

ИУДАИЗМ И ЕВРЕИ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ВАИГАШ»

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАИГАШ	3
УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ	12
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	16
ВОПРОСЫ К РАВВИНУ	20
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	28
ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ	35
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	36
НАШИ МУДРЕЦЫ	39
КНИЖНАЯ ПОЛКА	40
ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ	45
ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА	47
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ.....	52
«ТРОН» РАВА ШТЕЙНМАНА.....	54

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

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

Недельная глава Ваигаш

22-23 декабря

«И жил» Яаков в Египте семнадцать лет. В возрасте ста сорока семи лет, чувствуя приближение кончины, Яаков взял с Иосефа клятву, что тот похоронит его рядом с праотцами в Эрец-Исраэль. Перед смертью Яаков благословил всех своих сыновей, пророчески предсказав каждому колелу его будущее. Иосеф выполнил желание отца и перевез его тело в Эрец-Исраэль. Глава кончается смертью Иосефа. Иосеф умирает в возрасте ста десяти лет. Его тело помещают в саркофаг в Египте. Перед смертью Иосеф берет клятву с сынов Израиля, что, когда Б-г вспомнит о них, т.е. освободит их из рабства, они возьмут его кости с собой и похоронят в Эрец-Исраэль. Глава «Вайхи» завершает книгу «Берешит», первую книгу Хумаша (Пятикнижия).

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	4:05	5:21
Хайфа	4:08	5:20
Москва	3:40	5:07
Ст. Петербург	3:37	5:18
Одесса	3:55	5:05
Киев	3:38	3:38
Рига	3:25	4:56
Берлин	3:36	4:56
Сидней	7:48	8:51
Нью Йорк	4:14	5:19
Атланта	5:15	6:15
Бостон	3:57	5:03
Торонто	4:26	5:34
Лондон	3:39	4:54

ЧЕТВЕРГ, 28 ДЕК - ПОСТ 10 ТЕВЕТА

РАВ ЭЛИЯУ КИ ТОВ

Три поста следуют в Тевете один за другим в память о трех бедах, обрушившихся на народ Израиля в дни 8-го, 9-го и 10-го Тевета.

Посты восьмого и девятого Тевета называются «постами праведников», когда постятся лишь избранные. Десятого Тевета постятся все без исключения.

Восьмого Тевета был закончен перевод Торы на греческий язык, сделанный по приказу царя эллинистического Египта Птолемея. Этот день мудрецы сравнивают с днем, когда был сделан «золотой телец», ибо невозможно перевести Тору на другой язык, не исказив ее смысла.

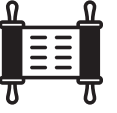
Девятого Тевета умерли пророки Эзра и Нехемия. Это они возглавили евреев, решивших вернуться из Вавилонии в Эрец Исраэль, научили их Торе и заботились об их нуждах. С их смертью Израиль осиротел, лишившись духовных и материальных благ, которые они ему доставляли. Никто не смог стать им достойной заменой.

Десятого Тевета — в день всеобщего поста — войска вавилонского царя Навухаднецара начали трехлетнюю осаду Иерусалима, закончившуюся гибелью города и Храма.

В этом месяце произошло еще одно несчастье. Первого Тевета царь Иудеи Йехония был отправлен вавилонянами в изгнание вместе со всеми иерусалимскими ремесленниками, а также лучшими людьми города, его защитниками и мудрецами.

Двадцать третьего Тевета 5272 года от Сотворения мира (1512 год по европейскому летоисчислению) были ограблены и высланы из страны евреи Португалии. Многие из них подверглись страшным пыткам и убиты. Это был как бы второй акт страшной трагедии — изгнания евреев из Испании. Теперь весь Пиренейский полуостров был для них закрыт.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ВАИГАШ

(«И ПОДСТУПИЛ»)

ЧЕЛОВЕК РАСКАЯЛСЯ, ЕСЛИ В ПОВТОРИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ НЕ ПОВТОРЯЕТ ДУРНОГО ПОСТУПКА.

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Итак, Йосеф намерен задержать у себя Биньямина с тем, чтобы, осуществляя свой пророческий сон, поскорее встретиться с отцом. Но братья об этом и не догадываются. Они в ужасе. Что станет с отцом при известии об аресте младшего сына? Недельная глава «Ваигаш» («И подступил») продолжает изложение беседы Йосефа с братьями. Развитие ее драматично. Йеһуда умоляет Йосефа, чтобы тот согласился взять его — Йеһуду — рабом вместо Биньямина.

Эта напряженная сцена очень выразительно изображена в Мидраше.

Когда Йеһуда сердился, глаза его наливались кровью, волосы на груди над сердцем прокалывали рубашку. Он горячо убеждал Йосефа: Что воду носить, что дрова колоть, что прислуживать — куда до меня Биньямину! Йеһуда говорил все громче, и еще немного — взялся бы за меч. Но чем больше кричал и кипятился Йеһуда, тем больше нравилось это Йосефу. Он видел, как глубоко сожалеет Йеһуда о сделанном.

Что такое раскаяние?

Человек раскаялся, если в повторившейся ситуации не повторяет дурного поступка.

Ситуация повторяется: Якову угрожает утрата второго сына Рахели. Йеһуда просит об одном: взять его рабом вместо Биньямина. А ведь Йеһуде за сорок, и у него трое детей! Очевидно, что теперь он готов отдать жизнь за брата. И Йосеф решает — пора признаться. Он говорит: «Йеһуда, ты солгал, что один из твоих братьев умер. У

секретной службы Египта есть сведения, что он жив и находится в этом здании». И пошел Йосеф с Йеһудой по дворцу, а братья — следом. Подходит он к одной из комнат и зовет: «Йосеф, сын Яакова, выходи!» Братья глядят — никто не появляется. А Йосеф уже в другой комнате. Подходят братья — опять та же сцена. Йосеф и говорит им: «Что вы смотрите? Я — Йосеф!» И сразу «вышла у них душа». А Йосеф подозвал братьев поближе и стал их успокаивать.

Йосеф сказал братьям: «Я Йосеф, брат ваш, которого вы продали в Египет. И ныне, не печальтесь, и да не будет досадным в ваших глазах, что вы продали меня сюда, ибо для сохранения жизни послал меня Б-г перед вами. Ибо уже два года голод на земле, и еще пять лет, когда ни пахоты, ни жатвы. И послал меня Б-г перед вами, чтобы оставить вас на земле и поддерживать в вас жизнь для спасения великого. И ныне, не вы послали меня сюда, но Б-г! И Он поставил меня отцом у Паро, и господином во всем его доме, и правителем над всей землей Египта. Поспешите и взойдите к отцу моему, и скажите ему: Так сказал твой сын Йосеф: Поставил меня Б-г господином над всем Египтом. Низойди ко мне, не задержись. И поселишься ты на земле Гошен, и будешь ты близок ко мне, ты и твои сыновья, и сыновья твоих сыновей, и твой мелкий и крупный скот, и все, что у тебя. И я довольствоваться буду тебя там, ибо еще пять лет голодных, — чтоб не обнищать тебе и твоему дому, и всему, что у тебя. И вот, глаза ваши видят, и глаза моего брата

«Нет у меня обиды на Биньямина, нет у меня обиды и на вас»

Биньямина, что [это] мои уста, говорящие с вами. И расскажите моему отцу о всей славе моей в Египте и обо всем, что вы видели, и поспешите и приведите отца сюда. И пал он на шею Биньямину, брату своему, и заплакал; и Биньямин плакал на его шее. И целовал он всех братьев своих и плакал на их [груди]. А после того говорили его братья с ним» (45:4—15).

Сказав «глаза ваши видят, и глаза моего брата Биньямина», Йосеф дает понять братьям: «Так же, как нет у меня обиды на Биньямина, который непричастен к продаже, так нет у меня обиды и на вас». А слова «это мои уста, говорящие с вами» указывают на то, что до сих пор Йосеф говорил с братьями через переводчика, а теперь — на священном языке иврите. Йосеф снабдил братьев повозками и припасом на дорогу и, кроме того, подарил каждому по костюму, а Биньямину — триста серебряных монет и пять костюмов.

Казалось бы, Йосеф повторяет ошибку Яакова, который подарил ему особую рубашку, наделавшую столько бед. Ведь он дает братьям повод для зависти! Талмуд сообщает слова р. Биньямина бар Йефета: Йосеф намекает этим Биньямину, что будет у него в последующих поколениях великий потомок (Мордехай), который получит в дар из рук царя пять одеяний. Как сказано в Мегилат Эстер (8:15): «И Мордехай вышел от царя в царском одеянии из голубой шерсти и белого [цвета], и в большом золотом венце, и в мантии льняной, и в пурпурной одежде]», т.е. стих называет пять одеяний.

Спрашивает Виленский гаон: «Хорошо. Пусть пять одежд, что Йосеф дарит Биньямину, — это символ будущего. Но ведь сейчас-то получается, что одному он дает больше, чем другим! Разве Талмуд не предупреждает нас: да не выделит человек никогда одного из своих сыновей, ибо это

— причина зависти, из-за нее Йосеф был продан и мы попали в Египет?» (Шабат, 10б).

И отвечает: «Йосеф дал Биньямину пять недорогих костюмов. Все вместе они стоили не больше, чем один из костюмов братьев. Так что обиды тут никакой, а есть только намек».

Основание для такого ответа мы находим в самой главе. Как известно, полное написание слова в Торе, например с буквой «вав» для обозначения звука «о», говорит о большей важности, полноте предмета. Так, пока Эфрон не взял денег у Авраама, его имя Тора пишет с «вав», но когда он взял у Авраама деньги, и немалую сумму — четыреста монет, сам он упал в цене, и имя его написано без «вав» (см. 23:8, 10, 13, 14, 16). Об одежде Биньямина написано — без «вав» (это слово можно прочесть и как единственный костюм), об одежде же братьев написано с «вав», что указывает на ее большую ценность.

Почему и за что Йосеф дал Биньямину триста монет? Известный цадик р. Меир Йехиэль из Островцов говорит: Йосеф рассуждал так — нас двенадцать сыновей. Все мы обязаны обслуживать отца. Значит, на каждого приходится по тридцать дней в году. Двадцать два года я не мог ухаживать за отцом. Но я не хочу потерять права на эту заслугу. Слава Всевышнему, у меня есть деньги, вот я и уплачу тому, кто работал вместо меня. Работали одиннадцать братьев, двадцать два разделить на одиннадцать — получается два, т.е. каждый из братьев работал за меня два месяца. Но кому платить? Тем, кто знал о продаже? Кто допустил ее? Не продавайте — не придется отрабатывать! Биньямин к продаже непричастен. В те времена работнику за его труд платили пять монет в день, значит, Биньямину за два месяца, т.е. за шестьдесят дней работы, полагается триста монет.

ОСТАТЬСЯ ЕВРЕЯМИ В ЕГИПТЕ

РАВ БЕН ЦИОН ЗИЛЬБЕР

После того, как Иосеф открывается братьям, братья отправляются за отцом, и вся семья переезжает в Египет.

Яков счастлив: его сын Иосеф жив. Он отправляется на встречу с сыном. По пути из Кнаана в Египет Яков останавливается в Беэр-Шеве и приносит здесь жертвы Всевышнему: «И отправился Израэль со всем, что у него, и пришел в Беэр-Шеву, и принес жертвы Б-гу своего отца Ицхака. И говорил Б-г Израэлю в ночных видениях... не бойся сойти в Египет... Я сойду с тобою в Египет, и Я выведу тебя обратно» (Берешит, 1-4).

Как мы видим, несмотря на радость предстоящей встречи, Яков встревожен. Иначе зачем бы Всевышний стал его успокаивать и уговаривать не бояться?

Чего же Яков боится? Он боится жизни в Египте. Яков знал, что его потомков ждет изгнание, галут. Но не предполагал, что местом изгнания окажется Египет. И теперь он боится духовной опасности, грозящей евреям в Египте, смешения с египтянами, ассимиляции.

Но ведь и до сих пор семья Яакова жила в окружении народов, занимающихся идолопоклонством? Чем Египет опаснее Кнаана?

Во-первых, Кнаан – это Эрец-Израэль, родная земля, во-вторых, Кнаан далеко не так развит, как Египет, и далеко не так развращен. Египет тех времен (в разные времена разные страны концентрируют в себе наибольшую духовную опасность) – центр мировой культуры, богатства, роскоши, идолопоклоннических культов, разврата, чародейства и колдовства. И сюда – по воле Всевышнего – должен идти Яков.

Иосефу, так же, как Якову, понятно, чем опасен Египет. Недаром он заранее, когда братья еще только отправляются за отцом, объясняет, что поселиться им следует в определенном районе Египта – земле Гошен.

Фараон очень доволен перспективой поселения в Египте семьи Иосефа и обещает Иосефу всяческие блага для его родных.

Встретившись с отцом, прибывшим в Египет, Иосеф готовит его и братьев к встрече с фараоном. Иосеф договаривается с отцом и братьями, что он представит своих родных фараону как скотоводов и что они скажут о себе фараону то же самое, т.е. что они и их отцы испокон веку пасли овец. Тогда Яков с семьей сможет поселиться отдельно в Гошене, ибо земли там пастбищные. Поскольку египтяне поклоняются животным, им противен всякий пастух овец (там же, 46:34): ведь скотоводы не только разводят скот, но режут его и едят. (Египтяне не ели мясо мелкого скота, о чем в предыдущей главе «Микец» сказано: «И подали ему особо, и им особо, и египтянам, евшим с ним, особо, ибо не могут египтяне есть с евреями, потому что это мерзость для египтян» – там же, 45:32)

Отправляясь к фараону с предварительным визитом, Иосеф берет с собой пятерых братьев, о чем сказано: «И из братьев своих взял он пять человек» (там же, 47:2). О том, что здесь переведено как «и из братьев», в Торе буквально сказано: «и с края братьев своих». Есть в русском языке такое уже устаревшее выражение – «казовый», что значит – предназначенный для показа. Казовый конец – выигрышная сторона, то, с чего купец, скажем, когда-то демонстрировал свои ткани. Иосеф же выбрал «для демонстрации» другой край – взял из братьев тех, кто послабее, кто не выглядел могучим. Иосеф понимал, что если фараон увидит в его братьях могучих воинов или умных управителей (чего он, естественно, ждет от братьев блистательного Иосефа), он возьмет их к себе на службу, приблизит их к себе. А это именно то, чего надо избежать. И Яков, и все его сыновья понимают это, и снова и снова повторяют фараону, что все, что они знают и умеют, – это скотоводство.

Братья постарались сделать все, чтобы оказаться как можно дальше от царского двора. У Иосефа выбора не было, он должен был оставаться на своем посту ради безопасности братьев. Он проявил необыкновенную стойкость и не сошел с пути отцов (говорят, что когда Иосеф открылся братьям, он назвал тему Торы, которую последней изучал с отцом, и просил от его имени напомнить это отцу).

Когда Б-г направляет человека в какое-то место или ситуацию, Он дает человеку силы справиться с задачей. Но по собственному желанию, по собственной инициативе человек не должен вступать в ситуации, требующие от него особых духовных усилий. Это опасно. Так что первое, что делает Иосеф, – обеспечивает Якову и его семье максимальную изолированность.

С дороги Яков посылает Иеуду «перед собою к Иосефу, чтобы указывать [путь] пред ним в Гошен» (там же, 46:28). Этот стих можно понимать просто: от Иеуды требуется, чтобы он узнал дорогу в Гошен, подготовил там место для отца и потом проводил его. Но «Берешит раба» отмечает и другое значение глагола «леорот» – «указывать»: основать учебный дом, где Яков будет заниматься «ораа» – обучать учеников, сидящих «перед ним». Изучение Торы – залог духовной сохранности евреев. Создание «места для Торы» – еще одно, исключительно важное, условие выживания евреев.

Так Яков и Иосеф закладывали основы духовного существования евреев в Египте.

И, наконец, третье условие.

Глава подробно рассказывает, как в течение голодных лет Иосеф организовал продажу зерна. Годы голода еще не кончились, когда у египтян вышли все деньги. В качестве платы за хлеб египтяне отдали Иосефу сначала скот, затем – земельные участки и самих себя. В дальнейшем Иосеф снабжал египтян семенами и предоставлял им в пользование землю, за что они платили фараону пятую часть урожая. Земли жрецов Иосеф оставил за ними, причем в главе об этом сказано дважды. Почему это настолько важно, что Тора говорит об этом дважды? Такой вопрос задает в своей книге «Эмет ле-Яков» рав Яков Каменецкий. Иосеф, несмотря на экономические трудности в стране, сохранил особый имущественный статус жрецов. Зачем? Признавая за жрецами особое положение, Иосеф создавал прецедент, по аналогии с которым особое положение в Египте получило в дальнейшем колено Леви – колено священнослужителей. Когда после смерти Якова и Иосефа началось порабощение евреев, левиты остались свободными от «общественных работ». Это было очень важно для духовного выживания евреев обстоятельство.

Ну, а в целом... В этой жизни встречаются ситуации, когда лучше быть скотоводом в Гошене, чем...

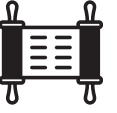
МЯГКАЯ РЕЧЬ ОТВРАЩАЕТ ГНЕВ

РАВ НАХУМ ПУРЕР

«И подошел Йеуда к нему (Иосефу), и сказал: “Позволь, господин мой, сказать рабу твоему слово в уши господина моего; и да не возгорится гнев твой на раба твоего...” (44:18).

Великий мудрец и духовный лидер революционного еврейства Хафец Хаим отправился однажды в Петербург, чтобы просить российские власти об отмене од-

ного несправедливого постановления. На встрече с царским министром присутствовал переводчик, поскольку Хафец Хаим, будучи жителем польского города Радина, не знал русского языка, а чиновник не говорил на идише. Не теряя времени, Хафец Хаим сразу приступил к делу; он произнес убедительную и прочувственную речь в защиту евреев. Слова будто лились из его серд-

ца, чистые, как слезы. Когда он закончил, в зале воцарилась напряженная тишина. Ее нарушил переводчик: «Ваше превосходительство, еврей говорит...». Министр остановил его мягким жестом: «Перевод не нужен... я понял все, что он сказал, каждое слово». Миссия Хафец Хаима завершилась успехом: антиеврейское постановление было отменено.

До того, как Йосеф открылся братьям, он говорил с ними через переводчика, умело симулируя незнание иврита. Но в критическую минуту, когда Биньямина уже приговаривали к рабству, поручившийся за него перед отцом Йеуда вышел вперед и, не оглядываясь на придворного толмача, заявил Йосефу, что хочет «сказать... слово в уши господина моего». Он вовсе не рассчитывал, что всемогущий египетский правитель поймет значение его слов, но он хотел передать ему глубину своего отчаяния, убедить голосом, интонацией в несправедливости приговора. Йеуда говорил не столько устами, сколько сердцем, а слова, вышедшие из сердца, непременно попадают в сердце слушателя.

Из этой сцены мы учим и другой урок. Мудрый царь Шломо учил в своей книге Мишлей (Притчи): «Кроткий ответ отвращает гнев, но резкое слово возбуждает ярость» (15:1). Речь выделяет нас среди других живых творений. Иудаизм называет человека не *homo sapiens*, человека разумный, а *медабер*, человек говорящий.

Речь — наше сильнейшее оружие. Межконтинентальная ракета, пущенная из Европы в Америку, может не долететь или не попасть в цель, а слово, даже сказанное по телефону с огромного расстояния, способно убить наповал, причем мгновенно.

Царь Шломо призывает нас выработать в себе определенную культуру речи: в любой ситуации, даже самой острой, говорить мягко, доброжелательно, чтобы не распылять собеседника, не гневить его, особенно, если перед тобой всемогущий правитель, ибо, как сказано там же в Мишлей: «Гнев царя — вестник смерти, но человек мудрый умилостивит его» (16:14).

Именно это качество наглядно продемонстрировал Йеуда на судьбоносной встрече с египетским правителем. Обратите внимание, как смиренно и даже униженно говорит этот сильный и гордый человек: обращается к Йосефу в третьем лице: «господин мой», себя многократно называет «раб твой».

А ведь ситуация была чрезвычайно сложной, взрывной. Йосеф изображал праведный гнев по поводу «кражи» его кубка, хотя было ясно, что гневаться должен не он, а братья: они видели, что история с кубком подстроена, пытались объяснить это египтянину, но тот упрямо и, как казалось, злонамеренно игнорировал их аргументы.

Йеуду, как и других братьев, распирало от обиды и гнева, но он был достаточно умен и обладал необходимым самообладанием, чтобы подавить эмоции. Он понимал, что при всей их правоте здесь не место и не время бороться за справедливость. От него требовалось лишь одно — тихо, мягко поговорить с правителем, «в уши господина моего», чтобы остудить его гнев, расположить к объективной оценке. Йеуда не стучал кулаком, не требовал: «Свободу невинно осужденному Биньямину!» Он спокойно и доверительно предложил обсудить ситуацию с самого начала, напомнил египтянину о безутешном отце, пытаясь достучаться до его сердца.

Йеуда действовал не с позиции слабости. На самом деле, он, как и его отец перед встречей с Эсавом, готовился к трем вариантам: рассчитывал на помощь Б-га, стремился умиротворить врага и, как крайнее средство, был готов поднять вооруженный бунт (сыновья Яакова обладали фантастической силой, о чем свидетельствует блестящая операция Шимона и Леви по уничтожению мужского населения Шхема). Но главным его оружием была тихая, смиренная речь.

Первым делом — ешивы

Выдающиеся личные качества Йеуды, его мудрость, самообладание, готовность взять на себя ответственность и инициа-

тиву были по достоинству отмечены Всевышним. Йеуда стал основателем династии еврейских царей. Его же Яков отправил в Египет впереди всей семьи, чтобы тот подготовил все необходимое к их приему и размещению: «Он послал Йеуду впереди себя к Йосефу, подготовить перед ним Гошен...»(46:28).

Раши иначе толкует задачу, порученную Йеуде. Ссылаясь на мидраш, в котором инфинитивной форме глагола леорот дается другой перевод: не подготовить, а учить, — он говорит, что Яков велел сыну открыть в Гошене дом учения, ешиву. «Деяния отцов — знак для сыновей». Наш праотец Яков показал всем будущим поколениям еврейского народа, с чего надо начинать общин-

ную жизнь на новом месте — с организации еврейского образования, с преподавания Торы. Ибо без Торы нет и евреев. Где бы мы ни жили, в Древнем Египте или средневековой Испании, в Вавилоне или Российской империи, в Бруклине или Государстве Израиль, — повсюду наше выживание обеспечивается домами учения: хедерами, ешивами, колелями. В Советском Союзе не было ешив, и результат этого виден на печальном состоянии нашей алии, духовном и демографическом. Перед уходом в египетский галут патриарх Яков показал нам универсальную еврейскую шкалу предпочтений: прежде чем позаботиться о своих материальных нуждах, надо создать духовную базу — открыть ешиву.

Б-ЖЕСТВЕННОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ ПРОДАЖЕ ЙОСЕФА ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Мудрость Йосефа и сила его прозрения нуждаются в объяснении. И вот на чем оно должно быть основано.

Нет сомнения, что в этом мире происходят события, которые мы относим к случайным и необязательным, потому что человек не может спланировать их заранее, и они входят в его жизнь неожиданно. Например, человек выходит на улицу, чтобы встретиться с другом, и находит ценную вещь. Связь находки и выхода на улицу представляется случайной. Но если мы можем найти происшедшему событию хоть какую-то причину, не следует относить его к случайным и непредвиденным. Ведь у истинно случайного события вообще никакой причины не может быть! Поэтому и узнать об их наступлении до того, как они произойдут, никак невозможно, в отличие от событий, у которых есть причина.

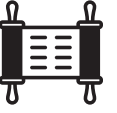
Однако мы знаем также, что если происходит великое и очень важное событие — или важное само по себе, или судьбоносное для определенного народа или для всего человечества, — оно непременно задумано и осуществлено сознательно, и

его нельзя считать случайностью. Ведь случайное, необязательное никогда не может принести большой пользы! Несомненно, что такие события Единственный Действующий осуществляет сознательно, добиваясь того, чтобы задуманный результат непременно был достигнут.

Яснее всего мы видим это в строении нашего собственного тела. Желудок должен быть именно таким, и глаз ни в коем случае не может быть устроен иначе, потому что все органы нашего тела предназначены для определенной цели, которой нельзя достичь по-другому. Значит, непременно был Кто-то, сознательно и целенаправленно сделавший их именно такими.

Из этого следует, что если мы наблюдаем событие, следствия которого важны «для того, чтобы выжил огромный народ», не следует считать его случайным и думать, что оно произошло само собой: мы можем быть уверены, что оно было задумано и осуществлено сознательно.

Поэтому с неизбежностью необходимо сказать, что продажа Йосефа была специально организована Б-гом. Б-г таким обра-

зом устроил течение жизни Йосефа и дал ему достичь величия, но в еще большей степени Он устроил этим жизнь всех сыновей Израиля, согласно сказанному в стихе: «... чтобы дать жизнь огромному народу ради великого спасения». Кроме того, этим было определено и египетское изгнание, и последующее избавление.

Поэтому и братья его не заслуживают никакого наказания. Ведь, хотя человек и обладает свободой воли, Б-г иногда воздействует на его выбор, склоняя его в ту или иную сторону. Писание прямо говорит: «Куда захочет, туда склонит его». Однако некоторого наказания они заслуживают за сам свой замысел. Они ведь ненавидели брата и завидовали ему, а Б-г «насылает наказание через того, кто сам заслуживает наказания». Именно потому, что они, ненавидя Йосефа, подходили для осуществления Б-жественного замысла, Б-г воздействовал на их желание и устроил так, что они решили его продать и тем самым исполнить Б-жественную волю.

Поэтому ни Б-г не обвинил их в продаже Йосефа, ни Яаков, ни даже сам Йосеф, поскольку всем было очевидно воплощение в этом Б-жественного замысла. Поэтому и в Торе продажа Йосефа описана без малейшего следа упрека. И Йосеф говорит братьям об этом: «Не огорчайтесь», — объясняя им, что и сам этот ужасный поступок совершили вовсе не они, и ни одно следствие из него не было случайным. Ведь когда мы нашли причину продажи Йосефа, и это — Б-г, «Который послал его вперед них», никакую часть события нельзя назвать случайной, ибо все оно во всей его полноте есть следствие той же причины. Йосеф доказывает братьям, что им не следует огорчаться, словами: «Ибо вы продали меня сюда». Он имеет в виду: «Поскольку получилось так, что я оказался здесь, очевидно, что у вас нет причины расстраиваться. И не думайте, что это вышло случайно, “ибо ради жизни послал меня Б-г впереди вас”, именно Он был причиной всему, а не случай».

ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЬИ

РАВ ШИМШОН РЕФАЭЛЬ ГИРШ

Йосэф плакал. Яаков нет; он давным давно выплакал все свои слезы, а Йосэф все не мог удержаться от рыданий, когда Яаков говорил с ним. Эти подробности чрезвычайно важны для понимания того, что происходило в душах этих людей. Пока не было Йосэфа, жизнь Яакова была пуста и бессмысленна, и он оплакивал сына, полностью отдаваясь своему горю. А жизнь Йосэфа между тем была насыщена событиями. У него не было времени почувствовать боль разлуки с отцом. Он был поглощен настоящим. Но сейчас, в объятиях отца, он с необыкновенной силой ощущал эмоциональное воздействие этой разлуки и освобождался от груза двадцати прожитых лет. Яаков уже стал Израилем, а Йосэф все еще рыдал.

В таком государстве как Египет, человек полностью отождествлялся со своими заня-

тиями. С полным основанием можно утверждать, что в древнем Египте дети появлялись на свет не как человеческие существа, а как ремесленники, крестьяне, солдаты и т.д. Поэтому фараон прежде всего спросил у братьев Йосэфа, чем они занимаются. Их попросили отвечать на вопросы фараона откровенно, говорить правду, даже если она покажется неприятной. Потому что несомненное отвращение, которое египтяне испытывали к занятию братьев, — подобно отвращению, с которым впоследствии другие народы относились к евреям, — должно было стать основным фактором в выживании нации, которой предопределено в одиночестве проделать путь через века. До начала нового духовного и морального расцвета наций те барьеры, которые народы в своем безрассудстве возвели для изоляции

евреев, послужили тем защитой от варварства и духовного разложения, свойственно го тем нациям, в чьей среде евреи шествовали сквозь столетия. Вот почему Йосэф считал необходимым представить братьев египтянам с самой неприглядной стороны. Он полагал, что в этом случае семью Якова отошлют жить в отдаленную провинцию страны.

И сегодня цари, чье время поистине драгоценно, не разбазаривают его во время аудиенции: бросают несколько слов одному, несколько слов другому, задают вопросы, ответы на которые им в общем-то безразличны. Чрезвычайно редко монарх вкладывает столько утонченности в несколько вопросительных слов, как это сделал в данном случае фараон. И еще реже человек вмещает столько мудрости в лаконичный ответ, как это сделал Яков. Когда меряют годами, кто говорит о днях! Только у избранных каждый день исполнен важности и особого смысла. По-настоящему значительная личность живет не годами, а днями. В великом псалме, написанном Моше (Теилим 90), в котором вся всемирная история уподоблена сну, говорится: если даже тысячелетие истории значит не больше, чем одна минута, тогда день ничтожен совершенно. Только там, где на сцену выступает

Тора и определяет собой деятельность человека, посвящая ее служению Богу, только там люди живут день за днем: каждый день они полны сил, каждый день они совершают нечто значимое, продвигаются вперед, смело смотря в будущее. Каждый такой день отсчитан Богом, ни один из них не потерян. Вопрос фараона поэтому означал: «Сколько дней ты прожил в течение лет своей жизни?» Облекая банальный вопрос «Сколько тебе лет?» в такую форму, фараон выразил то глубокое впечатление, которое на него произвели вид и благородное поведение Якова.

В своем ответе Яков проводит различие между жизнью и существованием. Ты спрашиваешь сколько дней из своих лет я по-настоящему жил? Прожил я немного. Сто тридцать лет провел я на земле.

Немногочисленны те дни, которые я действительно могу назвать жизнью, да и они были полны горечи и забот... Наполненность моей жизни даже близко не напоминает содержательность жизнью праотцов. Каждый проведенный ими на земле день был полон жизни... То была не жалоба на краткость земного бытия, но настоящая скромность в оценке моральной ценности прожитых лет.

ЧУЖОГО НЕ НАДО

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Написано в разделе "Ваига" (Берешит 47:14): "И собрал Йосеф все серебро по всей стране Египта и по всей стране Кенана, и внес Йосеф все серебро в дом фараона".

Что означают слова "в дом фараона"? Рамбан пишет: "Йосеф был доверительным лицом фараона. Тем не менее, не сделал у себя казны [банка, сокровищницы для хранения собранных денег]. Но всё отдал фараону, который ему всецело доверял [т.е. в принципе, мог бы и не отдавать]. И купил фараону на эти деньги землю в стране

[опять-таки не себе!]. И этим понравился народу больше прежнего".

Не буду говорить, что современные начальники так не поступают. Ибо не знаком с современными начальниками. Но прекрасно понимаю тех, кто сокрушается по поводу корысти нынешних правителей, начальников и людей, стоящих, извините, рядом с денежными потоками.

Так вот, Тора строжайше запрещает!

В Мидраше говорится, что он по всей стране и по всей, практически, за границе собрал серебра объем на три башни, ка-

ждая из которых была равновеликим кубом с ребром в 100 локтей. А своим детям от этого серебра не дал и пяти шекелей.

А вот еще один, на этот раз малоизвестный факт.

Йосеф научился праведному отношению к чужому имуществу, которым сам же и распоряжается, у своего отца Яакова. Написано, что однажды Яаков позвал Рахель и Лею в поле на разговор. Все поясняют: чтобы обезопасить себя от подслушивающих. Мол, "и у стен есть уши". Отлично! А вот рав-гаон Ицхак Зильберштейн дает совершенно другое объяснение. Оказывается, наш праотец так сделал потому, что работал в поле – и не мог отлучиться от стада. Ибо взялся работать на Лавана и не хотел у него ничего украсть – ни овцы, ни минуты времени!

Однажды к раву Биньямину Дискину пришли два богатых компаньона из местных бизнесменов – и оставили у него на хранение большую сумму денег сроком на пару месяцев. Как говорится, у кого оставлять деньги на хранение в городе Ломжа столетней давности, если не у главного раввина!

И вот, ровно через неделю – задолго до окончания срока – прибежал к нему один из компаньонов и попросил срочно дать ему эти деньги на два дня. Дескать, неожиданно подвернулся большой бизнес. Компаньон ничего не знает, он бегаёт где-то городу, – а у меня срочная сделка!

Рав пожал плечами и сказал, что ничего ему не даст, – поскольку нет разрешения от его товарища. Тот возмутился – разве рав ему не доверяет?

«Очень доверяю. Но ничего не могу поделать. Таков договор».

«Но почему? Я настаиваю. В конце концов, кто хозяин денег – я или раввин?»

«Объясняю. Потому что вчера точно с такой же просьбой приходил твой компаньон. И что я теперь тебе дам?»

«Как! Вы на пару распорядились нашими деньгами, не спросив меня?! Да как вы посмели!»

Рав ответил: "Я не сказал, что дал ему деньги. Я ему ничего не дал. Сказал, что дам

только обоим. И тебе не дам – как вчера не дал ему".

Услышал эти слова наш бизнесмен – и устыдился. Ничего ему не оставалось делать, как признать правоту раввина.

О чем эта история? О верности и долге. О нежелании совершить ничего предосудительного, ничего, после чего люди будут считать тебя если не вором, то человеком, который не боится делать маленькие нарушения.

Сказано "не воруй". Но не сказано: "не воруй больших денег, а маленькие можешь воровать или брать на время с условием, что потом вернешь". И еще! Не сказано: "не воруй, но, если ты раввин или директор школы, или мэр столицы крупного восточно-европейского государства, то ты чист от подозрений, а поэтому приворовывай, ибо так на твоём месте поступил бы каждый".

Не каждый. Далеко не каждый.

История из Талмуда (Бава Кама 113b). Однажды великий амора Шмуэль купил у нееврея золотой кувшин, который тот продавал как медный. Продавец попросил за него 4 зуза, в то время как золотой кувшин стоит во много раз дороже.

Написано, что Шмуэль дал ему 4 зуза, а один утаил (אָזיז תּן ליה ואבלע ליה, на современном иврите – הבליע). – Ловкость рук, одним словом. Мало того, что воспользовался чужой ошибкой, так еще и не додал.

Странный текст, не правда ли? Идет он после указания, что красть нельзя ни у кого, даже у нееврея, но вот потерю еврею возвращаем, а нееврею – не очень. Однако раби Пинхас бен Яир (и так звучит еврейский закон!) сказал: там, где может случиться хилуль-Ашем, поношение имени Торы, евреев и Самого Творца, – чужую находку вернуть необходимо во всех случаях.

И сразу после этих слов Талмуд добавляет: то же самое не только с найденной вещью нееврея, но и с его ошибкой. Т.е. если он ошибся, то можно взять. (И поскольку этот пассаж идет сразу после слов раби Пинхаса бен Яир, то отсюда следует, что в случае хилуль-Ашем нельзя воспользовать-

ся ошибкой нееврея, чтобы присвоить себе его имущество.)

Да, но Шмуэль таки воспользовался!

Выше мы прочитали этот текст ч.н. невооруженным взглядом (пшат). А вот перед нами серьезное и неочевидное, но необходимое объяснение (драш). Его привел рав Натан Адлер (учитель Хатам-Сойфера, раввин Франкфурта, талмудист и кабалист).

Продавец кувшина или не знал, что он золотой, полагая, что он медный – и поэтому просил за него 4 зуза. Или знал, что он золотой, – но почему тогда продавал так дешево? Не иначе как украл и хотел скорее от него избавиться (другого объяснения вроде нет).

Если он не знает, что предмет золотой, – надо заплатить ему как за золотой (ибо иначе – хилуль-Ашем, когда он узнает про ошибку и поднимет крик на всю Неардэа). А если предмет украден, надо его купить и срочно передать владельцу.

Но как узнать, украден или не украден? – Очень просто. Шмуэль дает ему 4 зуза, а один – добавочный (пятый) утаивает, т.е. вкладывает в эти четыре, и ждет, как продавец отреагирует. Если вернет – значит, он честный человек. Если не вернет, значит, перед нами, вор.

В первом случае Шмуэль доплатит разницу, во втором – вернет кувшин владельцам.

Тора требует, чтобы мы были честными во всём и со всеми. Избегали малейшего намека на подозрения – как Йосеф. Уклонялись от любой незаконной сделки – даже с неевреями – как Шмуэль. Были честными и верными в своей работе – как Яаков, пасший стада Лавана. Были чистыми и незапятнанными, даже начальствуя и руководя, – как рав Дискин и рав Канеман, а с ними все наши мудрецы и праведники. Примеры взяты с видео-урока на Толдот.ру.

УЧИМ ИЗ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

БЛАГО ЖИЗНИ

РАВ ХАИМ ШМУЛЕВИЧ

«И сказал Паро Йаакову: Сколько дней лет жизни твоей? И сказал Йааков Паро: Дни лет моего проживания — сто тридцать лет; немноги и плохи были дни лет жизни моей, и не достигли они дней лет жизни моих отцов во дни их проживания» (47:8,9)

«Давайте перехитрим его...» (Шмот, 1) — предложил Фараон своим советникам перед тем, как издать закон о преследовании евреев. Говорит Мидраш: «Трое были на том совете: Билам советовал, Йов молчал, Йитро убежал».

Билам, который давал советы, — убит мечом; Йов, который молчал, — обречен на мучения; Йитро, который убежал, —

удостоился того, что его сыновья сидели в Санэдрине.

Билам давал пагубные для Исраэля советы, а Йов молчал. По логике вещей Билам должен быть наказан строже, чем Йов. И вот мы видим, что Билам убит мечом, а Йов обречен на безмерные страдания... На первый взгляд может показаться, что Йов наказан более сурово, не так ли?

«На что же жаловаться живому?» (Эйха 3). Объясняет Раши (Кидушин): «Как может человек сетовать на то, что с ним происходит, если Я одарил его безмерным благом, даровав ему жизнь?»

Действительно, как может человек, получивший от Творца бесконечное благо, именуемое жизнью, огорчаться из-за чего бы то ни было?

Представим себе человека, который выиграл в лотерею крупную сумму и в тот же час случайно разбил кувшин или какой-нибудь другой сосуд. Разве он станет огорчаться из-за этого? Разве радость, которую он испытывает в этот миг, не превращает в ничто его потерю? Точно так же каждый человек должен радоваться жизни. Бесконечна милость Творца и беспредельно счастье человека, владеющего этим бесценным даром, и он не должен огорчаться из-за ничтожных недоразумений, которые то и дело происходят в жизни. И даже мучения и утраты, которые выпали на долю Йова, — ничто в сравнении с безмерностью блага, которым является сама жизнь.

«Испытывал, мучал меня Г-сподь, но смерти не предал...» (Теилим 118). Б-г подверг царя Давида жестоким испытаниям, но не предал его смерти и даровал ему благо жизни, по сравнению с которым все страдания мелки и незначительны.

Человек, который огорчается по любому поводу и жалуется на свою жизнь, не видит и не ощущает безмерности блага, дарованного ему. Это о нем говорится в Писании: «Человек, не чувствующий бесценного, уподобится скоту» (Теилим 49). Это значит, что человек, живущий приземленной жизнью, не ощущает в полной мере, какой ценностью он обладает.

И более того, если человек не ценит, как должно, счастье бытия, он может и вовсе лишиться жизни. Пример этому мы находим в Мидраше в конце недельной главы «Ваигаш» {Комментарий «Баалей а-Тосафот»}: «В час, когда сказал Яков-авину Фа-

раону: “Немногочисленны годы моей жизни, но трудны они были”, — сказал ему Б-г: “Я спас тебя от Эсава и от Лавана, вернул Дину и Иосефа, а ты жалуешься, что жизнь твоя была коротка и тяжела? Так знай же, что соответственно количеству слов, начиная с фразы: “И сказал Фараон Якову, сколько лет жизни твоей?” и кончая словами “лет жизни моей”, — ровно настолько будут сокращены годы твоей жизни и ты не будешь жить столько, сколько жил Ицхак, отец твой”.

Было произнесено тридцать три слова и ровно на тридцать три года жизнь Якова короче жизни Ицхака. Мы не можем постичь сути этого счета, предъявленного Всевышним. Но благословенной памяти Мудрецы наши поясняют, что все, что происходило с нашими праотцами, — это урок для нас, последующих поколений. Множество тягот и бед выпало на долю Якова, — вражда с Эсавом, служба у Лавана, потеря Дины и Иосефа, — но в конце жизни Всевышний вернул ему все потери. И не-

смотря на это Яков пожаловался Фараону, что недолгой и трудной была его жизнь. За это он был привлечен к ответу по самому суровому счету, и за каждое слово он заплатился годом жизни.

Более того, в счет 33 лет, на которые была сокращена его жизнь, входят 8 слов, сказанные Фараоном: «И сказал Фараон Якову: Сколько лет жизни твоей?» Почему же и это было вменено Якову в вину, и почему он был наказан за слова, сказанные Фараоном? В комментарии «Баалей а-Тосафот» поясняется, что Яков предстал перед Фараоном седым старцем. Потому-то и задал тот свой вопрос. И что же ответил Яков? — Немногочисленны мои годы, но трудно протекала жизнь моя, и вот одолела меня ста-

«Человек, живущий приземленной жизнью, не ощущает в полной мере, какой ценностью он обладает»

рость... Такое же объяснение мы находим у Рамбана. Теперь нам понятно, почему Яков был наказан за слова Фараона. Если бы Яков более спокойно относился бы к своим бедам и не горевал бы так сильно, то не «одолела» бы его старость, и, вероятно, не стал бы тогда Фараон спрашивать его о возрасте, — вот почему Яков наказан за слова, которые произнес Фараон.

В молитвах на праздник Шавуот говорится, почему наши праотцы не удостоились дарования Торы: «Авраам — потому что сказал: “Как я узнаю?” (то есть усомнился и попросил доказательства — Пер.), Ицхак — из-за Эсава, а Яков — “... был достоин дарования Сокрытой Торы”, но он не мог спокойно переносить свои беды, и поэтому Тора не была дана ему. В молитве это изложено в поэтической форме — “поэтому Я (Тора) не вошла в его судьбу как дар”».

Теперь нам понятно, что Билам наказан более сурово. Иову была сохранена жизнь, которая сама по себе является сокровищем, ибо «на что же жаловаться живому?» Кара, постигшая Билама, несопоставимо тяжелее, — ведь он был лишен бесценного блага жизни.

«... сказал Всевышний Авраму, говоря — “Не бойся Аврам, Я щит твой, твоя награда очень велика...” (Берешит 16).»

Говорит Мидраш: «Так сказал Аврам: меня бросили в огненную печь, — и я уцелел; я воевал с царями — и победил. Теперь Б-г скажет, что все, что мне положено, я уже получил, и ничего не осталось у меня для будущего мира». Ответил ему Всевышний: «Не бойся, Я — щит твой! Все, что Я сделал для тебя в этом мире, Я сделал даром; награда твоя — в мире грядущем».

Не совсем ясно, почему же «испугался» Аврам, что получил всю награду в этом мире, в Олам а-зе, ведь все его поступки были совершены во имя Творца. Всевышний ответил ему: «Все, что сделал Я для тебя, Я сделал даром». Отсюда следует, что если бы все это было сделано не «даром», то и в самом деле, не осталось бы для Аврама награды в будущем мире, в Олам а-ба.

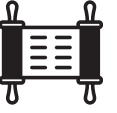
Талмуд говорит, что «награды за мицву в этом мире нет», — то есть во всем этом мире нет ничего, что могло бы быть наградой хотя бы за одну выполненную заповедь. Но одна вещь все-таки в этом мире есть (и ею можно заменить награду за выполнение мицвы в этом мире), и эта вещь — сама жизнь!

В трактате «Авот» говорится: «Лучше один час корат руах в мире грядущем, чем вся жизнь в этом мире. Под словами корат руах имеется в виду наслаждение лишь ничтожной частью будущего мира. (Представим себе человека, который пришел на пир. Он еще не вошел в зал, где происходит пиршество, он еще стоит у входа, но уже наслаждается великолепием пира, видом и запахом изысканных яств.) Сказано, что преддверие, первый шаг в “олам а-ба” — лучше, чем вся жизнь в этом мире. Но с другой стороны — “лучше один час в тшуве и “маасим товим” (в “возвращении” к Всевышнему, в раскаянии и в добрых делах) в этом мире, чем вся жизнь в будущем мире”».

Как это понимать? С одной стороны, вся жизнь и наслаждения этого мира — от момента Творения и до конца всех поколений — не стоят даже часа приближения к наслаждению в мире грядущем, а с другой стороны, — один час жизни в раскаянии и в добрых делах, — лучше всей жизни в будущем мире.

Кто из нас заслужил награду в будущем мире больше, чем Моше-рабейну, которому сказал Благословенный: «Твоя душа будет находиться у престола Славы Моей»? И несмотря на это, сказал Моше: «Жить я хочу»!

Живя в этом мире, можно приблизиться к Всевышнему больше, чем в олам а-ба, когда душа наша будет находиться у престола Его Славы. Ведь написано: «Служители Его спрашивают, где место Славы Его?», а о нашем, земном мире сказано: «Наполняет всю землю Его Слава», — значит, здесь, на земле мы можем истинно приблизиться к Всевышнему.

Виленский Гаон, благословенна память о нем, сказал перед смертью: «Прекрасен этот мир, где можно купить связку цицит за одну мелкую монету, прута, а в будущем мире этого нельзя получить за все сокровища».

Преимущество жизни в этом мире и ее счастье в том, что человек может посредством раскаяния и добрых дел приблизиться к Б-гу больше, чем за вечность в будущем мире.

Вот почему так испугался Аврам, что жизнь, которая чудом была сохранена ему, сама по себе является наградой и у него не будет награды в будущем мире.

Однако, жизнь, как таковая, не дается человеку ни как награда, ни как выплата за заслуги. Человек для того и был создан, чтобы выполнять заповеди и добрые дела, а награда за них определится ему в мире грядущем.

Если бы сохранение жизни было наградой, не было бы у нас надежды на награду в мире грядущем, упаси Б-г! Но жизнь, чудом дарованная человеку, может быть самой большой наградой за выполнение заповедей и за добрые дела, и поэтому сказал Пресвятой, благословен Он: «Все, что Я сделал тебе в этом мире, Я сделал даром».

И еще одной вещью славен этот мир. Когда сказал Б-г: «Нехорошо человеку быть одному»? Когда Адам был в Ган Эдене. То есть в Ган Эдене с его изысканными наслаждениями и негой — человек там «один».

У раби Шимон бен Халафта не было заработка и не было у него необходимого для Святой Субботы. И вот в канун Субботы дали ему драгоценный камень с Небес. Сказала ему жена: «Я не хочу, чтобы твой стол в Олам а-ба был пуст, а стол твоего соседа полон». Пошел раби Шимон бен Халафта и рассказал это все Реби (раби Йеуда а-Наси). Сказал ему Реби: «Иди и скажи ей, что,

если твой стол будет пуст, я пополню его со своего стола». Сказала ему жена: «А разве в грядущем мире человек может видеть своего ближнего? Разве не свой особый мир там у каждого праведника?» Услышав это, он пошел и вернул камень.

В будущем мире каждый — сам по себе, «один»; у каждого там — свой особый мир.

Счастье жизни в этом мире в том, что здесь человек не «один», он делит с другом горе и радость, они вместе несут ношу, и каждый может поделиться с ближним тем, что у него есть, — вещь невозможная в мире грядущем.

«Если бы человек мог подняться к Небесам и узреть высшее воинство Небесное, его строй и порядок, он не получил бы никакого удовольствия от постижения этих

вещей, пока не вернулся бы на землю, чтобы рассказать своим близким о том, как грандиозно то, что открылось его взору, ибо такова природа человека: он жаждет поделиться с другими тем, что он постиг и познал.

И эти слова наших Мудрецов, да будет

благословенна память о них, говорят нам не о каком-то недостатке в природе человека (не дай Б-г!). Напротив, это достойно умного и знающего человека — поделиться своим знанием. Ибо радость постижения нового будет для него неполной, пока он не разделит ее со своим ближним (Кунтрас а-сфекот).

Сказанное относится и к годам жизни в йешиве. В обычном, внешнем мире каждый человек как бы сам по себе, но в йешиве он находит радость истинного содружества. Это счастье, которое сегодня невозможно найти в другом месте, и поэтому те дни, которые человек проводит там, навсегда остаются в его памяти.

«Человек для того и был создан, чтобы выполнять заповеди и добрые дела»

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

БЕРЕГИ СВОЮ РЕЧЬ . О ПРОШЛОМ, О НЕУДАЧЕ, «ПРАВДОЛЮБИЕ»...

РАВ ЗЕЛИГ ПЛИСКИН

1. Сообщение о том, что кто-то небрежно выполняет заповеди, касающиеся отношений между людьми.

Говорить о человеке, что он небрежен в исполнении заповедей, касающихся отношения человека к Создателю, считается лашон-ара. То же самое — упрекать человека в небрежном исполнении заповедей по отношению к ближнему. Даже если рассказчик крайне осторожен в выборе слов и выражений, все равно он произносит лашон-ара.

Предположим, кто-то попросил у другого человека оказать ему услугу или дать денег в займы. Ему отказывают. Вы являетесь свидетелем сцены, но вам запрещено рассказывать о ней другим. Никакой пользы ваш рассказ не принесет, положения не исправит, так что ваш поступок будет считаться лашон-ара.

Важно знать, что рассказ об этой сцене запрещен не только когда мы сомневаемся в возможностях человека помочь просителю, но даже когда мы уверены, что у него такая возможность безусловно есть. Поэтому, даже если мы расскажем об этом не из желания оклеветать человека, а чтобы сообщить другим правду, мы все равно произнесем лашон-ара.

Господин Гинзбург попросил у господина Фейгина небольшую сумму займа. Господин Фейгин ответил: «Извините, но у меня нет денег».

Господин Айзенштадт, присутствовавший при этом, прекрасно осведомлен, что Фейгин вполне в состоянии одолжить Гинзбургу эту небольшую сумму. Тем не менее, ему категорически запрещено рассказывать об этом случае другим.

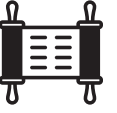
«Поступок Фейгина отвратителен. Когда он, наконец, поймет, что это очень важно — помогать другим?» Здесь нет ни одного слова неправды. Тем не менее, перед нами — лашон-ара.

2. Кто-то отказал вам в услуге.

Предположим, наш знакомый по имени Реувен отказался нам помочь. Рассказывая об этом, мы допускаем еще более серьезное нарушение, чем то, когда сообщаем, что он отказался помочь кому-то другому. Даже если нами не движет желание отомстить, мы виновны в том, что нарушили запрет таить зло против кого-то. Сетуя на неотзывчивость и черствость Реувена, мы тем самым показываем свою злопамятность, поскольку прекрасно помним о причиненной нам обиде, — а ведь следовало давно о ней забыть. Но если наша цель — отомстить Реувену, опорочив его в глазах общих знакомых, то мы нарушили запрет на месть.

Моше не любит одалживать людям свои книги, поэтому отказывает в этом абсолютно всем. Возможно, если бы он понимал, что лишает себя возможности выполнить заповедь каждый раз, когда кто-то изучает Тору по его книгам, он поступал бы иначе. Но еще до того, как Моше осознал, что поступает неправильно, Йеуда обратился к нему с просьбой одолжить книгу «Хафец Хаим». Как всегда, Моше категорически отказал ему. Йеуда несколько расстроился, поскольку до этого он всегда с готовностью одалживал свои книги Моше. Если Йеуда расскажет об этом, тем самым он лишится раз подтвердит, что ему остро необходима книга Хафец-Хаима, поскольку он не знаком с законами о лашон-ара. Как же должен поступить Йеуда? Во-первых, не распростра-

нять порочащих сведений о Моше. Во-вторых, продолжать как ни в чем не бывало одалживать книги Моше, не упрекая того, что тот поступает по-другому. Короче говоря, Йеуда обязан срочно забыть об отказе Моше.

Если же Йеуда решил рассказать об этом с целью вывести неблагодарного и скупого Моше на чистую воду, он ко всему прочему нарушит запрет на месть.

Расстройству Мирьям нет границ. Через три дня — свадьба у Тойвы. Все девушки их круга месяц назад получили приглашения. Но Мирьям, ее лучшую подругу, почему-то обошли! Забыли или нарочно? Взвинчивая себя, Мирьям сидит и перебирает в памяти все мелкие и крупные услуги, в прошлом оказанные ею в адрес Тойвы. И сердится все сильнее... Приходит Бат-Шева и пытается успокоить подружку: может, приглашение затерялось на почте? Но та не понимает. Нет, тут что-то неслучайно.

Даже если Тойва, готовясь к свадьбе, действительно забыла ее пригласить, Мирьям не имеет права сообщать кому бы то ни было о ее неблагодарности. В свое горе не надо было посвящать даже Бат-Шеву.

3. Недостаток положительных качеств.

Очень распространенная форма лашон-ара, которую следует всячески избегать, — говорить о том, что у человека нет какого-либо положительного качества. Вроде ничего страшного, мало ли у кого чего нет. Тем не менее, в иудаизме считается предосудительным и такой вид замечаний. Причем не имеет значения, несет ли человек ответственность за свой недостаток или в этом нет его вины вовсе (например, он не может по какой-то причине себя контролировать в некоторых ситуациях).

4. Дефицит интеллигентности.

Многие из нас страдают недостатком интеллигентности. Но сообщать об этом другим людям («Хаим, знаете ли, далеко не интеллигент») запрещено, даже если это правда. И совсем плохо, когда мы, рассказывая об отсутствии должной культуры и воспитания в каком-то нашем общем знакомом, впадаем в грех преувеличения.

Наш рассказ может принести тому человеку непоправимый вред: потерю расположения окружающих, иногда потерю работы и много других неприятностей.

«Посмотрели бы вы, какую глупость вчера совершил Эли!»

Остерегайтесь подобных выражений и эпитетов! Их использование может оказаться непоправимым для вашего духовного здоровья. Вот список слов, разрешенных для обычного использования, но только не в адрес других людей: глупый, неразвитый, идиот, бессмысленный, ненормальный, помешанный, отсталый, неинтеллигентный, тупой, бестолковый, инфантильный, заторможенный, моченый, скучный, слабоумный, ограниченный, посредственный, невежественный, несообразительный... Перечень можете продолжить сами. Согласитесь, насколько люди изобретательны, когда хотят унижить ближнего!

5. Преуменьшение знаний человека о Торе

Многие любят распространять о людях, посвятивших себя изучению Торы, слухи, согласно которым их знания на самом деле далеко не так глубоки и обширны, как об этом говорят другие. (О, человеческая любовь к ниспровержению авторитетов!) Поступать так категорически запрещено, поскольку подобные разговоры могут принести людям реальный вред — например, потерю занимаемого в еврейском мире положения, не говоря о моральном ущербе и пр.

Новый раввин нашей общины не принадлежит к числу людей, знающих Тору в совершенстве, но он — благородный, добрый и благочестивый человек, знаток еврейского закона. К тому же он отлично разбирается в любых житейских ситуациях и всегда может предложить лучшее решение проблемы. Среди прихожан нашей синагоги большими знаниями в области Талмуда выделяется Мордехай. Его знания, пожалуй, более глубоки и обширны, чем у нашего раввина. И вот с недавних пор этот Мордехай, возомнивший о себе Б-г знает что, стал раввина критиковать. Причем, к сожа-

лению, не в личной беседе, а в разговоре с другими людьми. Все знают, что Мордехай умен, и поэтому прислушиваются к его словам. В результате кое-кто стал над нашим раввином посмеиваться. Жуткая история! Чего на самом деле стоит пресловутая ученость Мордехая, если он постоянно совершает грех лашон-ара? Ему придется нести ответственность за весь вред, который он причиняет и нашему раввину, и всем прихожанам, которые слушают его высказывания.

Студент ешивы Израэль недавно женился. Родственники жены счастливы, что породнились со знатоком Торы. Их счастьем положило конец ехидное замечание соседа: «Израэль учится усердно, однако сообразительностью и острым умом не блещет». Сосед, сам того не осознавая, виновен в грехе произнесения лашон-ара.

Остерегайтесь следующих комментариев в адрес своих ближних: «Кто вам сказал, что Реувен знаток Талмуда?», «Шимона можно назвать глубоким мыслителем весьма условно», «Леви блестяще знает текст Торы? Не смешите меня!», «Йеуда неглупый человек, но не в состоянии придумать ни одной новой концепции» и т.п.

Казалось бы, человек, комментируя подобным образом знания других людей, просто констатирует факт. Ошибка! Все это далеко не так безобидно, как кажется. Такую унижающую оценку (если она правдива) мы имеем право дать кому-то только в том случае, если нашлись желающие учиться у этих людей. И то — крайне осторожно, без преувеличений и излишних эмоций.

Надо каждый раз спрашивать себя: а нужно ли вообще оценивать кого-то вслух? Нельзя ли от оценок воздержаться?

Не стоит спрашивать у других: «Как этот человек учится и учит?» — без крайней на то необходимости, поскольку подобный вопрос легко может спровоцировать произнесение лашон-ара.

6. Лишить человека уважения.

Представим себе такую ситуацию. Некий человек пользуется уважением в определенном кругу. Там, где он жил и рабо-

тал раньше, подобным авторитетом он не пользовался. Случилось так, что его встречает некто, знакомый с ним по давним временам. Узнав о новом положении своего знакомого, тот не имеет права пойти и рассказать другим, что раньше все было по-другому. Его рассказ будет содержать лашон-ара, даже если в нем, заметьте, не будет лжи! Но если он хочет передать информацию с конструктивной целью — например, чтобы не был принят на службу неквалифицированный специалист, — это разрешено при соблюдении определенных условий.

Молодой раввин по фамилии Эпштейн недавно приступил к преподаванию Талмуда в местной дневной школе и быстро снискал доверие и уважение родителей и учеников. Однако некто Клугель, старый знакомый Эпштейна по ешиве, решил высказать свое мнение: «Раньше этот Эпштейн ничего выдающегося из себя не представлял». Клугель виновен в грехе произнесения лашон-ара, даже если его высказывание правдиво.

7. Отрицательная оценка специалиста.

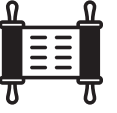
В общем случае нельзя говорить о каком-то специалисте, что он не сведущ в своей области. Но если вы хотите предостеречь людей от финансовых потерь, вы имеете право высказаться неодобрительно о профессиональном уровне специалиста. Но и здесь надо соблюсти целый ряд необходимых условий.

8. Разговоры о чьей-то физической слабости.

Физическая слабость или физические недостатки человека, как и его болезни — не вина, а беда этого человека. Тем не менее, обсуждать физические недостатки окружающих запрещено, поскольку такое обсуждение может их обидеть или принести прямой вред — например, помешать им устроиться на работу или вступить в брак и т.д.

9. Разговоры о чьей-то бедности.

Некий человек стеснен в средствах, у него серьезные финансовые проблемы. Говорить об этом, как правило, запрещено,

так как может создать этому человеку дополнительные трудности — например, помешать сделать покупку в кредит или получить заем. Впрочем, многое зависит от обстоятельств.

Также запрещено говорить о том, что некто, живущий на помощь других частных лиц или на благотворительные пожертвования, не так уж и беден, как многие думают, а потому помощь получает незаслуженно.

10. Утверждение, которое становится лашон-ара в определенном контексте.

Порой можно только изумиться многозначности человеческого языка. Одно и то же утверждение может выглядеть похвалой, когда его произносят в адрес одного человека, и осуждением, когда говорят о другом. Подчас определить, содержит ли некое замечание лашон-ара, можно лишь в зависимости от контекста высказывания.

Нельзя сказать в свое оправдание: «Лично я ничего бы не имел против, если бы такое сказали обо мне. Пусть говорят сколько угодно! Если бы я учинил то, что сделал такой-то, то пусть говорят обо мне, как я говорю о нем! За что же меня упрекают в злословии?»

Тут значим только один критерий: если человек обижен и унижен нашим замечанием, если своими словами в его адрес мы нанесли ему определенный вред — на нас лежит вина произнесения лашон-ара.

Боря и Лева — родные братья, но их жизненные пути различны, да и характерами они друг на друга не похожи. Боря тяжело работает с утра до вечера и с трудом сводит концы с концами, однако выкраивает каждый вечер несколько часов на изучение Торы. Лева моложе, у него нет семьи, и он учится в ешиве, где занимается целый день, но каждую свободную минуту он предпочитает тратить на пустые развлечения.

Люди говорят о Боре: «Он изучает Тору три часа в день», — и это очень высокая оценка, так как все знают о его проблемах. Но если кто-то скажет то же самое о Лева, ничего не комментируя и не прибавляя, — он произнесет лашон-ара. Ведь Лева на са-

мом деле обязан посвящать учению намного больше времени.

В американской общине строят новую микву. Мистер Левин и мистер Сегал пожертвовали каждый по триста долларов. При этом мистер Левин учится в колеле и с трудом содержит семью. Для него триста долларов — огромная сумма, которую он с трудом выкроил из скудного бюджета.

Мистер Сегал — типичный миллионер и мог бы пожертвовать значительно больше. Безусловно, можно и нужно упомянуть о щедрости и бескорыстии мистера Левина. Но человек, сказавший: «Мистер Сегал пожертвовал триста долларов», — произнесет лашон-ара, так как таким образом он упрекнет состоятельного человека в скупости.

11. Злословие о товарах.

Допустим, вам не понравилось качество и ассортимент товаров в некоем магазине. Другим людям говорить об этом запрещено, особенно если торговец является вашим конкурентом. Вы можете выразить свое недовольство качеством или ассортиментом лишь с конкретной целью предотвратить обман.

Этель Львовна покупает яблоки. «Б-же мой, какая дороговизна!» — говорит она. «Да, жизнь становится дороже день ото дня», — соглашается продавец по фамилии Айзман. «Однако в магазине Бейлиса, что напротив, цены гораздо ниже. Почему это?» — «Да что вы сравниваете качество его полусгнившего и залежалого мусора с моими свежими, сочными и отборными фруктами?»

Продавец, безусловно, произнес лашон-ара. Он может сколько душе угодно превозносить качество своего товара, но не критиковать продукцию конкурента.

12. Двое или более людей произносят один и тот же лашон-ара.

Как одному человеку нельзя произносить лашон-ара, так нельзя это делать и двум сразу. Более того, двое совершают грех более серьезный, чем один, поскольку слушатели более доверчивы к тому, что исходит от нескольких людей, нежели от од-

ного. Срабатывает механизм убеждения. Причем неважно, говорят оба одновременно или один повторяет за другим через некоторое время. Во всех случаях второй виноват не меньше первого — даже если он не добавляет ни одного слова к рассказу первого нарушителя. Повторение может только углубить и обострить неблагоприятное впечатление у слушателей.

Отметим еще одно обстоятельство. То, что два человека не могут передать другим о третьем человеке, они не могут сделать предметом обсуждения между собой. Пусть они видели одну и ту же сцену. Добавить к тому, что видел каждый из них, они не могут. Но вероятность того, что их обсуждение обернется рядом высказываний, позорящих честь третьего лица, очень велика.

Наш знакомый, которого зовут Лёня, известен своим эгоизмом и отсутствием

чуткости. Аркадий делится с Ильей: «Лёня никогда не думает ни о ком, кроме своей драгоценной персоны». В беседу вступает Григорий, тоже пострадавший от эгоизма Лёни. Он говорит Илье, что готов подписаться под словами Аркадия, и добавляет от себя: «Поверь, никогда не встречал более неприятную личность».

Заметьте, Григорий не сообщил Илье ничего нового, но, тем не менее, он виновен в произнесении лашон-ара.

Маленькая Рохл мучается у классной доски. Учительница задала ей вопрос, но она, судя по всему, плохо подготовила урок и не знает, что отвечать. «Ну разве не дура?» — шепчет Наоми своей соседке по парте Мире.

Мира все видит не хуже Наоми. Последняя не имеет права делать подобный комментарий в адрес бедной Рохл.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

ПОЧЕМУ ХАНОХ И ЭЛИЯГУ БЫЛИ ВЗЯТЫ В ГАН-ЭДЕН ЖИВЫМИ?

«Енох жил шестьдесят пять лет и родил Мафусаила. 22 И ходил Енох пред Б-гом, по рождении Мафусаила, триста лет и родил сынов и дочерей. 23 Всех же дней Еноха было триста шестьдесят пять лет. 24 И ходил Енох пред Б-гом; и не стало его, потому что Б-г взял его». Следует ли это понимать, что Енох не видел смерти и был переселен на небо живым? Если да, то у меня вопрос, почему именно два пророка, Енох и Илия, удостоились этого? Они были праведнее других пророков? Артур

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуйте, Артур!

Согласно большинству комментариев, эти стихи о Ханохе (Енохе) следует понимать именно так, как Вы предположили. По выражению мудрецов, Ханох был из тех,

кто «вошли в (Небесный) Эденский сад живыми».

Если бы Ханох и Элиягу (Илия) были единственными, кто удостоился этого, то действительно нам бы следовало спросить: почему именно эти пророки? Да, они оба были великими и уникальными, каждый по-своему, но ведь Тора говорит, что «не было в народе Израиля такого пророка, как Моше», значит, он был более великим, но войти в Ган — Эден живым не удостоился.

Однако в этом списке были и другие люди (см. трактаты Дэрех Эрец 1, Кала 3), самые разные по «типу» и происхождению, многие из которых не были пророками, а некоторые даже и не были евреями.

Так, в нем был слуга царя Цидкии, который освободил пророка Ирмию, заточенного царем за свои пророчества о грядущем

разрушении Храма. В Писании он называется куши, буквально — «эфиоп». Согласно одним комментариям (см. Раши на Ирмияу 38:7), это был великий еврейский праведник Барух бен-Нерия, ученик Ирмии, а «эфиопом» назван из-за темного цвета кожи. Но согласно другим (Мальбим, там же), он действительно был эфиопом.

Или Батья, дочь фараона, которая извлекла из воды Моше и, вместо того, чтобы убить (как постановил ее отец), спасла и вырастила, а в конечном итоге сама стала еврейкой. За великую заслугу спасения человека, ставшего впоследствии освободителем евреев из Египта, она удостоилась такой награды.

Или Серах, дочь Ашера, одного из сыновей нашего праотца Яакова (т.е. внучка Яакова). Она в целом была праведницей, но такого «бессмертного» перехода в Небесный Эденский сад удостоилась, когда особенно порадовала Яакова вестью о том, что его сын Йосеф жив. За то, что таким образом «вернула ему жизнь», он благословил ее: «Живи навеки!»

Или Элиэзер, раб Авраама, который, по словам мудрецов, был сыном нееврейского деспотичного царя Нимрода, но потом проникся идеями Авраама, эффективно преподавал другим выученную от него Тору и верно ему служил. Особенно он отличился, выполняя поручение Авраама найти подходящую невесту для его сына Ицхака, — он нашел в Харане Ривку, своим умением (и

Б-жьей помощью) добился согласия ее и ее семьи, и привез ее Ицхаку. По словам мудрецов (мидраш Ялькут Шимони), Ицхак по определенным причинам заподозрил, что Элиэзер пытался взять ее себе, но быстро получил доказательства беспочвенности этих подозрений. И в порядке «компенсации» за то, что несправедливо его подозревали (по одной версии — в награду за то, что Элиэзер в ответ на подозрения молчал), Ицхак благословил его войти в Небесный Эденский сад без смерти.

Или Хирам, царь Тира, который внес решающий вклад в строительство Храма, организованное царем Шломо — за эту заслугу он также удостоился войти в Небесный Эденский сад живым.

Из перечисленных здесь людей многие изначально не были евреями, а Хирам им так и не стал, тем более ни один из них не был пророком. Так что очевидно, что подобный уход из этого мира — просто одно из возможных благ, которых человек может удостоиться по самым разным причинам: или в целом он особенно праведен, или один раз совершил какое-то великое дело, или, по той или иной причине удостоился благословения праведника. Были и другие великие люди, не менее праведные, а то и более, которые этого не удостоились — но удостоились других благ и наград. У Б-га много разных «медалей», и Он решает, кого какой наградить.

ИСКАЗИЛИ ПЕРЕВОД, ЧТОБЫ НИКТО НЕ ЗНАЛ ТОРУ?

Объясните, пожалуйста. Сколько ни затрагиваю этот вопрос, у меня не получается понять. По поводу перевода Торы на греческий. 1) Можете привести пример любого отрывка перевода, который был переведен специально «по-другому» и 2) объяснить — почему было переведено именно так? И чем грозил прямой перевод? А то получается, что перевод искажен, чтобы потом упрекнуть, что никто не знает Торы, потому что перевод был неверным. Получится, что перевели не для того, чтобы была неверная интерпретация.

А чтобы не узнали Тору. Но, как я понимаю, это не так. И что причина в том, чтобы не исказили так, чтобы появился какой-то риск. 3) Кстати, какой риск? Огромное спасибо. Эрик

Отвечает рав Овадья Климовский

Здравствуйте, уважаемый Эрик!

1. В трактате Мегила (9а) приводится список тех изменений, которые они сделали. Приведу по Вашей просьбе одно из них: написано в Торе «Сказал Б-г: сделаем человека по образу и подобию Нашему...» (Б-

рейшит, 1:26). Мудрецы в Септуагинте написали так: «Сделаю человека по образу и подобию...» Здесь излишним будет заметить, что царь Птолемей был не так глуп, чтобы не заподозрить евреев в намеренном искажении содержания книги, которой они так дорожат и которую он силой заставляет их перевести. Поэтому он собрал 70 человек и запер их поодиночке, чтобы они не могли согласовать друг с другом изменения в тексте, если вознамерятся изменить его. Таким образом, им ничего не оставалось, по его расчетам, кроме как предъявить настоящий перевод Торы. Однако мудрецы были убеждены, что именно эти изменения необходимо сделать, и, полагаясь на помощь Всевышнего, написали так, как считали нужным. Поскольку решение о том, что нужно изменить в переводе, было принято мудрецами на основании их глубокого знания и понимания Торы, изменения оказались идентичными у всех семидесяти. Кроме того, Всевышний совершил чудо: перевод оказался абсолютно одинаковым у всех, так что царь ничего даже не заподозрил.

2. Именно этот стих подтолкнул многих к ереси политеизма. Они читали «сделаем человека» и приходили к выводу: Б-г не один, Он творил вместе с кем-то еще. На самом деле существует несколько путей понимания этого стиха. Например, комментаторы говорят, что здесь Всевышний учит нас скромности: о сотворении человека Он советовался с ангелами, хотя они и сами — Его творения, и, разумеется, не могли противостоять Ему, какое бы реше-

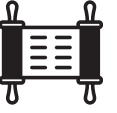
ние Он не принял. Известен также следующий комментарий: Всевышний этим как бы сказал самому человеку: «В отличие от других Моих созданий, ты несовершенен. Я тебя сотворил, но еще потребуются работа над твоими душевными качествами, прежде чем ты станешь “венцом творения”. И эта работа — твоя». Понятно, что гордый греческий царь не принял бы ни одного из этих объяснений, а лишь ухватился бы за возможность найти и в Торе основание для многобожия (упаси нас Б-г). Вы совершенно правы, именно такие расчеты вынудили мудрецов исказить перевод, а вовсе не намерение исказить Тору.

3. Если Вам когда-либо доведется вести так называемые «религиозные споры», то Вы встретитесь с удивительным явлением — как только речь пойдет о Б-ге и Его Торе, Ваших интеллигентных собеседников будто подменят. Чем более ясно и аргументированно Вы будете отвечать на их «каверзные» вопросы, тем больше удивит Вас их реакция. Одно из классических высказываний в таких случаях — «У тебя на все есть ответ». То есть: если есть возможность придаться к чему-либо, эта возможность упущена не будет, а ответ Ваш не будет услышан. Поэтому лучше такого спора изначально избежать. Из-за этого и перевод Торы по возможности изменили так, чтобы не дать повода задавать вопросы, которые на самом деле, по выражению одного из мудрых людей, вопросами не являются. Они сами по себе являются готовыми ответами...

ВСТРЕЧА ЯКОВА С ЭСАВОМ ПОХОЖА НА ВСТРЕЧУ ЯКОВА С ЙОСЕФОМ. О ЧЕМ ЭТО ГОВОРИТ?

Во встречах праотца Якова и его сына Йосефа в главе Вайгаш и, затем, в главе Вайехи есть общее со встречей Якова с его братом Эйсавом в главе Вайишлах. Эйсав упал на шею Якова и плакал, и то же сделал Йосеф (согласно комментарию Раши). Всевышний сделал шею Якова твердой, как мрамор, чтобы сдержать его эмоции, вызванные не-

ожиданной любовью брата, который в действительности люто его ненавидел. И при встрече с Йосефом Яков реагирует не эмоционально, а чтением «Шма» — выражение единства. Проявилось единство и во встрече с Эйсавом. Эйсав, показывая на детей Якова, спрашивает: «Кто они?» И то же спрашивает

Яков, показывая на детей Йосефа. Что из всего этого можно выучить? Спасибо. Йеуда

Отвечает рав Эльяким Залкинд

Уважаемый Йеуда!

Вы очень хорошо заметили, что рассказы Торы об этих событиях — похожи, поэтому возможна связь между событиями.

В той же главе Вайгаш плачут еще два раза: Йосеф — на шее Биньямина, а Биньямин — на шее Йосефа (Берешит 45,14). Раши приводит слова Талмуда и Мидраша о том, что Йосеф плакал о двух Храмах (Первом и Втором), которые будут разрушены в наделе Биньямина, а Биньямин — о разрушении переносного Храма (Скинии) в наделе Йосефа, в Шило (поскольку слово «шея» в Писании — в Песни Песней 4,4; 7,5 и других местах — «намек» на Храм, см. трактат Брахот 30а, книгу Зоар, гл. Вайгаш 209 б).

Исходя из этого, можно увидеть «намек» и в том, что Эйсав «пал» на шею Яакова, — потомки Эйсав нападут на потомков Яакова и разрушат Второй Храм. (Слово «шея» употреблено здесь в единственном числе, а в описании плача Йосефа — во множественном: ведь разрушены будут два Храма...) И, действительно, об этом говорит книга Зоар, глава Вайишлах, 171 б.

Возможно, Йосеф при встрече с отцом плакал и о страданиях отца в разлуке с ним — в прошлом, и о будущих страданиях и разрушениях в еврейском народе, семье Яакова. (Здесь слово «шея» — во множественном числе и упомянуто два раза. Может быть, здесь есть намек и на то, что Яков утратил пророчество — от горя потери сына. Утрата пророчества подобна отдалению Шхины — Б-жественного присутствия — от Храма. И намек на будущее разрушение Храмов и все предстоящие еще перио-

ды отдаления Творца). Яков же читал Шма Исраэль, «возводя» все прошлые страдания и все будущие разрушения и потери (он их уже видел, ведь пророчество вернулось к нему) — к единству Всевышнего. Видя, что, как в истории Йосефа Провидение Всевышнего раскрылось во благо и спасение, так раскроется оно и во всех будущих событиях, когда придет тому время.

О вопросе «Кто эти?» Эти слова Яакова (Вайехи 48, 8) объясняет Раши: Яков увидел, как выйдут из Эфраима и Менаше — Йеровам, Ахав и Йеу с сыновьями, недостойные благословения (графическая форма слова «эти» — הֵלֵךְ — намек на их служение идолам). И Эйсав, увидев всех, кто шел с Яаковым, заинтересовался: не найдется ли здесь кого-то, с кем можно породниться и ему (найти жену). Но, конечно, искал он не праведников, а причастных к идолопоклонству. И об этом спросил: «Кто эти?» (И при изготовлении тельца те, кто желал сойти с пути истины, восклицали: «Эти — твои божества». Сказали мудрецы, что именно тогда Всевышний постановил: евреи уйдут в изгнание, где окажутся под властью Эйсав).

О том, что Яков при встрече с Йосефом сдержал чувства и провозгласил единство Всевышнего. Конечно, возможно, что и эти пласты заложены здесь и могут открыться с углублением понимания, но мы не беремся судить об этом и не знаем подобных комментариев (что не означает, что их нет).

Какие выводы можно сделать из этого? Наверное, немало. Каждый, кто будет размышлять об этом, приобретет то, что близко ему. И продолжит вдумываться в слова Торы и в слова мудрецов, приоткрывающие неявные связи между событиями.

КАК ДОСТИЧЬ ФИНАНСОВОГО УСПЕХА ПО ТОРЕ?

Как достигнуть финансового успеха по Торе? Заранее большое спасибо. С уважением, Саймон

Отвечает рав Меир Мучник

Здравствуйте, Саймон!

Если суть Вашего вопроса — каковы законы и принципы Торы в области ведения

денежных дел, бизнеса и т. п., то в целом, разумеется, надо делать это по-честному. Не жульничать, не пытаться продавать по слишком высокой цене, а покупать по слишком низкой, не задерживать зарплату работникам и т. д. А в частности — перед нами огромная совокупность законов, представленных в своде «Шульхан Арух», разделе «Хошен Мишпат», их надо просто учить.

Если же Ваш вопрос — как Тора может помочь добиться финансового успеха и не остаться бедным, то тут, боюсь, Тора предназначается для несколько других целей. Ведь очевидно, что существуют как богатые люди, так и бедные, и среди религиозных — и весьма праведных — евреев тоже. Ибо цель Торы — помочь человеку достичь духовного успеха. Реализовать себя, исполнить свое предназначение, достичь цели своей жизни.

Финансовый же успех — это не цель жизни. Это средство. Одно из многих. Б-г дает каждому человеку свою роль и, в соответствии с этим, инструменты, которые ему необходимы для ее выполнения. Кому-то следует стать ученым, ему Б-г дает необходимый для этого тип ума. Кому-то — музыкантом, ему Б-г дает слух и голос или способность играть на определенном инструменте. А кому-то — стать филантропом (это тоже может быть ученый или музыкант, но чаще — бизнесмен), и ему Б-г дает необходимые для этого финансовые средства. Вместе с соответствующим характером — желанием использовать эти средства для помощи людям: строить больницы и школы, дома для бедных и т. д.

Тот же, кому суждено выполнять иную роль, наделяется и другим характером, и другими возможностями. Если человек склонен использовать деньги не на подобные цели, а тратить их исключительно на себя, а то и во зло, то в его руках они не будут эффективным инструментом. Такому человеку нет смысла желать финансового успеха — а только успеха в исполнении своей роли, какой бы она ни была.

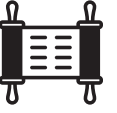
Позвольте привести следующий пример из жизни. Чайковский в одном из писем высказал такую мысль: жаль, что Глинка был барин и не нуждался в деньгах. Если бы нуждался, то написал бы больше. Мне, например, продолжает Чайковский, постоянно не хватает денег, вот я и принимаю заказы отовсюду. Хочу писать симфонии, но сейчас заказали маленькие пьески, вот и выпекаю эти «музыкальные блины», а симфонии еще напишу, и так будет больше музыки. Правильная мысль, и, разумеется, не только в отношении музыки.

Все мы хотим быть материально обеспеченными, но часто сами не знаем, как это на нас отразится: больше пользы мы так принесем миру или меньше, станем лучше или нет. Известно, что власть развращает. Но это справедливо в отношении любой силы и любых возможностей, которыми можно злоупотреблять, и денег, конечно, тоже.

Это не значит, что к финансовому успеху не следует стремиться вообще — конечно, можно, и можно молиться об этом Б-гу. Слишком часто вопрос не в том, будем ли мы людьми высокого или среднего достатка, а в том, будет ли у нас работа или ее не будет вообще, хватит ли денег на то, что нам необходимо, или не хватит, — а жить-то надо. Так что надо стараться заработать то, что можно, и молить Б-га об этом.

Но при этом не следует думать, что надо непременно достичь высокого уровня дохода, и что, если соблюдение Торы и молитвы к этому не приводят, то что-то тут не так. Все так, Б-г все продумал. Главным вопросом для нас должен быть: в чем наша роль и как ее исполнить.

И деньги стремиться заполучить лишь как средство для выполнения этой роли: оплаты того, что нам необходимо, и, если есть возможности, помощи другим. А если останется немного для обеспечения личного комфорта, путешествий и т. д., то можно, но в меру. Не забывая поблагодарить Б-га за такую милость и выразить восхищение чудесным миром, созданным Им, — тогда и наслаждение этим миром станет средством сближения с Ним.

БНЕЙ НОАХ НЕ НУЖНЫ Б-ГУ?

Шалом. В одной из лекций я слышала притчу о том, что душа еврея — это царская дочь, которая вышла замуж за крестьянина (тело человека). Скажите, а душа нееврея — это тоже царская дочь или нет? И, вообще, что делать бедному нееврею? Что делать, если я не рождена еврейкой? Положение нееврея — это полная неопределенность. Ведь выполнение семи заповедей Ноаха не способно принести в жизнь нееврея порядок, а только лишь может не допустить окончательной духовной деградации. У евреев есть Тора, и они точно знают, для чего они живут. Именно изучение Торы дает любовь, страх, благоговение и трепет перед Всевышним. Нееврей не обязан изучать Тору, следовательно, не зная Торы, ничего подобного к Творцу испытывать не может. Более того, у нееврея нет ощущения, что он нужен Всевышнему. Вот представьте на одно мгновение, что Вы Всевышнему не очень-то нужны. Вы сразу станете несчастным человеком, мир для Вас станет пустым. Жить с этим тяжело. Статус Бней Ноах, семь заповедей Ноаха — это иллюзия, это не приближает к Богу. На мой взгляд, единственный выход — это гиюр. Вот с таким настроением я живу. С уважением к Вам, Ольга

Отвечает рав Ашер Кушнир

Уважаемая Ольга!

Позвольте вначале общее замечание. Ваше письмо помогает нам понять, в какое время мы живём. Тысячелетия евреи были преследуемы во всём мире, и не раз бывало, что в минуту опасности для жизни они себя спрашивали: «Всевышний, за что я родился евреем?», «Что делать бедному еврею?». И вот дух времён прихода Машиаха исходит из Вашего послания: «Почему я не была рождена еврейкой?», «Что делать бедному нееврею?»...

Ваше письмо написано с самыми чистыми намерениями и искренними чувствами. Их несложно понять и даже принять, но с Вашим анализом ситуации тяжело согласиться.

Душа — «царская дочь» как у еврея, так и у нееврея, и лучшее свидетельство это-

му — Ваше возвышенное послание, полное любви к Царю. Ваша душа стремится к своему Источнику, ищет близости со своим Творцом. Это естественное состояние души. Но как можно осуществить эту близость?

Схема проста. Творец — сторона дающая, а творение — принимающая. Поэтому чем больше творение захочет принять то, что Творец желает ему дать, тем большая будет между ними близость. Значит, реальный путь приближения к Творцу состоит в исполнении Его желания, Его воли. А как знать, в чём Его воля? В первую очередь, она выражена в том порядке, в котором Творец мир сотворил и продолжает поддерживать. Все творения преисполнены благодарности и восхваляют Творца. Все, кроме человека, ему одному дана свобода выбора — не желать принимать волю Творца, не замечать Его порядок.

Так вот, как часть общего Б-жественного плана, Творец сотворил в мире евреев и неевреев. На Вашу долю выпало родиться нееврейкой. Вы спрашиваете, что теперь делать?

Если Вы желаете приблизиться к Творцу, то ответ, надеюсь, очевиден: надо принять свою роль всем сердцем, с радостью... Ведь на то была воля Творца.

Но Вы — человек. У вас есть свобода выбора желание Творца отвергнуть. Вы полагаете, что Творец ошибся и дал Вам не ту роль, Вам полагается роль «повыше». Как же это могло произойти? По простой человеческой логике: если не дал, значит, я Творцу не нужна... Ведь если бы была нужна, то наверняка бы родилась еврейкой!

Творец дал народам мира семь заповедей Ноаха. Для чего? Чтобы они могли приблизиться к Нему. А Вы считаете, что это иллюзия, это не приближает...

Опасаясь, что с таким настроением и рассуждениями, даже когда Вы пройдёте гиюр и станете еврейкой, Вас не оставит

ощущение, что Вы Творцу не нужны и Он ошибается.

Надеюсь, Вы знаете, что в народе Изра-иля не все равны в служении Всевышнему. Есть Коаним, есть Левиим, и есть Исраэлим. У Коэна больше обязанностей, чем у Леви, а у Леви больше, чем у Исраэля. Даже сейчас, когда Храма нет, Коэн благословляет в молитве всех остальных, выкупает первенцев, ограничен в выборе невесты и т.д. Что Вы об этом скажете? Что Исраэлим должны ходить с чувством, что они Б-гу не нужны? Более того, как известно, Тора накладывает на мужчину больше обязанностей, чем на женщину. Значит, женщины, и Вы в том числе, тоже Б-гу не нужны?

Человеку не раскрыта явно его роль в этом мире. И когда он смотрит снизу вверх, то хочет принадлежать к тем, кто кажется ему повыше. Но, если смотреть на мир сверху вниз, то оттуда раскрывается совершенно другой вид, там... ясный Божественный порядок. И кто верит в Б-га и Его провидение, не смотрит по сторонам, а принимает свою роль с полным душевным спокойствием и удовлетворением: то, что Творец ему дал, — это лучшее, что только может для него быть.

Только с такими «настроением» можно начать думать о гиуре. Первый шаг в сторону Б-га начинается с полного принятия Его воли...

ЯКОВ БЫЛ НАКАЗАН ЗА ТО, ЧТО СОСТАРИЛСЯ?

Шалом, уважаемый рав. У меня вопрос об Якове. Почему Всевышний наказал его на 33 года? Даже суть не в том, что на 33, а в том, что наказал. В Мидраше, как я понял, есть такой эпизод:

Тогда фараон спросил Якова, сколько ему лет.

— Мне всего лишь сто тридцать лет, — ответил Яков. — Но дни моей жизни были полны горя и тревог. Не был я счастлив в жизни, в отличие от моих праотцев.

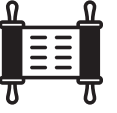
Услышав такие слова, фараон и Ог поняли, что перед ними действительно не Авраам. В дальнейшем Ашем порицал Якова: «Ты пожаловался на несчастья, которые обрушились на тебя в твоей жизни. Разве Я не спас тебя от рук Лавана и Эсава? Разве Я не вернул тебе Дину и Йосефа? Как же ты можешь жаловаться и сетовать на свою жизнь? За это Я сокращу годы твоей жизни». Вместо того чтобы дожить до ста восьмидесяти лет, как его отец Ицхак, Яков умер в сто сорок семь лет, то есть на тридцать три года раньше срока. Наказание было суровым: за каждую букву жалобы Ашем лишил Якова одного года жизни.

В книге «Беседы об этике» р. Хаима Шмулевича об этом сказано:

Человек, который огорчается по любому поводу и жалуется на свою жизнь, не видит и не ощущает безмерности блага, дарован-

ного ему. Это о нем говорится в Писании: «Человек, не чувствующий бесценного, уподобится скоту» (Теилим 49). Это значит, что человек, живущий приземленной жизнью, не ощущает в полной мере, какой ценностью он обладает. И более того, если человек не ценит, как должно, счастье бытия, он может и вовсе лишиться жизни. Пример этому мы находим в Мидраше на недельную главу Ваигаш (см. выше)... Было произнесено тридцать три слова, и ровно на тридцать три года жизнь Якова короче жизни Ицхака. Мы не можем постичь сути этого счета, предъявленного Всевышним. Но благословенной памяти Мудрецы наши поясняют, что все, что происходило с нашими праотцами, — это урок для нас... Множество тягот и бед выпало на долю Якова — вражда с Эсавом, служба у Лавана, потеря Дины и Йосефа, — но в конце жизни Всевышний вернул ему всё потерянное. И, несмотря на это, Яков пожаловался Фараону, что недолгой и трудной была его жизнь. За это ему пришлось ответить по самому суровому счету, и за каждое слово он поплатился годом жизни... Более того, в счет 33 лет, на которые была сокращена его жизнь, включены и 8 лет за 8 слов, сказанных Фараоном: «И сказал Фараон Якову: Сколько лет жизни твоей?» Почему же и это было вменено Якову в вину, и почему он был наказан за слова, сказанные Фараоном? В ком-

«роптать на жизнь — большой грех, это демонстрация существенного недостатка веры»

ментарии Баалей а-Тосафот поясняется, что Яаков предстал перед Фараоном седым старцем. Потому-то и задал тот свой вопрос. И что же ответил Яаков? — «Немногочисленны мои годы, но трудно протекала жизнь моя, и вот одолела меня старость...» Такое же объяснение мы находим у Рамбана. Теперь нам понятно, почему Яаков был наказан за слова Фараона. Если бы Яаков более спокойно относился к своим бедам и не горевал так сильно, то не «одолела» бы его старость, и, вероятно, не стал бы тогда Фараон спрашивать его о возрасте. Вот почему Яаков наказан за слова, которые произнес Фараон.

Не совсем согласен с р. Хаимом Шмулевичем, что не пришла бы старость. Старость ко всем приходит, независимо от того, хотим мы этого или не хотим. Вопрос всё же в наказании, столь суровом. Это потому, что Яаков не оценил того, что Всевышний в конце концов вернул всё то, чего лишил его прежде? В связи с этим практический вопрос: можно ли роптать на свою жизнь? Или будет то же, что в случае с Яаковым? Является ли грехом ропот на свою жизнь? Заранее благодарю за ответ. Святослав

Отвечает рав Овадья Климовский

Шалом, уважаемый Святослав!

Я пока не достиг уровня знания, достаточного для того, чтобы соглашаться или не соглашаться со словами таких гигантов, как рав Хаим Шмулевич. Все, что могу предложить на данный момент, — это попытку лучше понять его слова. Он имел в виду, конечно, не просто наступление старости, которое, как Вы верно заметили, неминуемо, а проявления старости — угасший взор, выражение лица. Вся манера держаться может указывать на то, что человек, пока жив, полон энергии (это мы видим у на-

ших мудрецов преклонного возраста: они уже с трудом передвигаются, но в глазах их — блеск юного исследователя), или — что он уже «устал от жизни». Это зависит не от физического здоровья, а лишь от настроения человека. Разумеется, говоря о праотце Яакове, мы должны понимать: дай Б-г нам хоть небольшую часть такой радости жизни (если ее нет, кстати, Всевышний не говорит с человеком, поэтому все 22 года отсутствия Йосефа Яаков не получал пророчеств) и связи с Творцом, какие были у него. Однако на его уровне от него требовалось нечто еще более высокое, что он мог достичь, но не достиг. А нам об этом сообщают в такой форме, чтобы мы могли извлечь урок для себя.

И урок прост: разумеется, роптать на жизнь — большой грех, это демонстрация существенного недостатка веры. Ведь хирургу ни один пациент не предъявлял претензий, например, за то, что тот его режет ножом, — пациент знает, что это для его же блага. Откуда он это знает, не изучив медицину? Ниоткуда, просто доверяет знатоку в своей области.

Нет никого сравнения, но, тем более, человек должен знать, что любящий нас Небесный Отец заботится о нас наилучшим образом и все, что происходит в нашей жизни, происходит так, как мы сами пожелали бы того, если бы нам была открыта вся картина.

Об этом и сказано (Тэилим 145:16): «Открываешь руку Свою и насыщаешь всякого живущего по желанию его».

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ЛЮБОВЬ И ВЛАСТЬ В ЕВРЕЙСКОМ ВОСПИТАНИИ

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ХАНА САРА РЭДКЛИФ

Итак, что нам может помочь, приучая детей к дисциплине, сохранять при этом контроль над собой? Главный принцип — все решать головой, а не сердцем. Необходимо постоянно помнить о далеко идущих последствиях своих действий и сравнивать их с краткосрочными сиюминутными «достижениями». Например, сердитый окрик способен поставить на место своенравного ребенка. Краткосрочная цель достигнута. Однако, когда родители злоупотребляют этим средством в воспитании, они невольно учат и своих детей повторять гневные реакции в отношениях с людьми, а этот стиль общения запрещается Торой. Того, кто идет на поводу у своего гнева, наши мудрецы сравнивают с идолопоклонником⁵. Кроме того, гнев приводит ко многим прегрешениям⁶. В еврейском воспитании есть правомерное место для нечастого проявления справедливого гнева, но от человека при этом требуется оставаться внутренне спокойным⁷. Кроме того, гневное обращение подразумевает чувство неприязни и отчуждения по отношению к ребенку. Громкий голос, раздраженный тон, искаженное лицо — все это подтверждает: «Я тебя не люблю!» Редкие вспышки гнева вряд ли принесут вред ребенку. Но частые ежедневные контакты такого рода неизбежно вызовут у ребенка чувство неполноценности и неуважения к себе. Чтобы заставить ребенка прекратить разрисовывать стены, нет необходимости ломать его и давить. Достаточно взвесить и решить, как именно разумными средствами можно остановить ребенка.

Однако осознание вреда, который наносят неконтролируемые реакции, не всегда

помогает родителям удержаться от них. Усталая мать, которая поддается постоянным провокациям сына-дошкольника, может быть, осознает вред, причиняемый гневом, но не в силах остановиться. Отец, спровоцированный наглым ответом, возмущенный вызовом его достоинству и престижу, может наказать с излишней строгостью. Понимание не способно удержать его от гневной вспышки.

Другое чувство, которое мешает эффективно добиваться дисциплины, — это страх перед сопротивлением ребенка и нежелание вступить в конфликт с ним. Родители часто не принимают никаких мер, когда необходимо вмешаться, просто из желания избежать неприятных сцен. Но политика невмешательства несправедлива как по отношению к родителям, так и по отношению к ребенку. У родителей есть право, так же, как и обязанность, оставаться хозяевами в собственном доме.

Что можно предпринять, чтобы преодолеть свою склонность к преувеличенным импульсивным реакциям, к преобладанию эмоций в реакциях и сдержанно подбирать оптимальные формы воздействия в каждом конкретном случае? Вот несколько предложений:

1. Представьте себе, что в комнате находится ваша приятельница или соседка и что вы при ней наставляете ребенка.

Поразительна разница между тем, как родители обращаются со своими детьми на людях и за закрытыми дверями. Они со всей очевидностью демонстрируют высокий уровень контроля над своими эмоциями, когда им не хочется ставить себя в не-

ловкое положение перед другими людьми. Уже на смертном ложе раби Иоханан бен Закай посоветовал своим ученикам, чтобы они по меньшей мере так же стеснялись Всевышнего, как они стесняются других людей!⁸ Да, наши мудрецы напоминают нам: «Знай, что над тобой всевидящий Глаз, всеслышащее Ухо и все твои дела записываются в Книгу»⁹. Так и у родителей должно быть постоянное чувство, что за ними наблюдают. Простая мысль, что в комнате есть посторонние люди, мобилизует самоконтроль, заставляет прибегать в общении с детьми к разуму, а не к эмоциям.

2. Представьте себе своего ребенка взрослым и зрелым человеком.

Прежде чем «отчитывать» ребенка, вообразите себе его взрослым человеком. Затем представьте себе, что вы запечатлели на киноплёнку момент, когда ребенок вел себя плохо, и прокручиваете ее перед повзрослевшим молодым человеком: «Посмотри, как ты брал корзину с грязным бельем и разбрасывал все вещи по комнате», «Посмотри, как ты выбежал утром в школу: по всему дому валяются учебники, завтрак не тронут, домашнее задание забыто под кроватью, пальто едва накинута», «Посмотри, из-за каких пустяков ты дрался с сестрой». Размышляя над этой сценой, вы заметите, что неожиданно для себя расслабились и начинаете чувствовать, что у нынешних проблем есть своя смешная (или уж, по крайней мере, не столь серьезная) сторона. Кроме того, вы вдруг поймете, что выходки такого рода преходящи и проблемы ваши не вечны. Эти мысли остудят ваш гнев и позволят вам значительно сдержаннее реагировать на поминутные проделки ребенка.

3. Напоминайте себе об очередной «перемене».

В течение дня всегда наступает «перемена», когда можно передохнуть от детского озорства. Это может быть время дневного или ночного сна, например. Глядя на шалости детей, мать может напомнить себе: «Еще два часа — и они пойдут спать». Мысли о предстоящей передышке дают силы спра-

виться с очередной агрессивной «атакой». О старшем ребенке можно подумать: «Через два месяца он отправится в лагерь». С особенно трудными детьми можно успокоить себя: «Еще год — и он пойдет в ешиву. С грудными детьми, с их “проблемными” животиками, возможным недоеданием следует утешить себя мыслью: “Еще несколько месяцев — и все это пройдет”. Эти мысли предназначены не для того, чтобы сбросить с плеч заботы о детях. Цель их — увидеть происходящее в перспективе: трудности данного возраста не будут продолжаться вечно. Воспитание детей может показаться вечным сражением, состоящим из множества боев “местного значения”. Однако проходит лет двадцать, дети вырастают, и начинаешь удивляться, как бежит время, как это получилось, что вчерашний младенец оказался взрослым человеком? Куда ушли годы, когда мы растили его! Можно ежедневно вспоминать, что родительским трудам когда-нибудь приходит конец и что в ретроспективе каждый этап детства кажется мгновением. Это поможет родителям находить в себе силы и мужество справляться с каждой новой трудностью. И тогда эти трудности “раскрошатся” на поддающиеся решению конкретные задачи и перестанут быть комом неразрешимых проблем. Предчувствие приближающейся передышки позволит вам “продержаться” чуть подольше, добавит еще немного терпения. Очевидно, что легче черпать в себе силы и терпение, когда “перемена” наступит через час-полтора. Передышка, отдаленная на несколько месяцев или лет, требует большего воображения и сосредоточенности, но мысли о ней окупаются сполна.

4. Помните, что ребенок ХОЧЕТ, чтобы вы приучали его к дисциплине.

Хотя ребенок протестует против ваших требований и не желает подчиняться дисциплине, на самом деле он стремится к ней. Ребенку крайне необходимо чувствовать, что родители следят за ним, присматривают, помогают ему управлять своими эмоциями, уверенно направляют и не боятся его.

Даже когда кажется, что он хочет быть хозяином положения и сражается с родителями, чтобы этого добиться, на самом деле он предпочитает потерпеть поражение. Он знает, что слишком юн, чтобы отвечать за все. Он нуждается в защитнике, в ком-нибудь, на кого можно смотреть снизу-вверх. Если он все время добивается своего, если он в состоянии запугать родителей, он теряет защитников. Он остается один, сам по себе. Да и родительское раздражение не проходит даром. Ребенок побеждает с помощью плача, нытья и приставаний, но на лице отца и матери — недовольство и отчуждение, даже если те беспомощно отступают. “О”кей, пусть будет по-твоему,» — говорит взрослый: он уже сыт по горло. Ребенок выигрывает мелкое сражение, но проигрывает войну: он теряет любовь и надежную поддержку взрослых. И потом — если ребенок в принципе послушен и дисциплинирован, родители могут спокойно, без раздражения переносить его слезы и скандалы. Эти демонстрации — лишь «достойное» отступление с поля боя. А за ними — благодарный ребенок, который только рад, что ему дан должный отпор любящими, заботливыми и... бесстрашными родителями.

5. Напоминайте себе: можно испробовать несколько решений, пока не найдется наиболее действенное.

Когда вас беспокоит поведение ребенка, вы не должны считать, что обязаны и способны решить проблему с «первой попытки». Эти чрезмерные требования к себе вызовут только неоправданное беспокойство и напряженность. Составьте план решения проблемы, начав с позитивных, приятных методов воздействия и заканчивая не столь приятными и более строгими средствами. Допустим, ребенок постоянно оставляет пищу в тарелке: «Ты ведь знаешь, Иеошуа, Тора запрещает нам выбрасывать еду. Кроме того, выброшенная пища — это выброшенные деньги. Мы не можем себе позволить тратить деньги впустую. В-третьих, получается, что мама готовила напрасно». Если беседа не улучшает поведе-

ния за едой, следует использовать более сильное позитивное воздействие. Например, хвалить его каждый раз, когда он съедает большую часть порции: «Молодец, Иеошуа! Ты почти все съел!» Надо хвалить его постоянно, подталкивая к желаемому результату: «Великолепно, Иеошуа! Ты съедаешь все больше и больше! Не приходится почти ничего выбрасывать. Мы очень рады». Затем хвалить можно пореже, подерживая достигнутый результат, и постепенно ограничиться редкими одобрительными репликами. Если одна только похвала не приводит к улучшению, следует ввести более мощное позитивное средство: «Иеошуа, давай повесим на холодильник таблицу. Каждый раз, когда ты будешь все съесть, мы поставим тебе “звездочку”. А когда ты заработаешь десять “звездочек”, получишь приз». Если и этот метод не приносит успеха, можно обратиться к мягким негативным последствиям: «Хватит, Иеошуа, я больше не буду терпеть, что мне приходится выбрасывать пищу. Теперь, если не доешь свою порцию, будешь терять “звездочку” на таблице». Если и это не срабатывает, можно прибегнуть к чисто негативной тактике: «Хватит, Иеошуа, я не буду это больше терпеть! Оставишь еду в тарелке — будешь наказан». С этого момента наказание может усиливаться до тех пор, пока ребенок не начнет вести себя за столом надлежащим образом.

Если родители прибегают к жестким формам дисциплинирования, это значит, что, по сути дела, ребенок сам на них напросился. Ему было предоставлено много возможностей исправиться с гораздо более приятными стимулами. Таким образом, родители полностью снимают с себя ответственность за то, что наказание вызовет у ребенка неудовольствие и досаду. Конечно, нет необходимости прибегать к десяти разным методам в решении какой-нибудь одной проблемы. Двух-трех средств положительного воздействия, до введения негативной тактики, обычно бывает достаточно, чтобы родители не испытывали неудовлетворенности выбранным решени-

ем. Более того, уже одно то, что они обдумывают проблему, перебирая подходящие пути к ее разрешению, свидетельствует о разумной, сдержанной, а не импульсивной реакции на раздражающее поведение ребенка. Это значит, что если негативная тактика избрана и применена после определенного взвешивания, а не в порыве гнева и раздражения, в ней нет опасности гневных вспышек.

6. Напоминайте себе, что у вас обычный, нормальный ребенок.

Родители могут пойти слишком далеко и потерять контроль над собой, если им кажется, что их дети — совершенно разнужданные существа. Но, осознавая и помня, что на самом деле ребенок совершает вполне нормальный и естественный для его возраста поступок, родители воспринимают ситуацию спокойней, как бы со стороны, и могут сдержанно реагировать на «провокации». Ниже дан неполный перечень детских поведенческих проблем, свойственных разным возрастным периодам. Если ваш ребенок делает что-нибудь из перечисленного здесь, напомните себе, что его поведение, скорее всего, нормально:

- закатывает скандалы, хнычет и жалуется
- обманывает
- заикается
- грызет ногти
- страдает необъяснимыми страхами
- мочится в постель
- ворчлив и вечно ворует
- недоволен; неряшлив
- ленив; всегда опаздывает
- спит «на ходу», невнимателен
- не слышит, когда к нему обращаются
- плохо ест
- страдает ночными кошмарами
- плохо спит
- не слушается
- недостаточно быстро развивается
- боится ходить в школу
- ссорится с братьями и сестрами
- сосет палец
- не ладит со сверстниками

- не ладит с учителями; слабо успевает в школе

Однако тот факт, что эти проблемы свойственны нормальным детям, не означает, что они исчезнут сами собой. Некоторые из них требуют вмешательства специалистов. Однако во многих случаях родители могут самостоятельно справиться с задачей. И сами по себе эти особенности поведения редко указывают на психические отклонения.

Вопрос в том, что вызывает эти проблемы у детей. Почему они не такие, как мы, — зрелые, разумные, обладающие чувством ответственности, спокойные, трудолюбивые, старательные — образцовые! Но когда они вырастут, они будут походить на нас гораздо больше — со своими уже «взрослыми» проблемами. А пока они менее опытные и зрелые; они лишь начинают развиваться интеллектуально, эмоционально. Они находятся в процессе приобретения опыта, наблюдений, анализа и роста. Это — в значительной степени — учебный процесс, который, мы все надеемся, приведет их к здоровому, благополучному состоянию. И когда родители понимают, что поведение их детей совершенно нормально, когда они осознают его причины (истоки), они могут более разумно и сдержанно относиться к нему.

7. Напоминайте себе, что власть — не в крике.

Часто родители повышают голос, желая продемонстрировать власть, внушить страх и взять контроль в свои руки. В действительности же тот, кто повышает голос, теряет контроль над ситуацией. Детей очень воодушевляет их способность довести взрослого до истерики. Разъяренным родителям вовсе не удается завоевать уважение детей, даже если и удастся добиться временного послушания. Ирония заключается в том, что вообще не требуется шума и крика, чтобы добиться истинного контроля над ситуацией. Напротив, спокойное, сдержанное высказывание имеет больше шансов быть услышанным. «Мудрые слова, сказанные тихо, — слышны...»

Представьте себе, что происходит, когда полицейский останавливает вашу машину на шоссе. Разве он произносит долгую проповедь об опасностях быстрой езды? Или кричит, что вы безответственно вели себя на дороге, рискуя собственной жизнью и жизнью других людей? Разве он громко возмущается тем, что вы не проявили должного уважения к установленным правилам и превысили скорость? Может быть, он багровеет от гнева, обвиняя вас в необдуманном, крайне опасном поведении?

Как правило, ничего этого не происходит. Обычно у полицейского приятное выражение лица и ровный голос. Он просит вас предъявить водительские права, выражает сожаление по поводу того, что этот инцидент с превышением скорости будет стоить вам двух «проколов» (что, вероятно, повысит ежегодную выплату страховки), возвращает права и желает вам приятного путешествия. Вот и все.

Как бы вы почувствовали себя, примись полицейский кричать на вас? Вы были бы смущены или оскорблены, или взбешены, возмущены, раздражены, агрессивны, возможно, ощущали бы необходимость оправдаться. Дети реагируют на крик точно так же. Может быть, они испугаются и подчинятся авторитету, но при этом испытают также гнев и раздражение, досаду и неприязнь. Несомненно, эти чувства вредны и для взаимоотношений между родителями и детьми, и для развития характера самого ребенка.

Итак, полицейский не кричит. Как же он осуществляет свою власть? Что заставляет вас в следующий раз воздержаться от превышения скорости — по крайней мере, на той же дороге и хотя бы в первое (или какое-то) время?

Все дело в том, что полицейский обладает РЕАЛЬНОЙ властью. Он не нуждается ни в сценах, ни в скандалах, потому что его власть — неотъемлемая часть отношений «водитель — полицейский». Существуют негативные последствия для проступков взрослых людей (штрафы и тюремное заключение), и это в достаточной степени мо-

тивирует исполнение законов. И никто ни на кого не кричит. Конечно же, наказание за нарушение закона должно быть достаточно серьезным, чтобы заставить взрослых избегать его. Если бы полицейский оштрафовал вас на пять центов, вы бы посмеялись и продолжали вести себя в том же духе. Однако когда плата высока, мы предпочитаем подчиниться власти.

Вы как родители должны достигнуть положения полицейского и пользоваться, как и он, реальной властью, создав систему последствий. Пользуйтесь этой властью, бросьте истерику. Крик — это доказательство того, что в вашем доме власть вам не принадлежит.

Пример 1 Неправильно:

Ребенок: Мама, дай молока.

Мать: Возьми.

Ребенок: Я хочу печенье.

Мать: Не сейчас.

Ребенок: Нет, я хочу сейчас.

Мать: Хорошо, возьми свое печенье!

Ребенок: Еще молока.

Мать: Минутку, я занята с малышом.

Ребенок: Я хочу молока! Я хочу молока!

Мать (крича): Я СКАЗАЛА, ПОДОЖДИ МИНУТКУ!

Ребенок: Нет, не через минутку! Я сейчас хочу молока. Сейчас! Чашка пустая! Дай мне сейчас же молока.

Правильно:

Ребенок: Мама, дай молока.

Мать: Попроси, пожалуйста, вежливо.

Ребенок: Можно взять молока, пожалуйста?

Мать: Конечно. Возьми.

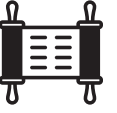
Ребенок: Мама, ты не могла бы дать мне печенья, пожалуйста.

Мать: Ты попросил очень вежливо на этот раз. На шабат ты обязательно получишь печенье.

Ребенок: Но я хочу сейчас!

Мать: Я знаю, что тебе хочется сейчас. Ведь оно такое вкусное. Поэтому мы его храним на шабат — особое угощение для особого дня.

Ребенок: Я хочу сейчас! Дай сейчас печенье!

Мать: Мы закончили разговор о печенье. Если ты снова попросишь — выйдешь из-за стола и займешься чем-нибудь другим.

Комментарий

В «неправильном» диалоге мать старается угодить ребенку. По неизвестной причине она не обращает внимания на его манеры и тон и просто дает ему все, что он просит. Однако, в конце концов, ей трудно выполнить просьбу ребенка, и она, естественно, раздражается из-за его настойчивых эгоистичных требований. Ей неприятно чувствовать себя рабой сына, и она с неприязнью воспринимает его наглую настойчивость. Первоначальное желание матери избежать стычки не осуществилось, и в результате весь этот эпизод способствовал ухудшению отношений с ребенком и развитию у него отрицательной черты характера.

В «правильном» диалоге мать и поправляет ребенка, когда он невежливо обращается к ней, и считает нужным не выполнить его просьбу. Ребенку наверняка не понравятся ни замечание, ни отказ выполнить его просьбу, но у матери хватает твердости и мужества делать не то, что легко, а то, что правильно и хорошо для его дальнейшего развития. Мы видим, что, несмотря на строгость, ребенок упрямо продолжает добиваться своего. Но мать понимает, что ее требования не обязательно приведут к немедленным результатам. Все зависит от характера ребенка: иногда может понадобиться множество повторений, чтобы был извлечен необходимый урок. Для иных детей урок повторяется несколько лет! И при этом, независимо от того, слушается ребенок сразу или нет, в самом факте дисциплинирования есть несомненная польза.

Прежде всего, именно мать остается хозяином положения. Следовательно, уменьшается вероятность, что ребенок своим поведением вызовет ее раздражение и неприязнь. Напротив, постоянное использование подходящих средств воздействия обычно удерживает мать от раздражения, гнева и бесконтрольных реакций — благо и для родителей, и для ребенка. Кроме того, дети, которых воспитывают методами, осу-

ществляемыми в терпеливой, сдержанной форме, постепенно учатся таким же терпеливым, сдержанным реакциям. Они непременно будут относиться с уважением и любовью к своим родителям, если не в юные годы, то позже. И последнее. Мать, которая упорно следует разумному, сознательному и систематичному подходу к воспитанию, может быть уверена в том, что она сделала для ребенка все, что могла. Ведь, в конце концов, развитие ребенка зависит не только от родителей. Есть другие факторы, которые играют немаловажную роль: врожденная природа человека (такая, какой ее определил Всевышний), его свобода выбора, другие важные в его жизни люди, взаимоотношения с братьями и сестрами, жизненный опыт, влияние среды и т.д. Родители имеют главное влияние, но не могут брать на себя полную ответственность за конечный результат. И если они уверены, что сделали все от них зависящее, если они излили сердце Творцу, молясь за духовное и физическое благополучие детей, они не должны терзаться чувством вины и сожаления, даже если разочарованы развитием ребенка (хоть это оправдание и не облегчает горечи разочарования). Царь Хизкияу знал из пророчества, что у него вырастет сын-злодей. Тем не менее он использовал любую возможность учить сына Торе, стараясь выполнить свой родительский долг. К несчастью, когда у родителей не хватает мужества, терпения и желания вести своих детей по правильному пути, у них всегда есть основания упрекнуть себя в плачевных результатах и сожалеть о той роли, которую они сыграли в неудачном развитии ребенка. Это — очень тяжелое бремя.

Пример 2 Неправильно:

Ребенок: Мама, я разлил кое-что на пол.

Мать: Что ты разлил?

Ребенок: Оливковое масло из большой бутылки.

Мать: ЧТО?! ПОКАЖИ-КА! НЕТ, Я ЭТОГО НЕ ПЕРЕНЕСУ! ТЫ ЗНАЕШЬ, СКОЛЬКО ЭТО МАСЛО СТОИТ? И ПОСМОТРИ НА ЭТУ ЛУЖУ! НЕУЖЕЛИ МОЖНО БЫТЬ ТАКИМ НЕУКЛЮЖИМ? ВЕДЬ ЭТО МАСЛО НЕВОЗМОЖНО ВЫ-

ТЕРЕТЬ! ОНО РАСТЕКАЕТСЯ ПО ВСЕМУ ПОЛУ, КАК НЕ ЗНАЮ ЧТО! НЕТ, ЭТО НЕВЫНОСИМО! ТЕБЕ НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ ПОРУЧИТЬ! ПОЧЕМУ ТЫ НЕ МОЖЕШЬ ВСЕ ДЕЛАТЬ ОСТОРОЖНО?! ТЫ ВСЕГДА СОЗДАЕШЬ МНЕ РАБОТУ!

Правильно:

Ребенок: Мама, я разлил кое-что на пол.

Мать: Что ты разлил?

Ребенок: Оливковое масло из большой бутылки.

Мать (начинает медленно считать до десяти, делая глубокий вдох перед каждым счетом): Ну-ка посмотрим... Да-а... недурная лужа, не правда ли? Принеси, пожалуйста, ведро с тряпкой и мыло. Надо это быстро убрать.

Комментарий

В первом диалоге проиллюстрирована естественная реакция на маленькую житейскую «трагедию». Какую мать обрадует необходимость вытирать огромную масляную лужу? Однако давайте проследим за реакцией ребенка на «естественную» вспышку матери. Так как реакция матери очень остра, ребенок может решить, что он совершил ужасный поступок. Обвинения в неуклюжести и в том, что он постоянно создает для матери работу, только усиливают его чувство вины и сознание того, что он — «плохой». Вдобавок ее собственное чрезмерное раздражение учит его, как следует реагировать на неприятные новости (например, когда он узнает, что кто-то катается на его велосипеде без разрешения). Из-за своей незрелости дети переживают за день массу «катастроф» и «трагедий» — значительно больше, чем взрослые. Мать из первого диалога, сама того не желая, своим примером показывает ребенку, как сильно можно огорчаться, если что-то происходит не так, как хочется. И тогда она станет свидетельницей таких же реакций ребенка на каждую неудачу и разочарование.

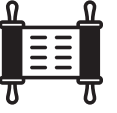
Второй диалог — очень «нетипичный», «неестественный» для многих из нас. Нужно долго работать над собой, чтобы достигнуть такого уровня — спокойно противостоять неприятным событиям. Перед тем, как «прибыть на место катастрофы», мать

считает до десяти, чтобы успокоиться. Ей удастся внушить себе, что для неловкого ребенка всякие разбивания — проливания — вещь нормальная; она решает использовать ситуацию для того, чтобы подать пример сдержанности, самоконтроля и поиска выхода из стрессовой ситуации. Когда такой ребенок впадет в истерику из-за того, что кто-то без спросу катается на его велосипеде, мать может напомнить ему, как следует принимать неприятные новости — спокойно и зрело. Для него ситуация с велосипедом — «катастрофа». Нет смысла успокаивать его, что все это не так серьезно. Гораздо полезнее научить ребенка вести себя в таких ситуациях правильно, в соответствии с требованиями и целями Торы. Если мать сама демонстрирует такой подход, попадая в свои личные «катастрофы», ее наставления убедительны и действенны. И наоборот, если она предлагает ему определенный подход к решению проблемы, а сама не практикует его в жизни, вряд ли ее урок будет иметь успех.

Для тех, кто полагает, что такое поведение доступно ангелам, а не матерям «из крови и плоти», я приведу пример терпения и выдержки, проявленных Сарой Шнирер, основательницей движения «Бейт Яаков». Многие рассказы о ней свидетельствуют, что она воплощала в себе идеал личности, живущей по Торе. Классы и жилые комнаты в семинаре Сары Шнирер были переполнены до предела. Их разделяла стеклянная дверь. Однажды в беспечной спешке девочка двинула кровать на дверь и разбила стекло. Все стали нервничать: что скажет учительница? Ведь стекло дорогое, а школа постоянно нуждалась в деньгах! Сара Шнирер вошла и тихо спросила: «Никто не порезался?» Убедившись, что все целы и невредимы, она спокойно вымела осколки¹³. И никаких упреков, огорченных восклицаний! А ведь ремонт стоил больших денег и его можно было бы с легкостью избежать.

Того, кто полагает, что такое поведение «по плечу» разве что необыкновенным учителям, но никак не обыкновенным мамам, заверяем: еврейские матери ежедневно

проявляют не меньшую выдержку. Примеры героического родительского терпения, может быть, не всегда становятся достоянием истории, но всегда «записываются» Всевышним. Ни одна, даже самая небольшая, победа над йецер ара не остается незамеченной Всевышним. Конечно, нам не всегда удастся одержать победу. Нередко родители реагируют на ситуацию, не задумываясь, не пытаясь выбрать лучший по возможности ответ.

Тем не менее, если упорно следовать практике самоконтроля и тщательного взвешивания, это принесет свои плоды. Те, кто учится владеть своими эмоциями, однажды обнаружат, что повседневные «маленькие трагедии» не так уж сильно их и огорчают. Даже те, кто поначалу только «притворяется», будто эти «катастрофы» не столь уж страшны, в награду начинают действительно так чувствовать.

ТОРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

«НЕ ВЫ ПОСЛАЛИ МЕНЯ СЮДА, НО Б-Г»

ЗЛАТА ГРАЙБЕР

Когда началась Вторая мировая война, рав Дов Бериш Виденфельд смог бежать из своего города в Лебов, что в Галиции. Лебов принадлежал России, много евреев бежало туда в те годы. Они думали, что все будет хорошо, но... синагоги и ешивы оказались закрыты, а соблюдать заповеди и учить Тору было запрещено. Не прошло и нескольких месяцев, как раби Дов Бериш оказался под стражей, в ожидании высылки в Сибирь. Евреи, осознававшие величие раби Виденфельда и его значение для еврейства, пытались задействовать какие-то связи, чтобы добиться освобождения рава.

В последний момент, когда раби Дов Бериш вместе с другими евреями сидел в товарном вагоне, прибыл милиционер и попытался вытащить рава: власти согласились заменить ссылку заключением в городской тюрьме. Однако рав отказался выйти из вагона. Он спрятался среди остальных заключенных и прокричал в сторону представителя правопорядка: «Я не хочу отделяться от общины Израиля! Их участь — моя участь!». А через минуту поезд отправился в Сибирь.

В сибирских лагерях выживали далеко не все. Но раби Виденфельд выжил. До самого окончания войны он валил лес в тайге. А когда евреи приходили к нему за поддержкой, всегда говорил: «Так решил Всевышний, и Ему виднее, что лучше для нас».

— Ну ладно мы, грешники, — сказал ему один из заключенных. — Но Вы! Праведник и мудрец! Вас-то сюда за что?

— Всевышнему видно лучше, — отвечал рав.

А когда кончилась война и все узнали о том, что делали нацисты, раву стало ясно: Всевышний просто спас его от неминуемой страшной гибели — те, кто страдал в сибирской ссылке, выжили, хоть и не все. А евреи города Лебова были уничтожены.

Рав Виденфельд выжил и смог осветить мир светом своей Торы. Часто мы думаем: то, что с нами происходит — плохо. Но Тот, Кто правит миром, наблюдает за каждым из нас. Он решает, Ему виднее, а люди — лишь посланники. Надо только помнить, что Он нас любит и делает именно то, что для нас лучше всего.

ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

ВЕЛИКИЕ БИТВЫ И КАК ИХ ПЕРЕЖИТЬ

ЭСТЕР ОФФЕНГЕНДЕН

Начинаем учиться спорить, ругаться и ссориться, критиковать, высказывать всё, что накопилось, что-то делать с эмоциями и теми, кто их вызывает.

— А зачем учиться? — спросит кто-то из читателей. — Худо — бедно, а с этим-то в большинстве своём мы справляемся!...

Давайте, для начала, проведём маленький тест. Напишите, как вы обычно ссоритесь. По порядку, как план.

Достаточно 5 пунктов.

А теперь, по тому же принципу, напишите, как вы миритесь.

Тот, кто смог без особых трудностей справиться с этим заданием — выиграл! Очень много выиграл в своей семейной жизни.

К сожалению, большинство людей затрудняются при выполнении этого задания. У многих нет техники ссор и не идеальны навыки примирения. А это приводит к разнообразным печальным последствиям.

1. Ссоры

Возьмём для примера вариант известной притчи.

Жили — были муж с женой. Жили долго, но не так чтобы счастливо. Муж часто обижал жену, кричал, скандалил. Жена молча терпела-терпела, а потом почувствовала, что боли и обид накопилось столько, что если не найти им выход — она не справится. Что делать? Рассказать кому-то — стыдно, да и некому. Кричать в ответ — не умеет. Думала она, думала — и придумала. Во дворе у них росло Большое Крепкое Дерево. И вот после каждой ссоры она стала брать молоток и вбивать в дерево гвозди!

Однажды муж вернулся домой возмущённый:

— В нашем дворе живут дети — хулиганы! Ты бы видела, во что они превратили Большое Дерево! Оно всё в гвоздях!!!

— Это не дети. Это я, — тихо сказала жена.

— Ты?!?! Но почему?

Тут она всё ему и рассказала. Он был потрясён, и они начали стараться улучшать свою семейную жизнь. Всякий раз, когда им удавалось исправить что-то, подняться ещё на ступеньку, муж шёл и торжественно вытаскивал гвоздь из Большого Дерева.

Пришел день, когда он торжественно подвёл жену к Дереву и показал ей, что ни одного гвоздя не осталось!

— Гвоздей не осталось. Дырки остались, — вздохнула жена.

Предположим, мы — птички на ветвях Большого дерева. Я думаю, у нас останется много вопросов.

Бесспорно, дырки останутся. А даже когда затянутся, останутся следы. Но! Разве именно сейчас стоит об этом напоминать мужу, приложившему столько усилий и стараний для улучшения семейной жизни?! Боюсь, эта дырка не затянется дольше других.

1. Кстати, а почему дырок ТАК много? О чём её муж самозабвенно ругался соло? Похоже, она не только не ссорилась с ним, а вообще не очень... общалась.

2. ... Да и помириться с ней, судя по последней реплике, проблематично.

3. Очень жалко Дерево. Вернее того, кто в их семье Деревом работает... К сожалению, обычно это дети...

4. Впрочем, птичкам сверху очень хорошо видно, что ссоры — понятие многогранное, рождающее разнообразные последствия. С другой стороны, попытка не вступать ни в какие конфликты (при-

мер жены) тоже ни к чему хорошему не приводит.

Споры

Так что же делать?

Во-первых, надо разделить «плохое» и «хорошее».

Многие люди думают, что, в идеале, муж и жена — как один человек. Они всегда думают и чувствуют одинаково. Ведь человек сам с собой не спорит!!!

Но это утверждение ошибочно. Человек сам с собой спорит. Да ещё как! Иначе откуда появляются душевные метания, и что такое совесть, мораль?

Более того, Всевышний соединил мужчину и женщину в пару именно для того, чтобы один из них мог удержать второго от ошибки. Это одна из главных причин. В мидраше рассказывается, что Ноах, пропуская пассажиров в свой ковчег, запретил входить Лжи.

— Почему?! — возмутилась Ложь.

— Я пропускаю только пары, — ответил Ноах.

— Но как мир сможет жить безо лжи? — возмутилась Ложь.

— Я пропускаю только пары, — повторил Ноах.

Идёт грустная Ложь по берегу, к смерти готовится. Вдруг повстречала Предательство.

— О, Предательство, женись на мне скорее, а то утонем!!!

Поставили хупу и бегом к Ноаху. И Ноах — делать нечего — их пустил.

Мудрецы спрашивают: «А что Ноах выиграл от союза Лжи и Предательства?» Дело в том, что в паре даже ложь не так беспредельна. В какой-то момент Предательство скажет: «Это уж слишком!!!» и остановит ее. А каких-то выходок Предательства не выдержит Ложь и положит предел выходкам Предательства!

(Кстати, ребе из Коцка говорил, что потом в этой семейке ребёнок родился. Назвали Политикой.)

Муж и жена обладают замечательной и очень ценной возможностью видеть вещи

с разных сторон. Иногда это приводит к общему решению — компромиссу, или супруги выбирают один из вариантов. Иногда оказывается, что лучше подойти к делу сразу с двух сторон. Даже коврик тяжело вытряхивать, дружно держась за один край.

Рабанит Хава Куперман рассказывала, что её родители, рав Ицхак Зильбер и рабанит, благословенной памяти, иногда спорили при детях и оставались каждый при своём мнении. Это многому научило их детей.

3. Критика

К сожалению, бывает, что спор, продуктивное обсуждение ситуации, переходит в разрушительную ссору. Чаще всего мостиком служит критика. Невольно от обсуждения ситуации мы переходим к обсуждению друг друга.

— Но что плохого, — удивится кто-то, — если я хочу, заботясь о человеке, четко и чувствительно (иначе не обратит должного внимания!!!) сообщить ему о его недостатках. Ведь это поможет ему исправиться, то есть стать таким, каким я хочу его видеть!

Мини-тест.

Вспомните, когда вас критиковали

— незнакомый человек (например, в общественном транспорте, прохожий и т. п.),

— сослуживец по работе,

— близкий.

Что вы чувствовали?

Хотелось ли бы вам снова оказаться в той же ситуации? Хотелось ли бы вам быть причиной подобных чувств другого человека?

Очень важно критиковать умело!

Уже раби Элиэзер бен Азария писал, что сомневается, есть ли в его время умеющие критиковать. Раши объясняет, что значит уметь критиковать. По его мнению, критиковать нужно:

1. с уважением;

2. так, чтобы у человека не изменилось лицо (т. е. совершенно не задев и не обидев его).

Правильная критика легко воспринимается и оставляет желание слушать ещё.

Критика давящая и обижающая, оскорбительная и унижительная — очень опасна. Прежде всего для того, кто критикует. Рав Деслер пишет, что такого человека Б-г судит как презирающего ближних и обижающего их просто ради своего удовольствия. Наказание за это очень серьезно.

Действительно часто желание критиковать или ссориться рождается из стремления решить личные проблемы, а не принести пользу другому человеку. Основные причины критики:

- соревнование;
- гордыня;
- гнев;
- уверенность, что все обязано сложиться так, как я ожидаю.

Все это наши чувства, эмоции. Представители некоторых психологических школ считают, что чувство — это данность, его надо проявлять, а то хуже будет.

Тора относится к этому совершенно иначе. С точки зрения еврейской традиции, человек способен управлять чувствами и эмоциями.

Вот несколько практических советов как это делать.

— Как использовать соревнование?

1. Не говорите фраз типа: «Я же смог... Я для тебя!... А ты!...»
2. Пользуйтесь словом «я» для описания своих трудностей, а не подвигов. Например. Мне сложно успевать мыть посуду, можешь?
3. Не обвиняйте человека, говорите о ситуации. Например. Я понимаю, что ты не хотел меня обидеть, но так сложилось, что...
4. Благодарите.
5. Включайте себя в критик. Например. С этим мы не очень справились...
6. Просите помощи. Например. Я так хочу тебя любить. Помогите мне.

— Как использовать гордыню?

Хвалить как можно больше и искренней. Рамхаль пишет, что природа человека — воспринимать только людей, которые его хвалят и любят.

Вам нужно поругаться? Подготовьтесь!

В спокойное время составьте список достоинств партнёра. Старайтесь его увеличивать. Перед ссорой перечитайте!!! Идите на бой вооруженным.

— Как использовать уверенность, что все обязано сложиться так, как я ожидаю?

1. Подумать о своей необъективности. Все равно смотрю на мир через очки — пусть они будут розовыми...
2. Пользоваться лозунгом: «Не будь прав — будь мудр».
3. Научиться «пропускать». Мы не идеальны. Если присмотреться внимательно, жить невозможно ни с кем, начиная с самого себя.

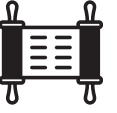
— Как работать с гневом.

Это очень длинная тема, которой лучше заниматься отдельно. Основные идеи:

1. В спокойное время изучить свой гнев и найти способ с ним справляться.
2. Работать над дыханием. Во время вспышки гнева дыхание поверхностное, учащенное, короткое. Чтобы успокоиться, надо подышать глубоко, медленно.
3. Более 85% гнева проявляются в первые 5—15 минут после события. Постарайтесь занять это время. Например, переоденьтесь в определенную одежду, прежде чем закатить скандал.
4. Представьте, что видите происходящее со стороны, например на мониторе. Просто наблюдайте. Если не хватает воображения, можно реально снимать. Например, снимать могут дети — всё равно они все видят и слышат. Это, конечно, шутка, но... грустная.

Ссоры. Инструкция по технике безопасности.

1. Ссорьтесь локально. Одна ссора — одна проблема!!!
2. Соблюдайте правило единства времени и места. Не переносите ссору с места на место, не тяните долго. Сели, поссорились, закончили. Всё!
3. Не вспоминайте. Ни о прошлой ссоре, ни о прошедшем годе, ни о том, что было у мамы.

4. Не возвращайтесь к темам, о которых уже ссорились и помирились. Амнистия должна быть полной!
5. Установите границы. Есть семьи, в которых просто невыносимо бить посуду. Это их граница, красная линия. Где ваши границы? Они вас устраивают?
6. Определите лексику ссоры. Какие слова допустимы, а какие — ни в коем случае. Можно ругаться на уровне: — Это не хорошо! Пора что-то менять... Помните, язык — опаснейшее оружие. Раны, им нанесенные, часто не лечатся.
7. Не ложитесь спать в состоянии ссоры. Идите отдыхать только после примирения. Хочется спать? Завтра на работу? Миритесь! Такой подход — хорошая профилактика против идеи в стиле «не разговаривать неделю» и тому подобное.
8. Не стесняйтесь первым мириться!
9. Прощайте от всего сердца. По мнению Рамбама, евреев отличает умение и желание прощать. Удачи !!!

НАШИ МУДРЕЦЫ

ХОФЕЦ ХАИМ И КАНТОНИСТ

АЗРИЭЛЬ КАЗАКОВ

Выдающийся раввин и праведник, рабби Исроэль Меир Каган, известный больше как Хофец Хаим (по названию одной из первых книг), основал ешиву в белорусском местечке Радин. Одно время он странствовал с целью продажи своих книг. Будучи проездом в Вильно, р. Исроэль Меир стал свидетелем неприятного зрелища в тамошнем постоялом дворе. В столовую вошёл крепкого телосложения еврей и велел служанке подать ему большой кусок жареного гуся со стаканом водки. Без всякого благословения уплёл незнакомец поданное и обошёлся со служанкой не вполне приличным образом. Рав Каган, стоявший неподалёку, был глубоко потрясён увиденным и уже собирался заметить своему собрату о его недостойном поведении. Но хозяин корчмы, заметив намерение праведника, поспешил удержать своего важного гостя от опрометчивого шага.

- Ребе, - сказал он тихо, - пожалуйста, не делайте этого. Этот еврей – бывший николаевский солдат. Он не умеет вести себя

иначе. В возрасте семи лет злодеи выкрали его у родителей и вместе с другими похищенными как он еврейскими детьми, уволокли в далёкую Сибирь. До восемнадцати лет он рос среди русских крестьян, а затем в течение двадцати пяти лет служил царю Николаю в русской армии. В таких «хейдерах» разве мог он выучить что-нибудь лучше?! Стоит ли удивляться, что он вырос столь грубым, диким, невежественным, если почти сорок лет он был лишён контакта с еврейской средой и не учил ничего из Торы?! Ребе, лучше с ним не начинать – Ваш почёт слишком мне дорог!

Хофец Хаим улыбнулся.

- Ага! – сказал он, - Такой еврей! Не беспокойся, я уж сумею с ним побеседовать и надеюсь, что это повлияет на него в лучшую сторону.

Раввин приблизился к кантонисту, со словами «Шодем алейхем!», тепло пожал ему руку и дружелюбно заговорил с ним:

- Правда ли, что, будучи маленьким мальчиком, тебя похитили и увезли в Сибирь?

Там ты вырос среди неевреев, не удостоился учить Тору, пережил лишения и тяжёлые побои. Злодеи не раз пытались совратить тебя с веры отцов, заставляли тебя есть трепное. И несмотря на всё это, ты остался евреем, не крестился. Счастлив был бы я, если бы у меня были такие заслуги. В грядущем мире твоё место будет среди праведников. Шутка ли терпеть адские муки тридцать с лишним лет подряд ради того, чтобы остаться евреем. А ведь это большее испытание, чем то, что пережили Хананья, Мишаэль и Азарья!

Жгучие слёзы навернулись в серых глазах бывшего кантониста. Он был глубоко тронут словами незнакомца – словами се-

рьёзными, тёплыми, сердечными, истекающими из чистого родника. Они оживили его уставшую, измученную душу.

Узнав, кто это низкорослый еврей, говоривший с ним, солдат разразился громким плачем и тотчас принялся целовать Хофец Хаима. А раввин продолжал:

- Такой человек как ты, удостоившийся быть наряду со святыми, жертвующими жизнь ради освящения имени Всевышнего, если бы постарался прожить остаток жизни как верующий еврей, то не было бы счастливее тебя на земле.

Случилось так, что это еврей привязался к Хофец Хаиму и постепенно превратился в настоящего праведника.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ЗАПРЕТ НА СЛУЖЕНИЕ ИДОЛАМ ТЕМИ ДЕЙСТВИЯМИ, КОТОРЫЕ НАЗЫВАЮТСЯ СЛУЖЕНИЕМ ВСЕВЫШНЕМУ

ИЗ КНИГИ «ЖИВИ ВЕРОЙ» РАВА МОШЕ ШАПИРО

Рассмотрим, как в соответствии с каждым из видов служения Всевышнему, запрещены виды служения идолам.

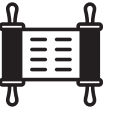
Обязанности служить Всевышнему молитвой и жертвоприношением соответствуют все виды запретов на служение идолам, как написано: «Не поклоняйся им и не служи» (Шмот 20:5).

Заповеди возвеличивать и почитать Всевышнего в клятве, раскрывающей истинность существования Всевышнего, соответствует запрещение клясться именем идолов, как сказано об этом в «Книге заповедей» (запретительная заповедь 14): «Нам запрещено клясться идолами... и тот, кто нарушает этот запрет, тот, кто клянётся созданиями, которых заблуждающиеся считали богами, дабы возвеличить их, должен быть подвергнут телесному наказанию».

Тем более, это нарушает тот, кто верит в истинность служения идолам, как и пишет об этом Рамбам: «Всякий, кто признает, что служение идолам истинно, даже если сам он не служит, тем не менее, унижает и оскорбляет Имя великое и почетное» (Мишне Тора, Законы поклонения идолам 2:6), и еще: «Это стало началом идолослужения по отношению к звездам – восхвалять их словесно» (там 1:1).

Из заповеди клятвы мы учим также запрет клятвы именем любого создания, даже если этим что-либо только приравнивается к имени Небес, – ведь даже такая клятва утверждает истинность существования упомянутого создания. А взять нечто, относящееся только к Всевышнему, и наделять этим что-либо другое – это и есть поклонение идолам.

Заповеди «освятить Имя Всевышнего и распространять веру в Него» соответствует запрещение склонять других к служению идолам. Как сказано об этом в «Книге заповедей» (запретительные заповеди 15 и 16): «Мы предостережены не "искать" служения идолам, то есть искать и призывать людей для служения идолам и побуждать их к этому», «Мы предостережены, чтобы не "сбивать с пути" евреев, то есть не привлекать их к служению идолам». Само представление служения идолам таким образом, что люди могут последовать за ним, запрещено так же, как и само служение.

Общей обязанности быть слугой Всевышнего, слушаясь Его заповедей, соответствует запрещение пророчествовать от имени идолов. [Причина] запрета в том, что поступая так, человек превращает идола в источник заповеди, даже если сама заповедь верная. Заповеди нам даны только из уст Всевышнего, а у созданий нет такой силы – заповедовать, как говорит об этом Рамбам: «"Пророк, говорящий от имени идола" – как это происходит? Когда некто утверждает: "Сказал мне некий идол или некая звезда, что заповедано поступать или не поступать так-то и так-то". Даже если его утверждение совпадает с истинным законом, и он называет чистое чистым, а нечистое – нечистым, если он был предупрежден на глазах двух свидетелей, то должен быть казнен удушением» (Законы служения идолам 5:6).

Как видно, все четыре вещи, заповеданные нам как виды служения Всевышнему, запрещены по отношению к идолам.

Мир сотворен ради того, чтобы раскрыть царство Всевышнего, и именно это оправдывает его существование

Мы должны понять, что именно объединяет четыре перечисленных вида служения, почему именно они являются основой служения и именно к ним относится запрет на служение идолам.

Ранее мы уже объяснили (четвертая Основа, уроки 6 и 7), что мы существуем только из-за того, что Всевышний возжелал нашего существования, и что именно желание Всевышнего поддерживает наше бытие. А из слов Торы нам дано понять, ради чего Всевышний пожелал, чтобы мы существовали. И единственное, что открыли нам в этом мудрецы, это то, что мы существуем ради «царства Всевышнего». Ведь не может быть царя без народа, и царство Его, благословенного, раскрывается только руками слуг, над которыми Он царствует.

Мы осуществляем желание Всевышнего раскрыться в Творении и управлении миром. Его мудрость постановила раскрыться именно в качестве царя и никаким другим образом. Причина этого, насколько мы можем постичь, в том, что понятие «царь» обязывает, чтобы существовало и понятие «слуг», на которых распространяется царство, и без почета царству этого царства просто нет.

Остальные качества отличаются от «царства»: «доброта» и «милосердие» существуют и без того, чтобы они проявлялись по отношению к созданным. Поэтому остальные качества не обязательно предполагают наличие созданных.

Основа нашего существования – это царство Всевышнего. Поэтому и сказали мудрецы: «Он – "место" этого мира» (Берешит Раба 68:9). Мы существуем только благодаря тому, что Всевышний создал «место» нашего существования, называемое «царство Небес», и только с нашей помощью это царство может раскрыться.

Если мы принимаем это царство с любовью, оно раскрывается благодаря нам, и в этом – обоснование нашего существования. Но если мы не служим Творцу, Его царство раскрывается через наказание, которому царь подвергает бунтарей.

Царство раскрывается одним из двух способов: либо посредством того, что люди принимают это царство, либо посредством наказания тех, кто не желает его принимать.

«именно уважение к Торе является основой служения Всевышнему»

Мы не можем избежать этого, ибо в этой системе лежит сама основа нашего существования, – ведь через наше существование раскрывается царство Всевышнего.

Аспекты служения соответствуют обязанностям подданных по отношению к царю

Мы учили, что Всевышний ждет от нас, что нашими руками, благодаря служению Ему, раскроется Его царство. Заметим, что понятие «царь» в Торе обязывает нас ко всем рассмотренным нами аспектам служения. Для этого обратимся к «Законам царей» Рамбама (4:1): «Царь имеет право установить налоги ради удовлетворения своих потребностей или для ведения войн. Также царь устанавливает таможенные сборы, и запрещено уклоняться от их уплаты. И царь должен установить в качестве закона, что избегающий уплаты будет наказан телесно или смертью, как сказано: "А вы будете ему рабами" (Шмуэль I 8:17); а ранее сказано: "Будут они тебе для налогов и для служения" (Дварим 20:11)».

«Царство» означает, что весь народ – это слуги царя, а он подчиняет царству и их самих, и их имущество. А в служении Всевышнему этому соответствует служение молитвой и жертвоприношения, которые указывают на то, что человек «принадлежит» Всевышнему.

Статус царя определяется почетом, который ему оказывается. Так пишет Рамбам (там же 2:1): «Царю должны оказывать великий почет, вносящий страх и трепет в сердце каждого человека, как сказано: "Поставь над собой [царя]..." (Дварим 17:15) – дабы у тебя был трепет перед ним. Никто не может ездить на царском коне, сидеть на его

троне, пользоваться его жезлом или короной, как и ничем вообще, что использует царь».

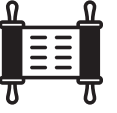
У этой обязанности почитать царя есть множество деталей, объясненных там, и это не просто дополнительный почет, а почет совершенно особенный, оказываемый только царю. Поэтому царь называется «один из народа», то есть, как объясняет Раши, «единственный [в своем роде] в народе». И как говорит Рамбам в «Книге заповедей» (повелительные заповеди, 173) о заповеди поставить царя: «И верить в его славу, величие и достоинство, великие настолько, что большего просто не может быть». Сюда же следует отнести и закон: «Любого, кто оскорбляет или позорит царя, царь имеет право предать смерти» (Законы царей 3:8).

Этому аспекту в служении царю в служении Всевышнему соответствует обязанность возвеличивать Его Имя посредством клятв и благословлений, а также распространять славу Его, освящая Его Имя.

Кроме того, в законах царей есть пункт, утверждающий, что царь имеет право приказывать и издавать законы, как и говорит об этом Рамбам: «Всякого, кто бунтует против еврейского царя, царь имеет право казнить. Даже если он прикажет одному из народа идти в определенное место, а тот не пойдет, или не выйдет из дома, то такой человек уже повинен смерти. Как сказано: "Всякий, кто ослушается уст твоих и не послушает слов твоих, любого твоего приказа – умрет" (Йеошуа 1:18)».

У царя есть сила повелеть, а неисполнение повеления царя – это бунт. Ничего подобного нет ни в каком другом случае, где мы обязаны кого-то почитать: ни в почита-

нии мудрецов, ни в почитании отца и матери. Все, что необходимо во всех остальных случаях почитания, – это оказывать уважение и исполнять желания, но нет обязанности исполнять любой приказ. Если у их желания есть причина, нечто, относящееся к их потребностям или к их достоинству, то человек обязан выполнить такое желание, но просто приказ не является обязательным к исполнению. Царь же может просто приказать, и тот, кто его слушается, умрет. В соответствии с этим, в служении Всевышнему мы должны исполнять Его приказы, а тот, кто слушается, умрет.

Таким образом, мы выучили, что «царство» включает в себя следующие положения:

- Народ – слуги царя.
- Царь почитаем.
- Есть обязанность распространять его славу.

Следует подчиняться его приказам.

А в силу того, что наше служение Всевышнему – это реализация Его царства, то для нас, слуг Всевышнего, все четыре перечисленных пункта, относящиеся к «служению», являются обязательными по отношению к Нему. И именно в них осуществляется явление «царства».

Всякий, кто принимает на себя царство другого «царя», входит под власть другого царства, нарушает запрет поклонения идолам, так как запрещено переносить на другого любой из аспектов царства, которое относится только к Всевышнему.

Служение обусловлено уважением к Торе и к изучающим ее.

Мы уже приводили сказанное о заповеди молитвы в «Книге заповедей» (Повелительные заповеди, 5). И там же Рамбам добавляет: «Сказано в [мидраше] Сифри: "Служить Ему" – это молитва", а еще сказано: "Служить Ему" – это учение". А в мишне раби Элиэзера сына раби Йосе а-глили (глава 12) сказано: "Откуда [мы учим], что молитва – это заповедь? – Отсюда: "Б-га Все сильного бойся, и Ему служи". И объяснили

[мудрецы]: «Служи Ему в Торе Его, служи Ему в Храме Его». Это значит идти туда и молиться там, внутри Храма или перед ним, как объяснил это Шломо, мир ему"».

Суть служения в «Торе Его» заключается в том, что любые аспекты служения должны совершаться не иначе, как в форме принятия к исполнению Его желания, так, как Он, благословенный, открыл нам это в Торе через мудрецов Торы. Мы должны осознавать, что нет иного способа и иной формы обращения и приближения к Нему и служения, помимо принятия Его желания, открывающегося в Торе.

Рабейну Йона объясняет это подробно («Врата раскаяния» 3:148): «Известно, что служение исполняется только изучающими Тору, занятыми ей и днем, и ночью. Ведь именно они приносят [людям] знание и понимают приметы времени, дабы осознать, что делать Израилю. Именно они сохранят Тору в Израиле, так, чтобы она не забылась у потомков. А там, где нет изучающих Тору, умножатся ошибки, и правды у людей не будет. Поэтому пусть почитают слуги Всевышнего изучающих Тору, ради славы самого Всевышнего, и ради того, чтобы показать: только служение Всевышнему есть основа всего бытия».

Чудовищность оскорбления мудрецов Торы и обязанность почитать их

Рабейну Йона приводит эти слова для того, чтобы показать, насколько чудовищным преступлением является оскорбление мудреца Торы. Он пишет об этом еще: «Суть эпикороса мудрецы объяснили так (Сангедрин 99б): "Это человек, в котором нет страха и уважения к мудрецам, даже если он и не оскорбляет их"». Рабейну Йона объясняет, что именно уважение к Торе является основой служения Всевышнему, подобно тому, как освящение Имени Всевышнего – это цель всего Творения.

И вот его слова (там же 143): «Все создания сотворены во славу Всевышнего, как сказано: "Все называется Именем Моим, и во славу Свою сотворил Я, сформировал и

сделал их" (Йешаяу 43:7). Поэтому очевидно, что для того, кто оскверняет Имя Всевышнего, нет надежды [на исправление]. Ведь мало того, что он не исполнил требуемое от него самим фактом создания во славу Всевышнего и ради освящения Его, – он еще творит обратное этому...

Об этом и сказали мудрецы: "Всякий, кто оскорбил мудреца, презрел слова Всевышнего – и нет у него доли в Будущем Мире" (Сангедрин 99б)... Ведь освящение Имени Всевышнего и в том, чтобы каждым звуком уст, каждым движением глаза, каждым шевелением руки свидетельствовать, что основа человеческой души, истинное великолепие, лучшее и главное в ней, ее истинная важность – это служение Всевышнему, трепет перед Ним и Торой Его, как сказано: "Ибо в этом весь человек" (Козлет 12:13) ... И именно в этом слава Всевышнего, благословен Он.

А тот, кто оскорбляет мудреца Торы и презирает его трепет перед Всевышним, напротив, нивелирует подобное свидетельство, всем своим поведением показывая обратное. Он как будто утверждает, что не служение Всевышнему главное в жизни, как будто бы корень всего не в служении Всевышнему, как будто основа успеха и величия находится в самом мире.

Подобные люди оскверняют Тору, поэтому они исчезнут из общества, уничтожат себя своими же устами, ибо они служат Всевышнему без того, чтобы заниматься Торой».

Мы видим, что служение Всевышнему возможно только вместе с уважением к мудрецам Торы; именно этим человек доказывает, что служение Всевышнему – основа всего бытия.

Если некто воображает, что можно служить Всевышнему без уважения к Торе и к изучающим ее, он называется эпикорос, и нет у него доли в Будущем Мире, – ведь он лишает себя всякой возможности служения через принятие желания Всевышнего.

Идолопоклонник отдает славу Всевышнего «другому», а тот, кто оскорбляет мудреца, выводит себя из рамок служения,

которого от него требует Всевышний, и попадает в разряд еретиков и идолопоклонников.

Рабейну Йона объясняет, насколько человек обязан демонстрировать, что на самом деле для него важно (там же 148): «Сказано: "Печь для серебра и тигель для золота, а человек – по тому, что он восхваляет" (Мишлей 27:21).

Это значит, что достоинство человека определяется тем, что он прославляет: если он превозносит добрые дела, мудрецов и праведников, это свидетельствует о том, что и сам он хороший человек, и корень праведности заложен в нем.

Ведь сердце его всегда прославит праведных и добро во всех делах его, осудит преступления и творящих их – презрит зло и изберет добро. И даже если есть у такого человека скрытые грехи, тем не менее, он из тех, кто любит праведность, – в этом корень его выбора, и он поддерживает славящих Всевышнего. А тот, кто поддерживает недостойные поступки и славит злодеев, – законченный злодей, презирающий служение Всевышнему».

Как мы видим, основа служения в прославлении и восхвалении. И даже если человек занимается Торой и исполняет заповеди, если он восхваляет нечто иное – злодеев, и их поступки кажутся ему верными, то говорит о нем рабейну Йона, что он «законченный злодей, презирающий служение Всевышнему».

А даже если человек сам не исполняет, как следует, но именно исполнение Торы важно в его глазах, и именно это он славит и восхваляет, то он относится к «обществу славящих Всевышнего».

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ

ПЕРЕСТАНЬ ПРЯТАТЬСЯ!

РАВ АРЬЕ КАЦИН

— Должно было пройти более 50 лет после войны, чтобы впервые в жизни я смог сказать: «Я — еврей!» Этими словами Джон Балан начал свой рассказ, обращаясь к ученикам «Синай Академи», пришедшим в Музей Холокоста в Нижнем Манхэттене.

... Мать Джона, Нелли Гроссман, переехала до замужества из Братиславы в Германию. Там она стала невольной свидетельницей прихода Гитлера к власти, разгула антисемитизма. В 1934 году Нелли вернулась в Братиславу и вышла замуж за Сендора Брона. Молодая пара поселилась в еврейском районе по соседству с многочисленными родственниками и стала частью ортодоксальной общины города, который уже много веков был известен как один из самых крупных духовных центров еврейского мира. Достаточно упомянуть, что главными раввинами Братиславы, тогда Пресбурга, были такие авторитеты Торы, как Хатам Софер (1762—1839 гг.) и его сын Ктав Софер (1815—1871 гг.). В 1935 году у молодой пары родился сын Ян, которому, как и полагалось по Закону, сделали обрезание на восьмой день.

Между тем Гитлер продолжал бить в барабаны, угрожая войной, требуя возвращения Германии Судетских гор, отошедших к Чехословакии в результате Первой мировой войны.

Крещение

«Ты знаешь, какая участь постигнет евреев, если немцы захватят Чехословакию?» — спросила Нелли своего мужа и рассказала ему о горькой судьбе, которая постигла немецких евреев. В 1938 году Сендор Брон пошел в церковь, взяв с собой сына Яна. Так трехлетний еврейский мальчик Ян Брон превратился в протестанта Джона Балана. Сендор и Нелли решили сделать все, чтобы

скрыть свое еврейство и выжить. Они переехали в другой район города и прервали контакты с еврейскими друзьями и близкими. Джон никогда не учился в еврейской школе, не ходил в синагогу, не видел субботнего стола и не знал о еврейских праздниках. Родители взяли в дом няню-немку, чтобы она учила Джона немецкому языку. Мальчик пошел в обычную школу и посещал воскресные занятия в церкви. В 1939 году немцы захватили Чехию и создали Словацкую республику, которой правили местные фашисты. Они приказали евреям города переселиться в гетто и носить желтые звезды. Однако крещеные евреи не считались евреями. Джон продолжал посещать свою школу, в то время как его многочисленные родственники с желтыми звездами жили в гетто. Все школьники были обязаны вступить в ряды молодежной фашистской организации. Каждый раз, когда ряды марширующих сторонников Гитлера приближались к дому бабушки Джона, один из хулиганов школы начинал ему угрожать. Джон в слезах бежал домой.

В 1942 году власти Братиславы согнали в гетто евреев из окружающих город районов. Вскоре для военных нужд немцев на каторжные работы были отправлены двадцать тысяч мужчин-евреев. Словацкие фашисты настояли, чтобы их дети и жены были отправлены вместе с ними. В 1944 году Германия оккупировала Словакию, чтобы предотвратить падение марионеточной власти под ударами Сопротивления. 28 сентября объявили евреям, что они могут спать спокойно, немцы не тронут их в еврейский Новый год.

В ночь Рош Хашана всех жителей гетто Братиславы будили и вталкивали в переполненные вагоны. 5 октября родные Джо-

на были отправлены в газовые камеры Освенцима.

В Братиславе начались облавы на евреев. На этот раз крещение уже не спасало от смерти. Немцы и их местные полицейские искали евреев, религиозных и светских, крещеных и детей от смешанных браков. Если евреев обнаруживали в доме неевреев, то тех и других ожидала смерть.

Страх

Школьная учительница Джона, Нора Палутси, и ее муж Карл предоставили убежище мальчику и его родителям. 29 сентября в их многоквартирном доме проходила облава на евреев. Девятилетний Джон прятался в чемодане, а его родители в своих тайниках. Чудом полицейские не вошли в их квартиру. Четыре месяца они прятали евреев. Но когда знавшая тайну подруга семьи попала в руки гестапо, Джону и его родителям пришлось бежать. Заблаговременно Карл снабдил их фальшивыми документами, чтобы скрыть факт еврейского происхождения. Родители Джона бежали в горы, оставив сына в семье, которая согласилась за деньги спрятать его. Однажды Джона узнал на улице мальчик, который когда-то учился с ним в одном классе. «Тебя еще не поймали?» — воскликнул он. Джон испытал страх, и этот момент навсегда врезался в его память. Немцы уйдут, война закончится, а страх, охвативший семью Балан, останется навсегда. Родители Джона вернулись в Братиславу, нашли сына, но приняли решение навсегда порвать с еврейством.

23 апреля 1948 г. они иммигрируют в США по приглашению двоюродного брата Сендора. Этот гостеприимный еврей принял новых американцев в своем доме в Нью-Джерси и отметил в кругу семьи праздник Исхода евреев из Египта. Джон впервые увидел пасхальный Седер, но его родители думали только об одном, как бы поскорее бежать от евреев. Они поселились в Манхэттене и стали членами протестантской церкви. Сендор узнал, что две его сестры чудом пережили Холокост и переехали в Израиль. Он отправил им посылку одежды, но не дал своего домашнего адреса, чтобы

почтальон не удивился, почему эта христианская семья получает письма из Израиля, и ничего не заподозрил.

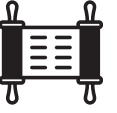
Джон закончил школу, колледж, стал инженером. В 60-е годы он работал в Париже. «Ты еврей?» — спросила его коллега Марта, французская еврейка. Джон категорически отрицал свое еврейство. Но Марта время от времени спрашивала его: «Джон, признайся, ты еврей?» Почти 40 лет спустя Джон позвонил ей и сказал: «Марта, ты была права, я — еврей!» «Я всегда это чувствовала», — ответила Марта.

Я — еврей!

— Что повлияло на Вас? Почему, прожив более 60 лет неевреем, Вы решили вернуться к своему народу? — спросил я Джона Балана.

— Прежде всего хочу, чтобы вы поняли: самым страшным было как раз то, что я не знал своего народа. С детства я рос в нееврейской среде, которая была для меня совершенно естественной. Наша семья не была особенно религиозной, но мы отмечали христианские праздники. Время от времени мама приносила мне газетные вырезки и говорила: «Ты видишь, и в Америке есть неонацисты, Ку-клукс-клан, и здесь опасно быть евреем!» Но чем больше она стремилась доказать мне (или себе) свою правоту, тем больше я стал задумываться. Волна антисемитизма в Европе, да и факты дискриминации евреев в Америке возмущали меня.

В конце 70-х годов я обратился в Музей Холокоста «Яд-Вашем» в Иерусалиме с просьбой объявить Нору и Карла Палутси Праведниками мира и увековечить их память. Приехав в Израиль, я встретился с пережившими Холокост сестрами моего отца и восстановил контакт с ними и их детьми. Мне не посчастливилось иметь детей, поэтому я решил передать кому-то семейные реликвии времен войны. Я пришел в Музей Холокоста в Нижнем Манхэттене, передал поддельные документы нашей семьи. Меня спросили, не соглашусь ли я рассказать свою историю школьникам. Чем больше я рассказываю свою историю, тем в большей

степени осознаю, что я тоже был жертвой Холокоста. Моих близких сожгли в Освенциме, моя еврейская душа чуть не пропала от страха. Физически я прятался от фашистов год, но духовно продолжал прятаться от своего еврейства еще пятьдесят лет.

Когда недавно мой раввин рассказал в синагоге о том, как египетский министр открылся своим братьям: «Я — Йосеф!», — я

почувствовал, что Тора рассказывает обо мне, ведь я тоже вернулся к своим братьям. До недавнего времени мне было непросто произнести: «Я — еврей». Теперь это становится все более естественным, и я испытываю радость от своего еврейства. Я счастлив, что в конце концов набрался сил и сказал себе: «Перестань прятаться!»

ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА

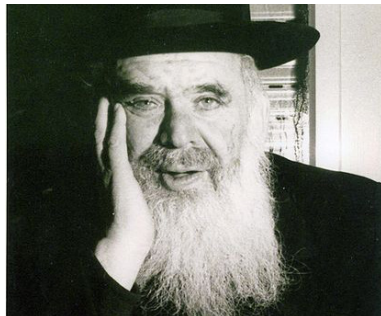
РАВ ХАИМ ШМУЛЕВИЧ

РАВ РЕУВЕН ПЯТИГОРСКИЙ

Раби Хаим Лейб Шмулевич. Родился в 1901 году, во второй день Рош-Ашана, в польском городе Щучин в семье рава Рафаэля Алтера, руководителя городской ешивы, женатого на дочери знаменитого учителя, известного под именем Саба из Новогрудка.

Занимаясь Торой, уже в юности снискал известность как обладатель яркого, в высшей степени неординарного таланта. Когда ему исполнилось двадцать лет, прославленный рав Шкоф пригласил его на должность учителя в свою ешиву в городе Гродно. Через некоторое время переехал в местечко Мир, где открылась одна из лучших ешив того времени; причем среди ее учеников считался явным лидером. В 1930 году руководитель ешивы, раби Элиэзер Йеуда Финкель, выбрал его быть достойной партией для своей дочери. Шесть лет рав Шмулевич давал уроки в ешиве «Мир». После начала войны проделал со всеми ешиботниками далекий путь через Сибирь на восток — до Японии, откуда перебрался в Шанхай. После войны жил в Иерусалиме,

где до самой кончины руководил ешивой «Мир». Умер третьего числа месяца тевет в 1978 году.

Раби Хаим Шмулевич был гаоном (ярким талантом) не только в области Талмуда, он был также гениальным учителем еврейской нравственности, Мусара. Его «Беседы», выдержавшие несколько изданий, широко разошлись по всем общинам мира, формируя характеры учеников ешив нескольких поколений. Од-

ной из центральных тем его учения было понятие о важности такого чувства как благодарность. Только тот, кто испытывает чувство благодарности ко всем, оказавшим ему хоть какую-то помощь, может называться человеком.

Уже будучи в преклонном возрасте, рав Шмулевич решил однажды присутствовать на свадьбе сына одного из своих первых иерусалимских учеников. Родные воспротивились этому, сославшись на его слабое здоровье. «Я не могу не разделить радость с человеком, который сделал мне так много хорошего», — заявил рав и отправился

на «хатуну». Что хорошего сделал ему тот человек? Оказывается, когда ешива только обосновалась в Иерусалиме, комната, где давал уроки рав Шмулевич, долгое время пустовала, поскольку мало кто знал, на каком уровне он дает уроки. «Представьте себе, — говорил великий учитель, — этот человек вместе с друзьями садились прямо передо мной, задавали вопросы и делали все, чтобы я не замечал, что за ними никого нет!»

Говоря о раве Х.Шмулевиче, нельзя не рассказать о йешиве «Мир». Эта йешива была делом его жизни, и его судьба переплелась с удивительной судьбой этой йешивы.

«Две йешивы даст Всевышний народу Израиля, йешивы, которые будут погружены в учение ночью и днем. Ни плен, ни истребление не коснутся их», — говорит Мидраш. Одна из них — йешива «Мир», которую возглавлял рабби Хаим Шмулевич.

Эта йешива была создана в 1817 году в провинциальном польском городке «Мир» и в настоящее время действует в Иерусалиме, неся в мир свет и гармонию. Благодаря вдохновенному труду ее создателей, раввинов и учителей, — таких, как р. Хаим Тиктинский, р. Элияу Камай, р. Элизер Финкель, — эта йешива стала центром еврейской духовной жизни.

Множество испытаний подстерегало ее, в том числе долгие годы изгнания. Через пылающие войной материки, когда еврейскому народу был вынесен смертный приговор, когда охваченные безумием люди и главы правительств пассивно и активно содействовали приведению этого приговора в исполнение, — этой йешиве был открыт «зеленый свет». Она вышла из Польши в Литву, затем через всю Россию проследовала на Дальний Восток, затем — в Японию и Китай; это странствие продолжалось шесть лет, но ни один волосок не упал с головы ни одного из трехсот юношей и их наставников. Трудно не увидеть в этом волю Провидения.

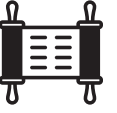
1939 год. Польша. Вторжение фашистской Германии и начало второй мировой во-

йны. Полное поражение Польши. Часть ее отходит к Советскому Союзу. Красная Армия входит в город Мир. В результате этих событий многие йешивы сменили подданство — Вильно, Радин, Гродно, Каменец, Белосток.

Несмотря на все потрясения, йешива «Мир» не изменила порядка занятий. Поползли слухи о депортации йешивы в Сибирь... Спасение пришло неожиданно. Стало известно, что занятая русскими столица Литвы — Вильно (Вильнюс) будет передана независимому литовскому государству. Многие йешивы, в том числе и йешива «Мир», покинули город.

Литва. Йешива обосновалась в местечке Новоград в предместье Вильно. Вскоре в город вступила литовская армия. Жизнь постепенно наладилась и многочисленные йешивы возобновили занятия. Но... ненадолго. Литовское правительство издало приказ, предписывающий евреям покинуть город. «Мир» переезжает в городок Кайдан и располагается в здании, в котором учился Виленский Гаон. Занятия возобновились. Но в это время в Литве было сформировано коммунистическое правительство, заявившее о присоединении Литвы к Советскому Союзу. Это было очень опасно.

И снова — чудо! На этот раз почти фантастическое. В Ковно приезжает японский консул и заявляет о готовности предоставить евреям транзитные визы через Японию. Чтобы воспользоваться транзитной визой нужно было иметь разрешение на въезд в какую-нибудь страну. Кто-то вспомнил, что правительство Голландии, будучи заинтересовано заселить принадлежащий ей остров Кюросао, разрешает туда въезд без визы. Но в Европе шла война на уничтожение, и не было реальной возможности въезда на этот остров. Наконец после долгих колебаний голландский консул Филипп Гейбе согласился снабдить всех желающих справкой следующего содержания: «Подателю сего разрешен въезд на Кюросао без визы в соответствии с законодательством Голландии». Эта справка помогла всем уча-

щимся и преподавателям йешивы «Мир» получить японские транзитные визы.

Тем временем японский консул продолжал выдавать визы, он успел выдать десять тысяч спасительных документов. Уже после присоединения Литвы к СССР, когда деятельность иностранных представительств была крайне затруднена, консул Сиги Гаара выдавал визы. Он дарил людям жизнь даже из окна тронувшегося поезда.

Но йешива не смогла воспользоваться полученными японскими транзитными визами, потому что к этому времени границы были закрыты.

И снова — чудо! По совершенно непонятной причине в Вильне и Ковно (Каунасе) были открыты эмиграционные бюро. Администрация йешивы подала прошение об эмиграции и получила положительный ответ.

Для того, чтобы вывести триста учеников в Японию требовалась баснословная по тем временам сумма — около 50 тысяч долларов. Представитель йешивы в Америке собрал необходимые средства, которые были перечислены Интуристу. И вот йешива тронулась в путь.

Ей предстояло путешествие поездом из Ковно в Москву, из Москвы — экспрессом во Владивосток и далее — пароходом в Японию.

Россия. По прибытии в мирную еще Москву йешиве отвели часть отеля «Метрополь», где останавливались тогда дипломаты и офицеры высокого ранга. Это была последняя передышка перед трудной дорогой. Через некоторое время йешива прибыла во Владивосток. В тот же день ветхое суденышко, сопровождаемое советскими военными крейсерами, отчалило от берега. Рабби Хаим Шмулевич так описывает свои ощущения: «Отплывая от берега, мы все еще не верили своим глазам. Сидели молча, боялись поднять глаза, боялись выдать свои чувства. Наконец мы достигли нейтральных вод; военные корабли повернули назад и стали удаляться. В ту же минуту из наших уст вырвалась песня. Мы спасены!» Но «одиссея» йешивы на этом не кончилась.

Япония. Судно причалило в японской гавани Кобе. Еврейская община Кобе насчитывала всего 25 семей, но она оказала йешиве неоценимую помощь. Были арендованы несколько гостиниц.

В большом здании на вершине горы, из окон которого было видно море, были немедленно возобновлены занятия. Но скоро начались проблемы. Истек срок действия виз, выданных в Литве всего на десять дней. Японские власти согласились продлить срок действия виз только после того, как убедились, что руководители йешивы предпринимают усилия, чтобы получить разрешение на въезд в другое государство...

Китай. Прошло лето. Японские власти, которым надоела большая еврейская община в Кобе, перевели йешиву в Шанхай. Шанхай тогда был многонациональным городом численностью более 5 млн. человек. Он был разделен на пять кварталов под управлением пяти разных государств — Англии, Голландии, США, Японии и Китая. В распоряжении еврейской общины Шанхая находилась великолепная синагога «Бейт Аарон». Необычайно интересна ее история. В 1925 году в Шанхае умер еврейский миллионер, не имевший детей. Большую часть своего состояния он пожертвовал на постройку синагоги, которая должна была послужить общественным центром для евреев, которые — как он заявил перед смертью — непременно появятся в городе. Двухэтажное здание, обставленное прекрасной мебелью, помимо синагоги, вмещало учебные помещения, рассчитанные на несколько сотен человек, а также оборудованную столовую. Пятнадцать лет простояло оно в запустении.

В синагоге собирались на молитвы несколько стариков; классы пустовали. И вот летом 1941 года это здание заполнили сотни изгнанников и вскоре начался учебный год. Первый урок как всегда провел рабби Шмулевич. Так начался новый, шанхайский период истории йешивы. Он совпал с самым страшным этапом мировой войны и затянулся на 5 лет. Рабби Шмулевич успел провести в Шанхае более 400 уроков.

Началась долгая война между США и Японией, закончившаяся ядерной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки. Власть в Шанхае перешла к японским военным властям, и японская разведка стала пристально следить за происходящим в городе. Война продолжалась. Шанхай подвергался непрерывным бомбежкам. Ежедневно триста самолетов несли городу огонь и смерть. И все же рабби Левинштейн, один из наставников йешивы, не соглашался перевести ее в другое место. «Это прервет занятия», — говорил он. Почти все считали, что он подвергает йешиву смертельной опасности. Но рабби стоял на своем. И оказался прав. В итоге ни один дом в Китае не был более безопасным, чем здание, йешивы. За все годы войны в нем не пострадал ни один человек. Китайцы решили, что это здание охраняют сверхъестественные силы. Во время налетов они приходили искать убежище во дворе, стараясь при этом находиться поближе к ученикам. В самом конце войны рабби Левинштейн снова отказался перевести йешиву в казавшийся безопасным городок Тансил. Скоро все убедились в его правоте, — в Тансиле неожиданно началась жестокая междуусобная война, унесшая тысячи жизней.

Известно, что в конце войны рав Левинштейн спас жизнь ученику, заболевшему тифом. Уже началась агония, врачи давали больному всего несколько минут жизни. Рабби Левинштейн открыл Арон а-Кодеш, — место, где хранятся свитки Торы, — и сказал: «Сказано в Талмуде, что один защитник может противостоять 999 обвинителям... Творец Мира! Разве у этого юноши, который оставил дом своих родителей и скитался с нами все эти годы, нет заслуг? Нет хотя бы одного защитника?» В этот момент произошел перелом в ходе болезни. Через несколько дней юноша выздоровел. Сегодня он является одним из самых известных преподавателей Торы в США.

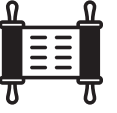
Но все это произошло уже в конце войны. А между тем йешива плодотворно работала в Шанхае долгие годы. Для занятий не хватало книг. Одну из лучших йешив мира

не могла обеспечить скудная библиотека Бейт Аарон. В Шанхае оказались несколько еврейских беженцев, разбиравшихся в книгопечатании. Они открыли издательство и стали издавать книги. Были напечатаны тысячи экземпляров Танаха, Талмуда, книг по галахе, философским проблемам иудаизма. В некоторых случаях книги буквально приходилось создавать заново. В йешиве был том комментариев к «Шульхан Аруху», в котором не хватало нескольких страниц. К всеобщему изумлению рабби Хаим Шмулевич восстановил по памяти недостающие места. Слово в слово...

Но вот снова пришла пора испытаний... В 1943 году на секретном заседании представителей командования оккупационных сил и японского военно-морского флота был выработан план окончательного решения еврейского вопроса. Согласно этому плану, еврейские общины Шанхая и других городов было решено эвакуировать морем на спокойные малонаселенные острова в Тихом океане. До места назначения они не должны были добраться. Корабли предполагалось затопить далеко от берега, а вину за гибель людей свалить на американцев или на плохую погоду.

И опять чудо. Просочились слухи о готовящемся преступлении, японское командование пришло в ярость, но после того, как их намерения получили широкую огласку, японцы не решились их осуществить. Они стали искать другие пути... В конце концов евреям была предоставлена альтернатива: перебраться в гетто или сохранить польское гражданство (как выходцев из Польши) и относительную свободу. Сохранение польского гражданства было равносильно изъявлению лояльности польскому правительству в изгнании. Следующие шаги властей можно было предугадать. Рабби Левинштейн принял первое предложение и йешива перебралась в гетто.

Весной 1945 года война в Европе закончилась полной капитуляцией Третьего рейха. Но за несколько недель до этого в Японию прибыли немецкие специалисты по сооружению газовых камер, которые

все-таки должны были решить проблему тысяч еврейских беженцев. Но из-за постоянных неудач в войне с США план уничтожения несколько раз откладывался, пока стало совсем не до него. Конец войны был плачевным для Японии. Атомный взрыв стер с лица земли город Хиросиму. Три дня спустя был уничтожен город Нагасаки. Меньше чем через месяц был подписан мирный договор. Вторая мировая война, в основном, закончилась.

Прошло больше года... Лишь в августе 1946 года английские власти разрешили репатриацию йешивы в Эрец Исраэль. Еврейские беженцы стали получать въездные визы в Канаду и Америку.

Рабби Хаим Шмулевич — верный бесценному принципу держаться всем вместе — отказался получить въездную визу до тех пор, пока ее не получают все ученики. Он всегда повторял, что с ними ничего не случилось только потому, что они держались вместе. Принцип сохранения единства был основой всех решений, принимавшихся на протяжении шести лет скитаний по Европе, Японии и Китаю. И в этот долгожданный и решающий момент, когда йешива могла тронуться в путь, когда у всех учащих визы были на руках, рабби Шмулевичу предстояло еще одно трудное испытание.

У одного юноши не было визы и не было возможности ее получить, потому что все пережитое отразилось на его психике, а американские эмиграционные власти относились к подобным случаям с особой строгостью. Реб Хаим сказал, что не оставит его. На него было оказано давление с целью изменить это решение; местная община заверяла, что сделает для юноши все возможное. Но реб Хаим стоял на своем: йешива без него не тронется в путь. Стали обсуждать всевозможные планы получить визу хитростью. Удалось заручиться справкой от врача, что здоровье юноши в порядке. В эмиграционной конторе раби Хаим сидел с ним рядом и удерживал его от высказываний.

При слове «Америка» мальчик вскочил — он не любил этого слова; он хотел ехать

только в Эрец Исраэль. Но реб Хаим обратился к нему с ласковыми словами и успокоил его. Чиновник заподозрил неладное, но его заверили в том, что мальчик разволновался, потому что сбывается мечта его жизни. Чиновник благосклонно принял это объяснение.

Это был только первый этап. Предстояла еще присяга на верность Америке, которую каждый обязан был произнести перед консулом. Больной был не в состоянии это сделать. Но снова произошло чудо. Консул куда-то торопилась, очередь к ней была очень длинной, поэтому она вышла в зал, попросила собравшихся поднять руку и хором произнести текст присяги.

Юноша руку поднял, но ничего не сказал. Никто не обратил на это внимания. Консул подписала визы. Реб Хаим опасался, что во время длительного путешествия на пароходе обман могут обнаружить, поэтому он позаботился о том, чтобы отправить больного самолетом. Впоследствии юноша совершенно выздоровел.

Америка. Здесь раби Шмулевич получает предложение восстановить йешиву, которой прочили блестящее будущее. В это время лучшие йешивы находились в Америке и нужен был духовный лидер, способный объединить их. Но реб Хаим считал, что место йешивы — Эрец Исраэль.

Реб Хаим взял с собой небольшую группу учеников. Йешива «Мир» стала крупнейшей йешивой Израиля. Беседы рабби Шмулевича собирали огромное количество слушателей, слова проникали в сердца людей. Это слова «бааль мусар», необычайно праведного человека и мудреца, много пережившего и бесконечно много знающего.

Раби Хаим Шмулевич умер в 1979 году в возрасте 77 лет. Сегодня мы учимся у него, читаем его беседы, — полные мудрости, любви к нашему бесценному наследию, и огромной нравственной силы — той силы, которая помогла ему и его воспитанникам выстоять и победить в годы великих испытаний, выпавших на долю еврейского народа.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ВИДЫ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЙ

РАВ НАТАН АГРЕС

В жертвы, приносимые из животных, годятся только крупный и мелкий рогатый скот (быки, коровы, козы и овцы), а из птиц — молодые голуби (бней йона) и взрослые торим (разновидность перелетного голубя, на сегодняшний день почти полностью истребленная). Всего имеется четыре вида жертв из животных: Ола, Шламин, Хатат и Ашам (возраст и пол животного зависят от вида жертвы).

Кроме этого есть также приношение из муки, смешанной с оливковым маслом, называемое минха (буквально — дар), и приношение из вина, называемое несахим (буквально — возлияние, т.к. вино возливали на жертвеннике в специальное отверстие). К любой жертве Ола и Шламин необходимо добавить минхат несахим, т.е. приношение из муки и вина. Но минха может быть и самостоятельным приношением. Всего есть 13 видов менахот: 5 из них добровольные, которые человек может принести по собственному желанию, а 8 — обязательные (из них общественные и индивидуальные).

Законы жертвоприношений сложны и многочисленны, им посвящены многие главы Письменной Торы и шестая часть Устной — Седер Кодшим.

Здесь же рассмотрим вкратце только основные виды жертвоприношений из животных.

Ола

Жертва Ола — огнепалимая жертва, т.е. жертва, которая полностью сжигается на огне жертвенника. Название Ола происходит от глагола «лаалот» — «подниматься», «возвышаться», поскольку вся жертва целиком «поднимается» в дар Всевышнему. И именно в этом ее основное предназна-

чение — служить даром Творцу (по Раши в трактате Зевахим 7б).

Однако помимо своего основного призвания, Ола служит также для искупления порочных мыслей и неисполнения (даже намеренного) повелительных заповедей и запретов, которые можно исправить действием.

Интересно, что и это предназначение включено намеком в название Ола. Корень «лаалот» — подниматься — используется в Танахе в значении «размышлять», «мыслить» (см. Йехезкель 20:32). Подобное выражение (на арамейском языке) встречается также почти на каждой странице Талмуда: «май салька даатах» («что ты думал?»), буквально «что поднялось (т.е. какие мысли зародились) у тебя в уме». Поэтому название Ола намекает на (негативные) мысли, которые человек хочет исправить этой жертвой.

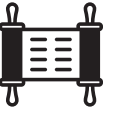
Кроме этого, слово «ола» (עֹלָה) идентично по написанию слову «авла» (с разной транскрипцией), означающему «гадость», «подлость», «грех» и т.п., что намекает на намеренное нарушение заповеди, искупаемое этой жертвой.

Жертва Ола бывает общественной (как корбан а-тамид) и индивидуальной, обязательной и добровольной, и всегда приносится только из самцов (за исключением птиц, где пол не имеет значения).

Шламин

Жертва Шламин в каком-то смысле противоположна жертве Ола. В то время как Ола целиком возносится на жертвенник, мясо Шламин съедается ее хозяином (включая его семью и приглашенных), за исключением грудины и голени животного, которые отдаются в дар козну (такова его

доля, установленная Всевышним). На жертвеннике сжигаются лишь эмурум — внутренний жир и некоторые органы животного.

Суть этой жертвы — трапеза в святости, когда часть ее посвящается жертвеннику Творца, а часть съедается хозяином и коэном. Для этого необходимо, чтобы и человек, и мясо животного находились в состоянии таара — ритуальной чистоты; кроме этого, нужно есть его в пределах освященного Иерусалима (внутри его стен).

Отсюда и название Шламим от слова «шалом» — «мир», т.е. жертва, объединяющая жертвенник, хозяина и коэна.

Некоторые комментаторы полагают, что суть этой жертвы — благодарить Творца за то благополучие и достаток, что Он посылает нам. В свете этого они объясняют, что название Шламим подразумевает благополучие (одно из значений слова «шалом»). Как следствие, приношение этой жертвы также приводило к еще большему увеличению мира и благополучия.

Шламим являются индивидуальной жертвой и приносятся как из самцов, так и из самок животных (птицы непригодны для этой жертвы).

Хатат

Жертва Хатат — обязательная, и в большинстве случаев приносится в случае ненамеренного нарушения запретительных заповедей (ло таасе), например, нарушения Субботы, запретов интимной связи и т.п.

На первый взгляд, название Хатат (חַטָּאת) происходит от слова «хет» (חַט), что значит «грех» (грех на языке Торы — недостаток, отклонение), по причине которого и появляется необходимость в искуплении. Однако слово «хатат» упоминается в Торе и в значении очищения, перехода из состояния тумана — духовной нечистоты — в состояние таара — духовной чистоты (см. книгу Бемидбар гл.19). Поэтому более верным кажется именно такое понимание — жертва Хатат призвана очистить душу от пятна ненамеренного греха.

Мясо жертвы, после того как ее эмурум приносились на жертвенник, съедалось коэнами (а не хозяином) на территории Храма (а не во всем Иерусалиме). Общественная жертва Хатат всегда приносится из самцов, а индивидуальная — из самок (за несколькими исключениями).

Ашам

Жертва Ашам также приносится для искупления определенных грехов, и хотя за эти прегрешения не положено наказание карет, тем не менее, из-за их особой тяжести Тора обязала нарушителя принести искупительную жертву.

Название Ашам происходит от слова «ашма», что значит — «вина» (повинность), а иногда — «наказание». Т.е. жертва, приносимая по причине повинности, чтобы избежать наказания. Кроме того, корень «ашам» встречается также в значении «шмама», что значит «опустошение». Рамбан (на Ваикра 5:15) поясняет, что грех опустошает душу, отдаляет ее от возможности воспринимать свет Всевышнего, и только очистившись с помощью особой жертвы, человек может вернуться на прежний духовный уровень.

Всего есть шесть видов Ашам. По своим законам Ашам схожа с Хатат, но есть несколько отличий: индивидуальная Хатат приносится из самок мелкого скота (овец или коз), а Ашам — только из самцов овец, причем минимальной стоимостью в два серебряных шекеля.

Ашам Талуи

Ашам Талуи — «условный Ашам» — приносится в случае, когда есть сомнение, нужно ли приносить жертву Хатат, т.е. когда человек сомневается, нарушил ли он запрет или нет (например, был ли жир, съеденный им, разрешен в пищу или запрещен и т.п.). Тот, кто совершил грех (даже ненамеренно), должен опасаться Небесного наказания, и чтобы приостановить его до выяснения ситуации и приношения Хатат, Тора дала возможность принести жертву Ашам Талуи.

Но почему в сомнительной ситуации приносится более дорогое приношение, чем сам Хатат? Объясняет Рамбан (там же), что узнав о грехе, человек естественным образом сожалеет о содеянном и принимает решение впредь быть более бдительным и осторожным, поэтому даже небольшая жертва способна искупить его грех. Но когда есть сомнение, имел ли грех место

вообще, человек склоняется к мысли, что, скорее всего, он не согрешил! Поэтому, чтобы подчеркнуть серьезность положения и побудить его к чистосердечному раскаянию, Тора обязывает принести более дорогое жертвоприношение и называет его Ашам — в напоминание об ответственности провинившегося.

«ТРОН» РАВА ШТЕЙНМАНА

Рав Яков Розенштейн, один из людей, приближенных к раву Штейнману, сфотографировал стул Рава и стендер, за которым он учился на протяжении многих лет.

Этот стул — на самом деле, самую простую табуретку — рав Штейнман получил от еврейского агентства Сохнут, когда после войны переехал в Израиль.

Рав Штейнман собственноручно отнес его плотнику, чтобы тот переделал его. Он попросил плотника так удлинить ножки стула, чтобы, сидя на нем, не приходилось касаться ногами пола. Это было нужно для того, чтобы у сидящего на нем не было возможности заснуть при изучении Торы. По той же причине Рав выбрал именно стул без спинки. На этом стуле рав Штейнман сидел десятки лет, изучая Тору днем и ночью.

В часы приема посетителей, когда сотни людей приходили в дом Рава, чтобы получить совет, благословение или просто увидеть праведника, этот стул превращался в своеобразный «трон». Тот, кто когда-либо был у рава Штейнмана, видел, как он, сидя на кровати, клал стул на бок и опирался спиной на сидение стула, а ножки стула упирались в стенку.

Именно в такой простоте он принимал своих посетителей, среди которых были все — начиная от учеников хейдеров и заканчивая главами правительств. (Рассказывают, что Эхуду Барак, который впоследствии стал главой правительства Израиля,

пришлось вспомнить свое спецназовское прошлое и забраться в дом к раву Штейнману через окно, когда ему нужен был срочный совет, а в очереди на прием к раву было много людей).

Теперь стул осиротел, как и весь еврейский народ...

Сотни тысяч человек пришли на похороны духовного лидера нашего поколения — Рава Аарона Йеуды Лейба Штейнмана, благословенна память праведника. Рав Хизкияу Мишковсий, машгиах в ешиве рава Штейнмана, зачитал завещание Рава — его волю в том, что касается похорон, надгробных речей, и его просьбы к народу Израиля

Сотни тысяч человек пришли вчера (12.12.2017) на похороны духовного лидера нашего поколения — Рава Аарона Йеуды Лейба Штейнмана, благословенна память

праведника. Они шли по улице Хазон Иш (Бней Брак), провожая Учителя. После выступления рава Гершона Эдельштейна, главы ешивы Поневеж, рав Хизкияу Мишковси, машиах в ешиве рава Штейнмана, зачитал завещание Рава — его волю в том, что ка-

сается похорон, надгробных речей, и его просьбы к народу Израиля.

Через шесть часов после кончины, за несколько минут до 14:00, Рав Штейнман был похоронен на кладбище Поневеж. Полиция охраняла кладбище, чтобы обеспечить быстрые похороны и предотвратить давку.

ЗАВЕЩАНИЕ РАВА

БЫЛО НАПИСАНО РАВОМ, ОКОЛО 30 ЛЕТ НАЗАД

1. Очень прошу не произносить надгробных речей — ни до похорон, ни после, не устраивать собраний — ни для воодушевления, ни траурных, ни других, какие бы названия для них не придумывали, но которые на самом деле являются оплакиванием.
2. Не писать обо мне никаких статей в газетах — ни в ежедневных, ни в еженедельных, ни в ежемесячных. Достаточно фотографии — без того, что в них обычно пишут.
3. Не печатать объявлений о похоронах, не объявлять через громкоговоритель или по радио, достаточно, чтобы на похоронах только было десять человек.
4. Постараться не затягивать время между смертью и погребением, только поторопиться, чтобы погребение было как можно скорее после смерти.
5. Мое место в «доме жизни» (на кладбище — прим. пер.) — среди простых людей.
6. Не писать на надгробии никаких званий, только «Здесь похоронен раби Аарон Йеуда Лейб, сын раби Ноаха Цви Штейнмана».
7. Надгробие пусть будет самым дешевым и простым, не тратить деньги на покупку дорогого места на кладбище, но, если кто-то хочет дать цдаку, пусть дадут — не покупая места.
8. В дни, когда принято ходить на могилу после того, как будут закончены шив-а (семь дней), шлошим (тридцать дней) и йорцайт (год со дня смерти), пусть не тратят слишком много времени специально на это, лучше пусть сменяются потом время от времени — чтобы учиться как должно и воздерживаться от пустых разговоров.
9. Если поиск места для молитвы в качестве хазана будет отнимать много времени от изучения Торы, лучше в это время учиться во Имя Небес.
10. Попрошу каждого, кто желает мне добра, изучать одну главу мишнают до окончания 12 месяцев, а женщины пусть произносят каждый день 10 глав Тэилим — и по субботам и праздникам.
11. Прошу не называть меня праведником или богобоязненным, чтобы не быть мне опозоренным из-за этого в Мире Истины.
12. Прошу здесь прощения у всех, чье достоинство оскорбил, а также того, кому я должен деньги и известно, что в действительности он их не взыщет, хотя мог бы получить по закону, прошу простить мне.
13. Пусть все мои потомки не идут за моими погребальными носилками, согласно обычаю Иерусалима.
14. Поскольку многие думают обо мне ошибочно, я, со своей стороны, не советую называть детей моим именем, но не запрещаю этого.