

ВЕРА, ПРОВИДЕНИЕ И УПОВАНИЕ

1.

Особое внимание в хасидизме уделено понятию ашгаха пратит - "персональный надзор", или "личное провидение". Компетенция личного провидения в хасидизме распространяется до мельчайших деталей, охватывая судьбы всего сущего, от человека до песчинки. Такое отношение порождает множество проблем, так как ясно, что к вопросу о личном провидении можно подойти не только путем абстрактных теологических рассуждений, но и с противоположной стороны - достаточно просто испытать его правдой жизни. И тогда в полный рост встает проблема зла в мире. В самом деле, раз Пресвятой Благословенный надзирает над всем происходящим, входя в каждую деталь, как в мир могло вторгнуться зло? Особенное недоумение вызывает зло, причины которого мы не в состоянии постичь. Это то зло, которое, как нам представляется, постигает человека незаслуженно: "праведник, и зло (постигает) его".

Проблема зла сама по себе чрезвычайно сложна. Ее невозможно рассмотреть в контексте личного провидения. Ибо вопрос о том, каким образом возникает зло, что позволяет ему существовать и каково его происхождение - вопрос этот углубляется в тонкие различия между доступными и запретными для вопрошания сферами - особенно, когда мы затрагиваем сотворение мира и хаос, сопутствовавший его началу. Несмотря на это, вопрос о существовании зла в мире кажется вполне законным, когда задается в связи с личным провидением. Ибо это уже не чисто богословский вопрос, а экзистенциальная проблема, от которой зависит самоощущение человека и его жизненный путь - как в повседневности, так и в служении Превечному и размышлениях о Нем.

В связи с проблемой личного провидения и зла сразу же вспоминается известное изречение мудрецов: "зло не спускается сверху". Но как же тогда, с точки зрения разных людей, объяснить телесные и душевные страдания, главное зло нашего мира? Если Пресвятой Благословенный надзирает над всем происходящим, откуда же исходит зло, как не от Него? Эту теологическую проблему решали следующим образом: личное провидение действительно не предусматривает зла. Но суть греха в том, что он воздвигает преграду на пути Божественного присмотра, и вот тогда грешника постигает бедствие, ибо он становится игрошкой стихийных сил, несущих зло. Однако это объяснение не уживается с концепцией хасидизма, согласно которой Вс-вышний никогда не отводит взора от сотворенного Им, ни от грешника, ни от праведника. И потому с новой силой встает вопрос: каким образом Превечный, источник абсолютного и полного добра, изливает в наш мир нечто, несущее зло человеку? Те, кто верят в персональный надзор Вс-вышнего, вынуждены признать, что ответить на этот вопрос непросто. В поисках истины необходимо углубиться в проблему.

2.

Хасидизм дает несколько объяснений тому, что кажется нам злом, ниспосланным свыше. Эти объяснения могут показаться противоречивыми, однако в действительности они дополняют друг друга, располагаясь на разных уровнях постижения мира. Можно также видеть в различных объяснениях способ достичь углубленного интеллектуального и эмоционального постижения проблемы.

Одно из объяснений было предложено рабби Израилем Баал Шем Товом, Бештом. Он видел во зле "подножие" добра. Иными словами, хотя в мире действительно существует зло, в конечном счете, оно служит добру. Это объяснение можно воспринимать в контексте "зла, отличающего добро", где зло служит границей добра до тех пор, пока добро не усилится и не станет явным. Его можно воспринимать и в противоположном по смыслу контексте, когда зло служит орудием добра. Причем последнее верно как в отношении каждого отдельного человека, так и вообще в отношении добра и зла в мире. Ибо существуют сферы, закрытые для добра во всей его полноте и святости, и, чтобы озарить их, добро нуждается в падении. С такой точки зрения любое падение, которое на первый взгляд кажется поражением добра, в действительности служит его конечной победе. И потому всякое падение суть "падение во имя возвышения". В рамках этой концепции существует несколько более детальных объяснений существования зла - например, зло постигает грешных в виде частичного воздаяния за преступления, а праведников - для того, чтобы удостоить их ничем не омраченным блаженством в мире грядущем. Поэтому с праведных вззывают за их немногочисленные проступки уже в это, а не в будущем мире. Все эти объяснения вписываются в общую картину мира, в котором зло служит орудием в руках добра. Конечно, духовная ступень боли, страданий, скорби очень низка. Однако она ведет к более высокой ступени. И это соответствует высказыванию Бешта, что зло служит подножием добра.

Наряду с этим существует и другое, более глубокое объяснение природы зла. Согласно ему, то, представляется нам злом, изнутри себя не является таковым. Зло не только в итоге приводит к добру, добро - его изначальная сущность. Несмотря на то, что на первый взгляд что-то кажется нам злом, виною тому не сама сущность мнимого "зла", а неполнота нашего понимания

происходящего. Таким образом, различие между добром и злом в человеческой жизни есть не более чем различие между явным и скрытым добром. Как положительное мы воспринимаем добро, доступное нашему пониманию, а как отрицательное - добро, превышающее понимание. Это напоминает ситуацию, когда к человеку обращаются с добрыми пожеланиями на непонятном языке. Даже если ему будут сулить все блага мира, он не испытает от этого ни малейшей радости и лишь пожалует о потерянном времени. Поскольку Пресвятой Благословенный находится на высшей духовной ступени, люди не в состоянии осознать и оценить исходящее от Него добро. Более того, это добро порой представляется им злом. И лишь праведники, достигшие духовных высот, обретают ясность зрения, которая позволяет им различить в деяниях Превечного подлинное добро. Об этом рассказывается в истории о Нахуме Иш Гамзу, который, что бы с ним ни случилось, неизменно повторял: "и это к добру" - причем не потому, что с радостью принимал наказание, а потому, что видел истинный смысл событий. В том, что казалось другим людям падением, Иш Гамзу усматривал возвышающий смысл. Из сказанного следует, что различие между добром и злом исходит не из самой сущности вещей, а обусловлено высотой духовного уровня. Человек обязан видеть мир зла лишь своей собственной ограниченности. В жизни мы часто сталкиваемся с подтверждением этого. Например, маленькие дети подчас воспринимают то, что направлено к их добру, как абсолютное зло. По мере того как созревает их разум, они убеждаются, что возмущавшая их необходимость в действительности благо, скрывавшееся в оболочке мнимого зла.

Однако и это объяснение не исчерпывает всего. Есть еще более глубокий взгляд на существование зла в мире. Присмотревшись пристальнее, мы поймем не только то, что зло в действительности является скрытым добром - и тем самым согласимся со словами Нахума Иш Гамзу, - но увидим, что на высшей духовной ступени вовсе нет никакого зла. А то, что прежде представлялось нам добром в оболочке зла, на самом деле есть благо в его чистом, наиболее возвышенном виде. Из этого, в частности, следует, что то добро, которое мы различаем на быденном, житейском уровне, вовсе не является высшим, и признание его нами свидетельствует лишь о его простоте и доступности, а не о возвышенности и чистоте. То, что мы назвали добром в оболочке зла, кажется нам обернутым во зло по причине своего более высокого духовного уровня, который не позволяет нам распознать во зле добро в чистом виде. Безусловным злом кажется нам добро, которое столь велико и возвышенно, что совсем не вмещается в наше сознание в качестве добра. Это добро - суть проявление Б-жественного руководства миром. И потому, хотя пути Провидения в глазах человека часто выглядят злом, в действительности они исполнены самого возвышенного блага. Просто обычный человек не в состоянии подняться на достаточно высокую духовную ступень, откуда это добро откроется его взору. Так надо понимать слова мудрецов, высказанные в связи с проблемой существования зла в мире.

Когда мы различаем руку Провидения в постигающих нас испытаниях, это лучше всего выражает слова: "Пора бедствия у Яакова, и из него спасение" - т.е. именно путем испытаний и бед придет к Израилу Избавление. Если же наш взгляд на происходящее более широк, его сущность можно выразить словами: "Что хорошо? Добро начало. А что очень хорошо? Злое начало. Просто хорошо - ангел жизни. Очень хорошо - ангел смерти". Здесь такое абсолютное зло, как смерть, оказывается скрытым добром, причем куда большим, чем жизнь, т.е. "явное" добро. Ибо тайна, окутывающая пути Провидения, служит престолом Всевышнего. Тайник Его силы скрыт по ту сторону человеческого разума. И потому то, что представляется нам явным добром, открытым нашему умственному взору, есть благо, раскрывающееся на низшей духовной ступени. Оно не может сравниться с совершенным, возвышенным благом, скрытым от наших глаз в тайном мире, где пребывают Б-жественная воля и благоволение, которых нам дано узреть. Об этом сказано: "Кого возлюбил Превечный, того накажет" - ибо то, что кажется нам наказанием, на самом деле является более глубоким проявлением Его любви и благоволения к нам.

3.

В хасидизме метафизическое постижение не остается голой абстракцией. Оно непосредственно сказывается на человеческой жизни, изменяет поступки, чувства и взаимоотношения людей. Так и в нашем случае - углубленное проникновение в то, что представляется нашим глазам злом, влияет на мир человеческих переживаний и чувств, на восприятие нами действительности.

Когда добро постигает связь вещей на высоком духовном уровне - причем постигает не только разумом, но всем своим существом, подготовленным к этому этически, - он признает справедливость Б-жественного суда на собой. Ибо если человек знает, что зло - не более чем орудие грядущего блага, он не возмущается своей частью, не протестует перед лицом испытаний, посылаемых ему судьбой. Он сознает, что, хотя постигающее его в жизни кажется злом, в конечном счете, оно направлено к его пользе и благу. И хотя зло возмущает его, хотя он удручен и испытывает страдания, которых, быть может, не заслужил - несмотря на это,

человек принимает свою участь спокойной. Так мы поднимаемся на первую, галахическую ступень духовного величия. Эта ступень соответствует содержащемуся в Мишне галахическому постановлению о том, что человек обязан "благодарить за зло, как за добро" - т.е. благодарит Б-га за все, что бы ни случилось с ним в жизни. Неважно, видит ли он положительный смысл выпавших на его долю испытаний, говоря словами Писания: "Чашу спасения подниму" или судьба представляется ему безрадостной, как сказано: "Бедствие и скорбь обрету" - и в том и в другом случае человек заявляет: "Имя Господне возгласу" с полной верой в то, что и радости и испытания посланы ему Судьей справедливым и истинным и ведут к благой цели, а мнимое зло служит подножием грядущего блага.

На следующей, более высокой духовной ступени, когда человек приходит к пониманию того, что явное зло суть скрытое добро, он уже не просто выражает готовность принять свою судьбу из рук Превечного, какой бы та ни была, но делает это с радостью. Ибо знание того, что мнимое зло в действительности является добром, обремененным в другие одежды, изгоняет из сердца печаль. Подобно тому, как явное, зримое зло наполняет человека ликованием, так все, исходящее от Всевышнего, отныне только радует его. Таким образом, будет ли человек, которого постигает зло, испытывать радость или скорбь, в первую очередь зависит от его собственного духовного уровня. Тем, кто, как Нахум Иш Гамзу, способен распознать добро в обличье зла, постигающие их испытания покажутся легче и естественней. Ибо благодаря своей способности углубляться в суть вещей, такие люди не дают видимому злу испугать себя, а находят скрытое в глубине событий добро и вглядываются в него. Конечно, зло не в силах причинить им тех страданий, которые терпят люди, не достигшие высокого духовного уровня. Ведь когда человек понимает, что все происходящее суть благо и направлено к благу, зло исчезает с его глаз и взору предстает заключенное в вешах добро. Но и простой человек, чей духовный взор не проникает в глубины, человек, не способный отрешиться от страданий настолько, чтобы видеть в них благо, тем не менее может подняться на духовный уровень, который позволит ему принимать все происходящее с ним с радостью. Ибо то, к чему мудрец приходит путем вглядывания и размышлений, простой человек обретает с помощью веры. Если он действительно всем сердцем верит, что "зло не спускается сверху", то и любое посланное ему испытание он примет по доброй воле, с радостью, ибо верит полной и искренней верой, что, в конечном счете, оно направлено к его благу, даже если его духовный взор не проникает настолько глубоко, чтобы удостовериться в этом воочию.

Но еще выше находится духовная ступень, с которой зло предстает в своем подлинном обличье - не как благо, обернутое в оболочку зла, а как самое чистое и возвышенное благо, столь великое, что оно превращает обычную человеческую способность восприятия и потому причиняет боль. Для того, чтобы душа приняла подобное добро, человек должен всецело предаться главному, не давая своим глазам и чувствам распоряжаться собой. Более того, он должен ценить близость Вс-вышнего превыше всех благ этого мира и доверять ей больше, чем своим чувствам. Ибо тот, кто верит, что видимое зло в основе своей является более возвышенным благом, чем благо очевидное, не просто принимает зло с радостью, но он принимает его с большей радостью, чем добро! Ибо он понимает, что это мнимое зло суть более возвышенное откровение Б-га, когда Он является человеку в непостижимости Своей тайны. И об этом сказано: "Оскорблены и не оскорблены, выслушивая поношение и безмолвствуют с любовью и радостью претерпевают муки, о них свидетельствует Писание: "Любящие Его - как солнце восходящее в могуществе". Лишь тот, кто воистину любит Б-га, способен с радостью принимать страдания, посланные Им. Эта радость превыше любой другой, ибо ее сопровождает сознание, что "кого возлюбил Превечный, того накажет". Человека, который всем сердцем любит Б-га, подобное свидетельство взаимности не может не радовать. Такой человек предпочтет страдания, в которых раскрывается Всевышний, благополучной жизни в мире повседневной постигаемой реальности, которая лишена ощущения близости Б-жественной тайны, той тайны, в тени которой таится великое Откровение.

Именно в этом смысле следует понимать слова "Праведник, и добро (постигает) его". Речь идет о совершенном, абсолютном праведнике, чья жизнь действительно исполнена лишь добра, и зла в ней нет ни на йоту. Ведь совершенный праведник отличается от других людей тем, что испытания и беды, выпадающие на его долю, он принимает с любовью и искренней радостью, как свидетельства наибольшей близости Всевышнего, - а именно к этой близости он больше всего стремится и лишь ее понастоящему желает. Потому-то зло этого мира не находит пути к совершенному праведнику и не омрачает его жизнь. В том, что выпадает на его долю, он находит великую радость, ибо видит во всем лишь абсолютное добро.

Адин Штейнзальц

К 120-летию со дня рождения и 50-летию со дня смерти Бориса Пастернака (10.02.1890 - 30.05.1960)

Февраль. Достать чернил и плакать!

Александр Гордон

ПОВЕРХ ИСПАНСКИХ БАРЬЕРОВ

Изгнание

31 марта 1492 года Ицхак Абарбанель (1437-1508), ученый, философ, богослов, раввин, министр финансов королевского двора, потомок рода, восходящего к царю Давиду, сделал последнюю и неудачную попытку предотвратить подписание королем Фердинандом и королевой Изабеллой эдикта об изгнании евреев из Испании. Два фанатически католических величества из королевств Арагона и Кастилии соединились в браке и неизвестно к евреям. В день 9-го Ава, в день двукратного разрушения иерусалимского Храма, 2-го августа 1492 года, сотни тысяч испанских евреев покинули страну, в которой жили веками. Через полтора столетия их потомки перебрались в веротерпимые, освобожденные от власти испанской короны и католицизма, Нидерланды.

22 марта 1862 года в Одессе родился замечательный художник Леонид Пастернак. Поступил в Московское училище живописи ему не удалось по "пятой графе", и он уехал в Мюнхен, где закончил Академию художеств. В 1889 году Леонид Пастернак, тогда безвестный художник, женился на выдающейся пианистке Розалии Кауфман, концертировавшей по всей Европе и позже ставшей одной из лучших учениц А. Н. Скрябина, впоследствии профессором. В том же году они поселились в Москве, где Пастернак открыл рисовальную школу. 29 января (по старому стилю) 1890 года у супругов родился первый сын Борис, будущий знаменитый поэт. В 1894 году Леониду Пастернаку предложили должность профессора Московского училища живописи, ваяния и зодчества при условии, что он пройдет обряд крещения и примет православие. Пастернак отказался. В письме инспектору училища князю Львову он заявил: "Я вырос в еврейской семье и никогда не пойду на то, чтобы оставить еврейство для карьеры или вообще для улучшения своего социального положения". Впоследствии его все же утвердили в этом звании, и он оставался профессором училища почти четверть века. В 1905 году Пастернак получил звание академика живописи. Он был постоянным и любимым Львом Толстым иллюстратором его романов и автором многих портретов великого писателя.

При рождении Пастернаку дали имя Ицхак-Лейб. Позже он стал называться Леонидом. Пастернаки происходили из старинного рода Абарбанелей. В XVIII веке перебрались в Галицию Абарбанели стали называть себя Пастернаками. Ицхак-Леонид Пастернак знал, что он в действительности Ицхак Абарбанель, потомок знаменитого изгнанника из Испании. В сентябре 1921 года Леонид и Розалия Пастернак с дочерью Лидией покинули Россию и переехали в Германию, из которой им пришлось бежать от нацистов, как испанский Ицхак Абарбанель бежал от христианского фанатизма. Но это случилось позже, а тогда в Берлине Пастернак познакомился с Альбертом Эйнштейном и подружился с великим еврейским поэтом Хаимом Нахманом Бяликом, портреты которых он рисовал. В 1923 году Леонид Пастернак начал свое "возвращение" в Испанию 1492 года.

Еврейская симфония Рембрандта ван Рейна

В 1631-1632 гг. из Лейдена в Амстердам переселился великий голландский художник Рембрандт. Он поселился рядом с еврейским кварталом, в доме, расположенном недалеко от синагоги и дома, где позже жил Барух Спиноза. Рембрандт очень часто посещал еврейские кварталы. Со многими их обитателями у него сложились дружеские отношения, особенно с главой общины Менаше Бен Израилем. Менаше был человеком незаурядных способностей. Это был блестящий знаток Ветхого завета, первоклассный юрист, философ, полиглот, владевший десятку языками, редкий эрудит. Его перу принадлежат около 400 произведений. Он был учителем молодого Спинозы, а позже стал одним из его гонителей. В 30-х годах XVII века Рембрандт часто встречался с Менаше, особенно в замке Мейден - владении известного в то время историка Питера Корнелиуса Хафта. Здесь собиралась интеллектуальная элита Амстердама. Встречи вошли в культурную историю Голландии как Мейденский кружок. Бен Израиль мечтал вернуть евреев в Испанию, однако это

был нереальный проект. Свои усилия он обратил на возвращение евреев в Англию при Кромвеле и сыграл в успехе этого дела решающую роль. Бен Израиль был известным коллекционером живописи и не раз навещал знаменитых амстердамских художников, живших по соседству, в том числе и Рембрандта. Нередко он приходил к ним со своими учениками, среди которых был Спиноза. Бен Израиль сразу постиг гений Рембрандта. Леонид Пастернак также был поклонником голландского художника. Он знакомился с творчеством Рембрандта в музеях Амстердама и Гааги. 23 июля 1912 года он посетил в Марбурге сына Бориса, студента философского факультета Марбургского университета. Отец и сын провели день в Марбурге, который Борис описал в одноименном стихотворении в сборнике "Поверх барьеров". Они гуляли по городу после лекции учителя философии Бориса Германа Когена и беседовали о нем, о неудачной попытке Леонида нарисовать портрет немецкого мыслителя и о продолжении занятий философии. На следующий день они поехали в Кассель осматривать местную картинную галерею, известную коллекцией картин Рембрандта.

Об увлечении Леонида Пастернака Рембрандтом вспоминал Хаим Нахман Бялик: "Он пришел в качестве педагога, обучающего нас искусству, и в качестве художника-творца. И пришел не с пустыми руками, а принес альбом портретов еврейских писателей и тетрадь с рукописью статьи "Рембрандт и еврейство в его творчестве" (опубликовано в Берлине в 1923 году - А. Г.)" Пастернак сильно увлекался творчеством голландского художника, ибо обнаружил близость или связь между жизнью и творчеством Рембрандта и еврейством: "Близил его (Рембрандта - А. Г.) с еврейскими трагизмом его личной жизни, находивший отклик в историческом трагизме последних, закаленных военным изгнанием, вечных объектов гонений, мучительства, социальной неправды и жестоких ударов судьбы..." Пастернак был потрясен степенью постижения Рембрандтом евреев, изображенных на его картинах. Он пытался понять, как голландский художник сумел так глубоко проникнуть в психологию этого замкнутого и отчужденного от амстердамского окружения народа: "Откуда же Рембрандт взял этих Давидов, Саул, Ревек и Ленат? Откуда это проникновение в еврейскую психологию, неуловимый еврейский привкус, откуда у него это чутье самой сущности "иудаизма", его мироощущения и откуда это понимание основного духа Библии, превращающего силу народного гения простые очерки примитивного патриархального быта, чисто еврейского, в повествование общечеловеческое?" Эту загадку творчества Рембрандта было легко разрешить, ибо известно, что выйдя из дома, художник почти сразу попадал в амстердамский Judenviertel, еврейский квартал. Для него эти голландские евреи, выходящие из Испании и Португалии, были великодушными экземплярами для изображения библейских персонажей. Рембрандт писал свои библейские полотна почти "с натуры". Пастернак пытался разглядеть в лицах героев картин Рембрандта тех, кто был изгнан из Испании и Португалии, их библейские корни и народный дух: "Так Рембрандт из простого быта голландских евреев, из этой на вид жалкой, невзрачной кучки своего квартала, от которой брезгливо и с ненавистью отвернулись Португалия и Испания, извлек такие жемчужины, которые стали навсегда источником всевозрастающего восторга перед духовной красотой человека, непрерывных художественных наслаждений и радости для людей. Так Рембрандт на своих холстах, воспроизводя лучшие черты еврейско-библейского народного духа, спел живописью прекрасную песнь во славу народа-избавителя. Так великий страдалец-художник занес на страницы человечества светлые черты всечеловеческой красоты духовного лица народа-страдальца..." Анализируя знаменитую картину Рембрандта "Саул и Давид", Пастернак считал, что видит на картине не царя Саула, а простого амстердамского еврея, быть может, шамеса (служку) соседней синагоги, а на его лице многострадальную жизнь еврейского народа. Пастернак пишет свое "полотно" о Рембрандте с симпатией и сочувствием к своему народу, образы которого были так ярко показаны голландским художником. Глядя на амстердамских евреев на картинах Рембрандта, Пастернак всматривался в глубины еврейской истории: "В этих экзотических голландских евреях жило еще дыхание библейской традиции... жило еще многое, что отдавало Востоком и отзвуками далекой их родины..." На картинах Рембрандта Леонид Пастернак видел своих предков, изгнанных из Испании. Именно там, в Берлине, Леонид

Осипович воспринял свою живопись и картины своих коллег-соплеменников как еврейское искусство: "И вот стоило лишь еврейству оглянуться на себя, на свое жалкое бытие, на свое жалкое недавнее прошлое, на жалкое прислуживание и пресмыкание, вспомнить далекое славное прошлое, - и зажглись в нем иные светочи и идеалы национального подъема, высоких стремлений, давно небывалой народной славы, - и расцветает вновь забытая поэзия, - и забил вновь родник вдохновения..."

Хаим Нахман Бялик

Леонид Пастернак осознал связь со своими предками, образами Рембрандта, после встреч с Бяликом. Поэт и художник познакомились на даче под Одессой в 1911 году. К этому времени относится первый портрет поэта кисти Л. Пастернака. Лишь некоторое время спустя Л. Пастернак прочел стихи Бялика в русском переводе. Каждая их встреча была для него "чем-то вроде прочтения живого Бялика". Художник вспоминал о годах Первой мировой войны, когда Бялик приезжал к нему в Москву. Он приходил к Пастернакам побеседовать о живописи, которую очень любил. Бялик обращал внимание на отсутствие художественных альбомов еврейских художников, мечтал о пропаганде искусства живописи среди евреев. Поэт и художник проводили целые часы в дружеской беседе и в определении планов совместной работы в области изобразительного искусства и художественной литературы. Их сотрудничество продолжилось в Берлине.

Бялик переехал в Германию по ходатайству М. Горького и по разрешению В. И. Ленина. В немецкий период своей жизни (1921-1924 гг.) Бялик с женой жили в городке Гомбурге вблизи Берлина. Во время публикации "Рембрандта" Х.Н. Бялик, которому в 1923 году исполнилось 50 лет, был занят выпуском юбилейного собрания своих сочинений. Он широко занимался издательской деятельностью, для которой привлекал художника Л. Пастернака. Поэт так рассказывал о своем профессиональном и духовном сближении с художником: "Я бесконечно рад видеть Пастернака сотрудником издательства, ибо я тот, кто приблизил его сердце к еврейской работе и привлек в наш стан". Художник так характеризует влияние Бялика на него: "Я вырос в русской обстановке, получил русское воспитание, развивался под влиянием тенденций ассимиляции и в долгие летние русскому народу. И - странная судьба евреев нашего поколения - сейчас нам достается от Бялика за то, что мы отдали себя не всецело своему обездоленному народу, - а с другой стороны, - я слышал часто упреки, что я все же как еврей - не могу быть чисто русским художником... Мы посмотрели друг другу в глаза, и я не знаю, я не понимаю, почему, может, на нас дохнула из глубины веков расовая общность или мы вдруг ощутили принадлежность к одному миру, миру искусства, - но этого перегляда оказалось достаточно. С тех пор, с той минуты наши души породнились... Я был далек от внутренней еврейской жизни... Гляжу на него, и кажется, что в поэте существовала сущность души народа, дерзаний его и стремлений, и это кипит, бурлит в душе Бялика... Святая святых Бялика - достойные истории народа, сокровищница его..."

Важное место в эссе Л. Пастернака занимает описание знаменитой картины Рембрандта "Саул и Давид". Царь Саул слушает игру Давида на арфе. В описании Пастернака Давид - "это - тот самый еврейский подросток, который потом, глядя, страхнув себя все - и гнет, и позор веков - восприняет гневным поэтом, или смело и гордо прозвучит его речь - еврейского трибуна. Или силою непреклонной воли стремлясь к знанию и могуществу, выплывет вдруг в сознании единоплеменников как один из тех немногих, которые накопленными несметными богатствами своими и влиянием будут в силах осуществить реально почти сказочный возврат исторических прав Израиля на свою святую родину. О, этот Давид, этот невзрачный еврейский юноша, с типичным страстным ртом и толстыми губами, - он прославит тебя, еврейский народ! Разве в XX веке не подтверждали евреи эти слова многочисленнейшими примерами? Дай Б-г нашим детям и внукам точно так же идти по стезе успеха!" Однако знаменитый сын Леонида Пастернака пошел по совсем иной "стезе успеха". Он не "прославил еврейский народ" и был далек от того, чтобы "осуществить реально почти сказочный возврат исторических прав Израиля на свою святую родину".

(Приложение "Окна" к газете "Вести", 06.2009г.
Продолжение в № 140)

Гарри Лак

ВЕЛИКАЯ ТАЙНА ИСХОДА

"Книги по еврейской истории пишутся, как правило, еврейями для евреев - или учеными для ученых. Но еврейская история слишком увлекательна, слишком интересна, слишком необыкновенна, чтобы оставаться достоянием одних лишь евреев и ученых..."

Мы начинаем еврейскую историю с 2000 года до н.э., когда Авраам, как предполагается, покинул город Ур. Мы датировали начало еврейского плена и рабство в Египте 1600-1200 гг. до н.э., полностью отдавая себе отчет, что ряд историков ставят эти даты под сомнение..."

(М.Даймонт. Евреи, Бог и история. 1989. с.13)

В горах и пустынях Месопотамии, где властвовал зной и песок, где наряду с прекрасными городами, кочевники проявляли весь свой дикий нрав, появились люди, ранее никому не ведомые, без прошлого и настоящего, получившие название "иврим", что в переводе означало "перешедшие реку". Это были евреи, а под реками подразумевались Тигр и Евфрат.

Единственный источник, который может о них рассказать, - это Библия. Какова ее достоверность или сказочность, не нам судить. Нам остается только верить.

Свой путь в историю евреи прокладывали незаметно и с большим опозданием. У них не было ни каменного, ни бронзового века. У них не было и века железного. В течение первых восьми столетий своего существования, они чевали внутри и вовне больших и сильных цивилизаций, окружающих их. У них не было ни зданий, ни городов, ни армии, которая могла бы их защитить. У них не было даже оружия. Все их богатство составляли те идеи, которые со временем покорили почти весь мир, но не сделали их счастливыми.

Первые признаки, близкие к понятиям современности со всеми ее особенностями: городами, архитектурой, оружием, армиями и даже налагами - зародились в Месопотамии (ныне страны Иран, Ирак, Сирия) около 4000 лет назад. Именно там появились цивилизации, известные как шумеро-семитская и семито-хамитская. Прошло 2500 лет и появились города-государства Сузы, Киш и Ур, вокруг постепенно возникли первые империи: Вавилония и Ассирия. Все эти две с половиной тысячи лет, пока жители Вавилонии строили свои города, обогащались за счет грабежей, предавались любви, рожали детей, создавали законы, пили вино и мечтали о мировом господстве, евреи попросту еще не существовали. Но вот где-то около 2000 года, как раз в то время, когда существование с Вавилонией молодое и бесполое ассирийское племя семитского происхождения стало жадно поглядывать на плодородные и богатые земли вавилонян, некий человек по имени Терах (Фарра) взял своего сына Авраама, его жену и племянника Авраама Лота и покинул крупнейший и богатейший в Вавилонии город Ур, жителем которого он являлся.

Кем был Терах? История не отвечает на этот вопрос, а Библия умалчивает. На каком языке он общался? Чем занимался? Вряд ли он, обитатель одного из городов самой утонченной культуры своего времени, был простым человеком. Существует даже предание, что сын его Аврам был царем Ура. Предполагается, что именно его ассирийцы изображали сидящим в кресле с видом благоволения. Эта древняя личность, перешедшая в мифологию множества народов и упоминаемая в библийском рассказе, переселяется из Ура в землю Ханаанскую и это происходит не по его воле, а по воле Г-спода: "Т-сподь явился Авраму" и сказал ему, Я, Бог Всемогущий, ходи перед Мною и будь непорочен; и поставлю завет мой между мной и тобой и между потомством твоим после тебя в роду их, завет вечный в том, что Я буду Б-гом твоим после тебя" (Бытие, 17:1,7).

В течение четырех столетий Авраам и его потомки странствовали на земле Ханаан, как кочевники. У них не было ни собственной страны, ни своих собственных правителей. Соседствующие с ними народы смотрели на евреев с некоторым недоумением как на людей, вздумавших поклоняться одному, и то невидимому богу.

Согласно Библии, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил двенадцать сыновей. Так незаметно пронеслись четыре столетия еврейской истории. Затем случилась засуха, голод обрушился на земли, расположенные к северо-востоку от Египта. Изголодавшиеся племена из разных мест, включая евреев, хлынули в плодородную дельту Нила в поисках пропитания. Евреи были встречены в Египте благожелательно, но при этом далеко не все переселились. Многие остались на прежнем месте обитания. Согласно общепринятым представлениям, эти события имели место, примерно, 1600 лет до н.э. Египетский период еврейского обитания в стране, продолжительностью в четыреста лет, не отмечен Библией, в равной степени как и Ближневосточной историей, что вызывает множество недоуменных вопросов:

Какую часть времени евреи были в рабстве и какую свободными? Какому религию они исповедовали в этот "домосевский" период времени?

Предписанную Авраамом? На каком языке говорили? Были ли смешанные браки?

Почему египтяне отнеслись так дружелюбно к евреям в 16 веке до н.э. и обратили их в рабство сто или несколько более лет спустя? Известно, что 1600 лет до н.э., азиатские племена, возможно семитского происхождения под именем гекстосов, вторглись в Египет. Они покорили страну, основали новую династию, построили новую столицу - Аварис. Как соотносится между собой гексты и евреи? Это также неизвестно, но известно другое. Полтора столетия спустя власть гекстосов была свергнута, а сами они были превращены в рабов. Возможно, что по какой-либо неизвестной нам причине, среди них оказались и прежние "египетские" евреи. Но почему? Библия об этом умалчивает, историком и археологом также ничего не известно. Рабство евреев, как известно, продолжалось до появления Моисея, этой величайшей и в то же время самой трагической личности еврейской истории.

В Библии сказано: "И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам; ибо я сделал тебя отцом множества народов" (Бытие, 17:5)

Нет ни одного образованного человека в мире, который не знал бы, кто такой Моисей! Нет ни одной энциклопедии в мире, которая в своих многократных изданиях не писала, что это Моисей вывел евреев из египетского рабства, что это Он и только Он получил на горе Синай от самого Б-га те Десять заповедей, которые дали право католическому священнику Эдуарду Пленири заявить, что: "Евреи принесли миру само понятие закона и вечной морали".

Библия свидетельствует - Моисей получил приказание от Б-га вывести евреев из Египта и он перестал принадлежать самому себе. И этот день, когда ему удалось выполнить веление Вс-вышнего, вывести евреев из Египта, пройдя "посу" Красное море, и есть избавление от великой беды. Это самый большой праздник всех последующих поколений еврейского народа, и назван он древнееврейским словом "Песах", что буквально означает - "прохождение мимо", - губитель прошел мимо.

Да, Библия свидетельствует - Моисей вывел евреев из Египта через Красное море в Синайскую пустыню. Автор данного очерка позволяет себе задать всего лишь один, но очень важный вопрос: а почему именно через Красное море? Ведь не подлежит сомнению, что Моисею был известен путь в Синай, пролегающий к северу, минуя водное препятствие.

Даже беглый взгляд на карту Египта любого, пусть даже самого мелкого масштаба, свидетельствует о том, что Красное море в своем северном окончании уединивается узким Суэцким (в современном обозначении) заливом, длиной в 320 километров, при ширине в самом узком месте порядка 20 км. Он расположен между Синайским полуостровом и Африканским континентом и вместе с Красным морем является частью Восточно-Африканской тектонической зоной с весьма высокой активностью сейсмических проявлений, где происходили и продолжает происходить землетрясения высокой силы.

Моисей, выводя из рабства верный ему Б-гом еврейский народ и зная, скорее всего, о возможности обойти с севера Суэцкий залив Красного моря, сюда и направился, но... ему не хватило времени. Посланные вслед фараоном колесницы с войском с приказом уничтожить всех уходящих из рабства евреев, появились уже на горизонте. Их могло спасти только чудо, и... оно свершилось. Воды Красного моря расступились перед ними и дали возможность уйти от преследователей лишь только для того, чтобы затем снова сомкнуться и потопить всех преследователей. На это была Б-жья воля.

Насколько реально подобное явление? Ответ один. Безусловно, да! Вопло допустимо, что именно в это время на дне Красного моря произошло сильнейшее землетрясение, которое повлекло за собой мощнейшее тектоническое явление, известное в современности под названием "цунами".

Я позволю себе воспроизвести описание одного геологического феномена имевшего место в Карелии, но мало кому известное.

Есть в средней части Карелии озеро, почти округлой формы, именуемое Сегозером. В целом, оно мало чем особо примечательно, но явление, имевшее здесь место в октябре месяце 1928 года, делает его для нас с вами миниатюрным зеркальным отражением события, случившегося 1200 лет до н.э. в Суэцком заливе Красного моря.

Итак, в первой декаде октября 1928 года, на Сегозере, в Лисьей губе, расположенной на самом юго-востоке озера, случилось чудо: в течение короткого времени из нее ушла вся вода. Следует пояснить, что Лисьья губа на фоне общей округлости озера, напоминает небольшой отрожек, длиной не более 2,5 километров, при ширине в несколько сот метров. Это событие могло бы и никем не замеченным, но на берегу упомянутой губы расположено довольно большое карельское селение с множеством ребятских, которые первыми и заметили это странное явление. Если дети только удивились, то взрослое население испугалось не на шутку. Просто так вода исчезнуть не должна и не может. Второй неожиданностью стала рыба, живущая в водах залива. Она не успела за быстро уходящей водой и оказалась на дне, став легкой добычей всех: и взрослых, и детей.

Прошло немного времени, и вода в виде двухметрового вала в сопровождении грозного гулоподобного звука стала возвращаться назад. Детишки успели вовремя вылезти из залива, никто не пострадал, но на этом чуде не закончилось. Вернувшись, вода оказалась теплой и это в начале октября... Детишки с криками восторга бросились в теплые воды залива купаться.

Весной следующего года, сегозерские промысловые рыбаки, выехали как обычно ставить сети в северную часть озера, на только им известные места и глубину. Но... сети оборвались и ушли в неизвестный ранее рыбакам провал на дне озера. Это случилось, примерно, в двенадцати километрах от Лисьей губы. Скорее всего на севере котловины Сегозера произошел тектонический сброс в земной коре, иными словами - землетрясение. Был сброшен достаточно большой участок дна в виде отдельного блока, что и стало причиной исчезновения воды на противоположном берегу озера. Крутостности Сегозера и сегодня малонаселены, не говоря уже о 20-х годах прошлого столетия. Землетрясение, или скажем осторожнее, это небольшое тектоническое нарушение не могло вызвать ошущимого людьми поверхностного содрогания земли, да еще на противоположном берегу. Но оно все же имело место. Маленькое отражение большого события совсем в другой стороне

света, имевшего столь судьбоносное влияние на будущую жизнь целого народа на многие тысячи лет вперед.

Возможно, что подобное приземленное трактование причины кратковременного осушения дна Красного моря может показаться несколько кощунственным, но оно ничуть не умаляет поистине великого значения "Исхода", личности Моисея и историчности самого события.

СИНАЙСКОЕ ОТКРОВЕНИЕ

"В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли Египетской, в самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую..." (19; 1) к горе, на которой произошла встреча Моисея с Б-гом, и на этой горе Моисей из рук Б-га получил те Десять заповедей, которые стали основой морали для всех народов мира:

"Я - Г-сподь, Б-г твой, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им: потому что Я Г-сподь, Б-г твой..."

Не произноси имени Г-спода, Б-га твоего понапрасну... Помни день субботний, чтобы освятить его... Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Г-сподь Б-г твой дает тебе.

Не убивай.
Не прелюбодействуй.
Не кради.

Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не желай дома ближнего твоего; не желай ни жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего" (Исх.20:1-13).

Минуло сорок лет после Исхода из рабства, и долгие четыре десятилетия вел Моисей народ по Синаю в ожидании пока не уйдет из жизни последний еврей, переживший египетское рабство. Он привел свой народ к Земле "Обетованной" раскрепощенным и духовно свободным. Самому вступить на эту землю ему суждено не было. Моисей дал своему народу Десять заповедей и другие законы бытия. Исполнив свой священный долг перед Г-сподом Б-гом, Моисей умер. Обстоятельства его смерти загадочны. Место его захоронения неизвестно. Да и сама жизнь Моисея вызывает множество недоуменных вопросов.

Нам известно, что Моисей воспитывался как египетский принц, но почему-то чувствовал свою ответственность перед рабаими-евреями, в противном случае, не убил бы египтянина-стражника, избивавшего раба-еврея! На каком языке он общался с меданитским священником? На иврите? На арамейском? Его встреча на Синае с Б-гом удивительно напоминает подобную же встречу Авраама с Б-гом, что порождает новые вопросы. Он приказал Моисею повести евреев в землю Ханаанскую, туда же, куда Б-г некогда привел и Авраама. И это, были ли "евреи", покинувшие Ур в 2000 году до н.э. теми же "евреями", пришедшими в Египет, спасаясь от засухи в 1600 году до н.э.? Были ли они потомками Авраама? Вопрос не праздный.

В книге Бытия, рассказывающей о событиях до прихода в Египет, евреи повсюду именуются евреями, но не "израильянами". Во всех книгах Пятикнижия они обычно именуются "израильянами" и очень редко "евреями". Подобная непонятная двойственность проходит сквозь всю Библию. Во многих местах события в ней излагаются не в одной, а в двух версиях. Так что? Две версии одной и той же истории или две различные истории, слышавшие в одну? И еще один проблемный вопрос. Не произошло ли в Ханаане слияние двух различных народов? Или же то были ветви одного и того же народа, развивавшиеся отдельно в течение 400-летнего египетского рабства?

У Зигмунда Фрейда, всемирно известного ученого, верно, в несколько иной области, есть книга "Моисей и монотеизм", в которой он предлагает свою и притом очень необычную схему возможного развития событий в столь отдаленной от нас истории еврейского народа. Он допускает мысль, что Моисей мог быть и вовсе не евреем, а скорее всего был египетским принцем, или, возможно, даже жрецом, который, и это было главным посылком Фрейда, провозгласил идею Единого Бога и глумо в нем уверовал. Однако тщетно египетский Моисей пытался проповедовать свою религию египтянам. Они отказались поверить в такую странную кем-то выдуманную сказку о невидимом Боге. И тогда Моисей сознательно избрал пленных израильтян, пообещав освободить их из рабства, если они согласятся уверовать в его монотеистическое представление. Звучит как-то не убедительно, и тут же возникает вопрос, а в кого верили сами израильтяне? Выходит, они потеряли веру, завешанную им Авраамом? Хотя возможно, что-то в этом есть. Если оглянуться на две тысячи лет назад, то на заре своего существования христианство тоже было принято в первую очередь римскими рабаими взамен на обещанную свободу.

Автор данного очерка не склонен манипулировать именем Моисея. Значительно важнее, что, по мнению великого философа, врача, мыслителя Маймонида (1135-1204), Моисей - выдающаяся личность, так как он единственный, кто вышел за пределы законов природы в сферу сверхъестественного, став между земным и высшим миром.

В помещении Дома актера прошел вечер, посвященный Дню рождения Благотворительного фонда ХЭСЭД АГАМИМ. Собрались волонтеры, те, кто принимал участие в создании и становлении этой профессиональной благотворительной организации, работники и руководители. Теплые приветственные слова в адрес волонтеров сказали

Председатель фонда Марк Буркин, директор Дмитрий Генделев, первый директор хэсэда Михаил Бравый, председатель общины Дмитрий Цвибель. Прекрасным украшением вечера стало выступление танцевального ансамбля АВИВ под руководством Натальи Гуль, родившейся 11 лет назад именно в ХЭСЭДЕ.

***

К празднику Ту би-Шват в воскресной школе ЙОМ РИШОН дети под руководством своего любимого учителя Людмилы Гринберг решили сосчитать зерна одного граната, после того, как на уроке им объяснили, что согласно еврейской традиции, их должно быть 613 по числу Заповедей. Каково же было их удивление и недоумение, когда их оказалось... 665! Завязалась интересная дискуссия - каждый предлагал свою версию. Сошлись на том, что "лишние" зернышки для тех, кто хочет взять на себя личные дополнительные обязательства и на рассадку.

***

Уже стало традицией встречи представителей Министерства Республики Карелия по вопросам национальной политики и связям

с религиозными объединениями с активом нашей общины. На этот раз Министерство представляла ведущий специалист Екатерина Лазарева. Разговор шел о взаимодействии министерства и общины по значимым для Республики Карелия программам, таких, как профилактика экстремизма в молодежной среде, воспитание толерантного сознания, об участии общины в праздновании 65-летия окончания Второй мировой войны и 90-летия Республики Карелия. В разговоре приняли участие Рая Шапиро, Людмила Гринберг, Лера Нестерук, Дмитрий Генделев, Дмитрий Цвибель. На встрече было подчеркнуто, что еврейская община Петрозаводска с конца XIX века активно участвует в жизни города, вносит значительный вклад в дело развития и процветания Республики Карелия.

***

Наша община на презентации общественно значимых проектов национальных общественных объединений и Национально-культурных автономий РК, посвященной 90-летию образования Республики Карелия и 65-летию окончания Второй мировой войны, вышла с проектом "Имена и судьбы". Это две брошюры: "Имена и судьбы" и "Судьбы, опаленные войной", изданные общиной. В первой - очерки о некоторых известных людях, внесших большой вклад в развитие Республики Карелия; во второй - рассказы некоторых участников войны о своем пути, "своей" войне, такой, какой она была для каждого из них. Этот проект был признан интересным и, возможно, станет частью более крупного совместного проекта с другими национальными объединениями.

Наша кухня

Запеканка из кабачков

Маргарин 30 г, лук репчатый 2 шт., кабачки 1 кг, укроп нарезанный 1/2 стакана, брызга 100 г, сыр 100 г, яйца 4 шт., белый перец по вкусу, соль и черный перец по вкусу, маргарин для смазки противня, крупа манная для обсыпки противня 1 ложка.

Нагреть духовку до средней температуры. Разогреть маргарин в средней кастрюле и поджарить мелконарезанный лук до золотистого цвета. Добавить почищенные, натертые на мелкой терке и отжатые кабачки и жарить вместе минут 15. Положить укроп и продолжать жарить еще 5 минут. Снять с огня. Переложить смесь в большую миску и слегка охладить. Добавить раскрошенную брынзу, тертый сыр, яйца, осторожно перемешать. Заправить черным и белым перцем, солью и снова все перемешать.

Слегка смазать маргарином и посыпать манкой противень. Выложить смесь, выровнять поверхность и запекать 45 минут до готовности. Перед подачей слегка охладить.

Запеканка с морковью и чесноком

Морковь 8 шт., картофель крупный 1 шт., яйца 5 шт., мука 4 ложки, укроп мелконарезанный 1/2 стакана, чеснок 3 зубчика, черный перец по вкусу, белый перец по вкусу, соль по вкусу, масло растительное 2 ложки, манная крупа для обсыпки противня 1 ложка.

Нагреть духовку до средней температуры. Положить морковь и картофель в кастрюлю, налить воду, чтобы покрыла овощи, и варить до готовности. Слить воду, переложить овощи в большую миску и натереть на мелкой терке. Добавить взбитые яйца, муку, укроп, раздавленный чеснок и перемешать.

Смазать противень, посыпать манкой. Выложить приготовленную смесь. Выровнять. Сбрызнуть запеканку оставшимся маслом и выпекать 45 минут.

Свекольная запеканка

Свекла 1 шт., масло сливочное 2 - 3 столовые ложки, яйца 2-3 шт., сахар 1 чайная ложка, мука из мацы 2 - 3 столовые ложки, сода, перец, соль.

Испек или сварить в кожуре свеклу, очистить ее, натереть на мелкой терке, добавить 2 столовые ложки масла, яйца, сахар, муку, чуть-чуть соды, соль, перец по вкусу. Все хорошо перемешать. Выложить в обильно смазанную маслом и обсыпанную мукой форму. Поверхность выровнять, полить оставшимся жиром и посыпать мукой. Выпекать в духовом шкафу при средней температуре. Готовую запеканку немного остудить, выложить на блюдо. При подаче на стол полить сливочным маслом.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Издатель: Петрозаводская еврейская религиозная община
185035 г. Петрозаводск, а/я 360,
тел. (814-2) 78-39-38 e-mail: talit@karelia.ru

Редактор:
Дмитрий Цвибель

КОГДА ОТХОДЯТ ПРАВЕДНИКИ,
ЗАЯВЛЯЕТСЯ ЗЛО

Талмуд

ХЭСЭД АГАМИМ
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ

БАЛАХОНОВУ Аллу Самуиловну

ДОНОВУ Людмилу Михайловну

ХЕРЕЦ БЕРТУ Рафаиловну

ГЕРШЕНЗОНА Эдуарда Дмитриевича

ИОФФЕ Гая Васильевича

МАЗЛ ТОВ И ДО СТА ДВАДЦАТИ!

Компьютерный набор, верстка и офсетная печать выполнены фирмой "Принт", 185035, Петрозаводск, ул. Гоголя, 28,
тел. 78-20-18, факс 78-12-26

Тираж 300 экз.