

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «КДОШИМ» 390 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА КДОШИМ	3
ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ	13
ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД	14
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ	16
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	21
КНИЖНАЯ ПОЛКА	24
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ.....	27
КАЛЕНДАРЬ.....	32
К ДНЮ ПОБЕДЫ.....	36

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 «Кдошим» содержит пятьдесят одну заповедь и начинается предписанием: «Будьте святы, ибо свят Я, Г-сподь, ваш Б-г». Содержащиеся в главе заповеди охватывают как обязанности человека перед Б-гом (запреты — поклоняться идолам, носить одежду из смеси шерсти и льна, есть плоды с дерева в течение первых трех лет его жизни, гадать и заниматься магией, предписания — соблюдать субботу и т.д.), так и обязанности человека перед человеком («бейн адам ле-хаверо» на иврите). Человек обязан почитать родителей, оставлять несжатым край поля и не подбирать колосьев, упавших на землю во время жатвы (ради бедняков), не красть и не лгать, не злословить и не сплетничать, не мстить и не питать ненависти, быть честным в мере, весе и емкости, судить о поступках другого человека, ища им позитивное, а не негативное объяснение, любить

Недельная глава Кдошим

10-11 Мая

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	6:50	8:07
Хайфа	6:58	8:10
Москва	8:08	9:44
Ст. Петербург	9:00	10:59
Одесса	8:00	9:13
Киев	8:14	9:34
Рига	9:08	10:49
Берлин	8:30	9:56
Сидней	4:48	5:45
Нью Йорк	7:43	8:50
Атланта	8:10	9:10
Бостон	7:36	8:44
Торонто	8:13	9:22
Лондон	8:23	9:43

ближнего, как самого себя, отдавать плату наемному работнику до наступления ночи, помочь другому в опасной ситуации, если это в наших силах, уважительно относиться к старым людям. В главе это сформулировано так: «Перед сединой встань», и именно эту фразу вы увидите на табличках у передних сидений во всех израильских автобусах...

ВЕБИНАРЫ ZOOM

среда, 8 Мая

- 20:00 Р. Даниэль Нафтоли Суровцев: Брит Мила - Завет обрезания.
- 21:00 Р. Леви Гдалевич: Биодети или биороботы.
- 22:00 Р.Шимон Грилюс: Строительство верного и непоколебимого мышления.

четверг, 5 Мая

- 10:00 Р-т Хава Куперман: Ступенька «Тиферет» (красота и гармония).
- 11:00 Нина Патлас: Духовные качества наших праотцов
- 20:00 Рав Бенцион Зильбер: Кдошим. Что значит святость?
- 21:00 Гитит Шройтман: Сфират а-омер.

пятница, 10 Мая

- 12:00 Рав Бенцион Зильбер: Уважение к старцам и мудрецам

воскресенье, 12 мая

- 18:00 Хана Лернер; Психологическое насилие..
- 19:00 Р-т Хава Куперман: Месяц Ияр. Смысл и значение.
- 20:00 Р. Хаим Бурштейн: Заповедь проживания в Земле Израила.
- 21:00 Хая Черняк: Всевышний, ты и я.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА КДОШИМ

КАЖДЫЙ ЕВРЕЙ ОБЯЗАН БЫТЬ СВЯТЫМ

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

В главе «Кдошим» («Святы») говорится, что каждый еврей обязан быть святым. Она содержит пятьдесят одну заповедь и насыщена предписаниями и запретами: слушаться (букв. «бояться») родителей, не проявлять интерес к обычаям идолопоклонников, не есть мясо жертвенных животных в неположенное время, не употреблять в пищу плоды дерева в первые три года после посадки, уважать пожилых людей и мудрецов (знатоков Торы), соблюдать точность в мере и весе... Мы остановимся лишь на некоторых.

Итак, предыдущая глава закончилась требованием «не оскверните себя... Я — Г-сподь, ваш Б-г». Новая начинается предписанием: **«Будьте святы, ибо свят Я, Г-сподь, ваш Б-г»** (19:2).

Какая разница между словами «не оскверните себя» и «будьте святы»? Вроде бы это одно и то же, как призывы «не пач-

кайтесь» и «будьте чисты». Но так же, как существует разница в оттенках во второй паре выражений, есть и разница в уровнях — в первой.

«Не оскверните себя» — это нижняя граница святости. «Будьте святы» — это указание на то, что в святости можно подниматься все выше и выше. Существуют разные уровни святости, и им нет конца.

Рамбан в комментарии к началу этой главы говорит, что есть люди, которые формально не нарушают заповеди Торы, — но при этом манера их поведения мешает достижению святости. Таковы непристойная, развязная речь, обжорство, неряшливость, пьянство, похотливость. Можно, увы, быть низким человеком и в рамках законов Торы.

Так вот: глава «Кдошим» говорит о более высоких вещах, чем только «не осквер-

няйтесь». Она содержит правила соблюдения святости.

При словах «святой человек» большинство из нас готовы сразу же представить себе мудрого всеведущего старца, непременно с длинной седой бородой, великого знатока Торы и кабалы, который все свое время проводит в молитве и изучении священных книг. Но дело обстоит совсем не так.

Оказывается, любой еврей, у кого есть возможность и желание развратничать и который, тем не менее, сумел это желание в себе подавить, называется святым. И человек, отказывающийся от некашерной пищи, тоже называется святым.

Законы о запрещенной пище и запрещенных половых отношениях Рамбам так и называет: исурей-кдуша — «запреты ради святости».

Свят человек, который не ест трефное мясо и мясное вместе с молочным. В главе «Шмини», где перечисляются запрещенные в пищу животные, прямо сказано: **«Не оскверняйтесь ими... ибо Я — Г-сподь, ваш Б-г, и освящайтесь, и будьте святы»** (11:43, 44). Любой еврей, отказывающийся от запрещенной ему пищи, хотя он голоден, — свят.

Сказано в Мидраш раба (Бемидбар, 9:7): «Евреи называются святыми, если остерегаются разврата». В главе «Кдошим» перед перечислением запрещенных половых связей сказано: «И освящайтесь, и будьте святы, ибо Я — Г-сподь, ваш Б-г» (20:7). Значит, если, например, человек полюбил чужую жену, но удерживается от греха, — он уже святой. Свят мужчина, который не сближается с женой, пока она не окупится в микве. Глава «Ахарей мот», говоря о запрещенных половых отношениях, предупреждает: не оскверняйтесь гнусными обычаями народов, живших на этой земле прежде вас (18:30). А стих в главе «Кдошим» (19:2) подтверждает: не нарушайте эти запреты — будьте святы. В другом стихе этой же главы, по завершении перечня наказаний за нарушения, снова повторяется: «Будьте же Мне святы».

Мы, евреи, должны быть святы во всем: и во взаимоотношениях с людьми, и в выборе пищи, и в семейных отношениях.

По правде говоря, не всегда легко быть святым.

Вспоминаю две истории.

Был у меня друг, благословенна его память (по понятной причине не называю имени), удивительно красивый и талантливый молодой человек. Он работал на предприятии в Москве, в бухгалтерии, и заметил, что одна привлекательная молодая сотрудница равнодушна к нему: ищет повод побыть рядом, вертится перед глазами, кокетничает... Однажды вышло так, что после рабочего дня во всем здании остались только он и эта женщина. Зная себя и свою природную пылкость, он, как и положено еврею (вспомните Йосефа), чтобы избежать соблазна, просто-напросто удрал домой, бросив все срочные дела и рискуя навлечь на себя неудовольствие начальства. Такая победа над собой дается нелегко, недаром он потом поделился со мной этим переживанием.

Вторая история такова. Не то в тридцать седьмом, не то в тридцать восьмом году сотрудница спецчасти вызвала одного еврея и сказала, показывая какие-то документы: «Этого достаточно, чтобы ты сел. Но ты мне нравишься. Будешь со мной — я все это уничтожу». Что делать? На правосудие рассчитывать в те годы не приходилось. Чтобы выиграть время, он несколько раз пригласил ее в кино. А потом исчез из города, скрылся, бросив дом, родных, работу, порвав все связи, чтобы начать все заново на новом месте. Мне известна его дальнейшая судьба: он построил хорошую еврейскую семью и воспитал прекрасных детей.

О значении испытания в жизни и его преодолении мы не раз уже говорили (в связи с главой «Ваера» книги «Брешит», например). Всегда надо помнить: не было еще случая, чтобы Всевышний подверг человека испытанию и не дал сил его выдержать.

В этой главе много говорится о святости во взаимоотношениях между людьми. Святость, оказывается, состоит в том, чтобы

оставлять для бедных край поля, сада и виноградника (то есть не снимать с него урожай), не подбирать опавшие в поле и на винограднике колосья и ягоды, не задерживать выплату заработка наемному работнику, не мстить, не помнить зла и не проклинать, любить ближнего как себя, не говорить о людях дурно и не сплетничать, и еще во многом другом.

Процитируем полностью начало главы.

И Г-сподь говорил Моше так: «Обратись ко всей общине с такими словами: “Будьте святы, ибо свят Я, Г-сподь, ваш Б-г. Бойтесь каждый своей матери и своего отца, и субботы Мои соблюдайте. Я — Г-сподь, ваш Б-г. Не обращайтесь к идолам и не делайте себе литых богов. Я — Г-сподь, ваш Б-г”» (19:1—4).

Какая связь между требованием бояться родителей, то есть почитать их, не возражать им и не оспаривать их суждений, не садиться на их обычное место за столом и т.п., и соблюдением субботы? Этот момент мы уже отмечали, говоря о главе «Итро» книги «Шмот». Остановимся на нем несколько подробнее.

Представьте себе, что отец или мать попросили вас вскипятить чай или купить что-нибудь в субботу. Как быть? Ответ прост: и отец, и сын подчинены Творцу. Поэтому хотя каждому предписано «бойтесь матери и отца», но — «субботы Мои соблюдайте», так как «Я — Г-сподь, ваш Б-г» — Б-г и отца, и матери, и ваш. И это касается любого поступка, о котором просят вас родители, но который запрещен Всевышним. И вы, и родители подчинены воле Создателя!

А что значит «не обращайтесь к идолам»? Не занимайтесь изучением законов и обычаев служения идолам. И это относится не только к прямому язычеству, но и к самым «изысканным» явлениям культуры, вроде церковной архитектуры и музыки.

Зачем дальше добавлено «не делайте себе литых богов»? Разве первое уже не содержит в себе второе? Не совсем. Не делайте, даже если вы не собираетесь к ним обращаться. Строгость запрета усилена до того, что не только для самого себя, но и

для нееврея еврей не должен изготавливать предметы языческого культа. Ни за какие деньги на свете. Это запрещено даже в ситуации, когда хозяин-нееврей приказывает рабу-еврею помочь ему в изготовлении или установке идола.

Заметил раби Давид-Моше из города Чорткова: все три стиха, следующие один за другим, кончаются словами «Я — Г-сподь, ваш Б-г». Почему?

Раби объяснил это так. Речь идет о трех разных периодах духовного состояния народа. Бывали времена, как, например, лет двести назад, когда евреи были усердны и в изучении Торы, и в службе Б-гу — в молитве — и делали много больше, чем обязаны. О таком периоде Всевышний говорит: «Это Мои люди! Я — Г-сподь, ваш Б-г».

Времена эти прошли, рвение к Торе и молитве заметно ослабло.

Но такие заповеди, как требование уважать родителей и освящать субботу, соблюдались крепко. Творец еще говорит: «Я — Г-сподь, ваш Б-г».

Наступили плохие времена, уменьшилось уважение к родителям, небрежнее соблюдается суббота. Но если сохраняется хотя бы вера в Б-га («Не обращайтесь к идолам и не делайте себе литых богов»), не носят еще еврейские парни комсомольские значки и не голосуют за «Мерец» — все еще «Я — Г-сподь, ваш Б-г».

Создатель старается видеть хорошее в Своем народе.

В рассматриваемой главе содержатся два запрета на проклятия.

Сказано: «Не проклинай глухого» (19:14) — человека, который не слышит проклятий, а значит, не переживает из-за нанесенной ему обиды.

Говорится также: «Всякий, кто проклянет своего отца или свою мать, должен быть предан смерти» (20:9).

В главе же «Мишпатим» книги «Шмот» мы читали: «Судью не проклинай и вожда твоего народа не проклинай» (22:27). Под вождем подразумевается царь, который ведет себя достойно, как полагается главе еврейского народа.

Итак, Тора запрещает проклятия и при этом конкретно указывает, кого проклинать нельзя.

А проклинать не глухого, и не судью, и не вождя народа, и не родителей — можно?

Тора приводит в пример разных людей: от самого незначительного — глухого — до самого выдающегося — вождя, чтобы сказать нам: проклинать нельзя никого. И самого себя в том числе.

Следом за запрещением проклинать Тора запрещает злословить и сплетничать. В главе «Тазриа» мы говорили о прокаже как наказании за злоречие. Сам же запрет на злословие дан в этой главе.

Сказано: «Не ходи сплетником в твоём народе; не стой у крови твоего ближнего» (19:16).

В стихе содержатся два запрета. Почему они объединены?

... Дело было в России. Моего соседа задержали за нечто, нигде, кроме как в тех краях, не наказуемое. Надеюсь помочь, друзья рассказали об этом знакомому следователю, тоже соседу. Тот обещал: «Я немедленно переговорю с кем надо, и его выпустят». И тут приходит болтун и рассказывает, что на одном вечере арестованный якобы отозвался об этом следователе как о халатном работнике. Тот вскипел: «Не буду я за него хлопотать, пусть сидит!» Человек был осужден и отсидел полный срок.

«Не стой у крови твоего ближнего» означает, что если кто-то попал в беду, надо сделать все возможное, чтобы его спасти, — нельзя стоять в стороне. Но если вы нарушили запрет «не ходи сплетником в твоём народе», может случиться, что человек, обидевшийся на другого из-за сплетни, откажется прийти ему на помощь.

Талмуд (Авода зара, 19б) рассказывает, что рав Александри однажды возгласил: «Кто желает долголетия?» Пришли к нему люди за секретом долгой жизни. Он открыл им книгу «Тһилим» и прочел в псалме 34-м: «Кто человек, желающий жизни, любящий дни, чтобы видеть благо? Оберегай язык твой от зла...»

Что называется сплетней и кто называется сплетником? Тот, кто пересказывает слова одного человека о другом, сообщая при этом факты, которые, став общеизвестными, могут этому второму повредить. Даже если эти факты подлинны — он творит зло. Настолько большое, что иногда это приводит к разрушению устоев мира. Только в одном случае можно говорить такую правду: если вы уверены, что принесете этим пользу (например, предупредите человека, что компаньон, с которым он собирается открыть дело, — аферист и может его обмануть). Но и при этом соблюдаются определенные условия. Правила, кому и когда можно и когда нельзя сообщать такие вещи, достаточно сложны. В каждом конкретном случае надо обратиться за советом к раввину.

Раби Исраэль-Меир ha-Kohen написал целую книгу о том, как осторожно надо обращаться со словом. Три ее главных принципа — не сплетничать, не слушать сплетни и не доверять сплетням, если уж их услышал. Книга эта называется «Хафец хаим» — «Жажущий жизни». Раби издал ее анонимно, и весь еврейский мир был поражен: среди нас появился великий человек!

Поскольку у евреев все решает личное поведение, а не призывы, которые человек произносит, то, как рассказывают, зачастую к раби Исраэлю-Меиру «лазутчики». Они заводили с ним разговоры на разные темы, чтобы проверить, не проговорится ли он, не скажет ли что-либо из категории лашон ha-ра. Но такого не случилось ни разу! И «лазутчики» объявили, что раби Исраэль-Меир выполняет все, что написал в своей книге. По ее названию раби ha-Kohen, духовный вождь евреев Восточной Европы, один из крупнейших авторитетов в современном иудаизме, и стал известен впоследствии как Хафец Хаим.

«Не мсти и не помни зла сынам народа твоего, и люби ближнего твоего, как самого себя. Я — Г-сподь» (19:18).

Здесь в одном стихе мы находим три заповеди.

Талмуд (Йома, 23а) объясняет, как понять «не мсти» и «не помни зла». Скажем, кто-то попросил соседа одолжить ему серп, а тот отказал. Назавтра отказавший в одолжении, в свою очередь, просит дать ему на время топор. И если первый говорит второму: «Ты мне отказал, так и я тебе не дам», — это называется мстить. А если он дал ему топор, но сказал при этом: «Я не то, что ты, ты-то мне серпа не одолжил», — он проявил злопамятность.

Весь еврейский народ — как единый человек. И у каждого своя роль. Один — голова, другой — рука, третий — нога и так далее. Каждый занимает свое место в цельном организме — народе Израиля. Если уж так случилось, что человек упал и ушиб руку, глупо бить ногу за то, что она споткнулась о камень.

А что значит «люби ближнего твоего, как самого себя»? Это значит — относись к здоровью, имуществу и достоинству другого, как к собственному. И старайся, чтобы между людьми царил мир.

Как связаны между собой эти три заповеди? Очень просто. Что мешает нам любить? Злоба и мстительность. Соблюдай две заповеди из разряда ло таасэ (не мсти и не злись) — и сможешь выполнить заповедь из категории асэ (любить).

Но что связывает эти три заповеди: не мсти, не помни зла и люби ближнего, как самого себя, — со словами «Я — Г-сподь»?

Как-то очень давно слышал я такой рассказ. Есть в нем что-то от сказки про доброго царя, но в его основе, как подсказывают некоторые детали, лежит реальный факт. Впрочем, это и не важно. Можете отнестись к нему как к притче.

История эта произошла как будто бы после девятьсот пятого года, во время столыпинской реакции.

Один еврей оказался в очень тяжелом положении: работы не было, долгов уйма, дочь обручил, а свадьбу сыграть не на что. Он вспомнил о друге детства, с которым учился в хедере и который стал потом купцом первой гильдии и поселился в Петербурге. Решил еврей поехать в Петербург и

обратиться к товарищу. Купец тепло его принял: и работу предложил, и сумму ссудил достаточную, чтобы покрыть долги и сыграть свадьбу, — короче, все учел, вызволил из беды. Прощаясь, гость сказал ему: «Ты выполнил заповедь “люби ближнего, как самого себя” полностью. Приеду домой — напишу тебе».

Прошло недели две, а от уехавшего — никаких вестей. Странно!

Что произошло?

В Петербурге, как вы, наверно, знаете, евреям, за исключением купцов первой гильдии, жить запрещалось. И вот, когда этот иногородний еврей спешил на поезд, вдруг раздались выстрелы. Он побежал еще быстрее — и привлек к себе внимание полиции. Его задержали. Приезжий путался в ответах, потому что не хотел говорить, где был, и полиция признала его виновником только что совершенного убийства генерала.

Купец увидел объявление о предстоящей казни террориста. Он пришел посмотреть на казнь, и у него потемнело в глазах: его бедного товарища приняли за преступника! Купец прорвался к виселице с криком: «Вы казните невинного! Это я убил! Вешайте меня!»

Его товарищ, уже прочитавший предсмертную молитву, испугался: повесят его благодетеля! И тоже закричал: «Неправда! Это хороший человек! Убийство совершил я!»

Все растерялись — что за безумцы? На перебой рвутся в петлю!

На площади присутствовал царь. Он велел остановить казнь и разобраться, в чем дело. В конце концов никого из них не повесили, а царь сказал: «Я вижу двух друзей, готовых отдать друг за друга жизнь. Я властелин огромной страны, но у меня таких друзей нет. Возьмите меня третьим!»

Если мы выполняем заповедь «люби ближнего, как самого себя», то Б-г хочет быть и будет с нами «третьим», то есть будет нам помогать. И то же касается двух других заповедей в этом стихе: «не мсти», «не помни зла» — и Б-г будет с тобой.

ЧТО МОЖНО УЗНАТЬ О ТОРЕ ЗА ВРЕМЯ, ПОКА СТОИШЬ НА ОДНОЙ НОГЕ?

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Глава «Кдошим» содержит пятьдесят одну заповедь и начинается предписанием: «Будьте святы, ибо свят Я, Г-сподь, ваш Б-г». Содержащиеся в главе заповеди охватывают как обязанности человека перед Б-гом (запреты — поклоняться идолам, носить одежду из смеси шерсти и льна, есть плоды с дерева в течение первых трех лет его жизни, гадать и заниматься магией, предписания — соблюдать субботу и т.д.), так и обязанности человека перед человеком («бейн адам ле-хаверо» на иврите). Человек обязан почитать родителей, оставлять несжатым край поля и не подбирать колосьев, упавших на землю во время жатвы (ради бедняков), не красть и не лгать, не злословить и не сплетничать, не мстить и не питать ненависти, быть честным в мере, весе и емкости, судить о поступках другого человека, ища им позитивное, а не негативное объяснение, любить ближнего, как самого себя, отдавать плату наемному работнику до наступления ночи, помочь другому в опасной ситуации, если это в наших силах, уважительно относиться к старым людям. В главе это сформулировано так: «Перед сединой встань», и именно эту фразу вы

увидите на табличках у передних сидений во всех израильских автобусах...

ЧТО МОЖНО УЗНАТЬ О ТОРЕ ЗА ВРЕМЯ, ПОКА СТОИШЬ НА ОДНОЙ НОГЕ?

Вспомним широко известный эпизод из Талмуда о нееврее, который явился к Шамаю, одному из величайших мудрецов того времени, и заявил: «Я хочу знать, что представляет собой ваша вера. Расскажи мне о Торе, пока я стою на одной ноге». Шамай оттолкнул посетителя строительной рейкой и прогнал его (строительной рейкой, что значило — прежде чем построить здание, делают замеры и чертят план. А ты хочешь, чтобы огромное здание Учения было возведено, пока ты стоишь на одной ноге?!). Тогда этот человек отправился к Гилелю, другому мудрецу, равному Шамаю в мудрости, и задал тот же вопрос. Гилель ответил: «Не делай другому того, чего бы ты не хотел, чтобы сделали тебе. Остальное — детали. А теперь иди и учись».

Так мудрец Гилель сформулировал основу Торы. Сказанное им действительно покрывает собой все заповеди из области «бейн адам ле-хаверо» (между человеком и человеком). Никому ведь не хочется, чтобы его ударили, обокрали, обидели сло-

вом, обманули в цене, оставили без помощи в трудный момент, сочли виноватым в том, в чем он не виноват, и так далее.

Это понятно. Непонятно другое: почему эта формулировка ничего не говорит об отношениях между человеком и Творцом? Они ведь не менее важны, чем отношения между людьми! Не говоря уже о том, что заповедей, регулирующих поведение человека по отношению к Творцу, даже количественно больше. Как слова Гилеля соотносятся с этой стороной наших обязанностей? Дело в том, что слова мудреца помогают человеку встать на путь служения Б-гу. Тот, кто способен избавиться от собственного эгоцентризма и начать думать не только о себе, но и о благе других, сможет впоследствии подчинить свои желания и посвятить их Творцу. Ведь всем нам мешает ровно одно и то же — нежелание лишиться собственных удобств, неготовность отказаться от собственных желаний.

Вы скажете, что, судя по тому, что нам случается, увы, наблюдать в жизни, это не совсем так. Люди, которые иногда, не дай Б-г, могут и обмануть в цене, и сказать неправду или проявить нечуткость, вполне справляются с надеванием тфилин и соблюдением субботы. Получается, что недостаточно хорошее отношение к другим людям не лишает их способности служить Творцу. И наоборот, среди людей, нарушающих все заповеди по отношению к Творцу, так называемых светских людей, немало добрых, щедрых и сострадательных.

Верно. Это очевидные вещи, и отрицать их не приходится. Остается только с ними разобраться. Есть определенное число людей, исполняющих заповеди «бейн адам ла-Маком» (между человеком и Б-гом), но не соблюдающих повеления, касающиеся межчеловеческих отношений. Прежде всего надо заметить, что просто «не соблюдающих» здесь не подходит. Может быть, иногда не соблюдающих, может быть, в чем-то не соблюдающих, может быть, не безупречных в этом соблюдении. Трудно представить себе человека, кото-

рый соблюдает субботу и хотя бы не отделяет от своих доходов доли для бедных.

При этом такой человек живет «по привычке». С малых лет он был приучен молиться, соблюдать Шаббат и надевать тфилин. При этом его не научили должным образом воздерживаться от нелюбезных разговоров о ближнем, помогать другим людям и т. д. Ведь тот, кто по-настоящему служит Творцу, будет жить полноценной жизнью, соблюдая как заповеди, относящиеся к Б-гу, так и заповеди, относящиеся к отношениям с другими людьми. Сложно представить себе религиозного еврея, который соблюдает шаббат и кашрут на уровне самого Хафец-Хаима, однако игнорирует слова Торы, когда дело касается межчеловеческих отношений...

С другой стороны, есть добрые и чуткие люди, которые не исполняют заповеди между человеком и Б-гом. Эти люди, к сожалению, не знают о Всевышнем и своих обязанностях по отношению к Нему. Правила поведения перешли к ним по наследству, как правило, из поколений, которые соблюдали и то, но вот вторую часть — правила служения Творцу — они не получили. Вне всякого сомнения, когда такие люди узнают о Б-ге, они смогут достичь очень высокого духовного уровня.

Следует заметить, что достичь вершин в человеколюбии невозможно, не опираясь на серьезную основу и на осознанное намерение. Между поведением чисто эмоциональным и сознательным есть большая разница. Только сознательное поведение дает нам возможность двигаться от уровня к уровню. Почувствовать другого человека, как самого себя, и его боль, как свою собственную, невозможно без четко определенной и поставленной перед собой задачи и без работы над собой. Эту задачу в виде множества разнообразных заповедей и ставит перед нами Тора. И только сердце, свободное от эгоизма, может служить со всей полнотой и Творцу.

Наш праотец Авраам поручил своему слуге Элиэзеру найти невесту для Ицхака, сына Авраама. Элиэзер нашел. Это была

Ривка. Элиэзер вез для невесты разные подарки. Что же он подарил Ривке от имени жениха? Он надел ей на руку два золотых браслета, соединенных между собой. Каждый из них был весом в пять золотых монет. Эти браслеты должны были подсказать Ривке, в какой дом и в какую жизнь она войдет. Каким образом? Два браслета символизировали две скрижали, полученные Моше

на горе Синай. Вес каждого браслета намекал на пять заповедей, начертанных на каждой из скрижалей, — всего, как вы знаете, Десять речений. Пять из них касаются отношений между человеком и человеком, и пять — отношений между человеком и Творцом. И представляют они собой одно целое, как два подаренных Элиэзером соединенных браслета.

ЧЕСТНОСТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

НАХУМ ПУРЕР

Б-г призывает евреев: «Будьте святы!» и сообщает заповеди, необходимые для достижения этой цели. Запрещается: поклоняться идолам; есть мясо жертвенных животных по прошествии установленного срока; воровать и грабить; отрицать факт воровства; нарушать клятвы; присваивать чужое имущество; задерживать плату наемного работника; ненавидеть и проклинать евреев (в первую очередь, своих родителей); сплетничать и злословить; ставить преграды перед слепым человеком, в прямом и переносном смысле; вершить неправый суд; бездействовать, когда евреи находятся в опасности; позорить ближнего и мстить ему; держать зло на ближнего. Нельзя также скрещивать разные виды животных и растений; носить одежду из смеси шерсти и льна; снимать урожай с деревьев в первые три года после их посадки; гадать и ворожить; сбривать бороду и волосы на висках; наносить себе порезы в знак траура и делать татуировки.

Повелительные заповеди: Б-г призывает евреев «бояться» своих родителей и почитать старших; оставлять часть урожая бедным; любить ближних — евреев и «пришельцев» (неевреев, искренне принявших иудаизм); съедать плоды четвертого года (после посадки дерева) в Иерусалиме; почитать Храм; уважать мудрецов и знатоков Торы. Перечислены наказания за сексуальные преступления. Тора требует от евреев вести себя «свято» в семейной жизни; за-

прещает подражать другим народам — иначе Б-г изгонит их из Эрец Исраэль; требует соблюдать кашрут, в первую очередь, как знак отделенности еврейского народа.

Честность любой ценой

В повелении «Не кради», входящем в состав Десяти Речений, речь идет не о заурядном воровстве, а о похищении человека с целью вымогательства или продажи, за которое полагается смертная казнь. Запрет воровства денег и имущества мы находим в сегодняшнем разделе: «Не крадите, не отрицайте истину и не обманывайте друг друга» (19:11). Сама связь кражи с обманом в этом стихе указывает на ее широкое практическое толкование.

Вам не приходилось ездить «зайцем» в общественном транспорте, или работать «по-черному» без выплаты налогов, или фиктивно разводиться для получения жилплощади (на старой родине) и дополнительных пособий (на новой родине)? Можете не отвечать, послушайте лучше, как выполнял заповедь «не крадите... и не обманывайте» раби Исраэль Меир Акоэн (Хафец Хаим), признанный лидер довоенного религиозного еврейства, автор фундаментальных работ по иудаизму и истинно святой человек в только что рассмотренном нами значении, живший в польском городе Радине.

Однажды Хафец Хаим отправился в другой город для продажи своих книг. На железнодорожную станцию он прибыл позд-

но и не успел оплатить в кассе стоимость провоза ящиков с книгами. Один из пассажиров узнал Хафец Хаима и, желая помочь ему, уговорил контролера пропустить багаж бесплатно, по одному проездному билету. К его удивлению, Хафец Хаим решительно отклонил эту услугу. Он настаивал на полной плате за багаж, говоря: контролер не хозяин поезда, а наемный работник; поезд принадлежит государству, и кто дал контролеру право лишать государство законной прибыли?

Еще эпизод. Перед выходом в свет своего прославленного алахического труда Мишна брура, Хафец Хаим поехал в Варшаву, где находилась типография, и несколько месяцев тщательно вычитывал текст во всех экземплярах: во-первых, потому что в юридическом справочнике такого уровня не допускались никакие ошибки и опечатки, и во-вторых, он считал, что про-

даже книги даже с малейшим типографским браком граничит с кражей. Хафец Хаим очень ценил свое время, но деньги своих читателей ценил еще больше.

И еще одна история. Жители Радина не верили своим глазам. Хафец Хаим, такой предусмотрительный и организованный человек, бежал куда-то по улице перед самым зажиганием субботних свечей. Оказалось, что один из работников местной типографии, где печаталась очередная работа Хафец Хаима, ушел раньше домой, не получив дневную плату. Обнаружив это упущение, великий ученый поспешил в дом рабочего, чтобы полностью расплатиться с ним до наступления шабата в полном соответствии с указанием Торы из сегодняшнего раздела: «Не обижай ближнего и не грабь, не задерживай у себя на ночь заработка наемника твоего до утра» (19:13).

БЫТЬ СВЯТЫМ - ПОСВЯТИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ ДРУГИМ!

РАВ АРЬЕ КАЦИН

«Когда мудрецы начали изучать недельную главу “Кдошим”, то возрадовались», — рассказывает книга еврейской мистики «Зогар» — «Сияние».

— Почему нам важно знать, что мудрецы ощутили радость, приступив к изучению темы святости? — спрашивает рав Шор в книге «Ор Гедалиягу».

— Мудрецы стремились к духовному совершенству, — объясняет рав Шор. — И когда начали изучать тему обретения святости, то возрадовались, ибо в этом состояла вся цель их жизни. Более того, слова «Станьте святыми!» читаются на иврите не только как указание исполнить заповедь, но и как обещание: «Вы станете святыми!» Как бы это ни казалось недостижимым, если вы захотите, то сможете стать святыми! Потому мудрецы возрадовались, осознав, что обретение святости возможно!

У каждого, кто был знаком с равом Гамбургом, есть все основания для радости,

ибо, без всякого преувеличения, он был знаком со святым человеком, который своей жизнью вдохновлял и одновременно обязывал всех нас...

Что означает быть святым? — спрашивал рав Шимон Шкоп в книге «Шаарей Йошер». — Посвятить свою жизнь другим! Преодолеть эгоизм и гордыню, с уважением и любовью служить людям!

Рав Гамбург посвятил себя, без остатка, своей семье и своим ученикам, которые провожали его в последний путь.

— Дядя Саша был для меня не только учителем и раввином, но и отцом, с которым я поддерживал самые теплые отношения на протяжении 20 лет, — вспоминал Гена Михайлов своего первого учителя в «Синай Академи». — Он производил на ребят неизгладимое впечатление тем, что никогда никого не обижал, никогда не сердился, ко всем относился с уважением. Ему можно было, не боясь, все рассказать, он

выслушивал каждого с пониманием и без осуждения. Рав Гамбург был самым скромным человеком, которого я знал, скромнее его, наверное, был лишь Моисей...

Вспоминая об удивительной скромности рава Гамбурга, его друзья и близкие отмечали, что родился он 7 адара, в день рождения Моисея, о котором сказано в Торе, что он был «скромнейшим из людей».

Александр родился в 1945 году в Москве, окончил Московский электротехнический институт связи, в конце 70-х годов репатрировался в Израиль, где начал изучать Тору у легендарного рава Ицхака Зильбера.

В 1988 году рав Гамбург стал преподавателем мехины — подготовительного класса еврейской школы «Синай Академи» в Бруклине. В мехину приходили ученики старших классов, дети новых иммигрантов, которые недавно приехали из России. Многие из них не знали английского языка и, конечно же, были далеки от еврейских традиций. Как воспитать в этих подростках интерес к Торе, любовь к своему народу? Для этого требовалось не только особое педагогическое мастерство, но и искренняя любовь к людям. Рав Гамбург любил всех своих учеников отеческой любовью, принимая их такими, какие они есть, любя не только способных, но и бесталанных, не только послушных, но и строптивых. И они отвечали ему сыновней любовью. И если испытание временем является подлинным критерием педагогического успеха, то рав Гамбург действительно преуспел. Его ученики сохраняли уважение и любовь к своему учителю на долгие годы...

Конечно же, учитель обязан любить каждого ученика, как сказано: «Люби ближнего, как самого себя!» (Ваикра, 19:18). Но существует еще одна заповедь, обязывающая относиться с особой деликатностью и любовью к незащитному пришельцу, в частности к ребенку иммигрантов. «И когда будет жить пришелец в земле вашей, не притесняйте его... Люби его, как самого себя, ибо пришельцами были в земле египетской, Я — Всевышний, Б-г ваш» (Ваикра, 19:33—34). Эту заповедь любви выполнял

рав Гамбург, общаясь со своими недавно приехавшими учениками и их родителями на протяжении двух десятилетий...

Многие заповеди напоминают нам об Исходе евреев из Египта, об обретении свободы, которая вдохновляет нас верой в наше будущее раскрепощение. Однако есть одна заповедь, которая является духовным богатством, обретенным не во время Исхода, а еще в Египте. Мы горько страдали в египетском рабстве, и память о горьких страданиях в рабстве помогает нам в полной мере оценить всю сладость свободы. Более того, эти страдания научили нас состраданию и любви к людям, оказавшимся в нашем положении — пришельцев.

Пережитая обида — это испытание, которое может сломить одного, а другого сделать деликатнее и тоньше. Есть люди, которые, испытав боль, готовы сделать больно другим. Но есть и другие, которые, сами ощутив боль, не доставляют боль другим. Потому из нашей боли мы извлекаем урок любви к ближнему. «Не делай другому того, что ненавистно тебе!» — учил Гилель.

Нет ничего проще, чем вежливо общаться с обладающими силой и властью людьми, вышестоящим руководством. Но ведь важно не обижать незащитных людей, которые не могут ответить, не умеют за себя постоять. Впрочем, именно в общении с падающими в зависимость от нас людьми и открывается наше истинное лицо. Не случайно Тора предупреждает не обижать вдову, сироту, пришельца: «Пришельца не обижай и не притесняй его, ибо пришельцами были вы в земле Египетской. Ни вдовы, ни сироты не притесняйте» (Шмот, 22:20 — 21).

«Пришельца не обижай» — это оскорбление словом, — поясняет Раши. — «Не притесняй его» — силу отнимая достояние (не обижай его в том, что касается имущества). Тридцать шесть раз Тора предупреждает не обижать пришельца!

Мудрецы запрещают напоминать человеку об унижающем его прошлом. «Пришельца не обижай» — не говори ему: «Вчера еще ты поклонялся идолам, а сегодня

пришел изучать Тору, которая дана из уст Всевышнего», — приводит Раши мнение мудрецов Талмуда (Бава Мециа, 58). «Люби его, как самого себя, ибо пришельцами были вы в земле Египетской» — «Если оскорбишь его, он тоже может оскорбить тебя, сказав: “Ты также приходишь от пришельцев” — объясняет Раши. — В недостатке, который и у тебя самого есть, не укоряй ближнего твоего».

Почему в конце указания не обижать, а проявлять любовь к пришельцу, сказано: «Я — Всевышний, Б-г ваш»? «Я твой Б-г и его Б-г!» — поясняет Раши. Даже если человек не может постоять за себя или отблагодарить, то Всевышний накажет обидчика или вознаградит того, кто помогает беззащитному человеку.

«Вы сами пережили жестокость, в которой погрязла страна, отказывающаяся при-

знавать права пришельцев, — поясняет рав Гирш. — Ваше несчастье в Египте состояло в том, что вы были “пришельцами”, что привело к вашему “порабощению” и “угнетению”. Поэтому ваш закон дарует всем жителям вашей страны, местным и пришельцам, равные права. Ваше стремление к святости обязывает, чтобы вы сделали пришельца равным со своим урожденным собратом и в вашем отношении, и в вашей доброй воле. Своей любовью, которую вы оказываете пришельцу, вы демонстрируете, что действительно признаете Всевышнего своим Б-гом, принимая с братской любовью всех Его детей. Любовь и уважение к пришельцу — это подлинная проверка вашего страха и любви к Б-гу».

И если так, то уровень святости, духовного совершенства человека и проявляется в его отношении к слабому!

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

КЕДОШИМ

Афтарой к этой главе служат слова книги пророка Йехезкеля (22:1–16). Этот отрывок перекликается с недельной главой тем, что в нем пророк упрекает сыновей Израила в совершении тех мерзостей, от которых Всевышний в этой главе Торы велел им отдалиться.

Напоминаем, что в разных общинах существуют различные обычаи относительно некоторых афтарот.

22 (1) И было слово Г-сподне ко мне сказано: (2) А ты, сын человеческий, будешь ли судить, будешь ли судить город кровавый? Тогда возвести ему все гнусности его. (3) И скажешь (так): так сказал Г-сподь Б-г: город, проливающий кровь в среде своей, чтобы пришло время его, и делающий идолов себе, чтобы оскверниться. (4) Кровью твоей, которую ты пролил, ты провинился, и идолами, которых ты сотворил,

осквернился ты. И приблизил дни свои, и достиг годов (наказания) своего. Посему Я отдал тебя на поругание народам и на осквернение – всем странам! (5) Близкие и далекие от тебя будут насмехаться над тобой, (чье) имя осквернено, (над тобой), преисполнившимся распри. (6) Вот князья Йисраэля, каждый по мышце его (по силе его), были у тебя, чтобы проливать кровь. (7) Отцом и матью пренебрегали у тебя, пришельцу творили притеснение среди тебя, сироту и вдову обижали у тебя. (8) Святыни Мои презирал ты и субботы Мои осквернял. (9) Клеветники были у тебя, чтобы проливать кровь, и на горах ели у тебя (в честь идолов), разврат творили среди тебя. (10) Наготу отца обнажали у тебя, нечистую нидду (женщина в дни нечистоты) бесчестили среди тебя. (11) Иной с женой ближнего своего творил

гну́ность, иной невестку свою осквернял развратом, а иной сестру свою, дочь отца своего, бесчестил у тебя. (12) Взятки брали среди тебя за пролитие крови, прирост и лихву брал ты и наживался на ближнем своем, притесняя (его), а Меня забыл, – слово Г-спода Б-га. (13) И вот, Я ударил рукою Своей из-за корыстолюбия твоего, проявляемого тобой, и из-за крови твоей, кото-

рая была (пролита) среди тебя. (14) Устоит ли сердце твое, будут ли крепки руки твои во дни, которые Я готовлю тебе? (15) Я, Г-сподь, сказал и сделаю! И Я разбро-саю тебя меж народами, и рассею тебя по странам и истреблю скверну из тебя. (16) И осквернишь себя сам на глазах народов, и узнаешь, что Я – Г-сподь.

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

Понимайте свои поступки

Чрезвычайно важно ежедневно выделять время для самоанализа. Каждый из нас обладает способностью спокойно и хладнокровно обдумать свои цели и поступки в этой жизни. Этот вид размышлений — вершина творчества: человек может сотворить из себя совершенно новую личность.

Если вы обратите пристальное внимание на свои поступки за длительный период времени, то сумеете понять большинство своих индивидуальных особенностей. Вы, в конечном итоге, поймёте какие качества и эмоции оказывают на вас наибольшее влияние всегда, а какие — только время от времени, по особым случаям.

Основополагающим принципом является то, что в каждом, даже самом незначительном поступке, который мы совершаем, проявляются наши индивидуальные особенности. К примеру, независимо мыслящий человек обязательно подумает, прежде чем совершит даже самое незначительное действие. Он не поступит тем или иным образом потому лишь, что другие так поступают.

Чтобы понять себя, вы должны захотеть честно взглянуть на самые незначительные, на первый взгляд, действия и поступки. Постарайтесь понять — что говорят они вам о вас самих.

Каждый поступок, совершаемый вами, имеет своим источником личные характеристики. И это относится не только к поступкам, совершаемым вами с помощью рук и ног, но также и к тому, что вы стараетесь увидеть и услышать. Даже те поступки, которые осуществляются вроде бы без предварительного обдумывания, имеют свои корни в ваших личных качествах и, вдобавок, такие поступки ещё больше закрепляют те качества, которые лежат в их основе.

О чём вам нравится говорить больше всего?

Какой тип людей вы склонны хвалить, и за какие качества? То, кого и за что вы хвалите, говорит многое о вашем характере.

Рабби Авигдор Миллер часто иллюстрировал эту мысль историей о трёх евреях, посетивших третью субботнюю трапезу в синагоге. Один хвалил слова из Торы, произнесенные их рабби, другой хвалил прекрасное пение, а третий похвалил только

еду. То, что именно они хвалят, говорит нам многое о них самих.

Имеете ли вы привычку делиться с людьми своими неудачами или хорошими событиями и явлениями?

Обратите внимание на то, о чём говорите. В конце дня составьте список тех людей, с которыми вы в тот день беседовали. О чём вы говорили? Сколько из того, о чём вы говорили, было продуктивным, и сколько было напрасной тратой времени? Сколько из того, о чём вы говорили, причинило вред?

Если вам необходимо проделать некоторое количество дел, обратите внимание — какие из них вам хочется сделать вначале, а какие вы стараетесь отложить на потом? Из того, как вы расставляете приоритеты, вы можете определить свой истинный уровень.

В каждом из нас скрыты лень и желание отложить на потом. Разница лишь в том, до какой степени каждый человек страдает из-за этого качества. Любой, кто честно смотрит на себя и понимает, что он в действительности из себя представляет, ясно видит, что обладает качеством лени в невероятно большом количестве.

Знайте, что вы можете сделать без того, чтобы заставлять себя. Подумайте о тех делах, когда стараетесь оправдать своё бездействие, объясняя тем, что не в состоянии сделать их. Уточните себе — что вы на самом деле могли бы сделать, не будь вы ленивы. Это включает в себя желание научиться тому, чего вы сейчас пока не знаете.

В каких областях вы совершаете дела сразу же и быстро, а в каких откладываете и оттягиваете? Чем сильнее вы искренне заинтересованы в чём-то, тем выше скорость исполнения дела.

Как вы ведёте себя, когда разгневаны? Когда человек рассержен, он обнажает определённые аспекты своей личности, которые скрыты в нём, когда он спокоен.

Сколько времени и сколько денег вы отдаёте другим людям?

Если у вас есть выбор в книгах, — какие из них вы выбираете для чтения? Когда ря-

дом с вами находятся другие люди, вы можете постараться произвести на них хорошее впечатление. А каков был бы ваш выбор, если бы рядом никого не было?

Суть раскаяния заключается в определении причин того, что заставило вас поступить неправильно. Довольно часто серьёзным фактором для совершения проступка является следование поведению и поступкам окружающих, особенно, когда они стараются повлиять на вас и побудить к неподобающему поведению.

Постарайтесь осознать, как часто вы поступаете согласно тому, что вам говорят окружающие, не думая при этом — следовало вам так поступать или не следовало.

Как вы себя ведёте, когда веселы и радостны? Существуют определённые аспекты в человеческих персоналиях, которые яснее всего проявляются, когда мы наблюдаем поведение человека в моменты радости.

Будьте в курсе своих мыслей

А) Начиная наблюдать за собой, чтобы лучше понять себя, важно не навешивать ярлыки на себя и на свои качества. Постарайтесь лучше понять собственный образ мышления за какой-то длительный период времени. Какие мысли возникают в вашей голове непрерывно, днём и ночью, когда вы бодрствуете и когда спите, осознанно или неосознанно? И только после того, как поймёте особенности этих мыслей, у вас может появиться более-менее верная картина о себе.

Б) Тому, кто хочет правильно себя понять, следует вспомнить детство, в котором его личность формировалась. Важным ключом к самопознанию являются ранние впечатления человека. Попробуйте составить список своих первых воспоминаний, когда вы были ещё ребёнком. В какие игры вам нравилось играть? Какие мысли тех лет сохранила ваша память? Что вы любили, что доставляло вам наслаждение? В чём заключались ваши страхи? Те впечатления, которые детство оставило в вашем сознании, станут важным фактором в последую-

щие годы, и вы можете многое узнать из этих воспоминаний.

Активны или пассивны вы в своих воспоминаниях? Радостны они или грустны? Какие черты вашего характера обнаружились в те годы? Каковы были ваши взаимоотношения с окружающими? Какие чувства охватывают вас во время таких воспоминаний? Каково ваше мнение о себе-ребёнке? Каково ваше мнение об окружающих вас людях? Что вы предпочитаете — получать или давать? Ваши ранние воспоминания — они болезненны или приятны?

В) Спросите себя: «Что беспокоит меня?». Если основными причинами беспокойства являются деньги и стремление заслужить почести — это признак того, что у вас нет духовных ориентиров. Тот, у кого есть духовные установки, будет обеспокоен тем, чтобы снабдить свою душу достаточным количеством духовной пищи.

Г) Каковы ваши главные устремления в жизни? О чём вы, обычно, думаете, когда не делаете специальных усилий, чтобы думать о чём-нибудь конкретном?

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

ЧЕГО ТРЕБУЕТ ОТ НАС ЗАПОВЕДЬ БЫТЬ СВЯТЫМИ?

Эта глава начинается с неясной заповеди: быть святым. Посередине главы (20:7) сообщается, что если мы будем пытаться стать святыми, мы будем святыми. Глава заканчивается снова говоря, что мы должны быть святыми, потому что Всевышний Свят. Чего эта заповедь требует от нас и каково значение последних утверждений?

Отвечает Рав Хаим Суницкий

Вообще, глава Кедошим следует за запрещениями отношениями в предыдущей главе. Следовательно, наши мудрецы учат нас, что человек освещает себя избегая запрещенных отношений. Разумеется, желания запретных связей — один из самых мощных двигателей, которые могут привести человека ко многим другим нарушениям.

Рамбан (19:2) обсуждает, что в точности имеется в виду под словом кедошим (святые). Казалось бы, нет определенной заповеди, добавленной этими словами. Он отвечает, что Тора говорит нам здесь, что не все разрешенное буквой закона фактически поощряется. Есть много путей через галахические «лазейки», создать ситуацию,

где никакой конкретный закон не нарушается, и все же человек ведет очень безнравственный и испорченный образ жизни.

Возьмите, например, вышеупомянутые запрещенные отношения. Есть возможности для безнравственного человека, найти способы удовлетворить свои страсти, не нарушая никаких определенных законов. Таким образом, например, он мог бы жениться на женщинах по очереди на всего одну ночь, при условии, что он разведется с ними следующим утром, платя им каждый раз Кетубу. Это было бы эквивалентным проституции, все же никакая «буква» закона не сломана.

Подобные примеры можно приводить относительно множества других законов. В сегодняшнем ищущем удовольствий обществе, это может быть понято лучше, чем когда-либо. Нет нехватки «кошерных» развлечений, которые дают возможность вести образ жизни, против духа Торы. Конечно, автор не пробует предложить, чтобы каждый жил жизнью бедности и лишения. Трудно определить границу между «разумным» количеством комфорта и лишними удовольствиями. Наши мудрецы действи-

тельно учат, что мир создан для нас, и Всевышний хочет, чтобы мы наслаждались красивым миром, который Он создал. Однако, удовольствие должно быть ограничено так, чтобы это не препятствовало нашему духовному росту. Наши мудрецы учат: «Если вы не выучили много Торы, постарайтесь, чтобы столько пищи не входило в живот».

ТОРА, С КОТОРОЙ Б-Г ТВОРИЛ МИР, И ТОРА, КОТОРАЯ БЫЛА ДАНА МОШЕ, — ОДИНАКОВЫ?

Тора, которая была конспектом для Ашема (Всевышнего) при создании мира, и та, которая была дана Моше, одинаковы? Я думаю, что Тора одна для всего существующего. С уважением, Ефим

Отвечает рав Меир Мучник

Ответ на Ваш вопрос, думается, зависит от того, в каком смысле мы говорим, что Тора «одна».

По сущности, по духу — в принципе да.

По конкретной форме, особенно физически — тут можно порассуждать.

Начиная с того, что даже Тора, данная Моше — это не совсем та Тора, которая у нас есть сегодня.

Как так?

Очень просто. Ведь в нашей сегодняшней Торе описаны все события, произошедшие после того, как Моше получил эту Тору, включая и смерть самого Моше. Мог он это получить еще тогда, на Синае? Нет, не мог. Если бы знал будущее, вся его деятельность теряла бы смысл: зачем стараться, если уже в любом случае известно, что случится. Зачем молиться Б-гу, просить позволения войти в Землю Израиля, если в Торе уже написано, что оно не будет дано?

Так что та Тора — ее письменная форма, которая сейчас есть у нас, — создавалась тогда «в режиме реального времени».

А что же Моше получил на Синае?

Законы Торы. Огромная часть которых в любом случае записана в Письменной Торе лишь частично или вообще только намека-

Наша глава заявляет, что, если мы будем пытаться быть святыми, мы будем святыми. Наши мудрецы учат нас, что если мы только предпримем некоторое усилие, что быть освященными, мы станем очень чистыми. Если мы будем стремиться быть святыми «снизу», Всевышний освятит нас «Сверху». Да заслужим мы выполнить этот стих и вскоре приветствовать Машиаха!

ми и передавалась как Устная Традиция от наставника к ученику многие поколения. Пока не была записана в форме Мишны, а затем и Гемары — Талмуда уже полторы тысячи лет спустя. А там прибавились еще и комментарии. Раши и Тосафот, и подобные им стандартные сопроводительные комментарии к Торе и Талмуду были написаны уже сравнительно недавно — «всего лишь» тысячу лет назад, а то и меньше.

Да и это не конец. За ними последовали и другие комментарии, были также созданы и своды практических законов: «Яд Хазака» Рамбама, «Шульхан Арух» рава Йосефа Каро, «Мишна Брура» Хафец Хаима и др.

А продолжается этот процесс по сей день! Люди изучают Тору, анализируют, записывают — а ведь «анализ (законодательной и повествовательной частей Торы, который проведет в будущем) каждый ученик, был уже передан Моше на Синае» (Иерусалимский Талмуд, Пеа 2:4). Либо сам анализ-исследование, либо его корень.

Кстати, даже сам шрифт, которым была записана Тора при даровании, является предметом обсуждения. И есть мнение, что изначально Тора была написана шрифтом иври, а потом ее стали писать шрифтом ашури.

Ну, а до дарования Тора, еще на Небесах, была написана «черным огнем по белому огню» (Шкалим 16 б). Что это значит и как выглядит, нам, разумеется, понять сложно. (Хотя, конечно, само это определение содержит свои смыслы и послы, кото-

рые исследуются в многочисленных толкованиях и исследованиях).

Одно ясно: «физическая» форма Торы до ее дарования была другой. Да и не могла она быть той же в мире, который по определению — духовный, а не физический. Но и конкретные слова Торы были другими.

Только суть, сущность та же. Механизмы, принципы, ценности. Вот по этим механизмам и был спланирован и построен мир.

Впрочем, и здесь можно сказать: чертеж здания и само здание — это одно и то же? И да, и нет. Чертеж — на бумаге, маленький. Здание — из камней или кирпичей, большое. Другой размер, другая форма, другие строительные материалы. Но та же структура, та же суть.

Или если сравнивать с ДНК: в ней будущий человек именно «закодирован», это «код», который всё-таки не выглядит и не построен так же, как тот человек.

Вот и Тора так. Вы, собственно, и сами пишете: конспект. Правильно! И конспект — по определению — не само «оно», а только условные обозначения. И как именно мир был создан по этому конспекту — во многом Одному Б-гу известно, в самом буквальном смысле.

А мы можем удовлетвориться тем, что у нас есть и мы изучаем такую особую Тору, посредством которой был — ни много ни мало — сотворен Б-гом весь мир. Какая же крутизна — иметь такую Тору! Иметь возможность, насколько нам это дано, изучать и постигать те самые ее принципы и механизмы. Займемся же!

КАК РАССКАЗАТЬ ДЕТЯМ О СОБЫТИЯХ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И ХОЛОКОСТА?

Я преподаю в еврейской воскресной школе. Перед 9 Мая меня попросили дать урок о событиях Второй мировой войны и Холокоста. Как с точки зрения иудаизма правильно сделать это для детей?

Отвечает рав Яков Шуб

Вы задаете достаточно непростой вопрос: как с точки зрения иудаизма правильно говорить с детьми о событиях Второй мировой войны и Холокоста?

На самом деле мы живем в уникальное время, когда еще можно встретить людей, переживших эти страшные события, и живую услышать их рассказ. Поэтому на нас лежит особая ответственность — стать следующим звеном в цепи передачи знания и памяти о том, что произошло.

Поэтому можно посоветовать пригласить кого-то из ветеранов тех событий. Тогда, во-первых, дети смогут услышать всё из первых уст, что обычно производит особое впечатление на слушателей, во-вторых, это может быть хорошей возможностью для детей на практике выполнить заповедь уважения к старшим.

Известный современный раввин рав Ашер Вайс в своей книге «Минхат Ашер. Вера и упование» отмечает несколько моментов, которые стоит учесть, рассказывая детям о событиях Холокоста. Приведем кратко и поясним некоторые из них.

1. Нужно рассказывать о страшной катастрофе, которая постигла человечество в целом и еврейский народ в частности. Нужно говорить о бесчисленных еврейских общинах и центрах Торы, которые были уничтожены и разрушены. О миллионах ни в чем не повинных людей, которые стали жертвами беспрецедентного геноцида.

При этом сообщать о страданиях жертв и зверствах их мучителей следует в той мере, которая подходит для возраста и уровня детей. Не стоит заострять внимание на боли и ужасах, которые постигли людей, чтобы не травмировать детей, не испугать их чрезмерно и не пробудить у них сомнения в том, что Творец управляет миром. Взрослым важно быть очень внимательными в этом отношении, учитывая особую чувствительность детей.

2. Следует рассказывать о проявлениях величия духа, когда даже в это страшное время люди рисковали жизнью ради исполнения заповедей и помощи ближнему. Нацисты целенаправленно и продуманно работали над тем, чтобы их жертвы потеряли человеческий облик, но зачастую добивались противоположных результатов.

Именно в это тяжелое время голодные и изможденные люди готовы были поделиться последних куском хлеба, чтобы спасти других. Были и такие, кто на грани голодной смерти не был готов есть некошерное.

3. Особое внимание следует уделить рассказу о том, как Б-жественное Провидение (Ашгаха) не оставляет еврейский народ. И из малочисленных «осколков», уцелевших во время страшной катастрофы чудесным образом, возродились новые еврейские общины, йешивы, хасидские дворы, которые процветают больше, чем прежде, и прославляют имя Творца в подтверждение слов пророка Йешая (66:14): «И увидите, и возрадуется сердце ваше, и кости

ваши, как зелень, расцветут, и откроется рука Господня рабам Его, и разгневется Он на врагов Своих».

Разговор о событиях Катастрофы может вызвать естественные вопросы о Провидении Творца в этом мире, но следует помнить, что не блестящие ответы и красивые философские объяснения помогли еврейскому народу пройти через многие столетия страданий и гонений, а цельная вера. Вера в то, что всё происходящее в этом мире — происходит по воле Творца и находится под Его контролем, и Он никогда не оставляет Свой избранный народ — даже в самые тяжелые времена.

И хотя не всегда сразу удастся понять глубинный смысл происходящего, вера: всё, что ни делается, — к лучшему, хранила и оберегала еврейский народ. А возвращение еврейского народа на свою исконную Землю и возрождение из пепла еврейских общин и центров Торы — только очередное тому подтверждение.

МОЖЕТ ЛИ ОБЫЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК ПОЧУВСТВОВАТЬ НЕЧИСТОТУ ИЛИ СВЯТОСТЬ В ДРУГИХ ЛЮДЯХ?

Шалом, уважаемый раввин! Может ли простой человек чувствовать нечистоту (туму) и святость (кдушу), исходящую от людей? Или это дано только большим праведникам? Н.

Отвечает рав Менахем Эпель

Действительно, о праведниках рассказывают, что они обладают некой сверхчувствительностью, которая позволяет им ощущать святость или нечистоту вообще и святость и нечистоту, исходящие от человека, в частности. О раве Яакове-Исроэле Каневском рассказывают, что он не согласился говорить с одним человеком, не объяснив почему. И только когда тот выбросил газету сомнительного содержания, лежавшую у него в сумке, рав согласился его принять. Я сам слышал от нескольких человек о праведниках, которые отказались пожать им руку, объясняя это тем, что их собеседник не очистился водами миквы.

А как насчет «обычных людей»?

Не припомню, чтобы в какой-то из наших книг обсуждался этот вопрос, поэтому поделюсь своими мыслями. Человек состоит из двух составляющих: тела и души. Тело материально и в нашем материальном мире чувствует себя «как дома». А душа — духовна и потому пребывает в нашем мире «как в ссылке».

И, соответственно, информация, полученная с помощью материальных чувств — зрения, слуха, вкуса, обоняния и осязания, которыми оперирует тело, чтобы постигать материальную действительность, — во много раз легче воспринимается «обычным человеком», чем ощущения его собственной души. А у праведников это иначе. Они изменяют эту пропорцию, работая над обеими составляющими.

С одной стороны, они постыятся или даже просто лишают себя материальных удовольствий и таким образом ограничивают доминирование тела. С другой стороны, они много времени посвящают изучению Торы и молитве и таким образом увеличивают раскрытие души.

Кроме того, следует отметить, что изначально души праведников находятся на более высоком уровне, чем души большинства людей, как сказано в книге «Тания». Поэтому у праведников чувства души проявляются в мироощущении, тогда как у обычных людей, хотя их душа тоже чувствует, ощущения тела создают помехи. Поэтому «голос души» не слышен им.

Однако всё это верно, когда речь идет об обычном «голосе души». Но если она испытает какое-то особенно сильное ощущение, у нее есть шанс пробиться сквозь помехи тела. И тогда и обычный человек может почувствовать духовную действительность. Правда, с непривычки он может не понять, что с ним происходит.

Приведу несколько примеров. Рассказывает Мидраш Рабба (к главе Толдот 65:22): когда враги хотели войти на Храмовую гору, они побоялись сделать это сами и решили для начала отправить туда еврея. Нашли человека по имени Йосеф Мешита и предложили ему войти в Храм, пообещав: то, что он вынесет, будет принадлежать ему. Он поступил так, как от него требовали, и вынес золотой храмовый светильник — Менору. Однако враги не сдержали слово, сказали, что простому человеку не пристало пользоваться такой роскошью.

И предложили Йосефу Мешите: «Зайди второй раз — и то, что вынесешь, — твое». Он отказался. Пообещали ему право на сбор налогов в течение трех лет, но он снова отказался и ответил им: «Хватит мне того, что я разгневал Б-га моего один раз. Как я разгневаю Его второй раз?!» Стали распиливать его на части, а он кричал: «Ой, ой, разгневал я Творца!»

Мы не можем доподлинно объяснить, что именно подтолкнуло Йосефа Мешиту к этому внутреннему духовному перевороту,

как из низменного человека, готового войти в Храм ради добычи, он превратился в праведника, освящающего Имя Творца под ужасными пытками... Но возможным объяснением может быть, что, войдя в Храм, он ощутил святость этого места — в такой мере, что это сделало его совсем другим человеком.

Продолжая тему святых мест, отмечу: многие люди говорят об ощущении особой близости к Всевышнему, когда они находятся на могилах праведников или у Стены плача. Есть также свидетельства людей, которые чувствовали себя плохо, когда оказывались там, где раньше были места идолопоклонства или разврата. То же верно и в отношении времени. Многие люди испытывают «необъяснимое» духовное наслаждение в субботу и праздники.

До сих пор речь шла о духовных ощущениях в целом. Думаю, это будет верно, и когда речь идет о конкретных случаях — ощущении святости или нечистоты, исходящих от тех или иных людей. То есть, чем большей святостью (или наоборот) человек обладает, тем легче это будет ощутить другому человеку. Так, многие свидетельствуют об особом ощущении богобоязненности, которое они испытали, находясь возле праведника.

В заключение приведу (в приблизительном переводе) отрывок из письма раби Авраама-Йешаяу Карелица (Хазон Иш). В своих письмах он неоднократно отмечает, что изучение Торы может привести человека к способности лучше ощущать свою душу и духовное: «...главная особенность Торы — привести человека к возвышенной духовности, дать ему узнать, в чем его обязанность в его мире — проявляется через наш кропотливый труд над Торой. И чем больше человек прилагает усердие, тем больше он разрывает путы злого начала и ему становятся противны преходящие удовольствия, и его душа стремится к святым чувствам и наслаждению мудростью, и к сладости сердечной чистоты, и осознанию, что человек — это не плоть и кровь, а...»

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ОБСУЖДЕНИЕ ССОР

МИРЬЯМ ЛЕВИ

У малышей физическая агрессия, как правило, не является серьезной проблемой; вся их возня, пихания и пинки обычно происходят от споров из-за игрушек. Но даже очень маленьким детям можно сказать, что им не разрешается никому делать больно: ни физически, ни словесно. В возрасте около трех лет мы уже можем начать их учить делиться, говоря: «Хорошо делиться с другими нашими вещами». А когда они это делают, нужно их похвалить: «Молодец, что дал ему свой новый грузовик». Если вы видите, что ребенок монополизировал какую-то игрушку, не пытайтесь заставить давать ее другим, но скажите: «Почему бы тебе не играть с ним по очереди? Я знаю, что он этого хочет». А если к нам приходит ребенок с жалобой, что другой не делится игрушками, скажите ему:

«Я думаю, он пока хочет поиграть с ней сам. Подождем, когда он будет готов тебе ее дать».

В возрасте пяти лет уже можно проводить индивидуальные беседы с ребенком о ссорах, когда его гнев успокоился и он способен слушать. Кроме помощи ребенку в выработке более мирных выходов из противоречий, мы еще можем напоминать ему время от времени о заповедях Торы и запретах ссориться. Наши слова приобретут больший вес, если мы прочитаем эти законы вместе с ним из оригинала, на иврите. А для тех, кто предпочитают английский язык, хороший источник — книга раби Зелига Плискина «Люби ближнего», в ней содержатся основные постановления Торы об отношениях с другими людьми.

Вот краткий перечень этих законов.

1. Удары. Ребенок должен знать, что бить запрещено. Нельзя даже поднимать руку, чтобы ударить. Но если кто-то поднял руку,

чтобы вас стукнуть или действительно бьет вас, вы можете его ударить, чтобы он не причинил вам вреда. Но неправильно бить из мести.

Ваш ребенок может спросить, а почему родителям разрешено его бить. И нужно объяснить, что родители имеют на это право, потому что делают это в воспитательных целях.

2. Причинять боль словами или действиями. Родители должны учить своих детей, что запрещено делать все, что доставляет людям страдания; и нельзя называть их обидными словами или обижать. Это запрещено, даже если другой человек не возражает, потому что привык. Нельзя говорить с людьми резко и критически, дразнить, обзывать и расстраивать их; к этому относится и надоед ание. Детей следует научить правилу Тиллея — «То, что ненавистно тебе, не делай своему ближнему», и умению представлять себя на месте другого: «Представь, что ты — это он, и кто-то сказал (или сделал) это тебе — что бы ты почувствовал?» Только помните, что говорить это всегда нужно мягко.

3. Лашон «гара. Важно разъяснить детям, что говорить плохо о ком-то можно только с конструктивными целями; иначе это представляет собой лашон гара (злословие). Даже если ребенок жалуется на брата или сестру, чтобы мы наставили их на правильный путь, он должен прежде всего сказать это им самим с глазу на глаз. И только если это не помогает или он уверен, что его не послушают, ему разрешается сказать нам.

С другой стороны, запрещается принимать как совершенную истину то плохое, что нам говорят о других. Но если объяснить все это ребенку в конкретной ситуа-

ции затруднительно, лучше скажите ему: “Спасибо, что обратил на это мое внимание. Я потом поговорю с твоим братом”. А позже мы можем объяснить ему, почему не принимаем автоматически то, что он говорит нам.

4. Питать нехорошие чувства и искать возмездия. Ребенок должен знать, что как бы сильно и несправедливо его ни обидели, нельзя мстить или держать в сердце на него зло». Не наша задача наказывать людей; это нужно предоставить Всевышнему. И как Б-г нас прощает, когда мы плохо поступаем, так и мы должны прощать тем, кто плохо поступили по отношению к нам.

Как выдающийся пример такого истинного прощения можно привести Йосефа и его братьев, которые едва не убили его, а потом вместо этого продали в рабство. Тора рассказывает нам, как братья пришли в Египет, чтобы купить хлеба во время голода, и Йосеф, который в это время стал там вторым человеком после фараона, узнал их, а они его нет. Хотя внешне он поначалу отнесся к ним строго, но лишь затем, чтобы дать им шанс раскаяться. Внутри же он чувствовал к ним сострадание и когда раскрыл себя братьям, его единственной заботой было успокоить их и избавить от стыда за то, что они с ним сделали.

5. Милосердный суд. Мы должны научить нашего ребенка, исполняя заповедь Торы, судить других благосклонно и всегда стараться найти в людях хорошее. Можно объяснить ему: «Ты знаешь, мы должны любить всех, и независимо от того, что они делают, судить их поступки благожелательно. Иногда это трудно — человек плохо ведет себя по отношению к нам, и мы думаем, что он плохой, и сердимся на него.

Но это неправильно. Часто нашему благосклонному суждению помогает представление о том, что другой человек просто не знает, как вести себя лучше. А возможно, у него есть проблемы с самоконтролем. Или, может быть, у него просто тяжелый день». Даже совсем маленькие дети могут научиться думать таким образом.

6. Мицва увещевать. Ребенка нужно научить, что нельзя ненавидеть того, кто плохо поступил с нами. Мы обязаны сказать ему, как себя чувствуем, но должны сделать это спокойно и вежливо. Если мы при этом кричим, то сами обижаем другого и становимся виноватыми. Мы не должны судить других людей за их плохие поступки, а только указать им на них. Не следует говорить с человеком, когда он сердится, нужно подождать, пока он успокоится. И тогда мы должны дать ему возможность объясниться, а если он извинится, мы должны его простить.

И поскольку есть особая обязанность «не говорить того, на что не обратят внимания», то и нет мицвы увещевать, если мы уверены в том, что нас не станут слушать.

7. Просьба о прощении. Мы должны научить детей, что просить прощения — часть тшувы (раскаяния и возвращения на правильный путь, указанный Всевышним и Его Торой). Мы можем побудить детей к этому, если скажем ребенку после ссоры, которая оставила тяжелые чувства: «Твой брат чувствует себя плохо. Пойди, извинись перед ним».

СОПЕРНИЧЕСТВО МЕЖДУ БРАТЬЯМИ И СЕСТРАМИ

Ссоры часто возникают между братьями, потому что один пытается показать, что он лучше другого — ругая его работу или принижая его способности. Родителям нужно объяснить детям, что способности и таланты человека — от Б-га. Нам не следует считать себя лучшими людьми, поскольку мы одарены этими качествами, нужно просто быть благодарными Творцу за то, что Он так одарил нас.

Часто старший ребенок настаивает на том, что другие дети должны делать то, что он говорит, потому что он старший. Он притесняет и наставляет, резко критикуя, так что младшие чувствуют себя загнанными и несчастными. И здесь нужно объяснить ему, что если он хочет, чтобы другие его слушались, он должен относиться к ним уважительно и говорить с ними так, чтобы не ранить их чувств; тогда они будут более

склонны уважать его и слушаться. Как учат мудрецы: «Кто уважаем? Тот, кто уважает других». Мы можем попросить его поставить себя на место других — как бы он себя чувствовал, если бы с ним так говорили

старшие сестра или брат? Потом можно рассмотреть инцидент с ребенком, разыграв его по ролям. Например, спросите: «Как бы ты мог это сказать, чтобы он действительно тебя послушал?»

ПУСКАТЬ ЛИ РЕБЕНКА В ШКОЛУ НА ЕВРЕЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ ДЛЯ НЕЕВРЕЕВ?

ИТА МИНКИНА

«У нас в школе проводится праздник Пурим, в классе еврейских детей двое, наверное, мой и еще один ребенок. А всего человек 5. Меня бесят эти еврейские праздники для неевреев. Дети другие вокруг с крестиками, крещеные. Еврейский праздник. Я своего ребенка на эти праздники не пускаю. Права ли я?»

Ответ на ваш вопрос зависит от атмосферы в классе.

Относятся ли там с уважением к праздникам разных конфессий? Или с безразличием? Как относятся к еврейской теме — и просто к евреям? Пренебрежительно-оскорбительно или нет?

Это зависит и от самого ребенка не в меньшей степени.

Если он может прийти в класс, где учитель с уважением рассказывает о еврейских праздниках, возможно, ребенок даже почувствует себя польщенным вниманием к его Традиции, к его праздникам. Тогда это не причинит вреда.

Но если учитель рассказывает так, что в подаче материала чувствуется пренебрежение, неуважение, то ребенку очень тяжело будет находиться в такой обстановке.

Так что, как видите, ответ на вопрос зависит и от заявленной позиции учителя.

И можно спросить мнение самого ребенка.

Если он в результате религиозного «ликбеза» почувствует гордость: да, это мой народ, древний, большинства его тогдашних притеснителей уже нет: где все эти вавилоняне, египтяне (сегодня на территории Египта проживают арабы, а не потомки тех исторических египтян), где ассирийцы и фи-

листимляне? Нет их, а наш народ жив, здоров и вполне бодр))

Если в школе приветствуется более близкое знакомство с изучаемым материалом, то можете предложить учителю в качестве учебного пособия хорошие настоящие материалы о еврейских праздниках, не те переводы, которые предлагают «бледное подобие» иудаизма.

Можно привести известную цитату из Марка Твена (она приводится и в книге рава Ицхака Зильбера «Пламя не спалит тебя»).

«Великие империи древности, египтяне, вавилоняне и персы... в свое время ... наполняли землю своими шумными голосами, блеском и великолепием. Но время их уходило, и они увядали, превращались в призраки и исчезали. После них пришли греки и римляне, подняли большой шум — но также и они прошли и ушли... И другие народы пробуждались, поднимали зажженный факел, но лишь до поры до времени, пока он не угасал, а сейчас они — либо в предзакатном свете, либо вовсе исчезли, как будто их и не было вовсе. Еврейский народ видел всех, в конце концов, побеждал их всех, и сегодня он такой же, как всегда, не обнаруживающий ни увядания, ни старения; не уменьшаются его силы, и душа его — бодрствующая, действующая, инициативная и яркая. Все смертны — кроме евреев. Великие народы прошли, и только евреи — остались. В чем же секрет вечности евреев?» (Марк Твен, О Евреях, 1898, «Concerning the Jews», Harper's Magazine, September 1899).

Известный историк и философ Николай Бердяев писал (Смысл истории, гл. V, Судьба еврейства):

«...со всякой материалистической и позитивно-исторической точки зрения этот народ давно должен был бы перестать существовать. Его существование есть странное, таинственное и чудесное явление, которое указывает, что с судьбой этого народа связаны особые предначертания».

А вот что писал Александр Куприн в своем рассказе «Жидовка»:

«Удивительный, непостижимый еврейский народ... что ему суждено испытать дальше? Сквозь десятки столетий прошел он, ни с кем не смешиваясь, брезгливо обособляясь от всех наций, тая в своем сердце вековую скорбь и вековой пламень. Пестрая, огромная жизнь Рима, Греции и Египта давным-давно сделалась достоянием му-

зейных коллекций, стала историческим бредом, далекой сказкой, а этот таинственный народ, бывший уже патриархом во дни их младенчества, не только существует, но сохранил повсюду свой крепкий, горячий южный тип, сохранил свою веру, полную великих надежд и мелочных обрядов, сохранил священный язык своих вдохновенных божественных книг... Нигде не осталось следа от его загадочных врагов, от всех этих филистимлян, амалекитян, моавитян и других полумифических народов, а он, гибкий и бессмертный, все еще живет, точно выполняя чье-то сверхъестественное предопределение».

Так что, дорогая N., как видите, всё зависит от того, как преподавать.

И еще важнее — как говорить об этом с сыновьями дома, так, чтобы их переполняла гордость за свой народ, радость, что они — евреи.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

НЕОБХОДИМОСТЬ ОТКРОВЕНИЯ СВЫШЕ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СОВЕРШЕНСТВА

РАВ ЙОСЕФ АЛЬБО

Чрезвычайно трудно узнать, какой именно образ действий обеспечивает человеку достижение уготованного ему совершенства. Потому что даже если человеку известна доподлинно какая-либо конечная цель, он не может редуцирующим путем узнать ни того, что вредит ее достижению, ни того, что помогает этому.

Ведь даже если мы взглянем на наш собственный характер, то не сможем определить какими средствами можно привести его к равновесию и какими средствами можно вернуть его человеку, который его потеряет. Необходимо по мере наших сил исследовать и постичь его истинную сущ-

ность — лишь только после этого мы можем прийти к какому-то пониманию, что ему вредит и что помогает. А истинную сущность души человека мы, с нашими человеческими методами исследования, вообще не в состоянии постигнуть. Мы знаем лишь, что происходит она от первичного разума чисто духовной природы. Поэтому никакие исследования не помогут нам узнать, какие средства помогают душе и что ей вредит. Об этом сказал один мудрец: «Сын мой, познай свою душу — и ты постигнешь Творца своего».

Но если так, что следует предпринять, чтобы достигнуть совершенства души?

Ведь нет сомнения — ответ на этот вопрос существует. Если мы предположим, что надлежит следовать тому, в чем большинство людей согласны между собой, — нам покажется поведение пророков и благочестивых людей настолько странным, что мы решим: от них надо удалиться подальше. Но очевидно, поскольку Творец сделал человека уникальным творением в мире, Он должен был дать ему возможность отличать достойный образ действий, от которого зависит достижение совершенства, от недостойного.

Можно предположить, что дела, которые большинство людей считают хорошими, служат на пользу душе, а дела, которые большинство людей считает дурными, вредят ей. Все люди согласны с тем, что, например, не следует совершать несправедливость, а надо творить правосудие. Точно так же все люди согласны в том, что беззаконие и грабеж — дурные дела. Мы видим, что душа наша радуется добрым делам и огорчается при виде дурных. Очевидно, что причина этого состоит в том, что поскольку все деяния Б-га добро, наша Б-жественная душа радуется тому, что согласуется с ее Б-жественной природой, и огорчается тем, что противоречит природе ее. На основании этого можно было бы сделать вывод, что те дела, которые радуют душу — поистине добрые, а те, которые ее огорчают поистине злые.

Однако этот критерий явно недостаточен. Дело в том, что представления людей о хорошем и плохом меняются в зависимости от их темперамента. Например, человек горячий, вспыльчивый будет получать удовольствие от проявления отваги, мужества, дерзости и потому восхвалять эти качества. Человек с противоположным складом характера, наоборот, будет восхвалять покой — так как это приносит ему радость. Единственный, кто мог бы объективно определить, что действительно следует восхвалять и что порицать, — это человек с идеально уравновешенным характером, но найти такого практически невозможно. Если бы даже он отыскался, есть в деле на-

хождения золотой середины одна непреодолимая трудность внутреннего порядка. В самом деле: как найти середину между скупостью и расточительством — ту точку, которая будет идеалом, называемым щедростью? Как определить, где находится точка, называемая геройством, — ровно посредине между безрассудством и трусостью? Это так же невозможно, как найти точную середину между жаром и холодом, белым и черным, — потому что она в равной степени должна отражать обе противоположности. Итак, невероятно трудно установить границу между поступками с помощью научного знания.

Кроме того: даже если нам удастся методом научного исследования определить, что для человеческой природы является добром, а что — злом, это ни в коей мере не приблизит нас к пониманию того, что от человека хочет Всевышний. Как было сказано выше, достижение человеческого совершенства зависит от совершения дел, которые угодны Всевышнему. Однако узнать, какие из наших дел угодны Всевышнему, не может помочь никакая наука. Даже если перед нами правитель из плоти и крови, и нам известны его поведение, его обычаи, его личные качества и образ правления этого недостаточно для того, чтобы понять, отчего он приходит в гнев и что ему нравится. А поскольку Творец скрыт от нас абсолютно, то даже проанализировав все, что Он шлет человеку — и добро, и несчастья, — мы не в состоянии узнать, что в Его глазах зло, а что добро. Несмотря на то, что в самом общем плане нам станет понятно, что Всевышнему угодно добро и не угодно зло, мы все же так и не узнаем в точности, какие конкретные действия соответствуют Его воле.

Каждый умный рабочий заботится о том, чтобы его работа привела к желаемой цели, — иначе все его усилия окажутся напрасными. Точно так же высшая мудрость Всевышнего требует, чтобы существовал путь, по которому к людям придет понимание того, какие дела угодны Всевышнему, а какие — нет. Этот путь послужит людям доро-

гой к достижению человеческого совершенства, к достижению той конечной цели, ради которой они существуют на свете. Поскольку люди не в состоянии найти этот путь с помощью научных исследований, он должен быть открыт им посредством пророчества.

То есть, Всевышний выберет какого-то представителя человеческого рода, которому сообщит все, что тот должен передать другим люцам, и только тогда они смогут отличать дела, угодные Б-гу, от тех, что Ему не угодны. Не случайно наши мудрецы обосновали предание, что еще в самом начале своего существования Адам получил от Творца повеление соблюдать семь заповедей [СанГедрин 5бб], на фразе из Торы: «И повелел Г-сподь Б-г человеку, сказав ему: Ешь плоды от всех деревьев сада» [Брейшит, 2:16]. Тем самым они как бы дали понять, что иным путем невозможно людям узнать, какие дела угодны Всевышнему, какие — нет. И Каин, убивший Гевеля, и поколение потопа, погрязшее в грабеже, и преступные жители Сдома, и фараон, забравший жену у Авраама, были наказаны только потому, что преступили заповеди, данные первому человеку. Однако, если бы эти заповеди не были даны людям Всевышним, все перечисленные выше не были бы Им наказаны — следует из слов мудрецов наших, благословенна память о них.

Но тогда можно спросить: почему же Всевышний не проявил благоволения к Каину и к его приношению — ведь в тот момент Каин не преступил ни одной из заповедей, данных Адаму? Однако если мы скажем, что Каин тогда в душе склонялся к идолопоклонству, все станет понятным — несмотря на то, что из прямого смысла слов Торы это не видно.

Скорее всего, мы должны предположить, что имеем здесь дело с двумя видами побуждений, которые, очевидно, заложены в сознании человека от природы. Первый вид — это стремление избежать несправедливости и всегда творить справедливость для того, чтобы человеческий род продолжал существовать. Поэтому Каин

был наказан за убийство Гевеля, поколение потопа — за беззаконие, а фараон и Авимелех — за то, что отнимали жен у мужей. Это такой род деятельности, когда за нарушение установлений грозит наказание, но их соблюдение не приносит никакого совершенства душе. Доказательство этого в том, что человек, в одиночку живущий в пустыне вне всякого государства, вообще не нуждается в совершенстве, приобретаемом таким образом.

Второй же вид, который, по-видимому, также заложен в человеческую натуру, связан с деятельностью такого рода, которая приносит совершенство душе человека. Это — покорность воле Всевышнего и исполнение всего, что человеческий ум найдет отвечающим воле Всевышнего. Речь идет о вещах, знание о которых человек получает естественным путем. Об этом говорил пророк Ирмеягу, порицая Израиль за незнание путей Всевышнего и законов Его: «Но ведь только они бедняки, глупцы — не знают пути Г-спода, закона своего Б-га» [5:4]. В другом месте он говорит так: «И аист в небесах знает сроки свои, и горлица, и ласточка и журавль соблюдают время прилета, а народ мой не ведает закона Г-сподня» [8:7].

И Он не имел при этом в виду пути Торы и законы ее, потому что человек не может их знать по природе своей так, как аист знает свои сроки, как горлица, ласточка и журавль — время своего прилета. Пророк говорил о тех «путях» Всевышнего, которые каждому видны в природе — как Он питает весь мир и одаряет пищей каждое из созданий, как Он заботится о поддержании их существования — так что следует признать, что именно от Него все приходит.

А под «законом своего Б-га» он подразумевает знание того, насколько Б-г превосходит все Свои создания — так что перед Ним следует склоняться подобно тому, как раб склоняется перед своим господином, невозможно пренебрегать Его величием, наносить оскорбление Его чести, приравнивая Его уровень к уровню чеголибо ничтожного.

Все это — вещи, необходимость которых может признать человеческий разум без всяких дополнительных сведений.

Теперь нам становится понятнее, почему Всевышний не проявил благоволения к приношению Каина: намерение Каина не отвечало тому, что должен был бы признать его ум только по природе своей. Потому что ум человека должен заставить его признать, что Того, Кто оказывает человеку добро, надлежит благодарить самым возвышенным образом, что недостойно приносить в дар Г-сподину первое, что попадет под руку. Каину следовало бы принести приношение не из семян и бобов, а из лучших фруктов — таких, как инжир, виноград и гранаты. Не сделав этого, он провинился и должен был быть наказан несмотря на то, что не преступил никакого повеления, полученного прежде.

Но, однако, человеческий разум в состоянии представить выражение вышеуказанных двух видов побуждений деятельности лишь в самом общем виде, но не подробности их.

Поэтому необходимо, чтобы пророчество восполнило недостаточность интеллектуальных способностей человека и сообщило знания, конкретные сведения, истинные верования и подробности того, что надлежит делать, чтобы достичь цели человеческого существования. Ведь невозможно, чтобы рука Провидения оказалась бессильной именно в том, без чего роду человеческому почти невозможно достичь уготованного ему совершенства. Ведь она дает другим живым существам массу вещей, которые не необходимы им для их существования, но обеспечивают лучшую жизнь — как мы говорили об этом в первом разделе книги

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

К ДУХОВНОЙ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ ЗА 7 ШАГОВ

БАТШЕВА ЭСКИН

Одной холодной российской зимой я каждый вечер проходила мимо катка, где пятилетки делали свои первые шаги на льду. Пятилеток водили за руку мамы, папы или бабушки. Девочку в оранжевом комбинезоне никто не водил, и она падала буквально каждую минуту, больно ударяясь об лед. А мама стояла за бортом катка и глотала слезы, чувствуя боль дочки всем своим телом.

Прошло две недели. Дети продолжали медленно передвигать ноги в чистеньких фигурных коньках, держась за своих верных бабушек. И только девочка в оранжевом комбинезоне чертила на льду дуги,

змейки и фонарики. Мама по-прежнему стояла за бортом — и, кажется, снова плакала. Но это были совсем другие слезы, конечно...

Падения и неудачи даются нам не для того, чтобы нас помучить, а для того, чтобы научить чему-то, помочь сделать правильные выводы, проникнуться к себе уважением, вырасти, стать сильнее, увереннее — и ближе к Творцу. Еврейские раввины, психологи и воспитатели предлагают за семь шагов прийти к построению себя как духовно жизнестойкой личности — при помощи предназначенных для этой цели инструментов: неудач, ошибок и промахов.

Шаг 1: простить себя и прекратить самооговор

Проступок или оплошность можно сравнить с неровностью на дороге, споткнувшись о которую, мы должны переориентироваться, вернуться на ровную дорогу и двигаться вперед. Если мы смотрим на оплошность как на провал, то он превращается для нас в яму, в которой мы застреваем, пока нас не спасут. Неудача порождает «заученную беспомощность», когда человек больше не предпринимает усилий, поскольку перестает видеть их цель. Ведь если я попробовал что-то изменить и сразу не получил никаких результатов — зачем пытаться снова?

Но если мы рассматриваем свои действия только как оплошность, это позволяет нам действовать и двигаться вперед. Здесь все зависит от того внутреннего диалога, который мы ведем сами с собой, и чем быстрее мы отучимся себя ругать, тем быстрее увидим, как неудачи занимают уже пропорциональное место в нашей картине мира — и жизнь начнет меняться к лучшему.

Написано в Сефер аХинух, что в основе исповеди (видуй) лежит словесное признание человека вслух, что его суть — хороша и что он может измениться. С этого признания все начинается.

Шаг 2: понять, что неудача не делает человека неудачником

Одному мальчику в шестом классе учительница сольфеджио сказала: «лучше не пой, а свисти». Другого обсмеяли за непонятный рисунок. На третьего навесили ярлык «неумеха», когда он неровно обстругал ножку табуретки на уроке труда.

Мы не можем вернуться в то время и научить тех учителей воспитывать талантливых детей. Но мы можем сказать сами себе, что неудача становится серьезной проблемой только тогда, когда мы путаем ее с нашей самоидентификацией и начинаем считать себя неудачниками (в лучшем случае — в какой-то области, а в худшем — вооб-

ще в жизни). Если мы учимся на своих ошибках, то такого понятия, как неудача, — просто нет.

Иудаизм формулирует эту мысль в известном всем понятии талмид хахам. Мудрец Торы — это не просто хахам (мудрец), а талмид (ученик) мудрости, то есть тот, кто продолжает извлекать уроки из своих занятий и своего опыта.

Шаг 3: выяснить, что пошло не так,... и попробовать еще раз

Часто родители, обращаясь к психологам, рассказывают о своей несостоятельности — поскольку их дети не так религиозны, как им бы хотелось. И психологам приходится напоминать папам и мамам, что дети самого первого человека — Адама — тоже были не такими, как он хотел их видеть. Один из них убил другого. Одним из сыновей праведника Авраама был Ишмаэль, как мы помним, а Эсав был тоже сыном праведника — Ицхака.

Как дети нашего третьего праотца — Якова — поступили со своим младшим братом — уже не приходится напоминать. Родители догадываются сами, что, если бы наши праотцы и другие праведники, о которых рассказывает Тора, воспринимали происходящее с ними как неудачи, у них опустились бы руки и они бы никогда не достигли того величия, для которого были рождены.

Тора повествует о праведниках, которые делали свой иштадлут, то есть прикладывали усилия, и верили, что Вс-вышний им поможет. Каждую свою ошибку они считали уроком и превращали ее в опыт. Как говорится, «хороший ребе делает ошибки каждый день; большой ребе делает новые ошибки каждый день»...

Шаг 4: осознать, что неудача необходима для роста

Первый царь Израиля Шауль был человеком с выдающимися мидот (качествами характера), «на голову выше остальных», и свободным от греха, как невинный ребенок. Но царствовал он только два года —

ему просто не хватило стойкости, чтобы править народом.

Следующий же царь — Давид — согласно Мидрашу, был даже в своей собственной семье изгоем. Неуважение к нему было настолько велико, что его отправляли пасти овец на дальние поля, и даже не подумали позвать, когда весь народ приветствовал Пророка Шмуэля.

Рав Шимшон Рафаэль Гирш учит нас, что Давид описал этот период своей жизни в строке Псалма: «Камень, который отвергли строители, стал главой угла» (Псалмы 118:22). Давид сам был тем камнем, который был отброшен, чтобы стать венцом великолепного здания всей еврейской общности.

Давид царствовал долгие годы, создав первую успешную монархию в Израиле и оставив нам в наследие великую книгу Теилим. Неудачи Давида в молодости хорошо подготовили его к будущему. Дни, проведенные вдали от людей на пастбищах дали ему возможность развивать глубокие отношения с Вс-вышним и научиться сочувствию к его стаду — и стаду овец, которые были его спутниками в молодости, и его будущей пастве — сынам Израиля. Во всех многочисленных испытаниях Давид умел оттолкнуться от самых низин в своей жизни, чтобы возвыситься.

Шаг 5: ценить усилия больше, чем результат

Светское определение успеха в мире основано на результатах. Определение Торы совершенно иное. Согласно Алахе, на Хануку нужно зажигать свечи, которые будут гореть определенное время. А что если через минуту ветер задует свечи или ребенок их случайно опрокинет? Выполнил ли человек мицву? Гемара приходит к выводу, что, если человек все подготовил, установил и зажег должным образом, имея при этом соответствующее намерение, кавану — он выполнил заповедь.

Это постановление относится ко всем аспектам нашей жизни. Если мы сделали все, зависящее от нас: будь то воспитание

ребенка, работа, учеба — мы достигли успеха. Результат нашей деятельности от нас не зависит — это «сфера ответственности» Творца.

Интересно, что Йосеф — единственный человек, которого Тора называет «иш мац-лиах» (успешный человек). Мы помним, что Йосефа продали родные братья, он оказался рабом в доме египтянина, застрял в тюрьме с преступниками — это ли успех? Да, потому что Имя Вс-вышнего постоянно было на устах Йосефа, и, несмотря на трудности, он не сдался ни эмоционально, ни духовно.

Шаг 6: не сдаваться

Рабби Симха Буним из Пшисхи учил, что человек всегда должен носить с собой в одном кармане записку со словами: «Мир был создан для меня», а в другом: «Я только пыль и пепел». Главное — знать, какую записку в каждый момент жизни вытащить, чтобы осознание ее содержания помогло ему приблизиться к Творцу.

Когда у человека все в порядке с его духовным уровнем, он должен сосредоточиться на ошибках, которые он сделал, на том, что он еще должен выполнить («я прах и пепел»). Но когда дела идут не очень хорошо — надо сосредоточиться не на промахах, а на своих положительных качествах («мир создан для меня»), чтобы черпать из этого источника энергию и мотивацию для исправления.

Современные раввины говорят, что в нашем поколении мало кому помогает записка «Я только пыль и пепел», и гораздо лучше работает «Мир создан для меня».

Рассказывают, что один человек, в отчаянии из-за множества жизненных трудностей, обратился за советом к раву Шломо Вольбе. Рав Вольбе указал на пасук в молитве: «Работ махшавот бе-лев иш ве-ацат Ашем hi такум» — «Много замыслов в сердце человека, но совет (решение) Г-спода сбудется». (Мишлей 19:21) — и попросил этого человека объяснить пасук. Тот ответил: «У каждого в голове может быть много

мыслей, но все будет так, как хочет Вс-вышний».

Рав Вольбе объяснил, что он видит смысл этого предложения иначе. Когда человек переживает страшные испытания в своей жизни, в его голове крутится много мыслей, среди которых и «Я больше так не могу», и «Я должен попробовать, Вс-вышний мне поможет». Но совет Вс-вышнего всегда — «такум» (вставай): «Вставай. Двигайся вперед! Не слушай голоса безнадежности!»

Иногда испытания настолько тяжелы, что человек чувствует, что больше не может — и тогда должен найти человека (ребенка, родственника, друга), который вовремя подбодрит и заставит его поверить в свои силы. Потому что главное — не сдаваться.

Шаг 7: пусть ваши дети тоже знают, что такое неудача!

Каждый родитель решает, что он считает нормальным для своих детей, а что опасным. Катание на горных лыжах, пейнтбол, ролики — разрешить или запретить? Ведь мы как родители хотим защитить эти маленькие хрупкие создания от всякого вре-

да, который они могут себе нанести. Как бы не споткнулся, как бы не поцарапался, как бы с дерева не свалился...

На каком-то этапе (и этот этап наступает гораздо раньше, чем мы готовы с этим смириться), папы и мамы должны постепенно перейти от предотвращения всяких мелких бед — к воспитанию у детей решимости и устойчивости, которые будут в течение долгих лет давать им силы, чтобы подниматься и продолжать свой путь.

Самый мудрый из людей (царь Шломо) сказал: «Праведник упадет семь раз и поднимется» (Мишлей 24:16). Кто-то может подумать, что праведник поднимется, несмотря на семикратное падение, но нет. Объясняет Пахад Ицхак (Игерот у-Ктавим 128): «Потому что праведник падает семь раз, он поднимется».

Научим себя и своих детей не только как достичь успеха, но и как переживать поражения. Стойкость ни у кого не появится сама собой, пока его «ведут за ручку». Жизнестойкость воспитывается лишь падениями и неудачами.

В ОДНОМ ШАГЕ ОТ ВЫВОДА

ГАДИ ПОЛЛАК

“Мир сошел с ума” - к такому выводу приходит каждый еврей, пролистывая новостную ленту.

Ну что ж, если это действительно так, то почему бы нам с вами не начать мыслить рационально, собрать все факты в одну кучу и сделать логические выводы, чтобы не уподобляться сумасшедшему миру?

Давайте попробуем.

Наша основная проблема состоит в том, что, искренне и справедливо возмущаясь происходящим, и делая какие-то промежуточные выводы, мы никогда не доходим до конца - до того Самого Последнего Вывода, который, возможно, поможет понять и решить насущные проблемы. Мы почему-то

всегда останавливаемся в одном шаге от него, как будто боимся озвучить то, что не только заставит нас пересмотреть свое мировоззрение, но и принять необходимые решения.

Итак, по порядку.

Пример 1:

Студенты европейских и американских университетов, считающие, что "мирные жители" Газы ни к каким преступлениям Хамаса непричастны, и потому страдания каждого из них - военное преступление и геноцид - это те же самые студенты, которые считают, что еврейские студенты, обучающиеся в этих университетах, не имеющие израильского гражданства и никаким обра-

зом не связанные с государством Израиль, ответственны за все действия израильского правительства и израильской армии, только на основании их принадлежности к еврейскому народу.

Промежуточный вывод: "Мир иррационален, невозможно никому доказать даже самые элементарные вещи".

А давайте попробуем сделать еще один шаг, и попытаемся ответить на вопрос: "почему, вроде бы, образованные люди не видят тут очевидного противоречия и собственных двойных стандартов?"

Ответ, к которому мы придем будет строго симметричным: потому что решение данного вопроса не лежит в "рациональной" плоскости. Оно кроется в особой ("нерациональной") роли еврейского народа, к которому неприменимы общие стандарты. Евреи находятся под прямым управлением Вс-вышнего, поэтому ничего, что прокатило бы с другими народами, с нами не прокатит. И обращаться с жалобами мы должны не в международный уголовный суд, и не в ООН, и не к дедушке Байдену, а к Создателю мира, как бы ни "иррационально" для некоторых это не звучало.

Пример 2:

Картинки блокирования входа в здания университетов для еврейских студентов до боли напоминают фотографии конца 30-х годов прошлого века, где нацистские штурмовики не пускают еврейских студентов в здание берлинского университета. Неужели участники этих протестов не видят аналогии?

Промежуточный вывод: "Они настолько заступорены на своем антисемитизме, что даже не подозревают, куда могут привести подобные акции".

У меня встречный вопрос к возмущенной публике: а что насчет нас? Неужели мы не видим аналогии? Если мы сделаем еще один маленький шаг, то сразу придем к закономерному ответу: в предвоенной Германии евреи пытались стать неотъемлемой частью немецкого общества, "самыми лучшими немцами", избавляясь, насколько это

возможно от еврейской идентичности. К чему это привело, мы все в курсе. Так может не надо пытаться стать "самыми правильными американцами"? Я не говорю о том, что еврейской молодежи, в общем-то, нечего делать в нееврейских универсах, я говорю о том, что стоило бы, возможно, заняться более плотно своей еврейской идентичностью.

Пример 3:

Америка нас бросила. А мы так на нее рассчитывали. Они не только не препятствуют международному суду расследовать "военные преступления израильской военщины" и не используют свое влияние в ООН, они еще наложили санкции на религиозное подразделение израильской армии "Нецах Йеуда" (может быть потому что на этих ребятах лежит совсем другая задача?).

Промежуточный вывод: "Ни на кого нельзя рассчитывать, у нас нет настоящих союзников в этом мире".

Делаем один шаг дальше - и получаем ответ: Мы не можем рассчитывать ни на "союзников" (см. пример 3), ни на армейское и политическое руководство (см. события 7 октября), ни на поддержку мирового общественного мнения (см. первую строчку этого поста). Мы можем рассчитывать только на Вс-вышнего, и именно к этому выводу Он нас подталкивает.

Пример 4:

Самая передовая армия в регионе (если не в мире) не может добиться поставленных задач, несмотря на то, что ей противостоят довольно отсталые дикари.

Промежуточный вывод: "Это потому, что от нас требуют того, что не требуют ни от одной армии в мире, а также давят по всем фронтам - информационному, политическому и военному. Если бы нам разрешили воевать, как всем, мы бы давно уже всех победили".

Тут не надо идти далеко, чтобы прийти к очевидному ответу: Если к израильской армии относятся не так, как к остальным ар-

миям, возможно, она должна выглядеть и воевать иначе, чем все остальные?

Пример 5:

Все конфликты рано или поздно заканчиваются. Все, кроме нашего. Пробовали военным путем - ничего не вышло. Пробовали мирные переговоры - результат нулевой. Пробовали отделиться забором - никакого толку. Пробовали два государства для двух народов - а в реальности получили три для арабов и одно для арабов и евреев. Неужели мы никогда не сможем жить, как Швейцария с Люксембургом - в мире, согласии и взаимопонимании с соседями?

Промежуточный вывод: "Если бы у нас получилось уничтожить Хамас и Хизбаллу, а заодно разобраться с Ираном - вот тогда бы мы зажили не хуже других".

Если быть честными с самими собой, то ответ напрашивается следующий: Все наши враги - это палка в руках Вс-вышнего. И если мы справимся с одной или несколькими из них - у Него всегда найдется для нас другая. Потому что мы - не швейцарцы.

Можно до бесконечности приводить подобные примеры (кто хочет, может поупражняться в комментариях), но вывод всегда будет один: мы не доходим до корня проблемы буквально на один шаг.

КАЛЕНДАРЬ

О ЗАПОВЕДИ ОТСЧЕТА ОМЕРА ИЗ КНИГИ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА ШАВУОТ И СВИТОК РУТ

РАВ ЛЕЙБ НАХМАН ЗЛОТНИК

будете считать себе сразу после Субботы (после первого дня праздника Песах), со дня приношения омера возношения (то есть, когда коэн, стоя рядом с жертвенником, проводил сосуд с мучным приношением (омером) вперед – назад, вправо – влево, вверх – вниз), семь Суббот (недель) цельных будет – до дня, следующего после завершения седьмой недели, отсчитывайте пятьдесят дней и вознесите приношение новое Господу» (Ваикра 23:15–16).

Некоторые мудрецы Торы считают, что и в наше время, когда не приносится омер, считать дни омера – это заповедь Торы. Но согласно большинству мнений, счет омера в наши дни является заповедью мудрецов, и закон установлен в соответствии с этой точкой зрения.

Заповедь отсчета омера исполняется каждым в отдельности, и считать дни необходимо каждый раз самому.

Начиная с ночи покоса ячменя для мучного приношения из нового урожая, и до праздника Шавуот Тора обязует каждого еврея отсчитывать вслух каждый день: «И

Перед тем, как посчитать очередной день, благословляют: «Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, который освятил нас Своими заповедями и заповедовал нам об отсчете дней омера».

Женщины не обязаны выполнять заповедь отсчета омера, но во многих общинах принято, что женщины считают дни омера, не произнося благословение на эту заповедь. Ашкеназские женщины, особо серьезно относящиеся к заповедям и уверенные в том, что не пропустят ни одного дня, могут считать дни омера с благословлением.

Принято приучать детей к заповеди отсчета омера, и они считают каждый день с благословлением.

Счет омера ведут с ночи шестнадцатого нисана и до праздника Шавуот, не включая сам праздник, то есть сорок девять дней. Временные рамки исполнения заповеди – начиная с появления звезд и до зари.

О счете омера Тора говорит: «Семь недель цельных будет». Объясняют мудрецы, что «цельные» недели – это значит «полные», то есть, в отсчитываемых днях и неделях должно быть полное количество часов. Для этого первый день омера стараются посчитать как можно ближе к появлению звезд, а в последний день завершить отсчет как можно позже, и поэтому принято немного задерживать начало вечерней молитвы праздника Шавуот.

В странах диаспоры первый день отсчета выпадает на второй праздничный день Песаха, и обычно его считают во время второго пасхального Седера.

Предпочтительно исполнять заповедь отсчета омера вместе с общиной. В некоторых общинах отсчет совершают в конце вечерней молитвы после «кадиша титкабаль» и перед молитвой «Алейну». В других общинах считают дни омера уже после «Алейну».

Тот, кто по какой-либо причине не исполнил заповедь до зари, считает, не произнося благословение, в течение всего последующего дня до захода солнца.

Если человек по какой-либо причине не посчитал омер ни вечером, ни днем, и уже

зашло солнце, в последующие дни он должен продолжать счет омера, не произнося благословение. В таком случае, когда человек теряет возможность благословить самому, перед тем как посчитать омер, он должен постараться услышать, как благословляет другой человек. В случае, когда существует сомнение, был ли пропущен день, продолжают считать с благословением. Человек, который сомневается, считал ли он сегодня омер, должен посчитать его без благословения.

За полчаса до появления звезд и до тех пор, пока человек не посчитает дни омера, ему запрещено есть трапезу с хлебом или другими видами выпечки, а также заниматься какой-либо деятельностью – чтобы не забыть посчитать. Но если он начал трапезу или работу до этого времени, ему разрешено продолжать, пока остается время посчитать.

Тому, кто обычно молится в определенное время, или тому, кто попросил кого-либо напомнить ему, чтобы он посчитал, разрешено есть и работать даже после появления звезд.

Благословляют всякий раз перед тем, как считать дни омера. Если посчитали без благословения, постфактум заповедь выполнена.

Принято и благословлять на заповедь отсчета омера, и исполнять ее стоя. Больные и люди преклонных лет, которым трудно стоять, могут изначально благословить и посчитать сидя.

Принято, что молящийся в качестве кантора или глава общины произносит громко благословение и считает очередной день омера, а затем каждый из молящихся сам благословляет и считает.

В некоторых общинах в формуле отсчета говорят ла-омер (вариант Аризаля), например: «А-йом штаим вэ-эсрим йом, ше-эм шлоша шавуот вэ-йом эхад ла-омер» (сегодня двадцать два дня, то есть три недели и один день омера). В других общинах произносят ба-омер (вариант Виленского Гаона). Некоторые считают прошедшие недели омера до того, как сказать «ла-омер», а

некоторые после этого. В первый день говорят именно «эхад» – «один», а не «ришон» – «первый». Правильно, чтобы каждый постарался исполнить заповедь так, как принято в его семье или в общине, к которой он принадлежит. Однако если человек по ошибке произнес «ришон» вместо «эхад», или наоборот; «ла-омер» вместо «ба-омер», или наоборот; посчитал недели до слов «ла-омер» вместо того, чтобы сделать это после, или наоборот – постфактум заповедь выполнена.

Начиная с седьмого дня, принято упоминать количество прошедших недель. До десятого дня омера слово «ямим» – «дней» – произносят во множественном числе. Начиная с одиннадцатого дня омера, единицы считают перед десятками и употребляют слово «день» в единственном числе: «А-йом шева вз-арбаим йом...».

Перед тем, как выполнить заповедь, не говорят, какой сегодня день омера, чтобы не потерять возможность благословить на исполнение заповеди отсчета омера. В случае, когда человека, который еще не исполнил заповедь отсчета омера, спросили, какой сегодня день омера, ему следует ответить: «вчера был такой-то день», но сегодняшнее число не называть.

Омер разрешено считать на любом языке, который человек понимает. Тот, кто считает на Святом языке, также должен понимать смысл сказанного.

Тот, кто посчитал мысленно, не выполнил заповедь и должен посчитать вслух с благословением. После того, как закончили считать очередной день омера, принято просить о восстановлении Храма и о возобновлении служения в нем, когда мы удостоимся вновь исполнить заповедь мучного приношения омер, и когда отсчет омера, согласно всем мнениям, будет заповедью из Торы.

Законы траура, принятые в дни счета омера

В трактате «Йевамот» Вавилонского Талмуда приведен невероятно трагический факт нашей истории. «Двенадцать тысяч пар учеников было у раби Акивы от Гивата

до Антифраса, и все умерли в один временной промежуток из-за того, что недостаточно оказывали друг другу почет. И мир оставался опустошенным, пока не пришел раби Акива к учителям нашим, которые на юге, и не стал обучать их». Смерть двадцати четырех тысяч учеников раби Акивы – это великая трагедия всего народа на все поколения. Период этой страшной потери, от Песаха до Шавуота – дни общественного траура.

В отношении того, какие именно дни этого периода охватывает общественный траур, существует несколько мнений. Каждый следует принятому в его общине обычаю. Большинство сфарадим соблюдают траур, начиная со второго дня праздника Песах и до утра тридцать четвертого дня омера, то есть до утра девятнадцатого ияра.

Среди ашкеназских евреев есть такие, кто придерживается обычая траура со второго дня праздника Песах и до утра тридцать третьего дня омера (восемнадцатого ияра). А есть и такие, кто соблюдает законы траура либо до новолуния сивана, либо до третьего сивана, либо до кануна праздника Шавуот, за исключением тридцать третьего дня омера – Лаг ба-Омера.

В эти дни разрешено стричь ногти, причесываться и мыться. Не возбраняется в эти дни переезжать в другую квартиру, делать ремонт, белить, клеить обои.

Представителям сефардских общин запрещено стричься и бриться до утра тридцать четвертого дня омера. Представителям ашкеназских общин запрещено стричься и бриться до утра тридцать третьего дня омера. Некоторые ашкеназы не стригутся с Песаха и до кануна праздника Шавуот.

Стричься запрещено как мужчинам, так и женщинам. Детей также не стригут в этот период. Если усы мешают принятию пищи, либо существует медицинская необходимость удалить волосяной покров, разрешено постричь или выбрить волосы там, где требуется. Выщипывать брови не возбраняется. Если волосы необходимо удалить для

соблюдения рамок скромности, а также для омовения в микве, их разрешено удалить.

Первую стрижку мальчику, которому исполнилось три года – халаке – принято устраивать в Лаг ба-Омер. И даже те, кто поступает согласно Аризалу и вообще не стригутся до кануна праздника Шавуот, первую стрижку ребенку все же делают в Лаг ба-Омер.

В те годы, когда Лаг ба-Омер попадает на канун Субботы, сефарды стригутся в этот день в честь Шабата. Если Лаг ба-Омер попадает на воскресенье, то ашкеназы стригутся в канун Шабата, тридцать первого омера.

В случае, если обрезание пришлось на один из траурных дней этого периода, то сандаку, мозлю и отцу ребенка разрешено постричься уже с вечера в честь обрезания или в канун Субботы, если обрезание будет в Субботу.

В дни омера разрешено устраивать трапезу, посвященную обрезанию, выкупу первенца, бар-мицве и помолвке (эрусин), но без музыки и танцев.

Ашкеназы не женятся с начала Песаха и до конца месяца ияр, за исключением Лаг ба-Омера, восемнадцатого ияра. Сефарды – от Песаха до Лаг ба-Омера, включая весь день Лаг ба-Омер. В особых случаях следует проконсультироваться с раввином, так как при определенных обстоятельствах, возможно, он посчитает верным устроить свадьбу и в другие дни счета омера.

Согласно некоторым обычаям, устраивают свадьбы до новолуния ияра, есть и та-

кие, кто не женятся до праздника Шавуот. В отношении свадьбы следуют обычаям той общины, к которой принадлежит жених. Тем, кто придерживается обычая не устраивать свадьбы в тот или иной промежуток времени, разрешено участвовать в свадебном торжестве тех, согласно обычаю которых, в эти дни женятся.

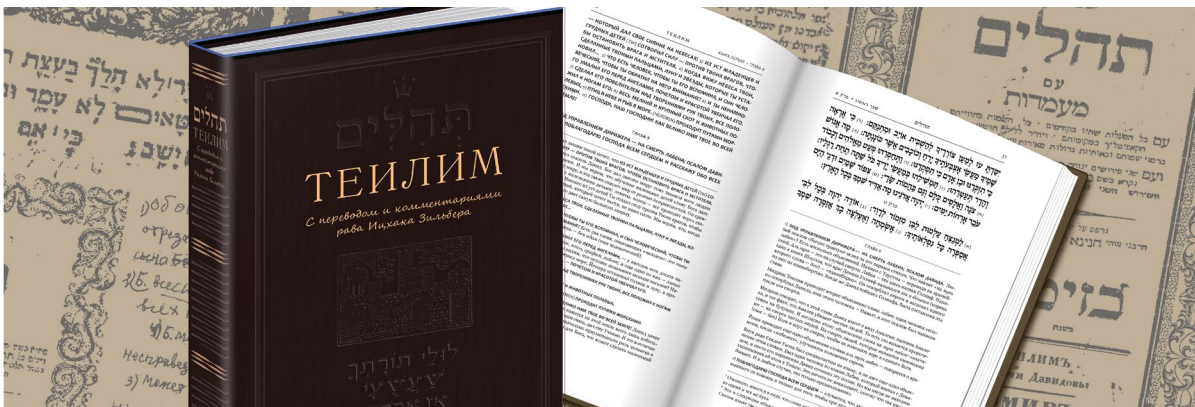
В случае, если ашкеназ женится в Лаг ба-Омер, следует назначить свадьбу на дневные часы. В случае необходимости устраивают свадьбу и ночью, в начале тридцать третьего дня омера.

Если Лаг ба-Омер выпадает на пятницу, то, согласно всем мнениям, разрешено устроить свадьбу ночью, в начале тридцать третьего дня омера. Сефарды, как уже упоминалось, устраивают свадьбы не раньше, чем днем тридцать четвертого омера.

Те, кто следуют обычаям Аризалия, не стригутся, начиная с Песаха и до кануна Шавуота. Однако и они устраивают свадьбы в разрешенные дни счета омера, каждый согласно обычаям своей общины.

В дни счета омера запрещено слушать музыку и танцевать.

Исключение составляют торжества, посвященные следующим событиям: свадьба, чествование жениха и невесты в течение семи дней после их свадьбы («шева брахот»), внесение свитка Торы в здание синагоги, празднование семи полупраздничных дней Песаха («холь а-моэд Песах») и празднование Лаг ба-Омера. Занятия музыкой для удовольствия запрещены, а для заработка и получения профессии разрешены.

TOLDOT.COM/STORE/BOOKS/TEHILLIM

К ДНЮ ПОБЕДЫ

УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ ЕВРЕИ

МЕИР МУЧНИК

«Провозглашенная цель нацизма достигнута».

Так называлась попавшаяся мне на глаза статья, написанная в связи с прошедшим Днем Победы. В ней автор, историк Ольга Городецкая утверждает: Гитлер все-таки сумел уничтожить еврейский народ.

«Народ, переселенный или переселившийся в иную среду обитания, становится иным народом... Поэтому все депортации были верными действиями с точки зрения цели уничтожения народа. Народ, утративший свой язык, - это тоже уже иной народ. Кровные связи, традиции и верования, среда обитания и язык - только все это, сложенное вместе, создает народ...»

Я говорю это к тому, чтобы пояснить элементарную мысль: евреи Восточной Европы и евреи Израиля - это разные народы. Бобруйск и Витебск, Бердичев и Вильно, Познань, Варшава, Черновцы и Одесса, области восточной Германии и Румынии - были местами, где сформировался особый народ, который принято называть ашкеназами, и которого больше нет вообще. Рассеянные по миру потомки - это уже не тот народ».

Те евреи, что еще остаются в Европе, - «почти номинальные осколки той культуры, потому что они утратили главный ее атрибут - язык... Народа, который молился на иврите, но говорил, писал и пел песни на идиш, больше нет... Что мы о нем помним? Что в культуре этого народа был Шагал, был Бабель, Михоэлс. Вот и почти все. Сколько было поэтов и прозаиков, писавших на идиш. Вся эта литература навсегда мертва... Многие из нас любят петь Идиш-маму, Тум-балалайку и Бублички. Но народа, создавшего эти песни, больше нет среди нас».

Нацисты «не численно убили миллионы евреев (как было убито много людей дру-

гих народов), а вырезали целый самоценный ашкеназский народ. Вырезали настолько, что выжившие осколки уже не хотели больше жить на этих землях. Хотели уехать навсегда и забыть идиш, как язык, связанный со страшной историей унижения и уничтожения. Как бы ни были многочисленны потомки ашкеназов, живущие во всех странах мира, они уже не составляют того народа Восточной Европы. Народа языка идиш, литературы Бабея, театра Михоэлса уже нет, и это не восстановимо».

Такая вот мысль.

Итак, права автор или нет?

И да...

С одной стороны, очень правильная мысль.

Народ - это не просто кровь, но менталитет, язык и культура. Неслучайно, когда Б-г решил расколоть изначально единое человечество на разные народы, чтобы сорвать постройку Вавилонской башни (Берешит 11), Он смешал их языки. Значение этого уже неоднократно обсуждали: язык - не просто средство общения, но выражение менталитета народа, самой его души. И, разумеется, культура тоже. Произведения, написанные на том языке, отражающие мысли того народа, его тревоги и чаяния.

С этой точки зрения, вроде бы, верно: того еврейского народа, который говорил и писал на идише, больше нет. Это был народ Восточной Европы, соприкасавшийся с другими ее народами и отчасти перенявший их культуру и менталитет. Упомянутые автором песни, литература и драматургия на идиш, с одной стороны, были уникально «еврейскими», но с другой, все-таки навеяны окружающей средой, где в моде была подобная литература и драматургия. Тот еврейский народ также страдал от антисемитизма, зиждившегося сначала на религии, но потом и на национализме и расизме.

Европейские антисемиты считали евреев «грязными», «паразитами», «недочеловеками». В свою очередь, связанные с этим тревоги и чаяния тоже были отражены в той «еврейской» культуре.

Теперешний еврейский народ, особенно в Израиле, действительно совершенно другой. Он живет на Ближнем Востоке и соприкасается с окружающей арабской средой. С одной стороны, конфликтует с ней, но с другой - также подвергается ее влиянию. По характеру он уже не совсем европейский. Израильских евреев не назовешь в той же мере ни «интеллигентными», ни «местечковыми». Они в большей мере «восточные». В свою очередь, ненавидящие их арабы проявляют по отношению к ним не расизм, а наоборот - обвиняют их в расизме. Соответственно, и чувства у евреев этот новый тип антисемитизма вызывает иные, иной тип ответа, как в плане контраргументов, так и в плане чаяний и культуры.

И творчество упомянутых в статье деятелей действительно для Израиля по большому счету уже не актуально. На идише люди не читают, да и мысли и чаяния, выраженные той культурой, уже мало отражают то, что волнует современных израильтян. У них другая жизнь.

Но только ли евреи?

С другой стороны, если по языку и особенно культуре судить о наличии или отсутствии народа, то, задумавшись, можем прийти к любопытным наблюдениям.

Скажем, что такое русский народ? Тот, который живет в России и говорит по-русски?

Но ведь любой язык со временем меняется, и Россия здесь не исключение. Русский, на котором говорили пятьсот лет назад, - совсем другой, его понимаешь, но с трудом. В свою очередь, жители страны того времени вообще не поняли бы всех набежавших за последний век современных слов.

А уж культура... Что можно назвать неотъемлемыми компонентами нынешней русской культуры, без которых ее нельзя себе представить? Пушкин, конечно, но не только. Ильф и Петров. Военные песни. Высоцкий. Пугачева. «Ирония судьбы», Штир-

лиц, мушкетеры, ряд других советских фильмов с их героями. «Ну, погоди!»

Что интересно? Большая часть этого списка (конечно, далеко не полного) появилась уже в позднесоветское время, в основном в 70-е годы. Это сравнительно очень недавно! В полном объеме этот «культурный пакет» существовал лишь последние десятилетия, уже на этапе упадка СССР и постсоветской России. Но в течение всей предыдущей тысячелетней истории России - эпох ее роста и могущества, сначала как Киевской Руси, потом как Московского княжества, Российской империи и, наконец, СССР - всего этого не было. Военные песни - разумеется, продукт войны, наложившей отпечаток, и не только этот, на последние 80 лет, но только на них. Пушкин - последние 200 лет. Получается, что все предыдущие эпохи, когда ничего этого не было, русский народ был другим. Правильно?

Подумать только, для современной России 9 мая - это «наше все», главный системообразующий праздник, «скрепа», но он существует только последние 75 лет, а в качестве официального праздника - и того меньше. (До падения советского режима главным праздником был 7 ноября, но и он, понятное дело, просуществовал в таком виде меньше 75 лет.) Столь много значащие для российского человека анекдоты про Чапаева или Штирлица, или песни Высоцкого ничего не сказали бы русским людям предыдущих эпох. В свою очередь, даже в произведениях почитаемых сегодня классиков типа Пушкина или Достоевского на самом деле содержится много выражений и намеков, которые современному человеку без комментариев не понятны. Ибо они были написаны для современников, на языке того времени и выражали его проблемы. Так что в этом плане народ тоже уже не совсем тот.

Впрочем, это справедливо и в отношении других стран. Если Англия - это Шекспир, то такой она была только последние 4 с лишним века, а не тысячелетие. Если она - Черчилль, то только последние 80 лет, если же Битлы - то только начиная с 60-х, когда ее империя уже распалась. В свою очередь,

в Шекспире наверняка есть моменты, непонятные современному англичанину.

И в Америке, стране вообще молодой, значительная часть культуры - продукт уже последнего века. Там не столько отмечают 9 мая, сколько помнят о высадке в Нормандию, это одна из их «скреп», но и ей лишь 75 лет.

Это если только по культуре. Но произошли во всех этих странах и реальные, революционные изменения в самой жизни. Если народ определяется своим местом жительства, то за последние века произошла массовая миграция из деревни в города. Россия еще во время революции сто лет назад была в основном аграрной, крестьянской страной, теперь это изменилось, особенно после раскулачивания и индустриализации. Но они катализировали процесс, проходивший так или иначе повсюду, просто в России большинство изменений делаются жесткими рывками.

Впрочем, даже Америка без рывков не обошлась: ее старый Юг был «унесен ветром» в результате Гражданской войны - это было фактически разрушение целого мира, напминавшего по типу старый российский помещичий мир, с его усадьбами, пустыми кавалерами и барышнями, только вместо помещиков плантаторы, а вместо крепостных крестьян чернокожие рабы. Освобожденных рабов в конечном итоге умерло больше, чем их поверженных господ, тут благородные северяне рассчитали не намного лучше большевиков.

Нет больше и американского «Дикого Запада», с его ковбоями, индейцами и прочими атрибутами. Этот мир сильно мифологизирован, но насколько он существовал в реальности, он был уникален для той эпохи освоения американцами своего запада, теперь же от него остались лишь «осколки».

Таким образом, в истории большинства народов наблюдаются разные эпохи, и, переходя от одной к другой, народ так или иначе меняется. В результате, того народа, который был раньше, в той или иной степени больше нет.

Это плохо?

В восприятии тех, кто любил предыдущую ипостась народа, это, конечно, трагич-

но. Как печальна смерть любого человека, который тоже был уникальным, «маленьким миром» по выражению мудрецов, а теперь его больше нет.

Но в то же время «неправильным» это можно назвать лишь с точки зрения того, что изначально человек должен был жить вечно, и только после греха Адама он стал смертным. И не просто так, в качестве наказания, а потому, что Адам включал в себя все человечество, и мог довести его общую душу до совершенства. И только после того, как ему этого не удалось, его душа распалась на множество составляющих - разные народы и разные поколения, каждое из которых должно было исправить и усовершенствовать свою частицу души Адама-человечества. Выполнить свою роль.

Поэтому эти поколения разные - у них разные роли. И поэтому эти поколения должны сменять друг друга: каждое, сыграв свою роль, уходит, а ему на смену приходит новое, чтобы сыграть иную роль. Оно естественным образом отчасти базируется на наследии предыдущего поколения, но отчасти прокладывает и свой уникальный путь.

Так что в принципе смена поколений - неизбежный атрибут мира после греха Адама, это должно происходить. И, да, так каждый народ в своей предыдущей ипостаси уходит в прошлое.

Другое дело, что это не отменяет трагичности смерти каждого человека для его близких, образовавшегося в результате его ухода вакуума. Время лечит эту рану, но раной она определенно является, и Тора признает эти реалии законами траура.

Трагичным ощущается и уход целого поколения, если он происходит не постепенно, как обычно, а сразу, одним махом, тем самым образуя огромную брешь, вакуум особо крупных размеров. Если на лечение раны, вызванной смертью одного человека, с точки зрения законов Торы, достаточно года, то тут, конечно, требуется больше времени.

Поэтому столь трагичным ощущается Холокост. Хотя, если судить чисто по принципу смены поколений, уже многие выразили идею: похоже, Б-г решил, что действи-

тельно старый еврейский мир довоенной Европы уже сыграл свою роль и должен уйти - на Небеса - а на смену ему прийти новый еврейский мир Израиля и Америки. Другое поколение народа с другой ролью и другими испытаниями.

Цель Гитлера? Какие бы мысли ни были в его голове, ничто не происходит вопреки воле Б-га, и Гитлер был всего лишь орудием в Его руках. Лаван тоже думал, что «провел» Яакова, когда подsunул ему Лею, но именно от нее в конечном итоге произошли царь Давид и Машиах. Так, хотя Лаван хотел «уничтожить все» (по словам Пасхальной Агады), Б-г использовал его как орудие финального избавления и исправления всего.

... и нет

В то же время автор статьи, будучи все-таки человеком, далеким от религии, не все учла.

Ведь упомянутые ею атрибуты уничтоженной еврейской культуры - песни, литература, театр - тоже просуществовали, мягко говоря, недолго. Они были продуктом последних предвоенных десятилетий. Именно в то время творили Бабель и Михоэлс - оба были убиты Сталиным, первый прямо перед войной, второй - вскоре после войны. Тум-балалайка тоже официально была опубликована только в 1940 г., «Бублички» - песня 20-х годов, периода НЭПа. Основа той культуры была, конечно, заложена до этого, но тоже не так давно. Эта культура была продуктом движения Аскалы - «еврейского просвещения», которое в Восточной Европе набрало обороты только в 19-м веке, и таким образом просуществовало в своей тамошней ипостаси лишь около века (в Западной Европе - чуть меньше двух веков).

А что было до этого, в течение более трех тысяч лет еврейской истории? Что определяло еврейский народ?

Его религия. Тора.

Язык? Да, святой язык, на котором написана она. Идиш - да, язык, на котором уже много веков говорили европейские евреи, смесь святого языка и языков стран их пребывания, особенно немецкого (ибо изначально евреи находились в основном в За-

падной Европе и только потом больше в Восточной). Этот язык действительно отражал особый характер ашкеназов (опять же, «немцев»), этой ветви еврейского народа, которая развилась в течение последнего тысячелетия. На нем эти евреи выражали свои мысли - и учили Тору. В своем неповторимом стиле. Очень задолго до всех Бабелей и Шалом Алейхемов. Как ладино, смесь святого языка и испанского, отражал особый характер сефардов («испанцев»), другой основной ветви, которая развилась в то же время в арабских странах.

Последние, кстати, тоже в своей массе покинули места проживания после войны - в связи с образованием Израиля и резким усилением враждебности окружающего арабского населения. Мы, ашкеназы, плохо знакомы с миром и историей сефардов, так что тут еще надо выяснить, в какой мере изменились они в результате своего смещения, насколько существовавшая до этого ипостась осталась в прошлом.

Разумеется, ашкеназы и сефарды тоже не были первой ипостасью еврейского народа: до этого его главными центрами были Земля Израиля и Вавилон, последний стал таковым в результате первого из четырех изгнаний. Как уже обсуждали, на обоих этапах упомянутые ветви представляли соответственно «еврейский Запад» и «Восток», каждый со своим особым характером и ролью. И в жизни, и в изучении Торы. А до начала всех изгнаний эти два крыла народа были представлены группами колен во главе с ведущими: Йосефа и Йеуды.

Отличались ли европейские ашкеназы, жившие в Средние века, от жителей Земли Израиля, живших в античность? Несомненно. Как и сефардские жители средневековой Испании от вавилонских евреев, находившихся под властью сначала собственно Вавилона, а потом разных ипостасей Персии. На каждом из этих этапов народ был другим, причем другими были обе его ветви.

И это еще не принимая в учет другие факторы. Например, изначально большинство евреев тоже были земледельцами, а колено левитов было занято в основном служением в Храме, хотя также и изучени-

ем Торы. Но после разрушения Храма изучение Торы стало главным занятием элиты, которая тогда расширилась и стала включать в себя не только левитов, но и всех, кто пожелает посвятить себя Торе. Остальной народ тоже, потеряв землю, стал заниматься больше торговлей и ремеслом.

Таким образом, на многих этапах и по самым разным причинам можно было сказать: того народа, что существовал ранее, больше нет. Особенно после разрушения Храма, который мы действительно оплакиваем по сей день.

Евреи и Тора всех времен и народов

И тем не менее, это был все тот же еврейский народ.

Или, как мы уже сформулировали, еврейский мир. Существоющий наряду с общим миром рас и народов. Как и народы общего мира, еврейские «народы» могут быть разными, и сосуществовать параллельно, и сменять друг друга, но сам этот мир будет оставаться. И изучать все ту же Тору.

Ибо у нее самой много ипостасей, много совершенно разных частей и подходов к изучению, которых хватает на все времена и на все еврейские «народы». Сначала - Пятикнижие и Пророки, потом Мишна, потом Талмуд (Гемара), потом его разные комментарии, разные новые подходы к его анализу типа «метода Бриска», своды законов и их комментарии и т. д. На каждом этапе истории и в каждом уголке мира евреям было что изучать, каждый еврейский «народ» славится своими мудрецами и своим вкладом в Тору.

Не исключение здесь и предвоенное поколение европейских евреев. Именно тогда достигли высшего расцвета ешивы, именно тогда произвели и записали свои анализы такие великие раввины, как рав Эльханан Вассерман (книга «Ковец Шиурим» и др.), рав Шимон Шкоп («Шаарей Йошер»), рав Барух Бер Лейбович («Биркат Шмуэль») и другие. Из этих лидеров первый погиб в Холокосте, другие умерли прямо перед войной, и огромная часть довоенного религиозного мира тоже сгорела в ее

пламени. Отстроенный после войны религиозный еврейский мир Израиля и Америки во многом другой. Но наследие предвоенного мира не утратило актуальности. Вышеупомянутые книги изучаются в современных ешивах, которые построили в новых центрах выжившие ученики тех великих раввинов и так продолжили традицию изучения Торы. И Тора, и евреи уже не совсем те, но в то же время все те же! Ам Исраэль Хай!

Трагедией тех довоенных евреев, которые создали светскую идишистскую культуру, таким образом, стал не столько Холокост, сколько то, что они представляли ветвь, отколовшуюся от основной, «магистральной» еврейской линии - религиозного еврейства и Торы. Эта ветвь оказалась тупиковой. Недостаточно прочной, чтобы пережить землетрясение Холокоста и другие катаклизмы XX века. Но Тора - оказалась. С повреждениями и разрушениями, но выжила, продолжилась.

И уже не в первый раз

Ведь и после того, как умерли ученики раби Акивы, 24000 гения, представлявших элиту Торы, ее мир оказался «опустошенным». В этом плане сегодняшний день, Лаг ба-Омер, который ознаменовал конец той эпидемии, напоминает День Победы, который для евреев ознаменовал окончание Холокоста. Да, радость, но в то же время грусть и ужас от понесенных потерь. Оправимся ли?

Да, оправимся. Теми же не будем, но что-то новое построим. То, что и предполагается по общему плану истории. Новое поколение еврейского народа и новую часть Торы.

И сейчас, после коронавируса, тоже оправимся. Эта пандемия еще не кончилась, и аналитики продолжают обсуждать, насколько изменится мир, уйдет ли тот мир, который мы доселе знали, в историю. Поживем - увидим, но даже если мир действительно станет другим, это будет означать новую роль для нас всех, новый этап в исправлении и совершенствовании души Адама-человечества.

Остается пожелать нам всем с этой ролью справиться.