

בארות יצחק

N=6 שבט תשע"ג
февраль 2013 **БЕЕРОТ ИЦХАК**

Периодическое издание фонда поддержки и распространения Торы "Беерот Ицхак" имени р. Ицхака Зильбера под руководством р. Игаля Полищука

Недельная глава «Мишпатим»

Сегодня в номере:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА. Слова Торы на тему недельной главы.	стр. 1
АКТУАЛЬНАЯ ДАТА. Чтение парашат Шкалим.	стр. 2
МИШЛЕЙ. Что радует разумного? По материалам ежедневного урока р. И. Полищука по книге Мишлей.	стр. 4
НАШИ ВЕЛИКИЕ МУДРЕЦЫ. Рав Исраэль Салантер – великий основатель движения мусар.	стр. 4
ИГЕРЕТ МУСАР. Письмо рав Исраэля Салантера о путях духовного совершенствования.	стр. 6
ЭШЕТ ХАИЛЬ. Еврейский дом и изучение Торы – благодаря женщине.	стр. 10
СЕКРЕТЫ ШЛОМ БАЙТА. О принципах взаимоотношений в еврейской семье.	стр. 10
НАКРЫТЫЙ СТОЛ. Рецепты блюд к семейной трапезе.	стр. 12

Распространение приветствуется! При копировании обязательно укажите ссылку на данное издание и на его источники.

Обращаем ваше внимание: поскольку данное издание содержит святыя слова Торы, оно требует уважительного обращения и генизы.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

О вдовах и сиротах

«Всякую вдову и сироту не притесняйте...» (Шмот, 22:21).

Следует быть осторожным в отношении сирот и вдов, ибо они пали духом и душа их принижена весьма. И даже в отношении вдовы царя и сирот его Тора предостерегает нас: «Всякую вдову и сироту не притесняйте».

Как следует вести себя с ними? «Говорить с ними следует лишь мягко и вести себя с почтением. Нельзя причинять им страдания тела трудом, и страдания сердца жесткими речами. Следует человеку щадить имущество их более, чем собственное» (Рамбам, Илхот Деот, 6:8).

О рав Йосеф-Хаим Зоненфельде рассказывают историю, относящуюся ко времени его учебы в Пресбургской ешиве (Братислава).

Когда все ученики шли из здания ешивы в один из постоянных дворов на субботнюю трапезу, рав Хаим на некоторое время незаметно исчезал, а затем возвращался, смешиваясь с толпой товарищей.

Однажды друзья, заинтересовавшись таинственным исчезновением

рав Хаима, решили разузнать, в чем дело. В следующую же субботу двое из учеников тихонько пошли по его следам. К своему немалому удивлению они обнаружили, как рав Хаим, свернув в один из переулков в бедном квартале, спускается по ступенькам, ведущим в подвальный этаж, стучится в дверь живущей там вдовы и сердечно приветствует ее: «Гут Шабес!» А затем поспешно возвращается на субботнюю трапезу. Товарищи не смогли сдержаться: «Хаим! Что тебе до этой бедной вдовы? Она твоя бабушка или тетя?»

«Не то и не другое», – ответил рав Хаим, – «Она – почтенная женщина, которая удостоилась того, что все ее сыновья – мудрецы Торы. Как не порадовать ее сердце субботним приветствием?»

Так поступал он и дальше все время пребывания в Пресбурге.

Рав Ехезкель Абрамский рассказывал однажды о рав Хаиме Соловейчике из Бриска (Брест). В силу своей скромности, он не любил различные титулы и избегал даже того, чтобы подписываться «глава суда Торы общины Бриска», хотя именно этот пост он и занимал.

Только однажды воспользовался рав Хаим этим титулом. Это было,

когда раву сообщили, что некая вдова, живущая на окраине города, нуждается в помощи и поддержке. Рав Хаим, не медля, отправился к ней. Сопровождавший его был, очевидно, моложе и проворней и рав Хаим попросил его пойти вперед и сообщить вдове: «Рав города по дороге к Вам!» – лишь один раз рав из Бриска воспользовался своим почетом – чтобы порадовать сердце вдовы.

О самом рав Абрамском рассказывал очевидец, удостоившийся присутствовать у него дома в субботу Хануки в последний год его жизни. Он беседовал с равом, когда вдруг послышался стук в дверь. На пороге стояла соседка – вдова, зашедшая, очевидно, поговорить немного с хозяйкой, развеять печаль одиночества. Несмотря на всю свою слабость, девяностолетний рав немедля поднялся из кресла навстречу гостье и необычайно сердечно приветствовал ее: «Доброй субботы!» И продолжил: «Позвольте спросить Вас о чем-то. На этой неделе мне купили новый костюм. Я хотел бы услышать о нем Ваше мнение». Рав указал рукой на костюм и замолчал, ожидая ответа гостьи. Насколько ожила духом вдова, видя, как почтенный рав беседует с ней и еще интересуется

ее мнением. Один из глав Израиля, старейшин поколения, спрашивает ее мнения! Как сказано: «И сердце вдовы возрадуо...» (Иов, 29:13).

Когда не следуют за большинством

«...склоняйся за большинством» (Шмот, 23:2).

Хатам Софер говорит, что лишь в вопросе сомнительном, где решение может «склониться» в одну из сторон, Тора велит следовать за большинством. Там же, где нет никаких сомнений, это правило неприменимо. На решение такого вопроса большинство повлиять не может.

Раби Ицхак Бааль Шем из Михелштадта еще в детстве прославился своей мудростью и знаниями. Слух об удивительных способностях мальчика дошел до местного графа – и тот пригласил его во дворец. Дворец, который вмещал множество залов, комнат и коридоров, был пуст – пред визитом мальчика граф велел своим многочисленным слугам и прочим обитателям дворца удалиться, чтобы не у кого было спросить, где же находится кабинет хозяина.

Рав Ицхак, которому было тогда лет девять, пришел сам и стал искать графа. Оглядевшись, однако, он скоро обратил внимание, что окна всех комнат открыты, кроме одной. Мальчик поднялся, нашел комнату с занавесками на окнах, постучал в дверь и вошел к графу.

В беседе граф рассказал мальчику, между прочим, что всем слугам и домашним он приказал уйти, чтобы они не смеялись над маленьким гостем и не сбивали его с пути. «И все же», – спросил граф, – «Чтобы ты делал, если бы слуги пытались запутать тебя, указывая каждый – в другую сторону?»

«Я бы следовал пути, указанному большинством из них», – ответил мальчик. «Ты прав», – продолжил граф, – «Действительно, следовать за большинством – великое правило в жизни. Почему бы, однако, тебе не придерживаться этого правила и в остальном? Ты ведь знаешь, что евреев лишь немного, а христиане составляют большинство. Почему же ты остаешься евреем?»

Хотя слова графа вначале больно задела мальчика, он все же вскоре справился с волнением и спокойно и рассудительно ответил: «Господин мой! Сейчас мне совершенно ясно, что место, где мы находимся – это кабинет, где Ваша Светлость прини-

мает гостей. Если бы даже все обитатели дворца вместе утверждали другое, я не послушал бы их. Правило следовать за большинством применимо лишь там, где есть сомнение. Несомненную истину не может опровергнуть никакое большинство. Для меня вера моих отцов – истина, и в этом я не сомневаюсь и не в праве следовать за большинством».

Отдаляйся от лжи

«От слова лжи отдались...» (Шмот, 23:7).

Сказано в книге «Пеле Йоэц»: ««Говорящий ложь не утвердится пред глазами Моими». Лжец – один из тех, кто, как говорят мудрецы наши, не узрит в будущем Лица Шхины. Правдивость – один из признаков еврейского народа, как сказано: «Остаток Израиля не сотворит беззакония и не станет говорить лжи, и не окажется в устах его обмана». Тот же, кто лжет, – не просто нарушает запрет Торы (тем более, что Тора предписывает не только избегать лжи, но и отдалиться от нее). Лжец – позор среди людей, презираемый всеми. Ведь даже среди народов мира есть немало сторонящихся лжи и, в силу здравого смысла, полагающих ложь – качеством отвратительным. И как известно, наказание лжеца в том, что, даже когда он говорит правду, его не слушают, ведь он уже снижал себе репутацию обманщика.

Сказано также: «Муж правдивый – богат благословениями». Он не солжет, даже если правда заставит его самого стыдиться. Качество правдивости приводит человека к добру и заставляет избегать зла. Рассказывают об одном еврее, совершавшем множество грехов и затем пришедшем к мудрецу, чтобы тот помог ему исправиться. Мудрец велел ему отныне отдалиться ото лжи. Благодаря этому еврей пришел к праведной жизни. Выходит, что правда – основа праведности, а ложь – зло для Небес и зло для людей, зло в этом мире и в мире грядущем».

Написано в святой книге «Две скрижали завета»: «Здесь в святом городе Иерусалиме, да будет он отстроен в скорости, я знал одного человека благочестивого, который даже за все сокровища мира не согласился бы произнести то, в истинности чего есть сомнение. Он рассказал мне, что приобрел это драгоценное качество благодаря воспитанию, данному отцом. Когда в детстве он ссорился с братом, как

это свойственно детям, и приходил жаловаться отцу, тот говорил об-им: «Сыновья мои! Тому из вас, кто скажет правду и сознается в своей вине, я прощу, чтобы только далее он не поступал дурно. Тот же, кто обманет, отрицая свою вину, будет наказан вдвойне». Так он и делал. Тому, кто признался, – прощал и дарил еще несколько монет. Этот отец покупал истину за монеты, следуя совету «истину приобрети!» И поступал так до тех пор, пока правдивость не стала чертой, навсегда присущей его сыну. Так подбавляет всякому отцу воспитывать в своих детях любовь к истине и стремление изо всех сил избегать лжи».

Из книги «Леках Тов», составитель – р. Я. Байфус. Перевод – р. М. Гафт.

Смотрите и слушайте наши уроки по недельным главам Торы:

<http://vimeo.com/channels/humash> и <http://www.limud.ru>

АКТУАЛЬНАЯ ДАТА

ПАРАШАТ ШКАЛИМ

Во времена, когда стоял Иерусалимский Храм, исполнялась особая заповедь. Каждый взрослый мужчина должен был один раз в год пожертвовать половину шекеля на приобретение животных для общественных жертвоприношений: ежедневных всесожжений, дополнительных жертв, хлебных приношений и воскурений.

Все, сотворенное Всевышним, как Все, сотворенное Всевышним, – даже нижний, земной мир и все, что в нем, – сотворил Он, чтобы озарилось оно Его чудесным светом, как сказано: «Во славу Мою сотворил Я его, создал Я его и сделал Я его». И потому говорят, что Он желает Себе жилище в нижних мирах.

И сказано: «Обитающий в восхвалениях Израиля» – не восхваления ангелов милее Ему, а сынов Израиля, души которых созданы под Троном Славы и спущены с небес в наш земной мир. «Сидящих во тьме и мраке, окованных страданием и железом – Он выводит их из тьмы и смертной тени (Египетского рабства) и оковы их разбивает».

И говорит Он: «Обитать Я буду среди них», – в Святынище, и в душах каждого из них. И в этом – в принадлежности к еврейскому народу

– все они перед Ним равны: богатые и бедные, мудрые и глупые, праведные и грешные. Это совсем другие люди, чем те праведники, которые учились когда-то в ешиве Шема и Эвера. Ведь сыны Израиля – потомки праотцев, и особая близость была у них, полученная совместными страданиями в рабстве. Но им предстояло нечто гораздо большее – то, что соответствовало единству корней их душ на небесах.

Народ Израиля получает заповедь строительства Святилища – Мишкана. «Обитать Я буду среди них», – в Святилище, которое одно на всех, и у всех на него равное право – в силу принадлежности к еврейскому народу. И так же одна обязанность – внесение серебряного полушекеля, как самыми бедными, так и самыми богатыми. На эти деньги приобретают животных для ежедневных и праздничных жертвоприношений, которые таким образом становятся искуплением для всего народа. И не освобождаются от платы даже величайшие праведники, как будто бы не нуждающиеся в искуплении; и не должны платить больше других грешники. И Шхина в Святилище – одна на всех: либо она есть – для всех, либо для всех – нет ее. Весь народ – как один человек, праведный или грешный, а Мишкан – как «душа народа».

Почему же только половина шекеля? Сказали наши мудрецы: «Где мы видим величие Всевышнего, там мы видим и Его скромность», как будет видно из сказанного далее.

Когда Всевышний сказал Моше: «Прикажи сынам Израиля и скажи им: "Жертву Мою, хлеб Мой для возжиганий... приносите Мне в свое время"», Моше ответил, испугавшись: «Чьей жертвы может Тебе хватить?» А когда Всевышний сказал: «Пусть они сделают Мне святилище, и Я буду пребывать среди них», Моше ответил: «Кто сумеет построить святилище, в котором Ты сможешь поместиться?» Ведь, как сказал царь Шломо, «Небеса и Небеса небес не вместят Тебя!» Но Всевышний не требует от людей невозможного.

Тора говорит: даже самые щедрые не должны давать больше, чем половину шекеля, потому что в таком случае скупые люди не дадут ничего, и скажут: настоящее пожертвование – это когда человек жертвует всем, что у него есть, а на это мы не готовы.

Почему мы отдаем именно половину шекеля? Приведем несколько объяснений.

1. Чтобы не забывать, что в самом лучшем случае мы служим Всевышнему только в половину наших сил.

2. Отданные деньги должны были искупить грех «золотого тельца», а служили ему только мужчины. Поскольку мужчина без женщины – это только половина цельной личности, для искупления достаточно половины шекеля.

3. Даже если человек совершил грех, половина его души все равно остается чистой и не нуждается в искуплении.

Моше не мог понять, как монета достоинством в половину шекеля может стать выкупом для тех, кто поклонялись «золотому тельцу» и сказали: «Вот божества твои, Израиль, которые вывели тебя из Египта!»

Рабби Меир сказал: «Всевышний показал Моше огненную монету размером с половину шекеля, лежащую под Его Троном, и сказал: "Вот такую монету они должны будут отдать"».

Что это значит? Человек может пожертвовать много золота и серебра, но если он не раскается в своих грехах и не оставит их, они не будут ему прощены. Однако, тот, кто полностью раскаялся во всех своих проступках, может искупить себя одной мелкой монетой. Серебро, из которого сделана эта монета, стало пламенем и поднялось вверх, а даже мелкая монета, став огненной, может искупить его грехи.

Даже самый щедрый человек может доказать широту своего сердца только одним образом – воздержавшись от слишком большого пожертвования, ибо тем самым он дает возможность даже самым скупым с ним сравняться. Скупые скажут: если это – пожертвования самых щедрых людей, то и мы дадим столько же. В таком случае весь народ будет объединен одинаковым размером пожертвования.

Отсюда мы видим, как дорога Всевышнему и благотворна для всего Израиля даже самая легкая заповедь, когда ее исполняет весь народ. Она ценнее, чем самая трудная заповедь, совершаемая одними праведниками. Поэтому и сказала Тора: «Богатый не должен давать больше» – чтобы бедный не дал меньше.

Важно отметить, что за рамками заповеди о «половине шекеля», каждый человек выделял Храму по своему желанию и возможностям.

В прошедшую субботу, когда мы читали в недельной главе «Итро»

о даровании Торы, внутри каждого из нас вновь оживали картины, связанные с образом огня: «А гора Синай дымилась вся, потому что сошел на нее Г-сподь в огне»; «И весь народ видит голоса и пламя», и потому Тора сравнивается с огнем. Она зажигает пламя в наших душах, пламя великого страха и великой любви, ведь мы – потомки стоявших у горы, и души наши тоже находились там. И поэтому монета – «огненная».

Сказал Всевышний: «Обитать Я буду среди них». Это значит – в Святилище и в душах каждого из них. Как сказано в Гемаре: «После разрушения Храма пристанище Шхины – "арба амот алаха" ("четыре локтя закона")», то есть Шхина осталась там, где сидят и учат Тору. Когда мы учим Тору, в наших душах разгорается ее огонь, а если учим вместе, то огни сливаются вместе и обретают новую силу. И так сказано в Гемаре: «Откуда мы учим, что Шхина – в Доме собрания (где присутствуют и учатся десять евреев)? Как сказано: "Б-г предстает в общине Б-жей". А среди троих, которые сидят и судят? Как сказано: "Среди судей судить будет". А при двоих, занимающихся Торой? Сказано: "Тогда говорили друг с другом боящиеся Господа; и внимал Господь, и выслушал, и написана была памятная книга пред Ним для боящихся Господа и чужих имя Его". А если занимающийся Торой – один? Из сказанного: "Во всякое место, в котором напомним Я об имени Моем, приду Я к тебе и благословлю тебя"».

Но чем больше изучающих вместе, тем выше ступень, как сказано далее в Гемаре: «если один, то слова его не записываются в памятную книгу, а двоих – записываются; а если трое заседают в суде, то слова их – тоже Тора; а если десятеро – то Шхина, опережая, приходит раньше их».

Подобно заповеди о «половине шекеля», важна заслуга всего народа также и в поддержании Торы. Рав Шах, не жалевший усилий для укрепления мира ешив, принял однажды, казалось бы, парадоксальное решение: отказался от щедрого предложения премьер-министра Менахема Бегина о полном финансировании учреждений Торы из государственного бюджета. Он сказал: «Нельзя соглашаться, чтобы учреждения Торы получали у правительства сто процентов бюджета! Это – правило, которому я научился у Хафец Хаима!»

Он объяснил это так, как сам слышал от этого величайшего мудре-

ца последних поколений: «Содержание ешив и учреждений Торы должно быть заслугой каждого человека из народа Израиля, и нельзя отнимать у людей эту заслугу!»

Также и люди, поддерживающие Тору, помогая ее знатокам, тем самым приобретают ее. И удостоиваются также того, что Г-сподь в будущем откроет им глаза и усилит свет их разума». Эти люди удостоятся высшего дара, уготованного человеку – дара разума, и будут наравне с великими мудрецами Торы наслаждаться в грядущем мире сиянием Шехины!

р. П. Перлов.

Смотрите и слушайте наши уроки по актуальным вопросам:
<http://vimeo.com/channels/jewview> и <http://www.limud.ru>

МИШЛЕЙ

Что радует разумного?

«Глупость – радость для обделенного сердцем, а человек разумный [радуется] хождению прямым путем» (Мишлей, 15:21).

Согласно объяснению Виленского Гаона, этот стих противопоставляет двух людей, которых отличает не уровень интеллекта или род занятий, а то, что доставляет им радость. Случается человеку совершить глупый поступок (пусть даже не относящийся к запрещенному Торой), столкнуться с чьими-то глупыми словами или делами. Будет он радоваться этому или сожалеть? Дурацкая шутка или выходка, пришедшие на память – прибавят хорошего настроения или огорчат?

Книга Мишлей говорит нам, что это зависит от степени понимания. Трудно удержаться от улыбки, услышав «удачный» анекдот (сомнительного содержания или вообще без такового), но через минуту разумное сердце укажет на бесполезность услышанного. Человек начнет жалеть потраченное время, и выбросит из памяти содержание шутки. Тот же, кто бережно сохранит в памяти такой «материал» – полная противоположность человека разумного. Разве эта или другая глупость из обширной (как правило) коллекции, – это то, что может по-настоящему порадовать или поддержать в трудную минуту?

Что же радует человека разумного? Неужели истинная радость – это лишь восполнение того, чего недо-

ставало из материальных потребностей. Был голоден – поел – настроение улучшилось? Или как в приведенном выше примере.

Человек разумный, ставящий перед собой разумные задачи, радуется, находя решения, выводящие его на прямой путь. В окружающем нас мире дефицитны положительные эмоции – особенно те из них, которые достигнуты позитивными способами. Тем более важно приучить себя ощущать радость от выполнения заповедей, любого улучшения своего характера, решения моральных дилемм – именно это выводит человека разумного на путь исправления и достижения все новых духовных целей. Рабейну Йона в книге «Шаарей Тшува» советует согрешившему рассердиться на себя за грех – тогда больше шансов, что проступок не повторится. Тот же подход верен в отношении добрых дел – так, например, издревле заведено, что, завершив изучение трактата Талмуда, устраивают трапезу, чтобы усилить душевный подъем. Во времена Мордехая и Эстер евреи были так подавлены разрушением Храма и бедами изгнания, что многие не могли ощутить радость избавления от Амана. Поэтому тому поколению была необходима праздничная трапеза с вином.

Если человек радуется самому совершенному благому делу, и ему не требуется внешних факторов для воодушевления – это очень хорошо. Черпать хорошее настроение в достигнутом, свершенном, «исправленном» – настоящая привилегия человека разумного.

Составлено по материалам ежедневного урока р. И. Полищука по книге Мишлей. Подготовил р. Ш. Скаржинский.

НАШИ ВЕЛИКИЕ МУДРЕЦЫ

Рав Исраэль Салантер

На этой неделе (25 швата) отмечается йорцайт величайшего мудреца Торы и праведника раби Исраэля Салантера (Липкина), основателя и выдающегося наставника движения мусар, оставившего неизгладимый отпечаток на все следующие поколения.

Рав Салантер происходил из рода Виленского Гаона, и уже в раннем детстве проявил выдающиеся спо-

собности в Торе. Раби Акива Эйгер, который прочитал аналитические заметки по Талмуду четырнадцатилетнего рав Исраэля, назвал его автора «гениальным из гениальных».

Человек, работающий над исправлением своих качеств, совершающий тшуву, и достигающий в этом, с Б-жьей помощью, успеха, тем не менее, рискует вернуться к своему прошлому. Зачем же тогда учить мусар, прилагать огромные духовные усилия, – ведь злое начало может перебороть даже того, кто вернулся к полной тшуве!

Рав Исраэль предлагает такой пример. Один человек ехал по лесу. Начинало темнеть и человек понял, что сбился с пути. И вот наступает ночь, он останавливается и начинает плакать – в лесу ночью, не зная дорогу, в окружении диких зверей, – как найти спасение? Начинается проливной дождь, и путник окончательно теряет надежду.

Вдруг, посреди грозы, яркая вспышка молнии озаряет ночное небо. И в то мгновение, когда это происходит – человеку удается в отсвете молнии разглядеть дорогу в лесу.

Точно также как вспышка молнии осветила потерявшемуся путнику дорогу, регулярное изучение мусара показывает человеку (пусть даже на небольшое время) путь исправления. И даже если человек, не дай Б-г, вернулся в духовную темноту, яркая вспышка света способна возродить в его душе надежду, показать верную дорогу.

В юные годы основным наставником рав Исраэля был великий мудрец Торы рав Йосеф-Зундель Салант, ученик рав Хаима из Воложина. Рассказывают, что рав Исраэль повсюду следовал за своим великим учителем, не желая упустить ни слова из его Торы. Рав Йосеф-Зундель имел обычай каждый день уходить из города в безлюдное место в роще неподалеку, и учить там, в одиночестве, книгу «Месилат Ешарим». Незаметно для учителя стал ходить в рощу и юный рав Исраэль, внимательно наблюдая за учителем. Однажды рав Йосеф-Зундель заметил, что за ним кто-то наблюдает и раскрыл тайное убежище рав Исраэля. Он позвал ученика к себе и сказал: «Исраэль, если ты хочешь стать по настоящему Б-гобоязненным евреем, займись книгами мусара». С тех пор они занимались вместе.

Рав Исраэль учился у рав Саланта в течении 18 лет. Большинство из методов духовной работы, которые рав Салантер впоследствии сделал

достоянием всего еврейского мира, были разработаны его наставником рав Йосефом-Зунделем. В свою очередь, рав Йосеф-Зундель развил те методы воспитания, которые были апробированы в Воложинской ешиве, а ещё раньше – в доме учения Виленского Гаона, ведь именно Гаон сформулировал исходный постулат будущей школы мусара: «Основа человеческой жизни – постоянно преодолевать дурные качества характера; и если человек этого не делает, то для чего он живет?!» (из комментария Гаона на книгу Мишлей).

Следуя путем наставника, рав Исраэль хотел достичь уровня «скрытого праведника» – человека, чьи духовные достижения скрыты от посторонних под маской простого еврея (рав Йосеф-Зундель одевался и говорил как бедный торговец, и только при близком знакомстве под обликом простолюдина открывалась личность великого праведника и мудреца Торы). Готовясь к такой жизни, рав Исраэль усиленно изучал Талмуд с основными комментариями, чтобы иметь возможность непрерывно учиться, даже когда книг не будет под рукой.

Жизненный путь рав Исраэля сложился иначе, чем он предполагал в годы юности. Его подлинное призвание было в широком распространении духовной практики связанной с совершенствованием качеств характера.

В возрасте 30 лет, рав Салантер начинает преподавать в знаменитой виленской ешиве Рамайлес. Именно там он начинает широкое распространение идей мусара. В беседах и уроках он убеждал учеников ешивы поставить в центр внимания изучение заповедей, связанных с взаимоотношением между людьми, а также сосредоточиться на совершенствовании душевных качеств.

«Стремясь идеально выполнить свои обязанности перед Б-гом (мицвот бейн адам ле-Маком), человек порой пренебрежительно относится к своим обязанностям перед другими людьми. Старательно выполняя одну заповедь, человек может одновременно с этим совершить десятки грехов. Например, собираясь задолго до рассвета на чтение сличот перед Рош аШана, он может, неаккуратно хлопнув дверью, разбудить других членов семьи и даже соседей – а, если кто-то из разбуженных им был болен, то это дополнительный грех».

Рав Исраэль призывал своих учеников относиться к заповедям,

связанными с отношениями между людьми (бейн адам лехаверо) с той же педантичностью и серьезностью, как они относятся к запретам Шабата или к законам о кашерности пищи. Он боролся против «умственной ограниченности многих из своих современников», которые не желали заниматься «Торой качества характера». «Многие уже привыкли не обращать внимание на темы, связанные с выработкой в себе богобоязненности и этических качеств... И это кажется им пустой потерей времени, которое могло бы быть посвящено изучению Торы».

Через некоторое время рав Исраэль организует из числа ближайших учеников «дом мусара» (мусарштибл), в котором углубленно изучались классические книги мусара – «Месилат Ешарим» рав Моше-Хайма Луцатто, «Ховот а-Левавот» рабейну Бехае ибн Пакуды. Поначалу в нем собирались лишь ученики ешивы, но очень скоро среди посетителей «дома мусара», появились ремесленники, торговцы – люди не занятые постоянным изучением Торы, но стремящиеся к духовному совершенствованию.

Разумеется, рав Салантер не ограничивался лишь изучением и распространением идей мусара. Сохранилось множество рассказов о том, как он лично воплощал в жизнь собственные принципы. Однажды, накануне Йом-Кипура рав Исраэль не пришел в синагогу. Община встревожилась, не заболел ли внезапно рав, не случилось ли несчастье. Молитву без него не начинали. Пока люди ждали, одна молодая женщина стала волноваться: она оставила грудного ребенка спящим в колыбели, так как думала, что будет отсутствовать недолго, а теперь побежала посмотреть, все ли с ним в порядке. Когда она вошла в дом, то увидела, что ребенка баюкает рав Исраэль. По дороге в синагогу он услышал плач ребенка и, раз мать, очевидно, ушла на молитву, вошел в дом, чтобы успокоить малыша.

Как-то раз рав Исраэль узнал, что один из его учеников серьезно заболел, и нет денег на лечение. Войдя в синагогу, где молился этот молодой человек, рав Салантер спросил собравшихся: «Почему вы не обеспечиваете человеку достойное лечение?». Ему ответили, что в кассе общины нет денег. Услышав это, рав Салантер закричал: «Вам следовало бы продать нарядный покров с ковчега, в котором хранятся свитки Торы, и использовать деньги для помощи больному!»

В 5608 (1848) году русским царским правительством в Вильне было основано раввинское училище, которое должно было готовить раввинов «нового типа»: «просвещенных», знающих русский язык. Рав Исраэлю Салантеру было предложено место преподавателя Мишны и Гемары, однако он отказался, сославшись на состояние здоровья, хотя, как показали дальнейшие события, речь шла не о телесном, а духовном «здоровье», за которое рав Исраэль имел основания поасаться – училище отдалилось от путей Торы, и никто из его выпускников так и не стал раввином.

В том же 5608 (1848) году в Вильно вспыхнула эпидемия холеры – болезни, которую в то время практически не умели лечить. Власти не могли справиться с эпидемией.

Собрав значительные благотворительные средства, рав Исраэль арендовал больницу, рассчитанную на полторы тысячи коек. В ней посменно, круглые сутки, работали его ученики. Рав Салантер сам постоянно навещал больных, обеспечивая их лекарствами и продуктами питания. В Шабат он следил, чтобы больные не ограничивали себя алахическими запретами, – ведь, когда жизни человека угрожает опасность, отменяются все запреты Шабата. В таком подходе была необходимость – праведные виленские евреи не желали нарушать Шабат даже перед лицом смерти.

Между тем, приближался пост 9 ава. Накануне поста рав Салантер объявил по всем синагогам, что в этом году из-за опасности страшной болезни не следует строго поститься. Однако боясь, что его не послушают, после утренней молитвы он встал на виду у всех с куском печени в руке, произнес благословение и съел его на глазах у всех, дабы все последовали его примеру.

Стремясь к большему распространению идей мусара, рав Салантер направляется в Европу. В своем долгом путешествии он посещает Германию и Францию. Эти страны отличаются от Литвы – еврейский народ там уже заражен идеями европейского просвещения, и души людей нуждаются в серьезном лечении. Рав Исраэль организует кружки по изучению мусара повсюду, где останавливается, приглашая даже очень далеких от еврейства людей.

Однажды, когда рав Исраэль был в Париже, он попал в современный и очень дорогой отель. Даже маленькая чашка кофе стоила там очень

дорого. Какое право имеют хозяева отеля брать такую высокую плату за такие мелочи? Такое положение вещей весьма удивило привыкшего к скромности рава.

Поразмыслив немного, тем не менее, рав Исраэль решил, что хозяева отеля – правы. Безусловно, чашка кофе не стоит таких денег, но шикарная мебель, учтивые официанты, приятная атмосфера, – все это «усиливало вкус» кофе и было включено в цену.

Наш мир подобен тому шикарному отелю. Творец поместил человека в этот «отель». И даже когда мы делаем небольшой глоток воды, мы должны понимать, что получаем на самом деле намного большее. У нас есть почва под ногами, свежий воздух, красивое небо, запахи цветов и пение птиц, – вся красота и уют Творения. И поэтому, делая даже один глоток, мы обязаны благодарить Всевышнего не только за воду, но и за весь окружающий нас прекрасный мир.

Последний период своей жизни рав Исраэль Салантер провел в Кенигсберге (сейчас – Калининград). Болезнь и старость приковали его к постели, но он не переставал думать о чувствах других людей. В последние часы своей жизни, рав Исраэль заметил, что юноша, ухаживающий за ним, испытывает сильный страх остаться наедине с мертвым. Рав Салантер дал ему подробный урок о законах обращения с мертвым и законах траура, объяснил, почему совершенно не нужно бояться мертвого тела.

Через несколько часов после своего последнего урока, рав Исраэль Салантер вернул душу Создателю. Великий праведник нашел время помочь юноше справиться со страхами, когда его собственные мысли были уже далеко от этого мира, его страхов и страстей.

Материальное «наследство» рав Исраэля Салантера, основоположника движения мусар и одного из величайших праведников своего поколения составили старый талит и потертый от времени тфилин. А вот его духовное наследие несравнимо больше: почти вся Тора следующего поколения была передана нам силой духа его учеников – рав Нафтали Амстердамом, рав Ицхаком Блазером (издавшим труды рав Салантера), рав Элизером Гордоном (глава ешивы Тельз), рав Симхой-Зисл Зивом (глава ешивы Кельм), рав Йосефом-Юзлом Горовицем (глава ешивы в Навардоке). Вся передача Торы от предыдущего поколения нашему – великая за-

слуга преподавателей мусара, учеников рав Исраэля Салантера.

р. А. Кац.

ИГЕРЕТ МУСАР

Рав Исраэль Салантер

Свободен человек в своем воображении, но в понимании он скован. Воображение следует за капризом, а сердце следует за сиюминутными желаниям. Не боится он неизбежного будущего – когда взыщет Всевышний за все его дела, и тяжким наказанием предан будет, пожиная плоды своих грехов. Горько наказание, и бедствия всего мира – ничтожно малы в сравнении с карами за грехи, будут терзать они душу человека безмерно. Воображение, враг души – дело наших рук, и в наших силах его перебороть, слушая голос разума. Понять истинную выгоду от греха и сравнить ее с тем, чего он нас лишает. Так что же нужно делать? Воображение – бурная река, в которой утонет голос разума, если не помочь ему.

В любом деле есть общий принцип и частные случаи (или типы, виды, подвиды); и если нет общего, то нет и частного, так как частное не может содержать то, чего нет в общем. Конечно, бывают принципы и без частных случаев, исходящих из них. Но, так или иначе, начало всего – принцип, и из него вытекают частности. Итак, обратим внимание на наше служение Творцу, благословен Он. Это служение – наша важнейшая обязанность. Так в чем заключается принцип, из которого мы будем выводить частности?

Мы способны почувствовать веру, находящуюся в нас, даже без знания и понимания ее сути. Это – вера в то, что Всевышний – Судья, воздающий человеку по заслугам. Если поступки человека дурны и отвратительны, то он будет наказан или в этом мире, или в мире грядущем, мире вечном, даже если не знает человек, насколько велик его грех. А если поступки чисты и праведны, соответственно, будет благословлен он в этом мире, и более того, в мире грядущем – получит наслаждение, которое человеческий разум и чувства не способны охватить. Вера – начало нашего пути в служении Всевышнему, благословен Он.

Об этом сказали мудрецы (Макот, 24б): «Пришел Хавакук и определил их основу одной мудростью: “Праведник верой своей живет” (Хава-

кук, 2:4)». А также (Бава Батра, 78б): «...поэтому скажут правители: давайте сделаем подсчет” (Бемидбар, 21:27). “Правители” – это властвующие над своим дурным побуждением. “Давайте сделаем подсчет” – давайте проведем оценку поступков, совершаемых в этом мире: ущерб из-за выполнения заповеди сравним с наградой за нее, и удовольствие от греха – с тем, чего из-за него лишаемся».

В самом деле, с горечью в душе и болью в сердце, следует заметить, что присущая всем нам скрытая духовная сила таится в уголках наших сердец, однако внешне остается совершенно незаметной. И только особая духовная дисциплина способна помочь нам вывести ее наружу. Иначе она не сможет пересилить злое начало человека истинным пониманием богобоязненности. И тогда из этого общего правила (наличие в каждом человеке силы обуздать свое злое начало) так и не будут выведены частности, с учетом которых можно будет уберечь себя от всевозможных преступлений. И мы постоянно будем оступаться, как это, в сущности, и происходит. Мы совершаем тяжелые преступления, и тяжесть этих грехов достигает Небес: беспрепятственно злословим, постоянно грешим в торговых сделках, а один из наиболее частых грехов – неисполнение заповеди изучения Торы!

Да и вообще, если человек (каждый на своем уровне) попытается разобраться в себе, он обнаружит в своей душе какой-либо изъян. Известно, что «тот, кто духовно выше своего товарища, у того и дурное побуждение сильнее» (Сука, 52а). И поэтому мы грешим, совершаем странные и невероятные поступки. Человек зачастую даже не способен увидеть, насколько велики его грехи, если только не рассмотрит их через свой внутренний «телескоп», который увеличивает большие объекты, кажущиеся малыми из-за несовершенства нашего зрения. Например – звезды, которые своим размером во много раз превышают Землю, но кажутся нам маленькими. В телескоп звезды выглядят лишь немного крупнее, а ведь на самом деле они огромны! В данном вопросе таким «телескопом» является наше правильное мышление, соответствующее Торе. Рассмотрев наши грехи более пристально, мы ощутим невероятную тяжесть каждого из них.

Об этом говорят и наши мудрецы (Йома, 9б): «Почему был разрушен Первый Храм? Из-за трех вещей: идолопоклонства, прелюбодея-

ния и кровопролития... Тогда почему был разрушен Второй Храм, в эпоху которого занимались Торой, выполняли заповеди и совершали добрые дела? Потому что в том поколении была беспричинная ненависть. Раби Йоханан и раби Элизер сказали: "У первых нарушения были явными, и явным был их конец. У последних нарушения не были явными – не был явным и их конец"». То, что обнаружили грехи первых поколений, следует из очевидной тяжести их преступлений, не оставляющей места для домыслов, но преступления последних поколений позволяет обнаружить лишь тщательный анализ. И после такого анализа тяжесть этих преступлений поразит воображение, поскольку каждое из них содержит в себе множество страшных грехов, упаси Б-г!. Спросили у мудрецов: «Какие поколения предпочтительнее – первые или последние?» Ответили те: «Обратите взоры свои к Храму, который вернулся к первым поколениям и не вернулся к последним». Вот об этом мы и говорили ранее: чем выше человек в духовном отношении, тем сильнее его дурное начало (как это было во времена Второго Храма, когда изучали Тору), толкающее его на страшные преступления.

Так как следует человеку поступать в разнообразных жизненных ситуациях? День смерти нам неизвестен – он наступает внезапно. Всесильный взыскивает с каждого из нас за каждый поступок в отдельности, ни один из них не ускользнет от Его внимания. Об этом сказано (Коэлет, 9:4): «Ибо кто из причастных к живым обладает уверенностью, ведь живому псу лучше, чем мертвому льву». И объясняют наши мудрецы: «До тех пор, пока жив человек, остается вера и надежда в то, что он совершит раскаяние. Однако со смертью надежда пропадает».

Поэтому, пока наши души пребывают в наших телах, поспешим исправить свои поступки. На самом деле, большой камень, лежащий на пути, заставляет свернуть в сторону! Мы же не боимся дня смерти, не сворачиваем с пути грехов даже тогда, когда говорим о нем. Учат наши мудрецы (Шабат, 31): «Не говори, что позабыли о смерти, ведь сказано (Теилим, 49:14): "...и о кончине своей устами своими вещают..."». Даже когда мы видим, как умирают другие люди, даже тогда мы не можем вернуться к Творцу, пред которым мы рано или поздно предстанем на Суде. Такой подход противоположен тому, что сказано в стихе: «Лучше идти в дом скорби, чем в дом пира, ведь это – конец каждо-

го человека, и живущий задумается» (Коэлет, 7:9). Причина такого отношения именно во множестве грехов, которые сделали грубыми и нечувствительными наши сердца. Стих «Не оскверняйтесь ими, ибо погрязнете в них» (Ваикра, 11:43), наши мудрецы объясняют следующим образом: «Читай не "погрязнете", а "огрубеете"» (Йома, 39). Грех делает грубым сердце человека. Потому наши грехи скрыты от нас, и мы не сразу их чувствуем. И еще сказано: «Из-за того, что человек совершил грех, а затем повторил его, он относится к нему, как к чему-то разрешенному, а грехи окружают его в день Суда» (Кидушин, 40).

Так неужели нет у нас никакой надежды, не дай Б-г? Неужели исцеление невозможно? Один способ исцеления у нас есть, и этот способ доступен каждому.

Если постараться поближе рассмотреть проблему наших грехов, то можно заметить, что среди них есть два вида: одни грехи человек совершает благодаря своему желанию обрести сиюминутное, не отдавая себе отчета в последствиях. Однако впоследствии ему все же становится горько. Примеры этому мы находим в повседневной жизни: порой человек, заболев, по глупости начинает без разбору хватать любые продукты и уплетать за обе щеки все, чего пожелает. Он забывает, что подобное поведение лишь приведет к обострению болезни. Поэтому сказали наши мудрецы: «Кто мудр? Тот, кто предвидит последствия» (Тамид, 32а). И еще сказано: «Человек грешит лишь тогда, когда им овладевает дух глупости» (Сота, 3). И поэтому задача человека в его служении Всевышнему – постараться вникнуть и постичь суть богобоязненности, увеличить страх перед наказанием свыше при помощи книг о духовной дисциплине так, чтобы понять, как огромно наказание за грехи. Об этом сказано (Сангедрин, 7): «Пусть всегда судья трепещет в страхе, как будто ад разверзся под его ногами, ведь существует опасность, что он вынесет несправедливый приговор. Сказанное относится к любому человеку: следует остерегаться причинить кому-либо увечье или совершить грех».

Злое начало человека велико, и многого в нашем поколении таких, кто регулярно посвящает время, постижению богобоязненности. В этом и заключается второй вид грехов. Нет такого человека, которому грозили бы несчастья, а он не нашел времени подумать, как уберечься

от них. Парадоксален этот тип грехов, и причина их: пренебрежительное отношение к постижению богобоязненности и предупреждениям о наказании. Такие грехи не могут относиться к первому типу, ибо только вожделение не может являться их причиной. Их природа – тончайшая сфера духовной нечистоты, склоняющая человека к греху. Наиболее сильное влияние она оказывает на человеческую речь.

Характеристика этой категории грехов согласуется с двумя подходами в определении того, что есть дурное и что есть хорошее начало. Один подход к этому вопросу извещен: согласно ему, дурное начало это духовная нечистота человека, приводящая его к нарушениям, а доброе начало – это сила святости человека, ведущая его к добру. Это подход большинства великих мудрецов. Второй подход состоит в том, что дурное начало – это сила вожделения, отражающая все сиюминутные желания человека. Такая сила полностью охватывает его, доводя до одержимости. А доброе начало – это трезвое мышление, с помощью которого можно предвидеть будущие последствия. Это страх и благоговение перед Б-гом, благословенно имя Его, страх перед безмерно тяжкими наказаниями. Такое мышление – действенное средство для укрощения человеческого вожделения.

Мы постоянно наблюдаем, насколько различны человеческие интересы. Каждый человек склонен к определенному роду грехов: есть такие, у которых основной грех – уклонение от изучения Торы или, например, нечестность в торговых сделках, но при этом они регулярно дают цдаку, а бывает и наоборот. К тому же, одни и те же грехи разные люди совершают по-разному. Если дурное начало является только силой духовной нечистоты, соблазняющей нас, почему же эта нечистота не «загрязняет» всех людей в одинаковой мере? Но если мы скажем, что дурное побуждение – это сила вожделения, то получается, что это определение верно, так как вожделение человека зависит от совокупности факторов, сформировавших его душевные качества (рождения и формирования его личности, его интересов и особенностей его времени), а поскольку эти факторы меняются, грехи людей также изменяются.

Но и это определение не полностью соответствует действительности, ведь мы видим людей, совершающих величайшие грехи, несмотря на то, что вожделение не так уж их

к этому подстегивает. Порой оно даже противостоит им. Например, когда человек стремится к ложному почету, но почет от выполненной заповеди противен его душе. Это – ничто иное, как сила духовной нечистоты, которая опутывает человека со всех сторон и толкает его на совершение злых поступков даже вопреки его собственному желанию.

Отсюда очевидно следует, что оба эти подхода верны. Дурное начало – это сила человеческого желания, содержащая в себе и силу духовной нечистоты. В то время как доброе начало – это трезвое мышление, не испорченное грехом, видящее последствия, и в нем дух – святости.

Итак, согласно обоим подходам, в человеке есть и материальная, и духовная стороны, подобно тому, как сотворен сам человек – с телом и душой. Телесные движения видимы глазу, а душа раскрывает себя через действия и желания. Старания человека – как удержать душу в теле – относятся исключительно к телу, человек поддерживает его хорошей едой и старательно оберегает от любого вреда, и таким образом душа остается в теле. Для человека недоступно воздействие на душу, более того, сохранение души в теле зависит только от нее самой, от ее служения Всевышнему. Ибо если нельзя увидеть или почувствовать душу, то как же можно управлять ею?!

Так и в служении Всевышнему: главное заключается в том, чтобы в соответствии с двумя вышеуказанными подходами поддержать доброе начало, воспринимая его как силу святости и трезвое мышление. Борьба со злым началом, суть которого в духовной нечистоте и вожделии зависит от «телесной» стороны человеческой природы, от постижения богобоязненности и прививания духовной дисциплины, источником которых является духовный свет Торы.

Об этом говорят наши мудрецы: «Возжелал Иов освободить весь мир от Суда, и сказал пред Ним: "Владыка мира, Ты сотворил быка с раздвоенными копытами; сотворил осла с сомкнутыми копытами; сотворил рай, сотворил ад, сотворил праведников и злодеев. Кто способен воспрепятствовать тому, что исходит от Тебя?" А что ответил Иову его друг? "Неужели и ты отвергнешь богобоязненность, и молитву пред Ним сведешь на нет?" (Иов, 15:4). Сотворил Святой, благословен Он, дурное побуждение, сотворил против него и лекарство – Тору...» (Бава Батра, 16). Тем са-

мым указали нам мудрецы, что «лечебное свойство» Торы заключается в богобоязненности, о которой упомянул друг Иова. Это качество и есть «материальная» сторона, доступная человеку. Причина его лечебного свойства для исцеления болезней души заключается в том, что человек обращает свое сердце и душу к богобоязненности, исходящей от Торы. Из слов Торы можно узнать и понять, что за каждым нарушением последует наказание, а за каждой исполненной заповедью – величайшая награда. Но главное – изучать слова Торы о каждом грехе в отдельности: чтобы побороть гордыню, следует изучать законы Торы о гордыне; чтобы искоренить несправедливость в торговых отношениях – фрагменты Торы, касающиеся отношений между людьми и т. д. И таким же образом для каждой заповеди и каждого нарушения следует изучать законы Торы, относящиеся к ним.

Самое важное и существенное в лечении от недугов дурного начала заключается в том, чтобы со всей решительностью и глубоко анализируя, изучить законы о самом нарушении, со всеми деталями его применения. Потому что, с одной стороны, мы видим множество нарушений, которых человек по природе своей остерегается и не преступает их, даже если что-либо принуждает его к этому. Но с другой стороны, есть более серьезные нарушения, и тот же самый человек преступит их с легкостью. К примеру, большинство наших братьев, сынов Израиля, не начнут трапезу без омовения рук (не дай Б-г!) – даже во время голода. Но при этом серьезнейший грех злословия они совершают с необычайной легкостью.

Итак, мы видим: лучший способ избежать нарушений – заключается лишь в том, чтобы выработать у себя привычку остерегаться их. Поэтому даже если человек соберется с силами идти путями духовной дисциплины и будет стараться должным образом уберечься от греха злословия, все же, до тех пор, пока не изменилась его натура и привычка в этом настолько, чтобы не было у него никакого желания злословить – он с большей легкостью совершит грех злословия, чем позволит себе есть без омовения рук, не дай Б-г. И так же обстоит дело со всеми видами грехов. Все зависит от качества личности, времени и места, ибо каждой местности присущи ее характерные проблемы. Известно, что изменение характера происходит благодаря изучению законов и выработке устойчивой привычки.

Поэтому самый главный принцип и наиболее верный подход к тому, каким образом защитить себя от греха и каким образом выполнять заповеди, заключается в усиленном изучении того или иного закона, касающегося какого-либо греха, а также в скрупулезном анализе собственных поступков. Именно такое изучение позволяет закрепить в душе эти законы так, чтобы человек естественным образом был отчужден от греха.

Похоже, что в наших местах (слава Всевышнему!) запреты употребления в пищу невелу, тrefу и некошерные продукты вообще настолько привиты в каждой еврейской душе, что стали для нее естественными и нет нужды подавлять свою природу и вожделие, дабы отдалиться от этих грехов. Ведь не возникнет (не дай Б-г!) в сердце какого-нибудь владельца лавки кошерного мяса желание ослабить требования или нежелание выяснять у раввина подозрение на наличие тrefа во внутренних органах животного, несмотря на то, что для самого владельца лавки это иногда чревато большими убытками. Ибо ему чужда сама мысль о подобных нарушениях, ведь богобоязненность коренится в его натуре и привычках. Он никогда не пойдет на подобное злодейство, не дай Б-г, не введет евреев в грех.

Однако, из-за наших многочисленных грехов, в области торговли дело обстоит противоположным образом. Большинство людей не станут проверять, насколько верно подсчитано в их пользу или присвоено чужое, до тех пор, пока пострадавший не подаст в суд. Более того, некоторые даже после подачи иска будут предпринимать различные мошеннические ухищрения или нагло отрицать справедливое обвинение. А ведь в Торе эти запреты равнозначны: оба относятся к разряду «не делай», соответствующим определенным сферам человеческой жизни: «...и мяса животного, раненного зверем в поле (тrefа), не ешьте» (Шмот, 22:30), «Не ешьте никакой мертвечины (невела)» (Дварим, 14:21), и «...не лишай ближнего своего и не обирай» (Ваикра, 19:13)... Так же как привито в еврейской душе, что все, что раввин определит как тref, станет для этого торговца непригодным. Так следует мыслить и в отношении имущества: все, что по закону Торы принадлежит другому человеку и было отнято у него, является «обиранием», и нарушающий этот запрет преступает заповедь «не обирай». Мы видим, что из-за на-

ших многочисленных грехов даже изучающие Тору и богобоязненные люди не в должной мере проявляют осторожность в этих запретах, нарушение которых не искупают ни Йом-Кипур, ни даже сама смерть.

В самом деле, каждый человек, независимо от его духовного уровня, должен обратиться к изучению законов об имуществе, должным образом анализируя Гемару и мнения законодателей. И в частности, такое изучение должно быть направлено на понимание сути запретов и разрешений, чтобы знать, как уберечься от «обирания» (даже если сначала человек не сможет соблюсти заповедь из-за сильного искушения или если строгость запрета не усвоена обществом). Сила такого изучения, понемногу прививающая истинное суждение душе, окажется столь велика, что вопросы разрешенного и запрещенного в еде и вопросы, относящиеся к области имущественных отношений, станут для него одинаково важны.

Это верно и в том случае, если человек оступился (не дай Б-г!) в грехе, который люди не имеют обыкновения совершать, к примеру, грех прелюбодеяния, как сказано у наших мудрецов: «Лишь малое их число повинно в грехе разврата» (Бава Батра), и овладело им дурное начало настолько, что этот грех стал для него чем-то дозволенным (да упасет нас от этого Милосердный!) Главным средством излечения для него (помимо приобретения богобоязненности и выработки духовной дисциплины с помощью изучения мидрашей и поучений наших мудрецов, а также книг мусара) будет являться глубокий анализ законов, касающихся этих запретов на уровне их практического применения. Постепенно эти старания начнут приносить плоды, давая его душе некоторое представление обо всей тяжести последующего наказания, чтобы человек, по крайней мере, не совершал преступлений, относящихся к категории «совершенных намеренно». И так пусть продолжает до тех пор, пока не достигнет уровня, когда сможет, благодаря усиленной учебе, придать силы своей душе, чтобы остерегаться распространенных нарушений, тем самым обретая новую натуру, и чтобы не возникало в сердце его желания совершать эти нарушения даже в тяжелых обстоятельствах.

В «лекарстве» Торы от дурного побуждения есть еще один духовный аспект, воздействие которого ни разум, ни чувства человека не в состоянии постичь. Он выражен высказыванием наших мудрецов в

трактате Сота: «Когда занимаешься Торой, она спасает...» Причем, она спасет человека от греха вне зависимости от того, каким ее разделом он занят. Даже если он изучает столь простой, казалось бы, фрагмент, описывающий ситуацию, в которой бык забодал корову, и комментарии к этому эпизоду, – Тора спасет его и от злословия, и от всего того, что связано с этим грехом. Несмотря на то, что эти темы не имеют никакого отношения друг к другу, духовность Торы, сама по себе, бережет его.

Если присмотреться внимательнее, то можно увидеть, что наши усилия, с помощью которых мы пытаемся излечиться от дурного побуждения, предпринимаются нами лишь на материальном уровне, а именно – в постижении богобоязненности и изучении законов Торы, как было сказано выше. Тогда как исцеление более высокого уровня, происходящее в духовных областях, приходит само собой. Оно называется «случайным исцелением», ведь заповедь изучать Тору сама по себе относится к разряду предписываемых заповедей и определяется рамками закона, устанавливающего, как исполнять заповедь при тех или иных обстоятельствах.

Выполнение заповеди изучения Торы не зависит от того, в какой мере дурное побуждение овладевает человеком. Он обязан учиться постоянно, выполнять заповедь изучать Тору должным образом – даже если дурное побуждение не одолевает его. Когда заповедь изучения Торы исполняется как следует, избавление от власти дурного побуждения придет так или иначе, само собой.

В самом деле, процесс исцеления в области «материальной», т. е. постижение богобоязненности и изучение законов, – сам по себе уже является надежным средством. Человек должен поступать в данном случае так же, как поступают при лечении болезней, когда уровень врачебного вмешательства – как в количественном, так и в качественном отношении зависит от тяжести заболевания. Так и с болезнями души: ее лечение следует поставить в прямую зависимость от тяжести болезни. До тех пор, пока дурное побуждение одолевает человека, стоит проявлять особое усердие в постижении богобоязненности и изучении соответствующих законов, как было сказано выше. Но если не воспользоваться «материальными» средствами лечения, то и лечение духовное, изучение Торы, не даст необходимого воздействия

на дурное начало. И так это было установлено при сотворении человека, когда духовная деятельность души была поставлена в зависимость от телесного состояния.

Итак, главный враг, постоянно подстерегающий человека – его собственное дурное начало, которое превращает сердце в камень, чтобы человек не чувствовал, насколько велики его грехи, не ощущал своих недостатков, не просил у Небес помощи в надежде обрести спасение через постижение богобоязненности.

Для этого следует обратить свое сердце к оказанию особой помощи другим, побуждая их к постижению богобоязненности и обретению духовной дисциплины. Люди хорошо различают недостатки других людей, с легкостью распознают их и видят, в какой степени другие люди нуждаются в духовной дисциплине и помощи. К тому же каждому человеку следует стараться всячески поддерживать изучение мусара, чтобы постоянно размышлять об этом, и таким образом усиливалась бы среди нашего народа богобоязненность. И велика заслуга приближающего людей к Б-гу. Понемногу, изучение книг мусара поведет человека дорогой праведности, а это и есть излечение в «материальной» и «духовной» сфере, как сказано у наших мудрецов (Йома, 87): «Не приходит грех к тому, кто умножает заслуги людей перед Б-гом».

Насколько великой в глазах человека станет эта заповедь – вложить свое сердце и душу в то, чтобы вести людей к изучению мусара, спасая их души от Геинома, как сказали наши благословенной памяти мудрецы: «Тот, кто проявляет милосердие к людям, удостоивается милосердия с Небес». Нет большего милосердия, чем побуждать сердца людей к постижению богобоязненности. Потому что тогда они увидят собственными глазами, и услышат собственными ушами, и поймут всем сердцем, сколь велика пропасть, которая разверзлась перед ними. И возопят они тогда о конце своем (по мере стараний каждого из них), желая вернуться к Б-гу, да будет Он благословен, чтобы быть среди «оставивших зло и творящих добро». У человека, побуждающего людей постигать богобоязненность, будет соответствующая часть во всем, что произрастет из их стараний. Тем самым он удостоится наслаждаться невообразимой, утонченной вечной услугой. Разум не в состоянии объять размеры и осознать силу заповеди приближения людей к Б-гу, чтобы помочь

человеку по достоинству оценить это. Малый труд и великая награда, награда бесценная и безмерная. Так пусть же человек, коль скоро он обладает благоразумием, обратит свой взор и направит силу своего разума на эту великую идею.

Перевод – р. Й. Шухман. Из книги «Три измерения души», издательство «Тора Лишма».

ЭШЕТ ХАИЛЬ

Еврейский дом и изучение Торы – благодаря женщине

Мудрецы учат нас о величии и необыкновенной силе женщины в строительстве дома и семьи. В «Мидраш Раба» приводится рассказ о праведнике и праведнице, которые были долго женаты, и не было у них детей. «Сказали они друг другу: “Мы не приносим пользы Всевышнему”. А затем – взяли и развелись. Пошел тот праведник и женился на грешной женщине, и она сделала его грешным. А праведница вышла замуж за грешного мужчину и сделала его праведником.

Этот мидраш раскрывает нам великую роль женщины в формировании еврейского дома. Попытаемся понять, в чем заключается сила влияния женщины на духовный рост всей семьи.

О том, каким образом женщина влияет на поведение мужа, мы можем выучить из поведения праматери всего человечества Хавы, которая смогла повлиять на первого человека. Сказано в мидраше: «Не делала она ничего, просто плакала и стонала перед ним – и он отведал от запретного дерева, как сказано “Ты послушался голоса жены твоей”».

Перед этой силой не устоял и герой Шимшон, избавитель Израиля, как сказано: «И плакала она пред ним семь дней, пока продолжался у них пир. И вот, в седьмой день он рассказал ей, ибо она измучила его» (Шофтим, 14:17).

Как мы видим, женщина способна направлять мужчину в его действиях. И нет большей силы, способствующей росту мужа, чем стремление его жены получить то, чего она хочет. То, что заставляло мужа достигать успехов в работе, как правило, является желанием жены о лучшем обеспечении семьи.

Сказано в мидраше: «Женщина не стесняется требовать у мужа то, что нужно для дома». Женщина знает, что муж ждет ее просьбы, которая

даст ему дополнительный импульс заниматься потребностями дома.

Еще один важный момент состоит в том, что мужчина знает, что есть место, в котором ждут плоды его труда. Когда он возвращается домой и видит заботу и уважение, он понимает, что его ждали, и получает силы продолжать трудиться.

Тем же путем, которым женщина влияет на все действия мужа, касающиеся материального благополучия семьи, она может повлиять и на его Тору.

Мы видели выше, что стремление женщины к материальным ценностям является стимулом для мужа посвящать их достижению много времени.

Аналогично этому женщина имеет возможность повлиять на мужа в отношении изучения Торы. Лишь тот, кто видит в процессе изучения Торы смысл жизни и стремится достичь своего удела в Торе всеми силами своей души, сможет усердно учиться. Создание этого настроения и является задачей женщины.

Радостно принимая мужа, когда он приходит домой, и с молитвой отправляя его на учебу, с постоянной жадной к его успехам в Торе, она сможет дать своему мужу ощущение, что главное в его жизни – Тора. И в таком случае, успехи мужа в изучении Торы и в воспитании в детях любви к Торе могут являться заслугой жены.

Когда раби Акива сказал своим ученикам про заслуги своей жены Рахель «Мое и ваше, на самом деле, – ее», он не имел в виду польстить жене. Он знал, что его Тора, а значит, и Тора его учеников, была достигнута только благодаря желанию и стремлению его жены, которая ради Торы своего мужа оставила богатый дом отца. Его поддерживало знание того, что его супруга осталась дома одна, желая удостоиться увидеть его успехи в изучении Торы. Он чувствовал, что это ее желание движет им и дарует ему силы устоять в трудностях, которые стоят на пути к духовному росту. Когда же он удостоился достичь успеха, и ему стало ясно, что именно его жена построила основу для восприятия учения, тогда он и сказал: «Мое и ваше – ее».

Написано в Талмуде о праведных женщинах: «В заслугу того, что не дают себе заснуть в этом мире, – удостоиваются будущего мира». Объясняет Раши: «Ждут своих мужей, пока те находятся в доме рава и учат Тору». Заслуга женщин не только в том, что они отпускают мужей в дом учения. Доля женщи-

ны в Торе обретается еще и тем, что все то время, пока муж находится в бейт-мидраше, их сердце – с мужем, и они ждут его успехов. Они видят в Торе мужа смысл своей жизни и заняты подготовкой дома к встрече с ним. Этим женщина дает силы мужу продолжать расти в Торе и духовных качествах.

К. Кацен, по мотивам книги «Оэль Рахель»

СЕКРЕТЫ ШЛОМ БАЙТА

Давать, прощать, благодарить, уважать

Часть 1. Давать.

После того как Всевышний создал первого человека, Он сказал: «Нехорошо человеку быть одному». Затем Творец разделил единую человеческую сущность на две: мужчину и женщину, в разных телах. Возникает вопрос: почему же, когда они были вместе, им было нехорошо? Для понимания ответа на этот вопрос, сформулируем его проще: для чего мужчине нужна жена? Если говорить коротко, то чтобы рожать детей и пришивать пуговицы (готовить еду, мыть посуду – обеспечивать материальные потребности мужчины). Но с таким подходом есть несколько противоречий: во-первых, благословение «плодитесь и размножайтесь» было получено человеком до разделения, а во-вторых, что касается бытовых услуг, то в Ган Эдене были ангелы, которые делали для человека все что необходимо! И спрашивает Ор а-Хаим (рав Хаим Бен Атар – выдающийся комментатор Пятикнижия), что же именно было плохо в единой человеческой сущности, когда все было так хорошо? И отвечает: в состоянии единой сущности мужчина ничего не мог дать женщине! Все, что он давал ей, он давал самому себе! И именно поэтому сделал Всевышний эзер кенегдо, помощника напротив, так чтобы ему было, кому давать. И именно в умении давать кроется первый секрет семейного счастья.

Рав Элияу Элизер Деслер в книге «Михтав миЭлияу» говорит так: чтобы возникла любовь между людьми, следует непрерывно давать друг другу, и тогда возникает между супругами любовь – как следствие взаимности. Любимый дом строится на том, что двое людей, предназначенных друг другу, должны научиться давать. Сила

любви рождается из взаимоотдачи. А зачем нам, в принципе, нужна любовь? Обратимся к классике. Одна из самых известных романтических, лирических, возвышенных, загадочных, вдохновляющих (спикок эпитетов бесконечен) книг о любви – Шир а-Ширим, Песнь Песней. Вся эта книга – о любви, любви еврейского народа к Создателю. Ведь наивысший духовный уровень еврея в этом мире – это любовь ко Всевышнему. Но посмотрим на то, в какой форме изложена Песнь Песней – любовь мужчины и женщины! Интересно, что можно было бы привести пример более естественной любви, раз уж мы говорим о Творце, например, любовь отца к сыну, родителей к детям... Но любовь родителей к детям дана нам природой, она заложена в сущности человека, так Всевышний создал нас, и любовь эта безусловна. Однако любовь между мужчиной и женщиной – не в природе, это любовь, которую еще предстоит построить. И как мы строим любовь? Именно посредством отдачи. Если мы любим кого-то, мы хотим дать ему как можно больше, и один питает другого. Человек, который дает, порождает в себе любовь, а сила любви порождает отдачу.

Часть 2. Прощать.

В создании семьи участвуют два разных человека. Иногда разница между ними огромна, иногда – незначительна, но нужно всегда ее учитывать. Супруги выросли в разных семьях, в разных домах, у разных родителей. Как правило, супруги обладают разными характерами, и им сложно ужиться друг с другом, если они не обладают умением прощать.

Следует изначально учесть тот факт, что у супруга другие взгляды, привычки, пристрастия, и относиться к этому с максимальным снисхождением. Если супруг делает что-то, что противоречит моим собственным взглядам, – нужно прощать. Сила прощения велика, но не универсальна, и иногда простить бывает очень тяжело. Но тут приходит нам на помощь сила любви, как сказано: «все преступления покрывай любовью». Что это значит? С помощью любви мы включаем механизм прощения и вдруг замечаем, что уменьшается наша требовательность, снижается раздражительность и мы многое готовы простить. Нам нужен надежный механизм прощения, чтобы не делать скандал из каждой мелочи, чтобы не казалось невозможным жить с недостатками супруга, и такая сила

прощения берет свое начало именно в любви.

Проще всего увидеть, как это работает на примере шидуха. Возвращается молодой человек с первой встречи и говорит: «Девушка очень умная, интересная, чудесный человек, но внешность... По внешности мне эта девушка совсем не подходит!» Но вот тот же парень возвращается со второй встречи, и что он говорит на этот раз? «Девушка еще умнее и интереснее, чем была на первой встрече, и время так быстро пролетело, а ко внешности, кажется, начинаю привыкать». А что мы слышим после третьей встречи? «Она просто красавица!» В чем же причина превращения? На третьем свидании парень пошел без очков? Как он мог не увидеть в первый раз того, что увидел в третий? Ответ прост: из-за того что он был заинтересован, он постоянно возвышал девушку, и он увидел в ней ум, интеллигентность, даже некоторую харизматичность – и девушка превратилась в красавицу! Наше восприятие напрямую зависит от силы прощения, нашего желания примириться с недостатками ради достояния, и сила эта тесно связана с любовью.

Часть 3. Благодарить.

Говорит Рамбан в комментарии на недельную главу «Аазину»: тот, у кого отсутствует чувство благодарности, называется злодеем. И чтобы стать по-настоящему цельным человеком, мы должны воспитать в себе это чувство.

Первая благодарность в жизни – это благодарность к родителям! И именно поэтому дала нам Тора заповедь уважения отца и матери. То же самое и в семейной жизни. На мужчине есть заповедь любить и уважать жену, и эта заповедь непосредственно связана с благодарностью. И также жена должна уважать мужа не за то, что он умный, образованный, интересный, а просто потому что он – ее муж, заботится о ней, и все, что исходит от мужа, должно становиться источником уважения. Именно благодарность – тот инструмент, с помощью которого мы можем построить наш еврейский дом, и это помогает нам не только воспитать в самих себе хорошие качества, но и построить взаимное уважение между мужем и женой.

Часть 4. Уважать.

Еще одна важная составляющая семейной жизни – взаимное уважение. Супруги должны уважать и возвышать друг друга, хотя, без-

условно, это не приходит само по себе. Нельзя приказывать человеку уважать своего супруга – такое «уважение» не будет иметь никакой духовной базы!

Механизм взаимного уважения напрямую зависит от того, какими глазами мы смотрим друг на друга. Если стараться замечать только хорошие вещи, мы сможем построить взаимоуважение, но если смотреть только с негативной стороны, то мы увидим одни лишь недостатки, из-за которых станет совершенно невозможно уважать человека! Поэтому то, как мы смотрим на другого человека, на самом деле является основой наших действий и чувств по отношению к нему.

Но как мы можем заставить себя уважать человека, который, на первый взгляд, уважения совершенно не заслуживает? Например, есть заповедь уважать отца и мать. Предположим, что есть мудрец Торы, человек образованный, утонченный, и есть у него отец – простой человек, недалекий и даже невежественный, или, не дай Б-г, вор. Как в такой ситуации выполнить заповедь об уважении родителей? Ответ таков: если у человека есть желание кого-то уважать, он найдет положительные стороны! Это хорошо известно бизнесменам: если хочешь, чтобы у тебя купили товар, ты должен дать покупателю уважение! У продавца есть прямой интерес: чем приветливей он будет с покупателем, чем больше он даст ему уважения – тем больше будет его прибыль! И если человек будет заинтересован в уважении родителей так же, как продавец заинтересован в продаже товара, то он найдет, за что их уважать!

То же самое применимо и в семейной жизни. Муж и жена просто не могут быть вместе, если у них нет системы взаимного уважения, которое, в свою очередь, происходит из чувства благодарности. Мы видим две составляющих семейной жизни: любовь и уважение. И так сказано мужу: «Люби жену как себя и уважай больше, чем себя». Однако, такое уважение уже не может быть уважением продавца, которому выгодно, чтобы у него купили. В семейной жизни уважение должно быть взаимным и истинным, построенным на благодарности.

Благодарность начинается с самых маленьких вещей, и каждый дом, где это понимают, сможет достичь многого. Жена сделала омлет мужу на завтрак, а муж купил жене утром молоко и хлеб. Даже таких вещей достаточно, чтобы сказать себе:

«Для меня сделали что-то хорошее, я должен быть благодарен!» Такая благодарность, вызывающая уважение, – это именно тот инструмент, с которым человек будет идти по жизни и строить свой дом.

А. Швальб, по мотивам уроков рава Фрухтера для женщин.

НАКРЫТЫЙ СТОЛ

Обращаем внимание, что данная статья – не для чтения в Шабат!

Предлагаем вам несколько рецептов, которые неизменно пользуются успехом у гостей:

1. Хаса – примерно три полные глубокие тарелки, карамелизованный пекан 50-70 гр., клюква сушеная – 70 гр., по желанию – 50 гр. карамелизованного миндаля.

Салат порвать некрупными кусками, перемешать с пеканами и клюквой, подавать в красивой сте-

клянной вазе. БЕЗ СОУСА!

2. Хаса – две глубокие тарелки, смесь маленьких листочков (салат айсберг, руккола, свекла) – мисочка с горкой, разноцветный перец, порезанный соломкой – по полперца каждого цвета. Вместо перца можно порезать соломкой морковь, тоже красиво. Соус: четверть стакана сахара, четверть стакана уксуса, четверть стакана растительного масла (но не оливкового, оно портит вкус!), две столовые ложки соевого соуса, щепотка сушеного имбиря, два мелко порезанных зубчика чеснока.

Салат порвать или порезать мелко. Полить соусом непосредственно перед подачей на стол и перемешать.

3. Хаса – четыре полные глубокие тарелки, пророщенная соя – коробочка, примерно полторы глубокие тарелки. Лучше брать толстые побего. Соус: полстакана майонеза, полстакана растительного масла (я

делаю пополам масло и воду, а то очень уж жирно), четверть стакана уксуса, четверть стакана сахара. Этот соус надо особенно интенсивно трясать, чтобы хорошо перемешался. Хасу нарезать длинными полосками. Этот салат лучше полить соусом перед подачей на стол, а перемешать уже на столе, почему-то он моментально уменьшается в объеме.

Не могу обойтись без нескольких полезных советов.

Даже выращенную без жуков хасу «Гуш Катиф» обязательно надо замачивать в мыльной воде и тщательно промывать. В Шабат проверкой заниматься нельзя из-за проблемы *борер* (отбор), поэтому подготовьте хасу заранее, а чтобы она пережила пятницу и Шабат, есть простой путь: после промывки заверните листы в полотенце, полотенце положите в целлофановый пакет и потом уже в холодильник.

А. Швальб.

Благодарим Аарона Шапира – ведущего русскоязычного агента недвижимости в Иерусалиме за помощь в выпуске этого номера. Пусть Всевышний благословит его и его семью всеми возможными благословениями!
www.shapira-dom.com +972-54-625-94-58 info@shapira-dom.com

За возвышение души
Мордехая бен Ицхака

.ה.ב.צ.נ.ת

*По всем вопросам,
связанным с изданием,
пожалуйста, обращайтесь:*
info@beerot.ru
+972-523-607-875

За возвышение души
Несии бат Сони

.ה.ב.צ.נ.ת

Главный редактор: р. И. Полищук, редактор: р. А. Кац, корректор: р. Э. Швальб, переводчики: р. П. Перлов, р. М. Гафт, р. Й. Шухман, авторы статей: р. А. Кац, р. П. Перлов, р. Ш. Скаржинский, г-жа К. Кацен, г-жа А. Швальб, директор издания: р. П. Швальб

ФОНД «БЕЕРОТ ИЦХАК» ОРГАНИЗУЕТ ЦИКЛ УРОКОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В ИЕРУСАЛИМЕ

Уроки рав Игаля Полищука для мужчин (Тиферет Рамот 81/8, Рамот Полин)

- Недельная глава – моцей Шаббат, в 20:30
- Еврейский взгляд (уроки по актуальным темам) – йом ришон, в 20:00
- Пиркей авот – йом шени, в 20:00

Уроки для женщин (школа для девочек “Твунат Яков” на улице Шират Аям, Рамот Алеф)

- Законы Субботы (рав Йонатан Шухман) – йом ревии, в 21:00
- Мусар (идет цикл уроков рава Фрухтера на иврите) – йом ревии, в 20:00 (раз в 2 недели)

Все эти уроки Вы можете найти в Интернете:

www.vimeo.com/beerot и www.limud.ru

Фонд «Беерот Ицхак» переводит на русский язык и издает книги наших великих мудрецов. Эти книги Вы можете приобрести на www.jewishbook.ca и www.toldot.ru