

№ 16

אייר תשע"ג

апрель
май 2013קרן
בארות
יצחק

Беерот Ицхак

Периодическое издание фонда поддержки и распространения Торы "Беерот Ицхак" имени р. Ицхака Зильбера под руководством р. Игаля Полищука, главы русскоязычного отделения ешивы "а-Ран" в Иерусалиме

Книга «Ваикра» • Недельная глава «Беар - Бехукотай»

Распространение приветствуется! При использовании обязательно укажите ссылку на данное издание и на его источники. Просьба строго следить за тем, чтобы издание не выносили в Шабат в местах, где нет эрува. Обращаем Ваше внимание: поскольку издание содержит святые слова Торы, оно требует уважительного обращения и генизы.

В номере:

Недельная глава

2 стр.

Отдых земли.

Комментарий «Кли Якар».

Упование на Всевышнего.

Магид из Дубно об истинном и фальшивом уповании на Всевышнего.

3 стр.

Близость избавления.

Хафец Хаим о том, почему наше поколение может удостоиться прихода Машиаха.

Всевышний с нами даже в изгнании.

Рав Цви-Элимелех из Динова о связи Всевышнего с Землей Израиля.

Еврейское мировоззрение

3 стр.

Быть верным Торе!

Рав Бенцион Зильбер о борьбе с «религиозным засильем».

4 стр.

О благодеянии. Цель творения не может быть достигнута без стремления отдавать.

Вторая часть «Кунтрес а-Хесед» рава Элияу Элизера Деслера.

6 стр.

Исправление душевных качеств.

Из бесед рава Хаима Шмулевича.

8 стр.

Величие Торы и любовь к Всевышнему.

По книге Хафец Хаима «Шем олам».

Еврейский закон (алаха)

11 стр.

Возлюби ближнего. Запрет мстить и хранить злобу.

12 стр.

Законы Субботы. Работа жать (коцер).

Наши великие мудрецы

12 стр.

Рав Носон Цви Финкель.

Глава ешивы «Мир».

Еврейский дом

14 стр.

Любовь к детям. Доверие в семье: как исправить эмоциональные ошибки?

По материалам уроков рава Б. Фрухтера.

18 стр.

Важные принципы воспитания детей.

Принципы воспитания от ребетен Сары Финкель - Мамы (с большой буквы) рава Носона Цви Финкеля, благословенной памяти (главы ешивы Мир).

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

Отдых земли

«...И пусть отдыхает земля – суббота Г-споду» (Ваикра, 25:2).

Комментарий «Кли Якар»

Относительно смысла этой заповеди существуют различные мнения. Многие утверждают, что отдых необходим земле для того, чтобы она могла продолжать давать силу посевам. К этому мнению склоняется Рамбам. Другие, однако, спорят с ним: ведь если это так, то почему наказанием за нарушение покоя земли служит изгнание? Было бы более понятно, если бы земля в наказание перестала бы помогать расти плодам. И кроме того, нельзя сказать, что это будет «суббота Г-споду» – ведь это лишь потребность самой земли.

Сказано также (о времени, когда еврейский народ находится в изгнании): «Тогда даст утешение [Всевышнему] земля за субботы свои» (Ваикра, 26:34). Как же она «даст утешение» [Раши объясняет, что это будет утешение гневу Всевышнего за несоблюдение еврейским народом субботних лет], если в Стране поселятся другие народы, постоянно обрабатывающие землю? Как будет отдыхать земля без евреев?

Книга «Акедат Ицхак» указывает на другую причину заповеди. Она состоит в напоминании о сотворении мира, о прошедших годах и том, что мир конечен. Подобное объяснение приводит и Абарбанель. Но и такое объяснение не очень понятно: субботний день, напоминающий о сотворении мира, повторяется еженедельно. И, если уж он не поможет, чем лучше гораздо более редкий седьмой год?

Смысл этой заповеди в том, чтобы укоренить в сынах Израиля веру и упование на Б-га. Ибо Всевышний, благословен Он, предвидел, что, придя в Страну и занявшись земледелием по обычаю всех народов, евреи весьма преуспеют в этом. И тогда забудут Б-га, не станут полагаться на Него, думая, что собственная сила и крепость рук принесли им удачу. Земля ведет себя согласно своей природе, а они – полновластные хозяева на ней.

Поэтому Всевышний противопоставил заповедь Торы естественному природному ходу вещей. Среди народов мира принято обрабатывать землю два года и на третий оставлять ее «под паром», чтобы земля восстановила свои силы. Всевышний же сказал нам: «Шесть лет засевай поле твое...» – подряд год за годом, и Я обещаю тебе, что земля не пострадает от этого. Более того, по законам природы, после шести лет посевов если и не иссякнет сила земли, то уж, во всяком случае, и не прибавится. Всевышний же сказал, что в шестой год Он добавит силы земле – «И пошлю Я благословение Мое в шестой год и даст [земля] урожай на три года». Благодаря всем этим чудесам, люди будут знать, что Ему принадлежит земля и станут уповать на Г-спода.

Подобно тому, как, собирая в пустыне ман лишь на один день, евреи полагались на Г-спода, так должны и мы полагаться на Него в год Шмиты. Нет сева и нет жатвы, однако полагайтесь на то, что в шестой год земля даст урожай на три года. И еще большее чудо, что даже если урожай шестого года не будет больше обычного количеством, Всевышний пошлет Свое благословение и в амбары, так, что и немного зерна хватит, чтобы насытиться. И в этом есть очевидное чудо, превосходящее все другие.

Это объяснение более ясно, чем то, что сказано комментаторами. В соответствии с ним понятно, почему изгнание из Страны является наказанием за пренебрежение субботой земли. Ведь причина этого греха – в недостатке веры, упования на Творца (наделившего Страну Израиля особыми свойствами). Как сказано (Ирмия, 5:1): «Пройдитесь по улицам Иерусалима и знайте и видьте, есть ли муж, ищущий веры – и прощу Я ему [Иерусалиму]».

Земля сама взыщет с грешников. Ведь и она сама желает того, чтобы благодаря ей укрепилась вера в Б-га. Кроме этого, благодаря заповеди Шмиты все ощутят, что они – лишь работники на земле, Всевышний же – ее истинный хозяин.

И поэтому за пренебрежение этой заповедью сама земля строго спросит с евреев. О времени изгнания сказано: «Тогда даст утешение [Всевышнему] земля за субботы свои»

– сама земля даст утешение гневу Всевышнего за нарушенные еврейским народом субботние годы.

Упование на Всевышнего

«Если обнищает брат твой и опустится... поддержи его» (Ваикра, 25:35).

«“Если обнищает брат твой” – об этом сказано: “Счастлив понимающий бедного”» (Мидраш Раба).

Говорит рав Яков Кранц, магид из Дубно, что есть люди, которые постоянно озабочены. И даже если Всевышний благословил их немалым богатством, которого хватит на всю жизнь, они трудятся, чтобы это состояние постоянно увеличивалось. Ведь следует позаботиться о будущем своем и своих детей.

В отличие от них, есть люди радостные и довольные, не ощущающие волнения, даже когда того, что у них есть, недостаточно даже на один обед. Они уверены, что Всевышний даст им все необходимое.

Часто бывает так, что когда к первым обращаются за помощью (в особенности денежной), они вдруг меняются до неузнаваемости: «Вам следует знать, что Всевышний питает все сущее, от самых больших созданий Его до самых маленьких. Возвращайтесь спокойно к себе домой и помните, что Дающий жизнь дает и пропитание!»

Такое «упование» на Б-га совершенно фальшиво. Если бы такой «праведник» действительно полагался на Всевышнего, ему следовало бы поступать наоборот. Во всем, что касается своего будущего, он мог бы полагаться на Творца, который, обеспечит его и его потомков. А ему самому стоило бы посвятить больше времени Торе и заповедям. Вместо заботы о себе следовало бы проявить заботу о других: поддерживать бедного, делать добро каждому человеку.

Намек на это можно усмотреть и в том, что заповедь поддержать бедного, «Если обнищает брат твой» следует в Торе за заповедью о субботнем годе, которая, кроме прочего, призвана укрепить евреев в вере и уповании на Творца.

В течение всего года наши глаза обращены к Небу в ожидании того, что Всевышний исполнит сказанное: «И пошлю Я благословение Мое». При этом, однако, следует опасаться, что найдутся люди, которые прибегнут к упованию на Б-га, когда речь идет о других. Поэтому Тора и говорит, что, если обнищает брат твой, недостаточно лишь полагаться на Всевышнего – необходимо помочь ему. А по отношению к себе самому человеку следует испытывать уверенность в помощи с Небес.

Близость избавления

«И сочтет он [раб] с купившим его от года, когда он продал себя до года Йовеля...» (Ваикра, 25:50).

Комментарий из книги «Леках тов»

Говорит Хафец Хаим, что сказанное в этой главе учит нас тому, что нельзя отчаиваться и нужно всегда верить в Избавление. Люди часто не понимают, как может наше поколение (несравнимое с прежними поколениями великих мудрецов Торы и праведников) удостоиться прихода Мошиаха.

Ответ на этот вопрос мы находим в стихах Торы. Еврей, который продался в рабство до Йовеля, может быть выкуплен. При этом выкуп его тем меньше, чем ближе Йовель. По мере приближения года освобождения, все большая сумма вычитается из прежней цены.

Так и в отношении Избавления. Всевышний установил предел тьме изгнания и определил день Избавления. «Выкупить» множество лет, оставшихся до этого дня, и значительно приблизить приход Мошиаха, можно было бы лишь в силу огромных заслуг. В силу множества грехов мы не удостоились этого.

Однако сейчас, в последних поколениях, когда Избавление близко, от нас уже не требуется большая «цена». Даже многочисленных заслуг (в особенности, если прибавить к ним несчастья и страдания, которые мы по сей день продолжаем терпеть в изгнании) хватит, чтобы выкупить наши души и удостоиться Освобождения вскорости и в наши дни.

Всевышний с нами даже в изгнании

«А земля не будет продана навсегда, ибо Мне принадлежит земля, ибо пришельцы и поселенцы вы со Мной»

Рав Цви-Элимелех из Динова (из книги «Агра де Кала»)

Следует понять эти святые слова. Ведь, как учат наши мудрецы, стих говорит о запрете не возвращать поле его изначальному хозяину в Йовель. Зачем же говорит Тора в объяснение этому «ибо Мне принадлежит земля», и еще «ибо пришельцы и поселенцы вы со Мной»? Если стих говорит человеку, что не он – хозяин на земле, то почему же написано «поселенцы», точнее было бы сказать – «пришельцы»? И почему написано «со Мной», а не, к примеру, «у Меня»?

Мне видится, что, хотя все слова Писания следует понимать буквально, они заключают в себе и намек. Всевышний обещает нам, что и во время изгнания «земля не будет продана навсегда». То есть, хотя другие народы, в силу наших великих грехов, владеют ею, земля не будет «продана» навсегда. «Ибо Мне принадлежит земля» – обитель Моя только в ней.

«Ибо пришельцы и поселенцы вы со Мной», – и когда вы – пришельцы, и когда вы – поселенцы, – вы со Мной. Когда вы поселенцы в Святой Стране – Я с вами, и когда вы – пришельцы в чужой земле – *Шхина* (Присутствие) Моя с вами в изгнании. И поэтому «земля не будет продана навсегда».

Теперь можно понять и сказанное в мидраше (Торат Коаним). «“А земля не будет продана навсегда” – безвозвратно, “ибо пришельцы и поселенцы вы со Мной” – довольно рабу быть, как господин его». И комментаторы затруднились найти объяснение этих слов. Однако очевидно, что в этом – обещание евреям в изгнании. Чтобы не сказали мы, не дай Б-г: «Пропала надежда наша, прошли все сроки, а наша опустошенная Страна в руках тех, кто попрал волю Небес». И в этом обещание: знайте, что со Мной вы, сыны Израиля. Земля не будет продана навсегда, безвозвратно. Мне

принадлежит Земля – как оставлю Я ее в руках язычников? И пусть не тревожит вас продолжительность изгнания – довольно рабу быть, как господин его. Когда Я обитаю в Стране – вы поселенцы со Мной. Когда же Я – будто пришелец в изгнании, то и вы – пришельцы со Мной. Примите же это с любовью и ожидайте Избавления. Довольно рабу быть, как господин его!

Перевод – рав М. Гафт.

ЕВРЕЙСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

Быть верным Торе!

По уроку рава Бенциона Зильбера

В наше время происходят вещи страшные, и, на первый взгляд, совершенно непонятные. Мы это видим своими глазами. Группа людей, которые одевают кипы, и, наверное, соблюдают Шаббат и кашрут, открыто выступают против Торы и становятся самыми близкими друзьями крупнейших врагов еврейства. Нормальным это явно не выглядит.

Появилась политическая партия, основной лозунг которой — это борьба с «религиозным засильем». Этот лозунг хорошо знаком нам по покойному Советскому Союзу. Цель этой партии – изменить теперешнее положение в Израиле. Учеников ешив или силой призвать в армию, или приковать к позорному столбу – стыдить и штрафовать. Они также хотят силой захватить руководство религиозными учебными заведениями – *хейдерами* и школами, взять их под свой диктат, поставив перед выбором: либо вы полностью подчиняетесь нашим указаниям, либо не получаете никакого финансирования – ни копейки!

Мне кажется, что объяснение этого лежит в двух аспектах. Первый аспект – это написанное в Теилим (19:8): «*Торат Ашем ттима, мешиват нефеш*» – Тора Б-га полноценна, она возвращает душу. Тора Б-га полноценна – что значит «полноценна»? Она самодостаточна, она

тмима – полноценная, и не нуждается в каких-либо добавках. Когда к Торе прибавляют разные идеологии или политику, не связанную с ней, это может все испортить. Человек, который одновременно предан и Торе, и какой-то идеологии – это раб двух хозяев, а так быть не должно. Тора указывает все, она – полный хозяин. И у еврея не должно быть двух хозяев.

Возьмем, к примеру, такое великое качество, как *хесед* (благодаяние). Если человек скажет так: я предан Торе и предан *хеседу*, то это очень хорошо. Но если тот же человек скажет, что у него есть *хесед* вне рамок Торы – это что-то чуждое и враждебное Торе. Все в Торе должно находиться внутри нее. Тора самодостаточна! Если что-то прибавляют к ней, какие-то идеологии, даже которые кажутся близкими Торе, – это все портит. Тора совершенна, когда она сама по себе.

Второй немаловажный аспект этого вопроса: те люди, которые это делают, – они занимаются политической, и от гигантов Торы они далеки.

Я слышал, что есть раввины, которые эту линию поддерживают. Трудно поверить, что таких людей можно назвать раввинами по Торе. Ведь что такое раввин? Если человек дает указания другим в соответствии с Торой – он раввин, а если не в соответствии с Торой – то это уже его личный подход и личное желание, не связанное с тем, что хочет от нас Творец. Совершенство большого человека Торы в том, что любое его действие, любой шаг, любое решение связаны с Торой. Это – совершенство великих людей. Известно, что величие Хафец Хаима было в том, что все, что он делал во всех вопросах, он взвешивал и выводил из Торы.

У Хазон Иша, крупнейшего раввина предыдущего поколения, есть интересное письмо. Группа людей просила его принять участие в какой-то деятельности. И в этой деятельности, на первый взгляд, было что-то положительное. Но Хазон Иш пишет в своем письме в ответ, что не собирается в этом участвовать. Он пишет в ответе так: «Наши учителя учили каждое действие сверять с четырьмя частями Шульхан Аруха». То есть, если следовать чувствам, то я вас

понимаю. Но наши учителя учили нас в каждом действии проверять, насколько это соответствует Шульхан Аруху.

Какая дружба и партнерство может быть между евреями, которые живут по Торе, и такой группой, главная цель которой – бороться против Торы? Какая дружба может быть? Какая общая линия может быть? Что общего может быть у еврея, который живет по Торе, с теми, кто против Торы?

Вы знаете, к какой партии относился Давид *а-мелех* (Царь Давид)? С кем он дружил? Давид *а-мелех* сказал (Теилим, 119:63): «*Хавер ани* (я товарищ) *ле-коль ашер йереуха* (с теми, кто Тебя боятся – боятся Б-га) *у-ль-шомрей пикудеха* (которые сохраняют Твои заповеди)». То есть: с кем может дружить по-настоящему Б-гобоязненный еврей? *Йереуха* (который Тебя боится) *у-ль-шомрей пикудеха* (которые сохраняют Твои заповеди) – то есть с тем, у кого основа – это боязнь Б-га и соблюдение заповедей. Этот человек может носить шляпу или костюм любого фасона. Но если у него главное в жизни – *йереуха у-ль-шомрей пикудеха*, то я ему друг. И раз это говорил Давид *а-мелех*, значит, это и есть путь, которым мы должны идти.

Говорят, что в партии Лапида есть люди в кипах. Но весь вопрос в том, что эти люди делают. Деятельность партии Лапида – против Торы, это однозначно, в этом нет никаких сомнений. Как может еврей, соблюдающий Тору и верящий в Б-га, быть в этой партии? Как это может быть? Что-то в сердце у него не то. Можно с уверенностью утверждать, что такой человек далек от Торы. И представлять подход Торы он не может никоим образом!

Вы думаете, что эти «люди в кипах» не имеют заинтересованности в почете, положении, деньгах? Одно точно – к еврейству это не имеет никакого отношения, и в этом нет никакого сомнения. Очевидно, что у них есть какие-то политические интересы. **Но продавать еврейство из-за политических интересов – это что-то страшное!**

А что говорит об этом Тора? Еврейский народ не живет по меркам других народов. Сила еврейского

народа – это сила духовная. Все наше существование здесь, наши победы в войнах против намного превосходящих нас по численности и оснащенности врагов – все это совершенно противоестественно. Мы живем и побеждаем благодаря помощи Всевышнего, а Его помощь связана с нашими заслугами. Основная заслуга еврейского народа – это Тора, изучаемая детьми и взрослыми людьми, которые полностью отдаются ее изучению. Весь мир стоит на Торе. Чем больше будет в стране изучающих Тору, тем лучше для всего еврейского народа.

Наши мудрецы сообщают нам следующее (мидраш Психта дэ-Рав Кагана, гл. 15 – Эйха): «Рав Шмуэль, сын рава Ицхака, говорит: “Мы находим, что Всевышний был готов простить нам идолопоклонство, разврат и кровопролитие. Но презрительное отношение к Торе Он простить нам не может. «Почему пропала Земля?», – спрашивает пророк Ирмияу перед разрушением Храма (Ирмияу, 9:11). Не из-за идолопоклонства, не из-за разврата и не из-за того, что проливали кровь невинных. А за то, отвечает пророк, что «оставили мою Тору» (Ирмияу, 9:12)”. Тот, кто хочет уменьшить изучение Торы, рубит сук, на котором он же сам сидит. Тору в Израиле надо увеличивать и укреплять, а не наоборот. Это и есть основной источник силы для нас. Именно с помощью Торы мы сможем одолеть всех наших врагов.

О благодеянии

Часть 2

Рав Элияу Элизер Деслер

Глава 4: Цель творения не может быть достигнута без стремления отдавать.

Написано (Теилим, 89:3): «Мир милостью устроен». Святые книги объясняют, что этот стих говорит о двух аспектах милосердия:

1. Цель творения, в самом глубоком смысле, доступном человеку, состоящему из плоти и крови, – это сделать добро созданиям. Создатель сотворил мир для того, чтобы дать творениям возможность созерцать сияние лика Его – это и есть самое большое возможное добро.

2. Всевышний дает творениям бесконечный поток Своей милости. Этот поток поступает к нам постоянно; милость, которая исходит от Творца, безгранична.

Уважаемый читатель, пожалуйста, обрати внимание! Взаимоотношения между Творцом и творениями сводятся к тому, что Он постоянно дает. А что же творения?

Если мы будем все время просить или требовать для себя все больше и больше – разве не воспитаем в себе самый слепой эгоизм, самое бессовестное стяжательство? Это неизбежно приведет к неблагодарности и, в конце концов, к полному отрицанию всего духовного, как мы уже объяснили выше.

А это, в свою очередь, приведет к тому, что творение не сможет достичь своей окончательной цели, не дай Б-г. Цель творения – это дать человеку возможность наслаждаться созерцанием лика Творца. А это – наслаждение исключительно духовного свойства. Оно доступно только тому, кто способен развить в себе чувство признательности по отношению ко Всевышнему. И только тот, кто испытывает благодарность к Творцу за все добро, которое Он посылает в этот мир, сможет созерцать лик Его. Тот же, кто полностью погружен в эгоизм и все больше отдаляется от идеи благодеяния и благодарности – какое отношение он имеет к сиянию лика Его?

Только тот, кто сам делает добро, признает существование добра. Давайте представим себе человека, который полностью погряз в стяжательстве. Когда он видит, что кто-то делает людям добро, то не верит в то, что это добро делается совершенно бескорыстно. Стяжатель начинает выискивать и выдумывать разные способы, с помощью которых альтруист извлекает выгоду из того добра, которое делает людям. Стяжателю совершенно очевидно, что все люди – такие же, как он сам, или еще хуже. Он даже не может представить себе, что люди могут совершенно безвозмездно помогать друг другу. Само понятие «благодеяние» чуждо его сознанию, поэтому он полностью отрицает его существование.

Природа творений такова, что человек способен постичь те качества, которые Г-сподь проявляет

при управлении созданным им миром, только при условии и только в той степени, в которой эти качества присутствуют в нем самом. Как написано (Шмуэль II, 22:26, Теилим, 18:26): «С милостивым поступаешь Ты милостиво, с мужем искренним – искренне». Только тот, кто сам милостив, может постичь благодетель Всевышнего.

Если так, то как творения смогут наслаждаться сиянием лика Его?

Этого можно достичь только одним способом – попытаться научиться себя давать.

Альтруист не стремится извлечь из этого мира как можно больше выгоды и удовольствий. Наоборот. Написано (Таанит, 24б, Хулин, 84а, Ялкуп Шимони на книгу Йешаяу, 464): «Весь мир получает пропитание благодаря заслугам сына Моего Ханины, а сам Ханина довольствуется одной мерой плодов рожкового дерева в неделю». «Весь мир получает пропитание благодаря заслугам сына Моего Ханины» – благодаря его святости, его готовности пожертвовать своими интересами ради других, его человеколюбью, и благодаря тому, что он постоянно молится о всеобщем благополучии. А сам «Ханина довольствуется одной мерой рожков в неделю» – он считает, что даже то небольшое, что получает, – достается ему не по заслугам и Творец мира кормит его бесплатно. Поэтому вся жизнь Ханины полна признательности ко Всевышнему. А признательность сама по себе является отдачей (как мы уже объяснили выше).

[Напомним читателю, что в главе 11 первой части данного эссе автор высказал следующую идею: «Альтруист чувствует, что не желает подарков. Его основное стремление – это давать и только давать. Все бесплатное ему претит. Поэтому, когда он получает что-нибудь от других, у него возникает горячее желание рассчитаться с ними за приобретенное. Если же рассчитаться он не может, то чувство необходимости заплатить задерживается у него в сердце. Это чувство называется благодарностью».

А в главе 13 написано следующее: «Человека должно переполнять осознание того, что он обязан

Творцу абсолютно всем, что у него есть. Когда человек весь исполнится чувством бесконечной признательности ко Всевышнему, то сможет по-настоящему отблагодарить Его.

Всевышний дал нам несколько способов выразить чувство благодарности к Себе: с помощью молитвы, жертвоприношения и т.п. Когда человек преподносит Всевышнему молитву, которая базируется на истинном чувстве, он как бы дарит что-то Ему. А Всевышний принимает молитву от человека, как будто это – подарок. Этот обмен дает человеку возможность достичь необыкновенных духовных высот, добраться до самого апогея самосовершенствования. Он приближается ко Всевышнему и соединяется с Ним, так же как любой дающий испытывает чувство близости и единения с тем, кому дает. – здесь и далее курсивом в квадратных скобках примечание переводчика.]

Тот, кто постоянно работает над тем, чтобы испытывать признательность к Творцу, может достичь очень высокого уровня духовного очищения. Он может прийти к тому, что еда и тому подобные материальные удовольствия будут привлекать его только возможностью благословить на них.

И даже в мире грядущем альтруист сможет продолжать жить теми же устоями, которые были у него в этом мире, то есть видеть во всем окружающем лишь инструмент для духовного возвышения. Самое большое наслаждение для него – «взять, для того чтобы отдать». Наслаждение порождает в нем чувство признательности ко Всевышнему. Это, в свою очередь, приближает его к Творцу. Размышления о величии дел Создателя заставляют осознать свое ничтожество по сравнению с Ним. Весь этот процесс основывается на том, что душа такого человека ориентирована на то, чтобы давать. Даже получая от другого, такой человек может оставаться дающим. Он превращает процесс обретения в акт отдачи благодаря тому, что испытывает признательность к благодетелю. И в этом человек уподобляется Творцу, Который тоже постоянно стремится дать, не требуя ничего взамен.

Получается, что стремление одарить является ключом к исправлению мира, к достижению окончательной цели творения. Когда каждый заботится только о своих интересах, возникают стены, разделяющие людей. В мире альтруизма это разделение сходит на нет. То же самое относится и к разделению между творениями и Творцом. Если творения не заняты исключительно преследованием собственной выгоды, а ориентированы на то, чтобы отдавать другим, тогда у них есть возможность приблизиться к Творцу. Именно этого хотел Всевышний в бесконечной милости Своей. И это еще одно объяснение стиха «Мир милостью устроен». Милость, проявленная творением по отношению к окружающим и по отношению к Создателю, дает созданию возможность самому вкусить от милости Создателя.

[Когда человек выражает признательность Творцу, он должен всеми фибрами души и сердца осязать, что Творец постоянно осыпает его бесконечным количеством милости. Более того, он должен почувствовать и понять, что тот факт, что он постоянно получает дары от Всевышнего, обязывает его чем-то отплатить Творцу.]

Конечно, на первый взгляд, это утверждение парадоксально. Что может смертный дать Творцу? В действительности, имеется в виду, что Всевышний требует от нас желания воздать Ему за дары, которые мы получаем от Него. Более того, ниже автор объясняет, что в каком-то смысле Он даже дает нам возможность это желание реализовать и отплатить Себе. Очевидно, что Всевышний специально создал ситуацию, при которой творение имеет возможность выполнить волю Творца и таким образом как бы подарить Ему что-то свое. Именно это позволяет человеку приобрести долю в будущем мире.]

Все, что было сказано, относится не только к выдающимся личностям. Вовсе нет! Это относится ко всем, кого создал Творец. Мы все и каждый из нас должны развивать в себе склонность давать. Тогда окончательная цель творения будет достигнута – по крайней мере, по отношению к нам. Кроме того, мы сможем сыграть свою роль в

исправлении всего мира. Именно в этом заключается воля Всевышнего, благословен Он.

Перевод – рав Б. Набутовский.

Исправление душевных качеств

Из бесед рава Хаима Шмулевича

Написано в Мидраше, что во времена раби Танхумы евреи нуждались в дожде. Раби Танхума объявил пост один раз, а потом еще раз, а потом в третий раз, но дождя все не было. Тогда он сказал, что для того, чтобы пошел дождь, каждый должен дать деньги на благотворительность.

И вот один человек взял все, что было у него в доме, и пошел, чтобы раздать это бедным. И видит: идет ему навстречу его бывшая жена.

Она сказала ему: «Дай мне цдаку». И объяснила, что с тех пор, как она покинула его дом, не видела никакого добра в жизни.

И он понял, что она действительно находится в плачевном состоянии, сжалился над ней и дал ей цдаку. Ведь сказано (Йешаяу, 58:7): «От родственника твоего не скрывайся».

Увидел их один человек, пошел и рассказал об этом раби Танхуме. Сказал ему: «Раби, вот ты тут сидишь, и ничего не знаешь, а между тем я видел большой грех». Сказал ему раби Танхума: «Расскажи мне, что ты видел». Тот ответил: «Я видел, что человек разговаривает с женщиной, с которой он разведен. И более того, я видел, как он дает ей деньги. И я думаю, что тут что-то не так. С какой стати он бы стал давать ей деньги, если бы тут не было ничего подозрительного?»

Раби Танхума послал за тем человеком, и его привели к нему. И сказал ему раби Танхума так: «Ведь знаешь ты, что над нами нависла беда, и народ страдает от того, что Всевышний не дает нам дождя!» Ответил ему этот человек: «Разве не ты учил нас не закрывать глаза на нужды своего родственника?» И рассказал раби все, что произошло.

Поднял раби глаза к небу и сказал: «Владыка мира! Вот обычный человек, и ему, как и другим, свойственны и жестокость и равнодушие, но все-таки он исполнился милосердия и пожалел свою бывшую жену, которую вовсе не обязан кормить. А ведь все мы – Твои дети, мы сыновья Авраама, Ицхака и Яакова, и на Тебе наше пропитание. Почему Ты не хочешь проявить к нам милосердие?»

В тот же час хлынул дождь и принес облегчение земле и людям (Мидраш Ваикра Раба, 24:14, по комментарию Матанот Кеуна).

На этом примере мудрецы учат нас, насколько велика сила того, что человек может побороть дурные качества своей души. Мы видим, что не помогли молитвы такого человека, как раби Танхума, и не помогли посты, которые соблюдал весь народ. А один милосердный поступок человека, который поборол в себе равнодушие и проявил милость там, где вовсе не обязан был этого делать, – один такой поступок спас весь народ от бедствия.

Известно высказывание раби Израэля Салантера, благословенна память о праведнике, что человеку труднее изменить одно качество своей души, чем выучить весь Талмуд. Возможно, что именно из-за того, что это так трудно, заслуга и награда за это настолько велики.

Сказано в Талмуде (Сука, 45б): «Сказал раби Шимон бар-Йохай: "Я могу освободить мир от суда со дня моего сотворения и до сего дня. А если мой сын присоединится ко мне, то мир будет освобожден от суда со дня Творения и до сего дня. А если к нам присоединится заслуга Иотама, сына Узияу, то наши совместные заслуги смогут освободить весь мир от суда с момента Сотворения мира и до конца дней"».

Комментирует это Раши так: «Праведник был Иотам, и скромнее других царей. И вот, случилось так, что его отец был поражен *цараат*, и все дни, что отец его был поражен, он правил народом сам. Но царскую корону он не возложил себе на голову и все решения принимал от имени своего отца.

Из этого примера мы видим, что Иотам поборо в себе одну черту характера – стремление к почестям. И заслуга эта настолько велика, что она в состоянии спасти весь мир от суда с момента творения мира и до конца дней.

Нечто подобное мы находим в трактате Мегила (156). Спрашивают наши мудрецы: почему Эстер решила пригласить Амана на пир? Объяснил раби Шимон бен Менасия: она надеялась, что, быть может, тогда почувствует Всевышний и совершит чудо.

Объясняет Раши: почувствует Всевышний, что приходится Эстер заискивать перед таким злодеем и, умаляя свое высокое положение, снисходить до того, чтобы приглашать его к себе на пир.

Из этого мы видим, что в то время, когда для народа возникла опасность полного уничтожения, когда весь народ постился, одетый в рубище, – всего этого было не достаточно, чтобы пробудить милосердие Всевышнего. И даже молитва Эстер не имела воздействия, несмотря на все ее духовное величие. А ведь про нее сказано (Мегила 146): «Сказано в книге Эстер (5:1): "Одела Эстер царство". Это означает, что у Эстер был *руах а-Кодеш*». И тем не менее, она чувствовала, что ни пост, ни молитвы не в силах избавить народ от уничтожения.

А вот то, что она пренебрегла своим высоким положением и преодолела общечеловеческое стремление к почестям, помогло пробудить милосердие Всевышнего.

Таким образом, мы видим, насколько значителен поступок человека, способного победить стремление к почету. Готовности Эстер поступиться своей честью оказалось достаточно, чтобы весь народ был спасен от тотального уничтожения, упаси Б-г.

Нечто подобное мы видим из истории раби Фриды (Эрувин, 54б), у которого был один ученик, которому приходилось объяснять каждый урок по 400 раз – только после этого он понимал пройденное. Однажды, когда они занимались, раби Фриду позвали выполнить какую-то мицву. Он объяснил ученику урок, как обычно, 400 раз, но на этот раз ученик не понял.

Спросил раби Фрида: «Почему ты на этот раз не понял урока?» Ответил ученик: «Когда Вас позвали, я подумал, что сейчас Вы уйдете, отвлекся и не понял того, что Вы мне объясняли». Сказал раби Фрида: «Ничего. Вот сейчас сосредоточься – я тебе все объясню», – и повторил ему урок еще 400 раз. И тогда ученик все понял.

После этого раздался Голос с Небес и спросил раби Фриду: «Что ты хочешь выбрать? Еще 400 лет жизни на земле или чтобы ты и все твоё поколение удостоились грядущего мира?»

Раби Фрида выбрал второе. Тогда сказал Всевышний: «Он удостоится и того, и другого».

Давайте представим себе обычного человека в положении раби Фриды. Вряд ли хватило бы у него терпения на ученика, которому нужно по 400 раз объяснять урок, чтобы он его понял. Обычный человек чувствовал бы, что он каждый раз теряет свое драгоценное время. А когда случилось, что даже 400 раз оказалось недостаточно и время ушло впустую из-за этого нерадивого ученика, который отвлекся, то любой человек, конечно же, рассердился бы на него и не стал бы с ним больше заниматься – и был бы прав! Но только не раби Фрида! Мало того, что он объяснял ему каждый урок по 400 раз – когда понадобилось, объяснил ему еще 400 раз то же самое, и при этом не рассердился на этого ученика и не поддался гневу. Напротив, он его поддержал и подбодрил, сказав: «Теперь сосредоточься, и я тебе все снова объясню».

Это просто уникальное преодоление естественного характера человека! И вот за это преодоление гнева и нетерпения он удостоился и продления жизни еще на 400 лет, и будущего мира для себя и для всего своего поколения.

Подобный пример мы находим в трактате Менахот (7а). Авими забыл один из пройденных им трактатов. Тогда он пошел к своему ученику раву Хисде, чтобы тот помог ему выучить этот трактат заново. Спрашивает Талмуд: а почему он не послал за равом Хисдой? Ведь если бы учитель вызвал ученика, тот бы сразу к нему пришел! Отвечают, что именно когда Авими сам пошел к ученику, он

смог выучить трактат лучше. Это объясняется следующим образом: когда учитель не считается с тем, что ему положен почет, и не думает, что он как-то теряет достоинство от того, что сам идет к ученику, а не вызывает его к себе, то и учеба его протекает на более высоком уровне.

Это тоже преодоление естественного качества человека – требовать уважения к своему положению учителя. Отсюда мы учим важнейший принцип: **преодоление естественных качеств человека является ключом к постижению Торы**. И, благодаря тому, что человек «ломает» себя, исправляя естественные качества, возвышаясь над своей природой, дается ему помощь свыше. Ему удастся быстро и эффективно восстановить утерянные знания.

Известны слова из книги «Шней лухот а-брит» (Две скрижали завета) от имени Аризаля, что Йом Кипурим, это как бы Йом как Пурим (день как Пурим). Как это понимать?

Йом Кипур – это день милости и прощения для всего народа Израиля. Причина этого в том, что в этот день нет места нежелательным проявлениям человеческого характера, таким как гнев, зависть или ненависть. Люди чисты, как ангелы небесные, они как бы побеждают негативные черты и в заслугу этого очищаются перед лицом Всевышнего и получают прощение и искупление.

А в Пурим народ Израиля удостоился принять Тору в радости, чего до тех пор не случалось (см. Шаббат, 88а). Это произошло потому, что перед опасностью уничтожения нас сплотили чувства любви и братства. Опасность гибели объединила народ, подобно тому, как это было возле горы Синай при даровании Торы. Тогда весь Израиль был как один человек с единым сердцем.

Итак, если человек преодолевает плохие качества своего характера – это наилучшая подготовка к получению Торы.

Кроме того, суть праздника Пурим в том, что это день радости, пиршества, угощений, подарков ближним и помощи неимущим. В этот день народ Израиля наполняется радостью и любовью к ближнему.

Поэтом про Йом Кипур говорится, что он как Пурим: несмотря на пост и молитвы, это день радости, и в этот день люди преодолевают свои дурные качества и объединяются в своих молитвах к Творцу.

Отсюда нам понятно, насколько велико наказание того, кто следует за своими природными порывами и недостатками характера.

Сказали наши мудрецы (Сота, 49а), что если есть два знатока Торы в одном городе, и они не изучают вместе Тору, то это закончится тем, что один из них умрет, а другой будет изгнан из этого города. То есть если качества характера этих мудрецов Торы не исправлены, не совершенны, и нет между ними должного уважения, любви и единения (что совершенно необходимо при изучении Торы), то в этом случае их ждет наказание.

Если же, не дай Б-г, есть такие отношения между двумя учащимися ешивы, то пусть не говорит один из них: «Не я виноват в этом, а мой товарищ». Ибо открыли нам мудрецы великую тайну: в любой ссоре виноваты оба. Это видно из того, что оба подлежат наказанию. И несмотря на то, что вина их не равна и один из них наказывается строже – все же велика вина их обоих. Единственный совет, который можно дать, если такое происходит, – без усталости работать над своими качествами, постараться исправить свой характер и таким образом удостоиться мудрости Торы.

Мудрецы Торы обязаны учить друг друга, учиться друг у друга и делиться знанием. А когда они не обучают друг друга и не учатся друг у друга, а каждый думает только о себе, это само по себе плохо, даже если между ними нет какой-то ссоры или конкуренции. И также написано в Талмуде (там же), что если два знатока Торы идут по дороге и не обсуждают слова Торы, они заслуживают наказания огнем. Что это значит? Разве нет у них обоих Торы? Пусть каждый из них изучает Тору самостоятельно – один думает про свое, а другой про свое! Но нет – за такое поведение им полагается сожжение.

Мы находим у наших мудрецов, что помимо наказания это также является условием для приобретения Торы и для постоянного усовершенствования и подъема.

Сказано (Мишлей, 29:13): «Бедный и средний встречаются; свет глазам обоим дает Г-сподь». А другой стих (Мишлей, 22:1-2) говорит: «Богатый и бедный встречаются. Создатель обоих – Г-сподь». Мидраш (Ваикра Раба, 34:4) объясняет это следующим образом. Бедный человек – это человек, несведущий в Торе. Средний человек – это человек, который уже что-то знает, допустим, 2 или 3 части Талмуда (из 6). Говорит бедный среднему: «Научи меня тому, что ты знаешь». И тот его обучает. Тогда Б-г открывает им обоим глаза – то есть благодаря тому, что они постигают, они оба становятся мудрее.

Если же богатый и бедный встретились, то богатый – это человек, сильный в Торе, а бедный – это человек, несведущий в Торе. И вот говорит бедный богатому: «Обучи меня одной главе». А тот не стал его обучать. Сказал ему: «Почему я должен сидеть с тобой и учить? С чего мне начинать – с конца Талмуда или с начала Талмуда? Я уже в конце – почему я должен начинать сначала? Иди учи вместе с такими же, как ты, с теми, кто тебе равны. Я очень занят – я изучаю Талмуд, и нет у меня свободного времени, чтобы обучать тебя простым вещам». И написано, что оба они принадлежат Всевышнему. Тут имеется в виду, что все – в руках Творца. И так же как Он дал ему мудрость, Он может сделать его глупцом, а бедного (мудростью) – мудрецом.

И это совершенно ясное указание наших мудрецов: если богатый в Торе бережет свое богатство только для себя, и ему жалко тратить свое время на обучение тех, кто знает меньше, то Тот, кто сделал его мудрым, может сделать его глупым, не дай Б-г.

Но если богатый учит того, кто беднее его, то Всевышний открывает глаза обоим. И не только бедный в Торе удостаивается подняться на более высокий уровень постижения, а также и сам богатый поднимается, и Всевышний дает ему более высокую ступень мудрости, открывая ему глаза.

Перевод – Р. Шухман.

Величие Торы и любовь к Всевышнему

*Из книги Хафец Хаима
«Шем Олам» (глава 12)*

Сказано в Торе: «И люби Г-спода, Б-га твоего всем сердцем своим, и всей душою своею, и всем существом (достоянием) своим» (Дварим, 6:5). Непонятно, как можно возложить на человека повелительную заповедь, исполнение которой зависит от одной только мысли и чувства, над которыми он не властвует в той мере, как тогда, когда заповедь сводится к исполнению физического действия. Я нашел мидраш (Сифри, Ваэтханан, 33), объясняющий это: «В Писании сказано: “И люби Г-спода, Б-га твоего...”, но поскольку из этого еще неясно, как должна исполняться заповедь любви к Святому Творцу, далее говорится: “И да будут слова эти... в сердце твоем”; таким путем ты познаешь Его и будешь привержен Его путем».

Подобное мы находим также в книге Рамбама «Сефер а-мицвот» (повелительная заповедь третья): там сказано, что человек должен внимательно взглянуться и вдуматься в слова Всевышнего и в Его дела, – и тогда обязательно придет любовь к Нему. Нужно понять: почему изучение Торы закономерным образом приводит человека к любви к Г-споду?

На самом деле, это очевидно. Когда человек вдумывается в слова, написанные Всевышним в Его святой Торе, он начинает понимать, что в этих словах заключена непостижимая и бесконечная мудрость. И когда он вникнет как следует в святую Тору, он осознает с ее помощью, сколь чудесны творения Г-спода вверху на небесах и внизу на земле... поймет, что все, что Творец создал с великой мудростью Своей, Он оживляет по воле Своей и управляет им, и на все это есть намеки в нашей святой Торе. Тогда человек увидит, что мудрость, разумение и могущество Его беспредельны, и, естественным образом, будет стремиться достичь с Ним величайшей близости. Более того: когда человек вникает в святую Тору, задумывается над тем, что Г-сподь – Властитель всех сил,

что Ему принадлежат небо, земля со всем, что есть на ней, а человек перед Ним – лишь крохотное творение, низменное и жалкое... Но Он, невзирая на это, по великой скромности Своей взывает к человеку, старается ради него и хочет, чтобы человек трепетал перед Ним и исполнял волю Его, так, чтобы Он мог воздать человеку добром в будущем и насытить душу его всеми благами. Тогда человек естественным образом, от всей души захочет достичь самой большой близости к Всевышнему.

Мы, из-за многих наших грехов, хотя и читаем каждый день: «И любви Г-спода, Б-га твоего...» (Дварим, 6:5), не считаем нужным задуматься, как достичь любви к Нему. Одним только чтением слов «И любви» мы, несомненно, не исполняем эту повелительную заповедь – точно так же, как не исполняем заповедь накладывания тфилин, когда читаем слова «И навязи». Наше дурное побуждение обманывает нас в этом.

Приведу на эту тему следующую притчу. Один человек пришел к богачу и попросил дать ему какую-нибудь работу; богач отказался, говоря, что ему не нужен сейчас работник. Тот стал усиленно упрашивать, пока богач не согласился – с условием, что работник будет ему верен, станет служить ему, как полагается, и не будет перечить ни в чем. Проситель согласился. Однажды случилось так, что хозяин должен был уехать на несколько дней. Он написал список дел, которые работник должен был сделать в его доме за эти дни, отдал его работнику, приказав, чтобы тот внимательно изучил его, и отправился в путь. По возвращении он вызвал работника и спросил, исполнено ли приказание. Тот ответил: «Да! Я читал письмо, которое оставил мне мой господин, по утрам и вечерам!» Сказал ему хозяин: «Ну и глупец же ты! Да разве в одном только чтении была вся цель? Ведь я велел тебе внимательно прочитать это письмо лишь для того, чтобы ты знал, что тебе нужно делать! Я не имел в виду, что одним только чтением ты исполнишь свой долг!»

Точно так и с нами: Всевышний повелевает нам, чтобы мы любили Его. Он приказал нам также читать этот отрывок из Торы – для того,

чтобы мы глубоко вдумывались в него и достигли любви к Нему, – но Он не имел в виду, что одним только произнесением слов «И любви» будет исполнена заповедь! Тот, кто ограничивается этим, – такой же «мудрец», как описанный выше работник!

Я слышал от имени воистину великого мудреца Торы раби Исраэля Салантера, будь благословенна память праведника, о том главном, что составляет принятие на себя бремени Небесного царства. Он сетовал на то, что мы, из-за многих наших грехов, не ведем себя в этом так, как следовало бы. Верно, что мы не ленимся провозглашать Всевышнего Царем над всеми семью небесами и на всей земле – на четырех концах ее, как это положено по закону (Шулхан Арух, Орах Хаим, 61:6), – но над самими собой мы не принимаем его как Царя настолько, чтобы все части нашего тела были бы послушны и готовы принять на себя бремя царства Его, и очень часто совершенно забываем об этом.

Комментарии Хафец Хаима к главе 12 книги «Шем олам»

Все есть в Торе

Даже в очень коротких речениях Г-спода (в Его Торе), которые человек может прочесть за несколько секунд, заключено столько мысли и знания, что даже большому мудрецу потребуется тяжело трудиться над ними в течение нескольких лет. Это ясно видно на примере тематического отрывка (всего лишь из четырех стихов Торы), начиная со слов: «Если возьмет человек жену и т.д.» (Дварим, 24:1), содержание которого раскрывается в двух трактатах – Гитин и Кидушин в Вавилонском и Иерусалимском Талмуде, а также в нескольких Тосефтах, – все они содержат, в общей сложности, несколько тысяч законов.

То же самое можно сказать о большей части раздела Незикин, как в Вавилонском Талмуде, так и в Иерусалимском. Человеку приходится упорно трудиться несколько лет, чтобы освоить бездны мудрости одного из трактатов этого раздела, – но все это содержится в нашей

святой Торе в нескольких отрывках недельной главы Мишпатим, которые можно прочитать за считанные минуты! То же самое можно сказать обо всем Талмуде. И при всем этом, в действительности, мы не обладаем всей устной Торой в том объеме, в каком она была дана нам у горы Синай! Она была в сто раз больше той, что есть у нас сегодня, – но была забыта в эпоху изгнания.

В трактате Хагига (14а) объясняется, что у первых поколений было шестьсот разделов Мишны. И также в трактате Авода Зара (14б) говорится, что в том трактате Авода Зара, который был у нашего праотца Авраама, было четыреста глав, тогда как в том, что есть у нас сегодня, – только пять. [Авраам знал всю Тору, как это видно из обращенных к его сыну Ицхаку слов Всевышнего: «За то, что слушался Авраам глаза Моего и соблюдал постановления Мои, повеления и законы Мои, и хранил учения Мои» (Берешит, 26:5)].

Намеки на любые виды знания, существующие сегодня в мире, можно найти в Торе в виде кратких изречений. Например, основы такой исполненной великой мудрости науки, как астрономия, описывающей движение солнца, луны и звезд, связаны с повелительной заповедью освящения нового месяца (Шмот, 12:2), для исполнения которой Моше были устно переданы правила, составляющие *сод а-ибур* (буквально «тайна присоединения» – правила присоединения к месяцам еврейского календаря дополнительного тридцатого дня) – правила, обсуждаемые в трактате Рош а-Шана (18а и далее) и у Рамбама, Илхот Кидуш а-Ходеш (гл. 1 – 19). Подобным же образом анатомия и хирургия имеют связь с одним определенным законом, полученным на горе Синай нашим учителем Моше, – о том, что часть мертвого тела человека, в которой имеется больше половины частей (костей) от целого тела, передает нечистоту в шатре. Также были переданы Моше сведения о том, сколько органов имеется в человеческом теле и где находится каждый из них; это описано в конце первой главы трактата Оалот, см. там, – и все это составляет основу хирургии как науки. И также основы науки об измерениях и

геометрии мы находим в трактате Килаим, гл. 3 и гл. 5 (см. комментарии Рамбама и Тосафот Йом Тов), а также в трактатах Шабат, 84б, Эрувин, 76б и Сукка, 8а. Также наука об укоренении семян и прививках деревьев представлена в Торе (см. в разделе Мишны Зраим в нескольких местах и в Йоре Дза, Илхот Кильэй Зраим, 297).

Сказанное выше относится ко всем наукам и к природным свойствам всех творений – главные принципы и основы их даны намеками в Торе. [См. Бхорот, гл. 1, 8а, и увидишь там вещи чудесные. См. также (Мидраш Раба, Берешит, 20:4) историю о том, как один естествоиспытатель (не-еврей) захотел выяснить, как долго змея вынашивает свое потомство. Увидев однажды совокупляющихся змей, он взял их, посадил в отдельные бочки и кормил, пока не появилось потомство. Когда в Рим прибыли мудрецы Торы, он задал рабану Гамлиэлю этот вопрос. Раби Йеошуа нашел в Писании свидетельство того, что змея вынашивает потомство семь лет, и сообщил об этом естествоиспытателю. Тот, услышав ответ, был просто в отчаянии: «Я семь лет трудился, чтобы получить ответ на этот вопрос, а этот мудрец пришел – и с легкостью ответил на него!»] И все эти знания были переданы Моше на горе Синай; см. Рамбан, предисловие к комментариям на Тору, и книгу Ярот двава (ч. 2, гл. 7).

Бесконечность Торы

По поводу содержащихся в Торе историй (казалось бы, простых) следует пояснить следующее. Известно сказанное в святой книге Зоар, в главе Беаалотха (152а), о том, что все, о чем говорится в Торе, – это тончайшие идеи и высшие тайны; я привожу этот отрывок здесь.

Отрывок из книги «Зоар»:

Раби Шимон говорит: горе человеку, который утверждает, что Тора явилась нам для того, чтобы поведать какие-то обыкновенные истории, которые она передает обычными словами! Ведь если бы это было так, то и мы, даже в наше время, могли бы «написать Тору» обычными и даже еще более красивыми словами. Но в действительности в словах Торы заключены

тончайшие идеи и высшие тайны. Творец сотворил высший и низший миры подобными: народ Израиль – внизу, а высшие ангелы – вверху. О высших ангелах сказано: «Делает посланниками своими существа духовные» (Теилим, 104:4), и в час, когда они спускаются вниз, они облачаются в одеяния этого мира. Если бы ангелы не облачались в одеяния, уподобляющие их творениям этого мира, они не могли бы пребывать в нашем мире и мир наш не мог бы их вынести. Если так происходит с ангелами – тем более это верно в отношении Торы, в соответствии с которой сотворены эти ангелы и все миры, существующие благодаря ей. Поскольку Тора спустилась в этот мир, то, не будь она облачена в его одеяния, то есть в обыкновенные (с виду) и рассказанные обычными словами истории, – мир не мог бы вынести ее. Так что рассказы Торы – это ее одеяния, а тот, кто думает, что это и есть сама Тора и нет в этих рассказах больше ничего, – да сгинет его душа, и нет у него доли в будущем мире. Потому и сказал Давид: «Открой мне глаза мои – и увижу чудеса в Твоей Торе» (Теилим, 119:18) – увижу сокрытое в Торе под покровами ее.

Подобное говорится еще в нескольких местах книги Зоар (149б).

Рамбан также пишет в гл. Хелек (комментарий на Мишну, Сангедрин, гл. 11) следующее:

Восьмая основа: мы верим, что вся наша Тора, которая дана через нашего учителя Моше, мир ему, – из уст Всемогущего... И нет различия между (следующими стихами Торы): «И сыновья Хама – Куш и Мицраим» (Берешит, 10:6), «И имя жены его – Мезэйтавъэль» (там, 36:39), «А Тимна была наложницей» (там, 36:14) и следующими стихами: «Я – Г-сподь, Б-г твой» (Шмот, 20:2) или «Слушай, Израиль» (Дварим, 6:4), ибо все это – из уст Всемогущего, и все – Тора Г-спода, совершенная, чистая, святая и истинная... И сказали наши мудрецы [перечисляя тех, у кого нет удела в будущем мире]: у тех, кто говорит, что «Тора – не с небес» (Сангедрин, 90а). А о тех, кто утверждает, что «вся Тора – из уст Всемогущего, кроме такого-то стиха, ибо не Он сказал этот стих, а Моше – сам от себя», сказали мудрецы: «О таких говорит (Тора) (Бемидбар, 15:31):

«Ибо слово Г-спода он презрел»» (Сангедрин, 99а). На самом же деле в каждом изречении Торы есть мудрость и вещи чудесные для тех, кто поймет их, – и непостижима та мудрость до конца, как сказано: «Длиннее земли мера ее (Торы) и ширина – больше чем у моря» (Иов, 11:9). И единственный путь постижения ее – идти по стопам Давида, помазанника Б-га Якова, и молиться его словами: «Открой мне глаза мои – и увижу чудеса в Твоей Торе» (Теилим, 119:18).

Сказанное в Писании: «Длиннее земли мера ее и ширина – больше чем у моря» (Иов, 11:9) – означает, что если мы вознамеримся описать все сокрытое (в Торе), то протяженности всей земли не хватит для того. При этом следовало бы написать так: «Длина ее больше чем у земли и ширина – больше чем у моря», – и объясняют наши мудрецы, что слово «мера» связано со следующим известным обстоятельством: очевидно, что каждую вещь измеряют, используя подходящую для нее единицу измерения. К примеру, обычные товары измеряются в локтях (один локоть, или ама, – около полуметра), – но есть вещи, которые измеряют посредством предмета длиной в три локтя, а границы *тхум Шаббат* (субботние границы) отмеряют веревкой длиной пятьдесят локтей, как сказано в трактате Эрувин (57б). Правило таково: чем больше измеряемый предмет, тем больше должна быть мера, которой его измеряют. Здесь Писание сообщает нам, что о самой Торе даже говорить не нужно, – ибо сама она, несомненно, непостижимо велика, – но даже и та мера, которой будут измерять ее, также «длиннее земли».

Тора названа *машаль а-кадмони* (притча, предшествовавшая всему остальному – сотворенному миру), как сказано: «Как говорит притча, предшествовавшая миру: от злодеев исходит злодеяние» (Шмуэль-1, 24:13), и Раши объясняет там: «*Машаль а-кадмони* – это *машаль а-Кадмоно* – (притча) Того, Кто предшествовал (сотворенному Им) миру, то есть Тора – это «притча» Святого Творца». Другими словами: так же, как портрет человека дает возможность в какой-то мере взглянуть его и получить представление о нем, – точно так и святая Тора:

с ее помощью мы можем получить в какой-то мере представление о славе Всевышнего.

Известно, что корень света святой Торы находится чрезвычайно высоко. Но Святой Творец по величайшей милости Своей и из любви к народу Своему, – столь сильной, что Он зовет нас «сыновьями» (Дварим, 14:1), – облачил свет Торы, при передаче ее нам, в одеяния этого мира, чтобы мы могли приблизиться к Нему. Однако, поскольку мир этот слишком мал для того, чтобы вместить в себя величие святости света Торы, Творец заключил ее в границы. Но даже после того, как Тора облачилась в одеяния дел этого мира, мы видим, что ее мудрость беспредельна. Когда пророк Зехария увидел ее в пророческом видении в мире *ецира* [Согласно кабале, мир *ецира* стоит в иерархии миров на одну ступень выше мира *асия*, включающего и наш мир. Выше мира *ецира* находится мир *брия*, и еще выше – мир *ацилут*.], то есть в мире ангелов, и обрисовал ее в соответствии с тем, какова она там [ведь, как известно из кабалы – тайного учения, Тора пребывает во всех мирах и в каждом из них принимает облик согласно его природе и делам], и она там в три тысячи раз больше всего нашего мира, – именно таким образом объяснили наши мудрецы (Эрувин, 21а) слова пророка: «Вижу я свиток летящий; длина его двадцать локтей, а ширина его – десять локтей» (Зехария, 5:2), см. там. Он видел Тору в мире *ецира*, но если мы представим себе, какова она в мире *брия*, который, как известно, гораздо больше мира *ецира*, и тем более – в мире *ацилут* – там величие света ее беспредельно... Говорит мидраш «Отиёт де-раби Акива» (пункт 5), что свет имен Святого Творца вверху имеет протяженность двадцать одну тысячу раз по десять тысяч парса (одна парса – около четырех километров), соответственно числовому значению имени Всевышнего, состоящего из букв *алеф-гэй-юд-гэй*.

Из всего сказанного вытекает следующее правило: с помощью Торы мы приобретаем понятие о том, что такое слава Г-спода, непостижимого и бесконечного, и благодаря этому человек обретает любовь к Нему. Именно это имеет в виду мидраш Сифри (в начале данной главы).

Сюда же относится то, о чем с болью говорит пророк Ирмияу: «Священнослужители не вопрошали: "Где Всевышний?", и законоучители не знали Меня» (Ирмияу, 2:8), – другими словами, хотя они и учат Тору, они не задумываются глубоко над тем, что такое Тора в действительности, – и, тем самым, «не знают Меня».

Перевод – рав П. Перлов.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН (АЛАХА)

Возлюби ближнего

Запрет мстить и хранить злобу

1. Написано в Торе (Ваикра, 19:18): «Не мсти, не храни злобы в сердце на сыновей своего народа и возлюби ближнего, как самого себя». «Не мсти» – то есть не поступай с ним так же плохо, как он поступил с тобой. «Не храни злобы» – если он причинил тебе боль или страдание, не храни в своем сердце злобу и ненависть. Рамхаль в своей книге «Месилат Йешарим» пишет, что одна из причин, по которой человеку очень тяжело расстаться с планами мести, заключается в том, что в его сердце не затихает боль от полученной обиды, и ему кажется, что месть его успокоит. Если же человеку удастся перебороть себя и отказаться от планов мести, то боль и воспоминания об обиде уйдут сами по себе.

Отказаться от желания мстить очень сложно, если мы не осознаем и не замечаем, что все события несут в себе особый смысл. Однако, понимая, что все происходящее контролируется Всевышним, и нередко это всего лишь отголосок прошлых событий и наших проступков, мы с легкостью убираем руки от меча возмездия. Именно поэтому наша главная задача – открыть свое сердце для этого понимания. Кроме того, стоит обратить внимание на то, какую пользу приносит нам эта заповедь: если многие из нас будут более сдержанными, и не будут хранить злобу, мир, несомненно, изменится к лучшему.

Рамбам пишет, что для мудрых людей месть – просто пустая трата времени, поскольку многое из происходящего видится им чем-то незначительным. И, несмотря на то, что мы не всегда можем отстраненно посмотреть на ситуацию, нам стоит положиться на наших великих учителей и просто принять на веру это золотое правило.

2. Если к вам пришел человек, нуждающийся в помощи, который в прошлом обманул вас или причинил боль, вам запрещено напоминать ему об этом и закрывать перед ним дверь.

3. Эта заповедь не ограничена временем или местом, и касается как мужчин, так и женщин. Задача родителей – найти правильный способ объяснить ребенку этот запрет и помочь ему преодолеть те препятствия, с которыми он встречается уже в детстве. Но нельзя забывать и о том, что ребенку нужно также объяснить, в каких ситуациях разрешено и даже необходимо отражать нападки других людей. Тора не запрещает защищаться, когда человеку грозит опасность.

4. Запрет мстить и хранить злобу касается не только чужих людей, но и близких родственников. Родителям запрещено мстить своим детям. Детям нельзя мстить своим родителям.

Несмотря на то, что дети обязаны почитать и уважать своих родителей, в случае, когда отец или мать приказывают не прощать или мстить кому-либо, ребенок не обязан слушаться их. Это касается любого действия, связанного с нарушением одной из заповедей Торы.

5. Не запрещено мстить (речь не идет о проявлениях жестокости или убийстве) человеку, который занимается миссионерской деятельностью и уводит евреев от Торы. То же касается *апикойреса*, настроенного против веры и традиции, а также человека, постоянно нарушающего заповеди Торы. Но мудрецы предупреждают, что в таком случае следует быть очень предусмотрительными и не создавать опасной ситуации для себя и для других евреев.

6. Нет запрета подать в еврейский суд (*бейт-дин*) на того, кто не возвращает одолженные вами деньги, или на того, кто причиняет вам ущерб.

Кроме того, разрешается предпринимать и другие действия (разумеется, в рамках Торы), чтобы вернуть деньги или избежать какого-либо ущерба.

7. В давние времена, когда в Эрец Исраэль функционировал Санэдрин, действовал закон, позволяющий родственникам человека, убитого случайно, мстить непреднамеренному убийце, вплоть до того, чтобы убить его самого. Однако у такого убийцы была возможность скрыться в одном из городов-убежищ (там разрешение мстить не действовало). Тора не запретила родственнику убитого преследовать убийцу, но оставила возможность избежать второй трагедии.

Из книги рава И. Сильвера «Пути мира и добра».

Законы Субботы

Работа третья: жать (коцер)

1. Независимо от того, жнет ли он специальным инструментом или срывает рукой, – если он срывает растение, то ответственен по закону Торы. И даже если он срывает трюфеля и грибы или мох, растущий на поваленных деревьях, перевернутых камнях или на ведре, которым черпают воду, или мох, покрывающий некий иной предмет.

Итак, всякий, отделяющий некое растение от источника его роста, ответственен по закону Торы за совершение работы «жать». И даже вынимающий живую рыбу из сосуда с водой, согласно некоторым мнениям, подлежит наказанию за нарушение запрета «жать». И также запрещено срывать плод или растение ртом.

2. Тот, кто берет стоящий во дворе или в саду сосуд, в котором произрастают семена или саженец плодового дерева, и ставит его на доску таким образом, что питание от земли пресекается, – ответственен по закону Торы (И именно в том случае, когда в сосуде имеется отверстие, даже со стороны. А если отверстия нет, то существует сомнение, нарушен ли закон Торы.

Но срывающий растения из сосуда, не имеющего отверстия, свободен от ответственности по закону Торы, поскольку в таком сосуде не принято сеять и выросшие в нем растения не называются «растущими из земли» – Хаей Адам, Илхот Шаббат, 12:2).

Также запрещено брать луковицы, которые дали корни в песке или на чердаке, потому что это тоже срывание растения. И также запрещено вынимать соты из пчелиного улья, поскольку это подобно срыванию, и запрещено есть такой мед в Шаббат – так же, как запрещено есть пищу, сваренную в Шаббат. Но если он в канун Шаббата вынул соты из улья и раздробил их, тогда вытекающий оттуда мед можно есть в Шаббат.

3. Исходя из этого, мудрецы сделали «ограду закону»: они постановили, что запрещено влезать на дерево или принохиваться к плодам, растущим на ветках, или класть что-либо на дерево, или вешать на него, или как-либо иначе использовать растущее дерево, начиная с высоты трех тефахов («Тефах» – ширина ладони. Мера длины, равная 9,6 см. в соответствии с мнением Хазон Иша или 8 см. в соответствии с мнением р. Хаима Наэ.) от земли и выше, так как именно с такой высоты оно уже считается «деревом».

Запрещено переносить плоды, которые упали с дерева в Шаббат, и даже если существует сомнение, упали ли они в канун Шаббата или в Шаббат, – и все это постановления мудрецов, принятые из опасения, как бы человек не залез на дерево и не сорвал плодов.

И также мудрецы запретили ездить верхом на скоте в Шабат из опасения, как бы человек не сорвал ветку с дерева, чтобы погонять скотину, на которой он едет (это запрещено даже в месте, где не существует подобного опасения – например, в пустыне, где нет деревьев, так как это постановления мудрецов относится к любым случаям – Мишна Брура, 305:62).

Из книги «Зихру Торат Моше», издательство «Тора Лишма».

НАШИ ВЕЛИКИЕ МУДРЕЦЫ

Рав Носон Цви Финкель Глава ешивы «Мир»

Когда мы рассказываем о великих мудрецах Торы, то часто случается так, что величие в Торе у них проявилось с самого детства или юности. Редко приходится слышать об обычном ребенке, который становится главой поколения, наставником для многих тысяч *бней Тора*. Гораздо чаще можно услышать рассказы о том, как такой человек еще в детстве поражал *меламедов* и сверстников уникальными для своего возраста познаниями. Однако Всевышний в своей мудрости устроил так, что величие в Торе далеко не всегда зависит от того, каким человек был в детстве – способным или неспособным, учился ли в прославленной ешиве или проводил время, играя со сверстниками в баскетбол. В любой момент жизни может случиться так, что человек, еще вчера не думавший о серьезном изучении Торы, вдруг становится прилежным учеником ешивы, образцом постоянства в учебе. И совершенно неожиданно для окружающих из «простого» юноши вырастает великий мудрец Торы.

На самом деле ничего неожиданного в таком «превращении» нет. Мудрость и величие в Торе не являются личным достижением человека – без помощи Творца такое просто не возможно. Все зависит и от постоянства человека в учебе, его желания расти в Торе и совершенства душевных качеств. Большую роль в таком «превращении» зачастую играет семья.

Все сказанное выше в полной мере относится к одному из величайших глав ешив последнего поколения, великому мудрецу Торы и наставнику многих тысяч (без всякого преувеличения) учеников, раву Носону Цви Финкелю.

Он родился в 5703 (1943) году в Америке в Чикаго в семье потомков великих мудрецов Торы. Его отец, рав Элияу Меир Финкель был внуком великого Алтера из Слободки (одного из величайших столпов движения мусар), и рав Носон Цви был назван в честь великого прадеда.

Детство будущего главы ешивы прошло в Америке. Он учился в еврейской школе, в которой половину дня преподавали общеобразовательные предметы, а половину – традиционные еврейские. Такие учебные заведения были несравнимы с ешивой, а для великих предков рава Носона Цви такое «совмещение» было бы немислимым кощунством и попранием Торы. Юноша из такого заведения во главе прославленной ешивы? Вряд ли в это можно было поверить.

Все поменялось когда раву Носону Цви исполнилось 14 лет, и он с родителями поехал в Землю Израила. Это путешествие навсегда изменило жизнь юноши – он познакомился со своим великим дядей, прославленным главой ешивы Мир, великим мудрецом Торы, равом Элизером Йеудой Финкелем. С этого момента началось «превращение» простого мальчика из хорошей еврейской семьи в великого мудреца Торы и главу ешивы.

Рав Элизер Йеуда уговорил родителей рава Носона Цви (в особенности его маму, ребецен Сару, да продлятся ее дни) оставить сына в ешиве в Иерусалиме. И хотя спустя некоторое время рав Носон Цви вернулся (по настоянию родителей) в Америку, чтобы закончить обучение, сердце его уже было полностью поглощено изучением Торы в стенах прославленной ешивы Мир, отстроенной в Иерусалиме.

Наставником рава Носона Цви стал великий мудрец Торы рав Хаим Камил. Даже будучи наставником для тысяч учеников, рав Носон Цви продолжал ездить к раву Камилу в Офаким, где тот был главой ешивы.

Великое постоянство в учебе рава Хаима в полной мере передалось и его ученику. Рав Носон Цви учился постоянно и в любых обстоятельствах. Величие в Торе достигается именно тогда, когда человек превращает в бейт-мидраш любую пригодную обстановку.

Однако постоянство в Торе – это еще не все, рав Финкель любил учить Тору. Об этом он писал своим родителям (в самом начале своего пребывания в Земле Израила – успокоить мать, которая справедливо сравнивала свое решение оставить сына в ешиве с принесением нашим праотцом

Авраамом своего сына Ицхака в жертву), именно этим чувством он «заражал» своих многочисленных учеников.

Для того, чтобы стать великим наставником в Торе, не нужны годы обучения педагогике. Достаточно лишь трех компонентов: любви к самой Торе, любви к ученикам и помощи Свыше (без которой никогда не достигнуть ничего из перечисленного). Любовь к Торе раву Носону Цви была, без сомнения привита, еще в родительском доме, великие наставники лишь развили успех хороших еврейских родителей. Что касается любви к ученикам, то она происходит из уникального совершенства душевных качеств. У рава Носона Цви это совершенство было поистине абсолютным.

Когда у рава Финкеля появился персональный урок в ешиве (а вместе с ним и группа бахуров, этот урок посещавшая), его дом стали постоянно посещать ученики. Шаббатные трапезы без приглашения учеников были в доме Финкелей немислимы, благо их квартира находилась на улице Иса Браха – совсем недалеко от ешивы. Рав Носон Цви всегда ухаживал за своими юными гостями и следил, чтобы они чувствовали себя за его столом максимально комфортно.

Затем семья Финкель переехала на улицу Амелим (еще ближе к ешиве Мир), но количество приглашений учащихся на шаббатные трапезы сократилось – нужно было уделить больше внимания собственным детям. Несмотря на это, рав Носон Цви собрал группу своих учеников и сказал: «Если вы думаете, что я переехал ближе к ешиве потому, что у меня стало меньше сил, и я хочу, чтобы меня оставили в покое, – вы ошибаетесь. Я переехал для того, чтобы вам было легче прийти ко мне домой в любое время, когда вам это понадобится – и даже чаще, чем это было раньше».

Рав Финкель был полностью погружен в учебу и полностью открыт для своих учеников. Он часто оставался допоздна в ешиве, объясняя ученикам сложные места. По свидетельству одного из членов первой хабурь (группы учеников), подобные объяснения часто заканчивались восклицаниями рава

Носона Цви: «Вы же не оставляете мне ничего для завтрашнего урока!» Ученики расходились, а рав Финкель оставался – готовить урок заново.

Уже будучи главой ешивы, рав Носон Цви всячески стремился привить ученикам понимание того, что без абсолютного постоянства в учебе (не ограниченного рамками «официальных» седеков) невозможно достичь величия в Торе. С этой целью в ешиве вводились программы непрерывного обучения. За участие в таких программах полагалось денежное вознаграждение, однако далеко не все учащиеся стремились записаться – непрерывная сосредоточенная учеба, – это тяжкий труд.

Одна из таких программ называлась «12 часов» и предполагала соответствующее названию количество часов учебы каждый день. Стоит отметить, что идея была не нова – рав Носон Цви никогда не скрывал, что 12 часов учебы в день были наставлением рава Элизера Йеуды Финкеля.

Представляя для учеников программу и размер вознаграждения, рав Носон Цви пообещал, что у всех, кто согласится учиться в таком режиме, жизнь очень серьезно изменится к лучшему в духовном плане.

Один из бахуров, который не предполагал для себя участие в столь сложном испытании, тем не менее, узнал, что его имя есть в списке записавшихся. Когда он потребовал объяснений, то выяснилось, что его имя было занесено в списки лично главой ешивы. Рав Финкель хорошо знал своих учеников, и этот мальчик давно его беспокоил в плане учебы, – поэтому глава ешивы не только записал его на программу, но и сообщил, что будет учиться с ним в хавруте.

Прошло некоторое время после начала программы – юноша возвращался поздно вечером без сил, но полный Торы и желанием продолжать учебу. Однажды, придя домой, он понял, что ему не хватает 15 минут учебы до 12 часов. Он лег в кровать и взял с собой «Кицур Шульхан Арух», чтобы прямо перед сном восполнить недостающее время, и очень скоро заснул – прямо посреди чтения.

Потрясенный чем-то, юноша проснулся с книгой на лице через несколько часов сна, и понял, что первая его мысль после пробуждения была сосредоточена на словах в книге, на которых он заснул.

Поняв, что произошло что-то особенное, юноша наскоро оделся и побежал к дому главы ешивы. Рав Финкель, несмотря на глубокую ночь, лично открыл дверь ученику. Тот заплетаясь от волнения языком проговорил: «Раби, я первый раз в своей жизни проснулся с мыслью о Торе!» Лицо рава Носона Цви озарила фирменная улыбка. Он пригласил юношу в дом и немедленно организовал лехам по столь важному поводу.

Рав Носон Цви Финкель любил своих учеников. Он учился в хавруте с сотнями юношей, независимо от их уровня в Торе. Он раздавал Тору без остатка – всем желающим.

Рассказывая о жизни рава Носона Цви, невозможно не упомянуть одну важную деталь. Почти 25 лет своей жизни (включая годы, проведенные во главе ешивы) он боролся с тяжелейшим недугом – болезнью Паркинсона. Боролся – в самом прямом смысле этого слова. Каждое сказанное слово иногда давалось ему ценой невероятных усилий и страданий.

Несмотря на тяжелую болезнь, рав Финкель продолжал руководить ешивой: давал уроки (не только в Земле Израиля, но и по всему миру), вникал во все административные вопросы, связанные с финансами и строительством новых зданий для разросшейся ешивы. Великое чудо Всевышнего – тяжелая неизлечимая болезнь не смогла закрыть источник Торы и любви к Творцу!

Величие человека в Торе можно попытаться измерить написанными книгами или количеством данных уроков. Величие рава Носона Цви Финкеля можно было бы определить количеством его учеников или тем, как он преобразил и расширил ешиву Мир. Однако истинное величие определялось его великой любовью к своим ученикам. Эта любовь без сомнения происходила от бесконечной любви ко Всевышнему и его Торе и совершенных (для нашего поколения такое совершенство кажется чудом) душевных качеств.

Рав Носон Цви Финкель, великий наставник и глава ешивы, был бесконечным источником любви к Творцу и Его Торе. Даже после того, как глава ешивы покинул наш мир – его любовь и бесконечная доброта продолжают согревать сердца, побуждая нас стать следующим звеном великой цепи, начало которой было положено у горы Синай.

Однажды один из учеников первой хабурь рава Носона Цви пришел к нему домой и обнаружил главу ешивы сидящим за столом с двумя парнями в джинсах и майках. Трудно было заподозрить в слушателях учащих ешивы, но на столе лежал раскрытый Хумаш, а рав Носон Цви с воодушевлением давал урок.

Когда необычные посетители ушли, ученик рава Финкеля с недоумением спросил: «Раби, почему вы учились с этими людьми?» Рав Носон Цви улыбнулся и ответил: «Просто потому, что эти юноши меня об этом попросили. Они хотели учиться – и этого мне вполне достаточно».

Подготовил Арье Кац.

ЕВРЕЙСКИЙ ДОМ

Любовь к детям

Доверие в семье: как исправить эмоциональные ошибки?

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 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

любим 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 почета. 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, 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 успеха, 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 в автобусе 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 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 аХинух, 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 вырастает 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: ребенку 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 изначально 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 высидывать 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 А. Швальб. По материалам уроков рава Б. Фрухтера.

Важные принципы воспитания детей

Ребецен Сара Финкель - Мама (с большой буквы) рава Носона Цви Финкеля, благословенной памяти (главы ешивы Мир)

Любовь как инструмент

Жизненно важно, чтобы ребенок чувствовал и знал, что родители любят его. Абсолютно необходимо говорить ребенку каждый день, что вы его любите – и он должен слышать это от папы так же, как и от мамы. Дом должен быть наполнен атмосферой любви. Любовь это не роскошь, это – необходимость.

Ребенок должен чувствовать любовь

Если ребенок уверен в родительской любви, тогда и воспитание будет более эффективным. Ребенок не должен все время жить в состоянии боевой готовности. Он не должен жить в постоянном страхе наказания, потому что иначе он будет все время пытаться найти оправдания своему непослушанию, и ложь может стать его привычкой. Это особенно актуально в случаях, когда ребенок изначально не чувствует себя защищенным.

Ребенка никогда нельзя воспитывать в гневе, нельзя отыгрываться на своем ребенке.

Много детей в семье – это благословение; в таких семьях родители должны постараться выделить определенное время, чтобы проводить его с каждым ребенком по отдельности. Каждый ребенок должен чувствовать себя не одним из множества братьев и сестер, а единственным и уникальным.

Роль дисциплины

В нашем доме мой муж, отец наших детей, придавал особое значение дисциплине. Несмотря на то, что мой муж и я, к счастью, соглашались по большинству вопросов, он был тем, кто чаще наказывал детей, а я их чаще утешала. С помощью такой «командной работы» мы избегали того, чтобы жизнь становилась слишком жесткой для них. Я всегда была рядом, чтобы окружить их заботой,

убедиться в том, что они не чувствуют себя отвергнутыми или покинутыми. В то же время, они должны были знать, что есть определенные правила, которым следует подчиняться, и определенное поведение, которое от них ожидается.

Когда возникает необходимость в критике, важно указать детям на позитивную сторону, на что-то хорошее, что можно выделить в связи с проблемой.

Если необходимо критиковать ребенка, сперва укажите на что-то позитивное, что ваш ребенок сделал. Например, если вы обнаруживаете его комнату в большом беспорядке, скажите ему: «Ты всегда содержишь свою комнату в таком порядке и чистоте, почему сегодня она в беспорядке? Давай приберемся!»

Никогда не отчитывайте ребенка в гневе и в присутствии других, особенно его друзей. Родитель должен всегда следить за своим спокойствием и самоконтролем, когда он наказывает ребенка. Просто отведите ребенка в сторону и объясните ему спокойно, что он сделал не так и как он может это исправить. Таким образом, родитель учит ребенка тому, что от него ожидается, и при этом формирует хорошее поведение.

Выделяйте хорошее

Не так давно я встретила женщину, которой сейчас уже около 50 лет, и она рассказала мне: «Когда мне было примерно 6 лет, во время игры я дала игрушку другому ребенку, который ее хотел. Меня похвалили перед окружающими с большим энтузиазмом. Я чувствовала себя такой гордой и счастливой, что с трудом могла дождаться, чтобы сделать это снова. Я навсегда запомнила этот случай, и это помогло мне научиться быть дающим человеком». Она помнила это на протяжении более чем 50 лет! Это подчеркивает то, как аккуратны мы должны быть, когда разговариваем с детьми. Такие уроки остаются с ними на долгие годы.

Станьте самой главной ролевой моделью

Дети подражают своим родителям, поэтому для родителей важно показывать хороший пример детям. Если родители постоянно делают

правильные вещи, достойные похвалы, дети последуют их примеру. Если ребенок видит, что его родители всегда честны и правдивы, он выучит это от них; если он видит их занятыми *хеседом* (добрыми делами), он и это скопирует.

Детям не сложно копировать также и негативные вещи, не дай Бог, поэтому родители должны быть всегда настороже, чтобы показывать только хороший пример во всем, что они говорят и делают.

Будьте счастливы!

Счастливый дом – это ключ к счастливым детям. Это включает в себя шлом байт (мир в семье) и открытое регулярное общение между родителями и детьми. Если дети чувствуют себя счастливыми дома, они не будут искать счастья в других местах.

Великий мудрец Торы рав Авраам Пам, благословенна память праведника, однажды сказал юноше, который искал себе невесту, что в еврейском доме есть три главные вещи. Первое – Тора, второе – *кдуша* (святость) и третье – *симха* (радость).

И самое главное – молитва!

Мой сын рав Носон Цви прилагал большие усилия, чтобы подчеркнуть важность молитвы, и молитвы правильной. Неоспоримой истиной является то, что родители должны молиться, чтобы иметь праведных детей.

Рабеину Йона в своем труде «Игрота-Тшува» указывает, что мать должна просить Всевышнего помочь ей вырастить детей. Он также пишет, что мать должна специально молиться, когда дает *цдаку* и зажигает субботние свечи.

В своей книге по воспитанию детей великий мудрец Торы рав Шломо Вольбе говорит, что молитва – это самый важный компонент в воспитании детей. Он пишет: «Если я и достиг определенного уровня в Торе – это благодаря молитвам моей матери». По его словам, мать молилась о нем несколько раз в день.

В один из наших первых визитов в Святую Землю, в 1960-х, я навестила ребецен Батью Карелиц, которая стала двоюродной бабушкой моему сыну раву Носону Цви после его женитьбы

на ребецен Лее. Ребецен Батья была матерью известного законоучителя, великого мудреца Торы рава Нисима Карелица, и сестрой Хазон Иша.

Я поехала со своей свояченицей, ребецен Эстер Финкель, в Бней Брак, чтобы с ней встретиться. Я нашла ее крайне слабой физически, но при этом безмерно сильной духовно. Улыбка, которая не сходила с ее лица, была абсолютно очаровательна, и даже несколько ее слов произвели на меня огромное впечатление.

Годы спустя я прочитала в книге о ее жизни, написанной Эстер Остерн, одну вещь, которая произвела на меня большое впечатление.

Как и большинству женщин, при пробуждении утром мне необходимо было сразу же включиться в рутину. Меня ждала стирка, которую надо было загрузить в стиральную машинку, срочные телефонные звонки и т.п. И вдруг я вспомнила о том, что я прочитала в этой потрясающей биографии. Один из абзацев рассказывает о том, как ребецен Батья консультировалась с Хазон Ишем по поводу одного, кажущегося простым, вопроса. После того, как однажды утром она проснулась и пошла на кухню молиться, она заметила, что занавеска, висящая на кухонном окне, порвалась, и проходящие мимо люди могли заглядывать в комнату, что несколько мешало ей. Она позвонила Хазон Ишу и спросила у него, может ли она зашить занавеску до того, как начнет молиться. Его ответ, который произвел на меня неизгладимое впечатление, был таким: «Перед молитвой нужно молиться». С тех пор молитва стала первым событием каждого моего дня – прежде всего, мне хотелось установить контакт со Всевышним. Такое начало дня необычайно возвышает!

Гемара говорит о трех сторонах, участвующих в создании ребенка: отец, мать и, конечно, Всевышний. И именно в этом заключается вклад Всевышнего – одарить нас хорошими, успешными, правильными детьми. Это – важная часть того, что входит в понятие «быть родителями». Помните, что Всевышний «участвует» в воспитании наших детей. Молитесь Ему.

Подготовила – А. Швальб.

К ПРАЗДНИКУ ШАВУОТ • К ПРАЗДНИКУ ШАВУОТ • К ПРАЗДНИКУ ШАВУОТ

CHEESECAKE כקטו סירני נעפּענדיג

классический израильский непеченый ЧИЗКЕЙК.

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ТЕСТА:

1,5 стакана муки; 0,5 пачки разрыхлителя; 2 яйца;
1 пачка ванильного сахара;
0,25 стакана сахара; несколько капель лимонного сока;
0,5 пачки маргарина.

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ:

1 маленькая упаковка парвеных сливок для взбивания (rich whip);
0,25 стакана сахара; 0,5 стакана молока;
1 небольшая упаковка порошка для приготовления пудинга с ванильным ароматом;
2,5 упаковки «твина лавана» (по-русски сметана, примерно 675 граммов).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

ингредиенты для теста смешать до однородного состояния (должно получиться песочное тесто), раскатать на листе бумаги для выпечки на толщину примерно 0,75-1 см, поместить на противень и выпекать примерно 15 минут в предварительно разогретой до 180 градусов духовке, до золотистого цвета.

Выпеченное тесто вынуть из духовки, охладить, вырезать круг по размеру формы (лучше взять круглую алюминиевую форму с высокими краями), уложить на дно формы; обрезки выпеченного теста измельчить в крошку и отложить в сторону. Смешать в кухонном комбайне или ручным миксером сливки с сахаром так, чтобы они заметно увеличились в объеме. Во взбитые сливки добавить оставшиеся ингредиенты, осторожно перемешать венчиком или ложкой. Не взбивать! Выложить массу в форму сверху коржа, посыпать крошками, заморозить. Перед подачей на стол вынуть из морозилки примерно за полчаса.

ПРИЯТНОГО АПЕТИТА!

А. Швальб

Поздравляем:

р. Натана Шустина и его семью
с рождением дочери!

Поздравляем

р. Леви Ицхака Кантаровича
и его семью с рождением сына!

Поздравляем

р. Александра Каца и его семью
с первой стрижкой сына!

Да удостоится они вырастить
своих детей для Горы,
хупы и добрых дел!

Поздравляем

р. Шалом и Майю Гринберг
с началом семейной жизни!

Да удостоится они построить
настоящий еврейский дом!

mazaltov@beerot.ru

Если Вы хотите поздравить своих друзей и близких или разместить объявление о своем торжестве в нашем издании - пишите на

mazaltov@beerot.ru

По всем вопросам, связанным с изданием, а также для размещения объявлений и посвящений, пишите на

info@beerot.ru

или обращайтесь к нам по телефону:

+972-2-654-06-81

наши уроки На www.limud.ru
смотрите и слушайте

После большого успеха первой части книги «Шем Олам» Хафец Хаима мы, с Б-жьей помощью, завершаем начатое изданием второй части с рекомендацией учителя и наставника нашего поколения гаона р. Моше Шапиро

Вы можете поддержать издание, в том числе, посредством пожертвований для возвышения душ умерших родных и близких. Обращайтесь по адресу info@beerot.ru

Издательство Беерот Цухак

Приглашение к партнёрству

Уважаемые читатели! Наша цель - принести слова Торы в каждый еврейский дом, а потому мы стараемся наладить распространение печатной версии нашего издания в русскоязычных общинах по всему миру. С Вашей помощью эта цель вполне достижима! Мы ищем тех, кто готов помочь нам на местах в организации печати и распространения, а также в оплате местных расходов (ради своей же общины). Присылайте нам на наш электронный адрес (info@beerot.ru) информацию о том, в какой форме Вы могли бы участвовать в этом важном деле, и мы постараемся скоординировать ваши усилия и, при необходимости, оказать Вам посильную помощь (в том числе и материальную)!

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВАШЕ УЧАСТИЕ!

Для общей финансовой поддержки издания пишите на info@beerot.ru
или по тел. +972-2-654-06-81

Объявление о подписке

Уважаемые читатели!

Мы очень хотим, чтобы наш журнал попадал в руки всем желающим, но на данный момент у нас нет ресурсов, чтобы обеспечить бесперебойную поставку печатных изданий во всех общинах. Если Вы не хотите пропускать ни одного выпуска, то подпишитесь на нашу рассылку, отправив соответствующий запрос по адресу info@beerot.ru. Мы будем рады присылать Вам наш журнал по электронной почте. Если же Вы хотите получать издание в печатном виде с доставкой на дом, то просьба сообщить нам об этом на info@beerot.ru или по телефону +972-2-654-06-81, и мы постараемся организовать для Вас доставку!

(Специальная доставка сопряжена с дополнительными расходами)

info@beerot.ru