

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «БЕАЛОТХА» 396 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕАЛОТХА	3
ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД	16
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ	19
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	30
СЕМЬЯ	34
КНИЖНАЯ ПОЛКА	35
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ	37
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКИ TOLDOT.COM	40

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

Мы узнаем подробности о порядке движения евреев по пустыне и о том, где располагались при этом левиим, которые несли принадлежности Мишкана.

В главе приведены заповеди праздника Песах. В ней сообщается, что в стане евреев возникло недовольство. Его истинной причиной было желание сойти с путей, предначертанных Всевышним, а предлогом — усталость, отсутствие мяса, воспоминания о якобы благополучной жизни в Египте.

Глава описывает, как Всевышний покарал нечестивцев именно тем, что удовлетворил их прихоти. Конец главы рассказывает о прегрешении Мирьям, сестры Моше и Аһарона, и о наказании, которому Всевышний ее подверг.

Недельная глава Беаалотха

21-22 Июня

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	7:12	8:31
Хайфа	7:21	8:35
Москва	9:00	11:01
Ст. Петербург	10:06	
Одесса	8:35	9:54
Киев	8:55	10:25
Рига	10:03	12:22
Берлин	9:15	10:53
Сидней	4:35	5:35
Нью Йорк	8:12	9:22
Атланта	8:33	9:36
Бостон	8:06	9:18
Торонто	8:44	9:58
Лондон	9:06	10:37

ВЕБИНАРЫ ZOOM

среда, 19 июня

19:00 Р. Мендель Агранович: Вставка Яале веЯво. Урок 3.

21:00 Рика Гдалевич: Семейная консультация. Долги семейные. Не только о деньгах...

четверг, 20 июня

10:00 Р-т Хава Куперман: Недельная глава «Беаалотха»

19:00 Р. Мордехай Лифшиц: Воложинская ешива. Первая в своем роде.

20:00 Рав Бенцион Зильбер: Беалотха

21:00 Р. Цви Патлас: Жертвоприношение

22:00 Зива Хая Вайсберг: Как прийти к миру внутри и снаружи.

пятница, 21 июня

12:00 Рав Бенцион Зильбер: Чудеса в Пустыне

воскресенье, 23 июня

18:00 Кармела Райз: «Разве рука Б-га коротка?»

20:00 Р. Хаим Бурштейн: Сокровенная Тора.

22:00 Р.Рафаэль Шустер: Детская ложь.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕААЛОТХА

НЕ СЛУЧАЙНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЗАКОНОВ И ЭПИЗОДОВ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

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

Мы узнаем подробности о порядке движения евреев по пустыне и о том, где располагались при этом левииим, которые несли принадлежности Мишкана. В главе приведены заповеди праздника Песах. В ней сообщается, что в стане евреев возникло недовольство. Его истинной причиной было желание сойти с путей, предначертанных Всевышним, а предлогом — усталость, отсутствие мяса, воспоминания о якобы благополучной жизни в Египте. Глава описывает, как Всевышний покарал нечестив-

цев именно тем, что удовлетворил их прихоти. Конец главы рассказывает о прегрешении Мирьям, сестры Моше и Ахарона, и о наказании, которому Всевышний ее подверг.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Рабейну Нисим говорит, что, согласно мидрашу, Всевышний велел Моше передать Ахарону: **«Кроме открытия Мишкана в пустыне будет и обновление Храма с зажиганием лампад. И тогда Я руками твоих**

потомков сотворю для еврейского народа чудеса, и спасение, и обновление, которое будет называться их именем».

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

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

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

И тут вдруг разразилось восстание, организованное горсткой людей, во главе которых встал Матитьяну Хашмонай со своими сыновьями (тогда они и получили прозвище Макабим, под которым известны в истории, представляющее собой аббревиатуру ивритских слов, составляющих утверждение о превосходстве Творца над всеми высшими силами; она была девизом Хашмонаим). Восстание завершилось полной победой над великолепно обученной армией греков. Вся страна была освобождена от идолов. Храм обновили и очистили от мерзости, восстановили в нем службу. И в доказательство того, что избавление пришло свыше, Б-г явил народу чудо: масло в светильнике, которого должно было хватить

лишь на одну ночь (храмовый светильник зажигали вечером с тем, чтобы он горел до утра), горело восемь ночей — до тех пор, пока не доставили в Храм новое масло.

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

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

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

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

<И Г-сподь говорил Моше в пустыне Синай во втором году после исхода из Египта, в первом месяце, так: «Пусть принесут сыны Израиля [жертву] песах в назначенное для нее время. В четырнадцатый день этого месяца... приносите ее в назначенное для нее время...» И принесли они [жертву] песах в первый [месяц], в четырнадцатый день месяца... как Г-сподь повелел Моше, так исполнили сыны Израиля. И были люди, которые стали нечисты от контакта с трупом и не могли принести [жертву] песах в тот день, и подошли они к Моше и Аһарону в тот [же] день. И сказали те люди ему: «Мы нечисты из-за контакта с трупом; за что же лишимся мы [права] принести жертву Г-споду в на-

значенное для нее время среди сынов Израиля?..» И Г-сподь сказал Моше: «Скажи сынам Израиля так: “Всякий, кто будет нечист от контакта с трупом или [будет] в дальнем пути, из вас или из потомков ваших, и должен принести [жертву] песах Г-споду, — во втором месяце, в четырнадцатый день с полудня до захода солнца принесет ее, с мацой и горькими травами должен есть ее. Пусть не оставляют от нее до утра и кости ее не ломают”»>> (9:1—3, 5—7, 9—12).

В этих строках содержатся четыре заповеди.

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

Три остальные определяют правила съедания пасхальной жертвы:

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

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

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

Очень интересны слова раби Йосефа-Ицхака Шнеерсона, известного также как Ребе Раяц: «Нельзя терять надежду. Ни об одном еврее нельзя сказать, что он уже оторвался от еврейства, что все пропало. Доказательство этому — пример с пасхальной жертвой: человек стал нечистым, он в далеком пути — далеко отошел, и так уже несколько поколений, и все же он начнет приносить пасхальную жертву в следующем месяце».

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

И еще один момент, подмеченный раби Залманом Сорочкиным.

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

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

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

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

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

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

Рамбан отмечает, что эти строки говорят о евреях много хорошего. Вот стоят люди лагерем в неудобном месте. Надоело, сил нет. Уйти бы отсюда подальше! Но... облако стоит на месте. Евреи не идут и даже не говорят о походе. А бывает и наоборот. Люди долго находились в пути и очень устали. Наконец остановились. Не успели как следует отдохнуть — вдруг облако двигается. Это — приказ сниматься с места. И они беспрекословно подчиняются. Или более того: на ночь остановились, а утром — снова в путь. Или остановились на целые сутки. Думают, длительная остановка, начинают разгружаться. Вдруг облако поднимается. И все снимаются с места.

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

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

Моше сказал Б-гу:

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

Б-г ответил Моше:

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

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

Согласно преданию, на каждые десять евреев приходился один надсмотрщик — учетчик, от которого египтяне требовали выполнения нормы. А она была практически невыполнима. И египтяне избивали надсмотрщиков, требуя, чтобы они назвали имена тех, кто работает хуже других или мешает выполнению нормы. Надзиратели не должны были работать, но старались помочь своим братьям, трудились вместе с ними и терпели побои за то, что никого не выдавали. Из таких людей Б-г велел выбрать судей и руководителей.

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

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

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

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

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

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

Когда Моше исчислил первенцев и левиим, оказалось, что первенцев — 22.273, а левиим — 22.300. Каждый леви в пустыне выкупал первенца самим своим существованием — ибо не надо выкупать того, кого кто-то собой заместил. Но триста левиим сами были первенцами, а значит, несли выкуп за себя и других выкупить не

могли. Получается, что на 22.273 первенца пришлось 22.000 левиим, так что 273 первенца оставались невыкупленными. Кто же именно? Кому из родителей придется платить выкуп? И тут Моше опять бросил жребий: на 273 билетах был указан размер выкупа — «пять шекелей», а на 22.000 было написано: «сын Леви». Вынувший билет с ценой выкупа платил пять монет, а вынувший билет со словами «сын Леви» ничего не платил (гл. «Бемидбар» одноименной книги).

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

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

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

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

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

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

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

Надо отметить, что перед получением Торы у горы Синай, перед тем, как услышать десять заповедей от Самого Всевышнего, евреям на три дня были запрещены интимные отношения: «Будьте готовы к третьему дню, не приближайтесь к женщине» (Шмот, 19:15). Когда десять заповедей были произнесены, Б-г сказал Моше: **«Иди, скажи им: “Возвратитесь в свои шатры”. А ты останься здесь со Мной, и Я передам тебе все заповеди... и законы, которым ты их научишь...»** (Дварим, 5:27,28). Т. е. Б-г разрешил евреям вернуться к обычной жизни, а Моше велел постоянно быть готовым к общению с Собой, а значит — запретил ему отношения с женой.

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

Теперь становится понятней, в чем заключалась вина Мирьям. Обратись она со

своими сомнениями к Моше, никакого греха бы в этом не было. Но разговор такого рода с Ахароном, пусть даже он не посторонний человек, а родной брат, сочтен лашон ха-ра — злословием. Повторим же

мысль Рамбама: если пророчицу Мирьям Б-г наказал за необдуманные слова, то уж нам, не имеющим ее заслуг, наверняка не избежать наказания за тот же грех.

О ГОРДЫНЕ И СКРОМНОСТИ

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Глава разъясняет правила зажигания храмового светильника, говорит о некоторых обязанностях коэнов и о подготовке левитов к службе в Храме, излагает законы праздника Песах, рассказывает о недовольстве в стане евреев и о том, как Всевышний наказал евреев, удовлетворив их желания.

Завершается глава рассказом о прегрешении Мирьям, сестры Моше и Аарона, и о полученном ею наказании. Праведница и пророчица Мирьям в доверительном разговоре с братом (с Аароном) сказала, что она обеспокоена поведением другого их брата, Моше, который, как ей стало известно, прекратил супружеские отношения с женой.

Перед получением Торы у горы Синай евреям на три дня были запрещены интимные отношения, чтобы они могли услышать Десять заповедей непосредственно от Всевышнего. Таковы законы пророческого состояния. Потом евреям было разрешено

вернуться к обычной жизни. Но Мирьям не знала, что от Моше Всевышний потребовал постоянно быть готовым к общению с Ним, т.е. запретил ему интимные отношения с женой. Ее смущало, что, по-видимому, Моше считает себя выше других еврейских пророков, с которыми Г-сподь тоже говорит время от времени. Этот разговор Всевышний расценил как злословие – лашон а-ра.

Разговор между Мирьям и Аароном об их брате Моше глава излагает в двух стихах, а в третьем Тора сообщает: «А муж Моше скромнен чрезвычайно, больше всех людей, которые на земле» (там же, 12:3). С одной стороны, сообщение об уникальной скромности Моше можно понимать как ответ на беспокойство Мирьям о том, что Моше поставил себя в исключительное положение, т.е., возможно, исполнился гордыни, увидев, какую важную роль в жизни народа отвел ему Всевышний. Вот Тора и

указывает, что для такого беспокойства нет оснований. Это с одной стороны. С другой стороны, о том, что Моше ведет себя правильно, Всевышний говорит Мирьям и Аарону в присутствии Моше прямо: «Если у вас есть пророк, то Я, Г-сподь, в видении являю ему Себя, во сне говорю ему. Не так раб Мой, Моше. Во всем Моем доме доверенный он. Устами к уставам говорю Я ему, и явственно, а не загадками, и облик Г-спода он видит» (там же, 12:6-7). Так что сообщение о скромности Моше сделано не только для того, чтобы подтвердить правильность его действий. Да и поведение Моше в другом эпизоде, которое Тора описывает в начале главы, свидетельствует о его скромности: Моше не чувствовал ревности к старейшинам, которые тоже стали пророчествовать...

В обоих описываемых эпизодах глава указывает на черту характера, присущую Моше в высшей степени, – на его скромность. Чем это качество так важно?

В Иерусалимском Талмуде (Шабат, глава 1) мы находим высказывание, которое можно передать примерно так: то, что мудрость считает короной, для скромности – всего лишь каблук (т.е. то, что по меркам мудрости очень высоко, далеко еще от возможного по меркам скромности). В Вавилонском Талмуде (Арахин, 16б) сказано: скромность выше всех других качеств.

Определяя в своей книге «Месилат йешарим» («Путь праведных»), что такое скромность (анава – на иврите), Рамхаль говорит, что основа скромности – самооценка. Другими словами, наличие или отсутствие скромности зависит от внутреннего отношения человека к самому себе.

Можно подумать, что если основа скромности – самооценка, то для того, чтобы быть скромным, человек должен ценить себя невысоко. Однако никак нельзя предположить, что Моше не знал, что он собой представляет. Ведь, не говоря уже о прочем, Всевышний при брате и сестре называет его Своим рабом, Своим доверенным («Во всем Моем доме доверенный он»)! Он прямо сравнивает его с другими пророка-

ми и говорит, что равных Моше нет («Не так раб Мой, Моше»)! Но даже если бы не эти слова, Моше не мог не сознавать, какую роль он играл при исходе евреев из Египта и получении Торы у горы Синай. И именно в этой главе, где Тора передает слова Всевышнего о величии Моше, сказанные совершенно прямо и непосредственно ему, она прямо говорит о его скромности. Получается, сознание своих достоинств и возможностей не препятствует скромности.

Знали себе цену и наши мудрецы. Да и может ли быть иначе? Как иначе они могли бы выносить обязательные для других решения, понимать, с кем они вправе и с кем не вправе вести споры? Человек обязан знать свой уровень. Именно знать, т.е. определять его объективно, быть в этом реалистом.

К Хазон Ишу, имя которого нам всем известно, приходило с вопросами великое множество людей. Вели они себя по-разному. Так, один из посетителей спросил его: «А вы знаете, что вы – величайший мудрец нашего поколения?» «Знаю, – ответил Хазон Иш, – но хорошо бы, если бы был кто-нибудь повыше, чтобы было на кого равняться».

Того, что знал о себе Моше, более чем достаточно, чтобы – если человек к этому предрасположен – считать себя значительнее других и смотреть на них свысока. Людям и куда меньших заслуг хватает, чтобы кичиться своим превосходством (или хотя бы в душе гордиться им). Люди гордятся своими дарованиями, богатством, физической силой, красотой. Да чем только они не гордятся!

Рав Хаим Шмулевич, благословенна память праведника, любил рассказывать историю, которая приключилась с равом Хаимом из Воложина, я сам слышал этот его рассказ.

Воложинер рав пришел в миквэ. В те времена было принято, что снимать обувь посетителям помогал банщик. Банщик резко дернул сапог, и рав, которому стало больно, попросил его: «Будь поосторожнее!» Банщик так и взвился: «Ты будешь

«Чтобы быть скромным, говорил рав Шмулевич, надо сознавать, как велик человек и как огромны его ВОЗМОЖНОСТИ....»

меня учить?! Да я в этом деле лучший из лучших!» Реакция банщика запомнилась раву: он увидел в ней живое доказательство того, что для гордыни особых оснований не надо.

А вот для скромности – надо. Ведь то, чем ты обладаешь, – это подарок от Б-га, и этим гордиться нечего. Главное – насколько человек использует свой потенциал и свои силы. А этого никто о себе не знает до конца. Не позволяет нам заноситься простая мысль: «Если бы у другого были мои данные и мои возможности, может быть, он сделал бы больше?» Рамхаль говорит о внутреннем отношении человека к себе как об основе скромности. А это отношение включает в себя и ответ человека самому себе на вопрос, насколько он использовал то, что ему дано.

Чтобы быть скромным, говорил рав Шмулевич, надо сознавать, как велик человек и как огромны его возможности. Человек должен понимать, что он знает то, что знает, и умеет то, что умеет. Но если он соотносит эти знания и эти умения с теми силами, которыми наделил его Всевышний, у него просто не может возникнуть повода возгордиться. Он не скажет себе: «Как многого я достиг!» Уж скорее он спросит себя: «Использовал ли я все, что мне дано? И нельзя ли это использовать лучше?»

Так же, как гордыня исключает скромность, исключает ее и самоуничижение. Во времена, когда рав Хаим из Воложина создавал свою ешиву «Эц хаим», ешиботников обычно распределяли обедать «по домам», т.е. у жителей того городка, где находилась ешива. Воложинер рав позаботился о том, чтобы устроить своих учеников удобнее, создать им более приличные условия, и организовал питание при ешиве. Это было в

некотором роде новшество, и кое-кто выражал опасение, что ешиботники от этого «испортятся», загордятся. Но рав Хаим возражал им: вовсе не надо унижать человека для того, чтобы он был скромным.

Размышления о величии человека, о его возможностях, об образцах духовных достижений, показанных нам в Торе, – вот внутренний источник скромности. У человека, способного задумываться над такими вещами, никогда не возникнет ощущения, что он достиг небывалых высот, и всегда сохранится чувство, что впереди еще много неделанного. Этим, прежде всего, и ценна скромность.

У качества «скромность» много аспектов. Так, скромность очень важна в отношениях между людьми: она определяет поведение человека в обществе, степень его вежливости, манеру общения с людьми. Мы же подчеркнем здесь тот момент, что скромный человек открыт для познания, он быстрее и легче постигает Тору, потому что, как говорят наши мудрецы, Тора, которую сравнивают с водой, как вода – бежит сверху вниз.

Между Бейт-Илель и Бейт-Шамай, двумя школами толкования еврейского закона, которые представляли ученики Илея и Шамая, великих мудрецов Торы, имелись разногласия в вопросах алахи. По решению мудрецов следующих поколений принята алаха школы Илея. Талмуд в трактате «Эрувин» (13б) задает вопрос: чем мудрецы школы Илея заслужили честь стать ведущими законодателями в еврейском народе? Другими словами – за что Небеса удостоили их этой чести? А можно спросить и так: благодаря чему Бейт-Илель достиг такой глубины постижения Торы? Талмуд от-

вечает: причина в том, что мудрецы этой школы были особенно скромны. Высказываясь по вопросам алахи, они не только приводили мнение школы Шама, но всегда приводили его первым, а потом уже из-

лагали свое мнение и его обоснование. Мы же можем увидеть в этом и еще одно подтверждение тому, что скромный человек полнее открыт для познания Торы.

СИМПТОМЫ И СИНДРОМЫ

НАХУМ ПУРЕР

Б-г учит первосвященника Аарона правильно зажигать Менору в Храме. Моше освящает колено Леви для храмовой службы. Левиты заменяют первенцев от всех колен, «дисквалифицированных» за поклонение золотому тельцу. Они проходят обучение с 25 до 30 лет, затем служат в Храме 20 лет, а по достижении «пенсионного» возраста их переводят на более легкую работу.

Ровно через год после Исхода из Египта Б-г повелевает евреям приносить пасхальную жертву. Тем, кто не смог сделать это вовремя по уважительной причине, разрешено принести ровно через месяц псахшени, вторую пасхальную жертву.

В день освящения передвижного Храма, Мишкана, его покрыло облако Б-жественной Славы; ночью оно превращается в «огненное явление». По этому облаку евреи узнавали, когда следует отправляться в путь, а когда остановиться на привал. Б-г повелевает Моше изготовить две серебряные трубы для сборов и оповещений.

Указан порядок следования колен в походе. Моше приглашает своего тестя Итро присоединиться к евреям, но тот предпочитает вернуться в Мидьян.

Эрев рав, сборище иноплеменников, примкнувших к евреям в момент Исхода, подбивает их к бунту. Народ жалуется на однообразное питание, состоящее из одного мана, и ностальгически вспоминает египетскую еду. Моше жалуется Б-гу, что не может больше управлять строптивыми евреями, и просит облегчить его бремя. Б-г велит ему отобрать 70 старейшин для участия в руководстве и наделяет их пророческим даром. Двое из этой группы пророчат

в стане, что не Моше, а его ученик Йеошуа бин Нун приведет народ в Эрец Исраэль. Йеошуа требует наказать «клеветников», но Моше доволен, что теперь у евреев есть и другие пророки кроме него. Б-г посылает огромное количество перепелов тем, кто жаловался на отсутствие мяса в пустыне, а затем поражает их мором.

Мирьям, сестра Моше, наказана царат за несправедливые обвинения в его адрес и высылается из стана. Народ ждет семь дней, пока не закончится ее карантин.

Симптомы и синдромы

В поликлинике не протолкнуться. У двери врачебного кабинета сгрудились люди. Они чихают и кашляют: эпидемия гриппа в самом разгаре. Чуть поодаль стоит бледный подросток. Он ничем не отличается от других пациентов, только кашляет чуть реже.

Дверь кабинета открывается. Из него не спеша выходит старик, шурша на ходу рецептами. Врач лет пятидесяти обводит собравшихся усталым, почти затравленным взглядом: «Следующий!» Грузная дама встает со стула и, оттесняя плечом нетерпеливых, пробирается к кабинету. И тут врач замечает одинокого мальчика, пристально смотрит на него и вдруг кричит ему: «Ты! Войди ко мне немедленно!»

Больной и врач остаются наедине в кабинетной тиши и прохладе. Из-за двери слышится неровное бормотание десятков голосов и возмущенные реплики дамы по поводу нахальных молодых людей, везде прущих без очереди.

Осмотрев больного и выслушав его стетоскопом, врач выписывает ему направле-

ние в больницу с пометкой «срочно». «Не волнуйся, — говорит он, — ты поправишься. Мы вовремя обнаружили очаг».

Мальчику повезло. Он попал к хорошему врачу, способному даже в суете, несмотря на профессиональные перегрузки, читать симптомы болезней по лицу, как раскрытую книгу.

Когда евреям надоел ман (вкуснейший и питательнейший продукт, но каждый день — в завтрак, обед и ужин, и так сорок лет; да кто это выдержит?!), им страсть как захотелось мяса, и они возопили к Моше: долой деликатесы, не хотим экологически чистую еду! «Кто накормит нас мясом?» Даешь «рыбу, которую ели в Египте даром, огурцы и дыни, и зелень, и лук, и чеснок». Чтоб не таяло во рту, как масло. А чтобы хорошо поработать челюстями, и чтоб между зубами застревало; с отрыжкой и запахом изо рта. Как у нормальных людей.

Моше обратился к Б-гу: «Откуда у меня мясо, чтобы дать всему этому народу?»

Тогда Всевышний велел Моше собрать «семьдесят человек из старейшин Израиля», привести их к Шатру Откровения, «и пусть станут они там с тобою».

На первый взгляд, странное решение. Ведь Б-г намеревался дать евреям мясо, которое они требовали. Не лучше ли было собрать семьдесят резников, а не семьдесят мудрецов?

На самом деле, тяга к мясу, как и к другим материальным благам, это всего лишь физическое проявление духовного дефицита. Тоска по мясным блюдам была не болезнью, а симптомом. Евреи думали, что им не хватает в пустыне мяса, а на самом деле голодали не их желудки, а души. Современные психологи знают, что больше всего сладостями злоупотребляют люди, которым не хватает в жизни любви и тепла. Вкусной едой они бессознательно пытаются компенсировать душевную дисгармонию.

Еврейские мудрецы учат, что потребности человека беспредельны. Тот, кто любит деньги, будет всегда страдать от их нехватки, даже если станет миллионером. Они говорят также, что еврея, любящего Тору, го-

тового изучать ее днем и ночью, будет постоянно мучить жажда новых знаний. Больше всего на свете евреи любят Тору, учение; деньги — на втором месте. Страсть к деньгам — это всего лишь физическое проявление духовного вакуума и подспудной тяги к Торе, к постижению высших истин Творения. Хороший врач не только различает симптомы, но и видит, какая болезнь скрывается за ними.

Здесь был Вася

Настоящим бичом современных городов стали надписи на стенах зданий и заборах. Их наносят, как правило, не кистью, а распылителями краски, иногда по трафарету. Эти надписи, на современном жаргоне граффити, носят часто политический характер, но бывают и абсолютно бессмысленными. Прадедушкой граффити было пронзенное стрелой сердце, вырезанное перочинным ножом на коре дуба, с лаконичным сообщением: «Петя любит Машу».

Или взять к примеру вездесущего Васю, объездившего весь мир. За ним не смогли бы угнаться даже знаменитые путешественники Марко Поло и Афанасий Никитин. И куда бы его ни заносила судьба, в каменные джунгли Нью-Йорка или в афинский Акрополь, в туалет Казанского вокзала в Москве или в перуанские Анды, везде он оставляет свой классический автограф: «Здесь был Вася».

Что заставляет людей вырезать свое имя на камне, дереве, назойливо делиться мыслями с помощью краскораспылителя? Ощущение быстротечности жизни и собственной бренности. Человек знает, что он временный жилец на земле, и инстинктивно пытается продлить свои годы — с помощью авторской надписи на седых камнях Акрополя. «Даже когда меня не будет здесь, — думает он, — эта надпись останется, и я буду жить в ней».

Граффити — это крик отчаяния перед лицом собственной недолговечности, это подспудная тяга к бессмертию.

Указания по зажиганию Меноры, храмового светильника, с которых начинается этот раздел, завершаются словами: «И сделал так Аарон» (8:3). Раши поясняет: «Это сказано, чтобы воздать хвалу Аарону: он сделал все точно так, как повелел Б-г». Другими словами, первосвященник скрупулезно следовал указаниям Творца, не внося никаких личных изменений или добавлений. Но что тут особенного? За что Тора хвалит Аарона? Ведь и так ясно, что творческий подход к исполнению Б-жественных повелений неуместен и даже опасен. Достаточно вспомнить трагическую судьбу сыновей Аарона Надава и Авиу, погибших за попытку воскурить в Мишкане «чуждый огонь». В данном случае инициатива действительно наказуема.

Нет, дело в другом. Сообщая, что Аарон «сделал так», Тора имеет в виду, что он ни на йоту не отклонился от указаний Творца при зажигании Меноры. Он устоял перед естественным соблазном внести в них свою изюминку, свой личный стиль и тем самым увековечить себя. Аарон заслужил похвалы за то, что он не пытался и не хотел отступить от воли Б-га ни на шаг.

Б-жественная воля, заповеди Торы безупречны. Когда человек с его извечной тягой к реформаторству и самовозвеличению пытается их «подправить», «усовершенствовать», вести новые мицвот или отменить «устаревшие», он, сам того не осознавая, пачкает великолепное здание глупой надписью.

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНО

МАГИД ИЗ ДУБНО

«И сделал так Аарон».

Сказано: «Это похвала Аарону за то, что выполнил все в точности, без никаких изменений». Чтобы разъяснить это, приведем сначала слова Мидраша: «Сказал я: “наберись мудрости”, — но она далека от меня». Сказал царь Шломо: «Я углубленно изучал и исследовал всю Тору, и всему нашел объяснение, пока не дошел до законов о красной корове. Тогда я сказал: “наберись мудрости”, — но она далека от меня». Знай, что многие мудрецы писали во многих книгах, что не следует пытаться постичь смысл заповедей Б-га, благословен Он. Следует просто следовать Его повелениям с твердой верой, как сказал царь Давид: «Путь веры избрал я, законы Твои предо мной» — то есть, даже те заповеди, которые я способен постичь (мишпатим), я предпочитаю выполнять, потому что верю в Творца (а не потому, что понимаю их логику), так же, как и те законы (хуким), логика которых скрыта от человеческого разума.

Притча.

Один богач пригласил на пир бедняка. Бедняк ел и пил, и в итоге заболел. Он стал удивляться: как это черствый хлеб, которым он питается обычно, ему не вредит, а жирное мясо и прочие яства оказались вредными. Но, на самом деле, он не прав. Именно жирная дорогая пища приносит больше вреда, чем скромная простая еда. Поэтому у вельмож и богачей есть постоянные врачи.

Смысл этой притчи в том, что не удивительно, что простой человек не изменяет форму заповеди и исполняет ее точно. Ведь он не пытается постичь ее суть. Но Аарон был мудрецом и очень знающим человеком. И все же он не стал слишком копаться в причинах повеления Творца, а просто выполнил его.

К вышесказанному замечательно подходят слова мудрецов: В будущем забудется Тора в народе Израиля, как сказано: «И делает Б-г удивительными (ифла) удары Твои» (то есть приведет на тебя невиданные до этого наказания — прим.). (далее

рассматривается контекст слова ифла). Почему используется это слово — ифла? По-видимому, имеется в виду Тора. Это видно из стиха в книге Йешаяу: «Вот увеличу Я удивление этого народа до невозможности (афле ва-феле)» (И смотри слова Раши там, что мудрость Торы, скрытая от еврейских мудрецов, тяжелее, чем проклятия в книге Дварим . Там сказано один раз ифла, а здесь дважды: афле ва-феле — прим.). И сказано: «Вот грядут дни... и пошлю Я на землю голод. Не голод до пищи, и не жажду воды, а (голод и жажду) слушать слова Б-га» — то есть, пророк говорит, что слов Б-га не будет хватать на земле. Тора забудется, и знание слова ифла скроется.

Задается вопрос: в чем здесь проклятье, если люди будут ходить и искать слово Б-га? Ведь даже если не найдут его, все же это прекрасно, что у людей тяга к Его словам! К тому же тот, кто идет (выполнять заповедь), даже если не сможет выполнить, получает награду за то, что пошел. Да и почему бы им не найти слов Б-га? Но если ты обратишь внимание, то увидишь, что часть людей, которые отошли от Торы, были те, кто очень загорелись постичь ее тайны, как написано в респонсах Рашба, да будет благословенна память о нем.

Притча.

Один богач любил кормить сыновей, но те ели мало. Отец очень из-за этого переживал. Однажды они вместе отправился в

дальний путь. Они заблудились в пустыне, и из еды были только травы, опасные, как острые мечи. Отец радовался одному: что сыновья едят мало, и эти травы не причинят им большого вреда. Но вскоре один из сыновей подошел к нему и сказал: «Отец! Я очень сильно голоден и готов есть много!» Отец заплакал: «Сын мой! Сердце мое болит, ведь ты голодаешь там, где есть вредная пища! Я утешал себя тем, что вы едите мало, а теперь напал на вас голод, и вы готовы есть много этой проклятой травы!»

Смысл этой притчи в том, что вначале Всевышний посылал нам ежедневно святых пророков, но евреи не желали слушать слов Б-га из их уст, они были им в тягость. И когда евреи учили Тору, быстро уставали и переставали учиться, как сказано: «... раз утомился ты Мною, Израиль». Всевышний очень переживал из-за этого. Потом, из-за грехов, еврейский народ отправился в изгнание, и больше не было среди нас пророков. Но возникли всякие лжепророки, которые выдумывали то, чего Б-г не говорил. И, согласно вышеприведенному пророчеству, евреи потянутся к этим лжепророкам, как тянется к хлебу и похлебке изголодавшийся странник. И об этом и сказано: «Не голод до пищи, и не жажду воды, а (голод и жажду) слушать слов Б-га». И разъясняется: «И будут бродить в поисках слова Б-га, но не найдут», потому что искать его будут у обманщиков.

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

БЭААЛОТХА

Афтарой к этой главе служат слова книги пророка Зехарьи (2:14–4:7). В этом отрывке, известном под названием первых слов «Рони ве-симхи», пророк, описывая свое видение, упоминает храмовый семисвечник, Менору. О Меноре говорится и в недельной главе.

Глава 2 (14) Пой и веселись, дочь Цийона, ибо вот прихожу Я и обитать буду среди

тебя, – слово Г-спода. (15) И присоединятся народы многие к Г-споду в день тот, и станут они для Меня народом Моим, и Я обитать буду среди тебя, и узнаешь, что Г-сподь Ц-ваот послал меня к тебе. (16) И возьмет Г-сподь во владение Йеуду, удел Свой на святой земле, и снова изберет Йерушалаим. (17) Умолкни, всякая плоть,

пред Господом, ибо пробудился Он в святом жилище Своем.

Глава 3 (1) И показал Он мне Йеошуу, священника великого, стоящего пред ангелом Г-сподним, и сатана, стоящего справа от него, чтобы обвинять его. (2) И сказал Г-сподь сатану: разгневается Г-сподь на тебя, сатан, разгневается на тебя Г-сподь, избравший Иерушалаим! Ведь он головня, спасенная из огня. (3) А Йеошуа был одет в испачканные одежды и стоял пред ангелом. (4) И отвечал он и сказал стоящим пред ним так: снимите с него испачканные одежды. И сказал он ему: смотри, я снял с тебя грех твой и (приказал) облечь тебя в одежды нарядные. (5) И сказал он: пусть возложат головной убор чистый на голову его. И возложили головной убор чистый на голову его, и облекли его в одежды. А ангел Г-сподень стоял. (6) И предупредил ангел Г-сподень Йеошуу, сказав: (7) Так сказал Г-сподь Ц-ваот: если путями Моими ходить будешь и если исполнять будешь службу Мою, а также судить будешь ты Дом Мой, а также стеречь дворы Мои, то и Я дам тебе ходить между стоящими этими. (8) Слушай, прошу, Йеошуа, священник великий, ты и друзья твои, сидящие пред тобой, – ведь люди (достойные) чуда они, – ибо вот Я привожу раба Моего,

Цэмаха. (9) Ибо вот камень тот, который положил Я пред Йеошуей; на одном камне семь глаз; вот Я делаю резьбу на нем, – слово Г-спода Ц-ваота, – и сниму грех страны той в один день. (10) В день тот, – слово Г-спода Ц-ваота, – звать будет каждый ближнего своего под лозу виноградную и под смоковницу.

Глава 4 (1) И возвратился ангел, говоривший со мной, и пробудил меня, словно человека, пробудившегося ото сна. (2) И сказал он мне: что видишь ты? И сказал я: видел я – вот светильник весь из золота, и головка (чашечка) на верху его, и семь лампад на нем, и по семь трубочек у лампад, что на верху его. (3) И две маслины над ним; одна справа от головки, а другая – слева от нее. (4) И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мной, так: что это, господин мой? (5) И отвечал ангел, говоривший со мной, и сказал мне: разве ты не знаешь, что они, (явления) эти, (означают)? И сказал я: нет, господин мой. (6) И отвечал он и сказал мне так: это слово Г-сподне, сказанное к Зеруббавэлу: не могуществом и не силой – только духом Моим, – сказал Г-сподь Ц-ваот. (7) Кто ты, гора великая пред Зеруббавэлом? Равниной (станешь), и вынесет он главный камень (при) восклицаниях: “Прекрасен, прекрасен он!”

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

Каждое качество необходимо в своё время

Ни одно человеческое качество не является на сто процентов плохим. В каждой характеристике и склонности имеются положительные аспекты. А критерием для

оценки — является ли какое-то конкретное качество хорошим или плохим, является ответ на вопрос: используете ли вы его согласно Воле Вс-вышнего.

Рабби Моше Файнштейн сказал нечто похожее: «Каждый должен осознавать, что любое человеческое качество может быть

использовано как для добра, так и во зло. Человек должен руководствоваться Торой, чтобы знать, как правильно воспользоваться каждым своим качеством».

Есть такие свойства человеческого характера, которые можно применять во многих жизненных ситуациях, а есть такие, которыми следует пользоваться лишь в редких случаях. Это можно сравнить с ситуацией приготовления блюда, требующего большого количества составных частей. Для того, чтобы блюдо было вкусным, повар должен использовать правильное количество каждого из ингредиентов. Если он вложит слишком много из тех компонентов, которых должно быть небольшое количество или слишком мало из тех, которых должно быть много, блюдо будет испорчено. Так же и с человеческими качествами. У каждого из них есть своё время и своё место, и все они должны быть использованы в правильной пропорции.

Нет такого характерного признака, который сам по себе на сто процентов хорош или совершенно плох. К примеру, милосердие, сострадание обычно считаются положительными качествами. Тем не менее, существует позитивное милосердие и негативное милосердие. Если человек испытывает сочувствие в большей или меньшей степени, чем это надлежит, — он совершает ошибку. Как сказали наши мудрецы: «Кто испытывает милосердие к жестоким, в конечном итоге, будет жесток, когда ему следует быть милосердным».

Каждый человек, независимо от возраста, имеет в себе аспекты ребячливости. Мы все имеем склонности делать вещи, которые можно назвать незрелыми, инфантильными. Осознавая в себе такие аспекты, можно постараться развить их для использования в конструктивных целях.

Автор Хидуше Арим говорил: «Мы учим из “Пирке Авот” (5:19), что честолюбие — очень плохое свойство, а смирение и скромность — хорошие качества. Но следует иметь в виду, что то, что, якобы, выглядит как дерзость, может, на самом деле, быть смелостью, а то, что кажется робостью, на

самом деле, является тоской и унынием. Необходима мудрость, чтобы оценить различие между тем, что положительно, и тем, что отрицательно».

Не позволяйте самопознанию превратиться в жалость к себе

Когда человек старается познать самого себя, всегда существует опасность, что он может впасть в депрессию, обнаружив серьёзный недостаток, о котором раньше не подозревал. Но расстраиваться не стоит. Смотрите на недостатки как на испытание! Ваша задача не погружаться в жалость к самому себе, а расти и совершенствоваться.

Человек, испытывающий подавленность, когда обнаруживает у себя серьёзный минус, как бы говорит: «Какой же я неудачник оттого, что у меня есть этот изъян. Как ужасно, что из меня получился такой отвратительный человек!». Но продуктивный образ мышления заключается в том, чтобы сказать себе: «Как повезло мне, что я обнаружил этот недостаток. И как здорово, что я могу теперь искоренить его в себе!»

Рабби Иерухем Лейбович из иешивы «Мир» говорил: «Горе человеку, не осознающему своих недостатков, ибо он не знает, что ему нужно исправить. Но дважды горе тому, кто не осознаёт своих достоинств, ибо у него нет средств для устранения своих ошибок».

Если человек внимательно смотрит на себя, ему время от времени может казаться, что он худший из худших: совершенно бесполезный, никудышный и полный грехов человек. Думая таким образом, он, скорее всего, испытывает глубокую депрессию. Когда кто-то начинает чувствовать такое чрезмерное чувство вины, ему следует понять, что это исходит из его дурного начала, и он должен немедленно перестать думать о тех ошибках, которые когда-то совершил. Его обязанность в данный момент — думать о том, как привести себя в состояние радости.

Рабби Элиезер Камарнер говорил: «Когда сердце праведного человека разбивается на тысячу кусков, и он боится впасть в де-

прессию, ему следует найти в себе хорошие качества и восхвалить, возвеличить себя. Временами, когда он боится, что может стать самодовольным, он должен вспомнить о своих ошибках и недостатках»

Ценность положительных перемен

Виленский Гаон говорил: «Всё служение Б-гу находится в зависимости от исправления человеческих качеств. Свойства характера являются основой для выполнения заповедей и принципов Торы. И наоборот: все прегрешения исходят из неисправленных качеств».

Главной целью жизни человека должно быть постоянное стремление изменить к лучшему свои личностные характеристики. Иначе — зачем тогда жить?

«Человеку не следует в полной мере идти наперекор своей натуре даже если он очень испорчен, ибо не преуспееет он. Ему нужно только воспитывать себя, чтобы следовать прямым путём, согласно своей природе. К примеру, тот, у кого есть склонность к кровопролитию, должен научиться быть моэлем». (Моэль — лицо, совершающее обряд обрезания).

Существует история о двух братьях-близнецах. Один из них был ловким, изобретательным преступником. А другой — искусным криминалистом. Способность, талант может быть результатом наследственности. Но стать либо преступником либо криминалистом — это вопрос мироощущения. Наследственность — всего лишь материал, из которого человек себя создаёт.

Человек должен изменить и исправить себя до того, как начинает изучать Тору, и только тогда Тора, которую он изучает, станет частью его самого.

Следует быть более старательным в преодолении своих недостатков, нежели в выполнении заповедей. Ибо если человек обладает позитивными качествами, ему гораздо легче исполнять заповеди.

Главный замысел Торы со всеми её заповедями — научить человека, как исправить свои недостатки

Человек создаёт себя с помощью действий. Его мысли и взгляды создаются под влиянием его же поступков. Тот, кто прикладывает усилия, чтобы совершить как можно больше добрых дел, станет хорошим человеком. Поэтому очень важно следить за своим поведением, ибо вы станете человеком такого типа, который (тип) согласуется с его поступками.

Каждым действием, каждым своим поступком человек формирует, лепит себя. Тот, кто осторожен в своих делах, всегда совершит выбор, который поможет его духовному росту, и каждое его действие — это ещё один шаг в возведении замечательного здания.

Каждое действие, совершаемое согласного вашего свободного выбора, независимо от того — плох этот выбор или хорош, меняет вас. Оно делает вас иным, чем вы были до его совершения. Когда вы совершаете добрый поступок, то каждое отдельное действие очищает вас и оказывает влияние на вашу личность. И ваша «новая индивидуальность» ещё больше толкает вас на совершение добрых дел.

Те действия, на которых вы останавливаете свой выбор, оставят след в душе до конца ваших дней. Эффект от этих поступков может быть серьёзным или незначительным, положительным или отрицательным.

Хафец Хаим говорил: «Наш праотец Яков видел во сне лестницу, стоящую на земле. В этом нам урок для духовного роста. Человек, находящийся на лестнице, не стоит на одной ступеньке долго. Он либо становится на ступень, которая поднимет его вверх, либо сходит на ступень ниже и, таким образом, опускается. Так и с духовной точки зрения: человек не находится долго на каком-то конкретном уровне — он либо раздвигает, либо сужает собственные духовные горизонты».

На вас возлагается обязанность — исправить свой характер ещё до того, как вы исправите своё поведение, так как в основе любого поведения лежат именно душевные качества. Человек не делает чего-то, что хорошо или плохо, если у него нет вну-

треннего желания. Вы не можете улучшить поведение, если не улучшите источник этого поведения. Конечно, человек может подчинить себе внутренние устремления и поступить против своего желания, но он может поступать так только в течение короткого срока. Через какое-то время его первоначальные желания снова начнут править им. У того, кто искренне хочет стать лучше, нет другого пути — только откорректировать первопричину своих поступков, т.е., свой характер. Поэтому самой первой задачей в мусаре — работать над свойствами своего характера.

Любое строение должно стоять на фундаменте, потому что без основания здание долго не простоит. И чем больше размеры и вес строения, тем прочнее должна быть опора. А поскольку человек — величайшее и наиболее отмеченное строение в этом мире, ему необходим очень прочный и особенно выносливый фундамент. И этим фундаментом являются его личностные характеристики. Такие позитивные качества, как скромность, сочувствие, терпение и терпимость, удовлетворённость тем, что име-

ешь, умение радоваться, рвение, любовь и щедрость, являются крепким и прочным основанием, которое может гарантировать, что человек на самом деле придерживается своих духовных приобретений, изучая Тору и совершая добрые дела. С другой стороны, такие отрицательные качества, как гордыня, наглость, жестокость, гнев, зависть, ненависть, уныние, стремление к обогащению и почестям, скупость — представляют собой слабое, разрушенное основание. Если человек обладает этими порочными качествами, хоть он и становится большим знатоком Торы и выполняет каждую заповедь, вся его система взглядов постоянно рискует потерпеть неудачу и развалиться на части. И все его труды и старания сведутся к нулю. К сожалению, многие не осознают, насколько опасны и порочны такие качества, и поэтому люди не работают над тем, чтобы исправить себя в этих областях. Но любой, кто внимательно изучит этот вопрос, придёт к осознанию важности работы над усовершенствованием своих личностных характеристик

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

МОЖЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК ВПАСТЬ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ, ЕСЛИ ЕГО НАМЕРЕНИЕ — ПОИСК ИСТИНЫ?

Человек может впасть в заблуждение с намерением поиска истины? Давид

Отвечает рав Моше Аксельрод

Как я понимаю, Вы говорите о человеке, который хочет понять суть мира, понять, существует ли Создатель и, если да, то для чего Он создал этот мир. И понять, что Он ожидает от нас, что мы должны успеть сделать за нашу короткую жизнь в этом мире.

Любой, кто решит «понаблюдать» за миром, сколько-то разобраться в его строении, обнаружит, что вся природа очень му-

дро спланирована. И вся она свидетельствует о работе Создателя, Которому нет подобных: атомы, молекулы, гравитация, круговорот воды, озон, кислород, ДНК, живая клетка, анатомия.

Перед нами чрезвычайно сложные системы, превосходящие по своей причудливости и «хитросплетенности» всё, что только может вообразить человек. Например, человеческий мозг содержит 86 миллиардов нейронов (нервных клеток), которые работают согласованно друг с другом. Это

супермашина такой сложности, что ни один компьютер даже не приближается к ней.

Природа представляет нам бесчисленные доказательства существования мудрого Творца, Который ее спроектировал, потому что созданная мудрость невысказима без мудрости, создавшей её.

Однако есть люди, которые не готовы сделать этот вывод и утверждают как бы из скромности: «Как я могу с помощью своего маленького человеческого разума делать выводы о Б-ге, Создателе всей вселенной?» И вследствие этой «скромности» они отказываются от поиска истины и предпочитают оставаться в состоянии неведения — не зная цели своего существования.

Такой подход вытекает из ошибки мышления, которую можно лучше понять с помощью следующих примеров. Например, что бы мы подумали о человеке, отрицающем существование океана только потому, что у него нет силы представить себе его площадь и глубину, а также — невероятное количество существ, живущих в нем?

Или представим: человек, решивший составить себе представление о строении вселенной, обнаруживает, что в ней сотни миллиардов галактик и звезд и всё это занимает огромные, невообразимые для нашего сознания пространства. И на основании этого приходит к выводу, что невозможно признать существование вселенной и пространства вообще!

Понятно, что такое мышление не является рациональным. Мы точно знаем, что есть океан и есть вселенная, даже не изучив и не постигнув всего величия океана и космоса, потому что мы способны получить о них вполне истинные знания, пусть и не полные.

Так что, напротив, мы можем с уверенностью предположить существование Б-га, исходя из мудрости, которая открывается

нам в том, что Им создано, даже не осознавая до конца Его бесконечной реальности и мудрости.

Верно обратное: когда существует нечто столь великое и могущественное, даже самый «маленький» и обыкновенный человек может получить определенные знания об этом «объекте» — подобно муравью, увидевшему большую гору. Смирение и скромность перед силой и величием Творца не означает отрицание Его реальности!

Мы понимаем, что наше зрение ограничено и действует лишь в определенном радиусе. Так же и «зрение» разума: разум действительно ограничен, для него возможен обычно лишь определенный уровень постижения. Продолжая сравнение: «глаза» разума не могут видеть всего, но они, безусловно, способны дать нам истинную информацию о реальности.

«Глаза» нашего разума позволяют нам в какой-то мере постичь мудрость Творца и так прийти к определенным выводам — о реальности Творца, Обладающего высшим разумом, неизмеримо превосходящим наш, Оставившего Свою «печать» во всех сферах природы — тех, которые изучает физика, химия, анатомия и биология.

Можно понять также, что именно Б-г дал нам эти замечательные умственные и духовные инструменты, чтобы у нас была возможность получить истинное знание о Нем и Его воле. Наше постижение реально и истинно, потому что реален и Тот, Кто дал нам этот разум и все инструменты, с помощью которых мы исследуем окружающий мир и принимаем решения.

Так что хочу заверить Вас: тот, кто искренне ищет именно истину, а не подтверждение своим уже готовым заранее выводам, придёт к истине!

ПОЧЕМУ ВЫБОР ПРАВЕДНИКА СЛОЖНЕЕ ВЫБОРА НЕЧЕСТИВЦА? ВЕДЬ У ПРАВЕДНИКА БОЛЬШЕ ХОРОШИХ ЧЕРТ!

Не понимаю терминологию Мусара. Часто, чтобы объяснить, почему человек совер-

шает нарушение, пишут, что у него плохие качества характера, которым он следует. На

основе этого говорится, что выбор происходит на границе плохих и хороших качеств. С другой стороны, известно, что выбор праведника сложнее выбора нечестивца. Но ведь у праведника больше хороших черт! И, в конце концов, Адам — Первый человек — был создан по подобию Творца, и все же преступил данную ему заповедь. Как это разрешить? Й.

Отвечает рав Эльяким Залкинд

Говорят, что Хофец Хаим задавал похожий вопрос в такой форме: как понять сказанное в Трактате Сукка (52): «У каждого, кто выше ближнего, йецер а-ра сильнее, чем у ближнего»?

(Т.е., у того, чей уровень выше, сильнее и стремление к дурному). Вот женщина стоит на улице, продает яблоки с лотка. Когда пробегают мимо мальчишки, она опасливо косится, следя, чтобы те на бегу не схватили яблоко. Так теперь, когда проходит мимо какой-то уважаемый человек, ей следует остерегаться значительно больше и склониться над лотком, закрывая его собой?! Разумеется, как Вы сказали, с духовным ростом человека исправляются его свойства и поведение становится правильным, достойным. Однако в то же время понятно, что и сложность работы на более высоком уровне выше, нагрузка, требования к точности действий возрастают. Всегда на ответственном посту напряженность работы и спрос с человека выше, ведь и масштаб деятельности, и опасность разрушить — больше. Борьба с «косной» материей и силами «зла», затрудняющими продвижение

к совершенству — напряженнее. Потому испытания и задачи, встающие перед человеком с его ростом, становятся сложнее. Так и Первому человеку, несмотря на его, запредельный для нас, уровень, было послано испытание, которое он мог не выдержать. И он его не выдержал.

Теперь возникает еще один вопрос: если сложность задач на более высоком уровне возрастает, где уверенность, что, поднимаясь выше, человек не упадет вновь? И, может быть, будет падать всё ниже и ниже? Ответ, который приводится в книгах: уровень, достигнутый трудом и постепенным подъемом, — прочен и непоколебим потому, что приобретён по праву.

И, больше того, по достижении определенной «отметки» йецер а-ра полностью покоряется доброму началу и всё существо человека стремится только к добру и истине, только к тому, чтобы исполнить желание Творца. Теперь радость его только в этом, и никакие силы не могут его поколебать.

Первый же человек, Адам, достиг своего уровня не с помощью усилий, а был «помещен» на него при создании, поэтому его положение не было прочным, оставалась возможность оступиться. Он должен был подтвердить право на свой уровень, выдержав испытание, тогда он поднялся бы еще выше. А когда он не выдержал испытания, работа возвращения на истинный уровень Человека — создания Творца — была разделена между его потомками — частицами его души. И продолжается до сих пор.

ВСЕ КРУГОМ МАТЕРЯТСЯ. КАК ПОТУШИТЬ СВОЙ ГНЕВ НА НИХ?

Живу в Америке. Все кругом матерятся. На работе несоблюдающий израильтянин, начальник, матерится на святом языке (очень похож на русский мат, только на иврите). Поменять работу нет возможности. На нынешней работе нет проблем с соблюдением Шаббата и праздников, что очень важно. 1 000 000 раз прошу не материться, но у человека не получается сдерживаться.

Гнев во мне растёт с каждым годом. Истощаются силы терпеть это безобразие. Есть ли какие-нибудь сгулот («чудодейственные средства») / уроки — что-нибудь, что укрепит «внутреннее я» и потушит гнев. Не знаю, что хуже: мой гнев или его сквернословие. И то, и другое — мерзость. Почему мне это так сильно мешает? Что мне в себе нужно исправить? Ведь не зря я нахожусь в этой ситуации. N.

Отвечает рав Нахум Желязник

Вы спрашиваете, почему сквернословие так сильно мешает и вызывает гнев. Чтобы ответить на этот вопрос, давайте обратимся к словам Рабейну Йоны, автора знаменитого труда «Шаарей Тшува». Там сказано следующее (часть 3, 229):

«И потому тяжко преступление сквернословящего и он мерзок и отвратителен, что оставил он стыд и скромность — качества святого народа. И пошел по тропам наглости, что есть свойство людей дурных. И, во-вторых, потому, что он осквернил святость еврейского народа, как сказано (Дварим 4:6): “Храните же и исполняйте, ибо это мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав обо всех этих уставах, скажут: как мудр и разумен народ, этот великий народ”. А сквернословец ведет себя подобно отвратительным глупцам, удаленным от пути разума, который прекрасен и приятен. И поднялась вонь их, и распространился мерзкий их запах. И каждый мудрый и понимающий человек гнушается ими. И вот (сквернословящий) оскверняет сосуды разума, который дороже прекрасной утвари, как сказано (Мишлей 20:15): “... драгоценная вещь (יָדָוּ — сосуд, утварь, инструмент) — уста разумные”».

Кажется, здесь всё сказано. Непристойная речь по природе своей претит и вызывает отвращение у чистых и богобоязненных людей. (Говоря «мудрый и понимающий человек», Рабейну Йона имеет в виду не IQ этого человека, а степень осознания им истины: насколько тот близок к Всевышнему. А «глупцы» здесь, соответственно, — злодеи).

Так что можно порадоваться, N.: у Вас светлая душа, которая тянется к Б-гу. Поэтому Вам нелегко. Что делает еврей, когда оказывается в непростой ситуации? Набирается терпения и просит Всевышнего о помощи. Как правило, проблемы посылают для того, чтобы помочь нам вырасти. Всё к лучшему.

Что плохого в сквернословии?

Из приведенного отрывка можно понять, почему грех непристойной речи так отвратителен. Автор «Шаарей Тшува» упоминает две причины.

Есть запреты, нарушение которых не затрагивает самую суть еврея, его внутренний мир. Конечно, любой грех — это грязное пятно на душе. Но пятно можно «застирать»: есть тшува, раскаяние. Однако существует грех, который «бьет» по глубоким качествам души: «оставил... стыд и скромность... и пошел по тропам наглости, что есть свойство людей дурных...» Преступление, уничтожающее святость и чистоту, толкающее на ложный путь, с которого будет очень нелегко свернуть.

Это можно сравнить с починкой автомобиля. У одного поцарапан кузов: подправили, подкрасили — через пару часов выезжает как новенький. А у другого — неполадки в моторе. Согласитесь, совсем другая история: сложно сказать, сколько времени займет ремонт и сколько это будет стоить.

Второе отягчающее обстоятельство, это хилуль а-Шем — осквернение Имени Всевышнего. Во всем мире, во всех религиях принято ожидать от тех, кто «близок к Б-гу», чистой речи. Если мы смотрим на еврейский народ как народ с особой миссией, если еврей — это «напоминание» о Б-ге для других людей, нам придется выбирать выражения. Иначе никак.

Как вести себя в компании матерщинников?

Сразу отметим: закон строго запрещает слушать непристойную речь. Рабейну Йона пишет далее (там же): «И для того, кто слушает сквернословие, наказание велико — потому, что не заткнул уши и не удалился от сквернословящих. И о нем сказано (Мишлей 22:14): “Ров глубокий — уста чужих; на кого прогневается Господь, тот упадет туда”».

Более того, в другом месте (там же, 197) автор «Шаарей Тшува» требует от слушателя вмешаться и протестовать:

«Человек, который слушает злословящих или сквернословов, или сидит в компании насмешников, издевающихся над То-

рой и заповедями, и знает, что жгучи и колючи они (саравим вэ-салоним) и, если будет обличать их, не послушают его слов, потому зажимает себе рукой уста, — также будет наказан, потому что не ответил глупым по глупости их. Ведь могут сказать, что он — такой же, как они (глупцы), и что он согласен с их речами. Но обязан он ответить им и пригрозить им, дабы возвеличить Тору и заповеди, над которыми они издевались и насмехались. И пусть возревнует о чести невинного человека и праведника, о котором они будут болтать».

Обличить, упрекнуть, указать другому на его недостойное поведение — это важная заповедь. Нам заповедана «тохэха», как сказано в Торе (Ваикра 19:17): «ты увещевай (охэах-тохиах) ближнего твоего — и не понесешь за него греха». Тот, кто способен упрекнуть так, что к его словам прислушаются, спасает и себя, и всех, кто слушает, и того, кто говорит запретное.

«Обличение» грешника — это непростая заповедь. Тут надо проявлять осмотрительность и объективно оценивать ситуацию. Это совсем не просто, учитывая, что, как правило, тот, кто упрекает, лично задет и эмоционально возбужден.

Так, Хафец Хаим пишет в своей книге (6:5, примечание 9): если замечание приведет к обратному результату, т.е. вызовет новую волну запретной речи, замечание делать нельзя. В этой ситуации следует просто покинуть «место преступления». Если по какой-то причине уйти нельзя, надо заткнуть уши пальцами. В наше время есть еще лучший способ. Уникальное изобретение под названием «наушники» создано как раз для таких случаев.

Когда есть основания полагать, что наше замечание проигнорируют, т.е. оно не принесет ни вреда, ни пользы, надо выразить протест. Это — чтобы окружающим было понятно, что мы не разделяем мнения злословящих. Такой вывод делает Хафец Хаим (там же) из приведенных выше слов Рабейну Йоны.

В тяжелых ситуациях, когда борьба с матерщиной (или злословием) может дорого обойтись, например, есть опасность потерять работу, — стоит проконсультироваться с раввином, лично знающим Вас и Ваши обстоятельства. В подобных случаях это имеет значение.

ЧТО ЗНАЧИТ ЛЮБИТЬ СЕБЯ?

Есть сложный вопрос. Очень нуждаюсь в Вашей помощи. Пожалуйста, помогите сориентироваться.

Во время очередной беседы с сыном я объяснял слова «Люби ближнего как самого себя». На что получил хороший вопрос.

— А что это значит? — спрашивает он.

Я же не растерялся и начал объяснять:

— Если тебе приятно получить пирожок от кого-то, попробуй дать пирожок кому-то, и таким образом ты сделаешь другому человеку то, что ты хотел бы получить сам.

На что он мне говорит:

— Не-е-ет. Ты меня неправильно понял. А что значит любить себя?..

Я уже не помню, что ему ответил, но заданный им вопрос меня до сих пор беспоко-

ит. У меня не получается найти универсального ответа. Просмотрел, как мне кажется, все доступные источники, а ответа всё нет. Или они очень поверхностные. Или я его просто не нашел. А если нет ответа или я не могу сформулировать этот ответ, то, скорее всего, я этого просто не знаю. А всю проблему, которая меня «охватила», я постараюсь описать.

Культура, в которой мы родились и росли, это та культура, которая во многом определила, какими мы станем в будущем. Она оставила после себя очень травматическое наследие. Это наследие, которое называется воспитанием, коснулось многих из нас, и думаю, что оно еще какое-то время будет существовать. Я не застал красный режим. Я рос в период его разрушения и становления

современных демократических государств. Описывать буду личный опыт.

Садик не помню. Школа. С первых классов учителя пытались установить в классе порядок. Ничего не имею против порядка. Только какой ценой это достигалось? Путем постоянного, публичного унижения детей. Постоянное повторение и подчеркивание детской несостоятельности, неспособности что-то сделать, постоянное принижение интеллектуальных возможностей.

Применение силы в младших классах. Запугивание. Фамильярность. Подчеркивание того, что «вы ничего не можете». Опять вы не готовы? То есть: вы какие-то лузеры. Чего вы в жизни достигнете? Тебе только в шахте работать.

Бывали и такие случаи. Вопрос учителя:

— Кто будет к празднику готовить актовый зал?

Петров тянет руку.

— А, Петров. Нет-нет-нет. Он же бабушку через дорогу не может перевести.

Или еще:

— Ну, сколько раз вам говорить одно и то же? — раздраженным голосом говорит учитель (то есть обращается как к каким-то идиотам). — Ну, сколько же раз вам это еще повторять?

Хвалили редко, и то — за оценки. То есть личность ребенка как таковая положительно не оценивалась. С нею даже никто не считался.

В школе я проявлений любви от учителей не увидел. Всё, что видел, — так это учительский долг. Обязанность. Унижение. Подчеркивание физического превосходства. Эмоциональные и фактические угрозы. Была ли здесь любовь?

Когда приходили домой, ситуация не сильно менялась. Какие оценки получил? Почему двойка? Что ты опять натворил, почему в школу опять вызывают? Сколько раз тебе говорить переодевать штаны, когда приходишь домой. Ты уроки сделал? Ты уверен, что сделал уроки? Так же, как вчера, — а сегодня принёс двойку?

То есть, всё воспитание проводилось, опять же, из чувства долга, обязанности, возможно, — стыда перед друзьями или, нао-

борот, из желания показать свое превосходство над друзьями.

Постоянное сомнение в способностях ребенка. Недоверие его личности. Угрозы. Наказания. И почти никакого поощрения. Любовью ли это было? Наверное, в их представлении — да. Но какую модель любви увидели дети?

Я очень хорошо понимаю, что если бы не мои родители, то меня бы здесь и сейчас не было. Я их очень ценю и очень им благодарен за всё, что они сделали. И да продлит Творец годы их жизни. Они были заложниками тех обстоятельств, в которых находились. Люди выживали. Наверное, для воспитания детей интереса, времени, да и возможности не было ни у кого. Целью было одеть, обути и накормить.

Не было столько знаний о педагогике и воспитании, как сегодня. Да и никого это в действительности не интересовало. Восторг был перед едой. Перед машиной. Недвижимостью. Должностью.

Потом начался институт. И всё повторилось. Вы — ничто! Ничего не умеете. Не способны. Работы вы себе не найдете. Фамильярность. Унижение. Подчеркивание статусного превосходства, например, я — профессор, а ты — ничто. Запугивание.

Увидели ли здесь студенты модель любви?

Работал на Украине немного, но и там ситуация была сильно похожей. У всех страх. Страх сделать ошибку. Страх сказать лишнего. Страх что-то не то написать. Каждый день «ковер», в очень неконструктивной форме.

Период взросления сопровождался шедеврами народной кинематографии. В бандитском и военном режиме. Как мы понимаем, фильмы с таким содержанием наполнены страхом насилием, самопожертвованием, безвыходностью, но любви (кроме как платонической), увы, я не увидел.

Всё вышеперечисленное я написал вот с какой целью. Проживая жизнь по подобному сценарию, понять и осознать, что это такое — любовь, мне кажется, невозможно. А если кто и поймет, то его понимание будет сильно изуродовано. Как можно полюбить себя в среде, которая только и делает, что пытается унижить, устроить, раздавить, уничтожить?

Режим воспитал кадры. Но, как мне кажется, с любовью у этих кадров дела обстоят очень хорошо. Хамство, ругань, скандалы — повсеместно: на работе, дома, в магазине. Большинство из нас не увидели пример любви. Никто этому не учился. И никто нас этому не учил.

В этом и заключается мой вопрос. Может, центром повеления возлюбить ближнего как самого себя является не ближний, а я сам? Прежде всего я должен сам себя полюбить? Ведь, согласитесь, человек не может полюбить другого, если этот человек сам себя не любит. Он не знает, что значит любить, если он никогда искренне не был кем-либо любим. Он абсолютно не понимает о чем идет речь.

Например, мама, даже имея детей, не умеет любить их, если не понимает, о чем идет речь. Согласитесь, невозможно научить кого-то китайскому языку, если сам его не знаешь. Может быть, с любовью дела обстоят точно так? Учителем любви для большинства из нас в лучшем случае (кроме родителей и ближайшего окружения) является мировая литература, в худшем — телевизор или интернет.

Но даже лучший случай не раскрывает содержания понятия. Может, стоит начать с раскрытия понятия о любви к себе? Если так, то с чего стоит начать? Каковы правильные пропорции, ведь легко можно перейти границу и оказаться в области эгоизма? Спасибо. Роман

Отвечает рав Меир Мучник

Спасибо за подробное описание впечатлений, полученных в процессе воспитания, за то, что поделились ощущениями и эмоциями. Я вырос в том же обществе — и в школьные годы еще застал «красный режим», поэтому могу понять многое из того, что Вы пережили и описали. У каждого, конечно, свои впечатления и ощущения, в чем-то они похожи на то, что чувствуют другие люди, в чем-то отличны от них. И люди могут быть разными, и обстоятельство.

Любовь можно определять по-разному, и то, что Вы наблюдали в жизни, действи-

тельно не совсем легко подставить во все ее определения.

Если, однако, говорить о любви к ближнему «как к самому себе», то здесь уже содержится подсказка, какое именно определение любви нам нужно искать.

Поэтому тут, не особо мудрствуя, можно сказать следующее. Любить себя — это идентифицироваться с собой и желать себе всего наилучшего. Ведь так к себе относится большинство нормальных людей в любом обществе, даже в самом грубом и агрессивном, правильно?

Вот и ближнего надо постараться так любить. Видеть мир с его точки зрения, болеть за него и, по мере возможности, помогать ему.

Вы упомянули мировую литературу и телевизор. Да, хотя из этих источников можно всякого понабраться, любовь и дружбу там тоже можно найти, и именно в том виде, который нас интересует. Так, за литературных персонажей или киногероев, которые представлены как «положительные», мы боеем. Хотим, чтобы спасся и победил зло Гарри Поттер, чтобы восторжествовали те, у кого «один за всех, и все за одного». Чтобы «от улыбки стало всем светлей». И за любимых спортсменов, например, боеем, желаем, чтобы они победили, и радуемся, когда это происходит. Или печалимся, если проигрывают.

И понимаем идею дружбы, которая очень даже пропагандируется упомянутыми источниками. Причем известно, что понятие «друг» в той самой стране — более серьезное, чем friend в более западных частях света (даже если их различия в других аспектах можно обсуждать).

Факт: хотя у многих опыт учебы в школе подобен Вашему, тем не менее, получив такую возможность благодаря новым технологиям, вся страна кинулась связываться с бывшими одноклассниками, и не только из чистого любопытства, но и из дружеских чувств. Да, в школе было по-всякому, и ваш покорный слуга сам тому свидетель. Тем не менее — любим и относимся с трепетом!

Так что начнем с того, что, во-первых, себя мы всё-таки любим, как сказано. А, во-вторых, любовь к ближнему можно начать хотя бы с друзей, за которых болеем, которым хотим помочь.

А там прояснится и другой Ваш вопрос: как не перейти границу и не оказаться в области эгоизма? Очень просто: если это мой друг, то моя любовь к себе никак не значит, что я хочу как-то его обделить, что-то урвать себе за его счет. Я хочу, чтобы нам обоим было хорошо, и естественным образом постараюсь так всё устроить. Это — как если у меня два ребенка: я люблю обоих и постараюсь позаботиться об обоих, так что моя любовь к одному не станет причиной дискомфорта другого.

Или лучше так: у меня самого две руки, и я постараюсь, чтобы комфорт одной не достигался за счет боли другой. Ведь если одна рука болит, то и всему телу, всему

«мне» больно, и не поможет то, что «отдельно взятая» другая рука ощущает комфорт.

Вот и с ближним так — если включить его в свое «расширенное я». Именно так рекомендует подходить к любви рав Деслер. По его словам, лучший способ достичь истинной любви к ближнему — делать ему добро. Так мы вкладываемся в него и начинаем видеть в нем самих себя. И, естественным образом, желать «себе» всего наилучшего.

И себе, и «себе». Всему «мне». Вот и получится без всяких противоречий. Не смогу наслаждаться, если вижу, что ближнему в это время чего-то не хватает, что он страдает. И постараюсь исправить ситуацию.

И Вам желаю того же — с Вашими друзьями и близкими, а там уже и с другими людьми, с которыми сможете идентифицироваться и за которых болеть.

МОЖНО ЛИ ПРИНЯТЬ НА СЕБЯ ШАББАТ РАНЬШЕ ОБЫЧНОГО?

Мы живем в Омске, Шабат начинается после 9 вечера, дети уже не могут — хотят спать, да и есть плотную трапезу в такое время довольно тяжело. Я слышала, что иногда можно принимать Шабат раньше, расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее.

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо за Ваш вопрос. Во многих общинах за пределами Эрец-Исраэль в летнее время, когда солнце заходит поздно, существует обычай принимать субботу раньше, что позволяет раньше начать субботнюю трапезу, провести ее с детьми, пока они еще не спят, а также уделить оставшееся время изучению Торы или общению с семьей. Чтобы принять субботу раньше в соответствии с еврейским законом, следует учесть несколько важных моментов:

1. Принять субботу можно только со времени плаг а-минха (какое это время для каждой местности, необходимо проверить в специальных календарях). Плаг а-минха — это 1,25 временного часа до

заката солнца. В данном случае временной час рассчитывается следующим образом: время от восхода до заката солнца делится на 12 равных частей. Затем полученный результат умножается на 1,25.

2. Изначально тому, кто хочет принять субботу раньше, необходимо прочесть дневную молитву Минха до наступления плаг а-минха. Тогда будет разрешено читать вечернюю молитву Маарив после плаг-а минха.
3. Тому, кто принял субботу раньше, с наступлением плаг а-минха разрешено читать Маарив как обычно (включая чтение Шма с благословениями). Но в таком случае он должен снова повторить все три главы чтения Шма, уже без благословений, после выхода звезд.
4. Поскольку субботу можно принимать только с наступлением плаг а-минха, соответственно, субботние свечи можно зажигать также не раньше этого времени. Если свечи зажгли до наступле-

ния плаг а-минха, заповедь не считается выполненной.

5. После вечерней молитвы разрешено сразу сделать Кидуш и начать субботнюю трапезу. Необходимо спланировать время, чтобы сделать Кидуш и начать трапезу не позже, чем за полчаса до выхода звезд.
6. Изначально желательно, чтобы вечерняя трапеза продолжилась до выхода звезд и съесть ке-зайт хлеба после выхода звезд. Но если такой возможности нет, разрешено закончить трапезу, когда удобно.
7. В период отсчёта дней от принесения омера с выходом звезд необходимо совершить отсчёт с благословением.
8. Разрешено также принять субботу с наступлением плаг а-минха, сделать Кидуш, устроить трапезу, а после трапезы с выходом звезд прочесть Маарив как обычно, при условии, что трапезу начали раньше, чем за полчаса до выхода звезд.

Рассмотрим эти законы подробнее:

1. Время, с которого разрешено принимать субботу

Мишна в начале четвертой главы трактата Брахот приводит спор между мудрецами и Раби Йегудой о том, до какого времени разрешено читать дневную молитву. По мнению мудрецов Минху разрешено читать до захода солнца. По мнению Раби Йегуды её разрешено читать до плаг а-минха. Талмуд говорит, что этот спор имеет также практическое значение: от того, какое мнение будет принято, зависит, с какого момента можно читать вечернюю молитву, а также выполнять некоторые заповеди, связанные со следующим днем.

Иными словами, по мнению Раби Йегуды, когда речь идёт о выполнении некоторых законов, считается, что день заканчивается с наступлением плаг а-минха и после этого начинается новый день, хотя солнце еще не зашло.

Талмуд оставляет этот спор неразрешенным и приходит к нестандартному заключению: тот, кто поступает в соответ-

ствии с мнением мудрецов, поступает правильно, и тот, кто поступает в соответствии с мнением Раби Йегуды, поступает правильно. Это решение приводится в Шулхан Арухе (233:1), но оно «работает» при условии, что человек постоянно придерживается одного из мнений.

Но когда речь идёт о субботе, дело обстоит иначе, т.е. существует заповедь тосэфет шабат (добавлять от будничного к святому). Поэтому даже тот, кто обычно поступает в соответствии с мнением мудрецов, может принять на себя субботу раньше. Рамо (261:2) говорит, что сделать это можно со времени плаг а-минха. До наступления плаг а-минха невозможно принять субботу и выполнять субботние заповеди: читать Маарив, зажигать свечи, делать Кидуш, устраивать трапезу и т.п. (Мишна Брура 261:25).

2. Дневная молитва (Минха)

Как было сказано выше, существует спор между мудрецами и Раби Йегудой о времени молитвы Минха. По мнению мудрецов, дневную молитву можно читать до захода солнца, а вечернюю — с выходом звезд. По мнению Раби Йегуды Минху можно читать до плаг а-минха, а после плаг а-минха можно читать Маарив.

Получается, если человек прочёл Минху после плаг а-минха, он уже не может читать Маарив до выхода звезд, иначе он поступит и «не по мудрецам», и «не по Раби Йеуде» (Мишна Брура 233:11). Поэтому изначально тому, кто хочет принять субботу раньше, следует прочесть дневную молитву до наступления плаг а-минха. Тогда можно будет читать Маарив после плаг а-минха.

В исключительных обстоятельствах, когда невозможно будет собрать миньян на вечернюю молитву, некоторые галахические авторитеты разрешают читать Минху после плаг а-минха, и сразу вслед за этим устраивать Кабалат Шабат (встречу субботы) и читать Маарив (Мишна Брура 233:11). Однако, как было сказано выше, изначально лучше организовать Минху за 15 минут до плаг а-минха, а после плаг а-минха —

встречу субботу и Маарив, тогда закон выполняется по всем мнениям.

3. Молитва Маарив и чтение Шма

Мудрецы постановили, что молитва Амида и чтение Шма с благословениями вместе являются частью вечерней молитвы, однако к каждой из них относятся свои отдельные законы. Тому, кто принял субботу раньше, с наступлением плаг а-минха разрешено читать Маарив как обычно (включая Шма с благословениями). Однако в таком случае ему также необходимо снова повторить все три главы чтения Шма, но уже без благословений, после выхода звезд, чтобы выполнить заповедь Торы читать Шма вечером по всем мнениям (Шулхан Арух 235:1, Мишна Брура 267:6), см. выше.

Если община принимает на себя субботу раньше, после плаг а-минха, то желательно после молитвы сделать объявление и напомнить членам общины снова прочесть Шма и (когда это необходимо) отсчитать дни от принесения омера (см. п. 7) после выхода звезд. Кроме того, хозяину дома желательно напомнить об этом домочадцам и гостям после окончания субботней трапезы.

Если субботнюю трапезу начали в разрешенное время (см. п. 5) и она затянулась до выхода звезд, нет необходимости прерываться, чтобы прочесть Шма, но необходимо прочитать Шма при первой возможности после окончания трапезы, не забыть (Мишна Брура 235:21)!

4. Зажигание субботних свечей

Поскольку субботу можно принимать только с наступлением плаг а-минха, соответственно, субботние свечи можно зажигать также не раньше этого времени. Если свечи зажгли раньше, до плаг а-минха, заповедь не считается выполненной.

Даже тем, кто устраивает трапезу до выхода звезд, желательно налить в свечи побольше масла или взять свечи подлиннее, чтобы они горели до выхода звезд (Мишна Брура 263:40).

В некоторых случаях следует быть особенно внимательными. Например, если муж уходит в синагогу на Минху (как было

сказано в п. 2, желательно организовать ее за 15 минут до плаг а-минха), то жена должна подождать с зажиганием свечей до плаг а-минха. Кроме того, нельзя зажигать свечи и слишком поздно, изначально желательно, чтобы жена зажгла свечи до того времени, когда муж примет на себя субботу во время Кабалат Шабат, т.к. в этом случае считается, что суббота распространяется и на нее. Соответственно ей уже нельзя будет зажечь свечи. Однако если это невозможно, то женщина может зажечь свечи и позже (респонс Игрот Моше 3:38, Орхот Шабат 27:17).

Точно так же холостой человек, который обязан зажигать субботние свечи самостоятельно, должен позаботиться о том, чтобы прочесть Минху заранее. Тогда после наступления плаг а-минха он сможет зажечь свечи дома или там, где он участвует в трапезе (см. также Шмират Шабат кэ-Илхата 43:24, 26, прим.134).

5. Кидуш

После вечерней молитвы разрешено сразу сделать Кидуш и начать субботнюю трапезу. Необходимо спланировать так, чтобы сделать Кидуш и начать трапезу раньше, чем за полчаса до выхода звезд (Мишна Брура 267:6). Не стоит упрекать того, кто «облегчает» соблюдение закона и делает Кидуш, а затем начинает трапезу в течение получаса до выхода звезд, т.к. по мнению некоторых галахических авторитетов это разрешено (Мишна Брура 267:6).

6. Субботняя трапеза

Вечернюю субботнюю трапезу также разрешено начинать только после плаг а-минха. Изначально желательно, чтобы вечерняя трапеза продолжилась до выхода звезд и съесть ке-зайт хлеба после выхода звезд, чтобы выполнить также требование тех галахистов, которые полагают, что субботнюю трапезу следует устраивать именно вечером после выхода звезд (Мишна Брура 267:5). Но если такой возможности нет, то разрешено закончить трапезу, когда удобно (Мишна Брура 276:5).

7. Сфират а-омер

Если человек читает Маарив в миньяне, где принято отсчитывать дни от принесения омера до выхода звезд, он может делать сфират а-омер вместе со всеми, но без благословения, и помнить при этом, что таким образом он не выполняет заповедь счёта омера (Рамо 489:3, Мишна Брура 489:17). Соответственно, с выходом звезд необходимо снова сделать отсчёт, уже с благословением (Мишна Брура 489:18).

Однако во многих общинах, где Маарив читают до выхода звезд, вообще не принято делать сфират а-омер во время молитвы. Каждый после выхода звёзд самостоятельно отсчитывает дни и произносит перед этим благословение.

Если трапезу не начали раньше получаса до выхода звезд, необходимо подождать выхода звезд, произнести три главы Шма и отсчитать дни омера с благословением, а только затем начать трапезу (Мишна Брура 489:3).

8. Вечерняя молитва Маарив после трапезы

Существует способ избежать большинства упомянутых проблем. Принять субботу с наступлением плаг а-минха, сделать Кидуш, устроить трапезу, а после трапезы с выходом звезд прочитывать вечернюю молитву — при условии, что трапеза была начата раньше, чем за полчаса до выхода звезд (Мишна Брура 271:11, Шмират Шабат кэ-Илхата 47:23). Это удобно для тех, кто живет там, где нет миньяна или если есть возможность собрать миньян с выходом звезд.

Следует отметить, что обычай принимать субботу с наступлением плаг а-минха в основном распространен за пределами Эрец-Исроэль, в самой Эрец-Исроэль многие галахические авторитеты в силу ряда причин выступают против такого обычая (Рав Шломо-Залман Ойербах зацаль, Рав Элияшив зацаль, Ковец Тшувот 1:22).

КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ МОЙ ИУДАИЗМ НЕ БЫЛ МЕХАНИЧЕСКИМ?

Уважаемый раввин, я баалат-тшува (стала соблюдать еврейскую Традицию). Вначале каждый «религиозный опыт» был особенным. Спустя два года я чувствую, что Иудаизм стал совершенно механическим. К сожалению, я не испытываю те же ощущения, когда молюсь или выполняю другие мицвот (заповеди, данные евреям). Но особенно — когда молюсь. Из-за этого мне стало трудно делать любые мицвы.

Как сделать так, чтобы мой Иудаизм не был механическим и чтобы всё, что я делаю, было сделано с каваной (осознанно, с правильным настроением)? С глубоким уважением, Хана

Отвечает рав Нахум Желязник

Ваше ощущение знакомо многим. По-видимому, большинство баалей тшува проходят на своем пути три стадии:

- 1) период большого света,
- 2) период упадка и тьмы,
- 3) уравновешенное «среднее» состояние.

То воодушевление, которое приходит к совсем «свежим» баалей-тшува в начале пути, — это этаким «аванс», подарок Всевышнего. Это время надо хватать, использовать максимально, оно очень важно для будущего. Память о периоде «света» и захваченные духовные позиции помогают держаться в последующий период духовного упадка. Но важно понимать, что это — короткий, преходящий период, а не нормальное состояние религиозного еврея.

И не будем пугаться, когда наступит второй этап: «беспросветная ночь». Всё плохо, ничего не хочется, старые проблемы вылезают на первый план. Сомнения, переживания и ощущение потерянности. Контраст между ярким «религиозным утром» и навалившейся «ночью» может шокировать. Тут важно помнить, что любая ночь, какой бы темной ни была, тоже когда-то закончится. Терпение и еще раз терпение, рассвет обязательно придет.

На третьем этапе бааль-тшува приходит к некому равновесию. Нет больше ни сверхвоодушевления, ни желания всё бросить. Так, серенькие будни, привычка. Как раз то, что Вы описываете. Конечно, нам хочется снова «взлететь», чтобы захватило, понесло. Где яркость чувств? Где те духовные переживания, эмоции? Почему всё так мелко и обыденно? Ну, суббота, ну, молитва, а в голове — работа, дети, ипотека...

На самом деле мы все — соблюдающие, не только баалей тшува, — в той или иной мере сидим в этой луже: автоматизм, машинальность, минимум каваны, минимум духовного настроения, минимум ощущения отдачи и удовлетворения от всего, что касается Торы и заповедей.

Мы уже как-то говорили о важности чувств при соблюдении заповедей и даже постарались дать практические советы, как их пробудить (подробнее можно посмотреть здесь). Понятно, что наша обязанность — противостоять рутине и искать, как разжечь в себе еврейский огонь. Ведь

автоматизм мешает нам плюс — вредит нашим детям, наблюдающим родительское «безжизненное» исполнение заповедей.

С другой стороны, не будем отчаиваться: мы хотели бы по-другому, но раз Б-г так решил, наверное, это для нашей пользы. Задумаемся: разве мы не пришли в этот мир как раз для того, чтобы соблюдать заповеди в самых что ни на есть материальных условиях?

Понятно: мы должны пройти через «полосу препятствий» здесь, чтобы достичь в конце максимального блага «там». Кажется, тяжесть, приземлённость и однообразие в сфере мыслей, чувств и желаний (когда хотим направить их на служение Всевышнему) — это тоже проявление материи, которой мы частично являемся.

Это — часть Б-жественного плана и неотъемлемое свойство жизни человека, совмещающего в себе что-то от ангела и что-то от животного. Спасибо Всевышнему, что создал нас именно такими!

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ОБЫЧНЫЕ ТИПЫ ПЛАЧА

МИРЬЯМ ЛЕВИ

Рациональное мышление присуще нам, взрослым. А для малыша любой подозрительный шорох или тень на ковре будут связаны с мыслями о ведьмах, колдунах и драконах. Как успокоить плачущего кроху?

Ночные страхи. Маленькие дети часто проходят через период пробуждения ночью в страхе. Ребенок может испугаться кошмара или просто темноты. Несколько успокаивающих слов и уверений в том, что мы защитим его, и он утешается. Если ребенок боится какого-то темного предмета в своей комнате, который представляет себе

животным или «плохим человеком», мы должны мягко показать, что его страхи необоснованны. Одна мать рассказывает, как успокоила своего ребенка:

Однажды моя дочь Малка проснулась ночью с плачем. Я вошла и увидела, что она лежит в ужасе с широко раскрытыми глазами. Я спросила, чего она испугалась, и она сказала: «В моей комнате птица». Я спросила: «Где птица?» Она показала в сторону своей маленькой детской машинки и сказала: «Там. Это птица». В комнате было достаточно света, чтобы ясно видеть, поэтому я

подняла машинку и спросила: «Это птица? Нет, это детская машинка, а не птица». Она помолчала несколько мгновений, потом улыбнулась и сказала: «Я подумала, что детская машинка — это птица!» Тогда я напонила, что теперь нужно спать. «Все в порядке, — сказала я. — Папа в своей кровати, младенец в своей кровати, ты и твоя сестра тоже в своих кроватях. И я иду в свою кровать, но я там слежу за тобой. Все в порядке». И удовлетворенная тем, что с ней все хорошо, я поцеловала ее и вышла из комнаты.

Ребенок, который проснулся ночью испуганный, часто приходит с плачем в комнату родителей. Хотя для кого-нибудь из них может быть очень большим искушением взять его в кровать, обычно это ошибка. Когда ребенок уже стал приходить к родителям в кровать, нелегкое дело его от этого отучить, и лучше не давать ему даже начинать, а вернуть обратно в его кровать и успокоить там.

Плач, когда мама уходит. Маленькие дети часто плачут, когда мама уходит из дома. Хотя обычно они кончают плакать через две-три минуты, но некоторые матери чувствуют себя очень виноватыми из-за того, что оставили плачущего ребенка. Они не могут перенести вид несчастного ребенка и корят себя за бессердечие, раз покинули его в таком положении. И ребенок, в свою очередь, видит колебания матери и ее вину и приучается играть на ее чувствах, усиливая свой плач, чтобы оставить мать дома.

Осознав, что именно вызывает ее чувство вины, мать может подвергнуть проверке правильность своих мыслей и в результате почувствовать себя более спокойно, выходя из дома. И ребенок тогда будет легче воспринимать ее уход.

Мой двухлетний Эли был настоящим маленьким сыном, он хотел быть со мной все время. Это становилось большой проблемой, когда мне нужно было выйти и оставить его дома с бэби-ситтер или с кем-нибудь другим. Каждый раз когда

я уходила, что редко случалось, я извинялась и утешала его; но продолжала слышать его плач далеко от дома. А когда я возвращалась, мне говорили, что он плакал очень долго, почти все время. Это вызывало у меня сильное чувство вины, поэтому я старалась не оставлять его. Я выходила из дома, только когда это было абсолютно необходимо. Если мне приходилось идти, я чувствовала себя очень неуверенно. «Как он будет? Как я могу с ним такое делать? Я не должна оставлять его в таком состоянии! Разве я не плохая мать, если оставляю его плачущим?»

Обсуждая это в группе, я начала понимать, что именно эти мысли вызывают у меня чувство вины. Я осознала, в чем моя ошибка: предположение, что Эли был очень огорчен моим уходом. Это, конечно, было не так. Он мог научиться принимать тот факт, что я ухожу. Я вполне могла уходить.

Когда я начала думать таким образом, я стала оставлять его, уверенная в своей правоте. И в следующий раз, когда мне нужно было выйти, я просто сказала ему, что так все обстоит — иногда так приходится делать. И он плакал существенно меньше. Теперь он плачет не больше двух-трех минут.

Упорный плач. Упрямый двухлетний мальчик иногда сопротивляется громким плачем материнским усилиям побудить его сделать то, что она хочет. Лучше всего, не вступая с ним в дискуссии, крепко взять его руку и делать с ним все, что полагается сделать, не обращая внимания на его непрекращающийся плач. Например, маленький ребенок плачет, потому что не хочет вместе с нами выходить из дома, но мы выводим его и успокаивающе говорим ему в это время: «Я знаю, ты не хочешь идти, — но мы все равно идем. И теперь все в порядке». А потом нужно заговорить с ребенком о других вещах; это отвлекает его и помогает забыть о своих неприятностях.

Иногда дело решает один хороший шлепок. Но его следует дать уверенно и сразу, когда ребенок начинает заводиться, сказав при этом: «Все, достаточно». Неправильно откладывать шлепок на потом, когда мы

уже выходим из себя из-за детского крика, потому что тогда мы склонны отшлепать его в гневе.

Вспышки гнева. Вспышки темперамента обычны в детском возрасте, и из-за этого не стоит волноваться. Они бывают от гнева ребенка по любому поводу. Хотя обычно так происходит с детьми, у которых низкий порог терпимости к разочарованиям, родителям нужно иметь в виду, что очень важна и их реакция, и она может свести к минимуму эту тенденцию.

Родители должны экспериментировать, чтобы увидеть, какой подход будет лучше воздействовать на их ребенка. Немного комфорта и несколько успокаивающих слов во время вспышки часто могут утихомирить его. Так показывает эксперимент этой матери:

Мой полуторагодовалый сын начинал жутко кричать, как только ему не давали то, что он хочет. Сначала я пыталась разрешить эту проблему, полностью его игнорируя. Но это не помогало. Потом я решила проявить твердость, стала сажать в его кровать и говорить, что он оттуда не выйдет, пока не прекратит. Это чуть-чуть помогло, но он все равно продолжал. Тогда я решила сменить гнев на милость. Я держала его, говорила ему успокаивающие слова: «Мне очень жаль — я знаю, что ты действительно (то-то и то-то) хочешь, но я не могу это тебе дать. И не стоит из-за этого так расстраиваться». Мы стали делать так каждый раз, и через три дня он совершенно прекратил этот плач.

На вспышки гнева старших детей обычно лучше не обращать внимания, за исключением нескольких успокоительных слов: «Мне очень жаль, но я не могу тебе давать все, что ты захочешь». И пусть себе бьется и сучит ногами, лежа на полу. Не обращайтесь внимания, идите и занимайтесь своими делами. Когда он увидит, что буйство ничего не дает, он его прекратит.

Иногда лучший способ справиться с такими вспышками — отвести ребенка в его комнату и сказать: «Я вижу, ты начал буйничить. Иди, можешь это делать в своей ком-

нате». Иногда ребенку нужно просто побыть немного одному, как обнаружила эта мать:

Мой сын Агарон был во время вспышки гнева. Я сказала ему оставаться в его комнате, пока он не убедится, что может себя сдерживать. Я посмотрела в его комнату и увидела, что он под своей кроватью. Вдруг он издал громкий крик. А потом наступило молчание. Через две минуты он вышел из своей комнаты и объявил: «Мама, я закончил».

Более тревожны, чем простое катание по полу во время вспышки гнева, битье головой и приступы удушья. Если ребенок неистово бьет в ярости головой и вы действительно боитесь, что в результате может наступить повреждение мозга, тогда, конечно, остановите его. Держите его крепко и говорите ему успокаивающие слова. И помните, что вы должны оставаться спокойными; это вселяет уверенность в ребенка и помогает ему справиться со своим гневом.

Когда что-нибудь ей не нравится, моя трехлетняя дочь начинает биться головой об пол или о мебель, так что остаются синяки и кровоподтеки. Я боюсь входить, чтобы не разбаловать ее, и поэтому даю ей возможность это делать; но я просто чувствую себя физически больной, когда наблюдаю за ней. А теперь мне посоветовали вместо этого держать ее и успокаивать, и я почувствовала, как груз спал с моей души!

Я всегда очень нервничала, когда мне нужно было ей в чем-то отказать из-за этого битья головой. Когда она, например, приходила и требовала какие-нибудь сладости, я давала ей больше, чем считала нужным. И так она могла что-нибудь жевать целое утро. Теперь я себя чувствую более уверенной. Я стала отвечать, ущипнув ее за щеку и спокойно сказав нет. А если она начинает топтать ногой, я спокойно придерживаю ногу на полу.

В прошлом, когда приходило время ее сна, она поднимала такой крик, что я немедленно вынимала ее из кровати. А теперь мягко ущипну ее за щеку и скажу: «Уже

пора спать. Давай, клади свою головку», и она спокойно ложится. За две недели она стала другим ребенком.

Во время приступов удушья или сдерживания дыхания у ребенка, который был очень расстроен и ужасно кричал, вдруг прерывается дыхание, так что кислород перестает поступать в мозг и ребенок становится синим (или белым). Он может моментально потерять сознание или у него начнутся конвульсии, подобные эпилептическим. И это, конечно, очень беспокоит родителей.

Хорошо известный педиатр с большим опытом по части прекращения дыхания у детей советует, чтобы родители не пытались предотвращать такие случаи, стараясь избежать всяких поводов для плача. Тогда родители будут в постоянной тревоге и во все станут вмешиваться. Родители должны быть очень внимательны и не подавать виду, что они очень взволнованы из-за этого сдерживания дыхания, иначе дети будут пользоваться этим все больше и больше. Вместо этого, всякий раз, когда ребенок начнет сдерживать дыхание, родителям следует выйти из комнаты и оставить его одного. С ним ничего не случится; если он упадет в обморок, его мускулы немедленно расслабятся и дыхание сразу восстановится. Но фактически, когда ребенок видит, что нет аудитории, к нему скоро возвращается дыхание, и он не достигает стадии обморока или конвульсий. Родители должны наблюдать за ребенком сквозь слегка открытую дверь, чтобы в случае потери сознания войти и положить его набок. А когда ребенок успокоится, родители должны выразить ему свое теплое чувство и любовь.

В таких случаях родителям необходимо посоветоваться с опытным педиатром о правильном диагнозе, чтобы выявить возможную эпилепсию или другие болезни. Полезно также знать, что обычно дети перерастают эти проблемы, когда становятся старше.

Хныканье и надоедание. Маленькие дети особенно склонны к капризам и нытью, когда устали. Если вы подозреваете, что причи-

на неправильного поведения ребенка — усталость, лучше всего мягко отвести его в кроватку и сказать: «Иди сюда — ты устал. Полежи немножко».

Дети, которые только что переболели, тоже склонны капризничать, постоянно надоедая маме и требуя того же внимания, которое к ним проявляли, когда они были больны. Мы должны быть готовы с недельку терпеть такие капризы, уделяя ребенку столько же времени, сколько в дни болезни.

Хныканье и надоедливость очень раздражают, и родителям приходится делать особые усилия, чтобы избежать вспышек гнева, например: «Прекрати наконец нытье — оно действует мне на нервы!» или «Я не могу вынести твое бесконечное приставание!» Если ребенок начинает нудить что-нибудь плаксивым ноющим голосом, говорите ему спокойно: «Давай не будем ныть», это хороший способ избавить его от этой плохой привычки. Или ребенок затаил «Мааааааа, я голооодный, я хочу ееестть», тогда постарайтесь спокойно сказать: «Знаешь, так некрасиво говорить. Попробуй сказать это другим голосом: “Мама, я голоден, можно поесть?” А потом вы можете говорить всякий раз, когда ребенок начинает ныть, “Скажи это твоим другим голосом”, а затем продолжить “Видишь, это звучит гораздо лучше”.»

От привычки надоедать можно отучить ребенка, если говорить ему мягко: «Милый, я не могу работать, когда ты мне так надоедаешь» или «Это не так приятно, когда меня дергают за одежду». Иногда помогает принести несколько игрушек, чтобы ребенок играл рядом с вами.

Разумеется, мы не всегда должны выслушивать длительное нытье и плач детей. Мы можем сказать ребенку: «Я вижу, что тебе плохо, и мне тебя очень жаль. Но это нытье заставляет мои уши страдать. Я думаю включить радио и послушать немного музыку, чтобы шум меня не так беспокоил». (Для этой цели прекрасно пользоваться магнитофоном «вокмэн».) Или можно спокойно

попросить ребенка выйти в его комнату, пока он не перестанет ныть.

Иногда родители неосознанно усиливают детское нытье. Например, мать берет ребенка с собой погулять в коляске. А когда останавливается поболтать с подругой и ребенок начинает ныть, объясняет: «Она не любит, когда я останавливаюсь с кем-нибудь говорить». Это все равно, что дать ре-

бенку лицензию продолжать так себя вести. Вместо этого лучше спокойно ему сказать: «Мы сейчас уже пойдем. Мама только поговорит минутку со своей знакомой». Конечно, не испытывайте нескончаемой беседой терпение ребенка, который уже больше не может выносить ожидание в коляске. Выньте его оттуда, и пусть пока погуляет, или сократите ваш разговор.

СЕМЬЯ

ПЕРВЫЙ ГОД

ЭСТЕР ОФФЕНГЕНДЕН

Есть слова, которые вызывают сильные, почти физические реакции. Например, слово «лимон». У вас не выделяется слюна, не сводит скулы? Интересно, что почти у всех похожая реакция на это слово — сильнее или слабее.

Есть слова, которые приводят к противоположным чувствам. Любопытно проследить, как меняется выражение лица разных людей, когда они слышат словосочетание «первый год после свадьбы».

У некоторых — чаще всего это девушки — выражение лица становится мечтательным и счастливым. Как будто прямо сейчас они пробуют сладкий мед медового месяца... представляют чудесные отношения... смотрят долгим взглядом в безоблачную даль... Молодые неженатые мужчины выглядят примерно так же, возможно, менее эмоциональными.

У некоторых — чаще всего это женатые люди — выражение лица становится задумчивым и озабоченным. Как будто прямо сейчас они опять учатся жить вместе, снова привыкают друг к другу и, главное, к семейной жизни, впервые по-настоящему знакомятся с другим человеком и еще больше — с самими собой.

Кто прав?

Каким должен быть первый год в идеале?

Если есть так много пар, первый год которых не был идеален — значит ли это, что и со мной случится то же самое?

Если ответ на предыдущий вопрос — «да» — стоит ли пытаться?..

Я думаю, что отношение к первому году очень сильно различается в еврейском и нееврейском мировосприятии.

В нееврейском мировосприятии первый год, первый месяц — лучшее время в семейной жизни, символ наибольшей любви (например, говорят: «Если даже сейчас, в первый год, ТАК, — что же ДАЛЬШЕ БУДЕТ???»).

В еврейском же понимании, наоборот, первый год — самое важное, самое непростое, самое ответственное и самое трудоёмкое время в семейной жизни.

Первый год — зерна, после они прорастут. Первый год — пластилин, после все застывает и изменить то, что слеплено собственными пальцами, бывает очень нелегко.

— Когда ты станешь моим мужем, любимый, я буду делить с тобой все твои заботы и огорчения! — Спасибо, дорогая, но у меня

нет никаких забот и огорчений. — Я же сказала: «Когда ты станешь моим мужем»!

Анекдот?

В этой статье мы хотели представить взгляд еврейских мудрецов на то, какие задачи стоят перед нами в первый год семейной жизни.

Посвящать друг другу время

Есть замечательное письмо, которое Хазон Иш написал одному молодому авреху. В предельно краткой форме он объясняет суть работы по построению домашнего очага в первые годы семейной жизни (перевод р. Гецеля Офенгендена):

«Если кто взял жену недавно... свободен да будет он для дома своего один год и да радуется жену свою, которую взял» (Дварим 24, 5).

«...и да радуется жену свою». Подчеркивает Хазон Иш — обязан радовать! Как раду-

ют жену? Женщине совершенно необходимо чувствовать, что она нравится своему мужу, взгляд жены всегда направлен на него. Поэтому он должен стараться показывать ей свою любовь.

Для того чтобы влюбиться и любить жену всю жизнь, необходимо — объясняет рав Фридлендер — постоянно, в течение всей жизни находить как можно больше времени для бесед с женой и постоянно показывать ей, как она ему желанна. Тем более, в моменты, когда они наедине друг с другом, он обязан говорить о своих чувствах к ней и проявлять их как можно сильнее и ярче.

Кстати, я много раз сталкивалась с тем, что рабаним запрещают молодому авреху учиться третий седе́р в первый год — чтобы подчеркнуть важность ежедневного совместного времяпрепровождения.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

КАЖДАЯ ИЗ ЗАПОВЕДЕЙ ТОРЫ СПОСОБСТВУЕТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДУШИ ЧЕЛОВЕКА

РАВ ЙОСЕФ АЛЬБО

Теперь нам надлежит заняться чрезвычайно важным вопросом, значение которого невозможно переоценить: достигается ли искомое совершенство человеческой души исполнением только всей Торы целиком или так же исполнением ее отдельных частей?

В Талмуде мы находим пример обсуждения этой проблемы: раби Шимон бен Лакиш считает, что тот, кто оставил неисполненным хотя бы одно установление Торы, не может рассчитывать на достижение совершенства, однако раби Йоханан возражает ему, что безнадежно положение лишь

того, кто не исполнил ни одного завета Торы (см. Сангедрин, 111а).

На первый взгляд кажется, что прав раби Шимон бен Лакиш: естественно, чтобы условием достижения настоящего совершенства было исполнение Торы во всей ее полноте, частичное ее исполнение не может привести к полному совершенству. Если бы было верно обратное, то для чего Всевышний дал нам такое множество заповедей и предостережений? Ведь ясно, что если какая-то цель может быть достигнута лишь одним усилием, то совершенно бессмысленно тратить на ее достижение множество усилий. Если врач в состоянии изле-

чить болезнь одним, легко получаемым лекарством, то есть ли смысл в том, чтобы он делал сложную смесь из редких снадобий, которых днем с огнем не сыщешь? Поэтому представляется несомненным, что все заповеди, все предостережения, которые только есть в Торе, являются совершенно необходимыми для приобретения человеком истинного совершенства, и если это было бы не так, Всевышний не дал бы их нам.

Однако в таком выводе скрываются непреодолимые трудности. Если он верен, то нет человека на земле, который мог бы надеяться достичь этого совершенства, ибо «нет человека на земле столь праведного, что он делал бы только добро и не грешил» (Козлет, 7:20). Ведь стоит человеку не исполнить всего лишь одной единственной заповеди, как он лишается возможности достичь совершенства. Получается, что та самая Тора, которая дана народу Израиля как проявление особой доброты Всевышнего и предназначена для того, чтобы всех евреев привести в будущий мир, — та самая Тора делает невозможным для них достижение этого блаженства! Ясно, что это — полная противоположность намерению Всевышнего. Ведь не говоря уж о том, если наш вывод верен, совершенства не сможет достичь ни весь народ, ни даже один лишь человек в поколении, поскольку не может постичь всю мудрость, заключенную в Торе, не может исполнить все законы, не может выполнить все установления, что в ней имеются. Значит, согласно нашему выводу, весь народ Израиля обречен на духовную гибель?! Но это невозможно! «Немыслимо: Б-г — и злодейство, Всемогущий — и беззаконие» (Иов, 34:10). И нечего уж упоминать о том, что это — прямая противоположность всему, во что принято верить в нашем народе, тому, что выражено Мишной: «Каждый еврей имеет свою долю в будущем мире» (Сангедрин, 90а).

Следовательно, мы обязаны постараться разрешить эту острейшую проблему.

Путь к пониманию этой проблемы мы найдем, если обратим внимание на следую-

щее обстоятельство. В природе мы находим множество случаев, когда Творец, кроме одного, жизненно необходимого для данного создания качества, дарит ему еще множество параллельных качеств. Совершенно очевидно, что никакой необходимости в этом нет — но Творец, в Своей доброте, дает Своим созданиям не только то благо, без которого они не в состоянии существовать, но увеличивает его многократно. Так, вполне возможно, чтобы животное было в состоянии жить, обладая лишь одним органом чувств, однако Творец, умножая добро, которым он одаряет Свои создания, создает у животных несколько органов чувств.

Точно так же Творец, желая привести человека к уготованному ему совершенству и зная, сколько препятствий мешают человеку его достичь, проложил для него верный путь, идя по которому, человек достигает этой цели. Суть этого заключается в том, что Творец дал человеку множество параллельных путей — то есть множество средств достижения совершенства. Совершенно очевидно, что нет никакой необходимости использовать их все, но Творец, в Своей доброте, обеспечивает каждому еврею и каждому человеку вообще достижение если не полного совершенства, то хотя бы известной доли его. В результате ни один человек не окажется лишен человеческого совершенства, если приложит усилия к его достижению хотя бы на одном из этих путей.

И теперь становится ясным то, о чем мы говорили выше: возможно, исполнение всего лишь какой-то одной из заповедей может оказаться достаточным, чтобы привести человеку, исполнившему ее, настоящее совершенство. А такое множество заповедей в Торе служит порукой тому, что ни один из евреев не окажется лишен жизни в будущем мире. Потому что совершенно невозможно, чтобы еврей за всю свою жизнь не исполнил хотя бы одной из заповедей Торы и тем самым не заслужил хоть какого-нибудь удела в будущем мире. Тем более — если он совершает много заповедей:

тогда он заслуживает несравненно лучшей доли в будущем мире.

Это объясняет, почему Моше-рабейну так страстно мечтал войти в Страну обе-

тованную — он стремился исполнить те заповеди, которые исполняются только в Стране Израиля, и благодаря этому удостоиться гораздо более высокого положения в будущем мире (там же, гл.29).

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ЕВРЕЙСТВО НЕОТДЕЛИМО ОТ РЕЛИГИИ. ЗНАЧИТ, НЕРЕЛИГИОЗНЫЕ ЕВРЕИ НЕ СЧИТАЮТСЯ ЕВРЕЯМИ?

РАВ МЕИР МУЧНИК

Еврейство берет свое начало от Авраама. Живя в мире, где господствовало идолопоклонство — поклонение различным небесным силам, ангелам и «звездам», — он открыл стоящего за ними Единого Б-га, установил с Ним прямую связь и близкие отношения. Именно этим он выделился из остального человечества.

В этом духе он также воспитал своих потомков, которые потому продолжили поддерживать близкие отношения с Б-гом как семья и, затем, как народ. Евреи стали «придворными» Б-га, Его «царской семьей» и «гвардией». Причем не чисто декоративной, как в тех современных странах, где такое еще остается, а с реальными полномочиями и возможностью участвовать в управлении системой, нажимать на рычаги.

Таковыми «рычагами» являются данные евреям заповеди Торы. Их соблюдение действует механизмы духовного функционирования мира, а также радует Б-га, что еще больше приближает евреев к Нему.

Поскольку «еврей» — это человек, которому дана такая миссия, им может стать любой, если у него есть соответствующие душевные наклонности. Поэтому иудаизм можно принять, пройдя процесс гиюра. Но только при условии, что человек готов к этой особой миссии, иначе это не называется принятием еврейства.

В то же время, Авраам не просто умом постиг существование Б-га, но и совершил работу над своим характером и своей душой, изменив саму ее сущность. Близость к Б-гу означает близость мировоззрения к центральной Истине, но также и близость характера к центральному равновесию, золотой середине. Умеренность во всем и удаление от крайностей, правильное сочетание милосердия с дисциплиной. А, изменив свою душу и сделав ее еврейской, Авраам сделал эти ее качества наследственными. Ныне они передаются по материнской линии. Поэтому любой человек, рожденный от еврейки, автоматически становится евреем.

Даже если его мировоззрение и образ жизни в конечном итоге не будут еврейскими. Неважно, в результате его отхода от еврейского пути, по которому его направили, или в результате рождения в обществе, которое привило ему иные взгляды. За последние пару веков многие евреи либо отошли от религии, либо родились у уже нерелигиозных родителей, но это не изменяет тот факт, что они евреи. Тот, кто родился от еврейской матери, навсегда останется евреем, будь он трижды атеистом — или выкрестом, или почетным членом племени Мумба-Юмба.

Другое дело, что такой человек, являясь евреем по типу души, не выполняет обязанности, которые предписывает евреям Тора, не исполняет еврейскую миссию. Он подобен царскому сыну, члену правящей элиты по рождению, который не использует свои полномочия и возможности участвовать в управлении страной, не живет во дворце и не общается с Царем. Его происхождения никто не отменял, в его жилах течет царская кровь. Царским сыном он остается и не может перестать им быть, но при этом он не живет, как царский сын.

Он может быть хорошим человеком, может даже приносить обществу большую пользу, будучи ученым, врачом, музыкантом, бизнесменом и т.д. Но мог бы делать больше. Ведь человеку свойственно стремиться к росту, в том числе карьерному, и одна из главных составляющих роста — власть. Или политическая, или та, что доступна каждому профессионалу в своей сфере. Например, многие музыканты, пианисты или скрипачи, в конечном счете, становятся дирижерами. Артисты — режиссерами, журналисты — главными редакторами и т.д. Не только самому действовать и двигаться, но и задавать направление движения другим. Оказывать влияние.

Вот и еврейство — это особое положение и возможность влиять на мир, самому при этом становиться другим, расти, а этот человек такую возможность не использует.

Таким образом, «нерелигиозным евреем» можно быть по факту, но, если действительно дать определение, это означает наделение ролью и неисполнение ее. Это все равно, что быть «придворным не при дворе» или «неиграющим пианистом». Да, ты окончил консерваторию, получил диплом и называешься пианистом, но что толку, если ты на практике никогда не играешь и не используешь свои силы и способности по назначению? Даже если ты по факту хороший врач или бизнесмен.

В политике есть такое понятие — «исполняющий обязанности президента» или другого должностного лица — человек, еще не

избранный на должность, но пока что в силу обстоятельств выполняющий соответствующие должностные функции. А здесь получается наоборот: избранный, но не выполняющий обязанности. «Не правящий президент». И что толку?

Проблема в том, что, поскольку еврейская душа передается по наследству, в современном мире многим показалось, что еврейство — это национальность, этничность. Тип крови и набор физических данных и черт характера, общий для группы людей. Например, норвежцы — высокие и хладнокровные блондины, а испанцы или итальянцы — темпераментные брюнеты. Вот и евреи обладают своими общими чертами: обычно брюнеты, тоже довольно темпераментные, с ба-альшим носом — и умные! Ну, не все и не всегда, но бывает. (Итальянцы ведь тоже не все темпераментные брюнеты.) И, как итальянец автоматически становится таковым, родившись у родителей-итальянцев, но при этом может быть религиозным или светским, так и еврей может.

Но, как сказано, это не так. Простое доказательство: тот, кто не родился итальянцем или китайцем, не может им стать. А евреем может. Оставаясь блондином, не меняя размер носа, разрез глаз или цвет кожи. Потому что главное в еврействе — это все-таки миссия, а наследственная еврейская душа — это только потенциал, который еще надо использовать.

На Западе, кстати, восприятие еврейства — и проблемы с ним — несколько иные. Там в большей степени понимают еврейство как религию и миссию. Если американского или английского еврея спросить, кто он по национальности (nationality), он ответит: американец (American) или британец (British). Т.к. «национальность» там воспринимается как принадлежность к политической нации, гражданство. А если спросить, кто он по вероисповеданию, он ответит: еврей, иудей (Jewish).

Но при этом те евреи, которые не усвоили принципов религии, склонны считать, что евреем может стать любой, как любой

может решить стать христианином или мусульманином, и что гиюр — чистая формальность, как крещение. И что даже тот, у кого мать не еврейка, может считаться евреем, если решит, что хочет таковым быть, и кто ему запретит.

В то же время, еврейство как практическое соблюдение всех законов Торы и соответствующий образ жизни этим людям часто не нравится так же, как и атеистам. Но, желая, тем не менее, считаться евреями, они меняют определение еврейства, подгоняя его под свои уже сложившиеся убеждения.

Мол, быть евреем — это, например, бороться за равноправие или просвещение, заботиться о бедных. Другими словами, по современным западным понятиям, — быть либералом. Поскольку таковыми эти евреи уже обычно являются. Ну, вот это и есть еврейство, все хорошо. Ведь и современный западный либерализм один журналист метко назвал «христианством без Христа». Вот и эти евреи воспринимают еврейство как, по сути, еще одно такое «христианство». И те, и другие «христиане» — просто хорошие люди, которые в определенное время года «по доброй традиции» поздравляют с Рождеством — или с Ханукой. И зажигают свечи на елке — или на ханукие, велика раз-

ница. И делают подарки — это всегда хорошо!

Нет, это все-таки не еврейство. Борьба за равноправие может быть благим делом — смотря, когда и как, но все-таки еврейство — это не просто добро и желание облагодетельствовать весь мир. (И с либерализмом тоже еврейство совпадает далеко не всегда, оно содержит в себе и элементы консерватизма, являясь изначальным корнем всех идеологических направлений).

Просто хорошими людьми могут быть неевреи, но евреи — члены «царской семьи» и «правлящей элиты», они наделены особой миссией и должны выполнять заповеди так, как это предписывает Тора. Зажигание ханукальных свечей — это, конечно, одна из заповедей, но далеко не единственная. Это лишь один рычаг в целом «пульте управления», предоставленном евреям для воздействия на духовные механизмы мира. И забота о бедных тоже. Евреем-то человек является в любом случае, если родился от еврейки. Но, только соблюдая весь «пакет» заповедей и нажимая на все правильные рычаги, он может сказать, что исполняет свою миссию. Только в таком случае он может считаться евреем не только по крови и душе, но и по образу жизни.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКИ ТОЛДОТ.COM

TOLDOT.COM/PODPISKA

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ

Еженедельно по средам. Избранные материалы сайта за неделю, короткая аннотация к недельной главе.

ВКЛЮЧАЕТ ССЫЛКУ НА СКАЧИВАНИЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ЖУРНАЛА «ФОНДА НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛБЕРА» В PDF

«НИ ДНЯ БЕЗ ТОРЫ»

Ежедневно по утрам. Тематическая алаха, дневная алаха, этот день в еврейской истории, центральный материал, зависящий от темы дня.

ДАФ АЙОМИ

Проект ежедневных видеоуроков по изучению Талмуда на русском языке «Хохмат Шломо»

РАССЫЛКА МАГАЗИНА

Новинки и новости нашего магазина

«ШЛОМ БАЙТ ЗА 1 МИНУТУ»

Эта программа подходит и мужчинам, и женщинам. Еженедельно вы будете получать текст (5 минут) и упражнение (1 минуту), которые помогут в корне улучшить отношения в семье!

НАШ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ С ЛУЧШИМИ МАТЕРИАЛАМИ САЙТА В PDF

Скачайте и распечатайте! Еженедельно (по средам) редактор Фонда наследия рава Ицхака Зильбера собирает лучшие текстовые материалы сайта за неделю и формирует из них журнал в формате pdf. Скачайте и распечатайте до субботы для чтения в Шаббат!

Согласно еврейскому закону, использование сайта запрещено в Субботу и Йом тов (праздничный день, такой как Рош а-шана или Шавуот). На этой странице Вы можете скачать еженедельные журналы, составленные Фондом Наследия рава Ицхака Зильбера, на основе материалов нашего сайта. Распечатайте их и читайте в те дни, когда мы не включаем компьютеры и другие электронные устройства.

Ссылка на актуальный материал по текущей недельной главе публикуется на главной странице сайта справа (в десктопной версии) или в блоке под заглавным материалом (в мобильной версии сайта).

Мы готовим для вас самые интересные тематические подборки для комфортного и вдумчивого домашнего чтения для живого обсуждения всей семьей за праздничным столом!

