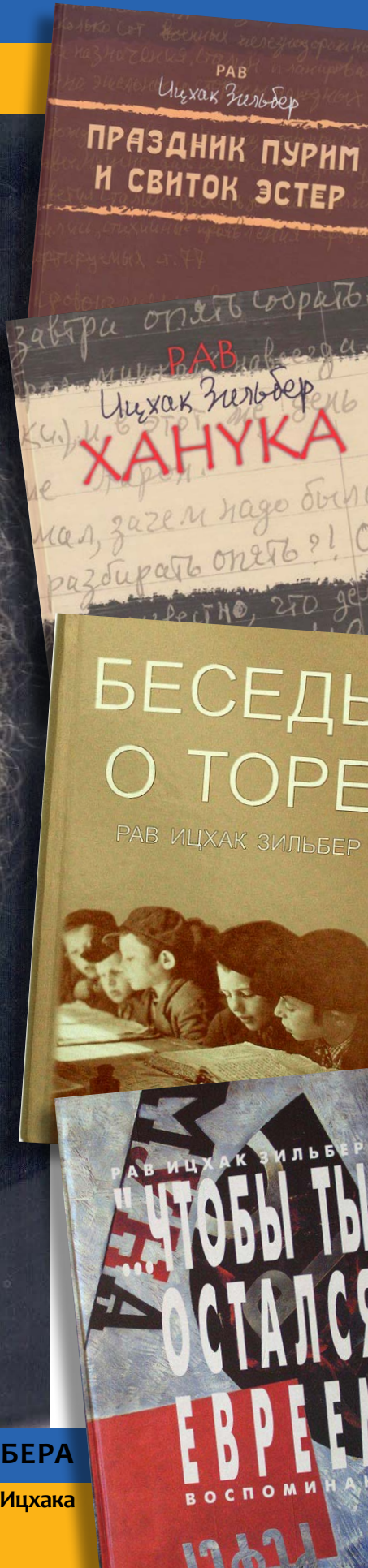

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ХУКАТ» 194 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ХУКАТ	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ.....	9
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	12
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	17
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	21
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	22
НАШИ МУДРЕЦЫ	23
КНИЖНАЯ ПОЛКА	25
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	29
МИРОВОЗЗРЕНИЕ	33
КАЛЕНДАРЬ.....	34

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

Глава рассказывает о последнем, сороковом годе пребывания евреев в пустыне.

В этом году произошло много важных событий. Умерли Мирьям и Аарон, сестра и брат Моше. Со смертью Мирьям общину покинул колодец, который служил евреям источником воды и все эти годы перемещался вместе с еврейским станом по пустыне. У евреев начались проблемы с водой. Глава содержит широко известный эпизод о том, как Моше высек воду из скалы, и указывает, какую ошибку он при этом совершил. На пути к обещанной (Обетованной) им стране евреи вступили в населенную местность. Иногда они обходили заселенные области стороной, как, например, Эдом, иногда им приходилось воевать, как, например, с эморейцами. Начинается глава с закона очищения от ритуальной нечистоты — закона о красной корове, относящегося к разряду хуким, т.е. к категории законов, суть которых не

объяснима в рамках человеческого сознания. В конце главы сообщается, что евреи подошли к границам Эрец-Исраэль и остановились на восточном берегу Ярдена, напротив города Иерихо.

Недельная глава Хукат

26-27 Июня

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	7:13	8:31
Хайфа	7:22	8:36
Москва	9:00	11:00
Ст. Петербург	10:06	
Одесса	8:35	9:54
Киев	8:55	10:24
Рига	10:03	12:19
Берлин	9:15	10:53
Сидней	4:37	5:37
Нью Йорк	8:13	9:22
Атланта	8:34	9:36
Бостон	8:07	9:18
Торонто	8:45	9:58
Лондон	9:06	10:36

TOLDOT.RU/ZOOM

Вторник, 23 июня

18:30 Р-т Мира Вайсбин: Об испытаниях и инструментах для их преодоления

20:00 Рав Моше Пантелят: Тора и бизнес

21:00 Р-т Ципора Харитан: Уважение родителей и преемственность поколений

Среда, 24 Июня

19:15 Р-т Мира Вайсбин: По следам недельной главы Торы

20:30 Р-т Ита Минкина: Связь между детьми: что ее развивает и что разрушает

21:00 Рав Шимон Грилюс: Курс духовной гимнастики

Четверг, 25 Июня

18:30 Рав Бен Цион Зильбер: Недельная глава и актуалия

20:00 Рав Хаим Бурштей: Анализ души

Воскресенье, 28 Июня

18:00 Р-т Хава Куперман: Хумаш Ваикра и актуалия

20:30 Р-т Рика Гдалевич: ПОЧЕМУ Я ЕЩЕ НЕ ЗАМУЖЕМ - цикл занятий для женщин

Понедельник, 29 Июня

20:00 Р-т Рика Гдалевич: Шидушим наших детей

20:30 Рав Гедалья Шестак: «Пиркей Авот - через призму еврейской истории»

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ХУКАТ

В ЧЕМ ПРОВИНИЛИСЬ МОШЕ И ААРОН?

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Итак, евреи странствуют последний год. В первый месяц этого года они пришли в пустыню Цин и остановились в Кадеше. Здесь умерла и была погребена Мирьям. С ее смертью исчез сопровождавший евреев в пустыне колодец Мирьям, не стало у них воды, и они обрушились с упреками на Моше и Аарона.

И спорил народ с Моше... «Для чего привели вы общину Г-спода в эту пустыню, чтобы умерли тут мы и скот наш? И зачем вы вывели нас из Египта?..»

И Г-сподь говорил Моше так: «Возьми посох и собери общину, ты и Аарон, твой брат, и скажите скале на глазах у них, и даст она воду... и напоишь ты общину и их скот». И собрали Моше и Аарон общество перед скалою. И сказал им [Моше]: «Слушайте же, строптивые! Из этой ли скалы извлечь нам для вас воду?»

И поднял Моше руку свою, и ударил скалу своим посохом дважды, и обильно полилась вода, и пила община и их скот.

И Г-сподь сказал Моше и Аарону: «За то, что вы не поверили Мне, чтобы явить Мою святость на глазах у сынов Израиля, не введете вы эту общину в страну, которую Я дал им»» (20:3—5, 7, 8, 10-12).

Все комментаторы задаются вопросом: в чем провинились Моше и Аарон? Два из их объяснений мы приведем здесь.

По мнению Раши, основного комментатора Танаха, грех Моше был в том, что он ударил по скале, тогда как ему было велено обратиться к ней со словами.

Веление Б-га надо исполнять в точности, ничего не изменяя. Если бы Моше не ударил по скале, а лишь объявил ей волю Б-га, в результате чего из скалы забил бы родник, то психологический эффект этого чуда был бы сильнее. Человеку свойственно извлекать уроки из того, что он видит.

Что увидели здесь евреи? Когда бьют — слушаются. А если бы камень дал воду после слов Моше, люди бы сказали: если даже камень слышит слово Всевышнего и испол-

«Сердитые люди умирают прежде времени, как сказано: “Глупца убивает гнев”...»

няет Его волю, мы тем более должны слушаться Творца.

Рамбам говорит: грех заключался в том, что Моше рассердился — назвал евреев строптивыми — и в гневе ударил по скале. А рассердился вождь вот почему: сначала он обратился к скале с приказом — но не успела еще потечь из нее вода, как евреи стали нервничать и потребовали от Моше обратиться к другой скале, на которую не указал Всевышний. Моше не только позволил себе гневаться, но — что еще хуже — дал повод другим оправдывать собственную вспыльчивость: если уж величайший из пророков не сдержал гнев, что с нас спрашивать!

А в чем была вина Аарона? Увидев, что Моше разгневан, Аарон должен был его успокоить.

Талмуд приводит множество высказываний еврейских мудрецов о пагубном влиянии гнева.

Сказал Реш-Лакиш: «Когда человек впадает в гнев, то если он мудрец — мудрость покидает его, а если пророк — пророчество оставляет его» (Талмуд, Псахим, 66б).

Сказал р. Мани бар-Патиш: «Даже если гневливому предопределен высокий пост, он его не удостоится» (там же).

Сказал р. Йонатан: «Вспыльчивого постигнут все наказания ада» (Талмуд, Недарим, 22а).

Рабейну Ашер говорит, что гнев столь же болезнен для организма, как адские мучения — для души.

«Гнев приводит к тому, что человек может сдерзить даже Б-гу» (Сефер хасидим, 145).

Рав Нахман бар Ицхак говорит (Талмуд, Недарим, 22б): «Если видишь человека, ко-

торый часто впадает в гнев, знай, что грехов у него больше, чем заслуг, как сказано: “У того, кто сердится, много грехов”.» (Мишлей, 29:22).

Бар-Капара говаривал: «Раздражительный не выигрывает ничего, кроме своей раздражительности» (Талмуд, Кидушин, 40б,41а).

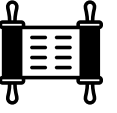
В «Сефер хасидим» (145) написано: «Сердитые люди умирают прежде времени, как сказано: “Глупца убивает гнев” (“Иов”, 5:2)».

Все мы знаем, что гнев — нередкая причина сердечных приступов. И все мы при желании можем сдержать свои эмоции. Но вот что странно. Обходись нам каждое злое слово в сотню долларов, мы как-нибудь умудрились бы свести их количество к минимуму. Почему же мы не делаем этого ради собственного здоровья? Ведь оно дороже денег!

В момент гнева человека покидает вера. Если бы он верил, что все от Б-га, что Всевышний испытывает его выдержку, он бы не вышел из себя. Раз уж назначено ему Небом огорчение, он непременно его испытает, если не от человека, который рассердил его в данную минуту, то от чего-то другого (по книге Алтер Ребе «Ликутей-амарим»).

Раби Хаим Виталь в своем труде «Шааруах а-кодеш» приводит слова святого кабалиста Аризаля. Тот говорил, что гнев хуже других грехов, — даже если еврей сердится из-за того, что кто-то нарушает святую заповедь. В гневе человек перестает быть самим собой, поступает не так, как поступил бы в спокойном состоянии. Он может даже поднять руку на ближнего. На время его покидает святая душа. Гнев — это временное самоубийство.

«Раздражительный не выигрывает ничего, кроме своей раздражительности...»

Человека, охваченного гневом, приравнивают к идолопоклоннику: ведь в этот миг он, как мы уже говорили, теряет веру в то, что и огорчение, и радость приходят к нам по воле Всевышнего, он ничего не видит и не слышит вокруг, кроме себя.

Мне так хочется убедить моих читателей в том, какое это благо — уметь обуздывать свой гнев, что я готов приводить все новые и новые примеры.

Перед смертью отец завещал сыну, всегда относившемуся к нему с величайшим почтением: «Ты уважал меня при жизни, уважай и после смерти. Запомни мою просьбу: если вдруг рассердишься, дай своему гневу “переночевать”, смолчи до следующего утра».

Спустя какое-то время после смерти отца сын его уехал по делам в заморские страны, оставив дома беременную жену. Много лет пробыл он вдали от семьи и наконец вернулся в свой город. Дело было поздней ночью. С радостным волнением возвратившийся открыл дверь и вошел в прихожую. Вдруг он услышал из спальни мужской голос и звук поцелуя. В гневе вошедший выхватил меч, но... вспомнил завет отца и остановился. И тут раздался голос жены: «Сын мой, много лет прошло с тех пор, как уехал за море твой отец! Не знает он, что у него родился мальчик, что вырос он и пришло время его женить...»

Воскликнул этот человек: «Слава Всевышнему, что я сдержал гнев! И благословен мой отец, который завещал мне это!» (Сефер хасидим, 655).

У р. Йехиэля-Михла из Злочева остались от отца очень ценные тфилин. Богатые хасиды готовы были немало заплатить за них, но р. Йехиэль-Михл, несмотря на свою бед-

ность, даже слушать не хотел о продаже. Как ни уговаривала его жена: «Ведь у тебя есть еще одни, тоже хорошие, а мы так нуждаемся», — ее просьбы не действовали.

Приближался праздник Сукот. Раздобыть в той местности этрог было очень трудно. Но вот кто-то привез издалека прекрасный плод, за который просил большие деньги.

Не видя другого выхода, р. Йехиэль-Михл продал драгоценные тфилин и купил этрог. Когда его жена узнала об этом, она рассердилась: «Ты не продал тфилин, чтобы спасти семью от нужды и голода, а из-за этрога — продал?!»

По неосторожности жены этрог упал и стал непригодным для исполнения заповеди. Р. Йехиэль-Михл промолвил: «Владыка мира! У меня нет больше тфилин, нет и этрога. Но гнева у меня тоже не будет. Так что одно в моем доме останется — мир». Во сне явился ему отец и сказал: «То, что ты не разгневался, оценили на Небесах выше, чем покупку дорогого этрога».

Раби Нахман из Брацлава рассказывал, что по натуре был очень вспыльчив, но, работая над собой, добился того, что никогда не сердился, что бы ему ни сказали и как бы при нем ни поступали.

Раби Менахем-Меңдл из Любавичей, автор алахического труда «Цемах цедек», никогда не впадал в гнев. Бывали случаи, когда ему говорили, что в подобной ситуации сердиться не только разрешается, но предписывается: благородный гнев здесь — мицва. Тогда он принимался за Талмуд и своды законов, чтобы удостовериться, действительно ли заповедано в данном случае сердиться. Пока он искал, что могло остаться от вспышки гнева?

КАКАЯ РАЗНИЦА — СКАЗАТЬ ИЛИ УДАРИТЬ?

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

Одна из центральных тем нашей главы Хукат — ошибка Моше у Мей Мэрива — «Вод Раздора». Из-за этой ошибки Б-г решил, что Моше не войдет в Землю Израиля. Комментаторы Торы разошлись во мнениях, в чем состояло нарушение Моше. Рамбан приводит несколько комментариев и отклоняет их. Ор а-Хаим а-Кадош приводит в своем комментарии десять объяснений и отклоняет их все.

Пойдем по пути Раши. Раши пишет: ошибка Моше была в том, что ему приказано было «сказать скале» (Бемидбар 20:8), а он ударил по скале. Возникают три вопроса. Первый: а в чем принципиальное различие — ударить по скале или сказать скале? И так, и так — великое чудо, из скалы выходит вода!

По-простому можно ответить так: действительно, величие чуда сохраняется в обоих случаях, большой разницы нет. Но самое главное — что именно человек учит из этого чуда, из того, что он видит своими глазами. В данном случае урок для еврейского народа должен был быть следующий: «Когда Б-г говорит — надо слушать!» Пишет Раши: «Даже камень, который не ест и не пьет, т. е. не нуждается в пропитании, слушает, когда Б-г говорит. Тем более — мы». А получился другой урок: «Когда Б-г бьет —

надо слушаться...» Есть две группы евреев. Одни, услышав, что Б-г велит делать то-то и то-то, немедленно делают. А другие, когда Б-г говорит, не очень-то слушаются, но, когда Он бьет, — склоняют голову. Между этими двумя группами — принципиальное различие...

Второй вопрос: ведь Б-г сказал Моше: «Возьми посох» (там же) — а для чего его брать, если не для того, чтобы ударить?

На этот вопрос отвечает уже Ор а-Хаим. Он пишет так: можно взять посох, чтобы ударить, а можно — в качестве знака силы и полномочий от Б-га. Как говорят, «для солидности».

Третий вопрос. В самом начале главы Бэ-шалах Б-г приказывает Моше «ударить по скале» (Шмот 17:6). В чем различие? Почему сейчас было так принципиально именно сказать? Ответом может служить пшат (объяснение простого смысла текста) рава Элияу Дискина. Есть два пути чуда: первый — Б-г совершает чудо Сам, второй — Б-г назначает посланника и передает ему полномочия совершить чудо. И в этом различие между «сказать скале» и «ударить по скале». «Скажите скале... чтоб дала она из себя воду» — это чудо, которое совершает Б-г. Посланник — только исполнитель: он лишь обращается к скале, а Б-г выводит из

нее воду. А «ты ударишь в скалу, и выйдет из нее вода» — это передача полномочий посланнику.

Есть удивительный комментарий раби Меира-Симхи из Двинска в его книге «Мешех Хохма». В главе Ваэтханан, предостерегая народ от идолопоклонства, Моше вдруг говорит: «умру я в земле сей; не перейду Йардэна; а вы перейдете и овладеете этой доброю землею» (Дварим 4:22). Какая тут связь? Какая связь между опасностью идолопоклонства и тем, что Моше не войдет в Страну? Раби Меир-Симха пишет: одна из причин, по которой Б-г решил, что Моше умрет в пустыне, такая: «Пока было живо прошлое поколение, не существовало опасности обожествления Моше. Они были с ним с юных лет, знали его, даже спорили с ним. Но это поколение умирает в пустыне и приходит новое. Молодежь видит Моше уже в зрелом возрасте, видит его особое положение — он отдаляется от жены, 40 дней не ел и не пил, через него пришли такие великие чудеса и т. д. Если бы он вошел в Страну, люди нового поколения начали бы поклоняться ему лично, а это — идолопо-

клонство. И это было одной из причин решения Б-га о том, что Моше умрет в пустыне».

Итак, при выходе из Египта Б-г «передал» чудо в руки Моше, а при Мей Мерива чудо должно было быть целиком от Б-га. Общая линия объяснения такая: если чудо «принадлежит» Моше, это поднимает его авторитет в глазах общества. При выходе из Египта Б-г «передал полномочия чуда» Моше, чтобы поднять его авторитет. Поэтому ему было приказано ударить по скале.

А вот на сороковом году странствий, когда уже существовала та опасность, о которой говорит раби Меир-Симха, приказ был — продемонстрировать, что чудо — от Б-га и только от Б-га. Если бы Моше выполнил приказ в точности, он мог бы войти в Землю Израиля — не было бы опасности, что его обоготворят. Но когда он показал, что чудо «принадлежит ему», что он властен над скалой, эта опасность усилилась. И Б-г решил, что Моше не должен войти в Страну... Б-г решил: отдалить еврейский народ от идолопоклонства — важнее всего.

ХУКАТ ПО-ХАСИДСКИ

РАВ ЯКОВ ДОКТОР

К моменту знакомства с Аризалем рабби Хаим Виталь был уже выдающимся кабалистом. Несмотря на молодой возраст, менее тридцати, он возглавлял ешиву кабалистов в Дамаске. Тем не менее, по его собственному признанию, начав учиться у святого Ари, он ничего не понимал, а то немного, что понимал, быстро забывал. Так продолжалось до тех пор, пока Аризаль не повез его на озеро Кинерет. Взяв лодку, они приплыли на определённое место, где Ари велел рабби Хаиму зачерпнуть воды, произнести браху и выпить.

От этой воды, по словам рабби Хаима Виталья, просветился его разум и открылось сердце, и он начал понимать и запоминать то, что Ари ему раскрывал.

Все известные нам сегодня книги Аризалья дошли до нас через его ученика рабби Хаима Виталья. Вода, которую он выпил из Кинерета, была водой колодца Мирьям, который находился в тот момент в том месте озера Кинерет.

Мишна в Пиркей Авот говорит, что мир стоит на трёх основах: на Торе, на служении и на благотворительности. Для поколения пустыни Моше Рабейну был основой Торы, благодаря его заслугам у евреев был манн, Аарон — основа истинного служения, благодаря ему евреев окружали и защищали особые облака Славы.

Мирьям была основой благотворительности, в её заслугу евреев всегда сопровождал особый колодец с водой. Наша не-

дельная глава сообщает, что когда Мирьям умерла, основа благотворительности, на которой стоит мир, пошатнулась. В результате исчезла вода. Моше и Аарон по повелению Всевышнего укрепили эту основу и вернули нам воду. С тех пор колодец Мирьям сопровождает нас повсюду, переходя от одного источника воды к другому. Тот, кто удостоится отведать его воды, получит особый заряд святости, как это и произошло с рабби Хаимом Виталем.

Мицва красной коровы, с которой начинается наша глава, это тайна тайн. Одна из них в том, что раствор пепла красной коровы предназначен для очищения от нечистоты, но все те, кто занимаются его приготовлением, становятся от этого нечистыми. То есть она очищает нечистых, но делает нечистыми чистых. Парадокс.

Книга "Ешар диврей эмес" говорит, что в этом принципе есть намёк на отношение к важнейшему человеческому качеству – скромность. Если правильно применять это свойство, оно очищает и возвышает. Но если использовать его не там, где надо, скромность портит и разрушает. Человек не бывает всегда скромным или, наоборот, всегда гордым. В некоторых вопросах он проявляет скромность, а в некоторых гордость. Весь вопрос, когда и куда направлены эти его качества. Скромность делится на две группы: в поведении и в отношении к себе. Есть люди, которые не имеют права вести себя скромно, они обязаны вести себя так, чтобы другие оказывали им почёт и уважение. Например, родители и учителя по отношению к своим детям и ученикам, несущие общественные должности, мудрецы Торы.

Мы сейчас поговорим о скромности по отношению к самому себе. "Ешар диврей эмес" формулирует здесь важный принцип. Когда человек борется с собой и с внешними препятствиями, стремясь освоить новую ступень духовного развития, выполняет мицву новую, непривычную, он обязан внушать себе, что это чрезвычайно важно, он делает важнейшее дело, ради него сейчас создан весь мир. От его способности

это осознать, действительно зависит успех. И объективно, подняться на новую ступень развития – это самое важное дело в мире, ради каждой победы над злом создан мир, благословение и удача посылаются в мир только благодаря таким победам. Но когда еврей уверенно стоит на определённой духовной ступени, изо дня в день делает привычное дело, ему ни в коем случае нельзя чувствовать от этого самодовольство. Это оскверняет и разрушает его связь с Б-гом. Наоборот, он обязан понимать и чувствовать своё несовершенство и свои недостатки, видеть, насколько он ещё далёк от настоящего служения, мудрости и праведности.

Таким образом, нормальное состояние – это скромность. Необходимость важности и значимости самого себя зависит от того, насколько часто мы решаемся на штурм новых вершин духовности в нашей жизни, на новую мицву. Нередко можно видеть, как люди проявляют ложную скромность там, где надо бы проявить упорство и характер, и в то же время, находясь в довольно жалком состоянии, проявляют удивительное самодовольство и гордыню. Дай нам Б-г пользоваться правильно этими качествами.

Мы говорим в молитве, что Всевышний "на небесах наверху и на земле внизу". Рабби Леви Ицхак из Бердичева говорил, что в этой фразе есть намёк на правило.

В делах материальных, земных нужно смотреть на тех, кто "внизу", кому хуже и быть довольным тем, что у нас есть.

В делах духовных, небесных, необходимо, наоборот, смотреть "наверх" -- на тех, кто достиг большего. Только так возможно приблизиться к Всевышнему.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

МЕРА ЗА МЕРУ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

«И сказал Господь Моше и Аарону: за то, что вы не дали Мне веры, чтобы явить Мою Святость на глазах у сынов Исраэля, Потому не приведете вы это общество на землю, которую Я дал им» (20:12).

Любят на уроках для начинающих рассказывать про этот принцип, которым-де управляется мир. Но забывают сказать, что речь идет о нашей с вами реальности, а не о древних временах. Т.е., принцип касается нас – живых и реальных – а не только давно почивших праотцев.

Примеров в Хумаше полно. Яков воспользовался слепотой отца, когда забрал у него благословение, обещанное старшему брату, Эсаву, – и сам был ночью обманут Лаваном, подсунувшим ему Лею вместо Рахели.

Но это про Якова, а что про нас самих? Оказывается, принцип "мера за меру" интересен в первую очередь не как урок на занятиях кружка любителей Торы, а главным образом потому, что касается нашей конкретной жизни. Он важен нам, ибо без него ничего нельзя сделать. Для людей он необходим, как реакция фотосинтеза для растений.

Логика учебной демонстрации проста. Если человек ошибся – ему надо ошибку исправить. А откуда он знает, что совершил ошибку? Согласитесь, многие делают много чего странного, и им в голову не приходит, что это запрещено или нежелательно, или предосудительно, или обернется для них самих очень плохими результатами. Так вот, неужели надо ждать плохих результатов, чтобы узнать, что ты ошибся?

Сказано в Торе (Бемидбар 15): "Если кто совершит грех по ошибке – пусть принесет жертву и т.д."

Как может человек знать, что он совершил грех по ошибке? – Например, сделал какое-то дело по незнанию. – Но ведь если по незнанию, то, возможно, он так и не узнал, что согрешил.

Тем не менее, Тора обзывает нечаянного грешника исправить свое поведение. И если есть такое обязательство, то, следовательно, небо обещает побеспокоиться о том, чтобы дать человеку понять, что он совершил проступок. Тебе будет дано узнать, что тобой совершенно запретное деяние – а ты, будь любезен, исправься!

Дальше схема работает еще проще.

Ты учинил, предположим, нечто не самое достойное. (Событие номер 1.)

Проступок совершен при некоторых обстоятельствах, своего рода в обрамлении антуража, в неких сопутствующих рамках. И ты не знаешь, хорошо или плохо ты поступил.

Просто не знаешь, сомневаешься, не ведаешь, как к этому отнеслись там, наверху.

«Принцип «мера за меру» интересен в первую очередь потому, что касается нашей конкретной жизни...»

И вот проходит некоторое время – и ты попадаешь в новую ситуацию (событие номер 2.), которую ты, скажем так, расцениваешь как проблемную или просто неприятную, попадаешь в беду, испытываешь боль, несешь потерю и т.д. Смотришь на ситуацию чуть внимательнее – и находишь, что она произошла в том же антураже, на том же сопутствующем фоне (что и событие номер 1).

Так вот, раз тебе больно – значит, тебе дается понять, что первое действие было расценено на небесах как ошибка. – Срочно исправляйся.

Это и есть мера за меру.

А рассказы про наших праотцев – всего лишь эталоны, прописи, теория, которую надо усвоить и применить к себе. Другой ценности в этих рассказах нет.

«И сказал Господь Моше: Сделай себе ядовитого (змея) и посади его на шест» (21:8)

Скажите, вы слышали, что после смерти у некоторых людей позвоночник превращается в змею?

А между тем об этом прямо написано в Талмуде (Бава-Кама 16-1, в самом низу страницы): "Позвоночный столб человека через семь лет становится змеей".

Талмуд продолжает: но это лишь в случае, когда он не совершал поклоны, произнося благословение "Модим ана хнулах" ("Благодарим Тебя" в Шмонэ-Эсрэ). За это наказывается тем, что его позвоночник превращается в змею.

Вопрос: как за такой не самый великий грех человек получает столь страшное наказание? Я уж не спрашиваю: разве подобная метаморфоза с телом возможна? И

если вы мне скажете, что это аллегория, то вот и объясните мне, в чем ее смысл.

Кстати, со змеями в Торе происходит не совсем понятное. Они, как мы помним, питаются землей. Написано, что Творец проклял совратителя Хавы, сказав (см. Берешит 3:14), что отныне змей и его потомство будут питаться землей.

Во-первых, это не совсем так, с точки зрения натуральной науки, т.е. совсем не так. А во-вторых, нам-то что с того? Зачем нам об этом сообщается? Чему мы тут можем научиться? Ведь известно, что в Торе нет ни слова, сказанного без пользы, без того чтобы научить именно нас – во всех поколениях, в том числе нас теперешних.

Ну, со второй темой ("какую землю ест змея") Мидраш справляется легко, не то что с первой ("позвоночник человека становится змеей"). Змея не ест землю, змея много чего ест другого – но она не ощущает никаких вкусов, всё для нее один вкус, или если хотите, полная безвкусица – вот что означает выражение "питается землей".

И не нужно ссылаться на изыскания серпентологов (есть такие научные люди) в области исследования вкусовых рецепторов на языке рептилий и прочих гадов. Ибо тут явным образом говорится про нас! Про вас и про меня, ни больше ни меньше.

Поясняю. Змей проявил неблагодарность по отношению к Творцу. Вместо благодарности он пошел уговаривать человека нарушить единственную заповедь. И уговорил.

Сказал, что у людей, как только они отведают запрещенный плод, откроются глаза – и превратятся Адам и Хава в больших специалистов в области, извините, добра и зла.

Мы не знаем, что стало для Хавы решающим аргументом в уговорах змея. Он обещал три вещи: (1) вы не умрете, (2) станете великими, как Творец, (3) начнете понимать добро и зло. Если важным было первое, то зачем продолжил? Если второе, то зачем это надо людям? Если последнее, то каким образом можно научиться разбираться в добре, если для этого надо совершить зло, т.е. нарушить запрет?

Во всех случаях Хава могла спокойно отразить атаку встречным вопросом: откуда ты знаешь? Или на языке более цивилизованном: а вы сами, уважаемый змей, пробовали?

И ему ничего не оставалось, как сказать – да. Мне прекрасно известен вкус плода. И пищевой, и возвышенный. Поверьте мне, у него прекрасный вкус! Нет ничего лучше.

Совратил вкусом – был наказан вкусом. Вернее, наказан тем, что лишился вкуса. Теперь для него всё – как вкус земли.

Это и есть наказание за неблагодарность.

Не кланяешься в благословении "Благодарим Тебя" – значит, показываешь, что неблагодарен Всевышнему. Имеешь к Нему претензии, считаешь, что тебе полагается больше, чем ты получил. А то, что получил, – тебе это выдают автоматически. Мол, за это спасибо не говорят.

Понятно, что речь идет не о механическом поклоне. Его мудрецы установили, чтобы ты не забывал об этом важном качестве – умении благодарить.

И тот, кто не кланяется (а это делается в молитве особым образом, "по-змеиному": сначала идет наклон туловища вперед – без сгибания коленей – потом туловище выпрямляется, но голова все еще направлена лицом вниз, потом поднимается голова – все это в целом выглядит как движение змеи), – тот, кто не кланяется в этой брахе, всего лишь нарушает постановление мудрецов, но, возможно, сам по себе является человеком благодарным и отзывчивым на чужие хорошие дела.

Тем не менее, мидраш говорит: кто не благодарен – тот наказывается по принци-

пу "мера за меру" – рано или поздно он перестает чувствовать вкус жизни. Не поклонился "по-змеиному" – стал как змея, которая – что ни отведаст, не чувствует никакого вкуса.

Но при чем тут позвоночник, о котором сказано, что он превращается в змею?

Позвоночник – столб, на котором крепится тело. Вся "физика" человека как бы насажена на него. Что у человека главное, что в его жизни может быть названо основанием, базой? Понятно, что жизненной базой человека можно назвать его целевую установку. Его способность оценивать поступки – свои и других людей. Умение различать добро и зло. Умение радоваться жизни или горевать. Все это "вкусовые способности".

Кто неблагодарен – тот рано или поздно теряет вкус к жизни. Что ему ни дай – он попробует – и не насытится. Будет бежать за новыми удовольствиями – но кроме вкуса земли ничего не ощутит. Его "позвоночник" стал "змеей".

Кстати, скажите: когда на евреев, идущих пустыней, напали змеи? – В тот момент, когда они пожаловались, что надоел им ман. Пожаловались на ман, который обладал всеми вкусами, – тут же были наказаны змеями, которые невосприимчивы к вкусам.

Сделал им Моше медного змея и поднял его на шесте. Ужаленный смотрел на него – и выздоравливал. И нет тут ничего от поклонения идолу: кто поднимал глаза вверх – тот обращался к Всевышнему – тот исправлял в себе те качества, за которые пришло наказание. (На языке Торы: поднял глаза кверху = сделал тшуву, исправился.)

В данном случае поднявший глаза кверху пересматривал свою жизненную установку – и переставал быть неблагодарным.

Вывод. Уже сегодня заглянем себе внутрь и определим, насколько, по Торе, мы благодарны или неблагодарны Творцу и людям. И если есть жалобы на Творца и людей – круто себя чиним. Иначе не избежать нашему позвоночному столбу (ндБ) превращения в змею Скарапею.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ СЛЕДУЕТ ПОНИМАТЬ ПОД ТЕРМИНАМИ Б-Г, ВСЕВЫШНИЙ, ТВОРЕЦ?

Здравствуйтесь! Объясните, пожалуйста, что на самом деле с точки зрения Торы и еврейского взгляда следует понимать под понятиями Б-г, Всевышний, Творец? Как правильно об этом думать?

Некоторые раввины утверждают, что это не есть некто или нечто в смысле общепринятого представления о каком-то персональном объекте (пусть даже трансцендентном), а это всеобъемлющая единая сущность, в которой проявляется всё существующее в мире — Вы, я, другие люди, животные, растения, предметы и т. п.

А некоторые сторонники Каббалы говорят, что ближе всего к этому понятию подходит понятие Природа, то есть всепроникающая высшая сила, которая называется «Ацмута» — «Сам по Себе».

Отвечает рав Меир Мучник

Полностью постичь сущность Б-га нам не дано. Мы — люди, живущие в этом физическом мире и знакомые только с его понятиями, а Б-г — не физический. И даже духовные миры всё же отделены от Него, ибо Он их создал и Сам не может являться их частью. Но, так или иначе, в Торе Б-г четко дал нам понять, что мы, на своем уровне, должны относиться к Нему не как к какой-то безличной совокупности всего на свете или какой-то непонятной, неведомой нам силе, а как к определенной Личности. На простом человеческом языке Тора говорит: Б-г сказал, Б-г сделал, Б-г вывел нас из Египта, Б-г дал нам Тору, Его следует любить, Ему следует молиться. Тора даже употребляет такие выражения, как «рука Б-га», Его «глаза» или «нос», хотя физически этих атрибутов у Него быть не может, просто человеку легче так воспринимать.

Более того, Тора подчеркивает, что Б-г — Единый и Неделимый. Даже христианская «троица» для нас является ересью: Б-г

один, Его нельзя рассматривать как совокупность каких-либо составляющих.

Вообще-то, упомянутое Вами выражение «всеобъемлющая единая сущность» не так уж противоречит этой идее. Да, можно так о Нем говорить — и при этом относиться и обращаться к Нему как к Личности.

Но что касается «всего существующего в мире — меня, Вас, других животных, растений, предметов», то правильно в соответствии с нашим мировоззрением сказать так: Б-г проявляется в мире через них; они сами не являются частью Него, но своим существованием и функционированием свидетельствуют о Его существовании и присутствии.

Хороший пример — режиссер или композитор. В самом фильме режиссера не видно, видно только актеров. Но все знают: они выполняют то, что велел им режиссер, и вся обстановка — декорации и др. — устроена по его указаниям. Таким образом, все они свидетельствуют о режиссере, являются воплощением его замысла. И этот фильм становится известным как картина такого-то режиссера. И композитора в музыке тоже не видно, играют исполнители, но при этом музыка выражает замысел композитора и называется его именем.

Что касается понятия «природа», то, если этим словом обозначается совокупность всех живых и неживых объектов в окружающем нас мире — животных, растений, предметов неживой природы, — то она, конечно, не может быть Б-гом.

[Иудаизм и евреи](#) / [Спросить](#) / [Вопросы раввину](#)

Вопросы раввину

задано

40799

отвечено

33866

Ведь все эти объекты — не «боги», и вместе они тоже не могут составлять Б-га. Они, как сказано, — Его творения, которые своим существованием свидетельствуют о Его присутствии.

Если же словом «природа» обозначается некая «всепроникающая высшая сила», то это всего лишь другой способ выражения значения «Б-г». Да, Его можно рассматривать как «Всепроникающую Высшую Силу»; можете называть это «Природой», если не нравится слово «Б-г», но сути это не меняет.

Да, Он «Сам по Себе», именно в том плане, что Ему нельзя приписать ни один из атрибутов созданного Им мира или всю совокупность этих атрибутов. Этот мир со всеми его составляющими — творение, а

Он — Творец. Творец по определению отделен от своего творения, оно свидетельствует о нем, но не является им. Так что в этом плане действительно неплохо отражает суть выражение «Всепроникающая Высшая Сила».

Но, так или иначе, Тора дает нам понять, что относиться к Б-гу нужно как к Личности, Творцу, Отцу, Царю. Служить Ему, принимать все события, происходящие в мире, как Его действия, благодарить Его за благо, молить о спасении. Выстраивать с Ним личные отношения. Для нас Он — Господь, Б-г наш, Который вывел нас из Египта, Который любит и воспитывает нас, как отец, и отношение к Нему должно быть соответствующим.

ЗАПРЕЩЕНО ЛИ ЕВРЕЮ НОСИТЬ ОДЕЖДУ МОДНЫХ И ДОРОГИХ БРЕНДОВ?

Шалом! Кицур Шулхан Арух, гл. 3, 2 алаха, говорит, что запрещено надевать одежду, которой они (неевреи) гордятся, или одежду важных чиновников. 1. Запрещено ли еврею носить одежду модных и дорогих брендов, наличием и ношением которых гордятся современные неевреи, которая при этом не выбирается не из-за развращенности, но, возможно, и из-за гордыни? Важна ли мотивация при выборе одежды? 2. Если, к примеру, еврей является генералом российской армии, т.е. важным чиновником, можно ли ему носить одежду важного чиновника, т.е. свой мундир? И возможно ли надевать подобную одежду актеру-еврею? Большое спасибо за ответ, с уважением и благодарностью, Андрей, Ставрополь

Отвечает рав Яков Шуб

Уважаемый Андрей, большое спасибо за Ваш вопрос.

Я вижу, что Вы уже начали подыскивать себе костюм на Пурим. Теперь серьезно. В Торе (Ваикра 18:3) говорится, что запрещено следовать обычаям неевреев. Этот запрет упоминает также Рамбам (Законы об идолопоклонстве 11:1,3) и Шулхан Орух (Йорэ Дэа 178:1). Там сказано, что данный

закон включает в себя запрет уподобляться неевреям в одежде, стрижке и т.п.

Разберем некоторые случаи, на которые распространяется данный закон.

Один из ришойним (ранних комментаторов), Маарик (выдающийся раввин, Италия 1420-1480, респонс 88) говорит, что не существует обязанности одеваться иначе, чем неевреи, а запрещено уподобляться неевреям в тех случаях, которые определили мудрецы. В своем респонсе Маарик разбирает вопрос о том, разрешено ли евреям носить особую одежду, которую носили врачи в той местности.

Маарик утверждает, что запрет распространяется только на те случаи, когда еврей надевает нееврейскую одежду именно с целью уподобиться неевреям. Кроме того, необходимым условием является, чтобы у евреев не было принято носить такого рода одежду.

Если же еврей надевает нееврейскую одежду с какой-то другой целью, например, чтобы все знали, что он врач, или еще для какой-то надобности, то разрешено носить одежду, подобную нееврейской.

Кроме того, продолжает Маарик, существуют только две ситуации, в которых этот запрет действует, а именно: если одежда не соответствует стандартам цниюта («скромности») или имеет отношение к идолопоклонству, или когда её ношению нет никакого объяснения — тогда можно опасаться, что это также связано с идолопоклонством.

Виленский Гаон (Йорэ Дэа 178:7) устрожает закон и говорит, что запрет распространяется на любые нееврейские одежды. Однако даже по его мнению он не распространяется на те одежды, которые евреи носили бы и без того, что их носят неевреи.

Мнение Маарика приводит Рамо (Йорэ Дэа 178:1), с ним также согласны многие алахические авторитеты (Сридэй Эш 2:39, Игрот Мойше, Йорэ Дэа 1:81, 4:11,12, Керэм Шломо, Йорэ Дэа 178), и так этот обычай распространился в большинстве еврейских общин.

Получается, что в обоих случаях, о которых Вы спрашиваете, не будет запрета носить генеральский мундир, поскольку это делается с определенной целью. Для генерала это — знак отличия и почёта (подобно специальной одежде врачей, о которой говорит Маарик), для актёра — в данном случае это также своего рода рабочая одежда. Соответственно, в обоих случаях мундир надевают не для того, чтобы уподобиться неевреям. Значит, ношение мундира не является нарушением запрета «следовать обычаям неевреев».

Кроме того, Шулхан Орух (178:2) говорит, что человеку, приближённому к царю, разрешено носить нееврейскую одежду, которая запрещена законом. Одно из объяснений этого: будучи приближённым царя, он сможет помогать евреям, если будут изданы антиеврейские постановления (Бейс Йосеф 178).

Что касается модной фирменной одежды, то здесь ответ также зависит от того, с какой целью человек ее носит.

Как было сказано выше, по мнению Маарика и Рамо, запрет распространяется только на одежду, которая не соответствует

стандартам скромности или имеет отношение к идолопоклонству. В большинстве случаях с фирменной одеждой такой проблемы не существует.

Кроме того, часто человек носит такую одежду только потому, что она более качественная или удобная, а не для того чтобы уподобиться неевреям. Т.е., даже по мнению Виленского Гаона с такой одеждой не должно быть проблемы, поскольку человек носил бы ее и без того, что её носят неевреи.

Еще одно объяснение, почему с такой одеждой нет проблемы с точки зрения запрета «следовать законам неевреев»: такого рода одежду во многих случаях начинают носить одновременно и евреи, и неевреи, т.е. не было ситуации, когда она была чисто нееврейской одеждой (респонсы Бейт Шаарим, Йорэ Дэа 236).

Мешанэ Алохот (респонсы 4:115) приводит еще одно объяснение. Он говорит: когда еврей живет в окружении, где все носят такую одежду, и сам носит её для того, чтобы избежать насмешек по поводу своего отличия, а не потому, что хочет уподобиться неевреям, также не должно быть проблем с этим запретом. Получается, что на ношение фирменной одежды не распространяется запрет «следовать обычаям неевреев».

Однако необходимо заметить: во многих случаях ношение модной одежды может быть запрещено из-за недостаточного цниюта — скромности.

К одежде еврея, как мужчины, так и женщины, предъявляются высокие требования, поскольку он постоянно находится «в поле зрения» Царя Царей.

С одной стороны, одежда не должна быть неопрятной и неряшливой, с другой стороны, она не должна быть вызывающей, броской и привлекать к себе внимание. Кроме того, не следует оголять места, которые обычно покрыты одеждой, например, руки выше локтя и т.п. (Мишна Брура 2:1).

Одежда еврея должна быть чистой, аккуратной и скромной. Более того, как было

сказано выше, в некоторых случаях нахождение нескромной одежды может распространяться также запрет «следовать обычаям неевреев» (кроме самого запрета ношения нескромной одежды — Игрот Мойше, Йорэ Дэа 1:81).

ям неевреев» (кроме самого запрета ношения нескромной одежды — Игрот Мойше, Йорэ Дэа 1:81).

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ЕВРЕЕВ НЕ СУЩЕСТВУЮТ БЕСЫ, ДРУГИЕ БОГИ, ДУХИ?

В настоящее время для религиозного еврейства не существуют шедим (бесы), сатана, добрые и злые духи, а есть только единое, единственное сверхъестественное (Бог). А кроме Бога в мировоззрении нет других богов (добрых, злых духов и т.д., и т.п.)?

Отвечает рав Менахем Эпель

Прежде чем на него ответить, следует внести ясность в список упомянутых Вами сущностей. Есть принципиальное различие между бесами, Сатаном и духами, с одной стороны, и «другими богами», с другой. Об этом говорит второй из принципов веры, сформулированных Рамбамом: «... Творец, благословенно имя Его, — Один, и нет в мире цельности, подобной абсолютной цельности Его, и... лишь Он — Б-г наш прошлым, настоящим и будущем».

То есть, Б-г действительно был, есть и будет только один, Он — Единственный Властелин всего сущего и всех сил, действующих во всех мирах. Так что других богов, действительно, нет. Иначе дело обстоит с бесами и ангелами. Они не претендуют на независимую от Творца власть, поэтому, во-первых, их существование не противоречит принципам нашей веры. А, во-вторых, еврейские источники полны описаний этих сущностей.

В рамках данного ответа приведу лишь краткий обзор невидимых глазом творений. Тут снова следует отметить, что между ангелами и бесами тоже существует принципиальное различие.

Сокровенная часть Торы — Каббала — говорит, что кроме материального мира, в котором мы обитаем, есть ещё огромное количество духовных миров. В духовных мирах нет материи, нет понятия пространства, к которому мы привыкли в нашем материальном мире.

Так вот, ангелы являются духовными сущностями и, соответственно, обитают в духовных мирах. Тогда как бесы, несмотря на их невидимость, являются существами материальными и обитают в нашем материальном мире. Теперь — что можно сказать очень коротко о каждой из категорий.

Ангел (мал-ах) — на святом языке это слово имеет ещё одно значение — «посланец», «посланник». И, действительно, ангелы являются посланниками Творца и выполняют самые разные задачи.

Мидраш (Берешит Рабба 10, 7) говорит: «Нет такой травинки внизу, у которой не было бы своего мазаля (ангела-хранителя) в Небесах, что ударяет по ней и говорит ей: расти!».

Разумеется, травинка — это только «самый маленький» пример. Подобно этому есть ангел-хранитель у огня и у снега, у дождя и у града, у дня и у ночи, у каждого народа и каждого человека. Опять же есть разные виды ангелов: срафим, офаним, крувим, таршишим, хашмалим, арэлим и др. И упомянутый Вами Сатан — тоже ангел, задачей которого является устраивать нам испытания в этом мире. Каббалистическая литература полна описания разнообразных ангелов, включая их имена и «род занятий».

О бесах находим в Талмуде (Хагига 16:а): «Шесть вещей сказано о бесах: тремя они подобны ангелам служения, тремя подобны людям. Подобно ангелам, у них есть крылья, и они летают из одного конца мира в другой и слышат, что произойдет в будущем. Подобно людям едят, пьют, размножаются и умирают».

Рамбан в своей комментарии к Торе (книга Ваикра 17:7) приводит эти слова Талмуда и объясняет их. Он пишет, что все ма-

териальные предметы в этом мире были сотворены из четырех первоэлементов (стихий — огонь, воздух, вода, земля), соединенных в одно целое Б-жественной силой, и представляют собой «грубые» тела, ощутимые всеми органами чувств.

Кроме того Всевышний сотворил объекты, состоящие только из двух элементов: огня и воздуха. Это тела тонкие, их невозможно ощутить с помощью органов чувств. И в силу своей «тонкости» и легкости они могут летать. Соединение элементов (как у «грубых», так и у «тонких» тел) дает живое тело, а распад элементов приводит к его смерти. То есть, несмотря на материальную природу тела, бесы, подобно ангелам, невидимы, так как их материя очень тонкая.

О бесах также много сказано в еврейской литературе. В рамках этого ответа приведу только один интересный факт. Бесы имеют ещё одно наименование — «мазиким», то есть «вредящие». Поэтому от них лучше держаться подальше.

Так вот, в одной книге сказано, что стих «Шма Исраэль» способствует отпугиванию «вредителей». И намек на это мы находим в самом этом стихе, так как он начинается с буквы шин и заканчивается буквой далет, а именно этими двумя буквами и записывается слово «бес» на святом языке. Духи (рухот) — насколько мне известно, либо души умерших, которые вступают в контакт с живыми людьми, либо те же бесы — еще одно наименование.

НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ВЫНУЖДЕННО НАРУШАТЬ СУББОТУ, НАПРИМЕР, ИЗ-ЗА УЧЕБЫ — ЭТО ГРЕХ?

Если соблюдать Шабат некоторое время, потом по некоторым причинам не соблюдать (из-за школы, университета и т. д.), вынужденно не соблюдать — это считается грехом? Спасибо за ответ. N.

Отвечает рав Александр Красильщиков

Ваш вопрос, насколько я понимаю, означает, что Вы еврейка. Ведь только для евреев соблюдение субботы является одной из основополагающих заповедей.

Для еврея допустимо нарушить субботу лишь ради спасения человеческой жизни или в случаях, когда это предусмотрено Торой (например, обрезание младенца, если восьмой день после его рождения выпал на субботу). Во всех других ситуациях соблюдение святого дня для еврея важнее всего остального и является обязательным, и никакие иные причины и отговорки освободить от этого не могут.

Как же поступить на практике? Прежде всего, нужно научиться смотреть на мир глазами Торы и установить жизненные при-

оритеты соответственно. Иными словами, не ставить соблюдение субботы в зависимость от тех или иных обстоятельств, а, наоборот, приспособить обстоятельства под соблюдение субботы.

Если Вы учитесь в школе или в университете, если Вы работаете, то, прежде всего, попробуйте договориться с руководством, чтобы Вас освободили от посещения занятий в субботу. Пообещайте, естественно, возместить часы работы или учёбы в другое время (мне самому это удалось сделать, ещё живя в СССР, правда, до этого пришлось сменить место работы).

Если это Вам не удалось, Вы можете, придя на занятия (с работой это сложнее), избегать действий, запрещённых Торой. Действия же, запрещённые в субботу мудрецами (дэ-рабонан) в крайнем случае можно совершать изменённым способом. Для этого, конечно, надо тщательно изучить законы субботы. Но, если и это окажется невозможным, быть может, стоит сменить место учёбы или работы.

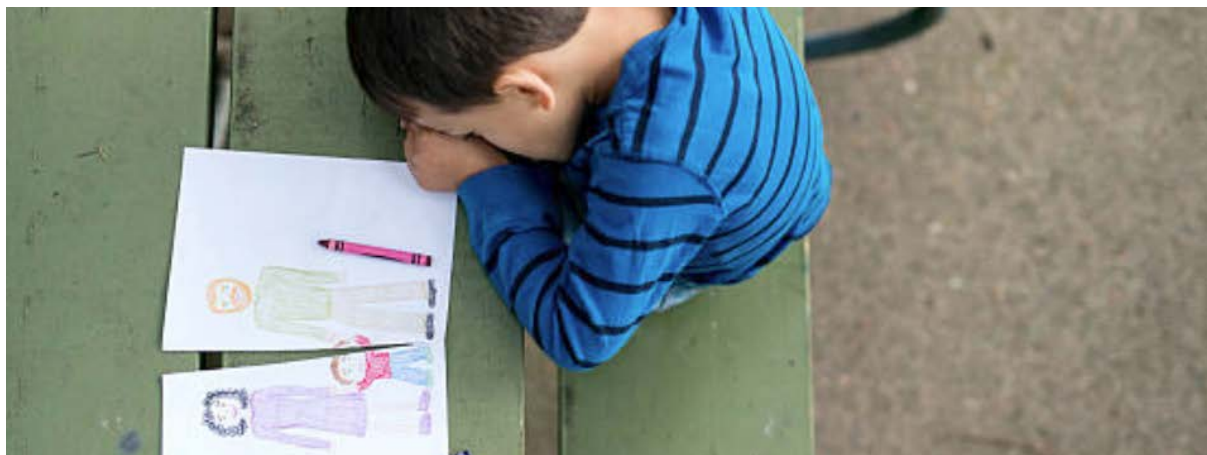

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ДЕТИ ПОСЛЕ РАЗВОДА

БАТШЕВА ЭСКИН

Взрослые делают свой выбор: жениться, завести детей, а иногда и развестись. Дети ничего этого не выбирают. При этом последствия решения родителей развестись не только оставляют рану в душе ребенка – но и влияют на всю его последующую жизнь.

Дети разведенных родителей, «дети разводов». Для них решение родителей разойтись, каким бы оно ни было: продиктованным благими намерениями или непредотвратимым, означает, что жизнь никогда не будет прежней.

У них больше не будет двух родителей, живущих в одном доме; они больше не будут такими же, как их более благополучные одноклассники. Они будут видаться с одним из родителей по расписанию; возможно, мама или папа найдет себе новую пару. Эти дети потеряют чувство безопасности на долгие годы.

Уровень разводов в мире среди светского населения, как известно, очень высок, и религиозное общество всегда гордилось тем, что в наших кругах процент разводов гораздо ниже. Но в последнее время эта цифра начала расти, особенно — среди баалей тшува. Больше всего страдают от раз-

водов именно дети. Исследования показали, что дети разводов чаще испытывают социальные, эмоциональные или психологические трудности, больше боятся неудач и конфликтов. Но те же исследования показывают, что родители могут свести к минимуму эти последствия для своих детей, вовремя и грамотно защищая их от вредных последствий развода.

Дети постоянно конфликтующих родителей также подвергаются риску психологического ущерба, говорит психологи, так что развод иногда может быть для детей лучше, чем постоянные крики или «холодная война» в доме.

Тали давно уже замужем, у нее четверо детей, и до сих пор ей горько вспоминать, что, когда она была маленькой, в доме не было такого понятия, как семейный ужин.

«На ужин у нас обычно была замороженная пицца, которую мы сами себе разогревали. Где была в это время мама? Я не помню, если честно. Наверное, на работе... Когда я готовлю ужин для своих детей и сажусь с ними вместе за стол, у меня такое чувство, что я даю им тот подарок, которого мне самой очень не хватало в детстве, — но тогда я даже не подозревала об этом».

«Дети нуждаются в информации, они должны знать, что на их вопросы будут даны ответы...»

Другие «дети развода» делятся своими воспоминаниями о том, как им приходилось держать всю свою боль глубоко внутри, потому что никто никогда не говорил об этом.

«Мне казалось, что я одна во всем свете, чьи родители развелись», говорит Хана, успешная сорокалетняя терапевт. «Мои родители расстались, когда мне было шесть лет. Я держала всё внутри — то есть совсем всё. Мне было стыдно рассказывать кому-то о своих переживаниях. В моей семье об этом не говорили. Прошли десятки лет, а я всё еще учусь справляться со своими детскими травмами».

Развод и доверие

Два дома. Двойная лояльность. Родители, использующие детей в качестве пешек в шахматной игре о расторжении брака. Все это и многое другое может негативно сказаться на ребенке. Психологи советуют приложить все усилия к тому, чтобы развод не привел к потере ребенка для одного из родителей.

Можно организовать все так, чтобы у ребенка было два дома, где его любят, воспитывают, общаются с ним, заботятся о нем. Если же визиты одного из родителей непостоянны, а папа или мама говорят о втором родителе плохо — понятно, что негативных последствий развода для детей будет гораздо больше.

Доверие к родителям становится для детей тем стандартом, в соответствии с которым они строят доверие к другим людям. Когда мы очерняем супруга или бывшего супруга в глазах детей, мы фактически их учим, что на супруга нельзя полагаться, ему нельзя доверять. Весь механизм доверия ребенка ломается, и он живет с ощущени-

ем, что жить — страшно и грустно, потому что нельзя ни на кого положиться.

Разведенные родители могут и забыть об ошибках, которые они совершили, но дети оплошностей не забывают.

Авигаиль рассказывает:

«Нет, мама мне никогда ничего плохого о папе не говорила. Но однажды я проходила мимо кухни и слышала ее разговор по телефону. Что-то об алиментах, а потом такая фраза: “Да он просто не любит своих собственных детей!” Эта фраза звенела у меня в ушах долгие годы...»

Профессиональная помощь

Перед тем, как сообщить детям новость о своем разводе, немногие пары консультируются с психологами, недооценивая помощь профессионалов. А именно психолог или семейный консультант, обладая специальным образованием и обширным опытом, мог бы рассказать, какой информацией и в какой форме лучше поделиться с детьми, и как сделать этот переходный период от полной семьи к неполной как можно более гладким. А поговорить с детьми нужно непременно. Представьте, как себя чувствует ребенок, которому в одно (не) прекрасное утро сообщают, что папа теперь будет жить в другой квартире.

Дети нуждаются в информации, они должны знать, что на их вопросы будут даны ответы. Кроме того, предоставление детям профессиональной помощи помогает им разобраться в своих чувствах и узнать, что они не виноваты в разводе родителей. А они непременно так решат, ведь дети чувствуют себя продолжением родителей.

Тамар, мать троих детей, которая повторно вышла замуж, делится:

«Я буквально терпеть не могу своего бывшего, но нахожу в себе силы для приятельских отношений с ним ради моих детей».

Тамар отправила всех своих детей, которые тогда учились в младших классах, к психологу еще за 6 месяцев до того, как они с мужем разъехались.

«Это было четыре года назад, и дети все еще приспособляются к своей новой реальности. Ее не так-то легко принять, но хотя бы есть кто-то, кто знает, как им помочь».

Поддержка извне

Если вы — сосед, родственник или друг, можете ли вы как-то поучаствовать в жизни ребенка, растущего в неполной семье? Психологи дают такие советы:

— Относитесь к детям разведенных родителей так же, как к остальным детям: не заставляйте их еще больше чувствовать свою непохожесть на других. Нормально предложить ребенку взять его в синагогу или поучиться с ним — но здесь важно «не переборщить» и не вмешиваться, когда это не требуется.

— Почаще приглашайте знакомую вам неполную семью на субботние и праздничные трапезы.

— Поймите, что мама, растящая детей одна, лишена поддержки второго взрослого, и оказывается в безвыходной ситуации, если ей приходится задержаться на работе или пойти к врачу. Когда есть возможность, приглашайте ребенка в гости после школы или предлагайте забрать его из детского сада.

— Вам хочется принять сторону одного из родителей? Не делайте этого. И никогда не обсуждайте разводящихся — это унижает их детей.

Жить на два дома

А бывает, что родители позаботились и о психологе, и о доверительных отношениях, и заручились поддержкой родственников. При этом им бывает сложно понять, что детей, которые находятся в стрессе и травми-

рованы происходящим, могут выводить из себя совсем простые вещи, казалось бы — такие мелочи, как забытая у папы пижама.

Большинство экспертов советуют, чтобы у детей и в квартире мамы, и в квартире папы были все предметы первой необходимости. Пижама, тапочки, игрушки, субботние туфли не должны ездить из одного дома в другой. Дети не должны чувствовать, что они живут на чемоданах.

Нельзя допускать такой ситуации, что один из родителей берет на себя роль «волшебника с мешком подарков», а другому остается роль строгого воспитателя. Это не принесет пользы отношениям ребенка ни с тем, ни с другим родителем.

Света с шести лет по понедельникам, средам и четвергам жила у мамы, а вторники проводила у отца (в выходные родители брали ее по очереди). Света давно уже стала Орой, много лет живет самостоятельно, но хорошо помнит свои детские эмоции:

«Ездить к папе было весело, но если я что-то забывала дома — у меня не было возможности взять это. Приходилось пропускать баскетбольную секцию, потому что у меня не было спортивной формы, или приходиться на урок рисования без красок. Как я плакала тогда! До сих пор ненавижу путешествия. Дети говорят мне: “Ты такая скучная, мама”. Я думаю про себя: “Если бы вам пришлось в детстве все время переезжать с места на место, вы бы тоже никогда не захотели никуда ездить...”»

Для ребенка из религиозной еврейской семьи переезды от папы к маме и обратно обычно связаны еще с одним моментом: бывает, что у папы один уровень соблюдения заповедей, а у мамы — другой. Это тема для разговора с равом, но общая рекомендация звучит так: если другой родитель не нарушает алаху, возможно, более религиозному родителю вообще не стоит поднимать тему соблюдения — ведь это добавит напряженности в отношениях как с бывшим супругом, так и с ребенком. Возможно, стоит использовать эту ситуацию как повод показать ребёнку, как мы принимаем другого еврея, если он в чем-то (или

«Дети, воспитанные в семьях с одним родителем, могут вырасти даже более СИЛЬНЫМИ...»

во многом!) не похож на нас. Показать — а не сказать. Дети особенно внимательны к тому, что мы делаем, а не к тому, что мы говорим.

Если ребенок разведенных родителей — ваш ученик

Часто родители не афишируют свой развод, но в долгосрочной перспективе, если в школе будет известно о семейной ситуации, это может оказаться лучше для детей — в особенности, если учителя проявляют чуткость. Как учитель может помочь ребенку?

— Пригласить родителей на ранней стадии развода на беседу и показать им, что школе их ребенок не безразличен. Подумать заранее, какую помощь можно оказать ребенку — а не бороться с уже возникшими проблемами.

— Если ребенок регулярно опаздывает в школу из-за того, что ночует то у одного родителя, то у другого, обсудить это с родителями, а не с ребёнком.

— Быть внимательными к симптомам, которые могут указывать на то, что с ребенком что-то не в порядке: снижение успеваемости, проблемы с общением. Если возможно, организовать для ребенка встречу со школьным психологом или консультантом.

— В то же время не нужно начинать разглядывать ребенка в увеличительное стекло. Небольшие проблемы, на которые вы не обращаете внимания у других детей, можно игнорировать и в случае с детьми разводящихся родителей.

Выстоять и стать сильнее

Не нужно думать, что удел ребенка разведенных родителей — это непременно травмы, ущербность и проблемы на всю

жизнь. Дети, воспитанные в семьях с одним родителем, могут вырасти даже более сильными, чем их благополучные сверстники.

Родители могут не только минимизировать то негативное влияние, которое на детей неизбежно оказывает развод, но и дать им необходимый позитивный настрой, показать им, что наши действия, наши штатдрут, наши молитвы, наш взгляд на мир оказывают влияние на все: на наши отношения с людьми, на наше здоровье, на отношение к нам посторонних, на учебу и работу, на будущую семейную жизнь.

Авигаиль (там самая, которая много лет думала, что отец ее не любит) считает, что развод родителей «тысячей способов» сделал ее тем человеком, которым она является.

«Я научилась видеть вещи в перспективе», — говорит она. «Уже лет в 12 я научилась навыкам ведения переговоров. Я научилась стоять за себя, а не быть вечно обижаемой. Я научилась принимать собственные решения. Кроме того, я наладила связь с отцом и убедилась в его любви ко всем нам».

А Тали (которая все свое детство не знала, что можно есть на ужин что-то другое, кроме подогретой замороженной пиццы) на своем опыте поняла, что такое стойкость:

«Человек может пройти через очень трудные времена, но если он полон решимости и готов принимать помощь, если она ему нужна, он может стать еще сильнее.

Я действительно считаю, что если у тебя есть сила воли и поддержка с Небес, ты можешь противостоять практически любым обстоятельствам и, оттолкнувшись от них, подняться!»

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ДЕНЬГИ В БОЧКЕ

ЗЛАТА ГРАЙБЕР

«Это место называется “воды распри”, из-за того, что спорили сыны Израиля с Б-гом, и Он явил им Святость Свою» (20,13)

Аншель был простым пражским евреем. Его семья была настолько бедной, что он был вынужден уехать из страны на заработки. Аншель работал целый год и заработал приличную сумму, которой должно было хватить на нужды семьи.

Сейчас Аншель возвращался домой вместе с колонной, везущей товары одного богатого купца-еврея. Тяжеловозы тянули целую вереницу телег, нагруженных бочками с вином. Аншель ехал на одной из телег. Монеты лежали в кожаном кошельке за пазухой. Бедняга не спал уже двое суток — боялся, что кошелек украдут. Ведь рядом с ним не б-гобоязненные евреи (ну, кроме купца), а рабочие-неевреи: грузчики, погонщики... Трудно ожидать от них особой праведности. Но глаза закрывались сами собой, и Аншель решил спрятать деньги.

Ночью, когда погонщики и прочие рабочие уже спали, Аншель слез со своей телеги, прокрался к одной из бочек, в которой плескалось дорогое вино, открыл ее и осторожно опустил кожаный кошелек в пряную влагу. Потом снова крепко закрыл, пометил бочку (чтобы не перепутать) и со спокойной душой лег спать.

Когда торговый поезд прибыл в Прагу, Аншель отыскал помеченную бочку, но к своему ужасу, не обнаружил в ней ничего, кроме вина! Он попытался было требовать свои деньги с купца, но тот ответил, что ничего не знает. Совершенно сломленный, поплелся Аншель к раву Праги — он верил, что автор Нода би-Йеуда сможет помочь в беде.

Гений и великий мудрец, святой праведник рав Йехезкель Ландо был человеком

необычайно острого ума. Он выслушал бедного Аншеля, тут же вызвал хозяина каравана — богатого виноторговца — и предъявил ему обвинение в краже. Торговец покраснел от гнева:

— Этот неблагодарный воспользовался моей добротой, ехал на моей карете, и еще обвиняет меня в воровстве?! Это клевета! Зачем мне его жалкие гроши?

Рав Йехезкель окинул торговца внимательным взглядом и спокойно спросил: «Значит, вы не брали этих денег?».

«Конечно, нет!» — кипятился торговец.

«Хорошо, я верю, — продолжил рав Ландо. — Однако я уверен также, что этот бедный еврей не обманывает. Его горе искренне. Он действительно спрятал свои деньги в бочке с вином, и они пропали. Я верю, что вы оба говорите правду. Это означает, что деньги взял один из неевреев, которые сопровождали караван. Отсюда следует, что вино во всех бочках — запрещено к употреблению. К нему прикасался нееврей, это яин несех».

— Я признаюсь, деньги действительно взял я! Вино кашерно!

— Вот как! — ответил рав Ландо. — Как же я могу в это поверить, если ты только что все отрицал?

— Я украл! Я вор! — возопил торговец и принялся приводить различные доводы, которые действительно доказывали, что именно он взял деньги.

Но Нода би-Йеуда еще долго отказывался объявить вино кашерным и согласился только после того, как торговец публично признал свою вину и восполнил кражу в двойном размере.

Лучше принять волю Творца по-хорошему. Иначе придется покориться ей по-плохому...

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

НА ЗАМЕТКУ РОДИТЕЛЯМ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕРШТЕЙН

Так рассказал мне один знаток Торы из Иерусалима.

С Небес меня благословили большой семьей, — пишет он, — а таланты у детей, как известно каждому родителю, не одинаковы. Есть такие, что налету схватывают, а у других берет время понять изученное.

Среди моих детей есть один такой, что даже если бы я не назвал его тугодумом, было бы ясно, что по сравнению с другими он очевидно не сильно одаренный. Мы с женой, как родители, стараемся относиться к нему и к его непониманию с... пониманием. Мы знаем точную пропорцию — когда поощрять, а когда порицать.

Но его братья — и те, что старше него, и тем более младшие — не особенно считаются с его проблемой. Иногда случается, что они смеются над ним. Делают они это не со зла. Просто иногда, когда возникает обсуждение за субботним столом, он не улавливает о чем идет речь, и тогда они машинально называют его не самыми приятными словами, заставляя почувствовать стыд.

Даже в повседневном общении между детьми этот ребенок не проявляет особых талантов в понимании. И тогда начинаются естественные реакции типа «ты дурак», «с тобой невозможно ни о чем говорить» и так далее. Нет нужды говорить, что и в хедере наш сын получает изрядную порцию обид от своих товарищей, смеющихся над ним, когда он не усваивает то, что учат в классе, и задает неуместные вопросы.

Если уж дома, среди братьев, ситуация такова, тем более можно понять, насколько другие дети в классе смеются и презирают его.

Стоит отметить, что сам ребенок ни разу не ответил на оскорбления. Он продолжал

жить так, словно ничего и не случилось. В этом мы видели его особенно тонкие душевные качества и сильно этому удивлялись. И вот, в последние два месяца, я заметил, что каждый раз, когда нашему ребенку наносят обиду, он что-то шепчет. Я пытался прислушаться, но поскольку слова произносились шепотом, то ничего не уловил.

Сначала я не замечал, что он делает это, именно когда его оскорбляют. Но когда я это понял, это вызвало у меня удивление, и я решил обратиться к нему и спросить об этом. Сын дал мне ответ, из которого можно понять, на каком духовном уровне он находится. Не забывайте, что речь идет о ребенке девяти лет, и потому я был поражен, увидев его духовную силу.

Здесь, по сути дела, есть поучительное наставление для каждого родителя, чтобы все знали, что нельзя пренебрегать ни одним ребенком, даже если он и не особенно одарен. Несомненно, Всевышний дал ему какие-то другие качества, с помощью которых он может вознестись к вершинам не хуже, чем любой талантливый ребенок.

Мой сын рассказал мне на своем естественном детском языке, что когда он был в синагоге, ему попала книга «Алейну Лешабеах», где приводится удивительный рассказ от рава Хаима Каневского.

Там говорится, что когда еврея обижают и оскорбляют, а он не реагирует, то тем самым вводит себя в особую святую категорию «обижаемых и необижающихся», и тогда это наилучшее время, чтобы у него попросить благословения.

«Эта мысль, высказанная в книге, очень глубоко запала мне в сердце, — добавил ребенок, — Ведь и тот, кто сказал это, является главой поколения, да и сам я понял глубину идеи. Я знал по личному опыту, какие

заслуги есть у человека, которого обижают, а он не отвечает и не вступает в борьбу с обидчиком. Знал я и то, насколько трудно так себя вести, и потому понял силу благословения, которая в такие моменты вложена в уста обиженного.

Внезапно, — продолжил ребенок, — я почувствовал себя невероятно счастливым. Счастливым от того, что в моих руках есть могущественная, великая сила, которой нет у других. Ведь я каждый день получаю порции оскорблений, и каждый раз, когда я на них не реагирую и приобщаюсь к “обижаемым и необижающимся”, я способен благословить каждого, кто в этом нуждается. Едва я пришел к этому выводу, как в моем сердце вспыхнул святой огонь и сильное желание помочь несчастным с помощью моего благословения.

Верно, люди не приходят ко мне, чтобы я их благословил. Но я могу делать это, даже если они не приходят, да и вообще без их ведома.

Тогда я стал собирать все объявления с именами больных, развешанные по синагогам и из газет. И я заучиваю эти имена наизусть (говорит 9-летний ребенок!). Когда меня оскорбляют, я, как всегда, не реагирую... я лишь тотчас молюсь Б-гу, чтобы Он смилостивился над этими больными»

Честно признаюсь, — продолжает автор письма, — что когда я услышал эти слова из уст моего сына, то подумал, что упаду в обморок... я и прежде ценил усилия, которые он прикладывал, чтобы понять изучаемый в классе материал, как и то, что он не реагировал на оскорбления. Но сегодня я знаю, что должен ценить его в тысячу раз больше.

Я считаю, что эту историю имеет смысл предать огласке, чтобы научить евреев правде — возвестить, что у каждого есть особая роль в мире и уникальные душевные качества, которые никто у него не отнимет.

НАШИ МУДРЕЦЫ

БОЛЬШАЯ РАДОСТЬ

«ОЦАРОТ»

Однажды в дом рава Бен Циона Пельмана ворвались воры. Они обошли весь дом, пока не нашли добычу — кошелек, в который как раз накануне было положено 3000 шекелей.

Когда раби Бен-Цион узнал о краже, он сильно встревожился. Что это сделал с нами Всесильный? В первые дни после этого он был чрезвычайно озабочен и взволнован кражей. Это выглядело удивительно: к чему такие переживания? Ясно, что 3000 шекелей — это не пустяковая сумма, но она никак не оправдывала такой большой озабоченности.

Брат гаона, рав Исраэль, занимавшийся помощью людям, был привязан к нему душой и сердцем. Каждое утро он приезжал на своей машине отвезти брата в колель. В то утро раби Бен-Цион рассказал ему об украденных деньгах.

Прошло несколько дней, но гаон все никак не успокаивался. Его брат, видя его переживания, сказал ему: «Не понимаю, зачем так беспокоиться! Я могу постараться достать для тебя еще 3000 шекелей». Но раби Бен-Цион Пельман сделал жест рукой, давая понять, что не в этом дело. Вопрос возник сам собой: в чем же тогда дело?

Наблюдательные сразу заметили, что с того дня, как пропали деньги, рав взял ручку и бумагу и стал вести подсчеты. Он сидел в уединении, писал, зачеркивал и снова писал. Более догадливые понимали, что он, несомненно, пытается проверить, не поступил ли он несправедливым образом с какими-то деньгами.

Недели через две рава спросили известного ли ему почему деньги были украдены?»

Он ответил с горечью: «Нет, я все еще не знаю причину».

Спустя некоторое время, эта история приняла огласку. Через месяц после ограбления, вора стали мучить угрызения совести, и он прислал обратно украденные деньги со словами сожаления и просьбой о прощении.

Когда деньги вернулись, все увидели на лице раби Бен-Циона Пельмана большую радость. Его брат, который с самого начала не понимал причину переживаний, теперь еще больше удивлялся, откуда такая радость.

Когда настал подходящий момент, рав сказал: «Когда деньги были украдены, я сожалел не о деньгах.

Очевидно, деньги не могут быть причиной счастья или несчастья человека. Я понял, что если Всевышний послал этого вора украсть у меня, значит, я сам бесчестно по-

вел себя с какими-то деньгами. От этого и возникли мои тревоги. С какими деньгами я поступил неправильно? Я стал считать все деньги, которые приходили ко мне в руки, и не нашел ничего плохого. От этого мое страдание лишь возросло: если я плохо поступил и не могу вспомнить об этом, значит, я не смогу исправить грех.

Впрочем, я вспомнил период, когда финансовое положение в моем доме было весьма удручающим. В ту пору я не отдавал десятину от доходов сразу, а брал ее для себя в долг, а затем, когда денег становилось больше, выплачивал его.

Действительно, сумма десятин с того периода составляла 3000 шекелей. Но я все еще не понимал, это ли те самые деньги, с которыми я плохо поступил. Ведь их не должны были украсть у меня навсегда, поскольку сам я в итоге этот долг выплатил.

Теперь же, когда деньги вернулись, я все понял. Их украли из-за того, что я не сразу отдавал десятину. Но поскольку в итоге я все же отдал ее, то и украденное теперь вернулось ко мне обратно.

Отсюда и моя радость — ведь нет ничего лучше, чем разрешить сомнения. Теперь я знаю, что за мной не осталось греха»

КНИЖНАЯ ПОЛКА

МАСКА ВСЕЛЕННОЙ

АКИВА ТАТЦ

Уровни порядка

Если мир в точности отражает свои духовные истоки и мы хотим добраться до этих истоков, нам необходимо изучить его структуру, тот порядок, по которому он устроен.

Мир устроен гармонично. Благодаря этому мы можем изучать его с помощью математики и других наук. Если мир в точности отражает свои духовные истоки и мы хотим добраться до этих истоков, нам необходимо изучить его структуру, тот порядок, по которому он устроен.

Мир (и человеческий разум) содержит три уровня порядка.

Первый уровень

Это «седер лешем седер», порядок ради порядка. Он проявляется во внешней симметрии и гармонии нашего мира. Этот естественный порядок характерен для всей вселенной; фактически, он и есть ее структура.

Внешний мир всегда соответствует миру внутреннему: поскольку внешний мир имеет четкую структуру, значит, и разум обладает структурой. Именно такое строение разума, отражающее строение физического мира, позволяет нам думать логически и последовательно.

Наш разум располагает упорядоченными каналами, с помощью которых мы воспринимаем упорядоченную организацию мира. Между этой внутренней и внешней системами наблюдается тонкое взаимодействие: когда они пребывают в гармонии, мы наблюдаем их синхронный «танец»; когда гармония между ними нарушается, возникает диссонанс.

Оказавшись в ситуации, где преобладают порядок и симметрия, мы реагируем на

эту симметрию в зависимости от нашего собственного ощущения порядка или его отсутствия. Например, когда мы едем в поезде и слышим равномерный стук колес на рельсовых стыках (так-так, так-так, так-так), наше отношение к этому ритму будет зависеть от нашего внутреннего душевного состояния в данный момент. Если мы настроены благодушно, внутренне умиротворены в предвкушении приятной встречи, этот стук успокаивает нас, словно музыка. Внутренняя и внешняя симметрии гармонично резонируют друг с другом. Но если мы встревожены, расстроены, если нам, например, предстоит пережить тяжелое, неприятное событие, и наши мысли и чувства в смятении, этот стук вагонных колес становится просто невыносимым. Внешняя гармония как будто насмехается над внутренней дисгармонией, и эта насмешка причиняет нам боль.

Представьте себе человека, который возвращается домой в хорошем безмятежном настроении после успешно проведенного рабочего дня. Войдя в гостиную, он замечает нарушение в обстановке, например, что один стул отодвинут от стола дальше других стульев. Этот человек специально подойдет и поправит стул, потому что ему нужна гармония, потому что его внутренний душевный порядок требует такого же порядка во внешнем мире. Но если день выдался нервным и тяжелым, и, вернувшись домой, он застаёт в доме полный порядок — все стулья стоят строго в ряд, он может, поддавшись своему мрачному настроению, разбросать их во все стороны. Абсолютная симметрия в домашней обстановке раздражает его, когда в его собственной душе царит беспорядок, и он со-

«Если в нашем внутреннем мире произошел надлом, он неизбежно отразится и на внешнем мире...»

вершает неосознанную попытку превратить гармонию в хаос. В таких случаях человек обрушивает свой гнев не только на мебель, но обычно и на самых близких ему людей, меньше всего виновных в его неприятностях. Нарушение гармонии внутри себя влечет за собой дисгармонию в обращении с другими.

Иначе говоря, если в нашем внутреннем мире произошел надлом, он неизбежно отразится и на внешнем мире. Рассказывают, что когда раби Симха Зисель, блестящий знаток мусара (правил еврейского нравственного поведения), посещал в иешиве своего сына, он первым делом заходил в его комнату в общежитии и внимательно осматривал обстановку. Если ботинки сына стояли аккуратно под кроватью, он уходил, даже не повидавшись с ним. Рав Зисель знал: раз вещи сына в полном порядке, значит, в таком же порядке и его мысли; поэтому отцу было незачем мешать его учебе.

Разобравшись во взаимодействии внутренней и внешней структур, мы поймем теперь, как функционирует современное западное общество. Всякое общество имеет некий внутренний идеал или самосознание, которое раскрывает себя во внешних проявлениях. Чтобы исследовать самосознание поколения, посмотрим, как оно отражается в различных видах искусства и в поведении. Подобно тому как в творчестве художника отражены его ум и сердце, искусство в целом проявляет коллективный ум и сердце всего общества.

Проследив развитие искусства на Западе за последние четыре-пять веков, мы обнаружим удивительную закономерность. В каждом виде искусства порядок сменяется беспорядком. Здесь мы не будем детально анализировать историю искусства, но крат-

кий обзор поможет нам разъяснить это явление.

Музыка периода барокко отличалась высокоорганизованным стилем, тщательно разработанной ритмикой и математически выверенной структурой. В последующий классический период в моду вошел более свободный стиль; однако структура звучания по-прежнему занимала главное место. Затем наступил романтический период, и музыке еще добавили свободы, но правила формы и стиля все еще соблюдались. Чем ближе мы подходим к современному этапу развития музыки, тем явственнее ощущается постепенный отказ от какой бы то ни было структуры: композиторы-импрессионисты вообще ушли от «условностей» и занялись сочинением так называемой атональной музыки.

Один из ведущих композиторов этого направления покинул концертный зал под охраной полиции после премьеры его главного, «программного» сочинения: рассерженная публика пыталась выразить кулаками свое отношение к его новшеству.

Однако вскоре негодование, вызванное отходом композиторов от привычных музыкальных форм и правил ритмики, сменилось признанием, и теперь уже никто не осуждает сочинение и исполнение музыки, начисто лишенной какой-либо системы и правил. Современные композиторы-авангардисты пишут музыку, постоянно импровизируя. Один из них использует подвижную абстракционистскую конструкцию из металлических пластин: пластины колеблются на ветру, издавая причудливые звуки, будят воображение автора, и он сочиняет музыку под влиянием своих видений. Другой сочинитель сажает кота на фортепьянные клавиши и колет его булавкой. Пытаясь увернуться, кот прыгает по клави-

«Если в библиотеке каталог отсутствует, то чем больше книг в библиотеке, тем хуже...»

шам; получается бурная какофония, значение которой пытаются разгадать ценители авангарда, присутствующие на этом кошачьем концерте.

Та же тенденция наблюдается и в живописи. Давая характеристику современному изобразительному искусству, один критик язвительно заметил, что были времена, когда ваза с фруктами на картине действительно походила на вазу с фруктами. Всего несколько веков назад живопись была целиком изобразительной: художник прежде всего стремился к максимальному сходству предметов и образов. Любой объективный зритель мог по достоинству оценить его усилия и мастерство. Но чем ближе к нашим дням, тем заметнее стремление художника выделить какой-то частный аспект изображаемого предмета без обязательной гармонии с его целостным образом, стремление к передаче субъективного впечатления. И наконец, нынешний, современный этап живописи отмечен склонностью к полной дисгармонии.

В галереях современного искусства выставлены полотна с беспорядочно наляпанной краской, с бессистемно приклеенными к холсту материалами. Иногда можно увидеть полотно во всю стену с одним единственным цветовым пятном где-нибудь в углу. Современный художник может писать картину с завязанными глазами или ходить по холсту с краской на подошвах ботинок, чтобы добиться оригинального эффекта. В результате получаются более чем странные произведения. Если бы такие работы были показаны двести-триста лет назад, люди подумали бы, что их создавали психопаты.

Утверждая, что искусство отражает коллективный разум поколения и его культуру, мы приходим к неизбежному выводу: вкус к симметрии и структуре подразумевает

внутреннее ощущение этих качеств, а вкус или, по крайней мере, благосклонное отношение к дисгармонии и деструктивной бессистемности свидетельствует о нарушении внутреннего чувства порядка. В рамках нашей дискуссии мы не рассматриваем вопрос о том, можно ли назвать искусством использование изобразительных средств нестройности и дисгармонии; мы хотим лишь показать, что творческим кредо нашего поколения стало увлечение таким диссонансом.

В том же русле развивались и другие виды искусства. Взять хотя бы поэзию. Четыреста лет назад все английские поэты строго придерживались правил ритма и размера строф. Поэтические формы определялись их внешней структурой; например, сонет считался особой формой стихотворчества и все сонеты писались по единому классическому шаблону. Короче, в поэзии той эпохи действовали строгие правила. В современной поэзии никаких правил нет. Сегодня большинство произведений пишут, демонстративно нарушая грамматико-стилистические правила английского языка, тем более, законы стихосложения. У современного стихотворения строки разного размера, начинаются они не с заглавных букв, пишутся без четкой рифмы и фиксированного ритма. Мы опять-таки не обсуждаем, хороша такая поэзия или плоха; мы лишь отмечаем, что порядок и симметрия в стихах сменились беспорядком.

Теперь перейдем к драматургии. Здесь наблюдается та же тенденция. Раньше драма была высокоорганизованным, стилизованным видом искусства. Комедия имела свои отличительные особенности, трагедия — свои. Знатоку театра не составляло труда распознать характерные стилевые эле-

менты в любом сценическом произведении. Мастерство драматурга состояло в умении творчески использовать существующие формы, а не придумывать новые.

Архитектура и внутренний дизайн помещений — не исключение. Когда осматриваешь дом Уордсворта в английском Озерном крае, создается впечатление, что перед тобой целая галерея изысканно орнаментированных гостиных. Открывая дверь одной комнаты, замечаешь на ее противоположном конце точно такую же дверь. Но эта дверь — фальшивая, она никуда не ведет. Зачем же она нужна? Ответ прост: в эпоху, когда строился этот дом, было немыслимо оформлять внутренние покои асимметрично. Если в одной стене есть дверь, то прямо напротив нее должна быть такая же дверь, идентичная по форме и размерам. Иначе нарушалось бы стилевое равновесие и, находясь в такой комнате, человек чувствовал себя неуютно.

Зато теперь вы не найдете гармоничной симметрии практически ни в одном архитектурном проекте. Наш современник не приемлет абсолютной симметрии; она навеивает на него скуку. Сейчас стены одной комнаты окрашивают в разные цвета, в дизайне используются необычные и плохо сочетающиеся друг с другом геометрические формы. Современные люди чувствуют себя психологически комфортнее в сумбурной обстановке.

Такова тенденция и в скульптуре. Классическая скульптура однозначно была образительной. Великие произведения мастеров прошлого называются великими именно потому, что они очень точно отображают естественные формы. Современные скульпторы даже не стремятся к такому сходству. Выставки их работ заполнены грудями искореженного металла, изображающего абстрактные фигуры. Детали разобранных машин беспорядочно сгруппированы. Некоторые произведения состоят из хаотично движущихся механических деталей. Об этом феномене в искусстве можно еще много говорить, но главная мысль ясна.

Очевидно, что внутреннее состояние человека ищет самовыражения во внешних формах. По мере приближения эпохи Машиаха в обществе все отчетливее наблюдаются характерные предмессианские конфликты и общий распад; художественное творчество в точности отражает внутреннее смятение, охватившее человечество. Технический прогресс намного опередил развитие морали и духовности, и возникший экзистенциальный вакуум порождает разброд и ощущение бесцельности жизни.

Второй уровень

«Седер лешем тоцотав» — порядок достигается ради результата. При таком порядке функционирование деталей системы достигается путем их целесообразного размещения. Цель организованной компоновки состоит в том, чтобы обеспечить оптимальное взаимодействие между деталями, благодаря чему каждая из них сможет правильно выполнять свою задачу. Примером этого порядка может служить библиотечный каталог. В каталоге заключен системный порядок библиотеки, он обеспечивает доступ к каждой книге, это ключ к успешной работе библиотеки. Без него книги могут оказаться бесполезными. Система требует правильного размещения всех книг, причем каталог должен отражать это размещение.

Раввин Эльханан Вассерман не раз отмечал, что если в библиотеке есть каталог, то чем больше книг она содержит, тем лучше. Но если каталог отсутствует, то чем больше книг в библиотеке, тем хуже. Без каталога, который помогает читателю найти нужную книгу, сам рост книжного фонда создает проблему. То же самое относится и к человеческому мышлению: чем лучше организован мозг, тем полезнее накопленные им факты. Недисциплинированному, неорганизованному мозгу лучше обойтись малым количеством сведений — их будет легче найти в условиях умственного беспорядка. Тот, кто хочет много знать, должен вначале усовершенствовать и упорядочить свое мышление.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

«КОГО СЧИТАТЬ ЕВРЕЕМ?»

GERMAN VUK

Год или два тому назад в Израиле много спорили на тему: «Кого считать евреем?» Казалось бы, за тридцать пять веков своего существования евреи могли бы выработать подходящее определение того, что они собой представляют. Но спорщики вошли в такой раж, словно прежде никто никогда и не задумывался над этой проблемой.

Дискуссия эта была актуальной потому, что от нее зависел вопрос об израильском гражданстве.

Эта страна родилась для того, чтобы служить убежищем для угнетенного и дискриминируемого еврейства, и один из основополагающих законов Израиля гласил, что любой еврей, если он того пожелает, имеет право в любой момент стать гражданином этого государства.

Это неизбежно поставило вопрос: не сможет ли любой человек, который пожелает стать израильским гражданином, объявить себя евреем? Вообще, что такое «еврей»? Как обычно бывает, дискуссия потухла именно тогда, когда ажиотаж достиг особого накала и не обозначилось никакого решения вопроса. Кажется, правительство Израиля назначило комиссию, которой было поручено выработать соответствующее определение, то есть, как говорится, оно просто выбросило горячую картофелину, когда стало невмоготу ее держать.

В Соединенных Штатах споры на подобные темы то и дело возникают в любой го-
стиной. Разные спорщики будут доказывать вам, как дважды два — четыре, что евреи — это раса, или нация, или религия, или секта, или образ мыслей. Но вряд ли когда-либо по этому вопросу будет достигнуто полное единство мнений; едины в этом вопросе только антисемиты, которые дружно счита-

ют, что евреи — это международные злые духи.

Я могу рассказать, как определяет понятие еврея сам иудаизм. Но я делаю это абсолютно без всякой надежды на то, что моя версия окончательно решит вопрос, над которым уже так долго бьется столько светлых умов. Любопытно отметить, что, как видно из нашей истории, у евреев есть некоторые особенности, которыми не может похвастаться — и на которые не претендует — ни один другой народ.

Первая из этих особенностей заключается в том, что наш народ произошел от одной семьи. Народ, насчитывающий около двенадцати миллионов человек, произошел от одного человека — Авраама.

Вторая из этих особенностей заключается в том, что родство евреев устанавливается отнюдь не по крови, а по вере. Любой мужчина и любая женщина, которые решают, что им следует поклоняться Б-гу Авраама и жить по законам Моисеевым, могут стать членами нашего древнего братства. Это обстоятельство — хотя мы никогда не затевали крестовых походов во имя обращения иноверцев в нашу веру — позволило нашему народу увеличить свои ряды, и среди новообращенных некоторые стали нашими наиболее прославленными вождями и учеными мужами. В Писании также говорится о некоторых людях, которые стали евреями таким способом.

Правда, наш народ и потерял немало своих сынов в результате того, что они перешли в другую веру. Однако печать, накладываемая на человека еврейским происхождением, столь сильна, что еврей, принявший иную веру, все же остается в глазах мира только евреем, принявшим иную веру, и никем более. Таким образом,

еврея определяет либо происхождение, либо вера. Такой вывод мы можем сделать из нашей истории и наших преданий.

Наша третья характерная особенность заключается в том, что наш народ возник до того, как он получил свою землю. Законы, ставшие основой нашего существования как нации, мы получили от Моисея в пустыне. Другие племена оформились и сплотились в нации прежде всего в связи с тем, что они жили рядом друг с другом, в одном месте. Евреи же — это люди, которых превратило в народ не единство места, а единство времени. Они возникли как нация не на какой-то одной определенной территории (ибо даже их праотец Авраам был скитальцем), а в некое определенное время — задолго до того, как они смогли назвать какую-то землю своей. Именно это, по-моему, помогло нам выжить в течение долгих веков, когда мы вовсе не имели своей земли. Святая Земля была не местом, откуда пошли евреи, а местом, куда они должны были прийти.

Однако это определение заставляет некоторых людей в современном мире поживать. Давайте рассмотрим это определение подробнее.

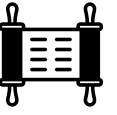
Вокруг нас живут целые группы «избранных людей», которые вызывают у всех зависть. Это, например, лощеный и чрезвычайно жизнеспособный правящий класс Великобритании. Это и международные баловни судьбы, у которых есть в изобилии деньги и власть, которые катаются на породистых лошадях, летают на собственных самолетах, плавают на собственных яхтах и проводят время в обществе очаровательных актрис. Это и так называемые «сильные мира сего», сидящие в правлениях наших гигантских корпораций и не любящие, чтобы их фотографировали. Это и члены правящих клик в коммунистических странах. И эти-то люди, которые волею рождения, обстоятельств или удачи «избраны» быть элитой, — эти люди примечательны, в частности, тем, что среди них почти нет евреев.

Есть другие группы «избранных», стоящие несколько ниже на общественной лест-

нице, — люди, «избранные» в искусствах, в промышленности, в спорте, в финансах, в великосветском обществе. Они живут в фешенебельных пригородах, останавливаются в роскошных отелях и состоят членами привилегированных клубов. Среди них уже можно найти и евреев, но они в меньшинстве.

В чем же состоит аспект «избранности» евреев? Не существует ли он только в их собственном воображении? Если это так, то они ничем не отличаются от очень многочисленных, разбросанных по свету групп людей — от разнокалиберных бэббитов из Зенита, Бостона, Москвы, Парижа, Буэнос-Айреса, то есть от тех несимпатичных людей, которые пребывают в блаженной вере, что их образ жизни — наилучший образ жизни и что они — наилучшие люди на земле. Сколько шуток уже было отпущено по поводу того, что провинциал любит преклоняться перед собственной провинциальностью! Если слова «избранный народ» означают только это, следовательно, евреи просто разделяют довольно широко распространенное заблуждение, и говорить тут больше не о чем.

Но ведь именно в священной Торе сотни раз евреи названы «избранным народом». Эта тема-тема «избранности» евреев — проходит красной нитью через все Священное Писание. В книге Бытия (12) Б-г говорит Аврааму, что Он сделает его потомство великим народом, в котором будут благословенны все земные колена. В книге Исхода (19) о евреях говорится, что они станут нацией жрецов и святым народом. В книге пророка Исаяи (51) есть слова о том, что евреи станут светочем для других народов. Еще очень много цитат на эту тему можно найти в книге, которую большинство западных народов в том или ином смысле считают книгой, продиктованной самим Г-сподом Б-гом. Христианство приняло этот взгляд на евреев. Важным принципом христианской доктрины, как я ее понимаю, является то, что Иисус расширил круг «избранных», дабы включить в него всех тех, кто верит в его Б-жественное происхождение.

ние и следует его учению. По этой причине принято христианами название церкви — «Новый Израиль». Христианство добавило к иудейскому учению один важный пункт; люди, которые не присоединятся к новой вере, рискуют ни мало ни много, как быть вечно проклятыми и без надежды на спасение.

Однако эта не очень-то гуманная идея — идея спасения только одной группы людей — никогда не была символом веры евреев, да и теперь им не является. Согласно учению иудаизма, праведное поведение есть единственный путь к вечному спасению, и этот путь открыт как евреям, так и неевреям.

Иудейская вера не претендует даже на то, что именно евреи «открыли» единобожие. Согласно первой книге Библии, поклонение единому Б-гу существовало и во времена Авраама. Таким было — и до наших дней остается — всеобщее этическое учение мыслящих людей. Наша традиция называет его законом детей Ноя, основывающимся на семи великих принципах:

- поклонение Б-гу;
- осуждение убийства;
- осуждение воровства;
- осуждение прелюбодеяния и разврата;
- осуждение поедания «частей тела животного», то есть жестокости по отношению к животным;
- осуждение богохульства;
- справедливость, то есть учреждение судов, назначение судей и система равенства человека перед законом.

Народы и отдельные люди, которые живут в согласии с этими принципами, являются, согласно Талмуду, праведными народами и праведными людьми. Наша вера признает, что люди, не являющиеся иудеями, вполне могут достигать — и порой достигали — таких высот божественности, как немногие из смертных. У евреев нет никакого сомнения в том, что эти люди после смерти были удостоены вечного блаженства. Так, согласно нашим преданиям, одним из праведнейших людей на земле был Иов, а ведь он не был евреем.

В течение поколений, начиная с Исхода, многие неевреи принимали на себя это бремя и обращались к иудейской вере. Тора рассказывает о тысячах людей, которые, вдохновленные Моисеем, приняли его закон и вышли вместе с народом Израиля из Египта. Иудаизм никогда не пытался спасти души людей путем обращения их в свою веру. Иудаизм учит, что спасение и вечное блаженство зависит от того, как ведет себя человек перед лицом Б-га, а не в том, соблюдает он или не соблюдает те или иные обряды, обязательные для колена авраамова. Быть евреем, соблюдающим весь еврейский ритуал, довольно трудно. Все это знают, и поэтому немногие стремятся принять иудаизм, хотя этот путь открыт для любого мужчины и любой женщины.

Вот в чем тайна евреев. Как говорит наше учение, — и это признает также и западная религия, — евреи являются наследниками великих традиций, перед евреями поставлена Б-гом великая историческая цель. Конечно, убежденному рационалисту трудно все это переварить, а рационалистов сейчас много, и среди них немало евреев — людей очень умных. И их тревожит вопрос: как случилось, что евреи сумели, несмотря на две тысячи лет преследований и гонений, выжить — и до сих пор живут?

Для тех, кто верует, евреи — это загадочный народ, ибо такое вмешательство Б-га в повесть о жизни человечества, какое совершено в отношении евреев, нельзя объяснить с позиции чистого разума. И для тех, кто не верит, евреи — тоже загадочный народ, ибо по всем законам истории и общественной жизни они должны были уже много веков назад исчезнуть. Однако они живут.

Светские мыслители вовсе не хотят признать себя беспомощными перед лицом этого странного факта, который они, разумеется, не могут не признать.

Историки и социологи, рассуждая о жизнестойкости нашего народа, исходят всегда из одного элемента нашей жизни, который отличает нас от других народов, — а именно из законов Моисея.

В религиозном своде законов, по которому мы живем столь долго, современный мыслитель-рационалист находит некую систему установления, которая сливает воедино образ мысли и образ действия и которая была гениально задумана и рассчитана таким образом, чтобы помочь маленькому народу, даже разбросанному среди других наций, продолжать жить одно тысячелетие за другим, несмотря на всевозможные трудности, под любым гнетом.

А еврейская национальная традиция рассматривает вопрос с противоположного конца. Согласно ей, наше выживание — это закон Б-га, закон, в котором воплощена Б-жья воля, и выжили мы только благодаря тому, что на то была милость Б-жья. Вся философская мысль нашего народа, объясняющая и исследующая иудаизм, основывается на этой концепции, приводит к ней и в ее русле развивается.

Рационалист предпочитает конструировать свою теорию иудаизма, исходя из ясных и явных фактов: необыкновенная жизнестойкость евреев, сила и влияние Торы, неоспоримость еврейского вклада в западную культуру. Он отвергает Б-га как реальный факт, но признает Его как творение человеческого воображения.

Рационалист находит в еврейском законе связь с древним семитским законодательством, что, на его взгляд, служит свидетельством того, что время и место этого законодательства именно таковы, как утверждает наше учение. Он не отказывает еврейскому закону в мудрости, величии, глубокой нравственности и необыкновенной жизнеспособности, но отказывает во всем остальном.

Еврейская национальная традиция живет уже тридцать веков. В ней накопились опыт и мудрость многих поколений. Различие во впечатлении от толкования Торы ученым раввином и от рационалистического толкования иудаизма примерно такое же, как различие во впечатлении между оперой Моцарта и рецензией на эту оперу в газете. Скептик претендует на то, что его толкование современно, научно и соответ-

ствует объективной истине. Религиозный взгляд для него — это только наивная мечта, пусть даже очаровательная и неумирающая, но все же мечта. А религиозный мыслитель считает скептика всего-навсего неинформированным дилетантом. И в этом все дело. Это непрекращающийся старый спор, и мы не решим его тем, что каждая из сторон построит еще один очень высокий забор из громких слов в защиту своей точки зрения. Давайте попробуем действовать по методу людей, которых считают героями современной мысли, — физиков.

Они утверждают, что свет ведет себя таким образом, что в некоторых отношениях его можно интерпретировать только как действие волны, другие же свойства света дают основание ученым считать его потоком частиц. Казалось бы, возникает неразрешимая дилемма, но физики не отчаиваются: современный здравый смысл — или бравый смысл — подсказывает им, что можно использовать сочетание волновой теории и теории частиц, чтобы прийти к истине, исходя из тех знаний, которые имеются в нашем распоряжении сейчас, оставляя окончательное суждение будущим поколениям.

Вот это-то можем сделать и мы. Я описываю и объясняю иудаизм для тех, кто хочет что-то о нем узнать, какова бы ни была причина их любознательности.

Свет этой веры горел дольше, чем свет какой бы то ни было другой веры. И он до сих пор горит — свет религии, в которой заключен источник западной религии и даже источник этического гуманизма, склонного вообще отрицать саму религию. Этот свет озаряет наше исследование. Мы можем исследовать этот свет в комплексе, как его ни называй — волнами ли, частицами ли, или смесью того и другого.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ПОСЛЕДНЕЕ - ЖЕРТВОВАТЬ!

РАВ АРЬЕ КАЦИН

“Когда мой бизнес потерпел банкротство, у меня оставалась небольшая сумма денег, и я решил пожертвовать последнее нуждающимся”, - рассказывал мне Йерахмиэль Мильштейн - один из самых популярных лекторов по иудаизму в Америке... Зачем отдавать последнее? - спросите вы. Действительно, по закону человек не должен этого делать, чтобы самому не стать “получателем подаяний”.

И все же есть особый смысл в желании поделить последним.

“Если вы хотите преодолеть эти трудные времена, то, несмотря ни на что, жертвуйте больше денег! - обратился рав Авраам Шор к евреям, собравшимся в его синагоге в Бруклине в разгар финансового кризиса. - На Небесах усилилась ограничивающая благословение категория Суда.

Однако если мы будем творить милосердие на Земле, то пробудим милосердие и на Небесах!”

Мне кажется, что многие интуитивно ощущают мудрость этой мысли.

Так, например, я помню, как мама, ухаживающая за родственником в больнице, активно помогала больным вокруг, объясняя: те, кто хотят удостоиться милосердия, должны сами милосердно относиться к людям...

Рассказ об Исходе евреев из Египта начинается с того, что хозяин дома ломает мацу и обращается к собравшимся за столом в пасхальную ночь:-

- Вот он - хлеб бедности, который ели наши отцы в Египте. Каждый, кто голоден, пусть приходит и ест с нами. Каждый, кто нуждается, пусть приходит и празднует Песах с нами! Сейчас мы здесь, но на будущий год - в стране Израиля! Сейчас мы рабы, но

на будущий год мы будем свободными людьми!

Эти слова мудрецов можно по праву назвать нашей “декларацией независимости”.

- Почему мы ломаем мацу? - спрашивает Магараль из Праги и отвечает: - Этим мы выражаем готовность делиться даже последним куском хлеба бедности! - Почему приглашаем бедных за стол и выражаем веру в грядущее освобождение? - Потому что это наш путь к свободе!

В заслугу за то, что даже в рабстве мы помогаем голодным, мы удостоимся освобождения!

Магараль основывает эту мысль на словах пророка Иешаягу: “Так сказал Вс-вышний: храните справедливость и творите милосердие, ибо приближается спасение Мое и милосердие Мое откроется”.

В первую очередь человек должен хранить справедливость, честно зарабатывая свой хлеб. Лишь тогда его жертвования являются добрым делом. Ибо цель не оправдывает средства: жертвованиями не оправдать воровства.

Однако творящий милосердие удостоится милосердия Вс-вышнего!

“Вс-вышний - тень твоя!” - писал царь Давид в своих Псалмах (121:5). Подобно защищающей от знойного солнца тени, Вс-вышний защищает человека от бед.

Тень следует за нами по пятам. Поэтому следует помнить, что и Вс-вышний не оставляет нас в беде - о чем писал царь Давид: “Вижу Вс-вышнего перед собой всегда!” Более того, тень человека “копирует” его движения, объяснял основатель хасидизма Баал Шем Тов.

Так же и Вс-вышний в каком-то смысле “копирует” поведение людей.

Когда человек строго судит окружающих, то и Небеса отвечают ему тем же. Если он проявляет снисходительность, то и Небесный Суд снисходителен к нему.

И если человек творит милосердие на Земле, то и Небеса милосердны к нему.

За какие заслуги евреи удостоились Исхода?

Когда Фараон усиливал тяжесть изгнания, то евреи заключили “союз добрых дел” - быть милосердными друг с другом, рассказывают мудрецы Талмуда (Тана Дбей Элиягу).

Став свидетелем великого чуда развержения моря, Моисей заповедь: “Ты милосердием Твоим ведешь народ”

Вс-вышний “милосердием повел евреям”, потому что евреи милосердно относились к друг другу.

В этом смысле милосердие Вс-вышнего, проявившееся в чудесах Исхода, стало наградой за милосердие евреев, которые творили добро, находясь еще в египетском рабстве.

Ведь Вс-вышний, подобно тени, отражает наши поступки и ведет нас, мера за меру, по тому пути, который мы выбираем.

КАЛЕНДАРЬ

ПОСТ 17-ГО ТАМУЗА

РАВ ЭЛИЯУ КИ-ТОВ

Есть дни в году, когда весь еврейский народ постится в память о бедах, постигших его в прошлом, — постится, чтобы побудить сердца встать на путь раскаяния, а также для того, чтобы все мы вспомнили о дурных поступках, совершенных нами и нашими отцами в свое время, и о том, как эти поступки стали причиной бед, постигших нас и их. Воспоминание об этих проступках должно приблизить нас к тшуве — раскаянию и возвращению на путь, указанный Всевышним, как сказано: «Тогда покаются они в грехе своем и грехе отцов своих» (Ваикра, 26,40). Поэтому каждый из нас обязан посвятить себя в эти дни раскаянию, обдумыванию своих поступков и исправлению, ибо именно в этом — а не в посте — главное назначение дня, как сказано в Книге Ионы о (раскаявшихся) жителях Нинве (Ниневии): «И увидел Б-г дела их, что они отвратились от злого пути своего, и пожалел Б-г» (Иона, 3,10). Наши мудрецы подчеркивают: «В Писании сказано: “Увидел

дела их”, а не: “Увидел, что они надели властияницу и предались посту” — стало быть, именно раскаяние и исправление является нашей главной целью, а пост — лишь средством, помогающим достичь ее».

Поэтому люди, которые (воздерживаясь от еды и питья) посвящают дни поста прогулкам и другим неразумным делам, исполняют второстепенную часть заповеди, опуская самое главное. Это не значит, однако, что можно исполнить заповеди этих дней, отменив пост и предавшись исключительно раскаянию, ибо существует особая позитивная заповедь, введенная пророками, обязывающая поститься в эти дни. Еврейский народ в древние времена принял на себя обязательство исполнять эту заповедь, и именно так поступали наши предки повсеместно во всех поколениях.

Таких дней поста четыре. В Книге Зехарии (Зехария, 8,19) эти посты названы «постом четвертого (месяца)», «постом пятого (месяца)», «постом седьмого (месяца)» и

«постом десятого (месяца)». Наши мудрецы отмечают: «пост четвертого месяца» — это пост 17-го Тамуза (ведь Тамуз — четвертый по счету месяц года, если нумеровать их, начиная с Нисана), «пост пятого месяца» — это пост 9-го Ава, «пост седьмого месяца» — это пост Гедалии (объявляемый 3-го Тишрей), а «пост десятого месяца» — это пост 10-го Тевета.

Пять бедствий в один день

Пять трагических событий произошли 17-го Тамуза. В этот день были разбиты первые скрижали (Завета), когда Моше спустился с горы Синай и увидел евреев, пляшущих вокруг «золотого тельца», как непосредственно рассказывается в Торе. В этот день было прекращено принесение постоянных жертвоприношений (тамид) в Первом Иерусалимском Храме, после того, как у когенов (осажденных на Храмовой горе вавилонянами) не осталось животных для жертвоприношений. В этот день в более поздние времена римляне, осаждавшие Иерусалим, разрушили стены города. В этот день злодей Апустумус сжег Тору, и идол был внесен в Храм. Так учит Мишна в Трактате Таанит, гл.4.

Следует отметить, что и в эпоху Первого Храма стены Иерусалима, осажденного вавилонянами, были разрушены в Тамузе, но не 17-го, а 9-го числа. Для того, чтобы не перегружать общественный календарь столь частыми постами, наши мудрецы установили в Тамузе лишь один пост — 17-го числа, ибо гибель Второго Храма оказалась большим бедствием для еврейского народа, чем гибель Первого.

17-е Тамуза в пустыне

7-го Сивана, уже после Дарования Торы, Моше вернулся на гору Синай (доступ к которой был все еще запрещен всему народу, предупрежденному об этом до Дарования Торы), чтобы изучить Тору во всех подробностях непосредственно под руководством Всевышнего и получить скрижали Завета.

Перед тем, как подняться на гору, Моше сказал Израилю: «По истечению сорока

дней, в шестом (солнечном) часу я вернусь и принесу вам Тору». Евреи полагали, что день 7-го Сивана, в который Моше поднялся на гору, является одним из сорока, и что Моше имел в виду сорок полных суток, состоящих из дня и (следующей за ним) ночи. Однако, как известно, сутки состоят из ночи и следующего за ней дня. Поэтому день 7-го Сивана, когда Моше поднялся на гору, не мог идти в счет сорока. Евреи этого еще не знали. Полные сорок суток, проведенные Моше на горе, отсчитанные от 7-го Сивана, заканчивались 17-го Тамуза, когда Моше и должен был возвратиться, но евреи полагали, что он обещал вернуться на день раньше.

16-го Тамуза Сатана создал ложные видения, показал евреям мрачные черные образы, из которых следовало, что Моше умер — ведь уже прошли день и час, когда он должен был вернуться. Сатана спросил: «Где ваш учитель Моше?» Евреи ответили: «Он поднялся на Небеса». Сатана возразил: «Но уже прошел шестой час (назначенного дня)!» Евреи не обратили внимания на эти слова. Сатана продолжил: «Он умер!» Евреи снова не обратили внимания на его слова. Тогда он показал им ложное видение — мертвого Моше. Так учит нас Талмуд.

Именно потому, что так велика была вера евреев в Моше — они верили ему больше, чем собственным глазам, — в момент, когда (по их мнению) не исполнилось что-то из того, что он предрек, им показалось, что рушится мир. Их сознание помутилось, и, поскольку их зависимость от Моше была очень сильна, они почувствовали, что не могут просуществовать без него ни часа. В эту смутную минуту, когда никто из евреев не мог здраво мыслить, они пришли к Агарону и сказали: «Сделай нам идола!»

Сделай нам идола

Естественно спросить: как могло случиться, что еврейский народ, своими глазами видевший Всевышнего и совершенные Им чудеса, слышавший Его голос, с такой легкостью предался идолопоклонству?

«Если вы хотите преодолеть эти трудные времена, то, несмотря ни на что, жертвуйте больше денег!...»

Как случилось, что весь народ, как один человек, согрешил одинаково, а не разделся на множество групп, каждая из которых имела собственную точку зрения? И почему все колено Леви, без единого исключения, устояло и не согрешило в день, когда не устоял никто другой? Где были Нахшон бен Аминадав и окружавшие его люди, где были семьдесят старейшин, удостоившиеся затем дара пророчества? Где были Калев, Ури, Бецалель и другие безупречные праведники? Почему все они также согрешили?

В момент Дарования Торы Всевышний очистил сердца всего народа, так что все евреи приняли Тору «как один человек, как одно сердце». Однако когда народ потребовал сделать «золотого тельца», он уже не был монолитен, а состоял из множества различных групп.

Когда евреи пришли к Агарону и потребовали: «Сделай нам идола», почти все они не имели в виду ничего дурного. Хотя они и не знали, что сделает Агарон, все они хотели внести в его «творение» свою персональную лепту, с тем, чтобы результатом их усилий стало создание такой же могущественной силы, какой был Моше, который разрешал все их проблемы.

Когда в результате колдовства, осуществленного теми в еврейском лагере, кто еще в недавнем прошлом цеплялся за идолопоклонство, появился одушевленный идол, мнения евреев разделились.

Увидев идола, те немногие, кто еще сохранили связь с идолопоклонством, немедленно и полностью вернулись к нему. На них не подействовали даже предупреждения.

Другая группа, более многочисленная, чем предыдущая, состояла из людей, связь которых с идолопоклонством не была пол-

ностью разорвана. Однако встреча в Всевышним на горе Синай и совершенные Им чудеса потрясли их до глубины души, и на какое-то время они полностью отказались от идолопоклонства. Теперь, когда идол уже был сделан, они заинтересовались им и смотрели на поклонявшихся ему людей со стороны.

Третья группа состояла из людей, потрясенных ужасным зрелищем идолопоклонства, но занявших нейтральную гражданскую позицию. Они порицали и тех, кто служил идолу, и тех, кто бранил их за это, полагая, что все точки зрения равноправны.

Четвертой была группа праведников в еврейском лагере. Когда они увидели своих братьев, совершающих тяжкий проступок, они пришли в полное отчаяние, ибо не верили, что те в будущем раскаются и вернуться к Всевышнему. Более того — праведникам трудно было поверить, что даже если грешники и раскаются, Всевышний примет их раскаяние и создаст из этого человеческого материала, как было сказано ранее, «царство священников и святой народ». Они говорили своим братьям: «Отныне вы не братья нам, нет вам теперь пути в общину Всевышнего!»

Несмотря на то, что еврейский народ во все не действовал как единое целое в том, что касалось «золотого тельца», Всевышний рассказал Моше о происходящем в еврейском лагере так, как будто все евреи как один предались идолопоклонству. Ведь даже те, кто остались верными Всевышнему и выступили против идолопоклонников — даже они восприняли культ «золотого тельца» как нечто реальное. В противном случае они не пришли бы в такое отчаяние и отнеслись бы к своим поклоняющимся «тельцу» братьям как к детям, разбушевав-

шимся в классе, когда в нем нет учителя. Разве есть в идолопоклонстве что-то настоящее, подлинное, способное изменить мир и отнять святость у того, что действительно свято? Ведь на следующий день должен был вернуться Моше, согрешившие были бы сурово наказаны, а весь остальной народ вернулся бы к нормальной жизни. Более того, стыд за совершенный проступок лишь укрепил бы связь еврейского народа с его Творцом. Почему, в таком случае, те, кто остались верными Всевышнему, пришли в такое отчаяние? Почему они решили, что нет больше надежды спасти народ от идолопоклонства? Несомненно, они тоже отнеслись к культу «золотого тельца» как чему-то реальному. Поэтому и сказал Всевышний Моше: «Развратился народ твой!» (Шмот, 32,7)

Именно поэтому когда, спустившись с горы, Моше стал в воротах лагеря и сказал: «Кто за Г-спода — ко мне!» — против ожидания, к нему пришли далеко не все, кто отверг идолопоклонство. Вокруг Моше собралось одно лишь колено Леви. Левиты отличались от праведников, входивших в другие колена Израиля только одним: они абсолютно доверяли Моше и готовы были исполнять его указания, даже если бы он назвал черное белым, а белое — черным. Они представляли собой своеобразную армию, хорошо обученную и подготовленную, готовую в любой момент исполнить приказ командира — и только его. Все остальные праведники, принадлежавшие к другим коленам Израиля, заколебались и сказали: «Неужели Моше в самом деле призывает к себе тех, кто согрешил или даже всего лишь не протестовал против совершенного греха? Неужели с их помощью и при их посредстве он намерен восстановить порядок в лагере? Нет, не нам и не им — после того, что произошло — предстоит построить Храм Всевышнего!» Иными словами, они, пусть на самое короткое время, усомнились в словах Моше, а тот, кто сомневается в словах учителя, спорит с самой Шхиной. Не подобает народу, стоявшему у подножия горы Синай, когда

раскрылись все круги Небес, видевшему своими глазами то, чего не видел ни до них, ни после них никто и никогда — не подобает ему придавать значение проявлению идолопоклонства, относиться к идолу как чему-то реальному и полагать, что то, что произошло в лагере, может бесповоротно развратить еврейский народ — до такой степени, что пути обратно ему не будет.

Восстановление порядка

Что сделал Моше, вернувшись? Он собрал свое колено и судил всех тех, кто сознательно предался идолопоклонству. Все виновные были наказаны. Они были подвергнуты одной из трех казней. Те, кто были заблаговременно предупреждены о том, что идолопоклонство наказывается смертной казнью — при условии, что нашлись и дали исчерпывающие показания предупреждавшие их свидетели — были убиты мечом, как предписывает Тора наказывать жителей Ир ганидахат («Отверженного города»). Те, чье идолопоклонство было засвидетельствовано, но кто не был предупрежден, умерли от эпидемии, посланной Всевышним (ибо, согласно закону Торы, смертной казнью по постановлению земного суда может быть наказан лишь тот, кто был своевременно предупрежден). Те, чье идолопоклонство не было засвидетельствовано (и кто не был предупрежден), были подвергнуты испытанию особой водой (так же, как испытывают, согласно закону Торы, женщину, заподозренную в супружеской измене — сома). Животы всех виновных в идолопоклонстве распухли, как только они выпили эту воду, а невиновные остались невредимы. Подавляющее большинство евреев остались невредимыми и сохранили абсолютную преданность Всевышнему. В самом деле, после Откровения на горе Синай никакая сила в мире не могла отнять у еврейского народа его святость.

Следует помнить, что число евреев, казненных за поклонение «золотому тельцу», было незначительным. Ведь Тора свидетельствует, что при выходе из Египта число взрослых евреев-мужчин составляло

шестьсот тысяч, а когда, всего через три месяца после истории с «золотым тельцом», были пересчитаны серебряные монеты, пожертвованные на строительство Мишкана, оказалось, что число взрослых мужчин (в возрасте старше двадцати лет) выросло до шестисот трех тысяч пятисот пятидесяти. Таким образом, число казненных мужчин было меньшим, чем число (мужчин), достигших двадцатилетнего возраста в течение шести месяцев — между Нисаном и Тишрей, — даже если вычсть из него 3550.

Как были разбиты скрижали

Когда Всевышний вручил Моше скрижали Завета, они были невесомыми (или, иными словами, «сами себя несли»). Но когда Моше спустился с горы, приблизился к лагерю Израиля и увидел «золотого тельца», текст заповедей покинул каменные плиты, на которых он был записан, и скрижали сразу же обрели свою прежнюю тяжесть, которую ощутили руки Моше. Тогда-то и «возгорелся гнев Моше, и бросил он из рук своих скрижали» (Шмот, 32,19).

Мидраш спрашивает: «Каким образом Моше разбил скрижали?» Когда Моше поднялся на гору Синай и, получив из рук Всевышнего скрижали, отправился обратно, он был охвачен великой радостью. Но когда он увидел, что евреи согрешили, он сказал себе: «Передав им скрижали, я обяжу их исполнять заповеди, за нарушение которых положено суровое наказание. Таким

образом, я обреку их на смерть перед лицом Всевышнего. Ведь недаром на скрижалях написано: “Да не будет у тебя других богов”». Поэтому Моше немедленно повернул обратно, к горе. Однако старейшины уже увидели его и побежали за ним следом, чтобы отнять у него скрижали. Моше держал скрижали за один край, а старейшины — за другой, однако Моше пересилил всех семьдесят старейшин, как сказано: «И не было более пророка в Израиле, как Моше... по всем знамениям и чудесам... и по руке сильной...» (Дварим, 34,10). Моше посмотрел на скрижали и увидел, что текст заповедей покидает их, — тогда скрижали стали слишком тяжелы и для него, они выпали из его рук и разбились. По другому мнению, он не разбивал скрижали до тех пор, пока не услышал из уст Всевышнего слова Торы: «Вытеши себе две скрижали каменные, как прежние, и Я напишу на этих скрижалях слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил» (Шмот, 34,1). Только когда он услышал эти слова (то есть удостоился одобрения этого поступка Всевышним), он разбил скрижали.

Поступок Моше сравнивают с историей царя, решившего жениться, написавшего ктубу (брачный контракт) для своей невесты и передавшего этот документ своему послу. Как поступил посол, когда через несколько дней о невесте царя стали распространяться недобрые слухи? Он разорвал ктубу, сказав себе: «Если этой женщине придется предстать перед судом, пусть луч-

Вдогонку Ковчега. Р. Гади Поллак

ше ее судят как незамужнюю женщину». Именно так и поступил Моше. Он сказал: «Если я не разобью скрижали — Израилю не выдержать суда Всевышнего, который сказал: “Тот, кто приносит жертвы богам, кроме одного Г-спода, да будет истреблен” (Шмот, 22,19)». Что же он сделал? Разбил их и сказал Всевышнему: «Пусть лучше они (евреи) не знают, что на них написано».

Путь раскаяния

Поколение евреев, вышедших из Египта, не заслуживало испытания, выпавшего на его долю (истории с «золотым тельцом»), ибо это было самое лучшее, самое достойное из всех поколений еврейского народа. То же самое можно сказать и о других важнейших грехах этого поколения — грехе мерагим (разведчиков), грехе «недовольных» (жаловавшихся на условия жизни в пустыне), грехе Кораха и его общины, — затронувших почти весь народ. Почему Всевышний, устанавливающий причинно-следственные связи в мире, сделал так, что все эти серьезнейшие проступки были совершены первым, поистине превосходнейшим поколением еврейского народа? Дело в том, что Он хотел научить его тшуве, раскаянию, указать ему путь к ней. Лишь совсем недавно евреи стали народом. Вначале Шхина пребывала среди них, они ели пищу, в буквальном смысле падавшую с Небес, пили воду из шедшего за ними колодца, жили в лагере, окруженном Облаками Славы. Моше и Агарон были их руководителями. Они сознавали, что им предстоит пройти длинный, многотысячелетний путь — до самого конца времен. Этот путь будет нелегким, ведь весь он — череда тяжких испытаний бедностью и богатством, поражением и свободой. На этом пути их ждет множество препятствий, столкновение с которыми может стать причиной греха, измены и бунта. Всевышний не хотел, чтобы евреи в трудный час, согрешив, говорили себе: «Мы уже погрязли в грехе, путь тшувы для нас закрыт» — ведь в таком случае они могли полностью отторгнуть себя от Него и погибнуть. Поэтому Все-

вышний с самого начала сообщил евреям: как бы ни сложились обстоятельства, в каком бы поколении их не постигла беда, даже если они будут брошены на край света, Он всегда найдет их и вернет к Себе. Ибо ни одно поколение не может согрешить больше, чем согрешило «поколение пустыни» — и все же Всевышний принял его раскаяние и сделал именно его Своим народом.

Наши мудрецы учили в Талмуде (Авода зара, 4б): «Рабби Йегошуа бен Леви сказал: “Евреи сделали “золотого тельца” лишь для того, чтобы те, кто хотели опробовать путь раскаяния, имели возможность это сделать. Ведь в Торе сказано: “О, если бы сердце их склонно было почитать Меня и соблюдать заповеди Мои все дни” (Дварим, 5,2б) — значит, евреи того поколения были неодолимы в своей вере в Всевышнего”». «Они полностью властвовали над своими помыслами и стремлениями, и злое начало не возобладало бы над ними, если бы Всевышний не дал ему на то силу — силу одолеть их, чтобы открыть им путь раскаяния. Ведь если грешник в будущем скажет: “Я согрешил — и теперь Всевышний не примет меня”, ему ответят: “Вспомни о тех, кто сделал “золотого тельца” и тем самым (как бы) отрекся от Всевышнего. Они раскаялись, и Он принял их раскаяние”». Так объясняет Раши слова Талмуда.

О том же говорит и пророк Йешаягу: «Давайте же рассудимся, — говорит Г-сподь. — Если были грехи ваши красны, как кармазин, то станут белыми, как снег» (Йешаягу, 1,18). Из всего вышесказанного мы узнаем, каким образом пытается поработить нас злое начало. Вначале оно побуждает нас грешить, а затем, когда уже погрязший в грехе человек пытается вернуться к Всевышнему, оно говорит ему: «Даже если ты раскаешься — твое раскаяние не будет принято». Именно против этого довода злого начала и выступает пророк, именно его он и опровергает: «Даже если были грехи ваши красны, как кармазин, то (в случае полного раскаяния) станут белыми, как снег».

ТОЛДОТ ЙЕШУРУН ПРИГЛАШАЕТ ЖЕНЩИН НА ОНЛАЙН КУРС ИЗ 9-ТИ ВСТРЕЧ

для
женщин!

С РАБАНИТ РИКОЙ ГДАЛЕВИЧ:

через
ZOOM

Шидухи наших детей

Как?

На какие деньги?

Когда?

Самые живые и насыщенные темы, все что вы хотели бы знать, но боялись спросить!

НАЧИНАЯ С 1 ИЮНЯ, В 20:30
(по понедельникам)

ПОДРОБНОСТИ ЧЕРЕЗ ВОТСАП: 054-546-08-79

КНИГИ ФОНДА «НАСЛЕДИЕ»

TOLDOT.RU/STORE/BOOKS/NASLEDIE/

