмопевец так просит о поражении врага: «Да падут на них угли горящие, да низвергнуты будут они в огонь, в ямы глубокие — чтобы не встали» (Тилим, 140:11). Перед нами — словно прямое описание воздушных бомбардировок, артиллерийского обстрела, минометного огня (знаменитые «катюши»!), которые, как известно, сыграли немалую роль в поражении Германии во Второй мировой войне.

«Того, кто стоит во главе окруживших меня, — да покроет их зло уст их» (140:10). Когда судили руководителей Третьего рейха (Геринга, Кейтеля, Гимmlера и прочих), они отрицали многие свои преступления: мы, мол, не давали таких указаний, мы не виноваты. И тогда на суде их уличали звукозаписи их речей. В псалме Давид говорит от имени еврейского народа: «Спаси меня, Г-споди, от злого человека, от грабителя охраняй меня, [от тех], что замышляют злое в сердце, всякий день затевают войну. Изощряют язык свой, как змея (т.е. активно настраивают всех против евреев, говорят, что евреи виноваты во всех бедах. — И.З.), яд каракурта в устах их вечно. Сохрани меня, Г-споди, от рук злодея, от грабителя убереги меня, [от тех],

что замышляют пошатнуть стопы мои (т.е. уничтожить. — И.З.). Спрятали надменные силки и веревки на меня, разостлали сеть на дороге, капканы ставят для меня постоянно. Сказал я Г-споду: Ты мой Б-г, внемли, Г-споди, голосу моей мольбы. Г-споди Б-же, сила спасения моего, Ты прикрыл мою голову в день войны. Не дай, Г-споди, [сбыться] желаниям злодея, не дай осуществиться его замыслу, [пусть это] окажется выше [его возможностей] навеки!»

До сих пор мы могли думать, что здесь речь идет о любом враге, о любом злодее. Но Талмуд говорит — речь идет о Германии! И мы понимаем еще конкретней — о гитлеровской Германии!

А как понять тот факт, что ангел вывихнул бедренный сустав Яакова и Яаков какое-то время хромотал?

Тора иногда называет сынов Израиля «вышедшими из бедра (из чресел. — И.З.) Яакова» (Брешит, 46:26; Шмот, 1:4). По-видимому, хромота Яакова как-то связана с его потомством. Как же именно? Взрослый человек, попадая в дурную среду, еще способен устоять. Но на детей влияние среды огромно. Отец в пятницу вечером сидит за столом и освящает субботний день благословением на вино, а дети где-то в театре или на вечеринке.

Яаков хромотает... Это и имеет в виду Тора. Но сказано у пророка Йешаяу

(54:17): «Всякое оружие, кованное против тебя, не принесет удачи, и всякий язык, который будет с тобой спорить, ты изобличишь. Это удел служителей Б-га, и правота их будет доказана мной, сказал Б-г».

Это значит, объясняет Маймонид (Рамбам), что попытки как физического, так и духовного уничтожения потерпят крах. В конце концов весь мир убедится в справедливости и истинности Торы. С приближением прихода Машиаха люди станут все больше верить в Б-га. Перемены заметны уже сегодня: все менее убедительны для людей такие атеистические теории, как дарвинизм и марксизм-ленинизм, в СНГ в центральной газете можно увидеть невероятную прежде вещь, вроде статьи профессора физики под названием «Почему я верю в Творца?», а немцы, украинцы, испанцы приносят извинения еврейскому народу.

Ангел-покровитель Эсава на исходе ночи (галута) хочет уйти, но Яаков не отпускает его, пока тот не даст ему благословения, т.е. не признает, что благословение, данное Яакову Ицхаком, было законным и что наследие отцов-праведников принадлежит Яакову по праву. И побежденный враг отвечает: «Не Яаков будет имя твое, а Исраэль, ибо в почете ты у ангелов и у людей, и ты победил».

И мы надеемся, что мы близки к этой победе, к счастливому времени «восхода зари».

ДВЕ ОПАСНОСТИ
РАВ БЕН-ЦИОН ЗИЛЬБЕР

Если в связи с главой «Ваеце» мы говорили об экономическом выживании евреев, то глава «Ваишлах» связана для нас с темой духовного и физического спасения.

Яков уходит от Лавана и возвращается на родину. Ему предстоит встретиться с Эсавом, что небезопасно. Как сообщили Якову вестники, Эсав вышел ему навстречу с большим отрядом. Яков отправляет Эсаву дары, чтобы умиливать его, но на всякий случай готовится к бою, разделив свой лагерь на два стана. Сделав эти приготовления, Яков просит Б-га о благополучном исходе встречи. Он молится: **«Спаси меня от руки моего брата, от руки Эсава»** (Берешит, 32:11).

Спрашивает Бейт а-Леви: почему Тора «удваивает»? Т.е. – почему говорит: **«от руки моего брата, от руки Эсава»**? Почему не сказать: от руки моего брата Эсава? Или

еще проще – от руки Эсава? Разве этого недостаточно для ясности? И отвечает: потому что Эсав опасен для Якова в двух отношениях – и как брат, и как враг.

Исторический пример того, как действует аспект «брат», мы находим в событиях, связанных с Ханукой. Действие с позиции «враг» – в событиях Пурим. (Напомним: праздник Ханука относится к историческому периоду греческого завоевания Эрец-Исраэль и связан с победой евреев над завоевателями; в праздник

Пурим мы радуемся избавлению от гибели, которая по замыслу Амана грозила всем евреям, находившимся в вавилонском плену – в изгнании на территории огромной Персидской империи.)

«Братские объятия» греков, их «культурное влияние» было не менее опасно для евреев, чем откровенная враждебность Амана. И то, и другое грозило еврейскому народу уничтожением: в случае Амана – физическим, в случае греков – вследствие утраты своего духовного назначения. В настоящую эпоху, кстати, нам угрожают как раз «братские объятия».

Хатам Софер (рав Моше Софер, 1762 – 1839, духовный лидер венгерского еврейства), говоря об опасности «братания», рассказывал притчу о ветре и солнце, которые поспорили о том, кто из них сумеет снять с человека шубу. Как ни пытался ветер сорвать с человека шубу, тот только плотнее запахивался, а пригрело солнышко – и человек сам скинул одежду.

Как можно защититься от угрозы чуждого влияния? Для того чтобы это сделать, надо прежде всего знать, что такое влияние существует, что оно действует и что оно опасно для нашего существования. Другими словами, чтобы победить в войне, надо знать, что идет война.

Защита от угрозы духовного порядка лежит на самих евреях. Не в том смысле,

«чтобы победить в войне, надо знать, что идет война»

что Всевышний когда бы то ни было оставляет нас Своей помощью, а в том смысле, что эта защита – в наших возможностях и зависит от нашего выбора. В книге «Нецах Исраэль» («Вечность Израиля») Маараль из Праги (раби Йеудалива бар Бецалель; ок. 1512 – 1609, Польша, Моравия, Чехия) говорит, что два момента хранят силу еврейского народа – сплоченность и отделенность. Сплоченность между собой и отделенность от других народов. Это пути, которые сохраняют евреев как народ Всевышнего.

Поддерживать сплоченность помогает общинная жизнь. Человеку в одиночку трудно вести такую жизнь, какой требует от него Тора. Равнины, учителя, хедеры и ешивы – места учебы для мальчиков и юношей, школы и отдельные уроки необходимы для духовного выживания евреев. Это наш способ сохранить себя. Община может противостоять чуждому влиянию гораздо успешней, чем один человек. Когда в Венгрии стало распространяться движение реформизма, сохранить подлинную духовную жизнь евреям помогла прочная связь с их раввинами. И то же произошло в Германии.

Что касается отделенности, то поддерживать ее помогает ряд запретов, например, запреты на изготовленные неевреями вино, хлеб и другую еду. В комментарии на главу «Бехукотай» (книга «Ваикра») рав Меир-Симха (рав Меир-Симха а-Коэн, 1843 – 1926, Литва – Латвия; известен также как Ор Самеах – по названию его книги комментариев на Рамбама) указывает: мужи Великого собрания вынесли постановления об этих запретах в начальный период существования Второго Храма, именно тогда, когда евреи уже были разбросаны по миру. Эти постановления должны были напоминать евреям, живущим вне Эрец-Исраэль: не

следует отождествлять себя с народами, среди которых они живут. В странах рассеяния мы – временные обитатели.

А как защититься от угрозы физической расправы? Молитвой, дарами и военным сопротивлением, как показал нам наш праотец Яаков. Соответственно обстановке. Действия Яакова – симан ле-ба-ним (знак для потомков).

Надо заметить, кстати, что военный отпор не является самоцелью и предпринимается, если есть реальные предпосылки победить.

В своей самозащите мы не одиноки. Нас поддерживает Всевышний.

Отправляя Эсаву подарки (стада домашнего скота), Яаков велит погонщикам соблюдать между отдельными стадами достаточно большую дистанцию, чтобы они произвели большее впечатление. А готовясь к возможному нападению Эсава, Яаков разбивает свой лагерь на две группы, чтобы, если пострадает одна, уцелела хотя бы другая.

Эти два приема – два пути спасения для нас, которыми ведает Всевышний. В предыдущей главе – «Ваеце» – Б-г обещает Яакову: «Я с тобой; и сохраню тебя повсюду, куда ты ни пойдешь» (Берешит, 28:15). И Б-г выполняет свое обещание двумя путями: «передышками» между бедами и «разбиванием на группы». Так Б-г спасает евреев от физической расправы.

Мидраш говорит, что мы должны просить Его не посылать нам беды «сплошняком», а держать между ними временную дистанцию. «Оставь простор между бедой и бедой, когда посылаешь нам беды», – говорит мидраш.

Второй путь, которым Всевышний обеспечивает нам спасение, говорит другой мидраш, – само рассеяние. Как в случае двух станов у Яакова, сам факт рассеяния евреев по разным странам позволяет спастись одной группе, когда беда обрушивается на другую. В конце 15-го века, например, когда евреев истребляла и изгоняла Испания, их приняла Турция, а от средневековых погромов в Германии евреи убежали в Польшу.

(Катастрофа во Второй мировой войне – явление особое. В книге «Перед приходом Машиаха», написанной в 1938 году,

когда масштабы Катастрофы еще далеко не обозначились, рав Эльханан-Буним Вассерман (1875 – 1941, Польша – Литва) указывал, что она под это правило не подходит. Рав Вассерман воспринимал ее как родовые муки перед близящимся приходом Машиаха.)

Таковы способы, которыми Всевышний хранит и оберегает свой народ. Так действует Его невидимая, но надежная рука.

ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ

РАВ АРЬЕ КАЦИН

Согласно еврейской традиции, «Машиах въедет в Иерусалим на осле». Почему на осле? Слово «хамор» на иврите «осел», однокоренное со словом хомер — материал или материализм. Не случайно, описывая историю египетского рабства, Тора рассказывает, что Фараон заставлял евреев строить пирамиды из этого самого «материала» — хомер. На духовном уровне это символизировало, что Фараон насаждал материализм. Исходя из этого, оседлать осла, значит, победить материализм и обрести веру. Более того, осел — упрямое животное, символизирующее животные инстинкты человека. Если инстинкты управляют разумом, то человек находится в рабстве, если же разум управляет инстинктами, то человек удостоивается раскрепощения, и в его жизнь приходит Машиах!

Тора, рассказывая об упрямом Фараоне или обманщике Лаване, преподносит нам урок, как победить Фараона и Лавана

в себе! Когда мы читаем о милосердном Аврааме или справедливом Ицхаке, мы в первую очередь «открываем и укрепляем» Авраама и Ицхака в себе!

В свете языка символов Торы постараемся прочесть рассказ о борьбе Яакова и Эйсав, которая началась с их рождения.

«И вышел первый: красный, весь, как плащ, волосатый; и нарекли ему имя Эйсав. А потом вышел брат его, держась рукой за пяту Эйсав; и наречено ему имя Яаков» (Берешит, 25:25—26).

Эйсав дословно переводится как «сделанный», «завершенный». Тора описывает Эйсав, используя внешнюю характеристику тела: красный и волосатый. Яаков же означает «следующий по пятам», то есть стремящийся. Эйсав — это символ тела, а Яаков — души.

Магараль из Праги объясняет, что имя Яакова указывает на пятую, потому что это самая нижняя точка тела: каких бы высот

ни достиг Яаков, он всегда чувствует, что может подняться еще выше...

Пройдут годы, и Ицхак захочет дать благословение сыну, но не будет знать, кто же стоит перед ним. Тогда он произнесет слова, которые станут «символами» его сыновей. «И подошел Яаков к Ицхаку, отцу своему; и он оцупал его и сказал: голос, голос Яакова, а руки, руки Эйсав» (Берешит, 27:22).

Руки Эйсав — это символ материального мира. Голос Яакова — символ мира духовного. Конфликт между Эйсавом и Яаковом — не только вселенский конфликт цивилизаций, но борьба тела и души в нас самих.

Так в чем же символ того, что Яаков держит Эйсав? Эйсав — это тело человека, которое первым приходит в этот мир. Лишь постепенно в человеке просыпается разум, укрепляется душа. К тридцати годам (к бармицве) начинается борьба, которая может занять семь лет (двадцать лет — возраст духовной зрелости). В конце концов, Яаков держит Эйсав: душа берет тело в руки, подчиняя его разуму.

Столкновение между телом и душой, формой и содержанием становится одной из главных тем Торы.

В результате греха Адам и Ева впервые облачились в одежды. Любопытно, что «бегед» — одежда, происходит от слова «бгида» — измена. Одежда делает возможным обман. Облачившись в одежды религиозного еврея, террорист может войти в автобус и взорвать его с пассажирами.

Яаков был вынужден использовать одежду для того, чтобы перехитрить лжеца Эйсав. «И взяла Ривка любимую одежду Эйсав... и одела Яакова». Иегуда обманет своего отца Яакова, показав разорванную одежду Йосефа.

Тамар переодевается и обманывает Иегуду. Йосеф, облаченный в одежды египетского министра, обманет продавших его в рабство братьев. Так дети Яакова окажутся в Египте и станут рабами. Освобождение потомков Яакова из рабства станет наградой за то, что евреи даже в Египте не меняли «имен, языка и одежды» своих отцов. Они заслужили свободу, преодолев рабский страх, и научились своей «одеждой и языком» выражать внутренний мир — свои имена. Когда содержание подчинит себе форму, а душа — тело, тогда «Машиах въедет в Иерусалим на осле»!

ВРАТА ВОСТОКА

РАВ ИСРАЭЛЬ СПЕКТОР

«И остался Яаков один» (32:25) Раши толкует этот отрывок так: Яаков забыл мелкие вещи и вернулся за ними. Учат наши мудрецы, что праведники ценят своё имущество больше своих тел (Талмуд, Хулин 81).

Раби Шмарья Левин был мудрецом и очень богатым человеком. В 5594 (1834 г.) решил раби Шмарья с семьёй переехать в Эрец Исраэль и обосноваться в Иерусалиме. Однако экономическая ситуация в стране была тяжелой, дела раби

Шмарьи шли плохо и вскоре он потерял всё своё имущество. Когда же в доме не осталось и куска хлеба, решил возвращаться в галут. Перед отъездом зашел раби Шмарья попрощаться с главным равом Йеудой Навоном. Тонкая улыбка появилась на лице раби Йеуды, когда тот

услышал о причине вынужденного отъезда раби Шмарья. Сказал тогда раби Йеуда: «Вижу я, что раби Шмарья — праведник, ибо предпочитает он имущество — телу. Многие озабочены тем, чтобы быть похороненными в Эрец Исраэль, но уважаемый рав похоронил в Эрец Исраэль своё имущество!»

ВСЕГДА НУЖНО ПРОВОЖАТЬ ЧЕЛОВЕКА РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

В том случае, если мы получаем пользу, находясь в каком-то месте, надо быть благодарным и что-то для сделать в ответ. Что об этом думал раввин Хаим Шмулевич?

И СЫНЫ ИЗРАИЛЯ ДО СЕГО ДНЯ НЕ ЕДЯТ СМЕЩЕННЫЙ (седалицный) НЕРВ, ПОТОМУ ЧТО СДВИНУЛ [незнакомец] НЕРВ НА СУСТАВЕ БЕДРА ЯАКОВА (Берешит, 32:33) Так объясняет «Даат зкеним» этот запрет: Яаков в ночь перед встречей с Эйсавом остался один, подвергся нападению и в изнурительной борьбе был ранен в бедро. А его дети повели себя неосмотрительно, оставив отца одного, поэтому Всемогущий наложил на потомков Яакова этот запрет, чтобы помнили — всегда нужно провожать человека.

Если человек покидает наш дом, мы обязаны проводить гостя — хотя бы на расстояние четырех «амот» (два метра) и предупредить обо всех трудностях в пути (*Азават хесед*). [И если путь далек, дать ему еды на дорогу — так у нас принято].

И ПРИШЕЛ ЯАКОВ С МИРОМ К ГОРОДУ ШХЕМ, КОТОРЫЙ В СТРАНЕ КНААН, ПО ПУТИ ИЗ ПАДАН-АРАМА, И ПОСТАВИЛ СТАН ПЕРЕД ГОРОДОМ (Берешит, 33:18)

Талмуд (Шабат) говорит, что Яаков остановился там и сделал что-то для блага города. Рав сообщает, что стал чеканить монету. Шмуэль говорит, что открыл рынки, а р. Йоханан добавляет, что построил бани для жителей города.

Мидраш (Берешит раба) поясняет: **Если мы получаем пользу в каком-то месте, надо быть ему благодарным и что-то для него сделать.**

Р. Хаим Шмулевич считал, что это относится и к ешиве, в которую человек приходит учиться. Если ученик не может что-то сделать для ее материального блага, пусть улучшит ее духовное благосостояние, став для других примером.

ИЗУЧЕНИЕ ТЕИЛИМ

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

СЕДЬМАЯ ГЛАВА ТЕИЛИМ

- (1) Шигаюн Давида, который он пел Господу о Куше, сыне Йемини.
- (2) Господь Бог мой, на Тебя полагаюсь я, спаси меня от всех преследователей моих и выручи меня!
- (3) Чтобы не растерзал он, как лев, душу мою; разламывает – и некому спасти.
- (4) Господь Бог мой! Если я это сделал, если на моих руках есть несправедливость.
- (5) Если я когда-нибудь отплатил злом за добро, если снял я одежду с моего врага зря,
- (6) Пусть враг за мной погонится и пусть он меня настигнет и втопчет в землю мою жизнь, и честь мою в землю положит навечно.
- (7) Встань, Господи, в гнев Своем, вознесись в ярости на моих врагов, и пробуди для меня закон, что Ты велел.
- (8) И общество народов окружит Тебя, и над ним вознесись вверх.
- (9) Господь, судящий народы! Суди меня, Господь, по моей правде и целомудрию.
Господь, суди народы! Суди меня, Господи, по праведности моей и по невинности моей.
- (10) Положи конец, прошу, злу нечестивых, а праведника поддержи. Справедливый Бог, Он проверят сердце и почки.
- (11) Щит мой – от Бога, спасающего прямых сердцем.
- (12) Бог – судья справедливый, и гневится Бог (на нечестивых) каждый день.
- (13) Если (злодей) не отступается, оттачивает меч Свой, напрягает лук Свой и направляет его.
- (14) И приготовляет для него орудия смерти, и стрелы для тех, кто преследует.
- (15) Вот, зачал он (злодей) несправедливость, и забеременел злодейством, и родил ложь.
- (16) Копал яму, и вырыл ее, и упал в пропасть, (которую сам же и) сделал.
- (17) Его труд ему же на голову вернется, на его темя грабеж упадет.
- (18) А я благодарить буду Господа за справедливость Его и воспевать имя Господа Всевышнего.

ВСТУПЛЕНИЕ К СЕДЬМОЙ ГЛАВЕ ТЕИЛИМ.

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

Основной темой псалма Раши считает просьбу Давида к Всевышнему о по-

мощи, поскольку Давид находится в тяжелом положении. Такова самая общая характеристика псалма, и на этом этапе

нам пока трудно увидеть, что отличает этот псалом от близких ему по теме.

Начнем с того, что слово «шигайон», с которого начинается псалом, Менахем бен Срук объясняет как название музыкального инструмента. Слово это можно понимать также как однокоренное от «мишге» – «ошибка». По мнению наших мудрецов, которое приводит Раши, Давид начинает псалом с признания своей ошибки в отношении царя Шауля.

Откуда мы знаем, что речь идет о царе Шауле? Ведь в стихе назван некто Куш бен-Йемини?

«Бен-Йемини» – это понятно, это – сын Биньямина (Шауль происходил из колена Биньямина). А Куш? «Куш» на иврите – «чернокожий». Давид называет так Шауля, потому что как негр выделяется цветом среди людей с белой кожей, так Шауль выделялся среди людей своим высоким благородством. Кстати, в Торе мы встречаем замену такого рода в эпизоде, когда Мирьям и Аарон говорят между собой о своем брате Моше и упоминают о его жене, отличающейся особой красотой. Там Мирьям называет ее «кушит» – «чернокожей» (не в последнюю очередь для того, чтобы не хвалить прямо ее исключительную красоту, потому что прямые похвалы могут нанести человеку ущерб).

Вернемся к ошибке. О какой ошибке говорит Давид?

Раши приводит мнение мудрецов, что Давид имеет в виду песнь о спасении от рук врага, которую он пел после гибели Шауля (см. книгу Шмуэля II, 22). Шауль из-за различных наветов считал, что Давид ему враг. Помазанный пророком Шмуэлем на царство, когда на троне находился Шауль, Давид, как казалось Шаулю, представлял для него опасность, и он настойчиво, упорно преследовал Давида. Но если Давид раскаивается в том, что приравнял Шауля к врагам, то, по

мнению Раши, становится непонятным дальнейшее содержание псалма – просьба о помощи против врагов. При чем здесь враги? (Надо учитывать, что Раши занимается разъяснением прежде всего простого уровня толкования, который называется «пшат», – уровня буквального понимания.)

Давид знал за собой еще один связанный с Шаулем поступок, который расценивал как недостойный. Однажды, в ситуации бегства и преследования, Давид наткнулся на стоянку Шауля. Шауль и его спутники спали. Кто-то из сопровождавших Давида предложил убить Шауля: ведь он – преследователь (родеф), а закон Торы разрешает человеку убить того, кто покушается на его жизнь. Но Давид возразил: у кого поднимется рука на помазанника Б-га? И отрезал у Шауля полу его одеяния. Он хотел, чтобы, проснувшись и заметив, что случилось, Шауль понял: здесь был Давид, и Давид не замысливает против него зла. Но, сделав это, Давид тут же ощутил укол в сердце – оттого, что унижил царя, проявил к нему неуважение (см. Шмуэль I, 24).

Обе эти ошибки уже в прошлом. Шауля нет в живых. Давид – на троне. Но сознание этих проступков не покидает Давида. Однако, с точки зрения Раши, в псалме Давид говорит о какой-то другой ошибке. Раши приводит мнение о ней мудрецов Талмуда (Сангедрин, 95). Их трактовка, по Раши, делает ясным все остальное содержание псалма.

Талмуд приводит обращение Всевышнего к Давиду, в котором Он упрекает Давида в том, что по его вине погибли священнослужители города Нов, что из-за него пал духовно один из руководителей Сангедрина Доэг, что он причастен к гибели в бою Шауля и трех его сыновей. Не будем пересказывать здесь содержание этих исторических эпизодов, прочесть о

них можно в книге пророка Шмуэля. Надо только отметить, что никакой прямой вины Давида в трех этих бедах нет. Он, безусловно, знал всех этих людей и как-то взаимодействовал с ними, но события, которые привели к их гибели, развивались совершенно без его участия. Он виноват только в том, что эти люди как-то участвовали в его судьбе: коэны Нова помогли ему хлебом и оружием в бегстве от Шауля, Дозг сообщил Шаулю об их поступке, Шауль казнил священников, и за этот грех, по-видимому, был сражен в бою. Связанные в исходной точке с Давидом поступки и привели этих людей в дальнейшем к трагическим последствиям. На иврите такая вина называется «грамá», что можно перевести как «порождение».

Так или иначе, Всевышний упрекает Давида, вопрошает, когда же Давид перестанет быть возбудителем бедствий, и

предлагает ему выбрать одно из двух наказаний: либо погибнут его потомки, либо сам он попадет в руки врага. Давид выбирает второе. И попадает в руки филистимлян, где его видит Ишби, брат богатыря Гольята (Голиафа, как принято говорить по-русски). История о том, как юный пастух Давид камнем из пращи убил великана Гольята, грозного, опытного воина, вызвавшего на бой любого из сильнейших бойцов Израиля, всем, конечно, известна. Ишби хочет убить Давида. На помощь Давиду приходит Авишай бен Цруя. Он выручает Давида, а потом советует ему изменить условия наказания и просить Б-га о спасении.

С этой точки зрения псалом на уровне «пшат» становится совершенно понятным.

КОММЕНТАРИИ К СЕДЬМОЙ ГЛАВЕ КНИГИ ТЕИЛИМ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

(1) Шигайон Давида, который он пел Господу о Куше, сыне Йемини. Куш, сын Йемини – это царь Шауль. Почему же его здесь так называют? Шауль происходит из колена Биньямина, отсюда «сын Йемини», но почему Куш? Как известно, Шауль был очень благородный человек. Когда пророк Шмуэль помазал его на царство, он пришел и стал рассказывать отцу, что ослицы нашлись, но что его сделали царем, он постеснялся сказать. Когда Шауль уже начал царствовать, было несколько негодяев, которые говорили, что нет никакой пользы от этого. Народ хотел их наказать, но Шауль защитил их. Шауль выделялся из других людей своей благородностью, как куши – чернокожий – выделяется своим цветом. И теперь Давид просит прощения у Бога, сознавая,

что он в кое в чем виноват перед Шаулем – перед Кушем, сыном Йемини.

(3) Чтобы не растерзал он, как лев, душу мою; разламывает – и некому спасти. «А не то сломает меня враг, и никто не спасет».

(4) Господь Бог мой! Если я это сделал, если на моих руках есть несправедливость.

Здесь Давид обращается к Богу, говоря, что, насколько он знает, он никому никогда не причинил зла просто так.

(5) «Если я когда-нибудь оплатил злом за добро» - человеку, который был со мной в мире, разве я когда-нибудь оплатил злом?

(7) Встань, Господи, в гневе Своем, вознесись в ярости на моих врагов, и проуди для меня закон, что Ты велел.

До сих пор Давид, по-видимому, извинялся перед Всевышним за то, что отрезал одежду у Шауля, говоря, что он не имел в виду ничего плохого, а только хотел доказать тому, что он не хочет его убивать, что он не враг ему. Теперь же речь идет о врагах, которые нападают на Давида и на всех евреев. О таких, как Ишби с его братом из Нова и филистимляне.

И Давид просит у Бога: «Встань, Бог, в Своем гневе, вознесись (чтобы все видели Твое величие) в ярости на моих врагов, и пробуди для меня закон, что Ты велел». Как мы встречали во второй главе, когда Всевышний говорит Давиду, что если кто пойдет на евреев, он «сокрушит их железным жезлом». И еще написано «Я буду воевать с твоими врагами», об этом и просит Давид.

(8) «Общество народов Тебя окружит», и если будут просить у Тебя спасения в трудную минуту, «вознесись вверх» - не слушай их.

Давид просит, чтобы Всевышний показал: все, кто идут против народа Бога, обречены на неудачи.

(10) «Справедливый Бог, Он проверят сердце и почки» - Он знает, о чем каждый думает.

(11) Щит мой – от Бога, спасающего прямых сердцем. Защитник – мой Бог, он помогает людям с прямым сердцем.

(12) Бог – судья справедливый, и гневится Бог (на нечестивых) каждый день. Когда Бог видит действия негодяев, Он сердится каждый день.

(13) Если (злодей) не отступается, оттачивает меч Свой, напрягает лук Свой и направляет его. Если злодей не отступится от своего замысла, тогда Бог наточит против него свой меч и направит на него свой лук, натянет сильно.

(14) И приготовляет для него орудия смерти, и стрелы для тех, кто преследует. Поэтому, если мы видим, что злодей крепко держится, не нужно волноваться, так как для него уже приготовлены стрелы. Только надо иметь терпение, чтобы дожидаться и увидеть, когда это будет.

(15) Вот, зачал он (злодей) несправедливость, и забеременел злодейством, и родил ложь. Все, что негодяй готовил, изменит ему, окажется ложью.

Негодяев, которые готовят коварные планы, Давид сравнивает с неудачной беременностью.

(17) Его труд ему же на голову вернется, на его темя грабеж упадет. «Его труд» - все злодейство, что он делал.

(18) А я благодарить буду Господа за справедливость Его и воспевать имя Господа Всевышнего. И когда я все это увижу, тогда поблагодарю Бога, и буду воспевать имя Бога, который выше всех.

Из этой главы мы видим, что, когда обращаешься к Богу, нужно сначала очиститься самому от всех дурных поступков.

Когда филистимляне узнали, что Давид стал царем, они напали на Израиль и хотели его сместить. Им было очень невыгодно, чтобы евреи образовали государство, ведь они всегда держали их в подчинении.

Поэтому Давид, думая, что, может быть, он был не прав по отношению к Шаулю, просит за это прощение у Бога, а уже затем просит помощи в борьбе с врагами.

КОММЕНТАРИИ К СЕДЬМОЙ ГЛАВЕ КНИГИ ТЕИЛИМ

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

Говоря в псалме о своих врагах, Давид имеет в виду прежде всего столкновение с Ишби. Давид соотносит его со своей историей с Шаулем, в которой раскаивается. Он просит Всевышнего спасти его от этой беды, говорит, что не помнит за собой, чтобы сам он когда-нибудь платил злом за добро, что он не имел намерения опозорить или оскорбить Шауля, когда отрезал край его одежды: так Раши объясняет слова «если снял я одежду с моего врага» (стих **пятый**).

К **седьмому** стиху, считает Раши, Давид завершает разговор о своей вине и раскаении и просит Всевышнего: **«Встань, Г-сподь, в гневе Своем, поднимись яростно против моих гонителей, пробуди ради меня суд, назначенный Тобой»** (стих **седьмой**).

«Встань», вознесись надо всеми, чтобы все видели Твое величие. **«Пробуди ради меня суд»**, он же – закон, который Ты установил. Какой закон установил Всевышний? Мы читали об этом во второй главе книги «Теилим», в стихах седьмом – девятом: «Г-сподь сказал мне: «Ты – Мой сын, Я сегодня тебя родил; ... Я отдам народы в твой удел... сокрушишь их

железным жезлом; как глиняный горшок, разобьешь ты их».

Суд Всевышнего справедлив, ибо Он знает все: Он **«ведь испытывает сердца и внутренности** (букв. – почки)» (стих **десятый**). «Сердце» и «почки» на языке Теилим означают вместилище всех помыслов человека, даже тех, что он еще не осознал со всей ясностью.

Стих **тринадцатый** и **четырнадцатый** можно понимать двояко: как действия злодея, который даже не ведает, что кует оружие против самого себя, и как действия Творца, готовящего оружие

против не раскаившегося грешника (в переводе псалма представлен этот вариант).

Так что при виде сильного и уверенного злодея не надо впадать в отчаяние, потому что небесные стрелы для него уже приготовлены.

Надо только обладать терпением, чтобы дождаться и увидеть, как это произойдет.

«при виде сильного и уверенного злодея не надо впадать в отчаяние, потому что небесные стрелы для него уже приготовлены»

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ТОРА И БИЗНЕС. КОНКУРЕНЦИЯ И РЕКЛАМА

РАВ ШАУЛЬ ВАГШАЛ

Можно рекламировать свои услуги, но нельзя переманивать клиентов конкурирующих фирм. Реклама имеет полное право на существование, если ее посылы правдивы и не скрывают изъяны продукции.

Любой житель города может избрать любой род деятельности или открыть любой бизнес, даже если он вступает при этом в конкурентную борьбу с другими жителями. Более того, он имеет право продавать такие же товары, что и его ближайший сосед. Подобная торговля не будет считаться покушением на заработок ближнего, — но при одном условии: нельзя переманивать в свой магазин покупателей конкурента.

Таков закон. Однако люди, стремящиеся придерживаться *праведной* линии поведения или не желающие трений, ставят моральную сторону вопроса выше финансовой выгоды, а потому открывают магазин подальше от потенциальных конкурентов.

РЕКЛАМА И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Можно пользоваться любыми косвенными методами для привлечения покупателей в рамках честной конкуренции.

Разрешается: а) сбивать цены. б) предлагать покупателям подарки, гарантии и особые скидки. в) предлагать бесплатную доставку товаров. г) вести рекламную кампанию и рассылать проспекты.

Свои товары можно расхваливать каким угодно образом, но только — честно, избегая преувеличений. Разрешается подчеркивать достоинства товара, однако при этом нельзя создавать у потенциального покупателя ложное: впечатление о его качестве и прочих свойствах. Ни в коем случае нельзя порочить конкурентные товары и дискредитировать конкурентов, даже если сказанное — правда. Можно подчеркивать, однако, более высокое качество своих товаров или их более низкую цену. Разрешается говорить: «Мой товар по качеству лучше, чем у конкурентов», — но нельзя говорить: «У них товары низкого качества», или: «Они взвинтили цены» и т.д.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЯМ

Многие люди, включая продавцов, недостаточно сведущи в качестве товаров. Поэтому им не следует предлагать свои советы в областях, где они не являются специалистами. Например, портные и продавцы тканей далеко не всегда могут определить прочность и срок службы продаваемых ими материалов.

Поэтому они ни в коем случае не должны заверять покупателя, желающего приобрести особо прочную ткань, что этот сорт «будет служить много лет».

ЗАКОНЫ ПОЧИТАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

РАВ ЛЕЙБ-НАХМАН ЗЛОТНИК

СУДЕБНЫЕ ТЯЖБЫ

В еврейском праве существует правило: обвиняемый может выбрать тот суд (место и судей), который ему удобен. Если же у обвиняемого есть родители, он во исполнение заповеди почитания родителей должен идти в тот суд, который ему укажут родители. Если это удалённое место и поездка туда сопряжена с материальными расходами, родители, которые выбрали этот суд, оплачивают издержки на дорогу. По букве закона детям разрешено вызывать родителей в суд, например, в случае материального ущерба и т.п. Однако согласно еврейской морали неверно вызывать родителей в суд, т.к. это является для них позором, расстраивает и огорчает их. Более того, если отца вызывают в суд и сын может предстать перед судом вместо отца, следует ему это сделать, тем самым оберегая покой и достоинство отца.

ЗАПРЕТ БУДИТЬ РОДИТЕЛЕЙ

Запрещено детям будить родителей без серьёзной причины или для личной выгоды. Если отец или мать обязаны выполнить заповедь и потом будет поздно, или когда родители заинтересованы, чтобы их разбудили, — разрешено их будить, но желательно попросить, чтобы это сделали другие.

ПРОСЬБЫ РОДИТЕЛЕЙ, В ИСПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ НЕТ ПРЯМОЙ НУЖДЫ ДЛЯ НИХ САМИХ

Существует спор раввинов, обязаны ли сын или дочь в рамках правила «почитания родителей, когда родители этого не видят или не знают» выполнять те их желания, в исполнении которых нет прямой необходимости для самих родителей. Например, если родители просят сына или дочь одеться определённым образом, питаться определённым образом, жить в том или ином районе и т.п. Поскольку речь идёт о важной заповеди из Торы, желательно учесть более строгое мнение и, если это не влечёт особых неудобств, страданий и материальных расходов, выполнить все желания родителей и в их отсутствие. В каждом конкретном случае было бы верно посоветоваться с опытным раввином.

ЧЬЮ ПРОСЬБУ ВЫПОЛНИТЬ РАНЬШЕ, МАТЕРИ ИЛИ ОТЦА?

Все законы почитания родителей относятся в равной мере к отцу и матери. Однако, поскольку жена обязана почитать мужа, то если мать и отец одновременно попросили сына или дочь сделать им что-либо, — дети должны выполнить просьбу отца раньше, а потом — просьбу матери. Если обе просьбы можно выполнить одновременно или если родители в разводе, нет преимущества ни у одного из родителей перед другим.

Когда родители в разводе, могут возникнуть ситуации, когда выполнение заповеди почитания в отношении одного из родителей противоречит выполнению этой заповеди в отношении другого. В таких случаях необходимо посоветоваться с опытным раввином.

Если один из родителей жив, а другой умер, и просьба живого родителя противоречит, тому, что завещал покойный родитель, то, согласно мнению ряда раввинов, следует поступить в соответствии с просьбой того родителя, который жив. Другие спорят с этим. Поэтому необходимо выяснить каждому у своего раввина, как поступать в такой ситуации.

Если дети выполняют просьбу одного из родителей и второй родитель их спрашивает: «Кто тебя просил это делать?», а сын или дочь подозревают, что если скажут правду, то может быть ссора, скандал, вспышка гнева и т.п., детям разрешено уйти от ответа или «вызвать огонь на себя», хотя и ложь запрещена Торой. Например, отец коллекционер, а матери этот хлам порядком надоел. Она просит сына вынести это в мусор. Когда отец видит «чисто убранную» комнату и спрашивает сына, кто был инициатором, сыну не следует признаваться, что инициатором была мать, даже если гнев отца обрушится на него.

ПОЧИТАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ВО ВРЕМЯ СЕМЕЙНЫХ ТОРЖЕСТВ

Повсеместно принято, что во время женитьбы детей родителям и дедушкам жениха и невесты поручают самые важные роли в церемонии Хупы, как, например, произнесение семи благословений. Во время обрезания принято оказывать уважение дедушкам новорождённого, приглашая их выполнить самые важные функции в этой церемонии — быть *сандаком*, произносить *брахот*, *амида лэ-брахот*. Отца жениха и отца юноши, которому исполняется 13 лет — *бар-мицва*, вызывают к *Торе*.

Когда родители приходят в гости к детям, в некоторых семьях принято усаживать их на место хозяев дома. Общее благословение на хлеб, *кидуш* в субботу и праздники, благословение после еды и *зимун* произносит отец. Если благословение или *зимун* говорит сын, он должен предварительно спросить позволения у отца: «С позволения отца, наставника моего». (Если на трапезе присутствует раввин сына, то сын говорит: «С позволения рава, учителя моего, и отца, наставника моего»).

Когда отец идёт с сыновьями — он посередине, а сыновья по бокам. Если сын один, то он слева от отца. Ясно, что в помещение первым входит отец (кроме того случая, когда они входят в квартиру сына, т.к. существует правило, что хозяин всегда входит первым, даже если это сын).

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

МЫ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ ПОЖЕНИТЬСЯ, А ПОТОМ Я ПЕРЕДУМАЛ...

Вопрос: Уважаемый Рав,

Мы приняли обоюдное решение пожениться, а потом я передумал. По Торе я имею право разорвать шидух? Л.

ОТВЕЧАЕТ РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

Уважаемый Л.!

Совместно принятое решение о женитьбе по Торе не отменяют. Это очень серьёзное обязательство парня перед девушкой и девушки перед парнем. Надо понять чувства другого человека и то, насколько глубоко это может обидеть другого. Известны истории людей, которые так поступили и потом с ними произошли различные несчастья — из-за обиды, которую они нанесли другой стороне. У некоторых не рождались дети, у других были проблемы с деньгами, проблемы со здоровьем и т.д. Известны такие истории и о людях высокого уровня, обладавших большими заслугами, но и это не помогло. Те, кто разорвал помолвку, старались тогда найти пострадавшую сторону, получить прощение и т.д. Но не всегда это удавалось.

Веской причиной разорвать помолвку может быть серьёзная болезнь, обнаруженная у одной из сторон, или проявленное одной из них пренебрежение к заповедям.

Интересная история была у рава Иссер-Залмана Мельцера зацал с его невестой. Рав Иссер-Залман был одним из лучших учеников в Воложине. Когда закрыли Воложинскую йешиву (1892 год), он простудился по дороге домой и получил туберкулёз. В те годы туберкулёз был неизлечимой болезнью.

Рав Иссер-Залман послал невесте письмо, что он не будет в обиде, если она разорвёт помолвку, и простит её от всего сердца — ведь он тяжело заболел. Невеста думала по-другому. Она спросила у врачей, сколько времени он может прожить с этой болезнью. Они ответили: год. Девушка решила: стоит прожить даже один год с этим *талмид-хахамом*, да и со мной, наверное, он проживёт дольше. Невесту пытались «образумить», и она поехала к Хофец Хаиму спросить совета.

Хофец Хаим ей сказал: «Есть люди крепкие и здоровые, а есть люди, которые живут долгие годы». Она вышла замуж за рава Мельцера, все годы заботилась о его здоровье. Они прожили вместе больше шестидесяти лет, и он скончался в возрасте 84 лет.

КАК ЛЮДИ В КИПЕ СТАЛИ БЛИЖАЙШИМИ СОРАТНИКАМИ ТЕХ, КТО ПРОТИВ ТОРЫ И ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ЕЕ ИЗУЧАЮТ?

Вопрос: Я понимаю, что Ваш сайт не занимается политикой, но, пожалуйста, объясните с точки зрения Торы, как относятся к тому, что люди в кипе и, наверное, соблюдающие шабат и кашрут стали ближайшими соратниками тех, кто против Торы и людей, которые её изучают? Как это могло произойти?

ОТВЕЧАЕТ РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

Сказано в Теилим: «Тора Господня совершенна, оживляет душу...» (19, 8). Тора — полноценна, она самодостаточна, не нуждается в каких-либо идеологических добавках извне. Если же к Торе добавляется идеология, человек становится «службой двух господ». И если между Торой и идеологией возникнет противоречие, человек решит его по велению сердца. Он решит в зависимости от того, к чему его сердце ближе — к Торе или к идеологии. Вторая сторона вопроса. Перед выходом из Египта «созвал Моше всех старейшин Израиля...» (Шмот 12, 21). Говорит об

этом мидраш: «Как птица не может летать без крыльев, так еврейский народ не может подняться без своих старейшин». Видимо, эти люди, хоть и надевали кипу, отделились от великих раввинов поколения — Хазон Иша и тех, кто продолжал идти по его пути.

И, вообще, какая дружба может быть между евреем, который идёт по Торе, и людьми, которые воюют с Торой? Сказал царь Давид: «Товарищ я всякому, кто трепещет пред Тобой и хранит повеления Твои» (Теилим 119, 63). Кто были товарищи царя Давида? Все, кто действительно боится Б-га и соблюдает и хранит Его заветы, и это основное в их жизни. Неважно, как они ведут себя во внешних вопросах — точно «как я» или по-другому, неважно, как одеваются. Лишь бы действительно трепетали перед Б-гом и серьёзно соблюдали его заповеди. Это основа дружбы. А стать лучшим другом тех, кто воюет с миром Торы, и стараться вместе с ними разрушать мир Торы?..

КАКОВ ТОЧНО ЗАКОН ОТДЕЛЕНИЯ ДЕСЯТИНЫ?

Вопрос:

Скажите, пожалуйста, каков точно закон относительно десятины. Нужно ли сейчас отдавать десятину, с каких именно доходов и т.д.? Правда, что во времена храма было три десятины?

Сколько их сейчас? Куда и кому ее лучше отдавать? И в каких еврейских книгах об этом подробно написано (на любом языке)? Тогда раба. К.

ОТВЕЧАЕТ РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР
Уважаемый К.!

В еврейском народе принято выделять десятую часть доходов на нужды бедных. Тора обязала нас помогать бедным — Дварим 15; 7,8: «Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих, в одном из врат твоих в земле твоей, которую Господь, Б-г твой, даёт тебе, то не ожесточи сердца твоего и не сожми руки твоей перед нищим братом твоим; Но открой (букв. “открыть — открой”) ему руку свою и дай ему займы по мере нужды его, в чём он нуждаться будет».

Поясним два понятия — *цдака* и *маасэр*. Цдака — это деньги, выделяемые на помощь бедным, помогать которым Тора, как мы видим, велит каждому еврею. Маасэр (десятина) — это цдака в размере десятой части заработка. В своде еврейских законов Шульхан Арух (Йорэ Дэа 249) сказано: «Сколько выделяют на цдаку? Если рука человека достаёт (т.е. если его доходы позволяют) — то по потребностям бедных. А если человек не имеет такой возможности, самым лучшим исполнением заповеди является отделение пятой части заработка. Десятая часть заработка — “среднее качество”. Меньше этого — “плохой глаз” (т.е. такой человек скуп)».

Принято выделять на цдаку маасэр, то есть, десятую часть доходов. Хафец Хаим пишет, что тот, кто начинает отделять десятину, должен делать это, не принимая на себя обет. То есть, произносить *бли нэдер* («без обета»). Это необходимо делать для того, чтобы если человек по какой-то причине не сможет отделить десятину, он, не дай Б-г, не нарушил обет. Желательно также завести тетрадку для «бухгалтерии» и указывать в

ней ежемесячные доходы и размер цдаки.

Есть люди, которые отделяют пятую часть доходов на цдаку. Есть также люди, которые готовы давать больше маасэра, но не готовы давать пятую часть. Хафец-Хаим отмечает, что в этом случае самое лучшее для этих людей — считать, что они точно отделяют маасэр, а остальную сумму дают в качестве цдаки. То же самое он пишет о тех, кто жертвует пятую часть: пусть такие люди считают это десятиной и еще одной десятой частью. Во времена Храма от плодов земли выделяли:

1. Трума — «добрый глаз» — $1/40$; «средний» — $1/50$; «скупой» — $1/60$.
2. Маасэр ришон — первый маасэр: $1/10$ от оставшегося, которую давали левитам. Левиты отделяли от того, что получали, $1/10$ — *трумат маасэр* — и отдавали коаним. (Получается, $1/100$ от плодов становилась *трумат маасэр*).
3. Маасэр шейни — второй маасэр. $1/10$ от плодов, оставшихся после отделения *трума* и маасэр ришон. Их ел сам хозяин в Иерусалиме *бэ-тоора* — в состоянии ритуальной чистоты — и плодов, и человека.

Так поступали в первый, второй, четвёртый и пятый год после *шмита*.

В году *шмита* вообще не было отделения *трумот* и *маасрот*, т.к. плоды никому не принадлежат — *эфкер*, а от *эфкер* не надо отделять *трумот* и *маасрот*.

В третьем и шестом году после года *шмита* вместо маасэр шейни, который

сам хозяин ел в Иерусалиме, отделяли другой маасэр — маасэр ани — десятину для бедных.

В целом выходило:

1. трума — 2%,
2. маасэр ришон — 9,8 (10% от оставшихся после трума $гдола: 100-2=98\%$),

3. маасэр шейни или маасэр ани — 8,82 ($100-2=98=88,2\%$),

Всё вместе — $2+9,8+8,82=20,62\%$ от всех плодов.

Прибавим к этому, что от многих видов плодов отделялась *пеа* — край поля оставляли несжатым. Оставляли приблизительно 1/60.

РАЗВЕ МОЖНО РОДНОМУ БРАТУ, КОГДА ОН ГОЛОДЕН, ПРОДАВАТЬ ЕДУ? КАК ЯАКОВ ЭСАВУ...

Вопрос: *Шалом, ув. ребе! Меня мучает вопрос относительно истории Яакова и Эсава: разве можно родному брату, когда он голоден, продавать еду? Разве не должны быть чувства братской любви, отдать последнее, но помочь брату? Р.*

ОТВЕЧАЕТ РАВ ЗЕЕВ ГЕРШЕНЗОН

Шалом, уважаемый Р.,

Действительно, Тора рассказывает нам следующее: «И сварил Яаков похлебку, и пришел Эсав с поля, а он устал. И сказал Эсав Яакову: Дай же мне глотнуть от этого красного, красного, ибо устал я... И сказал Яаков: Продай, как сей день (ясен), твое первородство мне. И сказал Эсав: Вот я близок к смерти, для чего же мне первородство? И сказал Яаков: Поклянись мне, как сей день (ясен). И поклялся ему, и продал свое первородство Яакову. А Яаков дал Эсаву хлеб и похлебку чечевичную, и тот ел и пил, и поднялся, и пошел, и пренебрег Эсав первородством».

Давайте попробуем разобраться. Для этого — обратимся к комментариям наших мудрецов на Тору.

Часть комментаторов говорит о том, что сделка Яакова и Эсава заключалась не в продаже еды за первородство. Еда, которой Яаков накормил Эсава, была только ЗНАКОМ того, что сделка состоялась. Яаков накормил его уже после того, как они обо всём договорились. А в чём же, в действительности, состояла их сделка? Комментаторы говорят, что за немалые ДЕНЬГИ Яаков приобрёл у Эсава бэхора (права первенца). Яаков предложил Эсаву сумму денег, равную доле того в наследстве, — ещё при жизни отца. Эсаву такая сделка представлялась крайне выгодной — ведь на момент смерти (т.е. тогда, когда наследство действительно будет поделено между сыновьями) его отец, Ицхак, может оказаться неимущим, не оставить никакого богатства. Было и ещё одно соображение. Эсав вёл довольно опасную

жизнь: например, одним из его занятий была охота на диких зверей в лесах. Поэтому Эсав имел основания опасаться, что умрёт раньше отца и не получит наследства вовсе («Вот я близок к смерти...»). И сделка казалась ему весьма заманчивой.

У сделки была и другая часть — духовная. Жертвоприношения в то время были службой первенцев. (Позже эта работа перешла к кознам и левитам).

Мидраш Рабба рассказывает, что Эсав поклонялся идолам, вступал в запрещенные связи и убивал. Яаков знал это и именно по этой причине решил выкупить права первенца у Эсава — преступник недостойн приносить жертвы Всевышнему. Эсав поинтересовался: «В чём состоит это служение Всевышнему?» Яаков рассказал ему о запретах и ограничениях, которые обязан соблюдать тот, кто приносит жертвы: не пить вина, по-особому стричь волосы... Рассказал и о наказаниях, положенных за нарушения. Услышав всё это, Эсав удивился: «Зачем же мне это нужно?!» (и пренебрёг первородством, продав его Яакову, о чём прямо сказано в Торе, см. выше).

Но всё равно, спросите Вы, разве можно так поступать? Разве можно «манипулировать», рассказывая лишь о запретах и наказаниях, используя момент, когда брат смертельно устал и голоден?

Рав Яаков Каменецкий спрашивает в своей книге *Эмет лэ-Яаков*: разве достойно такое поведение нашего праотца Яакова, о котором известно, что он —

символ истины, отличался правдивостью, был абсолютно честен, обладал качеством *дэрэх эрец* — всегда уважительно относился к людям?

И отвечает: из этого рассказа следует важный принцип, касающийся истины. Ведь и истину следует сообщать другому человеку с мудростью. Рав Каменецкий приводит пример: некто Реувен спасается бегством от преследователя, угрожающего его жизни. И забегает, например, к Шимону, который соглашается его спрятать. Когда же приходит преследователь, Шимон честно отвечает ему на вопрос, где находится Реувен. Ведь Шимон — «не хочет обманывать». Разве это может называться истиной? Конечно, нет! В некоторых случаях человек должен использовать хитрость, согласно тому, что сказано в Тэилим: «с хитрым — по хитрости (его)».

Ведь когда приходится иметь дело с опасным обманщиком, таким, как Эсав, иногда нет иного выхода, кроме хитрости, и невозможно раскрыть всю истину до конца. Такое поведение по отношению к обманщику и злодею нормативно, и несколько не противоречит «образу» Яакова как символа истины.

Но, как следует из слов рава Яакова Каменецкого, такое поведение, разумеется, недопустимо по отношению к родному брату (как и любому другому человеку), если тот старается придерживаться праведного пути.

ТВОРЕЦ НЕМАТЕРИАЛЕН, У НЕГО НЕТ ОБРАЗА И ПОДОБИЯ
КАК ЖЕ ОН СОЗДАЛ ЧЕЛОВЕКА ПО СВОЕМУ ОБРАЗУ?

Вопрос

В тринадцати принципах веры Рамбама говорится, что Творец — нематериален и Ему не свойственны присущие материи качества и нет никакого подобия. Тогда как понимать слова: «И сказал Б-г, создадим человека в образе нашем...»? И комментирует Раши: «Нашей формой». Большое спасибо. N.

ОТВЕЧАЕТ РАВ ЭЛЬЯКИМ ЗАЛКИНД

Уважаемая N.,

Комментаторы объясняют, что подразумевает Раши. «Нашей формой» означает: согласно форме, приготовленной нами для человека. Как создание оттисков с помощью заготовленной печати. Однако Ваш вопрос остается, так как вслед за приведенными Вами словами сказано еще (1,26): «И сотворил Б-г человека по образу его, по образу Б-га сотворил его...» «По образу его» Раши объясняет так же: «по форме, сделанной для него (человека)», однако продолжение фразы с необходимостью комментирует: «по образу Б-га: то есть эта форма, приготовленная для него, является точным образом его Создателя». Поэтому вопрос правомочен. И, действительно, комментаторы поднимают его. Ведь очевидно, что невозможно использовать понятия «образ» и «форма», говоря о Всевышнем. Приведем очень коротко ответ на этот вопрос.

Когда речь идет о Самом Творце, как бы о «Его истинной сути», не может быть ни

какого образа и определения. Ведь Всевышний за пределами, вне каких-либо рамок материи, пространства, времени, нашего воображения и постижения, неминуемо ограниченных, — и потому непостижим. И об этом говорит Рамбам. Однако, творя мир, Всевышний желал раскрыть «знание о Себе». Не о Своей запредельной сути, что невозможно. Но в «качествах», которые пожелал проявить, воздействуя на Свой мир. И так как это воздействие предназначалось для восприятия сотворенным миром, оно уже является определяемым и постигаемым в рамках мира. Но еще, поскольку эти качества воздействия были предназначены именно для восприятия человека, которого Всевышний хотел создать, они должны были соответствовать человеческой сути, человеческому восприятию. Ведь познать можно только то, что подобно познающему, что находит отклик в его сути. Таким образом, «форма», в соответствии с которой был создан человек (прежде всего духовная форма, строение его души и сознания, а как следствие — и телесная форма, являющаяся «одеждой», способом проявления духовности) была задумана «соответствующей», «подходящей» для тех качеств, которые Всевышний раскрыл в мире как «Свои качества», постижимые для человека. Как бы «отпечатанной» с формы Его «проявления» в сотворенном мире. Об этом говорится здесь в Торе, и на это намекает Раши.

ОБЯЗАН ЛИ ЕВРЕЙ ВСТАВАТЬ ПОД ГИМН ГОСУДАРСТВА РОССИИ ИЛИ УКРАИНЫ?

Вопрос

Подскажите, пожалуйста, обязан ли еврей вставать под гимн государства России или Украины? Рахель

Отвечает Рав Яков Шуб

Уважаемая Рахель,

Большое спасибо за Ваш вопрос. На протяжении многих столетий еврейские общины были разбросаны по всей земле — в Европе, Америке, Азии и Африке. Отношения между евреями и правительствами тех стран, где они проживали, были различными в зависимости от места и времени.

Однако общий принцип, которым руководствовались еврейские общины на протяжении всей истории, можно найти в словах Раши. В своем основополагающем комментарии на Тору (Шмот 6:13) Раши приводит мидраш, который говорит, что Всевышний заповедовал Моше и его брату Аарону уважительно относиться к фараону. Об уважительном отношении к власти Раши упоминает еще в нескольких местах (Шмот 11:8, 12:31). Также у пророка Ирмии (29:7) мы находим намек на этот обычай. Пророк, обращаясь к евреям, находящимся в вавилонском изгнании, говорит: «И просите мира (для) того города, в который Я изгнал вас, и молитесь за него Господу, ибо при его благополучии и вы будете благополучны».

Таким образом, мы видим, что обязанность уважительно относиться к правителям и власти существовала даже в тех случаях, когда отношение к евреям со

стороны власти было, мягко говоря, недоброжелательным. Тем более — в тех случаях, когда власти дают евреям возможность соблюдать свои традиции и законы. Многие общины читают даже специальную молитву о благополучии государства, в котором они проживают. Более того, например, руководитель американского еврейства Рав Моше Файнштейн считал, что евреи, проживающие в США, должны принимать участие в выборах — тем самым они выражают благодарность (акарат а-тов) американской демократии, которая дает возможность евреям в Америке свободно соблюдать свои законы и традиции.

Как известно, евреи стараются вести обособленный образ жизни, не смешиваясь с другими народами, существует даже особый запрет «следовать путям неевреев». Но, хотя в еврейской Традиции нет обычая вставать, услышав звуки государственного гимна, как мы уже писали раньше, данный запрет относится только к тем случаям, когда обычаи связаны с идолопоклонством или развратом. Если же обычая есть резонное объяснение, то это не запрещено.

Кроме того, есть еще одно общее правило еврейского поведения, которое возможно имеет отношение к Вашему вопросу: лишний раз не выделяться и не привлекать к себе внимания.

В своей поминальной речи по величайшему раввину нашего поколения Раву Йосефу-Шалому Элияшеву один из его ближайших учеников, рав Давид Моргенштерн, рассказал такую историю:

Однажды при переезде с одной квартиры на другую рав Моргенштерн потерял шляпу и ходил некоторое время в старой выдавшей вида шляпе. Некоторые люди делали ему замечания: человеку, изучающему Тору и обладающему обширными знаниями, не подобает ходить в такой шляпе. Рав Моргенштерн решил обратиться с этим вопросом к своему учителю Раву Элияшеву и узнать, действительно ли это обязывает его купить новую шляпу. На что рав Элияшев ответил приблизительно так:

«Ты знаешь, мне в жизни довелось видеть шляпу Хофец Хаима (она, как известно, тоже выглядела не слишком презентабельно), поэтому насчет вопроса,

подобает ли тебе ходить в такой шляпе, можешь не волноваться. Но в жизни есть еще один принцип: лишний раз не выделяться и не привлекать к себе внимания, поэтому тебе стоит купить новую».

Возвращаясь к Вашему вопросу: получается, еврей должен вести себя в соответствии с правилами, принятыми в данной стране. Если, например, он присутствует на каком-то официальном мероприятии, когда исполняют государственный гимн и все присутствующие встают, ему также необходимо встать. Кроме того, рассказывают, что Рав из Бриска вставал, когда играли гимн Польши.

ЧТО ГОВОРИТ ТОРА О МНОГОЖЕНСТВЕ?

Вопрос

Здравствуйте. Только что прочел ответ на вопрос о том, что сказано в Торе об обязанности жениться. При этом у меня возник вопрос: что говорит Тора о многоженстве? Запрета, вроде бы, нет, но, с другой стороны, ничего не сказано о том, что две жены лучше, чем одна. Буду признателен за ответ. Сергей

ОТВЕЧАЕТ РАВ ЯКОВ ШУБ

Уважаемый Сергей,

Большое спасибо за Ваш вопрос. Чтобы получить правильное представление об этой области, необходимо учесть, что на протяжении истории еврейского народа галахический подход к этому вопросу не оставался статичным, он изменялся. Кроме того, сефардские и ашкеназские общины также имеют различные традиции в этой области.

Давайте попробуем разобраться все по порядку.

ЖЕНИТЬБА НА НЕСКОЛЬКИХ ЖЕНЩИНАХ ВО ВРЕМЕНА ТАЛМУДА

В Гемаре (Йевамот 65а) сказано: человек может иметь несколько жен при условии, что он может обеспечивать их всем необходимым. При этом в качестве доброго совета (Йевамот 44а) мудрецы рекомендуют не жениться более чем на четырех женщинах (таким образом, мужчина сможет обеспечить супружескую близость каждой жене, как минимум, раз в месяц). Кроме того, в тех общинах, где установился обычай не жениться больше чем на одной женщине, запрещено брать еще одну жену, поскольку в этом случае считается, что при заключении брака супруги как бы условились, что женщина останется единственной женой (Нимукей Йосэф, Йевамот 14 б).

Шулхан Арух (Эвен а-Эзер 1:9) приводит все вышеуказанные условия. При этом, если женщина готова выйти замуж даже без того, чтобы муж ее обеспечивал, или не возражает, чтобы муж взял еще одну жену, то нет запрета жениться на нескольких женщинах, даже в тех местах, где принято жениться только на одной женщине.

Все сказанное верно — до того момента, как был установлен хэрем (запрет) Рабейну Гершому жениться на нескольких женщинах, см. ниже.

ХЕРЕМ РАБЕЙНУ ГЕРШОМА

Рабейну Гершом был одним из учеников Рабейну Хананэля и учителем учителя Раши. Он известен своими постановлениями, которые были приняты в большинстве ашкеназских общин. К этим постановлениям относится запрет разводиться с женой без ее согласия, читать чужие письма, а наиболее известное постановление — запрет жениться на нескольких женщинах.

Среди причин, побудивших Рабейну Гершому принять такое постановление, приводят: желание предотвратить возможные ссоры в семье, защитить права женщины в случае, если муж бросает жену и желает взять другую, не предоставив гет (разводное письмо) первой, тяжелое материальное положение, которое не позволяет обеспечивать достойным образом несколько жен и др.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ХЭРЕМА РАБЕЙНУ ГЕРШОМА

Некоторые ришоним (ранние комментаторы) утверждают, что Рабейну Гершом

ограничил действие хэрема концом пятого тысячелетия (сейчас мы находимся в шестом тысячелетии — 5775 г.), поскольку это была временная мера, необходимая в тех поколениях (респонс Маарика 101:4 от имени Рашба). Шулхан Арух (Эвен а-Эзер 1:10) приводит это мнение. Другие полагают, что хэрем остается в силе и сейчас (Маарам ми-Ротенбург и др.). Рамо (Эвен а-Эзер 1:10) устанавливает закон в соответствии с этим мнением.

КАКИЕ ОБЩИНЫ ПРИНЯЛИ ДАННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Рамо (Эвен а-Эзер 1:10) говорит, что хэрем Рабейну Гершому был принят всеми общинами, кроме тех, о которых точно известно, что они не приняли. Поэтому большинство ашкеназских общин следуют этому постановлению.

Что касается сефардов, то большинство, сефардских галахических авторитетов считают, что постановление Рабейну Гершому не было принято сефардскими общинами (респонс Рашба 3:446, Кнесет а-Гдола, Эвен а-Эзер 1:53, респонс Йабаи Омер 7:2). И даже если нет полной уверенности в том, что постановление не было принято сефардскими общинами, в любом случае, в соответствии с мнением Шулхан Аруха, данное постановление утратило законную силу в конце пятого тысячелетия, как было сказано выше.

ЖЕНИТЬБА НА НЕСКОЛЬКИХ ЖЕНЩИНАХ В НАШЕ ВРЕМЯ

Как мы уже говорили, ашкеназским евреям запрещено жениться на нескольких женщинах даже в наше время, т.к. хэрем Рабейну Гершому актуален и сегодня.

Что касается сефардов, то, даже если они не приняли данное постановление, традиционный текст сефардской ктубы (брачного контракта) в любом случае содержит клятву жениха — исполнять все условия, приведенные в ктубе; при этом одно из условий — запрет жениться на другой женщине без специально разрешения бейт-дина (раввинского суда). Так выполняется рекомендация Шулхан Аруха (Эвен а-Эзер 1:11) ввести специальные постановления, запрещающие жениться на нескольких женщинах, даже там, где не был принят хэрем Рабейну Гершома.

Кроме того, во многих странах гражданское законодательство запрещает жениться на нескольких женщинах. Получается, что, поскольку евреи обязаны соблюдать законодательство тех государств, в которых проживают (дина дэ-малхута), то жениться на нескольких женщинах будет запрещено и по этой причине.

НА КАКИЕ СЛУЧАИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ХЭРЕМ РАБЕЙНУ ГЕРШОМА

Существуют несколько случаев, на которые не распространяется действие хэрема Рабейну Гершома, когда разре-

шено взять вторую жену. Перечислим некоторые из них, которые могут быть актуальны в наше время и приводятся Рамо (Эвен а-Эзер 1:10):

— Женщина сошла с ума, и нет возможности дать ей гет (разводное письмо).

— Муж обязан дать гет жене (вследствие ее недостойного поведения и т.п.), но женщина отказывается брать его.

— Жена оставила иудаизм, и нет возможности дать ей гет.

РАЗРЕШЕНИЕ 100 РАВВИНОВ

Во определенных случаях, когда возникает вопрос о том, чтобы взять вторую жену, необходимо получить разрешение от 100 раввинов (этэр мэа рабаним) (Бах, Эвен а-Эзер 1). Разрешение выносится ведущими раввинами, и к ним должны присоединиться люди, которые имеют право выносить галахические решения и понимают, на чем основывалось разрешение. Кроме того, они должны быть из трех разных стран, трех разных общин. Во многих случаях от мужа требуют написать гет первой жене и передать его в бейт-дин, чтобы при первой возможности суд мог вручить его первой жене.

САРА, ПРЕДЛОЖИВ АВРААМУ АГАРЬ, СИЛЬНО ОСЛОЖНИЛА СУДЬБУ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА, ДА И МИРА В ЦЕЛОМ...

Вопрос

Здравствуйтесь. Прошу Вас помочь осмыслить и понять (через призму женского и «политического» современного светского взгляда) действия, совершенные Сарой по отношению к Агарь. Агарь — египтянка и рабыня, т.е. ожидать какой-

то духовности и достойного продолжения рода от нее неразумно. Язычница, привыкшая к труду и покорности, покинувшая свой народ. Зная об этом, Сара, в принципе, осознанно предложила свою служанку Аврааму. Т.е. предположить, что Агарь возгордится, это логично. И даже объяснимо т.к.: 1. ограничена и

простовата; 2. посвятила свою жизнь семье не из своего рода; 3. 9 месяцев вынашивала ребенка; 4. реализовала желание Сары. Любая женщина (Сара в том числе) в такой ситуации не застрахована от йецер а-ра (дурного побуждения), тем более, Агарь (недуховное «существо» следует своим инстинктам как маленький ребенок или слепой котенок, у которого нет свободы выбора, соответственно, и потомство такое же). По-человечески очень жаль девушку. Молодая женщина, у которой, несмотря на уход из Египта (от своего народа), была перспектива создать собственную семью даже в чужом для нее племени. Но своё пребывание в чужом племени она посвятила реализации желания Сары и Авраама. Как можно оправдывать Сару в этом, утверждать, что она поступила правильно, выгнав ее с ребенком в пустыню? Зародыш проблемы — в слабой вере и отсутствие упования Сары, а не в амбициях служанки. Высокомерие, возникшее у служанки, — это результат неграмотного деяния ее госпожи. Тем более, у Сары был дар пророчества. Если Сара не ошиблась и это план Творца, тогда последствия этой истории, которые очень осложнили судьбу еврейского народа, да и мира в целом, необходимы для меры управления Единства? А.

Отвечает Рав Меир Мучник

Здравствуйте, А.!

Вы задаете интересный вопрос.

Попробуем глубже понять Агарь, ее характер, возможности и обстоятельства. Прежде всего, она вовсе не была ограниченной и простоватой служанкой, привыкшей к труду и покорности. Она была

дочерью фараона (Раши, Берешит 16:1). Увидев чудеса, которые Б-г послал Саре, фараон сказал дочери: лучше быть тебе служанкой в доме Авраама, чем госпожой в любом другом месте.

Но это, вроде бы, только усиливает Ваш вопрос: разве трудно было предугадать, что она возгордится? Да и как вообще могла гордая принцесса согласиться быть чьей-то служанкой? О чем думал фараон, отдавая ее в служанки, а Авраам и Сара — принимая?

Чтобы понять это, попробуем сравнить Агарь с другими служанками праматерей. Ведь Агарь в этом отношении была не уникальна. У обеих жен Яакова, Рахели и Леи, тоже были служанки, соответственно Била и Зильпа. И каждую из них ее госпожа тоже дала своему мужу, Яакову, надеясь, что в награду за такую самоотверженность и она удостоится родить мужу сыновей.

Они не боялись, что с Билой и Зильпой произойдет то же, что произошло с Агарью: что они, забеременев, возгордятся и родят таких же проблемных сыновей, как Ишмаэль, которых потом придется изгонять, со всеми вытекающими? Они ведь сознательно следовали примеру Сары (Раши, Берешит 30:3). И при этом не было очевидно, что наступают на те же грабли?

Похоже, что не было. И действительно, с Билой и Зильпой ничего подобного не произошло. Благополучно родили сыновей (каждая по два), которые — стали полноценными членами еврейской семьи, основателями колен наряду с сыновьями самих Рахели и Леи. Что, вообще-то, само по себе удивительно и вызывает

вопрос: ведь только Рахель и Лея считаются праматерями, а не их служанки. Как же могли потомки служанок, а не самих праматерей, быть полноценными евреями, членами семьи? Ведь Рахель и Лея — не их праматери!

Особенно любопытно то, что было с Билой, служанкой Рахели. Как известно, Яков любил Рахель больше Леи, в большей степени жил с ней «душа в душу». И после смерти Рахели он, погоревав, перенес свою постель в шатер — Билы. Старший сын Леи, Реувен, возмутился: еще можно понять, что Рахель мила Якову больше Леи, но ее служанка?! Однако из Торы ясно, что именно Реувен тут погорячился, а Яков поступил вполне адекватно. Более того, поскольку Йосеф, сын Якова от Рахели, остался без матери, его воспитала Била, «как мать» (Раши Берешит 37:10). Разумеется, с ведома Якова. А ведь Йосеф был любимым сыном Якова и, как казалось тогда, его главным наследником, самым обещающим и перспективным потомком. Его воспитание Яков доверил служанке — и Йосеф действительно вырос в великого праведника (Йосэф а-Цадик).

В чем же секрет этих служанок?

Вернемся к семье Авраама: у него тоже был слуга — Элиэзер. Если проблемность Агари можно связать с тем, что она дочь не самого праведного в мире фараона, то полюбуйтесь на Элиэзера — по словам мудрецов, он был сыном деспотичного вавилонского царя Нимрода. Фараон, по крайней мере, забросал Авраама подарками, а Нимрод бросил его в огонь! И Элиэзера откровенно приставил

к Аврааму в качестве шпиона, чтобы доносить о деятельности «человека, подрывающего устои».

И, тем не менее, в последующих главах видим, что Элиэзер пользуется полным доверием Авраама. Тот доверяет ему важнейшую миссию — найти и привезти невесту для Ицхака, т. е. обеспечить будущее еврейского народа. И Элиэзер блестяще справляется с миссией, проявляя глубокую веру в Б-га, удостаиваясь Его чудесной помощи — и демонстрируя тотальную преданность Аврааму. Мудрецы говорят, что у Элиэзера самого была дочь и он был не прочь выдать ее за Ицхака. Но, получив отказ, Элиэзер, тем не менее, преданно пошел искать ту, кого Б-г на самом деле предназначил сыну Авраама.

В чем секрет всех этих слуг?

Возможно, ключ к разгадке — толкование прозвища, которое Авраам дал Элиэзеру: «Дамесек» (Берешит 15:2). Простой смысл — «Дамаск», т.е. город, из которого тот был родом. Но мудрецы толкуют: доле у-машкэ ми-торато шель рабо — он «черпал и разливал [другим] из [колодца] Торы своего господина». То есть он перенимал Тору у Авраама и разъяснял ее другим. Элиэзеру можно было доверить не только выполнение некоторых задач в «светской» жизни, но и преподавание Торы Авраама. Но — только «Торы господина». «Своей Торы» Элиэзер произвести не мог. Он был не в состоянии сам ее изучать, пролагать свой путь. Он мог лишь учиться у Авраама, перенимать его мудрость.

Т.к. в этом суть слуги: он несамостоятелен и физически, и духовно, у него нет

своего пути. Но он может весьма преуспеть, сопровождая господина в его пути. Стать его «правой рукой» во всех отношениях. Отказавшись от своего «я», не только покориться господину физически, отдать в его распоряжение свое тело, но и отдать ему на воспитание свою душу, стать его «продолжением». (Есть в святом языке хорошее слово битуль.) И так перенять все достоинства господина: его мудрость, его веру, его характер, в целом.

В этом был секрет Билы и Зильпы. Будучи служанками Рахели и Леи, они отказались от своего «я» и превратили себя в «продолжение» праматерей. Полностью переняли их характер, со всеми достоинствами. Поэтому и сыновья, которых они родили, стали полноценными евреями: биологически Рахель и Лея не были их праматерями, но в духовном плане — были! Ибо их родили и воспитали служанки праматерей, их духовное «продолжение». Поэтому и Яков после смерти Рахели переселился в шатер Билы: в отсутствии «оригинала» он мог утешиться хотя бы «копией», смягчить утрату. Била во всем напоминала ему саму Рахель, и это было лучше, чем ничего — или чем Лея, пусть великая праведница, но с совершенно другим характером, наоборот, резко контрастирующим с характером Рахели, что Якову никогда особенно не нравилось, а теперь тем более заставляло еще сильнее ощущать утрату. И Йосефа Била могла воспитать — как «продолжение» Рахели. И даже человек, происходящий из гордой царской семьи, такой, как Элиэзер, мог отказаться от своего изначального

«я» и превратить себя в «продолжение» господина. Разумеется, это не так просто. Но, судя по всему, Авраам обладал такой «харизмой» и настолько было очевидно, что ему помогает Сам Б-г, открытыми чудесами, что это производило глубочайшее впечатление на всех, кому доводилось с ним встретиться. Да, Нимрод бросил его в огонь — но Б-г чудеснейшим образом его спас! Какой потрясающий человек! Даже на Нимрода он произвел впечатление. А его сыну Элиэзеру, который оказался в доме Авраама и покинул дом Нимрода, тем более было не трудно полностью подпасть под влияние Авраама и покориться ему. Не как забитому слуге, а как искреннему служителю и последователю, готовому пройти ради того, во что верит, через огонь и воду.

Так же были впечатлены и подпали под обаяние Авраама и Сары фараон и его дочь Агарь. Быть служительницей пророка Б-га, для которого Он творит чудеса и в доме которого постоянно видишь ангелов (Раши, Берешит 16:13), — это свято, это круто! И перед женой Авраама, праведной и красивой Сарой, Агарь благоговела. И, действительно, во многом переняла ее характер. Тора сообщает, что после смерти Сары Авраам взял в жены Кетуру (Берешит 25:1). По словам мудрецов (Раши, там же), это Агарь, Авраам снова на ней женился. А именем Кетура она названа потому, что «приятны ее деяния, как благовоние Кторет». Все это время, несмотря ни на что, Агарь хранила верность Аврааму и не выходила ни за кого другого. Так что Агарь была праведницей, которая искренне любила Авраама и

была ему предана. Где она переняла ценные человеческие качества, верность? Надо полагать, не у фараона, а у Авраама и Сары. Как и все слуги и служанки в том доме.

Поэтому, отдавая ее Аврааму, Сара вполне могла рассчитывать, что все сложится так же хорошо, как сложилось потом с Билой и Зильпой. Ведь даже Элиэзер, сын Нимрода, бросившего Авраама в огонь, стал абсолютно преданным слугой. Тем более, Агарь, дочь фараона, изначально менее враждебно настроенного, по логике должна была стать такой — и, вроде бы, становилась. Поэтому Рахель и Лея не побоялись пойти потом тем же путем: по логике и согласно опыту (с Элиэзером) должно было сработать — и действительно сработало. Но Агарь все-таки в чем-то не дотянула до уровня других служанок, не полностью отказалась от своего «я», от былой гордыни и амбициозности египетской принцессы, отчего и возникли проблемы и с ней, и с ее сыном Ишмаэлем.

Быть может, изначально она увлеклась идеей служения Аврааму и Его Б-гу не столько потому, что свято, сколько потому, что круто? То есть здесь была также опасность служить не искренне, ради самой святой цели (ли-шма), забывая о своем «я», а, наоборот, ради престижа (ше-ло ли-шма). Я, Агарь — Служительница! Сара — объект восхищения, ей следует подражать — а, может быть, даже догнать и перегнать? Я забеременела от Авраама быстрее, чем Сара, — вот оно! Может быть, я теперь даже праведнее самой Сары? И больше подхожу

для великой роли партнера Авраама в его священном служении? Так что соблазн тут действительно был. Но такой соблазн есть у каждого праведника и слугителя, и действительно великим праведникам удается его побороть. Самим Аврааму и Саре удавалось, и их слугам тоже обычно удавалось, такой в доме был всеобщий настрой — искреннего, бескорыстного служения Б-гу. Поэтому и от Агари иного не ждали. Да и в ней, по всей видимости, это несовершенство было минимальным, изначально она неплохо вписалась, так, что даже Сара не смогла предвидеть.

Как Ицхак не смог изначально предвидеть масштаб проблем с Эйсавом и искренне считал, что тот может стать полноценным евреем, поскольку растет в той же семье, что и его праведный брат-близнец Яков. Ицхак знал характер Эйсав и представлял, какие проблемы могут возникнуть, но полагал, что Эйсав их преодолет и направит свою хитрость и способности к охоте и добыче пропитания в благое русло.

Но как только стало очевидно, что проблемы непреодолимы, и Сара, и Ицхак приняли решительные меры, чтобы Ишмаэль и Эйсав не стали частью еврейской линии. Меры болезненные, но на том этапе уже необходимые. Ицхак, поняв, что Волей Б-га благословение заслужил и получил Яков, однозначно ответил Эйсаву: извини, но для тебя такого же уже не осталось. А Сара настояла, чтобы Авраам изгнал Ишмаэля вместе с матерью.

Да, в конечном счете, с Ишмаэлем возникли проблемы, которые продолжают и по сей день. Но, по крайней мере, изгнание тут не причина, а следствие. По словам Торы, Сара потребовала изгнать Ишмаэля, увидев, что он «забавляется». Мудрецы (см. Раши, Берешит 21:10) объясняют: Ишмаэль претендовал на долю Ицхака в наследстве и пускал в него стрелы. Предок арабов в предка евреев. Уже тогда! Еврейка Сара ранее изъявила готовность делить дом и даже мужа с предками арабов, но сами предки арабов не очень хотели делиться, предпочитая вести переговоры стрелами и ракетами (хотя нет, тогда еще не ракетами). И что делать евреям? Помучавшись, решили, что делать нечего, придется принимать достаточно крутые меры... Аврааму очень не понравилась идея — он был «голубь», олицетворение милосердия, он всех любил. А тут поступать жестоко, как «ястреб»?! Это же не по-еврейски! Но Б-г ему сказал: послушайся Сары, ей тут виднее, ничего не поделаешь. А об Ишмаэле не волнуйся, Я сделаю его великим народом, позабочусь о нем. Даже когда Аврааму и его потомкам приходится принимать крутые меры против Ишмаэля, всегда найдутся те, кто ему посочувствует и поможет, всем миром. Не волнуйтесь слишком о нем, он не пропадет. Так что да, праотцы не всегда могли все полностью предвидеть — в конце концов, они люди, а не боги. Но правда в том, что тут действительно был план Б-га. От еврейского народа должны были отойти две ветви, сходные с ним во многом, но, в то же время отличные от него — и часто враждебные ему, претендующие на его статус. Чувствующие, что и

сами к этому близки, но, все же, не там. Западная и Восточная цивилизации, каждая по-своему великая, с отчасти еврейскими корнями и идеями, но, все же, не еврейская, с проблемами и крайностями, от которых не может отделаться. Такие тоже нужны. Ибо только еврейский народ способен на полноценное служение Б-гу, выполнение всех многочисленных заповедей Торы. Другие народы на это неспособны, но они способны принять и распространить два основных «ответвления» от еврейской религии, христианство и ислам, которые менее требовательны, но передают основные идеи о Б-ге, пусть и не полностью, и со своими искажениями и крайностями. Для евреев они поэтому неприемлемы, но для неевреев — единственный возможный путь распространения этих идей о Б-ге по всему миру, только так они пока что могут быть восприняты. А враждебность к евреям — это напоминание: несмотря на потенциальную привлекательность этих ветвей, сами евреи должны оставаться собой и выполнять свою миссию, а не ассимилироваться — это не выйдет, их не примут.

Такие «ответвления» могли создать только потомки еврейских праотцев, перенявшие качества праотцев отчасти, не полностью, и отклонившиеся поэтому от чисто еврейского пути. Такими и были Эйсав и Ишмаэль. Намеренно воспитать таких потомков праотцы бы не могли. Но так вышло по Воле Б-га: праотцы действовали, как знали и могли, а Б-г повернул все таким путем, какой был нужен.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ В ДУХЕ ТОРЫ

РАВ ХАИМ ФРИДЛЕНДЕР

Разум человека, будь он обычный воспитатель или даже величайший мудрец поколения, ограничен или даже величайший мудрец поколения, ограничен по сравнению с мудростью Властелина вселенной. Поэтому мы принимаем к исполнению не только те вещи, которые понимаем, но и те, которые пока (или вообще) не понимаем. Так воспитывает отец умного сына. Сказано в Торе: «Когда спросит тебя твой сын, говоря: “Каковы свидетельства, хуким (законы) и мишпатим»^[1], которые заповедал вам Всевышний, Б-г наш?»» (Дварим 6:20).

О каких свидетельствах здесь идет речь? Это могут быть заповеди, которые напоминают нам об исторических событиях. Маца — это память о поспешном выходе из Египта. Заповедь сидеть в сукке (шалаше) тоже является свидетельством: «Ибо в суккот (шалашах) Я поселил сынов Израиля, когда вывел их из земли Египетской» (Ваикра 23:43). Есть еще немало заповедей, которые являются свидетельством важных событий, и их назначение — напоминать нам о каком-либо из тех событий.

Смысл их мы понимаем через объяснение Торы: «Ибо в суккот поселил...». Хуким (законы) мы понять не можем. Что же касается мишпатим, какую-то часть заключенного в них смысла мы можем

понять, как, например, в законах о возвращении украденного и награбленного и т.п., ведь и неевреи могут их понять.

Умный сын подразделяет все заповеди Торы на три перечисленных вида: свидетельства и мишпатим отчасти понять можно, а законы — нет.

Какой же будет наша реакция на вопрос умного сына? Ответ дается (в Агаде — словами Торы) вслед за вопросом Ма ништана — «Чем отличается? (эта ночь от остальных ночей)»: «И скажешь сыну своему: “Рабами мы были у фараона в Египте, и вывел нас Г-сподь из Египта сильной рукой, и навел Г-сподь знамения и чудеса, великие и ужасные, на Египет, на фараона и весь дом его, у нас на глазах”» (Дварим 6:21, 22).

Здесь подчеркивается «у нас на глазах». Мы не видели этого — но видели отцы наших отцов. Выход из Египта произошел на глазах у всех. При зарождении других религий один человек мог объявить себя пророком и сказать, что он получил такое-то и такое-то послание от Б-га; было это или нет — доказать невозможно. У нас — наоборот: выход из Египта происходил на глазах у **всего** народа Израиля.

Как рассказывает нам Тора, еще до выхода из Египта сказал Г-сподь: «И чтобы

ты рассказывал своему сыну и сыну своего сына о том, как Я проучил Египет» (**Шмот 10:2**), — другими словами, Всевышний сообщает, что происходящее здесь — не только для вас, но и для ваших сыновей и их потомков.

Наша задача — передать, как по звеньям в цепи, то, что увидели отцы наших отцов тогда, и воспитать детей

в соответствующем духе. Отец говорит сыну: «Все, что случилось при выходе из Египта, было на наших глазах. То, что рассказывал мой отец, я будто видел своими глазами».

«И вывел нас оттуда, чтобы привести нас и дать нам землю, о которой Он клялся нашим праотцам. **И повелел нам Всевышний** исполнять все эти законы...» (**там, 6:23—24**). «Все, что мы делаем, — исполняем повеление Всевышнего», — так говорит отец сыну. Мы были рабами у фараона — и Он избавил нас от этого тяжкого рабства. Но не для того, чтобы мы жили, как нам вздумается, не подчиняясь никому; наоборот, мы обязаны подчинить себя власти Творца.

«И повелел нам Всевышний исполнять все эти законы...» — Он повелел исполнять их, чтобы «быть в трепете перед Всевышним, Б-гом нашим» (**там**). Вследствие трепета перед Ним мы исполняем все Его законы. Для чего? «Чтобы было

нам хорошо во все дни, чтобы дать нам жизнь, как ныне» (**там**).

В дополнение ко всему предыдущему отец говорит сыну: «Чтобы было нам хорошо». Система законов не произвольна;

она дана нам именно для этого — «чтобы было нам хорошо». Мы не всегда понимаем, почему и каким образом нам «будет хорошо», но мы

«Мы должны стремиться поставить волю Всевышнего над всем остальным в нашей жизни, прежде всего — для себя, и лишь после этого — для детей»

должны знать: все повеления Всевышнего — для этого, а исполнение не зависит от понимания. Сначала исполним и сделаем, а потом убедимся, что это действительно хорошо. Ведь Г-сподь дал нам законы, чтобы «быть в трепете перед Ним», — исполнение их должно быть следствием страха перед Небесами.

Обратим внимание еще на одну деталь. Отец говорит сыну: «все эти законы». Рав Шимшон-Рефаэль Гирш в своем замечательном комментарии к Торе отмечает, что, на первый взгляд, сын спрашивал о свидетельствах и мишпатим, т.е. о тех идеях, которые можно понять разумом. А что отвечает отец? «И приказал нам Всевышний исполнять все эти **законы**». То есть отец отвечает сыну, что ко всему — и к свидетельствам, и к мишпатим, которые человек понимает разумом, — нужно относиться как к **законам** и не обуславливать их исполнение своим пониманием.

Здесь ясно прослеживается наш подход к воспитанию. Отец объясняет ребенку: мы выполняем заповеди не потому, что понимаем их.

Переводя на язык практики, скажем, что, в противоположность «современному» подходу, наш метод заключается не в том, чтобы объяснять ребенку: «Тебе не стоит этого делать». Мы говорим ему: «это — воля Всевышнего!» Мы исполняем всю Тору как закон — лишь потому, что Он повелел, и это относится даже к заповедям, поддающимся пониманию. При этом надо отметить, что за человеком сохраняется право понимать, и понимание — это очень хорошо^[2]. Но выполнение заповедей нельзя обуславливать ни пониманием нашим, ни выгодой. Это у нас — главное.

До возраста бар-мицвы^[3] дети исполняют заповеди, чтобы приучиться к их исполнению; обязанность заботиться об этом лежит на родителях. Отсюда можно понять, почему приучение к заповедям начинается в самом раннем возрасте, даже в таком, когда ребенок еще ничего не понимает, а только умеет исполнить заповедь чисто технически. Этим физическим действием мы готовим его к усвоению собственно смысла заповеди. Ребенка, который научился говорить, уже нужно обучать первой для него фразе из Торы: «Тору заповедал нам Моше — наследие общины Яакова» (**Сукка 42а**). Мы также должны вместе с ним произносить благословения, несмотря на то, что он еще не знает, что такое благословение, на что именно произносят благословение и кого благословляют.

В этой «слепой» привычке скрыты несколько важных педагогических принципов:

1. Благодаря привычке ребенку будет легче исполнять заповедь в будущем, уже осознанно исполняя волю Всевышнего.
2. Мы уже сейчас прививаем ребенку важный принцип: заповеди нужно исполнять не потому, что понимаешь их, а потому, что папа и мама тоже исполняют их; они приняли это от своих отцов и отцов своих отцов, и наш долг — продолжать исполнять их.
3. Прививая привычку, мы преследуем еще одну цель: ребенок должен привыкнуть к подчинению и принятию того, что над ним есть власть.

Всевышний велел нам обязать детей исполнять заповеди не по принципу «автократии», исходя из нашего желания властвовать над детьми, а по принципу «теократии», и само это слово означает «власть Б-га». Мы должны стремиться поставить волю Всевышнего над всем остальным в нашей жизни, прежде всего — для себя, и лишь после этого — для детей. Таковы дух и основа нашего воспитания.

^[1] Хуким — законы, заповеди, смысл которой скрыт от нас. Мишпатим — законы и заповеди, постижимые разумом.

^[2] Более того; одним из аспектов такой важнейшей заповеди, как изучение Торы, является именно достижение максимально возможного понимания. Стремление к такому пониманию сыны Израиля проявили, когда сказали у горы Синай «исполним и поймем».

^[3] Бар-мицва (у мальчиков — 13 лет, у девочек бат-мицва — 12 лет) — возраст, с которого человек начинает нести ответственность перед Всевышним за исполнение заповедей.

Печатается с разрешения «Беерот Ицхак»

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

РАССКАЗЫ ИЗ ЖИЗНИ ЕВРЕЙСКИХ МУДРЕЦОВ. НАСТОЯЩИЙ СУДЬЯ
МИРЬЯМ КЛИМОВСКАЯ

Великий рабби Моше Зеев Вольф, широко прославившийся своим выдающимся умом и познаниями в Торе, был одним из претендентов на пост раввина в городе Белостоке. Двое из наиболее влиятельных *парнасов* (деятелей общины) — р. Зимель Эпштейн и р. Коппель Гальперин — приложили немалые усилия и использовали всю силу своего влияния, чтобы р. Моше утвердили на этой должности. Эти двое были компаньонами, государственными подрядчиками по строительству шоссе и железных дорог, и очень богатыми людьми. Кроме этого, они были видными филантропами и много занимались благотворительностью и поддержанием всего, что связано с Торой и еврейской жизнью — микв, синагог и ешив. Их доля в процветании всех еврейских заведений была очень велика. При всей своей занятости, они регулярно учили Тору. Все это вызывало у жителей города огромное уважение к ним.

Однажды между партнерами возникла тяжба, связанная с бизнесом и финансами, и они решили обратиться к раввину — р. Моше — для того, чтобы он их рассудил согласно закону Торы. Перед этим каждый из них тщательно изучил разделы Шулхан Аруха,

связанные с финансами и судопроизводством, чтобы как можно убедительнее обосновать свою правоту перед раввином.

Когда два *парнаса* появились в прихожей раввинского суда, перепуганный служка тут же бросился к равву докладывать об их прибытии. Раввин спокойно выслушал его и послал спросить у них, с какой целью они пришли — по делам общины или судиться между собой. Когда служка вернулся и сообщил, что они пришли судиться, рав так же спокойно приказал передать им, чтобы подождали в очереди вместе со всеми судящимися.

Когда же они наконец зашли в зал суда, раввин опустил свой *талит* на глаза, и так, не глядя на посетителей, не поприветствовав их и не пригласив сесть, перешел сразу к делу. «Зимель и Коппель, — спросил он, — кто из вас истец? Он должен первым изложить свои претензии к ответчику». *Парнасы*, привыкшие, что все вокруг обращаются к ним не иначе как с почтительным титулом «рабби», почувствовали себя глубоко уязвленными такой бесцеремонностью...

Когда же они наконец зашли в зал суда, раввин опустил свой талит на глаза, и так, не глядя на посетителей, не поприветствовав их и не пригласив сесть, перешел сразу к делу. «Зимель и Коппель, — спросил он, — кто из вас истец? Он должен первым изложить свои претензии к ответчику». Парнасы, привыкшие, что все вокруг обращаются к ним не иначе как с почтительным титулом «рабби», почувствовали себя глубоко уязвленными такой бесцеремонностью...

Обычно рав всегда приветствовал их и обращался к ним с большим уважением. От обиды они чуть не забыли, из-за чего пришли судиться. Р. Зимель, истец, говорил первым, но все красивые доказательства, выученные им вчера вечером, вылетели у него из головы, и он изложил суть дела сухо и лаконично. Когда он закончил свою речь, рав обратился к ответчику: «Теперь ты, Коппель, приведи свои возражения на претензии Зимеля». Р. Коппель говорил так же кратко и исключительно по делу. После этого рав приказал им выйти из зала и подождать за дверью, пока судьи будут совещаться. После совещания рав снова позвал судящихся в зал и объявил о решении суда. И затем, как полагается по закону, спросил, принимают ли они приговор суда и готовы ли выполнять его решения. Оба ответили утвердительно.

И тут раввин открыл свое лицо, протянул руку навстречу посетителям и

тепло приветствовал их: «*Шалом алейхем*, р. Зимель, *шалом алейхем*, р. Коппель, добро пожаловать!». И приказал службе принести угощение для гостей. Те, изумленные, спросили: «Рабби, минуту назад мы были Зимель и Коппель, а теперь вдруг стали р. Зимель и р. Коппель? И почему Вы не поприветствовали нас, как только мы вошли сюда?». Раввин ответил: «Ведь написано в Мишне (Авот, 1:8): “Когда будут судящиеся стоять перед тобой, пусть будут в твоих глазах подобны преступникам”. А у пророка сказано (Йешаяу, 48:22): “Нет мира (*шалом*), сказал Ашем злодеям”. Но когда вы приняли приговор суда, вы снова стали праведными и честными, и достойными всех благословений, что есть в Торе».

Когда парнасы прощались с рабби, они хотели оплатить судебные издержки, как принято, но он отказался: «Слава Б-гу, община обеспечивает меня всем необходимым, а излишества мне не нужны».

Таков путь праведников: вершить суд не лицепритствуя, как сказано в Мишлей (24:23): «Лицепрিতствовать в суде — нехорошо». И написано в Торе: «Не лицепритствуй в суде, ибо суд — Б-гу».

По книге «Ветвь фамильного древа» («Анаф Эц Авот»)

НАШИ МУДРЕЦЫ

ПРИТЧА: ЦЕЛЕСООБРАЗНО ЛИ УМЕНЬШЕНИЕ ПРИХОЖЕЙ ЗА СЧЕТ ЗАЛА?
ХАФЕЦ ХАИМ

Этот мир похож на прихожую перед будущим миром...

Говорит Писание: «Как велико благо, которое сокрыл Ты для боящихся Тебя!» Понять этот стих можно, опираясь на сказанное в трактате Авот: «Рабби Яаков говорит: "Этот мир похож на прихожую перед будущим миром; приготовь себя в прихожей, прежде чем войдешь в парадный зал!"» Всегда ведь делается именно так: если кто-то собирается посетить какого-нибудь уважаемого человека, он готовится к этому за несколько часов; если же он зван к царю, то начинает готовить подходящую к этому случаю одежду за много недель! А что же у нас? Человек обычно живет семьдесят, иногда восемьдесят лет, и говорит нам мудрец Мишны, что все эти годы, которые он проводит в прихожей — в этом мире, — следовало бы ему потратить на подготовку к будущему.

Но где же слыхано, чтобы к чему-то нужно было готовиться столько лет? А дело вот в чем: в парадном зале будущего мира множество различных великолепных помещений, и, чтобы заслужить право входа в каждое из них, как раз и нужно потратить семьдесят лет. Ведь у каждой заповеди, указан-

ной в Торе, есть Наверху свой собственный мир, и награду за выполнение этой заповеди человек получает именно из него — так сказано в святых каббалистических книгах. И именно это имеет в виду Писание, когда говорит: «Как велико благо, которое сокрыл Ты для боящихся Тебя!» И когда мы тщательно вдумаемся в это, поймем, что все мы из-за многих наших грехов не поступаем как должно. Ведь в мире как принято? Тот, кто купил лучший участок земли, чтобы выстроить на нем дворец, приглашает самого знаменитого архитектора, чтобы тот посоветовал ему, как расположить переходы и как — комнаты. И должен он будет указать, в каком месте будет заканчиваться парадный зал и начинаться прихожая. И, призвав его, скажет он ему так: «Дошло до меня, что великий ты мастер; прошу тебя, укажи мне и наставь меня, как построить мой дворец? Ибо хочу я, чтобы был он приятным и великолепным в глазах всего мира — и чтобы прихожая была у него подходящая». И внимательно исследует архитектор участок, что купил богач, и скажет: «Внимательно изучил я землю, что купил ты; но мера этой земли слишком мала, чтобы выстроить на ней и прекрасный дворец, который

был бы приятным и великолепным в глазах всего мира, и просторную прихожую. Участок слишком узок, и выйдет так, что чем больше места отдашь ты на прихожую, тем более скромным придется делать дворец. Но если ты поступишь так, твой дворец совсем не будет смотреться; лишенный всякого великолепия, он только вызовет насмешки. И в конце концов ты будешь сожалеть, что в таком доме устроил себе жилище. Прихожая же нужна лишь для того, чтобы через нее пройти в сами помещения! По всем этим причинам совет мой таков: выбери главное, построй дворец со всеми его переходами и комнатами как должно, а затем построй прихожую на той части участка, что останется; и хватит тебе даже узкой прихожей!»

Само собой очевидно, что хотим мы сказать этой притчей. Находясь в этом мире, мы строим дворец для своей души. Об этом сказали мудрецы Талмуда, когда сообщили нам, что стих: «И все сыновья Твои — изучающие Б-га», следует читать совершенно по-другому, а именно: «И все строительство твое — изучение Б-га». И то же самое говорит Мидраш, разъясняя стих: «Построила она дом свой...» Считает Мидраш, что речь здесь идет о

Торе, Писание хочет научить нас, что всякий, кто приобрел себе слова Торы, приобрел себе жилище в будущем мире; тот же, кто не приобрел себе слов Торы, окажется в будущем мире лишенным обители. А если мы задумаемся, чем занимаемся целыми днями, окажется, что каждый день большую часть времени мы тратим на строительство прихожей, то есть на то, чтобы устроить красивое жилище для нашего тела, добыть одежду и пропитание для него же... И не только самым необходимым ограничиваемся мы. Благ этого мира нам нужно чрезвычайно много, и оказывается, что на строительство дворца времени почти не остается. Но даже эту малость мы находим не каждый день: бывает, что целые недели проходят без изучения Торы, а молитва наша начинается на устах и оттуда выходит наружу, не соприкасаясь с сердцем...

Горе нам, неужели вечно будем мы жить в прихожей?! Ведь пройдет немного времени, и придется нам переехать из прихожей, и, если не будет готов дворец, придется жить «вне лагеря Б-жественного присутствия», а там — место всякой грязи и враждебных сил!

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР ЗАЦАЛ (В МОЕЙ ЖИЗНИ)
ЗАЛМАН СИМХА ЛЕВИН

Кто-то из вспоминавших о р. Ицхаке Зильбере сказал, что после встречи с ним человек становился другим, он направлял его жизнь по новому руслу.

Вероятно, я тоже это ощутил. Впервые я увидел его летом 1994 г. на семинаре Агудат Исраэль (семинар р. Нафтоли Цукера) в подмосковном

Тучково. Он читал и комментировал участникам семинара Тору. Обращаясь к нам, предлагал прочитать вместе с ним то или иное место из нее, чтобы не верить ему только на слово. (Иврита никто из нас тогда, по-моему, не знал).

В середине занятия раву Ицхаку понадобилась какая-то книга, которая находилась в «раввинском домике», до которого надо было идти минут 10-15. Он сначала попросил кого-то сходить туда, а потом, решив, что это будет долго, отправился сам. Минут через семь, запыхавшийся, он вбежал с книгой в лекционный зал. Потом мы узнали, что приехал он на семинар из Израиля после сложнейшей операции (ему трансплантировали из ноги в сердце часть кровеносного сосуда). Приехал, потому что ему сказали, что на семинаре в России нет лектора, который мог бы проводить занятия по Торе с русскоязычными....

После урока мы провожали его к «раввинскому домику» и он продолжал свои «диврей Тора». Он шел, взяв меня под руку, и я физически ощущал исходящую от него огромную энергию... Он подарил мне две свои книги с дарственными надписями: «Пламя не спалит тебя...» (Москва, 1991) и «Беседы о Торе» (Йерушалаим, 5754/1994).

Потом, во время одного из моих приездов в подмосковную йешиву «Торас Хаим» (на станции Удельная), где учился мой сын Шимон, я однажды присутствовал на его уроке по Торе для младшей группы.

Вернувшись в Саратов, где жил тогда, я поместил в газете «СНЕГ (Саратовская новая еврейская газета)» очерк «Праведник нашего времени. Из рассказов рава Ицхака Зильбера и о нем самом» (№№ 17—20, 10, 24 января, 14, 21 февраля 1997 г.). Материалом для очерка послужили книги р. Зильбера, а также магнитофонные записи, сделанные моим сыном на его уроках. Текст сопровождался фотографиями уроков р. Зильбера в «Торас Хаим». Впоследствии, по приезду в Израиль, я дал р. Ицхаку, по его просьбе, этот газетный материал, и по прочтении он вернул мне его без замечаний...

МОЙ БРИТ

Самая важная встреча с р. Зильбером произошла у меня 28 сентября 1998 г. (8 тишрея 5759). Я с женой приехал в Москву в йешиву «Торас Хаим», сделав остановку для оформления документов и билетов для поездки в Израиль, где уже находились наш сын Шимон и дочь Шуламит (Люба). Это было за два дня до Йом Кипур.

В йешиве делали в этот день бриты. До этого мне неоднократно предлагали сделать брит, но я не решался. Причиной, как мне тогда казалось, был мой возраст (после 55-ти) и состояние здоровья (язвенная болезнь). Но тут, благодаря раву Ицхаку, я переломил свои сомнения.

Вот как он сам рассказывает об этом в книге «... Чтобы ты остался евреем» (стр. 373):

«Вот недавно в московскую ешиву приезжал из Иерусалима моэль рав Моше-Хаим Рубин, сделал обрезание

нескольким парням. После обрезания зашел я в бейт-кнесет, а там сидит мужчина лет пятидесяти, отец одного из ешиботников. Приехал из Саратова поглядеть на сына. Я его и спрашиваю шутя:

— А ты обрезан?

— Нет, — говорит.

— Почему?

— Я больной.

Пошел я к реб Рубину, он и говорит:

— Если ты будешь сандак, я сделаю.

Тут же все и сделали. И всё обошлось благополучно».

Расшифруем эту короткую запись эпизода с моим обрезанием.

Рав Цви Патлас в своей книге «Счастливыцы. Дневник Меламеда» (Йерушалаим, 5765/2005, с. 187, пишет:

«28 сентября 1998 (8 тишрея 5759).

Сегодня я был моэль и сандак. Сделали пять бриттов. Один — Стиву Левину (57 лет) из Саратова, отцу нашего Шимона. Он мне напомнил, что почти три года назад я подарил ему первый в его жизни талит гадоль. Тогда, в конце декабря 1995 года, он, кандидат филологических наук, привез из Саратова в нашу йешиву на семинар своего сына и еще двух мальчиков. Одному из них, Васе (ставшему Шломо) Козлову, мы сделали брит (Шимон был обрезан раньше, а третьему папа-еврей не разрешил)».

А дело было так. Я сидел в бейт-кнесете, где празднично встречали после брита ешиботников. Рав Ицхак подошел ко мне и, положив руку на плечо, спросил, не хочу ли я тоже сделать брит — ведь это важнейшая мицва... Я сказал, что хочу, но у меня

есть опасения: во-первых, не приведет ли это к обострению моей болезни, а во-вторых, сейчас я и жена на пути в Израиль, через три дня лететь, могут быть непредвиденные осложнения...

Рав сказал, что ручается, что мне станет лучше и берет всю ответственность на себя. Тут же, не откладывая, он взял меня крепко за руку и повел в комнату, где моэль рав Хаим-Рубин делал обрезания. Коротко переговорив с ним и получив мое согласие, рав Ицхак стал в изголовье стола, на который я опустился...

Брит делал мне р. Рубин, ассистировал ему друг моего сына учащийся йешивы «Торас Хаим» (я сам туда и направил его из Саратова за полтора года до этого) Мендель-Лейб Агранович. Во время операции рав Ицхак держал меня за руку и вел со мной беседу о Торе, комментируя то, что связано с предстоящим Йом Кипур. Боли я почти не чувствовал. О новом моем еврейском имени (его дают во время брита) мы договорились еще по дороге. Я решил взять имя Залман-Симха, так как моего деда по отцу (он — левит) звали Залман-Бер, а «Симха» — потому что это великая радость — быть настоящим евреем...

А после меня сделали брит еще одному парню, и мы вышли в бейт-кнесет и там пили вино и плясали, взявшись за руки...

Потом был Йом Кипур и я постился вместе со всеми. А на следующий день (это был третий день после моего обрезания) мы с женой ездили за

визами в израильское посольство. Затем летели в Эрец Исраэль и там провели волшебную неделю Суккота, переезжая с места на место (Иерусалим, Эфрат, Бейт-Эль, снова Иерусалим). В Симхат Тора плясал со свитком Торы в большой йешиве «Коль-Тора» и в маленькой, где учился мой сын, в иерусалимском районе Байт ва-Ган. И молились у Котеля, ездили в Меарат Амахпела, к могилам праотцов и праматерей еврейского народа, и к могиле Рахель рядом с Бейт-Лехем, и взбирались на Массаду...

Предсказание рава Зильбера вполне оправдалось. А раббанит Хава, его дочь, которая атоже была на тот Йом Кипур в «Торас Хаим», потом сказала мне: «Вы так нам украсили Йом Кипур...»

УРОКИ РАВА ЗИЛЬБЕРА

Я начал посещать их в квартире рава на Санхедриа Мурхевет в Суккот первого года нашей алии (5761). И продолжалось это три с половиной года. Рав Ицхак давал эти уроки и, казалось бы, в полном здравии (в год нашего приезда он перенес тяжелейшую операцию и был на грани ухода в Лучший мир, но, как однажды поведал нам, «там» ему сказали: «Еще рано...»), и лежа на диване в моменты нездоровья (он все время порывался встать или хотя бы говорить сидя); наконец, помню последний его урок за три месяца до кончины, который он давал в только что законченной пристройке его квартиры, предназначенной для колеля...

Видно было, как его физическая немощь постоянно побеждалась могучей силой его духа. Он не давал себе ни малейшей поблажки. На всем протяжении урока, даже когда ученики подчас уставали, он оставался ясен и тверд. По его просьбе с полок книжного шкафа снимали мидраши, книги Гемары, Шулхан Арух, Пиркей Авот и др. Иногда он не выдерживал и сам вставал на стул, чтобы снять понадобившийся ему том. Он не искал, а сразу открывал книгу на нужной странице: «А вот — я уже нашел...»

Как опытный учитель, он всегда чувствовал настроение аудитории, ее состав и умел активизировать внимание слушателей. Часто начинал свой рассказ так: «Интересная вещь...» Мог пошутить, а иногда предупреждал: «Я вам сейчас такое расскажу, что вы подпрыгнете до потолка!..» При этом порядок ведения урока он объявлял с самого начала: сначала чтение недельной главы, затем ее перевод с комментариями, потом вопросы, которые он предлагал предварительно для себя записывать (давал для этого ручку и бумагу). Те вопросы, на которые он не мог ответить в данный момент, записывал сам, чтобы ответить на следующем уроке.

Не любил, когда его прерывали не по делу и задавали несущественные вопросы: «Только не про вчерашний снег!..» Но когда его предупреждениям не внимали и терпение его истощалось, тогда он вlepлял затрецину (по спине) не вопрошающему, а тому, кто сидел рядом, и обращался к нарушителю с укором: «Вот видите: из-за

вас он страдает... Неужели нельзя было подождать с вопросом одну минуту? Ведь дальше об этом будет идти речь...» На эту «экзекуцию» никто не обижался. Наоборот, многие нарочно подсаживались к раву или просили дать и им несколько ударов. Однажды за чужую провинность попало и мне, но я совсем не почувствовал ни боли, ни оскорбления. Было почему-то даже приятно... Среди учеников рава бытовало убеждение, что «удары» его приносят удачу. И укрепилось оно после того, как у одного из молодых его учеников, сидевшего всегда рядом с равом и задававшего ему интересные вопросы, но и чаще других подвергавшегося «экзекуции», вдруг — после того как у жены его долго не было детей — родилась ... двойня. В шутку ему посоветовали теперь несколько отсесть от рава...

Урок заканчивался, и молились минху (в квартире был Арон-койдеш). Рав сам часто был шалиах-цибур (хазан), а молился он удивительно прочувствованно, четко произнося каждое слово, как бы беседуя со Всевышним. И других призывал молиться «с каваной»...

Перед тем, как всем разойтись, рав подходил к кому-нибудь (иногда это бывал я) и, положив руку на плечо, произносил какой-нибудь короткий «друш» (объяснение) интересного места в недельной главе или рассказывал историю из своей жизни. И люди уходили с мыслью о Торе, о Всевышнем...

Зная, что я в прошлой своей жизни был учителем, преподавателем университета, рав Ицхак спрашивал меня: «Ну, как сегодня прошел урок?..»

На этих уроках не только учились, но и отмечали торжественные и траурные даты — свадьбы, рождение детей и внуков, йор-цайты.

Особенно запомнились два события. Одно — хупа, которую ставил здесь рав Зильбер супругам преклонного возраста из России (жениху — за 80, супруге — чуть поменьше), которые пришли в сопровождении многочисленных детей, внуков и друзей. И тем не менее, все формальности были соблюдены равом до конца, и ктуба написана и прочитана с объявлением залоговой суммы... После завершения церемонии, выйдя из-под хупы, «новобрачная» показала мужу ... кулак.

А второе — брит, который происходил у нас на глазах после урока. На тот же стол, за которым мы занимались, сел рав Ицхак, спустив ноги на стул. На руках у него в пеленках был новорожденный (рав был сандаком). И моэл рав Эльбаз (один из самых известных в Израиле раввинов) произвел обрезание. Кажется, это был третий сын у мамы, которая вместе с мужем стояла рядом. А потом была праздничная трапеза и веселье...

Приводили к раву Ицхаку трехлетних мальчиков для первой стрижки волос (халока), и я видел, как в его ласковых руках эти буяны затихали и покорно давали отстричь прядь волос...

Приходилось мне слышать и скептические отзывы об уроках рава Зильбера: «Да это же детский сад...» Но я горжусь тем, что мне довелось побывать в саду рава Ицхака, потому что он погружал нас в атмосферу идиш-кайт, чего мы были лишены с самого рождения, он умел поднимать с понимания самого простого до постижения высот Торы. Показывал, как правильно накладывать тефилин. Несколько занятий посвятил объяснению философии молитвы, подробно комментируя каждый пасук (отрывок) Амиды. Рассказывал о том, как молились великие люди, например,

Рыбницкий ребе. И он же однажды поведал нам, о чем будут спрашивать в Будущем мире. Вот перечень этих вопросов:

1. Торговал ли честно (покупка-продажа)?
2. Выделял ли время для занятий Торой (учеба)?
3. Старался ли иметь детей?
4. Ожидал ли Машиаха?
5. Занимался пильпулем (задавал вопросы)?
6. Понял ли одно из другого?

И общий: Боишься ли Б-га?

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПАМЯТИ ИЦХАКА ГОЛЬДЕНБЕРГА... ПРОДОЛЖЕНИЕ ИНТЕРВЬЮ
РАВ АБРААМ КОЭН

Мы издаем книги, и доход от них используем на издание новых книг. Подготовили издание «Краткой энциклопедии иудаизма» Арье Кармеля («Иудаизм. Еврейский образ жизни»). Это была очень тяжелая работа, вышла хорошая книга, и она находит спрос, хорошо покупается. Продолжаем серию «Беседы о еврейской истории».

Перевод трудов рава Элиягу Элизера Деслера — первая проба изложения Мусара на русском языке. Эти сочинения рава Деслера собрал рав Кармель, его товарищ. Издание создавалось вместе с равом Кармелем, а средства на издание выделил кружок рава Деслера в Англии.

Я родился и вырос в Одессе. Потом была война. После войны я вернулся в Одессу... контуженным (у меня была контузия, хотя здесь ее не признают. Это отдельный разговор — 10 лет я воевал за пенсию с этими польскими комсомольцами, и они меня победили. Но я доволен).

Я не получаю спецнемецкой пенсии, а я имею право на нее как человек, знающий немецкую культуру, это спецпенсия для интеллигенции. Ой, какая хорошая пенсия... Это редкостная пенсия.

Но мне они не дали пенсию, потому что я живу на т.н. оккупированной территории: Рамот — оккупированная территория?! А я сказал этому «фрицу»: «За удовольствие жить на

оккупированной территории плевать мне на твою пенсию». И разошлись. Вот так.

Я жил в Одессе, а в период перед «делом врачей» мы, трое друзей, исчезли, ушли на Памир. И это нас спасло. Мы хорошо знали ту систему и ту сеть, которая вылавливает инкомыслящих, и мы ушли от этой Сети. И поэтому мы выжили.

В конце 53-го, когда «сдох» великий Сталин, мы вернулись в Одессу.

Моя семья не была религиозной. Отец был очень «анти». Он сбежал из дома. А дед Пинхас — хасид рабби Леви-Ицхока Бердичевского.

По профессии я филолог — русская словесность. После войны за три с половиной года закончил филфак Одесского университета. Работал в школе учителем, служил в управлении культуры лектором, писал телепрограммы — нет такой профессии, которую бы я не испробовал как филолог, где бы я ни работал, но отовсюду меня больше выкидывали, чем хотели принять.

Я хотел приехать в Израиль в 1949 году, но не смог. Голда Меир, известная социалистка, когда ее назначили послом в Союзе, она вышла на разговор с социалистом Сталиным. Дело было в том, что к ней нашли дорогу ребята-фронтовики, москвичи, которые хотели поехать сюда — не для того чтобы репатрироваться, а чтобы сражаться с арабами, чтобы делать еврейское государство, и кто, как они, мог это сделать?

Она с этим предложением обратилась к Сталину. Сталин отреагировал немедленно: давайте список! И сделали список в 15 тысяч человек — и всех уничтожили! Мы в Одессе тоже начали составлять список, но когда дошло до нас, что там, в Москве, случилось, мы все это рассыпали — убереглись, одесский Бг нас спас.

Вырваться в Израиль мне удалось только в феврале 1974 года, после многих отказов.

Один старый одессит-сионист, Гриша Высокий, увидев меня здесь в кипе, сказал:

— О, теперь я понимаю! В Одессе у тебя кипа была под черепом, а здесь она вылезла наружу.

Это был тяжелый путь, мы жили в кибуце, и нам потребовалось время многое понять, потому что в нашей семье не принято давить. Каждый шел к этому своим путем, я — своим, жена — своим. И дочки — тоже каждая по-своему.

Я работал на рыбных прудах, жили мы тогда возле Атлита, в кибуце Неве-Ям, от моего дома до волны было 20 метров. Работал в «столярке» — это самая тяжелая физическая работа.

У меня гостил несколько раз Виктор Некрасов, автор, на мой взгляд, лучшей книги о войне — «В окопах Сталинграда».

Гостили у меня украинские националисты, после того как их выпустили из тюрьмы, с ними я был в очень хороших отношениях и давал им возможность пожить у меня, отдохнуть немного на берегу моря на всем готовом.

Работал в «Шамире». Поднял «столярку» в одном учебном заведении для трудных подростков. А потом решил пойти учиться. Моя семья мне разрешила не работать, не зарабатывать и приносить деньги, а только тратить.

Пошел в «Михлала датит лэ-морим», учебное заведение для религиозных учителей, если можно так перевести. Вместо трех лет я прозанимался там два. Меня не хотели принимать, мне было уже 56. Но там был директор: изумительный рав, два таких горячих глаза. Мы с ним посмотрели друг другу в глаза. Я

увидел, что имею дело с Учителем. Он увидел, что имеет дело с учителем. Он махнул рукой. Сказал:

— Самая главная твоя забота, чтобы ты нашел контакт с ребятами. Ребята там 20-летние, в три раза моложе меня.

— Не волнуйся, — сказал я. — С такими ребятами я всю жизнь работал.

Они мне такой диплом написали по окончании курса, говорить нечего. За это время у меня была автомобильная катастрофа. 4 операции. Два раза ходил на костылях по полгода во время этой учебы. Всевышний знал, что Он делает, — Он мне поломал ногу, и я мучаюсь до сих пор, и для чего? Чтобы я сидел и не брыкался. Почему? Потому что я всегда был очень занят общественными делами. Не было такой организации олим, в работе которой я не участвовал. Я всюду был.

А Он мне поломал ногу, чтобы я не бегал по разным делам, а сидел и учил Тору. И вот я сижу и учу Тору.

В итоге обучения я получил право преподавания ТАНАХа и еврейской истории. И поэтому мне легче было поднимать МИЛИ, как раз в 1982 году я закончил михлалу.

Создал амуту *Алия вэ-тшува*, духовным руководителем которой был рав Ицхак Зильбер. В Иерусалиме в разных районах у нас было около 17 групп. Это было с 80-го по конец 85-го, когда я уже начал заниматься МИЛИ.

Уроки давали рав Ицхак, рав Бен-Цион Зильбер, Векслер; и я давал. Больше никто. Основная нагрузка ложилась на меня — от Гило

до Неве-Яакова. Были дни, когда я давал по три урока в день. Надо было выработать методику, как давать уроки. Как учить олим из России? Это была тяжелая работа. Но методике я отработал. Методика существует.

Единственное, что я прошу у Б-га, — дать мне силы работать!.. Я работаю столько часов, сколько я могу. Уроки, книги, люди...

Сейчас я делаю новую книгу: «Авраам, Ицхак, Яаков». Надо дать нашему читателю представление об этих людях. Уже об одном Аврааме у меня не менее 50 страниц написано, если не больше...

Реб Ицхак Гольденберг умер, так и не увидев выхода в свет последнего издания переведенной им книги ["Стремись](#)

[к истине"](#) - книге по мотивам великого произведения рава Эльяу Деслера *"Михтав ми-Эльяу"* — *тие нишматו צрура בэ-צרור א-*

ЭПОХА ПРАОТЦЕВ . АВРААМ. НАЧАЛО ПУТИ
РАВ ИЦХАК ГОЛЬДЕНБЕРГ

Что задержало Тераха в Харане, кроме, конечно, встречи с родными и близкими? Что представлял собой город Харан в то время, когда туда вернулась семья Тераха, в 2000 г. по еврейскому летоисчислению (1760 году до хр. л.)? С 1933 года (хр. л.) и до Второй мировой войны шли тщательные раскопки кургана Тель Харири, древнего Харана. Археологов поразило дворец царя Меари, построенный за 240 лет до описываемых событий. Это было типичное для Междуречья огромное ступенчатое, устремлённое ввысь здание, в котором было более двухсот залов и дворцов. На огромных настенных картинах краски даже не поблекли, хотя они нарисованы за 1000 лет до прославленных фресок во дворцах ассирийских правителей.

Но куда больше, чем картины, поразили археологов глиняные доски и дощечки с клинописью — и по содержанию и по количеству. Десятки тысяч досок и дощечек, написанных 4 тысячи лет тому назад, — это была, в основном, экономическая переписка, отчёты со всех концов царства, указания из дворца, хроники. Интересно, что на досках не раз упомянуты известные нам по Торе имена: Пелег, Сруг, Нахор, Терах, Харан, Аврам. Письмена рассказывают о религиозных культах, новогодних шествиях в храм б-гини плодородия Ашторет (Астарты), служение которой сопровождалось бесчеловечными, аморальными обрядами, о поклонении 25-ти богам страны, о предсказателях, астрологах и отгадывателях снов. Недалеко от Харана был город Нахор, где жила родня Аврама, где потом родилась Ривка, будущая жена Ицхака. Согласно архивам дворца Меари, период, когда вернулся Терах с семьёй, — был порой расцвета царства и городов Харана и Нахора. Так, благодаря глиняным табличкам, найденным во

дворце Меари, рассказы Торы о наших праотцах и датировка событий их жизни получили точное научное свидетельство. В “Энциклопедии микраит” сказано: “... сегодня учёные видят Авраама как личность, действительно существовавшую, и считают, что результаты археологических открытий идентичны еврейской традиции, утверждающей, что праотцы Исраэля вышли из Харана”. Книга *Седекер га-дорот* сообщает, что здесь, в Харане, в возрасте 52-х лет Аврам стал широко проповедовать учение о Едином Б-ге, то есть, Тору, — всё, что он выучил в доме Ноаха и Шема, всё, к чему пришёл сам. Если раньше Аврам говорил на общем для Междуречья арамейском языке, сейчас он перешёл на святой язык Торы, иврит. Его проповедь имела успех. В трактате Талмуда* *Авода зара** сказано: Авраму было 52 года, когда он “делал душу” в Харане. Выражение “делал душу” взято из Торы и, как сказали наши древние мудрецы, оно означает, что мужчина или женщина, которых Аврам и его жена Сарай обращали в свою веру, каждый получал новую душу от Создателя вселенной, по законам и велениям Которого они теперь начали жить, отринув от себя идолопоклонство. Образ жизни Аврама, Сарай и их общины резко отличался от нравов и понятий язычников, среди которых они жили. Обожествляя те или иные духовные силы, явления природы, язычники приписывали своим кумирам присущие людям качества, понятия и страсти, а потом на всём этом основывали нравственные (моральные) нормы. Понятно, насколько субъективными были эти нравственные критерии. Иное дело, когда люди признают лишь Единого Творца вселенной, они могут подчиниться Его абсолютным критериям морали, а не тем всегда относительным, которые они сами придумали. Разница уровней — очевидна.

ГОВОРИМ КРАСИВО

ШАУЛЬ РЕЗНИК

УСТАВИТЬСЯ В ПОЛ

Человек, которому стыдно за свои проступки, **כובש את פניו בקרקע** (ковеш эт панав ба-карка — опускает голову к земле). Это выражение взято из мидрашей. В мидраше «Эйха раба» евреи в эпоху, предшествующую разрушению Храма, сравниваются оленями — см. «стали вельможи ее подобны оленям, что не нашли пастбища» (Свиток Эйха 1:6).

Рабби Амрам поясняет, что олени стоят, опустив головы вниз, отрешившись от происходящего. Именно таким образом вели себя

евреи, не обращая внимания на прегрешения друг друга, не пытаясь воздействовать силой убеждения.

Пример использования.

המורה שאל את יוסי מי שבר את האגרטל, אך הילד כבש את פניו בקרקע

Учитель спросил Йоси, кто разбил вазу, но мальчик устоял в пол.

В ЧУЖОЙ МОНАСТЫРЬ СО СВОИМ УСТАВОМ

Когда человек, пришедший извне, пытается навязать свои нормы окружающим, на иврите про него говорят: **התורה בא לגור וישפט** (а-эхад ба лагур ваишпот шафот?, «Пришел [тут] один пожить, а уже судит?!»

Эта фраза взята из книги Берешит, 19:9. Лот пытается защитить своих гостей от домогательств жителей Сдома. Комментаторы обращают внимание на двойное употребление корня ШФТ (судить), «ишпот шафот», дословно, «будет судить вынесенное судом». Рабби Шломо-Эфраим Луншиц, автор комментария «Кли якар», считает, что речь идет о постановлении, принятом в Сдоме, согласно которому любое гостеприимство

было запрещено. Таким образом, старожилы указывают чужеземцу Лоту на то, что он не имеет права обсуждать общеизвестный закон.

Пример использования:

כשהעובד החדש ביקש לאכול ארוחת צהריים בשעה 12:00 במקום ב-13:00, המנהל אמר לו: האחד בא לגור וישפוט שפוט?!»

Когда новый сотрудник решил пообедать в 12:00, а не в 13:00, начальник сказал ему: «Пришел пожить, а уже судит?!»

ХАНУКА

ИЗ КНИГИ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА
«ХАНУКА»

ХАНУКА В ТОРЕ

Глава «Беаалотха» («Когда возжигаешь») разъясняет правила зажигания храмового светильника-семисвечника, определяет действия, исполнение которых заповедь, данная в главе «Тецаве» книги «Шмот» (27:20, 21), возлагает на коаним, и рассказывает о подготовке левиим к работе в Храме.

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

Обратим внимание на два, которыми заканчивается глава Торы «Насо». Один из них говорит о благословении коаним (Бемидбар 6:23—27), второй — о приношениях от глав еврейских колен к открытию Мишкана, точнее — к обновлению жертвенника (Бемидбар 7:1—89). Отрывки эти следуют один за другим и предшествуют главе «Беаалотха», которая начинается с деталей, уточняющих порядок зажигания лампад храмового светильника (Бемидбар 8:1 — 8:4).

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

Мидраш объясняет: Аарон, глава колена Леви, единственный из всех не принес в те дни жертвы и подарки в Храм, и был весьма озабочен тем, что все колена Израиля отметили открытие Мишкана принесением жертв

и подарками, и только колено Леви не принимало в этом торжестве активного участия. «Наверно, из-за моих грехов я не додумался сделать хорошее дело» — печалился Аарон (великий человек прежде всего ищет свою вину).

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

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

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

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

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

«Дела отцов — знак для детей». События, происходившие с нашими праотцами,

— прообраз событий, которые произойдут с их потомками.

Связывая описание торжественного открытия Храма в пустыне с правилами о том, как потомки Аарона должны зажигать светильник, Тора подчеркивает: так же, как Аарон зажиганием светильника обновил Храм в пустыне, обновят Храм и его потомки — Матитьяу Хашмонай с сыновьями. Зажигание

светильника представлено здесь как особое действие, в котором заключается обновление и спасение. Мидраш так и говорит: «От тебя (Аарона) ждут дел более великих, чем подарки...» Так комментирует мидраш Рамбан.

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

ЧУДЕСА В ПРИРОДЕ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

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

СТАТИСТИКА РОЖДЕНИЙ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК

Что может быть важнее для человека, чем найти себе спутника в жизни? Чтобы достичь совершенства, мужчина и женщина должны дополнить друг друга. А всегда ли есть такая возможность? Ведь от нашей воли ничуть не зависит, будет ребенок мальчиком или девочкой. И сколько бы детей в семье ни рождалось, мы не можем «заказать» себе сына или дочь или «устроить» так, чтобы их было поровну.

Но во всех странах и среди всех народов количество мальчиков и девочек приблизительно равно, причем мальчиков немного больше: на 100 девочек 105—107 мальчиков.

Этот перевес имеет важное значение — мальчики менее выносливы и быстрее погибают от болезней и других причин, что приводит в конечном итоге к полезному равновесию между полами.

Что еще интересно: демографы заметили увеличение процента рождения мальчиков во время и после войн. В первую мировую войну в воюющих странах количество рождающихся мальчиков увеличилось примерно на два процента. Так, в Германии в 1910 году на 100 девочек рождалось 105 мальчиков, а в 1918 году — 107 мальчиков. В Ленинграде это же соотношение в 1940 году выражалось как 100 к 104, а в 1945 году как 100 к 109.

Кто же все это регулирует?