

Беерот Ицхак

Шлах • Корах

Признание ошибки — тяжкое наказание
Рав Яков Галинский

Укрепление в изучении Торы
Рав Гершон Эдельштейн

Доверие в семье
По урокам рава Баруха Фрухтера

**Скрытые и явные
чудеса войны**

Беерот Ицхак

Периодическое издание Фонда поддержки и распространения Торы «Беерот Ицхак» имени рава Ицхака Зильбера под руководством рава Игаля Полищука, главы русскоязычного отделения ешивы «а-Ран» в Иерусалиме

Главный редактор
рав Игаль Полищука

Редактор
рав Арье Кац

Технический редактор
рав Хаим Барух Либерман

Авторы, переводчики и составители
рав Берл Набутовский;
рав Лейб Саврасов;
г-жа Адасса Швальб; г-жа Зисси Скаржинская;
г-жа Лея Шухман

Корректор
г-жа Зисси Скаржинская

В номере использованы и фото и графика из фотобанков pixabay.com, www.freepik.com, shutterstock.com и Wikipedia

5 € СТОИМОСТЬ ЖУРНАЛА
ВЗНОС НА ВЫПУСК СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВЗНОСОВ
И ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФОНДА «БЕЕРОТ ИЦХАК»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД

Beneficiary's Name: Keren Beerot Itzhak

Registration number: 580566917

Address: Tiferet Ramot 81/8, Jerusalem, Israel

Bank name: Bank Napoalim B. M.

Branch number: 538

Account number: 389-044

IBAN: IL69012538000000389044

SWIFT: POALILIT

БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД ВНУТРИ ИЗРАИЛЯ

Банк Апоалим (12), Отделение Рамот (538)

Номер счета: 389-044, Имя: קרן בארות יצחק

По вопросам перевода с кредитной карты

в Израиле: +972(0)52 562 47 20

СИСТЕМА פלוס נדרים НОМЕР 1487

ОНЛАЙН ПЛАТЕЖИ НА BEEROT.RU

Яндекс.Деньги 410015076354740

PayPal paypal@beerot.ru

Наш новый Qiwi кошелек +79523858624

АДРЕС: רב יגאל פולישצ'וק, תפארת רמות 81/8, ירושלים

ТЕЛЕФОН +972 (0)2674 34 84

ФАКС +972 (0)2678 26 65

Е-МЭЙЛ: info@beerot.ru

ПОДПИСКА (возможна доставка на дом)

+972(0)52 562 47 20

www.beerot.ru/subscription/

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ

reklama@beerot.ru

Просьба строго следить за тем, чтобы издание не выносили в Шаббат в местах, где нет эрува.

Поскольку издание содержит святые слова Торы, оно требует уважительного обращения и генизы.

Все материалы журнала (в том числе и изданные в книгах) проходят обязательную редакционную проверку.

Допускается перепечатка материалов издания с обязательной ссылкой.

Распространяется в России
при поддержке КЕРООР

KEROOR.COM

Централизованная религиозная
организация ортодоксального иудаизма

Верстка
и дизайн: JEWISH PUBLISHERS

Издание и распространение еврейских книг
JewishPublishers.com

Посвящается возвышению души

Ольга бат Авраам

Просьба молиться за выздоровление

Мира Шейна бат Эстер Хая

За возвышение души

Доры бат Давид

Мирьям бат Аарон Даташвили

Соня бат Файвел

Просьба молиться за полное выздоровление

Аарон (Арик Аркадий) бен Ривка

Просьба молиться за выздоровление

Йехезкель бен Шифра;

Галя Хая Браха бат Мира

Журнал посвящается светлой памяти

Хая Това бат Яаков Ури; Александр бен Наум;

Залман бен Григорий; Элька бат Моше;

Элиезер бен Шмуэль (Самуил);

Анатолий бен Шмуэль (Самуил); Шмуэль (Самуил) бен Элиезер;
Шмуэль Леонид бен Анатолий; Мария бат Гиль; Лена бат Йона

Содержание

Недельная глава

- 3 | Лакомство к субботнему столу
- 3 | Недельная глава Шлах
- 7 | Недельная глава Корах

Изучение Мишны

- 9 | Глава девятая. Мишна вторая

Еврейский взгляд

- 15 | Железный купол: чудеса скрытые и явные
По материалам уроков рава Игаля Полищука

Еврейское мировоззрение

- 19 | Путь древа жизни.
Предисловие к книге «138 врат мудрости»
Рав Моше Хаим Луцатто
- 21 | Укрепление в изучении Торы
Рав Гершон Эдельштейн
- 25 | Уважительное отношение
Рав Хаим Шмулевич

Еврейский дом

- 29 | Доверие в семье:
как исправить эмоциональные ошибки?
По материалам уроков рава Баруха Фрухтера

Лакомство к субботнему столу

Недельная глава Шлах

«Не думайте в сердце плохого друг о друге»

Рав Шимшон Давид Пинкус

«Они стали злословить о стране, которую осматривали: “Земля, которую мы прошли и исследовали, — это земля, пожирающая своих жителей”» (Бемидбар, 13:32).

«“Пожирает своих жителей” — “Где бы мы ни проходили, видели множество похорон”. А ведь Всевышний сделал это к добру, чтобы местные жители были заняты своим горем и не обращали внимания на разведчиков» (Раши).

Никто в мире не умел злословить лучше, чем Аман

Читая историю о том, как разведчики говорили плохо о Земле Израиля, мы учим важный принцип запрета злословия.

Все, что разведчики видели на Земле Израиля, Всевышний сделал для них и их блага. Он сделал так, чтобы местные жители были заняты похоронами и не обращали внимания на пришельцев, а как они истолковали это? Ко злу — «земля, пожирающая своих обитателей». Такая плохая земля, на которой многие умирают. Также и замечательные плоды Земли Израиля они истолковали ко злу: «Странные у нее плоды».

В этом и заключается сила злословия: сосредоточиться на плохом и игнорировать хорошее. Этот принцип мы находим и в других местах Торы и в высказываниях мудрецов.

Сказали мудрецы в трактате Мегила (136): «Никто в мире не умел злословить лучше Амана».

Мудрецы описывают претензии Амана к народу Израиля: «Они рассеяны между народами», «их законы отличаются от всех народов», «и законы царя не выполняют» «и царю нет смысла их оставлять», — ведь когда они едят и пьют, позорят власть. Если к ним в стакан упала муха, они выбросят муху и выпьют вино. А если царь коснется стакана — выльют вино на землю, а пить не будут.

Аман говорит о заповедях, которые выполняют евреи, и мудрецы дают его словам определение *лашон а-ра* (злословие).

На самом деле, все, что говорит Аман — правда, и это очевидно, поскольку в определение *лашон а-ра* входит только истина: «Есть один народ» — верно, «рассеянный и разбросанный между другими народами» — правда. «Их законы отличаются от всех народов» — тоже правда. «И законы царя не выполняют» — истинная правда! «Царю нет смысла их оставлять» — это уже не просто описание, это уже «практическое решение», которое Аман выносит на основе сказанного выше.

На первый взгляд, непонятно, почему слова Амана названы *лашон а-ра*, т.е. что он осуждал евреев. Ведь вроде бы все, что говорил Аман — это хорошая информация о евреях. Мы не стесняемся того, что мы один народ — «один народ на земле». Мы также знаем, что мы отличаемся от других народов. Более того, мы постоянно слышим от наших учителей, что еврей должен быть другим, отличающимся от неевреев. «Ведь это народ, который живет отдельно и с другими народами не считается».

Где же в словах Амана злословие? Да еще такое, что мудрецы свидетельствуют, что ни один человек в мире не умел злословить так удачно, как Аман?

Что можно сказать? Что Аман добавил: когда евреев просят что-то сделать, они всегда уклоняются под предлогом: сегодня Шаббат, сегодня Песах и т.п.? Но ведь это все правда, и более того — мы гордимся тем, что у нашего народа есть такие замечательные праздники, в которые мы ощущаем себя свободными людьми. Так где здесь *лашон а-ра*?

Однако наши мудрецы определили, что это — *лашон а-ра*, и мы попробуем объяснить их мнение.

Концентрация на плохом

У каждого человека в мире есть достоинства и недостатки, вопрос лишь в том, на что обращают внимание.

В книге «Ховот а-Левавот» (Врата 6, гл. 10) объясняется, что такое качество смиренности, качество скромности, чья суть — признавать, что каждый другой еврей в чем-то лучше меня. Вот, что там сказано: «...Если он превосходил меня в мудрости, я говорил себе: “Он и боится Б-га более, чем я — из-за своего превосходства в мудрости”. Если же он уступал мне в мудрости, я говорил себе, что его грехи будут весить меньше

моих в день суда, ибо я преступаю закон намеренно, а он — по незнанию. Если он был старше меня, я говорил: «Его заслуги больше моих, так как он раньше меня пришел в этот мир». А если он был моложе, я говорил, что у него меньше грехов, чем у меня. Если же он был равен мне и по возрасту, и по мудрости, я говорил, что, быть может, его сердце перед Б-гом лучше, чем мое, ведь я знаю мои грехи, совершенные донныне, а его грехов не знаю... И я не отступал от того, чтобы оказывать всем уважение и смиряться перед ними».

Спрашивает рав Исраэль Салантер: как можно жить с такими мыслями, неужели от человека действительно требуется думать, что любой другой лучше него?

Он объясняет: для каждого человека важно какое-то качество, какая-то точка, которую он видит в ближнем, и по природе своей — он смотрит именно в ту точку, которая его задевает.

Человек видит, как другой совершает нехороший поступок. Если этот другой учится лучше него, он сразу понимает: этот другой намеренно совершает грех, а я — только по ошибке. Почему? Он же такой мудрец Торы, это недостойное для него поведение. Я же, по сравнению с ним — не очень сведущ в Торе, так что такое поведение для меня не так уж страшно. Почему же, если сам человек умнее другого, он не живет, осознавая факт, что он — мудрец Торы? Почему здесь он смотрит в другую сторону?

Объяснение в том, что если я — умнее его, я восхищаюсь своей мудростью. А то, что он грешит по ошибке, а я — намеренно, этот факт я оставляю в стороне.

Есть замечательная притча: несколько человек прикоснулись с закрытыми глазами к слону, и каждый сказал что-то другое. Один схватил его за ногу, и сказал: это похоже на полено. Другой коснулся его бивня, и сказал: это похоже на меч. Кто прав? Все правы. Вопрос, на что ты обращаешь внимание.

В этом и есть суть *лашон а-ра*: у каждого есть достоинства и недостатки. Вопрос, на что обращают внимание, чему придают большее значение.

В книгах пророков есть этому замечательный пример.

Сказано (Шмуэль 2, 5:8): «Сказал Давид в тот день: каждый, кто поразит евуся... и хромым, и слепых, которых ненавидит Давид». Раши и Ральбаг объясняют там, что в тот период филистимляне не боялись народа Израиля, поскольку наш праотец Авраам поклялся Авимелеху, что не причинит зла его потомкам на протяжении четырех поколений, а среди них был один старик, который был как раз из четвертого поколения. Так что, пока этот старик был жив, филистимляне знали, что народ Израиля не может ничего сделать им, и поэтому позволяли себе насмехаться над ними и над их святыми праотцами.

Поэтому они сделали две статуи, одну — в виде хромого, что было намеком на нашего праотца Якова, о котором сказано: «Он хромал, (припадая) на бедро». Вторая статуя была в виде слепого — намек на нашего праотца Ицхака, о котором сказано: «Когда состарился Ицхак, глаза его ослабели, и стали плохо видеть».

Я не знаю, почему Давид ненавидел их, но я скажу вам, почему я их ненавижу!

Я тоже учил Пятикнижие, но, пока не наткнулся на этот стих из книги Шмуэля, никогда не знал, что наш праотец Яков был хромым, а наш праотец Ицхак был слепым. Я видел в жизни немало слепцов, и знал слова мудрецов, которые нам рассказывал еще учитель в хедере — что во время жертвоприношения Ицхака ангелы плакали, и их слезы капали в глаза Ицхаку, поэтому в старости он ослеп. Все это я знал, что никогда не воспринимал праотца Ицхака, как «слепца» по сути своей, он не представлял мне таким!

Я знал и то, что, когда наш праотец Яков боролся с ангелом, тот повредил ему сухожилие на бедре, но, когда я видел на улице хромого человека, никогда не соотносил это с праотцом Яковом.

Только когда я увидел этот стих — что филистимляне насмеялись на Ицхаком и Яковом за то, что один был слепым, а другой — хромым, я вдруг осознал, что именно так филистимляне смотрели на них.

А теперь задумаемся: разве они неправы? Очевидно, что Ицхак был слеп, а Яков хромал, и, тем не менее, только «ненавистники Давида» могли поступить так, поскольку все зависит от взгляда. Можно посмотреть на Ицхака или Якова, и сказать: «Вот он — одно из четырех колес колесницы Всевышнего! Один из четырех людей, поднявшихся выше ангелов!» А можно сказать: «А, этот хромой...» или: «А, этот слепец...» И никто не сможет отрицать этот факт.

Это и есть *лашон а-ра*!

Последствия взгляда на физическое действие

Расскажу вам одну подлинную историю.

Я знал одну пару — жениха и невесту. Жених был одним из самых аккуратных и чистоплотных людей, которых я знал. Никогда на его одежде я не видел и пятнышка. Кроме того, он был очень тонким и деликатным человеком. В его деликатности было даже что-то особенное.

За день до свадьбы пришла ко мне невеста, заливаясь слезами. Она не знает, что делать, оказывается, жених вовсе не таков, как она думала.

Что случилось?

Выяснилось, что брат невесты, который был далек от мира Торы, не желал, чтобы его сестра вышла

замуж за *бен Тора*. Что он сделал? Он сказал ей: «Хочешь лучше узнать своего жениха? Давай я покажу тебе, как он ест». Понимаете, в чем дело? Ведь если любого человека застать врасплох посреди какого-то физического действия, он, естественным образом, может вызвать неприятные эмоции у наблюдающих за ним. Любой человек в мире, кем бы он ни был — если встанут у окна его кухни и будут смотреть, как он ест, — его поведение может вызвать отторжение.

Этот брат не обманывал, он просто указал на слабую точку человека и подчеркнул ее, точку, которая, в общем-то, существует у большинства людей, если не у всех. Это и есть понятие *лашон а-ра*.

Об этом и сказано «никто не умел злословить лучше Амана» — не было в мире того, кто мог взять самое красивое в мире и показать некрасивую точку в нем, как Аман. Добрый язык — это видеть хорошую сторону, «Насколько он умнее меня!» или: «Смотри, какой он тонкий интеллигентный человек!» А злословие — это значит найти уязвимую точку и сказать: «Смотри, какой он отвратительный и противный!»

Какие у нее белые зубы!

Известна история, приводимая в книге «Ховот а-Левавот»: «Рассказывается об одном благочестивом человеке, который проходил мимо трупа собаки, очень дурно пахнущего. Сказали ему ученики: “Как воняет эта падаль!” Ответил он им: “Но какие белые у нее зубы!” И они пожалели, что сказали свои слова».

По-простому мы понимаем, что этот рав желал научить своих учеников морали, как правильно вести себя, но на самом деле и он почувствовал дурной запах.

Однако, тот, кто так думает — не понял всю глубину слов автора. Мудрец шел по улице и увидел перед собой падаль с белыми зубами! Именно это, и только это, он и видел!

А если вы не верите, что такое возможно, посмотрите на любую маму, меняющую подгузник своему ребенку, и поймете, насколько это правда. Никогда я не видел, чтобы мать одной рукой передевала ребенка, а другой зажимала нос из-за запаха. Она вообще не ощущает этого запаха. И не потому, что у нее проблемы с головой. Реальность известна ей, но она вообще не обращает на это внимания. Почему? Потому, что это ее любимый ребенок!

Это и есть «какие белые у нее зубы». Тот мудрец шел по улице, и увидел падаль с белыми зубами. Правда, от нее дурно пахло, но если сосредотачиваются на ее зубах — какие они белые и красивые, то уже не обращают внимания на запах.

И так в любом деле. Тот, кто хочет позлословить о другом, просто рассказывает, что тот поступил

так-то и так-то, и, действительно, это невозможно отрицать, поскольку впечатление всегда зависит от того, под каким углом смотрят на человека. Например, видят человека с очень серьезным выражением лица. Один скажет о нет: «Он выглядит таким жестким человеком, наверное, с ним нелегко!» А другой скажет: «Он, наверное, духовный наставник в какой-нибудь ешиве, сильный человек, хорошо справляющийся со своей должностью!» Все зависит от угла зрения.

Согласно этому можно объяснить, еще один аспект слова мудрецов. Злословие убивает троих: того, кто говорит, того, кто слушает, и того, о ком говорят. Непонятно: чем это говорящий убивает себя?

Ответ (конечно, не в прямом смысле) состоит в том, что, когда человек злословит, он становится слепцом: он видит только плохое, а не хорошее. Ну а слепец приравнивается к мертвому.

Есть те, кто возражат: это только идея — где-нибудь есть у нее источник?

Да, это закон в «Шульхан Арухе». В законах уважения к раввину и мудрецу Торы сказано, что ученику запрещено заходить в баню вместе со своим учителем.

В чем смысл этого запрета?

Сказано о Моше рабейну (Дварим, 34:6): «Никто не знает места его захоронения до сегодняшнего дня». Смысл этого — что невозможно пойти на могилу Моше рабейну. Если человек придет туда и подумает: «Вот здесь лежит умерший Моше рабейну» — тем самым он уже испортит себе взгляд на Моше рабейну, и не сможет учить Тору, как следует.

Конечно же, Моше рабейну умер, ведь это прямо сказано в стихе: «И умер там Моше». Но Всевышний говорит: «Никто не будет знать места его захоронения» — ведь если человек пойдет на могилу Моше рабейну, он никогда не сможет учить Тору, которую получил через него.

Ученик не может войти вместе с равом в баню, потому что в тот момент он вдруг осознает, что и рав — всего лишь человек. Это абсолютно верно, но он никогда не думал об этом, и само по себе то, что видит рава в таком виде, понизит авторитет рава в его глазах.

В этом и заключается самое простое понимание, что такое *лашон а-ра* — рассказывать об отрицательных сторонах другого!

Угол зрения зависит от сердца

Рассказывают, что один человек спросил Хафец Хаима, разрешается ли думать *лашон а-ра* (т.е. дурно думать о других). Тот ответил: «А что человеку делать — быть глупцом?»

У меня есть два вопроса к этой истории. Во-первых, у пророка Захарии есть стих на эту тему. Там (8:17)

прямо сказано: «Не думайте в сердце плохого друг о друге». То есть, есть явный запрет думать плохое о другом человеке. А второй вопрос — если разрешается думать плохое, почему бы и не говорить это?

Объясним сказанное. Хафец Хаима спросили, разрешается ли думать таким образом, каким запрещается рассказывать. Например, человек видит, что Реувен что-то сломал. Если бы он услышал это от кого-то, ему было бы запрещено поверить рассказчику, но сейчас, когда он увидел это своими глазами, разве он может себе сказать, что Реувен не сломал? Такой запрет просто невозможен. Однако Тора говорит: верно, он сломал, но «не думайте в сердце плохого друг о друге», не давай ему определений! (т.е. не думай: «Какой он вредитель! Как он пренебрегает имущественным!») и т.п. — прим. ред.)

Чтобы получше объяснить эту идею, расскажу вам замечательную историю, которую я слышал от рава Элиезера Сильвера, бывшего членом «Комитета спасения европейского еврейства» во время Второй мировой войны.

Когда по окончании войны американцы вошли в нацистские концлагеря и стали раздавать еду оставшимся там евреям, рав Сильвер был послан туда американским правительством, он был военным раввином. Сразу же по прибытии, он стал оживлять еврейскую жизнь среди уцелевших: организовывать миньяны для молитвы и т.п.

В одном из лагерей был еврей, который ни за что не соглашался участвовать в молитве. Он сказал: «Я больше не хочу и слышать ничего об иудаизме!»

Рав спросил его, почему, и тот рассказал, что был у них в лагере один еврей, которому удалось тайком пронести в лагерь *сидур* (молитвенник). От каждого еврея, который желал помолиться по нему, владелец *сидура* требовал отдать ему половину своего крошечного дневного пайка хлеба. За десять минут пользования *сидуром*!

«Поэтому, — сказал тот несчастный еврей, — если еврей способен быть таким жестоким, отнимать у своих братьев половину пайка хлеба за десять минут молитвы по *сидуру*, я не хочу иметь ничего общего ни с *сидуром*, ни с молитвой, ни вообще с еврейством!»

Американский рав взглянул на него с состраданием, и дал чудесный ответ: «Скажи мне, почему ты смотришь именно на того, одного-единственного еврея, который проявил жестокость по отношению к своим братьям, а не на всех тех святых евреев, которые были готовы отдать половину дневного пайка за возможность десять минут помолиться по *сидуру*?!»

А теперь давайте подумаем: если один человек расскажет нам, что в концлагере десятки евреев

отдавали половину своей дневной порции хлеба ради того, чтобы десять минут помолиться по *сидуру*, а другой расскажет, что там был один еврей, злодей и нечестивец, который отнимал у собратьев половину пайка хлеба за право пользования *сидуром*. Кто из них прав? Оба рассказали одну и ту же историю, только один из них говорил *лашон а-ра*, а другой — наоборот: увидел красоту еврейского народа в самый тяжелый час.

Наши мудрецы говорят (Авода Зара, 286), что глаза связаны с сердцем (שורייני דעינא באובנותא דליבא תליי). Ведь, в конце концов, как мы смотрим? Зависит от того, что происходит в сердце. Когда в сердце есть зло, глаза видят плохие моменты.

Можно посмотреть на друга, на главу ешивы, и даже на великого главу поколения и найти точку, где он ошибается. У филистимлян было столько зла в сердце, что они смотрели в Тору, и видели Яакова в качестве хромого, а Ицхака — в качестве слепца. Все зависит от сердца, а не от глаз. У обладающего добрым сердцем глаза видят лишь хорошее.

Всевышний — «чист глазами»

Сказано у пророка Хавакука (1:13): «Чист Ты глазами, чтобы видеть зло». Глаза Всевышнего как бы не видят зла, Он видит нас всех, как праведников. Хафец Хаим пишет, что если бы не грех злословия, Всевышний никогда не видел бы зла ни в одном еврее! Все наказания, которые есть в мире — все катастрофы, болезни, бедность, — все это приходит лишь потому, что есть евреи, которые говорят *лашон а-ра*.

Что здесь имеется в виду? Еврей нарушает Шаббат, а Всевышний не видит этого?

На самом деле, конечно, Он все видит. Но «какие белые у нее зубы!» Посмотри, однажды, год назад, этот еврей помолился с таким замечательным душевным настроением!

И хотя Всевышний, со Своей стороны, видит, как бы только хорошее, однако Он установил в Своем мире закон: когда человек говорит что-то плохое — его слышат до самых Небес. Всевышний управляет Своим миром подобно царю из плоти и крови. Царь сидит на престоле Суда и очень хочет смилостивиться и простить, но когда есть обвинители, Он как бы обязан совершить суд. Когда люди злословят, Всевышний как бы говорит: у Меня нет выбора, люди так сказали об этом человеке, поэтому Мне придется взыскать с него.

Так что нам следует быть чрезвычайно осторожными в этом, и в заслугу того, что мы будем оберегать себя от греха злословия, Всевышний благодетельствует нас и весь народ Израиля.

Перевод: г-жа Лея Шухман

Признание ошибки — самое тяжкое наказание

Рав Яаков Галинский

Рассказывается в трактате Бава Батра (74а), что один пастух (мы знаем, что это был пророк Элияу — см. комментарий «Эц Йосеф») сказал Рабе бар бар Хана: «Хочешь, я покажу тебе Кораха и его общину, которых поглотила земля?» Пастух показал ему две щели в земле, из которых валил дым. Он взял клочок шерсти, смочил его водой и привязал к копы. Поднес копы к щели — и шерсть сгорела от жара. Сказал ему: «Прислушайся — что ты слышишь?» Раба бар бар Хана ответил: «Я слышу, что они говорят: “Моше — истина, и Тора его — истина, а они обманщики!” Сказал пастух: “Каждые тридцать дней Геином возвращает их на это место, где они вертятся, как мясо на кипящей сковородке, и говорят: “Моше — истина, и Тора его — истина, а они обманщики!”»

Страшно просто.

Рамбан (в предисловии к своему комментарию к книге Иова) пишет, что страдания Геинома — это душевные страдания, и один час их тяжелее, чем вся жизнь, полная страданий Иова.

Подобно этому сказано (Авот, 4:17), что один час умиротворения в Будущем мире лучше, чем вся жизнь, полная наслаждений, в этом мире. Так что мы скажем о целом дне Геинома? А о неделе, месяце, целом годе?

А от момента, когда земля проглотила Кораха, до времен Рабы бар бар Ханы прошло тысяча шестьсот лет! И до сих пор они — как на сковородке!

И кто знает — до какого времени! Кошмар!

Но у меня есть вопрос — почему они все время кричат «Моше — истина, и Тора его — истина, а они обманщики»? Кто их слышит, кому это помогает?

Может быть, они думали, что признание вызовет их из Геинома, но увидели, что это не помогает.

Что скажете? Когда болит — кричат? Верно. Но мы как-то не видим, чтобы человек лежал на стоматологическом кресле и вздыхал: «Горе мне, что я не чистил зубы утром и вечером!» Он стонет от боли, и все на этом!

Ответ заключается в том, что Геином называется «Долиной плача» (см. Эрувин, 19а), и смысл этого названия в том, злодеев отправляют все на более глубокие уровни Геинома (каждый уровень доставляет все большие страдания), и они плачут и проливают слезы, как воду. Нужно понять, ведь Геином — это место наказания и страданий. Почему его название связано со слезами?

Получается, что горе, которое они испытывают — это часть наказания, и, возможно, даже сила наказания.

Ведь сказал Виленский Гаон (см. книгу «Диврей Эмет» рава Александра Моше Лapidота), что самое великое горе человек испытывает в момент своей смерти, когда ему показывают наказания Геинома, которые его ждут, и наслаждения Ган-Эдена, которые он упустил из-за своей лени, — и он видит, сколько часов он растратил попусту, а ведь за каждый такой час он мог приобрести невиданные удовольствия Ган-Эдена. И его страстное желание удостоиться попасть туда настолько велико, что он готов жариться в Геиноме и проходить свое наказание, чтобы в итоге войти в Ган-Эден и получить положенную награду. И ни один человек просто не может представить себе силу его разбитого сердца и сожаления об упущенных возможностях. Он рвет на себе волосы, царапает свою кожу и кричит: «Горе мне, как я променял мир вечных наслаждений на этот темный мир!» И это горе ему тяжелее всех страданий Геинома!

Великий рав Авраам Гродзенский (см. «Торат Авраам», 64а) объяснял сказанное в трактате Бава Батра (75а) на стих из пророка Йешаяу (4:5): «Тогда сотворит Б-г (облако) над всем, что стоит на горе Цион, облако в дневное время, дым и свечение пламени — по ночам: ибо над всяким почетом — полог». Отсюда мы учим, что Всевышний сотворит каждому человеку полог в соответствии с его почетом (т.е. в соответствии с его духовным уровнем — прим. пер.). Зачем нужен дым над пологом? Потому, что у каждого, кто недобро смотрел на мудрецов Торы, глаза наполнятся дымом в будущем мире. А пламя зачем? Отсюда мы учим, что каждый обжигается пологом своего товарища, и горе ему от этого стыда и позора. Так что мы видим, что Геином есть и в Ган-Эдене. Тот, кто выполнял все заповеди, делал добрые деяния, давал цдаку, но не поддерживал мудрецов Торы, будет бесконечно огорчаться из-за этого. Это и есть дым (Рашбам). А тот, кто не раскрыл весь свой потенциал, будет наверняка огорчаться, видя, чего достиг его товарищ, это и называется, что полог товарища обожжет его. Это горе и будет его наказанием!

А на деле — нет более тяжкого наказания, чем страшное горе, охватывающее человека, когда он осознает, что вся его жизнь была ошибкой. Когда у нашего праотца Ицхака раскрылись глаза, и он понял, что ошибался в Эсаве, что Геином у того под ногами, он устранился «чрезвычайно сильным страхом», гораздо больше, чем страшился, когда думал, что сейчас его принесут в жертву на горе Мория (см. «Берешит Раба», 67:2)!

Когда пророк Элияу сказал: «Оставили Твой завет сыны Израиля», ответил ему Всевышний: «Клянусь, что в каждом месте, где будет проходить брит-мила (что символизирует завет еврея с Творцом — прим. пер.), ты будешь присутствовать! И уста, сказавшие, что евреи оставили завет, будут свидетельствовать, что они сохраняют этот завет!» За что он был наказан? За то, что сказал слова обвинения о сынах Всевышнего!

Ведь когда человек убеждается в своей ошибке — для него это наказание!

Мы видим в истории с праведным Йосефом: когда он злословил отцу на своих братьев, он был наказан. Он сказал отцу, что они пренебрежительно относятся к детям служанок и называют их «рабами», и был сам продан в рабство. Он сказал, что они заглядываются на местных девушек, — и Всевышний послал ему испытание с женой Потифара. Он сказал, что, возможно, они нарушают запрет есть части тела живого животного, и увидел, что, когда они братья его продать, они зарезали козла, чтобы окунуть рубашку Йосефа в его кровь.

Рав Хаим Шмулевич спрашивает: Йосеф сказал, что они называют своих братьев «рабами», и был продан в рабство — это наказание. Сказал, что они заглядываются на местных девушек, и оказался перед тяжким испытанием в этой же сфере — это наказание. Но когда он сказал, что они нарушают запрет есть от живого животного, и убедился, что ошибался, — в чем здесь наказание?

Отсюда мы видим, что нет более тяжкого наказания, как убедиться в своей ошибке!

Я помню, как рав Йерухам Лейвович рассказывал, что Саба из Кельма страдал сердечным заболеванием, и, кроме того, отдалялся от любых излишеств. Поэтому лицо его всегда было бледным, как мел. Но когда наступал Шаббат, его лицо сияло, и на нем проступал яркий румянец — от радости и душевного подъема. Как сказано в мидраше («Берешит Раба», 11:2) на стих: «И благословил Всевышний седьмой день и освятил его» — Он благословил и освятил его сиянием лица. Поэтому не похоже лицо человека в будни на то, как оно светится в Шаббат!

Однако в один Шаббат Саба остался таким же бледным, как в обычные дни — было видно, что он пребывает в страхе.

Когда его спросили об этом, он рассказал: «В канун Шаббата мне сообщили, что Перец Смолянский, известный вероотступник, редактор газеты “Шахар”, в которой он изливал презрение и насмешки над Торой и ее приверженцами, человек, который не только сам ненавидел Тору,

но и многих других увлек на свой испорченный путь, — так вот, этот Смолянский умер. Слава Б-гу, что мы избавились от этого преследователя...

Но я подумал: вот сейчас его душа поднялась на Небеса, и увидела, что там, действительно, есть Б-г. Есть суд, и есть Судья, и Моше — истина, и Тора его — истина. А он всю свою жизнь проповедовал ложь и преследовал истину, сам ошибался, и приводил к этой ошибке других, сам грешил, и был причиной грехов множества других людей...

Мы хоть на секунду можем себе представить его горе и скорбь?!

Весь Шаббат я не мог успокоиться...»

В этом и заключается ответ на наш вопрос по поводу Кораха. Их крики «Моше — истина, и Тора его — истина, а мы — обманщики» это не просто сожаление, признание ошибки. Это и есть самое страшное наказание, хуже Геиннома, наказание, подобного которому нет — признание истины!

Можно спросить: это горе человек ощущает лишь в первый момент, когда осознает истину. Но ведь Раба бар бар Хана слышал их тогда, когда прошло более полутора тысяч лет?

Верно. Но давайте вспомним слова Мишны (Авот, 3:1): «Задумайся о трех вещах, и не согресишь». Одна из этих вещей — перед Кем тебе придется стоять на суде, перед Кем отчитываться: перед Царем всех царей, Всевышним, благословен Он.

Уточним этот момент: подумай не только о самом суде, не только о наказании, а о том, Кто будет Судьей.

Пишет рабейну Йона: представим себе царя из плоти и крови. Если человек предстанет перед ним, и окажется, что он обманывал его своими поступками или лгал, он очень устыдится. А уж тем более, когда речь идет о Царе всех царей, Всевышнем, благословен Он.

Причем, когда душа стыдится, расставшись с телом, этот стыд гораздо сильнее того, что испытывает человек еще при жизни, поскольку тело по природе своей со временем ослабляет стыд и помогает забыть его. Однако, когда душа сама по себе — она ничего не забывает, и стыд одолевает ее навеки веков. Она остается в состоянии стыда точно так же, как в первый момент, когда ощутила его. Именно об этом было сказано: «Горе ему от этого стыда и позора». Ведь как они кричали в момент признания ошибки, так будут кричать вечно!

Так что стоит задуматься над этим, поразмышлять... и уберечься от греха!

Перевод: г-жа Лея Шухман

Трактат Брахот

Глава девятая

Мишна пятая

Предисловие

Завершающая мишна трактата Брахот приводит несколько законов, связанных скорее с мировоззрением, нежели с практическими законами благословений. Приведённые здесь принципы относятся ко всем благословениям и молитвам, и к человеческой жизни вообще: следует постоянно помнить, что всё исходит от Творца, и что только Он определяет все, что происходит в этом мире. Все действия человека должны быть исполнены трепета перед Создателем.

חַיִּיב אָדָם לְבָרוּךְ עַל הָרַעָה כְּשֶׁם שֶׁהוּא מְבָרַךְ עַל הַטּוֹבָה, שֶׁנֶּאֱמַר: (דברים 10, ה) "וְאַהֲבַתְּ אֶת יי אֱלֹהֶיךָ בְּכָל-לִבְבְּךָ וּבְכָל-נַפְשְׁךָ וּבְכָל-מְאֹדֶךָ". "בְּכָל-לִבְבְּךָ" — בְּשֵׁנֵי יִצְרָה, בְּיֵצֶר טוֹב וּבְיֵצֶר רָע. "וּבְכָל-נַפְשְׁךָ" — אִפְלוּ הוּא נוֹטֵל אֶת נַפְשְׁךָ. "וּבְכָל-מְאֹדֶךָ" — בְּכָל-מְמוֹנֶךָ. דָּבָר אַחֵר "וּבְכָל-מְאֹדֶךָ" — בְּכָל-מְדָה וּמְדָה שֶׁהוּא מוֹדֵד לָךְ הַיּוֹ מוֹדָה לּוֹ בְּמֵאֵד מְאֹד.

לֹא יִקַּל אָדָם אֶת רֵאשׁוֹ פְּנֵי שַׁעַר מְזוֹרָה, שֶׁהוּא מְכוּן פְּנֵי בֵּית קְדוֹשֵׁי הַקְּדוֹשִׁים. לֹא יִכְנֵס לְהַר הַבַּיִת בְּמַקְלוֹ, וּבְמַנְעֵלוֹ, וּבְפִנְדוֹתוֹ, וּבְאֵבֶק שֶׁעַל רַגְלָיו, וְלֹא יַעֲשֶׂנוּ קַפְנֵדָרְיָא, וְקִיקָה מִקַּל וְחֹמֶר. כָּל-חֻזְמֵי בְּרִכּוֹת שֶׁהָיוּ בְּמַקְדָּשׁ, הָיוּ אוֹמְרִים "מִן הָעוֹלָם". מִשְׁקַלְקָלוֹ הַמֵּינִין, וְאֶמְרוּ, "אִי עוֹלָם אֵלָא אֶחָד" — הַתְּקִינוּ שִׁיְהוּ אוֹמְרִים, "מִן הָעוֹלָם וְעַד הָעוֹלָם". וְהַתְּקִינוּ, שִׁיְהֵא אָדָם שׁוֹאֵל אֶת שְׁלוֹם חֲבֵרוֹ כְּשֶׁם, שֶׁנֶּאֱמַר: (רות ב, ד) "וְהִנְהַדְבַּעוּ בָּא מִבֵּית לָחֶם וַיֹּאמֶר לְקוֹצְרִים יי עִמְכֶם וַיֹּאמְרוּ לוֹ וַיְבָרְכֵהוּ יי". וַאֲמַר: (שופטים 10, י) "יי עִמָּה גְבוּר הַחַיִּל". וַאֲמַר: (משלי כג, כב) "אַל-תְּבוֹז בִּי-זְקָנָה אִמָּה". וַאֲמַר: (תהלים קיט, קכו) "עַת לַעֲשׂוֹת ליי הַפְּרוֹ תוֹרָתֶךָ". רַבִּי נֶתָן אוֹמֵר, "הַפְּרוֹ תוֹרָתֶךָ עַת לַעֲשׂוֹת ליי".

Человек обязан благословлять Всевышнего за плохое также, как он благословляет Его за хорошее, как сказано (Дварим, 6:5): «И люби Г-спода, Б-га своего, всем сердцем своим и всею душою своею, и всеми силами твоими» [וְאַהֲבַתְּ אֶת יי אֱלֹהֶיךָ בְּכָל-לִבְבְּךָ וּבְכָל-נַפְשְׁךָ וּבְכָל-מְאֹדֶךָ] (Въавта́ эт Адо-на́й Эло-э́ха бəхóль-лѡвəвəхá увхóль-нафшəхá увхóль-мəодéха). «Всем сердцем твоим» [בְּכָל-לִבְבְּךָ] (בəхóль-лѡвəвəхá) — обоими началами, добрым началом, и дурным началом. «И всею душою своею» [וּבְכָל-נַפְשְׁךָ] (увхóль-нафшəхá) — даже если Он забирает

у тебя душу. «И всеми силами твоими» [וּבְכָל-מְאֹדֶךָ], (увхóль-мəодéха) — всем своим имуществом. Еще одно объяснение слов «וּבְכָל-מְאֹדֶךָ»: «И всеми мерами твоими» — какую бы меру Он не отмерил тебе, очень и очень благодари Его.

Человек не должен вести себя легкомысленно напротив восточных ворот, которые расположены напротив Святой Святых, и не должен заходить на храмовую гору с посохом, или в обуви, или с кошель, или с пылью на ногах, и не должен делать из нее проход [קַפְנֵדָרְיָא], и тем более, там запрещено плевать.

Все благословения, которые произносили в Храме, заканчиваются словами «От этого мира». Когда вероотступники исказили веру, сказав, что существует только один мир, то постановили, чтобы произносили «от этого мира и до мира грядущего». И постановили чтобы человек приветствовал ближнего используя Имя Всевышнего, как сказано (Рут, 2:4): «И вот Боаз пришел из Бет-Лехема и сказал жнецам: Г-сподь да пребудет с вами! И сказали они ему: да благословит тебя Г-сподь!». И сказано (Шофетим, 6:12): «И сказал ему: Г-сподь с тобою, муж храбрый!» И сказано (Мишлей, 23:22): «Не презирай мать свою, хоть она и состарилась». И сказано (Теилим, 119:126): «Время действовать ради Г-спода; нарушают [перевод стиха основан на комментарии рава Овадьи, другие комментаторы поняли мишну несколько иначе, см. ниже] Тору Твою!» Раби Натан говорит: «Нарушают Тору Твою, время действовать ради Г-спода».

Комментарий рава Овадьи из Бартенуры

Человек обязан благословлять Всевышнего за плохое. Когда произносит благословение «Благословен Истинный Судья» [בְּרוּךְ דִּין הָאֱמֵת] (бару́х дайán аэмэт) на плохое, должен произносить это благословение с радостью и с покорностью в сердце, точно также, как произносит благословение «Благословен Добродетельный, делающий добро» [בְּרוּךְ הַטּוֹב הַמַּטִּיב] (бару́х атóв вэмэтív) на хорошее.

Еще одно объяснение [слов «וּכְכַל מְאֹדָה»]: «И всеми мерами своими» — какую бы меру Он не отмерил тебе. Какую бы меру тебе не отмерили, меру благополучия, или меру бедствия.

Человек не должен вести себя легкомысленно. [Выражение «לֹא יָקַל אֶת רִאשׁוֹ» означает, что] не следует вести себя легкомысленно.

Напротив восточных ворот. [То есть, напротив ворот, находящихся] за пределами храмовой горы. [Это ворота] в восточной части низкой стены, находящейся ниже Храма. [Там нельзя вести себя легкомысленно], так как эти ворота расположены определенным образом; так как все ворота были расположены друг напротив друга: восточные ворота, ворота *эзрат нашим*, ворота *эзрат Исраэль*, вход в *улам*, *эйхаль*, и помещение Святой Святы. И так было во времена Первого Храма.

С кошелем. Полный пояс, в который кладут деньги. Другое определение [слова «פִּתְיָא»] — это белье, которое одевают прямо на тело, чтобы пот впитывался в него, и не пачкал остальную одежду. Ходить только в этом белье — это неприглядное поведение для человека.

Проход [קַפְיָא]. [Запрещено] заходить в один из входов и выходить через противоположный ему вход, чтобы таким образом укоротить себе дорогу. Слово «קַפְיָא» является сокращением «אַרְמְקִיפְנָא דְרַי» — «вместо того, чтобы ходить вокруг домов, я зайду сюда». То есть, «вместо того, чтобы обходить несколько кварталов домов, я сокращу себе дорогу, и пройду здесь насквозь».

Плевать. Запрещено на Храмовой горе.

Тем более. [Запрет плевать выводится мишной] из [запрета на] обувь: если запрещено заходить в обуви, что не является унижительным отношением, то тем более запрещено плевать — ведь это унижительное отношение!

Все благословения, которые произносили в Храме, заканчиваются. Тот, кто произносит любое благословение, должен окончить его словами: «Благословен Г-сподь, Б-г Израиля от мира до мира, одаряющий знанием» [ברוך ה' אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל, מִן הָעוֹלָם וְעַד הָעוֹלָם]. [Рав Овадия использует четвертое благословение молитвы «Шмоне-Эсре» в качестве примера. Возможно, это связано с тем, что приводится в «Пиркей де-Раби Элиэзер» (40). Там

написано, что, когда Всевышний открыл Моше Свое Имя, ангелы произнесли благословение «ода-ряющий знанием».] И так во всех благословениях. А те, кто отзывается на него, должны произнести: «Благословенно имя славы царства Его во веки веков» [ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד], (*Барух Шэм кэвёд малхутó льолам ваэд*). И причина этого заключается в том, что в Храме ни на одно благословение не отзываются словом «Амен», как написано в книге Эзра (Нехемья, 9:5): «Встаньте, благословите Г-спода, Б-га вашего от мира до мира!» [קוּמוּ וְבָרְכוּ אֶת-יְיָ]. И в продолжении этого стиха написано «И пусть благословляют имя славы Твоей» [וַיְבָרְכוּ שֵׁם כְבוֹדֵךָ]. Это означает, что следует отзываться словами «благословенно имя славы царства Его во веки веков» [ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד]. И здесь мишна сообщает нам, что в Первом Храме произносили только «Благословен Г-сподь, Б-г Израиля от мира» [ברוך ה' אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל, מִן הָעוֹלָם] — и не более того. И в то время не произносили «До мира» [ועד עולם].

Когда вероотступники исказили веру. Отступники, которые не верят в воскрешение мертвых, и утверждают, что есть только один мир — этот. Эзра и его суд [т.е. мужи Великого Собрания, которое заседало в Земле Израиля после того, как евреям было дано разрешение вернуться на родину из вавилонского изгнания и отстроить Храм] постановили, что надо произносить «во веки веков [букв. “от мира до мира”]» [מִן הָעוֹלָם וְעַד הָעוֹלָם], чтобы подчеркнуть, что есть два мира: этот мир и мир грядущий, и опровергнуть мнение вероотступников, которые отрицают воскрешение мертвых.

Человек приветствовал ближнего используя Имя. Используя имя Святого, благословен Он. И упоминание Имени Небес не рассматривается как пренебрежительное отношение к чести Всевышнего ради чести людей. Это выведено из действий Боаза, который сказал жнецам (Рут, 2:4): «Г-сподь да пребудет с вами!» А если скажешь, что Боаз следовал только своему личному мнению, и из его поступка нельзя вывести общее правило, то вот тебе доказательство, [что это не так]. Сказал ангел Гидону (Шофетим, 6:12): «Г-сподь с тобою, муж храбрый!» А если скажешь, что ангел не хотел приветствовать Гидона, и не благословлял его, а только лишь сообщил ему по поручению Всевышнего,

Иногда отменяют слова Торы,
чтобы «действовать ради Г-спода»

что Б-жественное присутствие с ним, и из его поступка нельзя вывести общее правило, то вот тебе доказательство, [что это не так]. И сказано (Мишлей, 23:22): «Не презирай мать свою, хоть она и состарилась». Не презирай Боаза, говоря, что он следовал своему собственному мнению. Вместо этого, учись у старцев народа своего [таких как Боаз], ибо у него есть на что положиться, как сказано (Теилим, 119:126): «Время действовать ради Г-спода: нарушают Тору Твою!» [Поэтому, была необходимость привести все четыре стиха.]

Раби Натан говорит: «Нарушают Тору Твою». Иногда отменяют слова Торы чтобы «действовать для ради Г-спода». И данный случай, когда человек хочет поприветствовать своего ближнего, относится к этой категории: в этом заключается воля Всевышнего, как сказано (Теилим, 34:15): «Ищи мира, и преследуй его». Для этого разрешается как бы «нарушить Тору», то есть, сделать действие, которое выглядит запрещенным.

Комментарий «Полная чаша»

Объяснение мишны

Обязан благословлять Всевышнего за плохое также, как он благословляет Его за хорошее. «Арух а-Шулхан» пишет (ס' רבב סע' ג'): «Следует благословлять на плохое с ясным умом и со смирением в душе, также как благословляют с радостью на хорошее. Ибо для служащих Всевышнему, плохое — это причина для радости, так как все, что Всевышний посылает им, они принимают с отрадой и с пониманием, что несчастья — это искупление грехов. Получается, что, смирившись со страданиями, он служит Всевышнему, а служение Всевышнему — это радость для рабов Его... Любой думающий человек понимает, что все заботы этого мира — это тщета, проходящий момент, исчезающий за одно мгновение, как тень».

«Всем сердцем своим» [בְּכָל-לִבְּךָ]. Некоторые слова Святого языка образуются посредством удваивания второй корневой буквы. Слово «сердце» — לֵב, может принимать обе формы — и форму с одинарной (см. Берешит, 8:21) второй буквой ב — לֵב, и форму с удвоенной (см. Шмот, 14:5) второй буквой ב — לֵבֵב.

Используемое Торой слово «сердце» в большинстве случаев относится не только к физическому

органу, но и к соответствующей ему духовной сущности. Рав Шимшон Рафаэль Хирш объясняет (комментарий к Торе, Берешит, 20:5), что значение слова לֵב — это центр человеческого существа, в котором соединяются все физические и духовные процессы. לֵב — это весь потаенный процесс мышления, происходящий в глубинах подсознания. С другой стороны, לֵב — это мысль, которая приобрела ясность и превратилась в конкретное желание или цель.

Любовь ко Всевышнему аспектом לֵב означает, что человек подчиняет Ему не только свой интеллект, но также своё подсознание и эмоции. Выполнение воли Творца становится для него самым сокровенным желанием.

«Всем сердцем своим» [בְּכָל-לִבְּךָ] — **обоими началами, добрым началом, и дурным началом.** Тот факт, что в данном случае Тора использует форму с удвоенной буквой ב намекает на то, что речь идет о двух противоположных порывах сердца — стремлении к добру и стремлении ко злу.

Утверждение мишны вызывает изумление: с одной стороны, непонятно, зачем говорить, что следует любить Всевышнего добрым началом. Ведь оно специально для того и создано, чтобы делать Б-гоугодные дела! Разве у доброго начала есть возможность **не** любить Творца?

С другой стороны, как можно любить Творца дурным началом? Ведь оно создано специально для того, чтобы противостоять Его воле!

Комментарий «Торат а-Минха» (טו' דרשה סו), рав Хананель Сцили) объясняет высказывание мишны.

Когда человек выполняет заповедь, что является проявлением доброго начала, он должен делать её из-за любви к Творцу, а не из-за любви к чему-либо другому. Когда отказывается от совершения греха — а соблазн совершить грех приходит от дурного начала, — пусть отказывается от него из-за трепета перед Всевышним, а не из боязни людей и стыда перед плотью и кровью. И иногда приходится совершать грех ради славы Всевышнего, как, например, произошло с дочерьми Лота (см. Берешит, 19:30–38) и при написании Устной Торы (это обсуждается ниже). В этом случае человек не должен совершать нарушение для своего собственного удовольствия или почета — его намерения должны быть связаны исключительно со славой небес. [Более очевидный пример

«Ищи мира, и преследуй его»

данного принципа: тот, кто по какой-то причине вынужден употреблять некошерную пищу, должен стараться есть её только для поддержания жизни и здоровья, а не для удовольствия.]

Обязан благословлять Всевышнего за плохое также, как он благословляет Его за хорошее ... обоими началами, добрым началом, и дурным началом. Рав Шимшон Рафаэль Хирш объясняет (комментарий к Торе, Дварим, 6:5), что, дав человеку дурное начало, Всевышний сделал ему наибольшее возможное добро.

«Самый важный и далеко идущий результат осознания единства Всевышнего — это любовь к Нему “обоими началами — добрым началом и дурным началом”. Способность испытывать влечение к злему, низкому и подлому, сладострастие — способность, которая является прямым результатом наличия у него дурного начала, — дана человеку тем же самым одним и единственным Б-гом, Который дал ему способность стремиться к доброму, моральному и духовному, в результате наличия у него доброго начала. Оба начала — это проявления любви Единственного Б-га. Он, и никто иной, в одинаковой степени внедрил в человеческую натуру обе склонности.

То, что Он создал нас подверженными влечению ко злу не означает, что Он меньше любит нас. Наоборот, Его любовь выражается в том, что нас привлекает зло. Ибо именно в этой способности заложен потенциал к великодушию и моральному благородству. Без способности испытывать влечение ко злу, мы не были бы людьми; для нас не существовали бы такие понятия как “мораль” и “добродетель”. Наша сущность заключалась бы исключительно в телесных желаниях и действиях — подобно сущности животных. Ведь то, что мы называем “животным инстинктом” на самом деле просто является проявлением ограниченной, односторонней природы животного. Животное привлекает только то, что ему необходимо для выполнения своей функции. Все остальное или отталкивает его, либо оставляет его полностью равнодушным. Из этого вытекают напряженность и неизменность, характеризующие жизнь животных.

Если бы низость и порок не завораживали нас; если бы они оставляли нас равнодушными, или отталкивали нас, как нечто идущее вразрез с нашей природой; если бы добродетель привлекала нас с великой, непреодолимой силой, а не требовала бы от нас дисциплины и сдержанности — тогда бы мы никогда не делали ничего плохого. Но мы бы не делали и ничего хорошего! Ибо добро,

которое мы бы совершали, не являлось бы нашим поступком, оно не было бы действием человека, который обладает моральными ценностями и свободой выбора. Мы бы всецело подчинились порывам своей природы, которая, в свою очередь, находилась бы во власти заложенных в нее импульсов, безо всякой возможности оказать им какое бы то ни было сопротивление. Исчезновение дурного начала означало бы конец морали и благодетельства.

Более того, ни одно человеческое качество не является благим или порочным само по себе. Каждая черта — от самой плотской до самой духовной — может быть хорошей или плохой. Она хороша если мы используем её в рамках и в целях, определенных для неё Творцом. Она плоха, если мы выходим за эти рамки, и пренебрегаем этими целями, или меняем их на цели, которые не были установлены Творцом. Следовательно, любить Г-спода всем сердцем, обоими началами, добрым началом и дурным началом, означает посвятить все свои мысли, вместе со всеми своими склонностями, стремлениями, качествами и амбициями, исключительно исполнению Его воли. Следует использовать их таким образом, чтобы они приближали нас к Творцу.

Сама природа этой заповеди, любить Всевышнего всем сердцем, подразумевает, что мы будем готовы с радостью отказаться от исполнения наших самых сокровенных желаний, если они идут вразрез с Волей Творца. Она подразумевает, что мы с радостью покоримся строгой справедливости, даже если нам отказали в самом дорогом нам. Ибо в глубине души мы знаем, что все качества, проявляемые Творцом, исходят из любви: Он забирает, движимый любовью, также как дает, движимый любовью».

Еще одно объяснение слов «וּבְכָל-מְאֵדָה»: «И всеми мерами своими». Это объяснение слова מְאֵדָה основано на его созвучии со словом מִידָה, мера.

Человек не должен вести себя легкомысленно напротив восточных ворот. То же самое относится к домам молитвы и домам учения, которые называются (Йехезкель, 11:16) «небольшой Святыней»: там запрещается вести себя легкомысленно, заниматься посторонними делами и вести пустые разговоры. [То есть, к помещениям, которые были выделены для молитвы или для изучения Торы на неопределенное время, даже если в них нет свитка Торы. Но если помещение было выделено кем-либо для своего индивидуального пользования, то большинство приведенных здесь законов к нему не относится.] Для того, чтобы избежать

легкомысленного поведения, в синагоге требуется сделать полное разделение между женской и мужской частями. Запрещено молиться в помещении, где такого разделения нет. По этой же причине, в синагогах запрещено устанавливать музыкальные инструменты (например, орган) — но в определенных случаях разрешается принести туда музыкальные инструменты и играть на них (ת, ט, ק, פ, ג, ד, ה, ו, ז, ח, ט, י, יא, יב, יג, יד, טו, טז, טז, טז, טז). Требуется следить за чистотой и порядком в синагоге не меньше, чем у себя дома.

[В домах учения и домах молитвы также запрещается есть, пить, спать, заключать сделки и тому подобное. Однако, известно, что во многих синагогах и йешивах едят, спят и обсуждают темы, не связанные напрямую с изучением Торы. Там даже устраивают трапезы и собрания. На то существует две основные причины.

Во-первых, синагоги заведомо строятся с условием, что в них можно будет есть и спать, и что их будут использовать для трапез и собраний, связанных с исполнением заповедей.

Во-вторых, авторитеты пишут, что тем, кто постоянно находится в доме учения, разрешается есть и спать там, так как, если бы им приходилось каждый раз выходить из синагоги или ешивы и возвращаться домой для того, чтобы перекусить, это отняло бы у них драгоценное время, посвященное изучению Торы. Поэтому, для учащихся есть особое разрешение отдыхать в доме учения, удовлетворять там голод и жажду и т.п. Но запрет вести себя в легкомысленно или оскорбительное в синагоге относится к ним в той же степени, что и к другим людям.]

Объяснение комментария рава Овадьи из Бартенуры

Запрещено заходить в один из входов и выходить через противоположный ему вход, чтобы таким образом укоротить себе дорогу. То же самое относится к синагоге: запрещено использовать дом молитвы или дом учения как проход. Талмуд (Мегила, 28б) приводит, что нельзя заходить в синагогу для того, чтобы спрятаться от солнца в жаркий день, или согреться в холодный день.

Тот, кому по какой-то причине необходимо зайти в синагогу, например, для того чтобы позвать одного из находящихся там людей, должен немного поучиться там. Тот, кто не умеет самостоятельно изучать Тору, должен просто посидеть какое-то время.

В книге Йехезкеля (46:9) написано: «И когда приходит народ страны пред Г-сподом в праздники, то вошедший для поклонения через северные ворота выходить должен через южные ворота, а входящий через южные ворота выходить должен через северные ворота; пусть не возвращается через те же ворота, которыми вошел, но выйдет через противоположные». Основываясь на этом, мудрецы

(см. Мидот гл. 2, мишна 2) написали: «Каждый, кто заходит на Храмовую гору, заходит с правой стороны, обходит её, и выходит с левой стороны». «Шулхан Арух» (אורח חיים סי' קנא סעי' ז, סי' קנא סעי' ה, ועי' מ"ב סי' קנא סי' כ) пишет, что подобное правило относится также к тем, кого вызывают для чтения Торы, и к тем, кто заходит в синагогу для молитвы: следует подойти к месту, в котором читают Тору, или зайти в синагогу коротким путем,

и уйти оттуда длинным путем. Запрет использовать Храм или синагогу как проход относится именно к случаю, когда проходящий заходит туда только для того, чтобы сократить путь.

В Храме ни на одно благословение не отзываются словом «Амен». Написано (Песахим, 50а, Кидушин, 71а), что за пределами Храма запрещено произносить Четырехбуквенное Имя Всевышнего, «הויה». Вместо этого, во всех молитвах и благословениях, а также при чтении Торы, произносят имя «אדנות». Сумма численных значений этих двух имен равна численному значению слова «Амен». Таким образом, произнесение слова «Амен» соединяет непроносимое Имя Всевышнего с произносимым.

[Имя «הויה»: ו = 10, ה = 5, ו = 6, ה = 5, итого 26. Имя «אדנות»: א = 1, ד = 4, נ = 50, ו = 10, итого 65. Слово «אמן»: א = 1, מ = 40, נ = 50, всего 91, что равняется сумме 26 и 65.]

Мааршо (на Сота, 40б) пишет, что, так как в Храме не было необходимости использовать Имя «אדנות» — там Всевышнего можно было называть

”

Кто может отдыхать в синагоге или доме учения?

“

Именем «הויה», не было необходимости соединять эти имена, и не было причины использовать слово «Амен».

Раби Натан говорит: «Нарушают Тору Твою»: иногда отменяют слова Торы чтобы «действовать для ради Г-спода». И данный случай, когда человек хочет поприветствовать своего ближнего, относится к этой категории. Рав Овадья приводит небуквальное понимание данного стиха. Слово *הפרו* означает «нарушили», «отменили», а не «нарушайте» (в повелительном наклонении слово «нарушайте» звучит как *הפרו*).

Этот комментарий основан на том, что написано в трактате МакоТ (23б): «Сказал Раби Йеошуа бен Леви: существуют три вещи, которые постановил низший суд [то есть, раввинский суд в этом мире], и высший суд [то есть, суд, находящийся в высших духовных мирах] согласился с ним: ...приветствовать ближнего Именем Всевышнего...».

Принцип, согласно которому в определенных случаях большие мудрецы Торы могут временно отменить отдельные запреты Торы, выводится из нескольких источников. Первый из них — это книга Мелахим (1, 18), в которой описывается, как пророк Элияу построил алтарь и принес жертву на горе Кармель. Это было нарушением закона Торы, так как в это время разрешалось приносить жертвы только в Храме. [Необходимо подчеркнуть, что пользоваться этим правилом разрешено только величайшим праведникам и мудрецам, лидерам своего поколения. Рамбам в предисловии к книге Мишны подробно обсуждает то, что, когда Элияу приносил жертву, он уже многократно зарекомендовал себя как истинный пророк Всевышнего. Только благодаря этому, у него появилось право совершить действие, идущее вразрез с законом Торы.] Из-за того, что в те времена народ Израиля, включая царскую семью, погряз в язычестве, пророк Элияу счел необходимым совершить это жертвоприношение. Его действия ослабили влияние идолопоклонников и тем самым принесли народу благословение и долгожданный дождь.

Талмуд (Гитин, 60а, Тмура, 14б) приводит еще один пример, когда мудрецы более поздних поколений использовали этот принцип для спасения Торы. Несмотря на то, что существует запрет записывать устную Тору, из-за того, что она стала забываться, мудрецы решили записать её.

Очевидно, что в обоих случаях самому существованию еврейства угрожала опасность: идолопоклонство и забвение Торы несовместимы со статусом избранного народа, и ведут к его

исчезновению. Возникает вопрос, почему возникла необходимость ввести постановление, обсуждаемое данной мишной. Зачем было вводить практику, которая выглядит как нарушение слов Торы? Какое имеет значение, каким образом люди обращаются друг к другу?

«Цель Тамар» приводит, что в эпоху судей, когда было введено данное постановление, люди привыкли приветствовать друг друга именами идолов, а Имя Всевышнего почти забылось. Для того, чтобы повлиять на сознание людей, нужно было приучить народ упоминать Имя истинного Творца. Поэтому мудрецы повелели людям приветствовать друг друга именем Всевышнего.

По мнению рава Овадья, и первый *тана мишны*, и раби Натан говорят одно и то же — раби Натан лишь объясняет, каким образом первый *тана* толкует стих (по *טו"י באן*). Но комментарий «Тиферет Исраэль» (*יבין אות לך*) пишет, что между двумя *танами* есть определенное разногласие. По мнению первого *таны*, существует обязанность приветствовать ближнего, используя Имя Всевышнего. По мнению раби Натана, это разрешено, но обязанности такой нет.

Рамбам объясняет эту мишну совсем иначе. Он пишет, что последний приведенный ею стих «Время действовать ради Г-спода: нарушили (это буквальный перевод стиха — см. выше) Тору Твою!», следует понимать буквально: тех, кто нарушил Тору, постигнет наказание. Это относится только к стиху, который был приведен до этого «не презирай мать свою, хоть она и состарилась». Того, кто насмехается над постановлением «старой матери» — мудрецов древних времен, постигнет наказание.

Спор между первым *таной* и раби Натаном касается того, каким образом наказание постигнет грешников, попирающих постановления мудрецов. По мнению первого *таны*, когда придет время наказать их, у них появится возможность и соблазн нарушить законы мудрецов. Они совершат грехи — и будут наказаны за это. Поэтому сказано «время действовать ради Г-спода» — когда придет время расчитаться с грешниками, «нарушили Тору Твою» — они нарушат Тору, и будут за это наказаны.

Раби Натан считал, что за само пренебрежение словами мудрецов — это достаточная причина для наказания. Поэтому он объясняет «нарушили Тору Твою,» и за это «время действовать ради Г-спода» — придет время, когда они будут по заслугам.

Перевод и комментарий:
рав Берл Набутовский

Железный купол: чудеса скрытые и явные

По материалам уроков
рава Игаля Полищука

От редакции. Этот урок был записан в 5774 (2014) году, во время операции «Цук Эйтан» («Нерушимая скала»). С тех пор он, к сожалению, не потерял своей трагической актуальности. Изменились лишь цифры ракет, которые летят в Израиль из Газы.

Неделю назад наши братья вошли в пороховую бочку под названием Газа (на иврите — Аза). С тех пор мы пережили немало тяжелых дней: многие из них погибли там. Боль и скорбь в наших сердцах, но мы не можем не говорить об этом.

Есть известный пример двух подходов — когда наполовину наполненный стакан может рассматриваться как наполовину пустой и как наполовину полный. При этом оба утверждения — объективная правда, и разница лишь в субъективном восприятии реальности. Идея в том, что одни склонны замечать во всем недостатки, а другие — выделять достоинства.

Наш народ называется *йеудим*, *йеуди*, и на большинстве языков народов мира нас называют производными от этого слова. Название «*йеуди*» происходит от имени Йеуды — одного из сыновей Яакова, родоначальника одного из двенадцати колен Израиля. Впрочем, Мордехай из Мегилат Эстер также называется «*йеуди*», хотя он был из колена Биньямина, и пояснили наши мудрецы, что тот, кто отрицает идолопоклонство, называется «*йеуди*». В трактате Брахот, опираясь на написанное в Торе, сказано: когда родился Йеуда, Лея (жена Яакова, мать Йеуды) сказала: «На этот раз я буду благодарна Всевышнему», и назвала Йеуда (от слова *леодот* — благодарить). В Талмуде написана удивительная вещь: никто в мире до этого не благодарил Творца, как Лея. Нам эту фразу трудно понять, потому что совершенно очевидно, что благодарность Творцу в полной мере выражали, как минимум, наши праотцы — Авраам, Ицхак и Яаков. Очевидно, есть особая заслуга, которой удостоилась Лея, — настолько большая, что весь наш народ называется по имени Йеуда, и все те, кто отрицает идолопоклонство, также называются *йеудим*.

Касаясь темы благодарности, мы сразу вспоминаем слова наших мудрецов о времени выхода из Египта. У фараона не было благодарности к нашему народу, к Йосефу, который спас весь Египет от голодной смерти, и в этом также была причина того, что он отрицал Всевышнего. На иврите есть определение человека — *кефуй това* (по-русски — неблагодарный), об этом качестве говорят, что оно приводит к отрицанию Творца.

В чем проявляется отрицание Творца у человека, который в принципе считает себя верующим? У такого человека есть некие философские теории относительно Б-га и Вселенной, но в нем нет ощущения признательности к людям и к Б-гу, и в целом он ощущает себя абсолютно самостоятельной никому ничем не обязанной единицей. Именно в этом проявляется отрицание Творца, даже если такой человек будет молиться 3 раза в день.

Слово *одаа* в переводе со святого языка имеет два основных смысла (в отношении сделанного добра): признательность и благодарность. Основа благодарности — в том, что человек признает и понимает то, что кто-то ему сделал добро. Таким образом, собственно благодарность — это производная; изначальная предпосылка благодарности — в том, что мы признаем тот факт, что кто-то сделал нам добро. Когда человек начинает думать, что он — сам по себе и никому ничем не обязан, это приводит к отрицанию присутствия Творца в его жизни — и, конечно, ни о какой благодарности речи не идет.

У по-настоящему благодарного человека все происходит совершенно по-другому. Так, по отношению к Всевышнему мы изначально испытываем благодарность, поскольку признаем, что Он — источник нашей жизни и сути, и единственная причина нашего существования — это воля Творца. Все сказанное вбирает в себя понятие *йеуди*.

Поднятая тема как никогда актуальна для нас в эти дни. Уже в первую неделю арабских обстрелов мы как-то сразу привыкли к тому, что у нас есть система «Железный купол», которая все ракеты сбивает. На самом деле, в день по Израилю выпускалось до 150 ракет, и каждая такая ракета обладает разрушительной силой — она может разрушить дом,

не дай Б-г, унести десятки жизней, и то, что этого не произошло — большое чудо. Не меньшим чудом является само по себе изобретение «железного купола» и тот факт, что эта система работает! Это — наглядный пример *нес нистар*, того, что мы называем «скрытое чудо». Теперь давайте подумаем, как реагируют люди на сообщение о том, что «Железный купол» сбил очередные ракеты. Радуются, безусловно, все — но часть людей радуется гению инженерной мысли и слаженной работе израильской армии. Другая часть — возносит благодарность Творцу за то, что в ситуации, когда мы не достойны открытых чудес, Он делает для нас большее: *макдим рефуа лемака* — готовит лекарство до того, как пришла болезнь, и устраивает все так, что мы оказались готовы отразить удары врага.

Немногие знают о том, что само по себе создание «Железного купола» — чудо. Никто не хотел заниматься созданием системы, тратить время, деньги и человеческие ресурсы на бессмысленную, как тогда казалось, вещь, от которой все равно не будет большой пользы. Однако воля Всевышнего была иной — и система была создана, испытана и сейчас с успехом применяется — и нельзя не увидеть в этом потрясающую заботу, которой окружил нас наш Небесный Отец.

Мы живем в мире *эстер паним*, сокрытия Лица, и чудеса не происходят открыто. Всевышний окружает нас ими каждый день — но чудеса эти должны быть чем-то скрыты, без этого в обычной системе правления мира они просто не происходят. Как можно не благодарить Всевышнего за то, что Он так мудро все устроил и позволил создать систему, которая явно скрывает чудо! Я сам долгие годы занимался естественными науками, и скажу откровенно: если бы мне рассказали о такой системе 10 лет назад, я бы просто не поверил! «Железный купол» работает на небольшой траектории, на малых расстояниях, и при этом способна сбивать ракету, которая размером как иголка в огромном небе!

На днях опубликовали интересный материал от имени рава Ицхака Зильберштейна, зятя рава Эльяшива. Он коснулся интересной темы: сколько заповедей может исполнить человек, пока слышится сирена воздушной тревоги? О части заповедей мы уже поговорили: о заповеди веры в единого Творца и в то, что никто не может нам ничего сделать без Его воли; о заповеди молитвы в час нужды, взывая к Творцу из глубин сердца. Еще одна заповедь — когда мы узнаем, что очередную ракету сбили, или она сама упала на открытой местности — быть благодарными Всевышнему! Мы не можем знать, как работает эта наша благодарность.

Но я рискну предположить, что если б мы больше задумывались об этом и не стеснялись бы выражать нашу благодарность Творцу, в Газе было бы меньше жертв среди наших братьев. Ведь когда человек решает полностью положиться на армию, состоящую из людей, то в этом — причина того, что помощь Свыше оставляет нас. Какой бы совершенной и успешной ни была армия, сам факт того, что более двух тысяч ракет, выпущенных по Израилю, причинили минимальный вред нашим людям и строениям — повод выразить огромную благодарность Творцу!

Когда я проходил службу в армии, мне доводилось бывать в Газе — 35 лет тому назад, когда еще не было ни Палестинской автономии, ни Хамаса. Уже тогда это было очень и очень противное место — и с тех пор, видится, многое изменилось — не в лучшую сторону. Сегодня Газа, которую здесь называют Аза, превратилась в огромную пороховую бочку. Единственное, чем живут лидеры Хамаса — убийства евреев. Неважно кого и неважно как, любые жертвы — не в счет. На что идут огромные деньги, вливаемые в Газу из Ирана и Америки? Заготовить как можно больше мин, снарядов, взрывчатки, прорыть тоннели смерти, подготовить профессиональных убийц. Когда я узнал, что наша армия входит в Газу, мне сразу стало страшно — я прекрасно понимал, что их там ждет. Как только мой сын сказал мне, что началась операция в Газе, мы тут же начали говорить Теилим — потому что это очень опасная вещь! Нам дорог каждый еврей, у нас нет лишнего «пушечного мяса», мы скорбим о каждом павшем бойце — но за то, что нет большего количества жертв, нам надо отдельно благодарить Б-га.

Во время первой войны в Персидском заливе, когда была мировая коалиция против Ирака, нам, живущим в Израиле, было страшно — никто не знал, сколько у них есть оружия, в том числе химического, других ресурсов. Когда в первый день американские союзники начали громить Ирак, мой тесть позвонил нам в 2 часа ночи, разбудив сообщением о том, что американцы бомбят Ирак. Я, проснувшись, решил говорить Теилим, затем проснулась моя жена и присоединилась ко мне, затем стали просыпаться дети, и так мы всей семьей говорили Теилим всю эту ночь до утра. Помню ощущение эйфории, которое не покидало нас весь день: как хорошо, что нашего злостного врага, который хотел нас уничтожить, Всевышний наказал не нашими руками! Злодей Саддам Хусейн объявил, что собирается сжечь пол Израиля, и вместо этого попался на приманку Всевышнего — влез в Кувейт и этим вызвал гнев всего мира — гнев не праведный,

а из-за дефека нефти, но все же коалиция подавила нашего врага! И вот на следующий день меня ждало глубокое разочарование: начались ракетные обстрелы Израиля. Как же так, думал я, ведь с нашим врагом уже покончено? Ужас! Хорошо подумав над происходящим, я понял, что чудеса, которые происходили с нашим народом во время этих обстрелов, были намного большим чудом, чем события предыдущего дня. Ведь что такое четверть тонны взрывчатки, которые несла в себе каждая ракета, выпущенная в нашу сторону? Например, в Рамат Гане один такой «Скад» наносил разрушения сразу десяти домам! Я помню интервью с одним из министров: приезжаешь на место падения ракеты, видишь ужасные разрушения и ожидаешь увидеть десятки погибших и сотни тяжелораненых — и узнаешь, что в результате есть только несколько легкораненых и напуганных людей. Как это происходило — непонятно. Издана целая книга о чудесах тех времен. Одна из историй, приведенных в этой книге — о человеке, на которого обрушилась крыша дома. Знаете, почему он выжил? Потому что за секунду до этого на него упал шкаф, накрыв его собой и образовав отдельную комнату, в которой было достаточно места и воздуха, чтобы дожидаться спасателей. Я сразу понял для себя, что происходящее на этой войне — чудо, и интересно, что так думали не только представители ультра-религиозных течений: по опросам общественного мнения, 70% населения Израиля на тот момент были уверены в том, что в происходящем в Израиле видна рука Провидения.

Мы ежедневно наблюдаем большое чудо. То, что каждый день в Газе проходит без десятков и сотен убитых с нашей стороны, не дай Б-г, — это большое чудо. Как мы писали выше, люди находятся буквально в пороховой бочке, в самом центре, окруженные врагами! Нас с вами это обязывает молиться за наших солдат, понимать, что эта операция — не очередной рейд и не прогулка, а действительно война, люди находятся в большой опасности, рискуя жизнями. Нам дана большая сила помочь им — сила наших молитв, сила еврейского сердца, которое болит за наших братьев там, за их матерей, отцов и жен, которые находятся по всему Израилю — и по всему миру! Мы можем и должны молиться за них.

Как-то моя покойная теща задала мне странный вопрос: зачем Всевышний создал комаров? На самом деле, никакой пользы от них нет, они только докучают, мешают спать, кусают и пьют нашу кровь. Что хорошего дал нам Всевышний, создав комаров? Я ответил примерно так. Приведем пример. Есть человек, у которого образовался огромный долг — миллион

долларов. Его кредитор, видя, что отдать долг сразу будет невозможно, решает пойти ему навстречу и разбивает большой долг на много небольших платежей — дает ему рассрочку на 40 лет, и по несколько тысяч долларов за раз долг отдать становится реально. Если же кредитор не так мягок, и желает во что бы то ни стало получить сразу свои деньги, то он может засудить должника, посадить его в тюрьму на всю жизнь и конфисковать все его имущество — и даже если он тем самым полностью свои деньги не получит, то хоть добьется возмездия. У всех нас есть свои «духовные долги» перед Всевышним — за нашу настоящую жизнь и за предыдущие воплощения души. Как мы можем «отдать» этот долг? Вспомним о комарах. Проснуться ночью от укуса очень неприятно. Место укуса чешется, и еще долго не заснуть. Только заснул — опять комар, и опять это жужжание и укол. Какая неприятная ночь! Относительно нашего желания поспать ночь, действительно, неприятная. Относительно нашего «счета» на Небесах — возможно, несколько таких ночей нам заменят серьезную болезнь или большой денежный убыток. Такая вот милосердная система «списания» долгов касается как каждого человека в отдельности, так и всего нашего народа в целом.

Весь наш народ в тревоге, молится за нас и за всех евреев по всему миру. Тревога — это страх и беспокойство, это боль за всех братьев, которые в опасности. Это само знание того, что прямо сейчас летит ракета, которая, не дай Б-г, может нанести вред одному из нас. Эта тревога и боль — само по себе искупление грехов конкретного человека и всего народа в целом. За 40 лет в Израиле я пережил немало нелегких моментов. Одним из самых пугающих был период интифады, когда страну наполнили самоубийцы, взрывающие автобусы. Буквально ежедневно взрывался автобус, унося десятки жизней и оставляя сотни раненых. Это был удар без предупреждения, который не ложился на плечи тысяч людей. В этом смысле нам сейчас лучше: когда есть сирены, есть боль и страх многих тысяч людей. Удар как бы «распыляется», и тысячи людей сразу начинают говорить Теилим. Это — великое благо, надо только вдуматься в эту великую милость Всевышнего.

Война, которая разворачивается сейчас, имела свой пролог — трагическая история, которая потрясла весь мир. Были похищены и убиты трое наших юношей. Помню, как в пятницу стало известно о похищении — я тогда был в гостях на Шаббат у сына в Неве-Якове (район Иерусалима). Я был в этот Шаббат в синагоге и видел, с каким чувством люди говорили Теилим — и в тот Шаббат, и в последующий,

и все то время, пока не обнаружили тела — самоотверженно, с чистой душой и открытым сердцем. Я подумал тогда про себя: мы не знаем, живы ли эти ребята, но сколько бед мы отвращаем от себя своей молитвой и повторением *ахейну коль бейс Исраэль* (весь народ Израиля — братья)! Рав Хаим Каневский сказал тогда, что эти погибшие ребята удостоились большой заслуги — ради них объединился весь еврейский народ и вознес свои горячие молитвы к Творцу, усилился в изучении Торы. Мать одного из похищенных ребят сказала: ни одна молитва не была напрасной. Это было предупреждение удара, который нас ждал в ближайшем будущем.

В Теилим Всевышний называется *Йошев теилот Исраэль* — буквально Сидящий на молитвах Израиля. Трон — символ царского правления. Имеется в виду, что Всевышний строит правление на молитвах нашего народа.

В конце комментария на недельную главу Бо Рамбан пишет, что замысел Творца в создании человека — чтобы наш народ собирался в домах молитвы и домах учения и благодарил, и признавал Всевышнего. Это — замысел Творения: чтобы мы были полноценными евреями, и те, кто еще не до конца в этом разобрался, может прямо сейчас задуматься о благе, которое мы получаем, и начать благодарить Творца — а ведь нам есть за что благодарить, за многие и многие вещи! Мы назвали Газу пороховой бочкой — а чем является вся наша жизнь на Святой Земле? Нас окружает абсолютно враждебный мир, и относительно этого мы здесь — также на пороховой бочке. Я много думал об этом последние годы. Окружающие нас страны буквально горят — и Сирия, и Египет, и Ливан, и Ирак — это продолжается много лет. Причина этого горения описана в Торе: сказано, что когда наши ненавистники замышляют против нас недоброе, это засчитывается им, как будто они нам реально навредили — и то, что они хотели нас сжечь, обратилось против них. Враги окружают нас не только снаружи — в стране есть «пятая колонна» — израильские арабы, в дополнение к арабам палестинским. И, несмотря на все это, мы живем в Святой Земле, и живем хорошо — учимся, молимся, рожаем и жем детей, слава Б-гу, не голодаем — сколько же мы должны благодарить за это Всевышнего!

Мы сейчас находимся в период *бейн а-мейцарим*, который считается неблагоприятным для нашего народа. Вместе с тем, у этого времени есть и свое достоинство, своя важность. Это время, когда мы должны побудить себя исправить наши грехи, которые послужили причиной разрушения Храма, и обраться к Всевышнему, чтобы он вернул нам Храм, вернул в него Свое Присутствие, исправил

весь мир. Что касается исправления, об этом писал Хафец Хаим: Второй Храм был разрушен из-за беспричинной ненависти и злословия. То, что мы не исправляем наши грехи, которые привели к разрушению Храма, задерживает Геулу. Теперь посмотрите на происходящее: **несколько недель перед бейн а-мейцарим мы наблюдаем небывалое единство народа, проявление боли за других, желание помочь друг другу, молитва за весь клаль Исраэль — не в этом ли исправление греха синат хинам, беспричинной ненависти?**

Более того, сказано о Храме, что он был разрушен, потому что оставили Тору. Я видел в книге брата Виленского Гаона «Маалот а-Тора», что имеется в виду не только Первый Храм, но и Второй Храм тоже. Казалось бы, во времена Второго Храма много занимались Торой и было много еврейских мудрецов, и это не упоминается как причина его разрушения. Однако я эту причину вижу: Тора была дана нашему народу как Тора для всех, для единого народа. В комментарии Раши на книгу Шмот (глава Итро) сказано: «и стан Израиля остановился перед горой» — в единственном числе. Известные слова Раши отсюда — *кеиш эхад белев эхад* — как один человек с единым сердцем. Это большое правило, и именно так была дана Тора нашему народу — как единому человеку, с единым сердцем, душой и единой ответственностью за ее исполнение. Когда есть разобщение в нашем народе, когда есть конфликты, распри и тому подобное, это, по большому счету, разрушает ту основу, на которой была принята Тора. Смысл всей Торы и ее заповедей — принести в мир *шалом* — это и мир, и единство, и объединение, общая гармония. Сказано, что «пути Торы — все приятные, и все пути ее ведут к миру».

Нам надо, каждому для себя, прийти на пути мира, единства и братства. Не все наши братья — праведники, есть много тех, которые ошибаются тайно или явно, но мы должны желать каждому из них добра — любое наше слово или действие должны исходить из сострадания, а не из ненависти. То, что приводит человека к греху, еще хуже того, что его убивает физически, — потому что в таком случае он лишается как этого мира, так и мира будущего. Мы все — единый народ с единой душой, и то, что некоторые наши братья находятся в беде духовной — причина молиться за них не меньше, чем мы молились за пропавших мальчиков, чем мы молились за успех и сохранность наших солдат в Газе и наших братьев на юге. И дай Б-г, чтобы наши молитвы были услышаны и привели полную *геулу* — скоро, в наши дни. Амен.

Подготовила: г-жа Адасса Швальб

Путь древа жизни

(предисловие к книге «138 врат мудрости»)

Рав Моше Хаим Луцатто

Продолжение

10. Как известно, святая Тора называется «силой», поскольку она даёт силу святости на основании сказанного «Дайте силу Б-гу». Перед рождением человека его обучают всей Торе, чтобы дать его душе силу ещё до того, как она войдёт в тело. Так душа его вберет в себя всё Учение и сможет исправить как следует все ступени святости [соответствующие этой душе]. [Говорит Рамхаль в книге «Даат Твунот» (стр. 98): «И ещё одно из фундаментальных понятий, созданных Всевышним — это мера и размер. Ведь в простоте Его нет места ни мере, ни размеру. А когда желание Всевышнего установило закон постепенности, дал Он меру всему в мире и расположил в ступенчатом порядке, одно ниже другого, от первого и до последнего. И каждой ступени отмерил, сколько недостатка там будет, и сколько останется от добра и совершенства. И согласно этой мере определяются законы и характер каждой ступени, и порождения её, и каждый получает положенное ему и находится на своём месте.»] Однако когда он выходит в мир (рождается), ангел принуждает его забыть Тору, чтобы дать возможность «зацепиться» за него дурному началу. Ведь иначе дурное начало изгонялось бы силой святости, человек был бы подобен ангелу, а исправление (*ашбата*, «остановка») не делались бы. Поэтому тогда (во время рождения) «скрывается» в нём свет Торы, и *ситра ахара* получает над ним власть, а называется этот период «годами орла» [то есть искра святости, присутствующая в душе каждого человека, как будто скрыта покрывающей её оболочкой — орлой]. В это время его необходимо наказывать, как сказано (Притчи, там же): «...розги [это не обязательно физическое наказание] наказания отдалают её [глупость, упомянутую в начале стиха] от него». Ещё сказано (там, 23:14): «Ты исправляй его розгами, и душу его спасёшь от Шеола (могилы, Геинома)», поскольку это настоящая орла, о которой сказано (Песахим, 92а): «Избавление от орла — как избавление от могилы». Эта орла на самом деле является могилкой, так как погружает человека во тьму, куда не проникает высший свет, а душа его как будто мертва и похоронена. Именно в этом заключён смысл сказанного (Эйха, 3:6): «Во тьму поместил меня, как умерших этого мира».

11. В начале, на восьмой день, удаляют орла, присутствующую на теле, а внутренняя орла, та, что на сердце, не исчезнет до тех пор, пока не истекнут тринадцать полных лет, поэтому всё то время он свободен

от исполнения заповедей. [Однако ради воспитания детей наши мудрецы обязали родителей приучать их с детства к исполнению заповедей.]

И вместе с тем, всё это время его необходимо воспитывать, как я уже говорил, поскольку это облегчает отторжение орла, и тогда в нужный срок она оставит его совершенно, как говорилось выше. Поэтому сказано «отдалают её от него», и не сказано «удаляют её». Ведь это не удаление: она будет удалена, когда настанет время. Это и является «муками могилы», необходимыми из-за прочной связи (тела человека) с нечистотой Змея, от которой можно избавиться только посредством страданий. Праведники же, исправляющие себя как следует, настолько отдалают её от себя, что уже не нуждаются в муках. [Поддавшись соблазну змея, человек позволил злу укорениться в своём теле и тем самым обрёл себя и своих потомков на муки смерти. У него была возможность отвергнуть зло, поняв, что это такое, и не испытывая его на практике. Но поскольку человек не сделал этого, он вынужден прочувствовать, что такое зло, на себе, то есть страдать.] Так и с юными: глупость присуща им, и они нуждаются в воспитании, дабы отдалить её от них [т.е. ее влияние на них], и лишь когда придёт время расстаться с ней, она удалится окончательно, а если он следует верным путём, сам отдалит её (воздействие). Таким образом, в то время, когда он отдаляет орла, дух [т.е. слова Торы], исходящий из его уст, подавляет *ситра ахара*, сокрушает её и возвращает силу Торы, полученную им в начале, ещё до рождения. Когда же он возвращает всю силу (Торы), тогда и становится обязанным исполнять заповеди.

12. И знай: безусловно, мир существует только благодаря духу [Торы], исходящему из уст детей. Тора иногда «ослабевает», а иногда «усиливается». «Ослабевает» у людей из-за грешников, и особенно из-за эрев рав [дословно: «большая примесь», представители других народов, которые вышли из Египта вместе с Израилем], смешавшегося с Израилем, как сказано в тикуним. А Святой, благословен Он, возводит основу для Торы из упомянутого духа, который чист от греха и усиливает Тору, поскольку он изначально для этого создан, как было сказано выше. И в этом смысл фразы: «Из уст детей и младенцев основал Ты силу...», и именно это является «основой», и к этому относятся слова: «Из-за (ради) притеснителей твоих», которые и есть эрев рав, «остановить врага», который есть *ситра ахара*, и следует именно «остановить» его. [Полностью стих звучит так: «Из уст детей и младенцев основал Ты силу, из-за (ради) притеснителей Твоих, [способную] остановить

(*леашибит*) врага и мстящего».] И сказано: «мстящего», поскольку такова суть Змея, мстительного и злопамятного, и в этом смысл слов «Змею отсекали ноги», ведь сказано о нём (Берешит, 3:14): «На брюхе своём будешь ползать». Ему следует отомстить за то, что он преследует ноги [т.е., опору Торы], в чём и заключается смысл сказанного «колени мудрецов, которые слабеют [*спросил Рава: "...почему колени (мудрецов) слабеют?"*] И ответил: "Из-за чертей, (окружающих их)"»] (Брахот, 6а), а суть этого — небесные опоры [*это аллегория: посредством ног человек стоит на земле, «ноги», поддерживающие Тору — это её опора на земле*], поддерживающие тело, от них зависит сила поддержки Торы, что оберегает её от падения, на основе сказанного: «Поддерживающий её твёрдо стоит на ногах» (Притчи, 3:18). [*Объясняет в этом месте Виленский Гаон: «Две "ноги" поддерживают Тору, одна — это поддерживающие её материально (деньгами), вторая — поддерживающие её "телами", то есть действиями».*] И так, Змей в своём преследовании старается именно лишить Тору поддержки (не дай Б-г!). Поскольку Змей — «преходящая ложь», а Тора — вечная истина, он хочет отомстить, хочет, чтобы у Торы не было поддержки в Израиле (не дай Б-г!), чтобы она оставила евреев и была ими забыта (не дай Б-г!). [*Истина «твёрдо стоит на двух ногах», возможно, смысл высказывания в том, что даже если человек не хочет следовать истине, он неизбежно понесёт наказание; тем самым ложь будет раскрыта, а истина восстановлена. Змей же, суть которого ложь, как объяснялось, лишён «ног» совершенно.*] А дух, исходящий из уст детей, способен исправить именно этот изъян, поскольку они напрямую связаны с теми самыми «высшими ногами», называемыми «дети из дома учения», как объясняется в «Зоаре», и они суть опоры истины, то есть посредством этого исполняется обещание «истина вечна», и на это указывают слова «остановить врага и мстящего».

13. Выходит, в руках человека, а не ангелов находится способность совершить великое исправление, и, следовательно, безусловно человек — главный в Творении. И ещё отсюда следует, что человек создан только ради этого (деяния), и не пристало ему заниматься чем-либо другим. Так было в начале, как сказано (Берешит, 2:15): «И поместил его (*ваянихеу*) в сад Эдена, возделывать его и оберегать», и объяснили мудрецы, благословенной памяти: «Это — повелительные заповеди (возделывать) и запреты (оберегать)», и всё это (то есть служение) — в покое, ведь таков смысл слова «поместил» [*в оригинале — ваянихеу, глагол от корня анаха, из той же основы происходит слово менуха — «покой», «умиротворение».*] И только после грехопадения человек следует двумя путями, под влиянием двух сил, как сказали мудрецы, благословенной памяти (Брахот, 61а): «Горе мне от Сотворившего меня, горе мне от моих [дурных] желаний!». [*Имеется в виду, что человек разрывается между добрым началом — исполнять желание Творца, и дурным началом — следовать за своими желаниями, и это превращает его жизнь*

в постоянную борьбу и лишает его покоя и умиротворения в этом мире.] И так становится ясно тебе: когда человек делает нечто, служа Всевышнему, он исполняет предназначение, ради которого был сотворён Создателем, благословенно имя Его, а когда делает всё остальное — он следует наущению Змея (т.е. дурного начала), ищущего ему обвинения и стремящегося погрузить его в другие занятия, отдалить от Создателя, благословенно имя Его, помешать ему исполнять Его служение. И дано человеку наказание посредством того, о чём сказано: «И будете служить другим богам» (Дварим, 11:15), ведь, как известно, «человека ведут путём, по которому он захотел пойти»; вначале он прислушался к словам Змея, теперь не может от него избавиться и вынужден страдать всё установленное для этого время. [*В этом мире человек вынужден «служить» и змею, отвлекаясь ради поддержания своего существования на занятия, которые не являются прямым служением Всевышнему. Следует сказать: раз человек уже вынужден это делать, то если он занимается этим ровно столько, сколько на самом деле необходимо, то и такое занятие засчитывается ему как служение Всевышнему, ведь невозможно служить, не обеспечив свои минимальные потребности. Однако в этом обеспечении заложены опасность и тяжёлое испытание, ведь телесная природа человека ненасытна, и разуму очень трудно удерживать заботу о поддержании тела в рамках необходимого для обеспечения жизни и продолжения служения. С другой стороны, в том, что действительно необходимо, человек не должен себе отказывать, а чрезмерные ограничения могут принести не меньше вреда, чем излишества. Таким образом, грань, которой необходимо держаться, очень тонка, и чаще всего человек не замечает, как удовлетворение нужд превращается в самоцель и погоню за удовольствиями, престижем и так далее. Или, что бывает реже, самоцелью становится «воздержание», когда вместо исполнения воли Создателя человек истязает своё тело и окружающих, внутренне наслаждаясь своей ложной праведностью.*]

В этом и заключён смысл приговора: «В поте лица своего будешь есть хлеб» (Берешит, 3:19). И это — величайшее из всех душевных страданий, ибо, в конце концов, душа стремится к источнику своему. [*Душа человека, в чистоте своей, стремится только к постижению духовности, и на самом деле телесные и материальные занятия претят ей, поэтому слепец, ищущий удовлетворения в материальном, никогда его не находит. В книге «Месилат Йешарим» автор приводит мидраш: «Сказали наши мудрецы ("Козлет Раба", 6): "...а душа не насыщается" (Козлет 6:7), — с чем это можно сравнить? Простолюдин женился на царской дочери. Даже если он даст ей все, что есть в мире, это ничего не стоит в ее глазах [не утешает ее], ведь она — дочь царя!».*]

Перевод: рав Лейб Саврасов.
 Редакция благодарит рава Лейба Саврасова
 за право печатать отрывки из книги
 «Путь дерева жизни».

Укрепление в изучении Торы

Рав Гершон Эдельштейн

Время бедствия — укрепление в Торе

В настоящее время мы находимся в опасности и в беде, по выражению Писания (Йирмею, 30:7): «Время бедствия это для Яакова, но из него он будет спасен». Наш долг — преумножить заслуги и укрепиться во всем, что требует укрепления. Это даст нам право спастись от опасности.

Каковы же вещи, требующие укрепления? В Гемаре (Брахот, 32б) сказано: «Четыре вещи требуют укрепления, и вот какие: Тора, добрые поступки, молитва и путь земной». Первое, что нужно укреплять, это изучение Торы. И хотя о словах Торы сказано (Теимим, 19:11): «Они прелестнее золота и множества чистого золота, слаще меда, капающего из сот», и действительно, сладость Торы весьма велика, — тем не менее, мы должны укрепляться в ней. Ведь не каждый достаивается почувствовать эту сладость (поэтому в благословениях к Торе мы просим: «И сделай приятными слова Торы Твоей...» — чтобы ощутить ее сладость).

У наших мудрецов (Нида, 70б) говорится, что одним из необходимых условий для успеха в Торе является молитва и просьба о милосердии. Без молитвы невозможно достичь успеха в Торе. Впрочем, в действительности мы видим, что есть такие, кому это немного удастся и без молитвы. Но такая Тора не находится на уровне совершенства, обязательном с точки зрения законов ее изучения. Здесь не хватает качества святости Торы.

Как приводит «Нефеш а-Хаим» (врата 1, гл. 3 в примечании) со слов Зоара: «Тора без трепета и любви не возносится вверх». Иными словами, если вместе с Торой нет трепета перед Небесами, она не поднимается, и остается недостаток в полноте ее святости. Трепет, о котором идет речь, предполагает боязнь уклонения от изучения Торы, на что есть строгий запрет. Мудрецы говорили:

«Как изучение Торы равносильно всем (заповедям), так и пренебрежение ее изучением равносильно всем (грехам)». Об этом написано в «Шаарей Тешува» (3:16), что соответственно мере величия заповеди и награды за нее, настолько же велико и наказание для тех, кто уклоняется от ее исполнения. А поскольку награда за изучение Торы очень велика, то и наказание за пренебрежение ею огромно, и этого надлежит бояться.

Следовательно, нужно заниматься Торой, исходя из чувства долга, и учиться с трепетом перед Небесами, ибо такова обязанность по законам об изучении Торы. Но вместе с этим учеба должна совершаться во имя самой Торы, как объяснил Рош в комментариях к трактату Недарим (62а): «Все твои слова и речи в Торе пусть будут ради Торы, то есть чтобы узнать и понять, добавить поучение и рассуждение, а не чтобы насмехаться и гордиться». Иными словами, заниматься Торой нужно во имя нее самой — учиться, чтобы знать и понимать написанное в ней. Это требует укрепления, поскольку злое начало препятствует постоянству в Торе. Об этом тоже нужно молиться, чтобы удостоиться помощи с Небес и преодолеть злое начало.

Старания и молитва

В том же месте в Гемаре приводится вопрос к рабби Йеошуа бен Хананья: что человеку сделать, чтобы стать мудрее? Он ответил, что нужно больше учиться и обращаться к Тому, Кто является источником мудрости. Далее в Гемаре и у Раши объясняется, что было очевидно, что нужна молитва, и что без нее невозможен успех в Торе. А главное, что открыл раби Йеошуа бен Хананья, — это необходимость больше учиться!

Можно было подумать, будто достаточно и того, что человек молится и просит милосердия для успеха в Торе, и что, может быть, не нужно так уж сильно стараться. Например, в случае с заработком «Ховот а-Левавот» (Врата

уверенности) долго объясняет, что не надо много трудиться и стараться — важно лишь молиться и просить о пропитании после слов «Благослови для нас...». С помощью малого старания человек получит то, что постановлено ему с Небес.

Был случай с одним человеком, который приехал в Святую Землю после войны и трудился по многу часов каждый день, чтобы приносить домой пропитание. Однажды он подумал: «Зачем так сильно стараться? Ведь даже при малых стараниях я получу то, что постановлено мне». Он пошел к Хазон Ишу и попросил благословения, чтобы иметь достаточный заработок. Хазон Иш благословил его, и тот действительно стал меньше работать, а доходы по-прежнему были солидными.

Мне об этом рассказал герой этой истории. К этому он добавил, что был еще один человек, приехавший в Святую Землю, который не находил себе работы. Он отправился к Хазон Ишу и попросил благословения, чтобы найти работу. Тот благословил его, и его пожелание исполнилось — он отыскал работу, но вынужден был проводить на ней много времени. Все время с утра до вечера он трудился. Так было потому, что он попросил благословения для работы, а не для пропитания, тогда как первый знал, что пропитание дается с Небес, и для этого не нужно много трудиться и хлопотать. Достаточно лишь небольших усилий, чтобы получить то, что постановлено. Поскольку он получил благословение на пропитание, доходов у него было достаточно.

Здесь-то и открывает рабби Йеошуа бен Хананья, что в Торе все иначе. Недостаточно малых стараний — нужно учиться изо всех сил. Кто не старается учиться постоянно, тот не сможет достичь успеха в Торе, даже если будет молиться об этом и просить о милосердии. Поэтому нужна усидчивость в учебе и молитва. Тогда удастаиваются успеха в Торе и в количестве, и в качестве.

Выбор места для обучения

Есть нечто, тесно связанное с воспитанием детей в Торе. Когда речь идет о том, чтобы отдать их на обучение в хедер, в *ешиву ктану* или в *ешиву гдолу*, есть много родителей и самих учеников, которые думают, что если поступят учиться туда, где много отличников и учащихся высокого уровня, это повлияет на них, и они сами станут отличниками и тоже получат силы высоко подняться.

Но действительность часто бывает противоположной. Нужно знать, что сказанное (Авот, 4:15): «Будь хвостом львов и не будь головой лисиц», относится к тому, у кого есть высокая степень смирения. «Хвост львов» подразумевает, что собралось много почтенных мудрецов Торы, а человек сидит с краю стола. На это способен лишь тот, кто сам обладает высоким духовным уровнем.

Но кто желает преуспеть в Торе, лучше пусть будет «головой лисиц» в том месте, которое соответствует его силам, а не «хвостом львов» в месте, в котором его сил недостаточно [*так как из-за отсутствия смирения у него просто не получается быть «хвостом львов»*]. Так и происходит: если ребенок один из лучших в классе, это помогает ему радоваться тому, что он имеет. Он лучше усваивает преподаваемый на уроках материал. Поскольку он чувствует, что является одним из лучших, это дает ему энергию и силы к успеху. А тот, кто не находится в числе лучших, если не обладает достаточным уровнем смирения, будет чувствовать себя нехорошо и вдобавок завидовать тем, кто лучше него.

В книге «Месилат Йешарим» (гл. 4) объясняется, что есть два вида зависти — запрещенная и разрешенная. Запрещенная зависть встречается у человека, который говорит: «Ни мне, ни тебе не будет». Ему будет радостнее, если и друг его не преуспеет. А правильная зависть — это когда он рад успехам другого, но и за себя переживает: почему мне не удастся то, что удалось ему.

Мудрецы сказали («Дварим Раба», 9:9) о Моше Рабейну, что в последний день его жизни перед ним закрылись истоки мудрости. Только Йеошуа слышал слова Б-га, а Моше не слышал. «В тот час закричал Моше, говоря: сто смертей, но не одна зависть». Там точно не имелась в виду запрещенная зависть, поскольку сказано (Санедрин, 105б): «Человек не завидует сыну и ученику». Ясно, что Моше радовался успехам своего ученика Йеошуа. Но он переживал за себя и чувствовал смятение от того, что не мог услышать слово Б-жье.

В «Месилат Йешарим» также приводится сказанное мудрецами (Бава Батра, 75а), что в Будущем мире у каждого праведника будет своя обитель и отдельное место согласно его славе, и каждый будет обжигаться об обитель ближнего. Каждый получит там место в соответствии со своими хорошими поступками. Чем больше будет у него заслуг и добрых дел, тем более возвышенное место он получит. И когда он увидит в Будущем

мире, что друг его сидит в более возвышенном месте, чем он сам, то будет страдать от этого и почувствует боль, словно от ожога. Он будет обвинять себя, почему не старался в этом мире сделать больше добрых поступков. Ведь если бы он старался изо всех сил достичь совершенства, то и сам сидел бы теперь в таком же возвышенном месте, как у его товарища.

В Мире Истины измеряют не только количество действий, но главным образом оценивают их согласно силам, которые есть у человека, — сделал ли он все, что мог, или нет. Когда человек старается и делает все, что может, то он полноценен и удостоивается полноценного Будущего мира. В отличие от этого, может быть другой, более одаренный, который совершает больше хороших поступков, чем первый, но не удостоивается настолько полного Будущего мира, как тот, так как не делает всего, что в его силах. По своим талантам он был способен сделать больше, но так как не совершил всего, что мог, то остался с изъяном в душе. В будущем он увидит свое несовершенство, и другие тоже его увидят. Тогда он будет страдать и обвинять себя, почему не старался больше — иначе он заслужил бы более почетное место.

Что касается нашей темы: природа человека такова, что он хочет быть среди «львов», и считает, что может быть таким, как они. Но правда в том, что иногда он на это неспособен. И будучи «хвостом львов», он станет страдать от этого и не преуспеет в учебе. Так и маленький ребенок, которого отправляют учиться в место, не соответствующее его силам, рискует сломаться и потерять резвость и радость жизни. У него будет чувство неполноценности, и учиться он будет без радости. Кто не обладает большим уровнем смирения, лучше пусть будет «головой лисиц» в месте, соответствующем его силам. Тогда он будет счастлив и рад своей доле, и сильнее продвинется в учебе.

«Доброе имя» — с Небес

Иногда бывает, что некоторые примешивают сюда неверные соображения. Они хотят учиться именно в той ешиве, у которой есть «доброе имя». Им кажется, что тот, кто учится в менее престижной ешиве, рискует потерять и свое доброе имя. Иногда это происходит из соображений почета, или думают, что, учась в такой известной ешиве, он удостоится найти хорошую невесту. Но эти соображения с самого начала несут в себе ошибку.

Нужно знать, что **любой успех приходит Свыше. И если у человека или у ешивы есть доброе имя, то не оно дает успех. Это с Небес дают успех, а зависит он от заслуг, которые есть у каждого.** Когда есть заслуги, то есть и успех, и доброе имя. А если заслуг нет, ничто уже не поможет, и даже реклама не сработает. Были уже такие, кто думал преуспеть благодаря стараниям и рекламе, но это им не помогло. Ведь любой успех зависит от заслуг, и больше здесь посоветовать нечего.

Нахождение невесты тоже не зависит от доброго имени ешивы, но лишь от заслуг человека. Мудрецы сказали (Моэд Катан, 18б): «От Б-га жена мужу». Значит, каждому посылают невесту с Небес. Это зависит от поступков человека. Если есть у него заслуги, он удостоивается найти жену, подходящую ему в меру этих заслуг, а если их нет — никакие другие старания в этом деле не помогут. Только если он совершит тешуву и прибавит заслуг, то получит помощь с Небес, а если нет — помощи не будет.

Малое удовольствие

Впрочем, есть грешники, которые получают этот мир благодаря тем немногим добрым поступкам, которые они совершили. Они получают награду в этом мире за счет будущего. Так объясняет Раши в конце главы Ваэтханан (Дварим, 7:10) в комментарии к словам «Отплачивает ненавистникам перед ними (т.е. при жизни), чтобы погубить их» — Он платит им при жизни хорошую награду, чтобы уничтожить их в Будущем мире. Грешники пользуются этим миром для собственного наслаждения, а не во имя Небес. Из-за этого они теряют Будущий мир. Как написано в письме Гаона из Вильны, все удовольствия этого мира в могиле обратятся желчью.

Выход в том, чтобы удовлетворять телесные нужды во имя Небес, и чтобы этот мир служил коридором в мир будущий. Все, что нужно телу в этом мире, пусть будет ради Будущего мира — чтобы быть здоровым и заниматься Торой и заповедями. Мы уже упоминали слова Рамбама (Илхот Деот, 3:3), что если человек спит с намерением «во имя Небес», сам его сон становится служением Вездесущему. Считается, что он служит Б-гу даже во сне.

А тот, кто спит только для удовольствия своего тела, а не во имя Небес, служит не Б-гу, а злему началу. Известно высказывание (Бава Батра, 16а), что злое начало — это есть и Сатан, и Ангел Смерти. Он спускается и сбивает с толку, поднимается

и обвиняет, получает разрешение и забирает душу. Иными словами, злое начало — это ангел, который соблазняет человека грешить. Оно же является и Сатаном, который обвиняет и жалуется на него в Верхнем Суде. А в конце он спускается, чтобы забрать душу. Так злое начало соблазняет человека, говоря (Йешайя, 22:13): «Ешьте и пейте, ибо завтра умрем», то есть соблазняет не думать о Будущем мире, а только наслаждаться как можно больше в этом.

В шестой главе Авот сказано, что одна из вещей, с помощью которых обретаются Тору, — это уменьшение удовольствий. Меня спрашивали, почему в таком случае в мане, который ели в пустыне, было много вкусов. Ведь это, на первый взгляд, противоречит принципу уменьшения удовольствий. На самом деле можно еще отметить, что Тора обретается благодаря «уменьшению разговоров». Следовательно, нужно было бы молчать и совсем воздерживаться от бесполезных речей, а это, конечно же, невозможно.

Известно объяснение Виленского Гаона, что обретение Торы благодаря «уменьшению разговоров» не означает, что нужно совсем свести разговоры на нет и не произносить ничего постороннего. Наоборот, это призвано сообщить нам, что человек нуждается в небольшом количестве общения, то есть ему нужно немного поговорить о чем-то постороннем, чтобы разум его был спокоен. Я уже рассказывал о случае с одним учеником, который решил полностью прекратить говорить о посторонних вещах. Спустя несколько дней он почувствовал, что сходит с ума и не способен выдержать это, так как нуждается в небольшом количестве общения ради душевного спокойствия.

Подобным же образом нужно объяснить и «уменьшение удовольствий». Речь не идет о том, чтобы совсем исключить удовольствия, но лишь о том, чтобы дать себе немного удовольствия, сколько требуется для душевного спокойствия. Как написано в «Мидраш Шмуэль» к Пиркей Авот, «кто богат и потребляет мясо и вино, чтобы прибавить себе сил для занятия Торой, тому это хорошо при условии, что он не переступит границу с удовольствиями. Поэтому сказано об уменьшении удовольствий, так как малое количество хорошо, а большое — плохо». Иными словами, человек нуждается в некоторых удовольствиях. И в случае сомнения нужно подойти к этому строго, чтобы разум был спокоен, но не преступать меру, а брать лишь столько, сколько нужно для душевного

покоя. То же самое верно и в отношении вкусов, заключенных в мане, — это тоже относилось к малому количеству удовольствия, необходимому для душевного покоя.

Укрепление веры

Вернемся к вопросу о выборе места для обучения детей. Как в случае с хедером, так и с ешивами, и с учебными учреждениями для девочек, общее правило заключается в том, что не нужно искать именно почетные места с «добрым именем» или такие, где есть большое число учеников. **Главное — чтобы педагоги обладали хорошими личными качествами. Чем больше таких будет, тем и образование там станет лучше.** Кто будет «головой лисиц» в этом отношении, тот ничего не проиграет.

Все это зависит от укрепления веры в то, что все в руках Небес, и что постановленное Свыше непременно исполнится, и что все совершается согласно заслугам. При таком взгляде человек спокоен и счастлив — ему не о чем беспокоиться, так как он делает то, что обязан. А Свыше все сделают ему на благо, как говорят мудрецы (Брахот, 60б): «Все, что делает Милосердный, — на благо делает». И даже если человек не понимает, почему это так, он должен верить, что все к добру. Страдания, приходящие к нему, подобны болезненной операции, которую проходит больной, или глотанию горького лекарства. Все это — ему на благо, чтобы он был здоровым и прожил долгую жизнь. Так и страдания, приходящие к человеку, служат ему во благо, чтобы он удостоился вечной жизни.

Когда человек живет с верой, нет у него никаких трудностей в жизни. Даже когда он не получает желаемое, он понимает, что препятствие дано Свыше ему на благо. Такое было и с нашим учителем равом Яковом Исраэлем Каневским, автором «Кеилот Яков»: был вопрос о некоем деле, и хотели, чтобы оно совершилось определенным образом. Но возникло препятствие, и автор «Кеилот Яков» сказал, что, когда есть какая-то проблема, значит, с Небес хотят, чтобы все произошло иначе, а не так, как хотели вначале. И действительно, выяснилось, что так было даже лучше, чем по первоначальному замыслу.

Вот в чем заключается вера. Нужна только помощь Свыше, чтобы утвердить эту веру на практике. Да будет воля Всевышнего, чтобы мы удостоились такой помощи!

Уважительное отношение

Рав Хаим Шмулевич

Наш учитель Моше за несколько дней до смерти порицает народ Израиля за явные и всем хорошо известные грехи. В их числе — грех разведчиков, из-за которого на всё поколение вышедших из Египта был наложен смертный приговор, и никто из них не удостоился войти в землю Израиля. В числе грехов также грех золотого тельца, который не был полностью искуплен и до сих пор преследует их [и также преследует нас до сегодняшнего дня]. Об этом грехе сказано (Шмот, 32:34): «В день взыскания взыщу с них за их грех» — при каждом взыскании за этот грех немного оплачивают (Санедрин, 102а). [То есть, каждое бедствие, которое постигает народ Израиля, приходит также из-за греха золотого тельца, и этот грех в некоторой степени искупает.] Несмотря на все это, Моше остерегается того, чтобы напрямую назвать грехи народа Израиля. Вместо этого он лишь намекает на них, чтобы не опозорить народ. И это несмотря на то, что при этом он выполняет заповедь укорить грешника [как сказано (Ваикра 19:17): «упрекни ближнего своего, и не понесешь за него греха»]. Это должно научить нас, насколько важно относиться к людям уважительно, и какие усилия требуется прикладывать, чтобы вести себя именно таким образом.

Почтительное отношение следует проявлять не только по отношению к целому народу или обществу. Даже к самому ничтожному из людей следует относиться с уважением. Об этом рассказывается в трактате Гитин (57а): «Сказал Раби Элазар: “Посмотрите, насколько велика сила позора! Из-за неё Всевышний, благословен Он, помог Бар Камце разрушить Храм Свой и сжечь обитель Свою”». [В этом месте Талмуд описывает начало разрушения Второго Храма. Ненавистник Бар Камцы по ошибке пригласил его к себе на трапезу. Обнаружив его у себя

в доме, этот ненавистник публично выгнал Бар Камцу, опозорив его. Люди, которые участвовали в трапезе, в том числе мудрецы, промолчали и не одернули хозяина дома. Тогда Бар Камца решил отомстить за нанесенное ему оскорбление. С помощью уловки ему удалось натравить римское правительство на евреев Иерусалима. В результате его действий войско генерала (впоследствии — императора) Тита захватило Иерусалим и разрушило Храм. Это было страшной катастрофой, при которой погибли миллионы евреев. Иерусалимский Храм до сих пор не восстановлен, и несчастья продолжают преследовать еврейский народ.]

В этой истории оскорбление было нанесено не народу, а только одному человеку. И не какому-нибудь человеку, а Бар Камце, который из-за обиды не преминул подвергнуть смертельной опасности весь еврейский народ, донес на него римскому императору. Даже оскорбление, нанесенное такому отъявленному негодяю, как Бар Камца, обладает огромной разрушительной силой. Именно оно «разрушает Храм и сжигает Обитель».

Подобный принцип иллюстрируется также историей о Биламе (см. Бемидбар, 22–23). Его ослица сдохла сразу же после того, как укорила его. Это произошло для того, чтобы не сказали: «Вот та, которая забросала Билама укорами, а ему нечего было ей ответить». Всевышний заботится о чести людей (комментарий Раши к Бемидбар 22:33, основано на мидраше «Бемидбар Раба», 20:14). Билам был самым падшим из людей, отцом всех низменных страстей (см. трактат Авот, 5:19). Тем не менее, из-за того, что была лишь некоторая вероятность, что его почет будет в какой-то степени задет, Всевышний умертвил его ослицу. И это несмотря на то, что, если бы она оставалась в живых, в этом было бы освящение Имени Творца, так как каждый, завидев её, говорил бы: «Вот та, которую Всевышний одарил речью». И все же, из-за того, что,

если бы она была жива, это могло бы немного задеть честь самого низкого из людей, а Всевышний заботится о его почете, Он умертвил ослицу.

В трактате Брахот приводится, что, когда рабана Гамлиэля сняли с должности главы ешивы из-за того, что он недостаточно уважительно отнесся к раби Йеошуа, раби Йеошуа не назначили главой ешивы вместо него. Все потому, что он был причиной отстранения рабана Гамлиэля. Меири поясняет: несмотря на то, что раби Йеошуа подходил для роли главы ешивы, его не избрали, так как это было бы слишком тяжело для рабана Гамлиэля. Меири продолжает: «И это видно из истории конфликта Кораха. Написано (Бемидбар, 17:2): “скажи Элазару, сыну Аарона, священнику, пусть уберет он совки из пожарища и огонь да выбросит вон, ибо освятились они”. Всевышний не повелел самому Аарону [против которого были направлены аргументы Кораха] сделать это, так как хотел научить нас правильному поведению».

Это удивительно! Можно понять, что, когда речь шла о рабана Гамлиэле, который был святейшим человеком, руководителем народа Израиля, мудрецы должны были действовать в высшей степени осторожно, чтобы не задеть его. Но двести пятьдесят человек [соучастников бунта Кораха], которые принесли воскурения, были настоящими грешниками! Они оспаривали первосвященство Аарона. О них сказал Моше (Бемидбар, 16:11): «Поэтому ты и все сообщники твои собрались против Г-спода. Аарон же тут причем, что вы ропщете на него?» И даже после того, как их пожрало пламя Всевышнего, и они сгорели, — почему надо столь трепетно избегать возможности чем-то уязвить их и не велеть Аарону поднимать совки?

Из этого нам следует выучить не только то, что нужно оберегать почет рабана Гамлиэля, лидера народа Израиля. Нельзя пренебречь даже почетом этих преступников, заслуживающих смерти, «собравшихся против Б-спода» (Бемидбар, 16:11). Их наказание избрано с абсолютной точностью, и постигает их в точном соответствии с вынесенным им приговором. Их совки были

переплавлены и использованы как оковка для жертвенника. Тем самым они были обречены на вечное унижение. Если бы Аарон самостоятельно поднял совки, это превысило бы полагающееся им наказание. Поэтому Всевышний не дал ему этого сделать. Следовательно, даже если человек совершил тягчайшее преступление, за которое он получает самую суровую кару, к нему все равно нужно относиться с должным почтением, и нельзя ни на йоту превышать то наказание, которое ему предписано.

Мудрецы сказали (Бава Меция, 59а; Сота, 106): «Стоит броситься в горящую печь, чтобы избежать публично опозорить другого. Откуда выводится это правило? Из поступка Тамар, как сказано (Берешит, 38:25): “Едва она была выведена, как она послала к свекру своему сказать: от человека, чьи эти вещи, я забеременела”» [то есть, несмотря на то что Тамар угрожало сожжение, она не заявила прямо, что она забеременела от Йеуды, чтобы не опозорить его].

В трактате Ктубот (67б) написано: «Рассказывали, что Мар Уква приносил подавание бедняку, когда тот его не видел. Однажды этот бедняк погнался за Мар Уквой, чтобы узнать, кто дает ему деньги. Мар Уква убежал и спрятался в печке. Почему? Потому, что “лучше броситься в раскаленную печь, чем публично опозорить другого” [а тот, кто получает от другого подавание, испытывает чувство стыда].

Следует обратить внимание, что в Талмуде не написано, что существует

обязанность броситься в раскаленную печь. Написано “стоит броситься в печь” — именно так стоит поступить. Очевидно, что история с Тамар, которую Талмуд приводит в качестве источника, из которого выводится данный принцип, произошла до дарования Торы. В это время еще не было обязанности выполнять заповеди. Известно объяснение рава Хаима из Воложина в книге “Нефеш а-Хаим”, почему праотец Яков женился на двух сестрах: “Яков понял, что совершит великие исправления в высших мирах и силах, если женится на двух сестрах, Лее и Рахели, и они вместе станут основой, на который

”

**Стоит
броситься
в горящую печь,
но не опозорить
другого**

“

смогут построить дом Израиля». Далее автор объясняет, что все это относится только к периоду до дарования Торы. Но после того, как народ Израиля получил Тору на горе Синай: «...даже великий человек, человек, который обладает глубоким пониманием всех заповедей, не имеет права отступать от их соблюдения ни на шаг. Он должен исполнять все предписания Торы в точности так, как этого требует Закон. И будь у него детальное понимание причин, которые кроются за заповедями, и их секретов и тайн, и исправлений во всех мирах и силах, которых можно с их помощью осуществить; и будь у него также разумение, каким именно образом он или другие должны действовать в соответствии с происхождением своей души, ему нельзя менять даже мельчайшую деталь в исполнении заповедей, добавлять или отменять самую ничтожную подробность, даже из тех, что постановили мудрецы, или изменить время исполнения заповеди, не дай Б-г».

Получается, что до дарования Торы, люди должны были взвешивать, какую пользу принесет каждое действие [включая выполнение заповеди,] и поступать соответственно. В свете этого из истории с Тamar можно заключить, что даже с точки зрения «целесообразности» было предпочтительно умертвить трёх человек [её и близнецов, находящихся у неё в утробе], и не просто трех человек, а предков царя Давида и Машиаха, но не опозорить никого публично. Из этого мудрецы сделали вывод, что действительно **лучше** броситься в раскаленную печь, чем публично опозорить другого.

[В действительности, несомненно, существует абсолютная обязанность броситься в раскаленную печь, чтобы не оскорбить другого. Это очевидно из того, что Мар Уква бросился в печь. После дарования Торы он не мог руководствоваться только целесообразностью данного действия, а вел себя в соответствии с законом Торы. См. комментарий Тосафот (Сота, там), который задает вопрос: почему публичное оскорбление не перечислено вместе с другими

грехами, которые следует избегать даже ценой собственной жизни. Из слов этого комментария очевидно, что данное самопожертвование — это обязанность. Кроме того, Тосафот объясняют смысл сказанного (Бава Мециа, 58б): «Всех, кого опускают в ад, потом поднимают из него, кроме троих». Один из них — это тот, кто публично оскорбляет ближнего. Так как тяжесть этого греха превышает тяжесть других нарушений, его не разрешается совершать даже ради спасения собственной жизни.]

В трактате Хулин (6б, о стихе Мелахим 2, 18:4 «Он упразднил жертвенные возвышения, разбил столбы, срубил Ашейру и изломал в куски медного змея, которого сделал Моше; потому что до тех самых дней сыны Израиля приносили ему воскурения») сказано: разве может быть такое, что пришел [к престолу предок Хизкияу, праведный царь] Аса и не уничтожил их, [разве может быть такое, что пришел к престолу предок Хизкияу, праведный царь] Йеошафат и не уничтожил их? Но ведь все идолопоклонство, которое было в земле

Израиля, уничтожили Аса и Йеошафат! В действительности же предки оставили ему [царю Хизкияу] возможность совершить исправления». Комментарий Раши поясняет: «Оставили возможность — когда наши потомки придут после нас, если будет им нечего исправлять, как обретут славу?» Маарам объясняет, что они специально предоставили своим потомкам возможность совершить исправления. А по объяснению Тосафот, Всевышний специально заставил предков царя Хизкияу прийти к ошибочному выводу, что запрещено ломать медного змея, чтобы Хизкияу мог завершить исправление.

Это удивительно! Стоило оставить народу Израиля источник соблазна поклоняться идолам в течение нескольких поколений, что является надругательством над славой Всевышнего, только для того, чтобы прославить имя царя Хизкияу! А согласно интерпретации Тосафот, по которой Всевышний предоставил им возможность ошибиться для того, чтобы прославить

”

Нельзя менять даже мельчайшую деталь в исполнении заповедей

“

имя Хизкияу, получается, что с точки зрения Всевышнего, по этой причине стоило ввести предков Хизкияу в заблуждение! Из этого следует, что слава и честь крови и плоти — это слава Небес. Об этом сказали мудрецы («Шмот Раба», 8:1): «Почему Всевышнего называют “царём почтения”? Поскольку Он оказывает почтение трепещущим перед Ним».

Также написано в трактате Брахот (196): «Рав Йеуда сказал от имени Рава: тот, кто обнаружил в своей одежде запрещенную смесь [шерсти и льна — *шаатнез*], должен снять её, даже если находится в общественном месте. Почему? Так как сказано (Мишлей, 21:30): “нет мудрости, и нет разума, и нет изощенного совета вопреки Г-споду”». Предположение Талмуда заключается в том, что эту одежду не надо было снимать, так как «мудрость, разум и изощенный совет» говорят, что для того, чтобы не опозориться публично, можно даже нарушить запрет Торы. И только особое повеление Торы говорит, что «нет мудрости, и нет разума, и нет изощенного совета вопреки Г-споду».

Более того, оказывается, что этот принцип не является абсолютным. Существует несколько запретов Торы, которые можно нарушить, если их соблюдение ставит человека в оскорбительное положение. Талмуд приводит (там же): «честь людей настолько важна, что из-за неё отменяют запреты Торы». Ниже Талмуд приходит к выводу, что речь идет о запретах мудрецов. Но даже нарушая запрет мудрецов, преступают запрет Торы (Дварим, 17:11): «По закону, которому научат они тебя, и по суждению, которое они изрекут тебе, поступи; не уклоняйся от слова, которое они скажут тебе, ни вправо, ни влево». Талмуд также приводит, что, когда честь человека подвергается угрозе, даже запреты Торы следует нарушать бездействием. Насколько важна честь людей!

Почему же уважительное отношение ко всем людям, от малых до великих, настолько важно, что в некоторых случаях его значение преобладает над выполнением законов Торы?

Причина этого заключается в том, что сам человек чрезвычайно велик. Следовательно, его почет обладает огромной значимостью. И только из-за того, что у нас нет никакого представления о величии человека, мы удивляемся, что Тора придала чести человека такое большое значение.

Мудрецы сказали [мидраш «Ваикра Раба» (24) к стиху Ваикра (19:2): «Святыми будьте, ибо свят Я»]: «Должны ли вы быть такими же святыми,

как Я? Тора говорит “ибо свят Я” — Моя святость выше вашей святости». И подобно этому [там же, стих Дварим (28:13): «Будешь только на высоте, и не будешь внизу, только если будешь слушаться заповедей Г-спода, Б-га своего»]: «Может, будешь на одном уровне со Мною? Тора говорит “только” — Моё величие выше вашего». Это предположение, «может быть, будете такими, как Я» вызывает у нас великое изумление, и, если бы мидраш не привел его, мы сами никогда не могли бы такое сказать. Это происходит из-за того, что мы не понимаем и не осознаем величие человека. С другой стороны, у наших великих мудрецов, которые осознавали величие человека, возникло предположение «будете как Я». Для того, чтобы отвергнуть это предположение, им потребовался специальный стих Торы. И даже эти утверждения — «Моя святость выше вашей святости» и «Моё величие выше вашего» — ни в коем случае не умаляют святость и величие человека. Они лишь сообщают, что Творец обладает еще большими святостью и величием.

Иов молится, переживая самые страшные и трагические моменты своей жизни, будучи всецело во власти Сатаны, после того как Всевышний сказал Сатане (Иов, 2:6): «Отдам его тебе». Что же он говорит? (Иов, 29:2-3): «Был бы я, как в прежние месяцы, как в дни, когда Б-г меня хранил, когда Он светил светильником Своим над моей головой; при свете его шел я во тьме». Мудрецы говорят (Нида, 30б), что «нет в жизни человека лучшего времени, чем те дни, что он проводит в утробе матери. Он ест то, что ест его мать, пьет то, что пьет его мать; его обучают всей Торе; он смотрит и видит от одного края мира до другого». То есть, ему дается все необходимое, и от него не требуется никаких усилий. «Когда Б-г меня хранил» — Всевышний питает его, ему известна вся Тора, и все тайны мироздания.

Удивительно, что, даже будучи в самом тяжелом состоянии, Иов не молится о том, чтобы просто выйти из него и жить, как все люди. Он хочет достичь самого высокого возможного уровня, «когда Б-г меня хранил» — сверхъестественное состояние. И это не пустая молитва, это действительно может произойти, так как человек чрезвычайно велик, и его величие сохраняется, даже когда он оказывается на самой низкой ступени своей жизни.

Поэтому, даже когда человек падает очень-очень низко, его честь имеет величайшее значение.

Перевод: рав Берл Набутовский

Доверие в семье: как исправить эмоциональные ошибки?

*По материалам уроков
рава Баруха Фрухтера*

Часть 1 Важность доверительных отношений в семье

Мы уже говорили ранее об эмоциональной связи между родителями и детьми. В частности, о том, что ребенок, не получивший эмоциональной поддержки от родителей, в большинстве случаев не чувствует себя в чем-либо значимым, его самооценка крайне занижена, и это зачастую приводит к тому, что он начинает искать признания в других, самых неподходящих местах. Есть в этом вопросе еще один аспект, который можно в общем определить как чувство доверия — в отличие от эмоциональной связи. Сегодня мы поговорим о доверии.

Ребенок, у которого установились доверительные отношения с родителями, не испытывает сложностей с тем, чтобы рассказать о чем-то, что его беспокоит, о том, чего бы ему хотелось, о своих интересах и страхах, и даже не боится признаться в собственных ошибках и проступках. Почему это так важно для нас? Как правило, нет детей, у которых не возникало бы проблем в школе, в отношениях с друзьями и учителями; кто-то может, не дай Б-г, обидеть ребенка и даже представлять для него серьезную опасность. Нам будет легче помочь ребенку и исправить ситуацию, если он будет с нами откровенен. А что же с замкнутыми детьми, которые не чувствуют доверия к родителям? Такие дети никогда ничего не рассказывают, держат все в себе, и даже когда часть фактов становится известна, считают это злом для себя и стараются, по возможности, утаить остальное. Часто в такой ситуации можно проследить, к сожалению, вину самих родителей: — возможно, изначально ребенок и был открытым, но после того, как раз за разом родители (или учителя, или товарищи) использовали откровенность ребенка

против него самого, он замкнулся и больше не желает идти на контакт. И, конечно, в дальнейших ситуациях такой ребенок относится к родителям предвзято: «Они меня не понимают, и не стоит с ними ничем делиться, так как это не только мне не поможет, но и причинит дополнительное расстройство», — думает он.

Часто родители «спохватываются», что с ребенком что-то не так, узнают о каких-то невероятных трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться, бегут к специалисту, и только тогда узнают, что ребенок им совершенно не доверяет, и что такой ситуации можно было бы избежать (или избежать столь тяжелых последствий), если бы изначально в семье присутствовало чувство доверия. Получается замкнутый круг: несмотря на потребность ребенка получать поддержку от друзей, он всегда должен чувствовать поддержку дома и семьи; ребенок же, не испытывающий эмоционального комфорта в семье, не может полноценно реализоваться социально.

Как не потерять доверие ребенка? В первую очередь, запрещено под любым предлогом использовать то, что рассказывает нам ребенок, против него самого, иначе это может привести к самым неожиданным последствиям. Как-то раз в Шаббат к раввину пришла девушка и сообщила, что на будущий вторник у нее назначена свадьба, но она решила не выходить замуж и желает расторгнуть помолвку. Будучи человеком опытным, рав начал расспрашивать девушку обо всех обстоятельствах дела, и открылись интересные подробности. Оказывается, ее мать не только не поставлена в известность о решении дочери, но и вообще не знает практически ничего о ее внутреннем мире. Продвигаясь все глубже в прошлое, удалось найти причину таких отношений: случай, произошедший с девушкой в детстве, когда ей было примерно 13 лет. Как-то раз она пожаловалась маме на некоторые сложности в общении с подругами, дискомфорт в классе, — ситуация, в общем-то,

не такая редкая среди девочек ее возраста. Не дождавшись эмоциональной поддержки от мамы, девочка своими силами как-то справилась с этим, и история практически забылась — пока не наступил канун Песаха. Мама попросила дочку помочь ей в предпасхальной уборке, и девочка согласилась — только попросила позволить ей дочитать главу в интересной книге. Видимо, книга была очень уж интересная, потому что за одной главой последовала другая, и, увлеченная сюжетом, девочка забыла о маминой просьбе. Спустя какое-то время недовольная мама вновь обратилась к дочке — но уже не просто с напоминанием, а с разрушительной критикой: «Не удивительно, что тебя отвергли подруги: никому не хочется иметь дело с человеком, который так относится к своим обязанностям!». С этого момента, призналась невеста, она навсегда решила для себя, что ничем не будет делиться с матерью. История имела, впрочем, счастливый конец — девушка вышла замуж, и сегодня у нее пять или шесть детей, но... она до сих пор не считает свою мать близким человеком, и та ничего не знает о ее чувствах.

Особенно осторожными должны быть те родители, которые изначально склонны к критике. Поскольку они и так каждый день подмечают недостатки в своих детях и указывают им на ошибки, делиться с такими родителями неудачами и проблемами — это давать им дополнительный повод к недовольству, и, соответственно, к разрушительной критике.

Еще один момент — это ложные ожидания. Зачастую мы ожидаем от детей каких-то поступков или слов, к которым они не готовы, или им это не подходит, или они вообще к этому не стремятся, и нам сложно скрыть разочарование от того, что дети не соответствуют заданным нами стандартам. Это может быть определенный результат экзамена, или выборная должность в классе — если наш ребенок не первый, то реакция «почему не ты» автоматически появляется не только на уровне эмоций, но и, к сожалению, изливается на ребенка. Иногда это может служить неплохим стимулом к росту («Учись больше, и в следующий раз ты обязательно получишь приз!»), но иногда

дает обратную реакцию — ребенок начинает верить в то, что он просто не способен ничего добиться, и никогда не сможет оправдать наших надежд, какие бы старания он ни приложил. Этому отношению можно дать условное название «демонстрация разочарования»: такой родитель все время дает ребенку понять: я в тебе разочарован, ты не соответствуешь моим ожиданиям, из тебя не вышло того, на что я надеялся, и так далее. Характерно, что такое отношение свойственно как раз некритичным родителям (потому что родители, склонные к прямой критике, уже напрямую указали ребенку на ошибки): родительское разочарование, начинаясь с внутреннего ощущения, передается невербально. Как и в случае с супругами, в отношениях «родитель-ребенок» разочарование передается на уровне чувств, и какой вывод ребенок может для себя сделать? Я ничего не стою, я ничего не могу добиться, и раз родители, которые меня так хорошо знают, во мне разочарованы, то уж тем более не стоит ждать положительной оценки от посторонних людей.

Механизм возникновения и демонстрации разочарования можно проследить из нескольких источников. Во-первых, это потребность родителей в уважении: я хочу, чтобы про моего ребенка говорили только лестные слова (в мою заслугу), и если я не получаю уважения через своего ребенка — это меня расстраивает, и причина расстройства — сам ребенок,

который не справился с ролью инструмента получения почта. Есть и другой вид разочарования: разочарование родителей в самих себе, неудовлетворенность существующим положением вещей. Например, человек сравнивает себя с бывшими одноклассниками: один преуспел в учебе, другой — в бизнесе, третий удачно женился, а из меня не вышло ничего особенного. Почему? Не потому, что они много работали, а я совсем не старался (мало кто может себе в этом признаться), а просто так сложилась судьба, то, что на иврите называется *мазаль* — у них был хороший *мазаль*, а у меня плохой! В собственных способностях, как правило, никто при этом не сомневается,

В чем опасность критики?

напротив, зачастую кажется, что успеха добились именно люди менее талантливые и способные, — и тут разочарование вступает в полную силу. Какими же способами кажущиеся неудачники пытаются восстановить удовлетворенность собой? За счет детей! Не вышло из меня — выйдет из него! Чего у меня не было — будет у него! Таким образом, ребенок должен компенсировать родителю недостаток почета, но почему-то редкий родитель отдает себе отчет в том, что ребенок может быть не способен или не заинтересован в достижении тех целей, которые перед ним поставили. Например, девочку-старшеклассницу не избрали вожатой средних классов, несмотря на все имеющиеся данные. Можно принять это как данность, забыть и жить дальше, но есть девочки, которые, уже будучи женщинами, все еще не могут забыть того, что их обошли. И что происходит, если у такой женщины есть дочь-старшеклассница? Всеми силами она старается сделать так, чтобы уж ее-то дочь непременно стала вожатой! Если так и происходит — все счастливы. Но что, если у девочки нет ни способностей, ни желания становится вожатой? Тогда может случиться так, что все разочарование, накопившееся и усилившееся с годами, изольется на эту несчастную девочку, и справиться с таким потоком отрицательных эмоций со стороны собственной матери будет очень непросто.

Или же, бывают не очень контактные дети. Им трудно влиться в компанию, их не приглашают в гости, чтобы вместе готовить домашние задания, в поездках и автобусах никто не хочет сидеть с ними рядом и так далее. Если ребенок чувствует, что сверстники не принимают его, то это чувство может остаться с ним на всю жизнь. И для своих детей он будет искусственно создавать друзей, компанию, занятия, вовлекать их во всевозможные проекты и кружки — совершенно не считаясь с тем, что, возможно, такое интенсивное общение просто не подходит им по складу характера. Получается, что у нас были проблемы в детстве, а наши дети почему-то обязаны исправлять наши

детские комплексы — чего ради? Почему наши дети должны зачастую страдать от того, что мы сами не смогли в себе исправить за столько лет? А если они не могут или не хотят соответствовать нашим представлениям — какое право мы имеем давать этому вообще какую-либо оценку, тем более негативную?

Разочарование и отчаяние — это, пожалуй, самое страшное в отношениях между родителями и детьми, последствия таких эмоций намного серьезнее, чем если разочарование и отчаяние проявляется между супругами; прежде всего, страдает эмоциональное доверие ребенка. При этом, успех в воспитании детей напрямую зависит именно от степени доверия, которое они испытывают к собственным родителям. Причем зачастую даже внутри одной семьи братья и сестры совершенно по-разному воспринимают родителей. Например: предположим, у некоего отца есть двое сыновей, примерно одного возраста и уж точно одинакового воспитания. И вот он, будучи крайне педантичным в исполнении заповедей, вернувшись с вечерней молитвы накануне

Песаха, приступает к проверке *хамеца*, и заканчивает проверку около 3–4 часов утра (оговоримся, что проверка обычного дома занимает у подавляющего большинства семей не больше часа). Что говорят об этом сыновья? Первый: «Мой папа такой праведник, он так тщательно проверяет каждую трещинку в полу, он такой внимательный!» И второй: «Мой папа точно странный — разве можно столько времени проверять дом, никто так не делает!» В чем принципиальная разница в оценках? Первый сын эмоционально близок к отцу, разделяет его взгляды и ценности, хочет быть похожим на него — что называется, «на одной волне», тогда как второй настолько эмоционально далек от отца, что все, что бы родитель ни делал, будет выглядеть в его глазах по меньшей мере непонятным (если не прямо негативным). Таким образом, отец один, семья одна, дети растут в одинаковых условиях, и единственное, что влияет на их оценку — эмоциональный контакт с отцом, точнее, его наличие или

Как бороться с разочарованием и отчаянием?

отсутствие. В повседневной жизни вы, наверное, замечали за собой или другими такую особенность: есть люди, которых мы особенно уважаем или ценим, но поскольку это все-таки живые люди, им тоже присущи некоторые странности. Однако мы эти странности не замечаем или относимся к ним снисходительно — только из-за нашего изначально позитивного отношения. Но к человеку, к которому мы, наоборот, изначально относимся критично, любая такая странность будет лишь усугублять наше отношение, и ни о какой снисходительности тут уже речь не пойдет. И все это нормально и понятно относительно большинства людей из нашего окружения, потому что общество слишком велико, и невозможно относиться к каждому одинаково (речь идет, прежде всего, о внутреннем восприятии, приветливым же и любезным следует быть со всеми). Но когда речь идет о системе родитель-ребенок, тут уже надо постараться воздействовать и на собственные внутренние чувства, а не только на внешние проявления таковых.

Часть 2 Как исправить эмоциональные ошибки?

Наши статьи были бы почти бесполезными, если бы мы не попытались не только выявить проблему, но и предложить наиболее общие способы ее решения. Итак, ребенок страдает морально, чувствует себя эмоционально неполноценным, вплоть до того, что приходит к родителям и заявляет: «Вы меня не любите!» Почему он так решил? Один раз он попросил конфетку, и ему не дали, в другой раз планировал поиграть с друзьями — а его не пустили, в третий раз ему захотелось кроссовки с лампочками — а их не нашли, в четвертый раз он потребовал на день рождения велосипед и не получил; не важно, что произошло, но каждый раз, когда он чего-то недополучил, становится для ребенка причиной объявить, что его не любят. И это также относится к детям, которые «купаются в подарках», — такого ребенка достаточно попросить сделать что-нибудь, чего он делать не желает, и это для него уже достаточное доказательство нелюбви родителей. Как действовать в такой ситуации?

Во-первых, не пытаться прямо доказать обратное. Наоборот, сказать что-то вроде: «Знаешь, в чем-то ты прав! Ты действительно имеешь право чувствовать, что твои родители тебя недооценивают, и некоторые их поступки, действительно, похожи на то, что они к тебе относятся

не так, как бы тебе хотелось». Тем самым, мы даем ребенку понять, что, с одной стороны, это нормально и приемлемо — испытывать подобные чувства, а с другой — что такие чувства не всегда означают, что он на самом деле прав. В доказательство можно привести цитату из «Сефер а-Хинух», где прямо написано о том, что любовь родителей к детям заложена в природе человека. Однако эту любовь не всегда так просто получается проявить должным и понятным ребенку образом, она как бы «закрыта в подвале и не может выйти». Причин может быть много: это и нечаянные ошибки, и груз собственного детства, и неадекватность эмоциональных проявлений (а иногда родители просто не знают, как ее проявить), однако любовь есть всегда — просто потому, что Всевышний заложил ее в родителей! Не стоит сбрасывать со счетов и бытовые проблемы, которые присутствуют в каждой семье, — неудачный день на работе, финансовые трудности, плохое самочувствие. Имея такой груз, родителю непросто переключить внимание на ребенка, и ребенок чувствует себя отвергнутым по собственной вине, тогда как на самом деле его вины тут как раз и нет. Иногда ребенок действительно отличается от других детей: он гиперактивный, или у него повышенная чувствительность, или другое состояние, влияющее на его поведение, однако родители просто не могут, будучи погруженными в собственные проблемы, вовремя заметить, что их ребенку требуется профессиональная помощь. Они решают, что ребенок просто действует им назло и унижают его, обижают, пытаются призвать к порядку — и такой ребенок вырастет в неблагополучного подростка, которого уже ведут на прием к специалисту с накопившимся комплексом проблем. Понятно, что в большинстве случаев до этого бы не дошло, если бы изначально была надежно выстроена система эмоционального доверия в семье, и самые важные в развитии ребенка годы (от рождения до пяти лет) не были бы безнадежно утрачены.

Итак, первое средство экстренной помощи — объяснить ребенку, что все родители любят своих детей просто за то, что они их дети. И даже если мы случайно нанесли ребенку обиду своим отношением — это просто от того, что все мы — живые люди и время от времени совершаем ошибки, но мы ни в коем случае не хотели действительно навредить, потому что главное, что в нас есть, — это любовь.

Следующий этап очень непростой: ребенок предлагается стать самому себе психологом.

То есть стоит предложить ему отметить случаи, когда он чувствует, что его не любят, и оценить их с объективной точки зрения. Повторимся, что это очень непростое упражнение, и изначально оно не так легко дается ребенку, но понемногу такой анализ войдет в привычку и принесет свои плоды — по крайней мере, ребенок привыкнет открыто обсуждать вещи, которые его беспокоят, и нам представится шанс переубедить его. Речь идет о детях примерно 10–11 лет (в зависимости от развития ребенка) — о детях того возраста, когда уже можно говорить о каком-то самоанализе. С трехлетним и даже пятилетним ребенком такие разговоры не имеют смысла — с маленькими детьми можно просто изменить свое поведение, быть внимательнее к их просьбам и страхам, отдавать больше тепла; а вот с 15-летним подростком такая терапия может оказаться попросту «просроченной», потому что наступает определенный момент, когда подросток замыкается в себе, и никакие уговоры не помогут открыть его для общения. Конечная цель — донести до ребенка, что он прав в своих чувствах и он имеет право испытывать любые эмоции, но со стороны родителей не было изначального намерения принести ему эмоциональный дискомфорт, потому что они его безусловно любят.

Говоря о младшем возрасте, нужно четко разделять случаи, когда он заявляет «вы меня не любите». Если ребенок попросил у мамы конфету, а она не дала, и он говорит маме, что она его не любит — это, скорее всего, лишь способ получить желаемое особенно, если через минуту его внимание переключится на что-то другое. Но если ребенок уклоняется от маминых объятий и поцелуев, стремится, наоборот, вместо того чтобы быть рядом с матерью и выпрашивать конфеты, удалиться в свою комнату или уйти играть с братом или друзьями — вот тут надо проявить особую чуткость. В любом случае, универсальных инструкций нет, родителям следует лишь постараться быть всегда предельно внимательными во время общения со своими детьми.

В среднем школьном возрасте инструмент, который нам может очень пригодиться в установлении или восстановлении чувства доверия, — это беседа, по ходу которой родитель делится с ребенком собственными мыслями и переживаниями (как этот инструмент работает в отношениях между супругами, мы рассказывали в одном из предыдущих выпусков). Рассказывать ребенку о событиях дня или прошлой недели, или любимые многими детьми истории из детства

родителей — прекрасный способ сблизиться с ребенком. Даже если это будет ничего не значащий случай в автобусе, или рассказ о гранатовом дереве, которое расцвело в соседнем дворе, — любое радостное или печальное событие хорошо для того, чтобы донести до ребенка главное: ты для меня важен, я тебе доверяю.

Отдельно следует коснуться образовательных учреждений, куда все мы посылаем наших детей. У родителей появляется большой соблазн дать ребенку понять, что его значимость в глазах родителей напрямую зависит от его успехов в учебе, — и это грубейшая ошибка в воспитании! Безусловно, можно и нужно хвалить за хорошие оценки и прилежание, более того, не стоит ни от кого скрывать, что ценность учебы в иудаизме безмерно велика, и успешный в учебе ребенок, как правило, является также успешным среди одноклассников и получает признание учителей, — такой ребенок приобретает уверенность в себе отчасти именно за счет своих высоких оценок. Более того, бывают ученики, изначально не очень способные к учебе, но стоит им несколько раз чуть зависить оценку «авансом», как они всеми силами стараются в дальнейшем оправдать выданный «кредит доверия». Однако ни в коем случае не стоит проводить линию равенства между набранными за тест баллами и нашим отношением к детям; это большая ошибка, таящая в себе реальную угрозу. Иногда ребенок не может преуспеть в учебе именно из-за того, что в какой-то момент родители дали ему почувствовать, что он не может добиться ничего значимого.

Вспомним притчу. Яйцо утки подкинули высиживать курице. Спустя несколько дней начались проблемы: во-первых, утенок был до сих пор в яйце, когда все цыплята уже давно как вылупились. Во-вторых, уже вылупившись, утенок разительно отличался от своих «братьев и сестер» — цыплят, и, естественно, по куриным меркам, в худшую сторону. Благодаря перепонкам на лапках утенок не мог быстро бегать и вспрыгивать на насест, а из-за плоского клюва ему никак не удавалось клевать зерна. Типичный пример ребенка-неудачника, вы не находите? И так продолжалось бы до самой его смерти, если бы в один прекрасный день мама-курица со всеми детьми (и с «растяпой»-утенком, в том числе) не отправилась гулять на берег реки. Там их подстерегал голодный лис, и конец истории, как вы понимаете, не самый счастливый — для всех, кроме утенка! Он прыгнул в воду и быстро

и умело поплыл, тем самым избежав печальной участи своих «братьев» и обретя свое истинное призвание. Какой вывод для нас ценен в этой истории? Не бывает детей — полных неудачников! Каждый человек обладает уникальными талантами, а наша задача как родителей — лишь постараться раскрыть эти таланты и поместить ребенка в соответствующую среду. И, не дай Б-г, никакой критики, разочарования и преждевременных штампов!

Повторим еще раз: не существует неудачных детей! В последнее время все большее количество родителей и педагогов приходит к выводу, что, действительно, есть какой-то процент детей, которые просто не могут полноценно самореализоваться только из-за того, что окружение — группа в детском саду, класс или вся система образования, выбранная их родителями, — не подходит им по образу мышления и типу характера! Например: есть дети, которые отличаются более глубоким пониманием вещей, чем большинство сверстников, аналитическим складом ума и прекрасной памятью. Это — способности, особенно ценные в изучении Торы, да и в науке. Однако, как правило, такое глубокое понимание требует большего времени для усвоения материала. И вот в классе учитель объясняет новый материал: пока «наш» ребенок анализирует и старается усвоить услышанное, его одноклассник уже задает вопросы! Что происходит в голове у более медлительного ребенка? Он просто чувствует себя неполноценным! Как это так — я вообще ничего не понимаю, а другие уже задают вопросы! Видимо, я глупый, и вообще не могу учиться... А если вся учебная программа ориентирована на учеников, которые быстро схватывают материал, то более вдумчивому ребенку просто не оставляют шансов самореализоваться! Непонятое накапливается с каждым днем, и это может привести к глубокому стрессу и повлиять в негативную сторону на всю его самооценку в жизни. Как ему помочь? Нам, как родителям, важно вспомнить о важности чувства доверия, которое необходимо внушить своему ребенку. Тогда, в случае каких-либо проблем, ребенок не замкнется в себе наедине со своими страхами и отчаянием, а обратится к родителям за помощью. Если вернуться к примеру с глубоким пониманием школьного материала — то такому ребенку, скорее всего, поможет частный репетитор, который будет после уроков, в подходящем ребенку темпе, прорабатывать с ним вновь пройденный материал, пока он четко не усвоится.

Преподаватель подготовит ребенку почву для нового учебного дня, который должен стать радостью, а не наказанием.

Еще одна учебная проблема, с которой не так сложно справиться, если вовремя обнаружить, — разные системы восприятия у разных людей. Большинство людей комбинируют слуховое и визуальное восприятие, но встречаются и такие, которые прекрасно воспринимают новую информацию на слух и совершенно не способны «увидеть» ее в напечатанном виде. А есть такие дети, которые могут несколько часов подряд провести над книгой, но в классе наблюдается полное «отсутствие присутствия». Кому-то больше подходят схемы, а кому-то — красочные графики и трехмерные макеты. И поэтому, когда в очередной раз вы решите отчитать ребенка за низкую успеваемость — постарайтесь вначале проанализировать (самостоятельно или с помощью специалиста), вправе ли вы требовать от сына или дочери того, чего в них просто не заложил Творец?

Часть 3 Краткий итог

1. Наши любовь и доброжелательное отношение к детям никак не должны зависеть от их успехов в учебе и социальной жизни, — дети должны расти с чувством безусловной любви родителей.

2. Время от времени, сложности и сомнения возникают у любого человека, и таких трудностей намного больше у ребенка; какими бы они ни были, задача родителей — заранее сформировать у ребенка чувство доверия, чтобы о проблеме становилось известно, в первую очередь, семье, и как можно раньше.

3. Если вам повезло, и вы узнали о проблеме своевременно — ни в коем случае не оставляйте ее без внимания, и уж тем более запрещено обрушиваться с критикой на ребенка. Лучшее и минимальное, чем можно помочь, — проявить максимум сочувствия и постараться внимательно выслушать его, прояснив как можно больше деталей.

4. Помните: абсолютно неуспешных детей не бывает! Всевышний создал всех людей разными, наделив их различными способностями к восприятию и самовыражению; помогать ребенку следует, прежде всего, исходя из его индивидуальных особенностей, и, создав ему доброжелательную среду, мы удостоимся, с Б-жьей помощью, испытать много настоящего еврейского *нахаса!*

Подготовила: г-жа Адасса Швальб

ТОЛДОТ.РУ ТЕПЕРЬ ПО ТЕЛЕФОНУ!

**ЗВОНИТЕ НА НОМЕР 02-5000-120 И СЛУШАЙТЕ УРОКИ ТОЛДОТ.РУ,
ДАЖЕ ЕСЛИ У ВАС НЕТ ПОД РУКОЙ КОМПЬЮТЕРА ИЛИ СМАРТФОНА.**

*В первую очередь
данный сервис
предназначен для
живущих в Израиле, не
имеющих постоянного
доступа к интернету,
компьютеру и
смартфону*

*Тарификация
звонка
производится по
стандартным
тарифам звонка
на городской
иерусалимский
номер*

НА КАНАЛЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 13 ЛЕКТОРОВ, ВКЛЮЧАЯ ЖЕНСКИЕ УРОКИ, И ОКОЛО 4000 ЗАНЯТИЙ ПО САМЫМ АКТУАЛЬНЫМ ТЕМАМ ИУДАИЗМА. В ТОМ ЧИСЛЕ, ПОЛНЫЙ ЦИКЛ УРОКОВ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА ПО НЕДЕЛЬНЫМ ГЛАВАМ ТОРЫ

ОБРЕЗАНИЕ! НОВОРОЖДЕННЫМ И ВЗРОСЛЫМ

Новорожденным

- ✓ Моэль с многолетним стажем или врач-хирург, делающий обрезание взрослым и обладающий опытом работы с младенцем.
- ✓ Проверка ребенка и снятие повязки у вас дома на следующий день.

Взрослым

- ✓ Возраст не помеха, даже если вам далеко за 70.
- ✓ В специально оборудованных операционных в лучших больницах Израиля. Опытные хирурги, сделавшие десятки тысяч обрезаний.
- ✓ Предоставление больничного листа.
- ✓ Солдатам - двухнедельное освобождение от армии.

+972 (0) 52 477 80 84

+1800 222 770

<https://obrezaniye.org/ru>

Возможность сделать обрезание предоставляется евреям по материнской линии.

Просьба не обращаться по субботам и праздникам.

**Бесплатно
по всему миру!**

ДЛЯ ЗАКАЗА РЕКЛАМЫ ПИШИТЕ НА REKLAMA@BEEROT.RU
Редакция журнала "Беерот Ицхак" не несет ответственности за достоверность предоставляемой в рекламе информации
Публикация в журнале не означает нашей поддержки рекламируемых проектов

Сердечно поздравляем

г-жу Хану Сакович с бар-мицвой сына **Авраама Яакова**,
г-жу Лею Башенковскую с бар-мицвой внука (*Бейтар*)

р. Хаима Шохновича и его супругу с бар-мицвой сына **Давида**
(*Москва — Иерусалим*)

р. Давида Минкина и его супругу с рождением внучки,
г-жу Асю Швыдкую с рождением правнучки (*Офаким — Ашдод*)

р. Аарона Лойберга и его супругу с бар-мицвой сына **Хаима Лейзера**,
г-жу Гиту Сороку с бар-мицвой внука (*Кирьят Сефер*)

р. Шалом Саневича и его супругу с рождением дочери,
р. Цви Саневича и его супругу и р. Йеуду Лекомцева и его супругу
с рождением внучки (*Бейтар — Москва*)

р. Реувена Газа и его супругу с рождением внучки (*Нью Йорк*)

р. Хаима Бродецкого и его супругу с рождением внука и внучки,
р. Александра Шора и г-жу Лину Бродецкую с рождением правнуков
(*Бейтар — Нью Йорк*)

р. Яакова Шогенова и его супругу с рождением дочери (*Иерусалим*)

р. Яакова Кацена и его супругу с обручением дочери **Реайи**,

р. Лейба Клеймана и его супругу с обручением внучки (*Бейтар — Тифрах*)

р. Давида Панича и его супругу с бар-мицвой сына **Шломо** (*Иерусалим*)

р. Игалья Харьковского и его супругу и р. Ури Штильмана и его супругу
со свадьбой детей — **Менахема и Фейги**,
р. Аарона Зеэва Гринфильда и его супругу
и р. Авраама Штильмана и его супругу со свадьбой внуков
(*Кирьят Сефер — Бней Брак — Иерусалим*)

р. Йосефа Биньямина Ройтмана и его супругу с рождением дочери (*Хайфа*)

р. Натана Гурвица и его супругу и р. Йонатана Карлинского и его супругу
с обручением детей — **Шмуэля и Сары** (*Иерусалим — Бейтар*)

р. Залмана Гиличинского и его супругу с рождением внука (*Иерусалим*)

р. Велвела Цирилина и его супругу и р. Александра Кузика и его супругу
с обручением детей — **Цви и Хавы** (*Бейтар — Кирьят Сефер*)

р. Михаила Шимановича и его супругу с рождением внучки,
г-жу Перл Шиманович с рождением правнучки (*Модиин*)

р. Йосефа Чарного с окончанием
трактата Макот Вавилонского Талмуда (*Иерусалим*)

р. Ури Рабиновича и р. Александра Ротенберга с окончанием
трактата Гитин Вавилонского Талмуда (*Иерусалим*)

р. Яакова Рабиновича с окончанием
трактата Макот Вавилонского Талмуда (*Иерусалим*)

Прием поздравлений по тел: +972 52 760 80 11

Хорошие новости для молодых аврехов!

Колель «Тиферет Ашер» в Йерухаме приглашает новых учеников!

Отличные условия для подходящих

Возможность работы для женщин

Учебная программа в колеле:

утро: изучение сугийот Гемары с изучением алахи

после полудня: изучение Талмуда в соответствии с порядком Шас

Для получения дополнительной информации:

050-411-2736 (на иврите, между седерами)

08-658-9019 (для сообщений - круглосуточно)