

№ 19

סיון תשע"ג
май 2013קרן
בארות
יצחק

Беерот Ицхак

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

Книга «Бемидбар» • Недельная глава «Шлах»

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. **Главы народа Израиля**
Из комментария Хатам Софера на Тору.
- 2 стр. **Не следовать за помыслами сердца и видениями глаз**
Сефер а-Хинух.
- 3 стр. **Распознать ложь**
Рав Элияу Элизер Деслер о грехе разведчиков.
- 3 стр. **Если не я для себя...**
Рав Ехезкель Левинштейн о борьбе со злым началом.
- 4 стр. **Два пути в борьбе со злом**
Хафец Хаим о разных путях противостояния злу.

Наши великие мудрецы

- 5 стр. **Нецив из Воложина. Борьба за святость**

Еврейское мировоззрение

- 6 стр. **Нефеш а-Хаим. Глава 2**
Рав Хаим из Воложина.
- 7 стр. **Умей правильно зарабатывать!**
Из книги Хафец Хаима «Шем Олам».
- 12 стр. **Ангелы земли Израиля**
По книге рава Элияу Элизера Деслера «Михтав ми-Элияу».
- 14 стр. **Источник жизненных сил**
По материалам уроков рава Игалья Полищука по книге «Мишлей».

Еврейский закон (алаха)

- 15 стр. **Возлюби ближнего. Споры и разногласия**
- 16 стр. **Законы Субботы. Работа веать (зорэ)**

Еврейский дом

- 16 стр. **Воспитание подростков. Часть 2**
По материалам уроков рава Баруха Фрухтера.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

ГЛАВЫ НАРОДА ИЗРАИЛЯ

Из комментария Хатам Софера на Тору

«И сказал Г-сподь Моше, говоря: "Пошли себе людей, чтобы разведали они страну Кнаан... И послал их Моше из пустыни Паран по слову Г-спода, все – мужи, главы сынов Израиля"» (Бемидбар, 13:1-3).

«Пошли себе людей...». Следует объяснить, что основная причина греха разведчиков заключалась в намерениях тех, кто их послал. Ведь всякий посланец общины терпит немалый ущерб из-за посланных его, как видим мы это в наши дни – в силу грехов наших.

Всевышний, благословен Он, хотел умножить заслуги Израиля и сказал Моше-рабейну: «Пошли себе людей...» – только ты один и никто другой. Так и исполнил Моше сказанное Б-гом: «и послал их Моше... по слову Г-спода...»

Однако случилось так, что в тот же час, когда Всевышний повелел послать разведчиков, эта мысль овладела всеми евреями, и вся община обратилась к Моше, как сказано в книге Дварим (1:22): «И подошли ко мне все вы... Пошлем людей перед собой...» И об этом сказал Моше: «и понравилось мне», ибо обрадовался, что желание народа едино с волей Творца. Из этого и вышло несчастье, ибо многие из народа требовали этого из-за недостатка веры.

И известно, что посланник Всевышнего [даже человек, когда исполняет свою миссию] называется ангелом (*малах*), как написано в других местах в Танахе.

Если бы разведчики отправились в страну Израиля, как посланники Всевышнего, не говорила бы о них Тора как о главах сынов Израиля, ведь какое величие может сравниться с величием посланника Творца!

Тора намекает нам на то, что Моше-рабейну выполнил волю Всевышнего и послал их «по слову Г-спода». Но сами они – «все мужи [а не *малахим*], главы сынов Израиля» – и их (а не Творца) посланцы.

Глядя на это можно понять, по скудности разума моего, сказанное о разведчиках, которых отправил Йеошуа (сорок лет спустя). «И послал Йеошуа бин Нун из Шитим двух человек – разведчиков тайно...»

«Тайно» – в тайне от евреев, чтобы это не стало известно, и ничьи посторонние мысли не привели бы к греху.

И еще можно сказать, что в Своей милости, Всевышний смирил гнев до сорока лет. Так, чтобы каждый из поколения пустыни смог достичь своей духовной цельности и удоститься удела в грядущем мире. Но десять глав колен, которые погибли сразу же, исчезли, казалось бы, не дай Б-г, навеки. Однако очевидно, что они были людьми столь великими, что уже исполнили свое предназначение и достигли духовной вершины. И кроме того, как сказали наши мудрецы, что всякий, прошедший четыре локтя в стране Израиля, заслуживает искупления всех грехов. И хотя согрешили они, вернувшись, никакой грех не отменяет заслуг. Наказание свое получили они немедленно, но награда их – в жизни вечной.

Перевод – рав М. Гафт.

НЕ СЛЕДОВАТЬ ЗА ПОМЫСЛАМИ СЕРДЦА И ВИДЕНИЯМИ ГЛАЗ

Сефер а-Хинух

Заповедано нам не следовать за помыслами сердца и видениями глаз, как сказано: «...и не следуйте за сердцем вашим и за глазами вашими, за которыми блудите вы» (Бемидбар, 15:39).

Смысл этой заповеди состоит в запрете вдумываться в утверждения, противоположные мнению Торы, ибо это может привести к отрицанию основ веры. И если придет в голову человеку задуматься об этих дурных утверждениях, следует ему прервать свои размышления и, напротив, обратить их к путям Торы, добрым и истинным.

И также не нужно человеку следовать за тем, что видят его глаза, а именно, за вожделениями этого

мира. Ибо эти желания ведут к злу и позору. И поэтому сказали наши мудрецы (Сифри): «"Не следуйте за сердцем вашим" – к отрицанию основ веры, и "за глазами вашими" – к разврату, как сказано (Шофтим, 14:3): "И сказал Шимшон отцу своему: "Ее возьми мне, ибо она хороша в моих глазах"».

Смысл этой заповеди очевиден: благодаря ей оградит человек себя от того, чтобы грешить перед Г-сподом во все дни своей жизни. Ведь недобрые помыслы – источники нечистоты, а грехи – порождение их. Если уничтожить зло на корню, то и порождению его неоткуда будет взяться. Воздержание от дурных помыслов есть корень, из которого произрастает все благо.

И знай, сын мой, и пусть будет всегда на устах твоих то, что сказано нашими мудрецами (Авот, 4:2): «Грех влечет за собой грех, заповедь влечет за собой заповедь». Если позволить греховным помыслам однажды взять верх над разумом, они увлекут тебя многократно. Но если ты будешь мужественен, и тебе удастся превозмочь свое злое начало и закрыть глаза, чтоб не видеть запретное, тебе будет легче и далее поступать так. Ибо любое вожделение увлекает плоть подобно тому, как вино увлекает пьющих его. Пьяницы никогда не напьются вдоволь и, чем больше они привывают к вину, тем больше желают его. Но стоит пьянице выпить стакан воды, пройдет страсть к вину, и вожделение оставит его. Подобно этому и любое другое вожделение. Чем больше человек следует за своими страстями, тем больше овладевает им его злое начало. Но, превозмогая желания, человек станет радоваться уделу своему и убедится, что «Б-г сделал человека прямым, а они (люди) обратились к расчетам (своей мнимой пользы)» (Коэлет, 7:29) – безо всякой пользы для себя.

Эта заповедь действует в любом месте и в любое время в отношении мужчин и женщин. И нарушает запрет всякий, кто сосредотачивается на мыслях, которые, как мы говорили, уводят человека с пути цельной и чистой Торы, чтобы привести его к отрицанию основ веры, путям горечи и зла. Также и тот, кто следует за своими глазами в поисках вожделений, и всегда думает

о том, как достичь еще больших наслаждений, не имея при этом никаких добрых намерений (как, например, быть здоровым, чтобы служить Творцу) – нарушает запрет Торы всякий раз, когда идет этим путем.

Тора не предусматривает телесное наказание за несоблюдение этого запрета, так как нарушением не является определенное действие, от которого можно было бы предостеречь. Человек устроен так, что невозможно, чтобы никогда не увидел он больше, чем следует и никогда не пришли бы ему в голову неподобающие мысли (это не зависит от воли человека; Тора запрещает ему лишь сосредотачиваться на таких мыслях и картинах). Как говорилось раньше, запрет, не предполагающий конкретного действия, не наказывается побоями.

Перевод – рав М. Гафт.

РАСПОЗНАТЬ ЛОЖЬ

«Пошли себе людей и пусть разведает страну Кнаан...» (Бемидбар, 13:2).

Как известно, «взятка ослепляет глаза мудрецов» и человек склонен не замечать собственных грехов. Спрашивает рав Элияу Элиэзер Деслер: «Если так, то как можно распознать истину? Ведь во всем, с чем сталкивается человек, он ощущает собственный интерес и ни к чему не может относиться непредвзято». Ответ в том, что предвзятость никогда не скрывает истину полностью. Даже когда злое начало соблазняет человека и вводит его в заблуждение, выдавая ложь за истину, человек все же понимает, что истина – это истина, а ложь – не более, чем подмена.

По милости Своей, Творец не дал злему началу скрыть истину, и в глубине души каждый может ощутить ее. Сказано о сынах Израиля в изгнании: «...не отвергну и не отвращусь от них, чтоб истребить...» Подобно этому и изгнание духовное: истина не исчезнет, даже будучи в изгнании среди зла и скверны. Следует лишь приучить себя помнить, что на самом деле существует

только правда, а все «подобное ей – ложь и суета». Тот, кто усвоит это, сможет спастись от лжи и всегда разглядеть истину. О таком человеке говорят, что он обладает истинным взглядом на вещи.

Говорит рав Деслер о грехе разведчиков: «Написано в Мидраше: "Сказали сыны Израиля: "Моше, учитель наш, пошлем людей впереди нас!" Сказал им (Моше): "Зачем?" (ведь до греха разведчиков всем было очевидно, что нет причины заботиться самим о захвате земли, обещанной Всевышним). Сказали ему: "Ведь обещал нам Всевышний, благословен Он, что мы войдем в землю и унаследуем ее и все, что в ней... И вот, услышат (жители земли), что мы приближаемся и спрячут все свои ценности... и мы ничего не найдем, и не сбудется слово Всевышнего... Пусть пойдут разведчики". Давайте задумаемся об этих словах. Ведь речь идет о поколении пустыни, "поколении, исполненном знания", поколении, которому нелегко, казалось бы, впасть в заблуждение. И все же это поколение полагало, что вся цель разведчиков – лишь в освящении имени Творца. Поколение, принявшее Тору на горе Синай, не распознало собственного заблуждения.

И даже самому Моше не удалось понять, что намерение народа – не во имя Небес. Как говорит Мидраш: "услышал он (Моше), и попался в руки их", как сказано "и понравилось мне". Говорят наши мудрецы, что Моше-рабейну в своей великой мудрости мог постичь глубинные свойства души каждого. Как же вышло так, что и он не разглядел лжи? Очевидно, что Всевышнему было угодно скрыть истину от Своего раба, а сам Моше не смог почувствовать фальши. И подтверждение этого в том, что Творец взыскал за грех разведчиков с народа Израиля, но не с Моше.

Но, если так, то за что же был наказан еврейский народ? Правда в том, что даже такую тонкую ложь, которую не удалось рассмотреть в других и Моше-рабейну, каждый человек может рассмотреть в себе самом, если этого пожелает. Стоит только человеку быть честным с самим собой – и злое начало никогда не сможет сбить его с толку».

ЕСЛИ НЕ Я – ДЛЯ СЕБЯ...

«Пошли себе людей...» (Бемидбар, 13:2).

«"Пошли себе" – по своему усмотрению. Я (Всевышний) не повелеваю тебе, но если хочешь – пошли. Ведь евреи пришли к Моше и сказали: "Давайте пошлем людей перед нами..." (Дварим, 1:22), как сказано, "и приблизились ко мне все вы" (там). Моше спросил совета у Всевышнего, и Он сказал ему: "Я ведь сказал им, что хороша она (земля)... Клянусь, что Я позволю им ошибиться из-за слов разведчиков, чтобы не овладели они землей"» (Раши).

Рав Йехезкель Левинштейн говорит, что грех разведчиков вызывает немалое удивление. В чем было намерение самих разведчиков? И, хотя наши мудрецы говорят, что они опасались, что в земле Израиля утратят свое положение глав народа, все же трудно понять их поступок. Разве можно навеки остаться в пустыне? А если народ вернется в Египет, – разве останутся они при своем величии?

И еще более удивительно поведение народа. Как могут слова о «великом и могучем, как гиганты» народе испугать тех, кто своими глазами видел «руку Г-спода» в Египте. Разве не в Его силах поразить жителей страны, какими бы они ни были?! И более того: когда народ услышал слова разведчиков, то начался плач, как будто в предчувствии страшного несчастья. И сказали они: «Если б нам умереть в стране Египетской или в этой пустыне! Зачем привел нас Г-сподь в эту страну? Чтобы пасть от меча? Жены и дети наши станут добычей! Разве не лучше нам вернуться в Египет!» Так можно сказать, лишь забыв во все о власти Творца в мире! Как дошла до такого община Израиля?

Понять это можно, обратившись к книге «Месилат Йешарим». Рамхаль говорит: «Очевидно, что даже тот, кто непрерывно следит за собой не в силах спастись (от злого начала) без помощи Всевышнего, благословен Он. Злое начало обладает огромной силой, как говорит Писание: "Поджидает злодей праведника, желая умертвить его, – Г-сподь не оставит в руке его (злодея)". Человек не может превозмочь злое

начало собственными силами. Но тот, кто следит за своими мыслями, словами и поступками, пытается бороться с ним, удостаивается и помощи Всевышнего».

Евреи того поколения не пожелали положиться на Всевышнего, сказавшего им, что хороша эта страна, и решили проверить это сами, и в наказание – не удостоились помощи Всевышнего. А без такой помощи человек может запутаться даже в лживых словах разведчиков. Без помощи Всевышнего человек может остаться без знания и памяти. После всех чудес, которые видели евреи в Египте они пришли в ужас, услышав об «укрепленных городах, высотой до небес!» Так ведет себя человек, когда Всевышний оставил его. Так велика сила злого начала, затуманивающего разум, и делающего человека беспомощным.

Вдумаемся в продолжение слов «Месилат Йешарим»: «Однако, если не следит человек за собой, несомненно, что и Всевышний, благословен Он, не станет следить за ним». Тот, кто не старается сам совладать со своим злым началом, не удостоится и помощи Небес.

Человеку следует следить за собой и тогда, с помощью Небес, спасется он от своего злого начала. Как заповедано нам «избери жизнь!» – сделай этот выбор сам, и Всевышний придет тебе на помощь.

ДВА ПУТИ В БОРЬБЕ СО ЗЛОМ

«...и назвал Моше Ошеа бин Нуна – Йеошуа» (Бемидбар, 13:16).

«(Давая ему имя, Моше) молился о нем: да спасет тебя Г-сподь (таково значение имени Йеошуа) от сговора разведчиков (Сота, 34б)» (Раши).

Спрашивает Хафец Хаим: «Почему Моше молился только о Йеошуа, а не о Калеве? Ведь они оба, в конце концов, противостояли сговору».

И еще: почему только Калев, оказавшись в Земле Израиля, отправился в Хеврон, чтобы молиться на могилах отцов [как говорит Раши о сказанном «и дошел до Хеврона» – в единственном числе]?

Кроме того, когда разведчики вернулись, и вызвали гнев Всевышнего, Он сказал о Калеве: «Но раба Моего, Калева, за то, что дух другой был при нем... и он последовал за Мною, Я приведу его в Землю, в которую он ходил...» Почему не сказано нечто подобное и о Йеошуа?

Говорит Хафец Хаим, что два пути есть перед человеком, желающим избежать влияния злоумышленников и грешников. Первый путь – выйти на открытую войну против отвергающих власть Небес, борясь с их ложными мнениями. Второй путь – в том, чтобы избегать, насколько возможно, споров с грешниками и даже выдавать себя внешне за их сторонника. И тогда грешники, считая человека «своим», вовсе не будут стремиться влиять на него.

Каждый из этих путей обладает достоинствами и недостатками. Тот, кто следует первому, с легкостью сохранит чистоту собственных взглядов и убеждений. Но с другой стороны, он рискует пострадать и физически и духовно от последствий войны.

Тому же, кто следует вторым путем, такая опасность не грозит. И, кроме того, если он – человек важный, злодеи не упустят случая представить его, как единомышленника публично. И тогда, сняв с себя маску, он сможет прилюдно развенчать ложь и злодейство. Недостаток же этого пути в том, что за долгое время молчания человек может ослабеть в своем мнении и духовно приблизится к своему дурному окружению.

Моше-рабейну знал душевные силы Йеошуа и Калева и понимал, что Йеошуа более склонен идти первым путем, а Калев – вторым. Поэтому он благословил Йеошуа «Г-сподь спасет тебя от сговора разведчиков» – даже если тебе придется противостоять всем, они не нанесут тебе вреда. Калев же, не склонный к открытому противостоянию, не нуждался в таком благословении.

Когда разведчики достигли Хеврона и встретили там Ахимана, Шишая и Талмая (гигантов) и, придя в ужас, сговорились подстрекать народ не входить в Землю, Калев решил не спорить с ними. Он знал, что сможет, по возвращении, провалить план

разведчиков. С другой стороны, он опасался, что длительное молчание повредит ему самому и фальшивое согласие станет настоящим. И поэтому отправился молиться на могилах отцов, чтобы их заслуги помогли ему устоять в испытании.

Рав Мишковский добавляет, что Йеошуа среди разведчиков находился в физической опасности, и ему было достаточно благословения Моше, чтобы спастись. В отличие от этого, Калев был в опасности духовной – в опасности влияния злого умысла «товарищей». Для того, чтобы избежать духовной опасности, недостаточно только благословения – необходимо молиться самому.

Когда разведчики вернулись в лагерь, то провозгласили перед всеми, что все они пришли к одному выводу, кроме Йеошуа. Но он был в одиночестве, поэтому можно было не считаться с его мнением. Тут-то и использовал Калев свое положение среди разведчиков, чтобы сказать правду. И действительно – ему удалось заставить всех замолчать и прислушаться к своим словам. Говорит Раши: «"И прервал Калев" – заставил замолчать всех. "О Моше" – Призывая слушать то, что он скажет о Моше. И закричал он: "Разве только это сделал нам сын Амрама?!" Те, кто слышали это, подумали, что сейчас он начнет поносить Моше. Но Калев продолжил: "Разве не рассек он перед нами море, и разве не дал нам ман... Даже будь это на небесах, и он (Моше) сказал бы: "Сделайте лестницы и взойдите туда" (нужно слушаться его). Мы сможем исполнить все, что бы он ни сказал!"»

Поэтому говорит Раши о словах «... дух другой был при нем»: «Два духа – один в сердце (скрытый) и один на устах. Разведчикам он сказал: "Я с вами заодно", но в сердце собирався сказать правду. И поэтому удалось ему заставить всех замолчать».

Если спросит кто-нибудь, чей путь более правилен, Йеошуа или Калева, ответ он найдет в Тосефте. Говорят там наши мудрецы, что Тора иногда упоминает сначала Йеошуа, а затем Калева, а иногда – наоборот, чтобы сообщить нам, что они равны в своем достоинстве. Нельзя сказать, что это

достоинство – в мудрости. В этом Иешуа несомненно превосходил Калева, ведь именно ему Моше-рабейну передал Тору. Мудрецы хотят сказать нам, что оба пути угодны Всевышнему. И хотя первый путь безопасней для души человека, те, кто следует вторым из чистых намерений, во имя Небес, так же угодны Творцу.

Перевод – рав М. Гафт. Из книги рава Я. Байфуса «Леках Тов».

НАШИ ВЕЛИКИЕ МУДРЕЦЫ

НЕЦИВ ИЗ ВОЛОЖИНА. БОРЬБА ЗА СВЯТОСТЬ

Изучая биографии выдающихся мудрецов Торы, невольно начинаешь сравнивать поколения, в котором жил тот или иной мудрец со своим собственным. Чаще всего такое сравнение оказывается не в нашу пользу – мудрость и величие в Торе никак не связаны с техническим прогрессом и уровнем комфорта. Тем не менее иногда описываемая история (более чем столетней давности) поразительно напоминает ту реальность, в которой мы живем.

Великий мудрец Торы и наставник поколения, рав Нафтали Цви Йеуда Берлин (также известный, как Нецив) родился в 5577 (1817) году в маленьком белорусском городке Мир. Его отец, рав Яаков, хотя и не был известным раввином, тем не менее, большую часть времени посвящал изучению Торы.

В раннем детстве Нецив не проявлял особых талантов в изучении Торы, поэтому отец решил забрать его из хедера, и обучать ремеслу. Тем не менее, когда мальчик услышал об этом решении отца, он расплакался. Такой поворот событий заставил не очень талантливого и способного ребенка работать над собой и стать, в конце концов, прославленным главой ешивы.

В возрасте 11 лет Нецив был принят в знаменитую Воложинскую ешиву. Через короткое время он стал одним из ближайших учеников рава

Ицеле (сына рава Хаима из Воложина и его наследника на посту главы ешивы). Впоследствии Нецив женился на его дочери. О той свадьбе сохранилось одно уникальное воспоминание, хорошо иллюстрирующее постоянство в Торе молодого Нецива. Когда пришло время *хупы*, вдруг выяснилось, что жениха нигде нет. Впрочем, поиски были недолгими – ни у кого из тех, кто знал Нецива, не было сомнений по поводу того, куда он «пропал». Всем было прекрасно известно, что жених имеет обыкновение учиться по 16-18 часов в день, не исключая Шаббаты и праздники. И действительно, день собственной свадьбы Нецив «праздновал» в бейт-мидраше. Оттуда его и повели под *хупу*.

В возрасте 30 лет Нецив начал преподавать в ешиве. Еще через некоторое время он стал главой ешивы (на тот момент в ней обучалось около четырехсот учащихся), а также возглавил общину Воложина.

На посту главы ешивы Нецив продолжил начатое равом Хаимом из Воложина (и продолженное его сыном равом Ицхаком) внедрение методов учебы Виленского Гаона. Каждую свободную минуту он старался провести в бейт-мидраше ешивы, помогая ученикам разбираться в материале, да и просто поддерживая их своим присутствием. По сути дела, его собственный дом стал частью ешивы. Во время праздников, если кто-то из учеников оставался в ешиве, Нецив приглашал их к себе домой. Особенно «популярен» был Песах – многие ученики намеренно старались остаться на пасхальные каникулы в ешиве, чтобы провести *седер* в доме Нецива. Такие *седеры*, по воспоминаниям, собирали сотни слушателей. Нельзя не отметить великую и неоценимую заслугу жены и дочерей главы ешивы – без их самоотверженного труда такие трапезы вряд ли были бы возможны.

Для Нецива учащиеся ешивы были, как собственные сыновьям (рассказывают, что он плакал, когда был вынужден отказывать юношам в приеме в ешиву из-за недостатка средств). Среди таких его «сыновей» было немало тех, кто в будущем стали великим мудрецом Торы и главами поколения: рав Исер Залман Мельцер (автор книги «Эвен Азель», глава ешивы в Слуцке, а

также ешивы «Эц Хаим» в Иерусалиме), рав Моше Мордехай Эпштейн (автор книги «Левуш Мордехай» и глава ешивы Слободка, позже переименованной в Хеврон в земле Израиля), рав Зелиг Реувен Бенгис (руководитель раввинского суда «Эда Харедит» в Иерусалиме).

У каждого поколения есть свои испытания, своя проверка на верность Творцу и его Торе. В наши дни мы наблюдаем беспрецедентные гонения на мир Торы в Земле Израиля. Группа так называемых «просветителей» поставила своей целью уничтожить традиционное еврейское воспитание, подорвать основы существования нашего народа. Их основная задача – оторвать народ Израиля от Всевышнего, посеять раздор и смуту во имя лживых и совершенно чуждых нам идеалов.

Внимательный читатель может удивиться: какое отношение все это имеет к Нециву из Воложина, жившему больше ста лет тому назад? К сожалению, сказанное выше о том, что происходит в наши дни, относилось и ко времени Нецива из Воложина.

Еще при жизни рава Хаима из Воложина царское правительство пыталось всеми силами разрушить традиционный еврейский уклад жизни. Вырвать еврея из общины, заставить отступить от веры отцов – во имя идеалов мнимого «просвещения». Поначалу эти попытки не имели успеха – с Б-жьей помощью наш народ выдерживал испытание и не соблазнялся чуждыми идеями. Однако через некоторое время у царского правительства возник неожиданный союзник. Это были так называемые *маскилим*, «просвещенцы» из отступников внутри нашего народа. Эти люди всеми силами подбивали правительство «принять меры» против традиционного еврейского воспитания и уклада жизни.

Особенную ненависть просветителей вызывала Воложинская ешива и ее глава. Бастион Торы, источник подлинной святости, возглавляемый великим мудрецом Торы, не поддавался давлению извне. Со страниц так называемой «еврейской прессы» лились потоки лжи и ненависти против ешивы или лично против Нецива. Главу ешивы

заклеймили позором за нежелание ввести в программу обучения «минимальное количество светских предметов». Оскорбления в адрес великого мудреца Торы и главы поколения выходили за все мыслимые рамки приличий. Дошло до того, что была организована травля еврейских меценатов, материально помогавших ешиве.

...Страшно и горько признавать то, что борьбу с Воложинской ешивой вели отступники из числа наших собратьев. Цель была одна – любой ценой перекрыть источник святости нашего народа. И как же все это похоже на то, что происходит в наши дни!

Нецив не уступал и не уступил! Великий мудрец Торы во все дни своего руководства ешивой старался не допустить никаких изменений, никаких «проломов в ограде». Ешива оставалась духовным центром и источником святости, вопреки желаниям «просветителей» организовать «религиозную школу».

Поняв, что никаких «изменений в учебном процессе» добиться не удастся, отступники стали требовать от правительства закрыть ешиву.

Пятого швата 5652 (1892) года в здание ешивы вошли солдаты и предъявили постановление о закрытии... После того, как все ученики покинули здание, из ешивы вынесли рава Нафтали Цви. Именно вынесли – глава ешивы потерял сознание, когда узнал о тяжком приговоре. Однако и этого врагам показалось мало – Нецив с учениками ешивы были высланы из Воложина.

Что же дальше? Великая ешива оказалась закрыта, а ее ученики и преподаватели высланы. Означает ли это конец? Нет! Всевышний, благословен Он, в своей высшей мудрости устроил так, что святость Торы не привязана к месту. Более того, все ненавистники мира Торы (прошлые и нынешние) должны знать, что замысел Его – к добру для нашего народа. Недаром Воложинская ешива названа «матерью всех ешив». Вскоре после ее закрытия открылось множество новых центров изучения Торы и усилились старые: Мир, Слободка, Слуцк, Клецк, Радин – и еще множество больших и малых местечек стали домами для нового поколения ешив. Все эти ешивы стали

«наследниками» великой Воложинской ешивы, несломленной и не покорившейся разрушительным ветрам «просвещения».

После небольшого периода скитаний, Нецив переехал в Варшаву. Здесь он провел последний год своей жизни. В конце жизни он особенно мечтал подняться в Землю Израиля, и даже взял со своей жены обещание, что после его смерти она переедет в Эрец Израэль. Великий мудрец Торы, глава поколения и защитник святости народа Израиля, рав Нафтали Цви Йеуда Берлин, Нецив из Воложина, был призван в Небесную Ешиву 28 ава 5653 (1893) года.

Подготовил Арье Кац.

ЕВРЕЙСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ «НЕФЕШ А-ХАИМ»

Глава 2

Имя Всевышнего *Элоким* означает, что Он – источник всех сил, которые действуют в мире. Мир существует только благодаря тому, что Всевышний постоянно поддерживает его.

Теперь нам необходимо рассмотреть высказывание «по образу *Элоким*». Почему используется именно имя Всевышнего «*Элоким*», а не одно из Его других имен. Имя «*Элоким*» означает, что Он, да будет благословенно имя Его, властелин всех сил, как объясняется в книге «Арбаа Турим» (часть Орах Хаим, гл. 5). [И вот слова книги «Арбаа Турим»: И в благословлениях, когда произносит одно из Имен Всевышнего, должен иметь в виду следующие значения... имя *Элоким* – что Он силен и властен, и у него есть способность контролировать высшие и низшие миры, ибо слово «*Э-ль*» означает силу и мощь...]

И смысл того, что Он называется «властелин всех сил», заключается в следующем: не похожи деяния плоти и крови на деяния Всевышнего. Когда человек строит дом, скажем, из дерева, он не создает

и не производит дерево сам. Он пользуется материалом, который уже существует на момент строительства. Строитель всего лишь размещает и устанавливает материал таким образом, чтобы получился дом. А после того, как он закончил работу, и закрепил каждую часть на нужном месте, строитель перестает действовать и удаляется, а дом стоит самостоятельно.

А Он, да будет благословенно имя Его, в момент создания миров сотворил их все из ничего, и неограниченной силой Своей произвел эти миры из полного небытия. И с тех пор Он продолжает творить все каждый день и каждое мгновение. И весь их порядок и существование находятся в полной зависимости от потока жизненной силы и нового света, которые ежесекундно и постоянно обновляются и нисходят на творение от Творца, да будет благословенно имя Его, в соответствии с Его желанием. И если бы Он, благословен Он, хотя бы на одно мгновение прекратил изливать на творение живительную силу, то все, что существует, тут же исчезло бы и вернулось в состояние полного небытия. И так установили члены Великого Собрания в словах молитвы (Утренняя молитва, в первом благословении, предшествующем *Шма*): «возобновляет творение в милости Своей, каждый день, постоянно». «Постоянно» – в буквальном смысле этого слова, каждый момент и каждое мгновение. И доказательство тому – то, что написано: «Делающий светила великие» (Теилим, 136:7). Не написано «сделавший», а именно «делающий» [постоянно].

Простое понимание этого стиха заключается в том, что солнце светит всегда. Даже если сейчас его не видно, известно, что оно светит в другом месте.

Более глубокое понимание – это то, что свет, как мы его воспринимаем, больше всего напоминает нам то, как устроен мир. Как только пропадает источник света, пропадает и сам свет. То же самое относится к миру – если бы пропало желание Творца, которое постоянно обновляет этот мир, то исчез бы и сам мир. – Прим. р. И. Э. Вайнтруба

Постоянное возобновление мира нам незаметно. Источник его в четырех буквах сокровенного имени

Творца в их высочайшем духовном прообразе, и в четырех высших духовных основах, которые являются духовными корнями и прародителями творения, как говорится в книге Зоар (Ваэра, 236), что они корни всего мироздания, и внутренняя сущность всего творения. Их соединения и сочетания каждое мгновение и каждый миг становятся источником возобновления творения. И эти изменения непостижимы, а Он, да будет благословенно имя Его, возобновляет их каждое мгновение по Своей воле.

И сущность их соединения каждое мгновение – это 1080 сочетаний букв Имени Творца, благословен Он, с изменениями всех диакритических знаков (которые соответствуют гласным буквам в других языках), и это соответствует разделению часа на 1080 моментов. Их сочетания изменяются также из часа в час, и сочетания дня не похожи на сочетания ночи. И нет двух одинаковых дней, каждый день отличается от своего предшественника и от своего последователя. И это то, что имели в виду, когда сказали «возобновляет», и когда сказали «**Маасе Берейшит**» – «творение мироздания». – Прим. автора

И поэтому Он, да будет благословенно имя Его, называется Элоким, властелин всех сил. Ибо Он, да будет благословенно имя Его, оделяет силой и могуществом все силы, которые действуют во всех мирах. Существование этих сил и миров полностью зависит от Него, и Он каждое мгновение возобновляет, распределяет и передает им поток силы и могущества. В Его воле постоянно изменять и перестраивать их, в соответствии со Своим желанием.

[В святом языке слово «Элоким» используется в двух смыслах. Первый – это одно из имен Всевышнего. Второй – это какая-то сила или обладатель власти, которые действуют в мире. Используя это слово в первом значении, мы будем писать «Элоким» (это слегка измененное произношение Святого Имени Всевышнего, которое традиционно используется для того, чтобы случайно не произнести Его Имя в неподходящем месте). А во втором значении будем использовать слово «Элоhim».] «**Элоhim**» –

это собирательное понятие, которое объединяет всех обладателей силы, которые существуют в мире. И все правители высших и низших миров называются **Элоhim**, как написано: «**Элоhim** народов» (Теилим, 96:5), или «Ибо все народы пойдут – каждый во имя **Элоhim** своего» (Миха, 4:5). И смотри Зоар (Ваикра, 8а, и Балак, 208а), который говорит, что там, где написано «и пришел **Элоhim**», когда речь идет об Авимелехе, Лаване и Билане, имеется в виду духовная сила, которая ими управляет. И даже обыкновенные судьбы называются «**Элоhim**». И смотри Зоар (Мишпатим, 96б) [где объясняется, что поток сил, которые оживляют всевозможные части творения, называется **Элоhim**].

Однако все эти силы не существуют независимо. Они способны властвовать только постольку, поскольку Он, да будет благословенно имя Его, дал им силу и наделил возможностью править. И поэтому называют Его, да будет благословенно имя Его, (Теилим, 136:2) «**Элокей Элоhim**» [буквально, «Б-г сил»]. И написано: «Господь превыше всех **Элоhim**» (Шмот, 18:11), «Поклоняйтесь Ему все **Элоhim**» (Теилим, 97:7). И даже идолопоклонники называют Его, да будет благословенно имя Его, «**Элока д-Элоhim**» (Даниель, 2:47). Вот почему называются «**Элоhim** других» – ибо сила их исходит не от них самих. Они черпают могущество из источника, находящегося выше них, а этот источник, в свою очередь, черпает из источника еще более высокого, и так далее. В результате, все они питаются из одного Истинного Источника всех сил, да будет благословенно имя Его. И поэтому написано: «А Господь **Элоким** есть истина» (Иирмияу, 10:10), так как Он – это истинный первоисточник всех сил, а все остальные источники черпают свои силы только от него. И так говорится в Писании: «И увидел весь народ, и пал на лицо свое; и сказали: Господь – Он **Элоким**» (Цари I, 18:39). – Прим. автора

Ниже, в третьей части, автор объясняет, что первые идолопоклонники не считали, что звезды или истуканы, которым они поклонялись, создали мир. Они верили, что Всевышний сотворил все, включая предмет их поклонения.

Поэтому они называли Всевышнего **Элокей Элоhim**. Ошибка первых идолопоклонников заключалась в том, что они считали, что Всевышний передал этим звездам и истуканам могущество и возможность повелевать, а сам отошел от управления миром. И теперь они властвуют независимо от Его воли, по прихоти своей. И это неправильно, ибо, хоть Всевышний и передал им определенные возможности и полномочия, но Сам Он продолжает непрерывно править миром, и не оставил управление даже на миг. И так как сила, которой обладают звезды и прочие силы, не является независимой, а исходит от Творца, то нельзя служить никаким силам, кроме Него, да будет благословенно Имя Его. – Прим. р. А. Д. Гольдберга.

Перевод – рав Б. Набутовский.

УМЕЙ ПРАВИЛЬНО ЗАРАБАТЫВАТЬ!

Хафец Хаим (книга «Шем Олам», том 1, глава 13)

Сказано в Мишлей (2:4-5): «Если домогаться станешь его, как денег, и как сокровищ спрятанных искать будешь, – тогда постигнешь страх перед Г-сподом и разумение Б-га найдешь». Нужно понять особенности языка этих стихов: почему денег нужно – «домогаться», а спрятанные сокровища – «искать»? И почему страх перед Г-сподом нужно – «постичь», а разумение Б-га – «найти»? Сначала надо понять различие между добыванием денег и поиском спрятанных сокровищ. Первое мы представляем себе согласно тому, что обычно делает человек, нуждающийся в деньгах. Он выходит в город в надежде найти какой-нибудь заработок и если видит в тот день, что не находит, – возвращается домой и говорит: наверное, Г-сподь приготовит мне что-нибудь назавтра или на другой день. На следующий день он снова выходит – в надежде, что, быть может, сегодня найдется возможность заработать...

А теперь присмотримся к тому, как ищут спрятанные сокровища. Один богатый человек, давая перед смертью своим сыновьям распоряжения по поводу своего имущества, сказал им: «Сыновья мои любимые! Скажу вам еще одну вещь: двадцать лет назад в этих местах была война, и я боялся, что враги придут в наш город для грабежа. У меня тогда были десять тысяч рублей, и я спрятал их у подножия северной горы, из тех, которые окружают наш город. Я закопал их глубоко в землю в десяти кошельках, в каждом – по тысяче рублей. Смотрите же, чтобы труды мои не оказались напрасными; когда умру, пойдите туда, достаньте деньги и разделите между собой». И они после смерти его пошли к той горе и начали искать; искали несколько часов и ничего не нашли. Разойдутся ли они по домам, подобно тому человеку, который хотел заработать?! Там не была припрятана для него его доля; он сам хочет заработать, но думает, что сегодня, судя по времени, ему это не удастся. «Вернусь домой, – думает он, – а завтра или в другой день пойду опять». Иначе обстоит дело в истории с сыновьями: ведь они совершенно точно знают, что отец спрятал для них деньги! Не будет им покоя и отдыха, и будут копать землю – все глубже и глубже, пока не отыщут деньги.

Трепет перед Небесами

Так же обстоит дело с приобретением трепета перед Б-гом. Наши мудрецы рассказывают о том, как ангел спрашивает у Всевышнего: что будет с этой каплей семени (посредством которой должен войти в наш мир новый человек): быть ли ему мудрецом или глупцом? Сильным или слабым? Богачом или бедняком? А вот «праведником или злодеем» – не спрашивает, ибо «все в руках Небес, кроме трепета перед Небесами». Отсюда ясно, что трепет перед Небесами не дается человеку в наследие в готовом виде – человек должен сам стараться достичь его. Он должен изучать книги, пробуждающие этот трепет, такие, как «Ховот а-Левавот» рабейну Бахье, «Шаарей Тшува» рабейну Ионы или «Орхот Цадиким» и т.п. Человек должен вести себя в этом деле так же, как тот, кто хочет заработать, но не имеет своих денег: он идет

к тем, у кого они есть, и старается взять в долг. Точно так же и у нас: если у человека нет сил для того, чтобы самостоятельно пробудить в себе трепет перед Г-сподом, он должен идти к упомянутым выше праведникам, у которых он есть, – к тем, которые владеют великой сокровищницей этого трепета, и тогда изольется из нее также и на него. И если в час беседы с ними, то есть при изучении их книг, не приходит к нему этот страх должным образом, – он не должен отчаиваться [поскольку временами душевное расположение, в котором пребывает человек, не способствует сосредоточенности и углубленному размышлению]. Пусть он отложит книгу до завтра, чтобы поучить то же место в ней еще раз, – и тогда наверняка окажут на него свое воздействие слова мудрецов, подобные пылающим углям, – слова, вышедшие из уст людей высочайшей святости. Вот что мы можем сказать по поводу приобретения трепета перед Г-сподом, и это следует уподобить стараниям достать денег.

Изучение Торы

А теперь поговорим об изучении Торы. Известно, что у каждого человека в Израиле есть удел в Торе, и, по словам Виленского Гаона, именно по этой причине сказали наши мудрецы: «[Если человек говорит]: я трудился и не нашел – не верь ему» (Мегила, 6б), – ведь обретение человеком своего удела в Торе напоминает находку: изначально, до того, как человек нашел какую-то вещь, она уже была в мире (как и теперь, когда она найдена), только требовалось поискать ее и найти. Так и с Торой: каждому еврею был дан удел в святой Торе у горы Синай, и там присутствовали все еврейские души. Поэтому мы все просим у Г-спода: «И дай нам удел в Твоей Торе». Каждый еврей, придя в этот мир и трудясь над Торой, находит долю, данную ему, и именно к ней влечет его сердце. [Поэтому сказали наши мудрецы, будь благословенна их память (Авода Зара, 19а): «Человек учит (т.е. усваивает) то, что желанно его сердцу, как сказано: “Но лишь к Торе Г-спода стремление его, и Тору Его изучает он днем и ночью” (Теилим, 1:2)»]. И этот удел его – словно скрытое сокровище, которое припрятал для

нас Всевышний в Торе, ибо Он – Отец милосердный, желающий, чтобы ни один человек не испытал стыда, придя туда (в высший мир – из-за того, что нет у него своего удела в Торе), – и потому во всем, связанном с Торой, нужно с большим старанием искать и тяжело трудиться – и тогда наверняка отыщется скрытое сокровище, приготовленное Г-сподом для человека.

Сказано в конце (приведенного в начале этой главы) стиха Мишлей (2:5): «...тогда постигнешь страх перед Г-сподом...»; такое постижение – результат активных усилий постичь этот страх, подобным усилиям достать деньги. И здесь не сказано «найдешь страх», ведь «достать» – это не «найти», поскольку постигаемый страх перед Г-сподом не существует у человека изначально, как мы говорили об этом, и появляется только в результате того, что его добывают, как добывают деньги: человек глубоко задумывается и приходит к этому страху. А после того сказано: «...и разумение Б-га найдешь...» – это соответствует словам: «...и как сокровищ спрятанных искать будешь...» – тогда найдешь разумение Б-га, и это не что иное, как удел человека в Торе, скрытый в ней для него.

Неэффективная трата времени

В свете сказанного у нас есть причины сетовать на дела наши: ведь все мы, каждый на свой лад, пренебрегаем изучением Торы. Есть такие, которые не учатся в течение всей своей жизни, – но есть и такие, которые учились несколько лет в молодости, но после того, как Г-сподь благословляет их детьми, сводят свою учебу на нет. И они видят в этом для себя нечто разрешенное – до такой степени, что даже тогда, когда у них появляется какое-то время для учебы, они не используют его. Есть и такие, которые боятся так делать и учатся каждый день, но все же недостаточно строги к себе и теряют ежедневно многие часы для Торы, даже имея свободное время. А ведь согласно сказанному: «...и как сокровищ спрятанных искать будешь...» (Мишлей, 2:4), – в этом деле следует учиться у искателей спрятанных сокровищ, которые ищут неустанно, пока не найдут все. Ведь даже если

искавший найдет девять кошельков, о которых сообщил ему отец, он не станет говорить: «Довольно мне девяти тысяч рублей, которые я уже нашел»; он будет упорно искать десятый, пока не найдет всего, о чем говорил отец. А если не сделает этого – будет считаться глупцом, который оставил клад в земле на вечные времена. Так и у нас: человек должен учиться во все дни, отпущенные ему для жизни, и в каждый из дней – во все часы, которые есть у него для учебы. И тогда он найдет в Торе все скрытые сокровища, которые приготовил в ней для него Г-сподь.

И об этом говорит Писание в Коэлет (9:9): «Узри же (обязанности свои, чтобы наслаждаться) жизнью вместе с женой (Торой), любимой тобою, во все дни быстротечной жизни твоей, которую дал тебе (Б-г) под солнцем... ибо в том – удел твой в жизни». Но если человек не поступает так и растрчивает зря какие-то дни и часы в течение дня, не изучая Тору, то получается, что он сам, своими руками оставляет клад лежать в земле [то есть способность постижения, которую дал ему Творец, не реализуется; эта сила остается в его мозгу без употребления, а мозг в конечном счете обращается в прах]. И он навеки будет считаться безумцем, потерявшим дар, который Всевышний даровал ему в Торе, как сказали наши мудрецы: «Кто такой глупец? Теряющий то, что дают ему» (Хагига, 4а).

Есть также люди, не теряющие время просто так, поскольку они по природе своей склонны гнаться за каждой копейкой [даже имея деньги для удовлетворения своих настоящих жизненных потребностей]. Это разрушает их учебу. А если вдуматься – нет большей глупости, чем такая погоня! Ведь этот человек подобен тому, кто меняет сияющие драгоценные камни, достойные царской короны, на позолоченные глиняные черепки!

Человек, любящий деньги, именно этим и занимается – ведь сказано в Писании о Торе: «Дороже она жемчугов, и все желанное тобой не сравнится с нею» (Мишлей, 3:15). Сказано в Иерусалимском Талмуде (Пеа, 1:1), что все драгоценные камни и жемчуг, какие только есть в мире, не сравнятся с одним единственным словом Торы, и далее

там (4а) приводится история о том, как богат Артебон прислал нашему святому Раби (раби Йеуде а-Наси, который также был чрезвычайно богат) бесценную жемчужину, прося прислать взамен что-нибудь подобное ей. Раби послал ему мезузу. Артебон возмущен: «Я послал тебе бесценную вещь, а ты посылаешь мне то, что стоит мелкую монету!» Ответил ему Раби: «Никакое богатство, ни мое, ни твое, не сравнится с великой ценностью моего подарка! Кроме того, вещь, которую ты мне послал, нуждается в том, чтобы я ее охранял, тогда как та, которую я послал тебе, сама будет охранять тебя, даже когда ты спишь, как сказано: "Когда пойдешь, будет направлять тебя; когда ляжешь – будет оберегать тебя и т.д." (Мишлей, 6:22)».

Если мы присмотримся к упомянутому выше «обмену» Торы на мелкие деньги, то увидим воочию, что подобного рода «сделка» – огромная ошибка. Ведь если мы спросим у человека, умеющего делать подсчеты и хорошо ориентирующегося в делах этого мира, сколько приблизительно стоит такой-то двор с постройками, он ответит: столько-то тысяч рублей – соответственно числу кирпичей и всем расходам на строительство. Когда его спросят обо всем городе, в котором тысячи подобных дворов, он сделает подсчет и ответит: столько-то. Даже если его спросят обо всей стране, в которой тысяча таких городов, – точно так же даст свой ответ. Спросил его кто-то: «Если ты так хорошо умеешь делать подсчеты для всех городов и стран, сколько они стоят, – скажи мне: сколько стоит солнечный свет?» Тот ответил: «Глупец! Разве солнечный свет можно оценить в деньгах?! Я могу оценить только вещь, стоимость которой имеет свои границы; дневной свет не таков, ведь он – в основе этого мира, и нет предела цене его!» Теперь постараемся понять: если солнечный свет, созданный позднее Торы и не столь возвышенный, не может быть оценен в деньгах, – то тем более не может быть оценена святая Тора – творение, предшествовавшее свету! Она была создана за две тысячи лет до сотворения мира, как сказали об этом наши мудрецы (см. Берешит Раба, 8:6). Она – корень всего сущего, как сказано: «Г-сподь обрел меня в начале пути Своего, прежде деяний Своих,

издревле» (Мишлей, 8:22), – и она – наивысшее из всего сущего; для нее созданы земля, небо и все, что есть на них. И она существует для того, чтобы люди могли изучать, постигать и исполнять ее. Если бы не она, то люди вообще не были бы сотворены, как сказано: «Если бы не завет Мой (Тора, изучаемая вами) днем и ночью, – законов неба и земли Я бы не ставил» (Ирмияу, 33:25), – и тем более (в сравнении с солнечным светом) нет ей границ и нет ей равных в величии и важности ее. Если же человек упускает возможность изучать Тору, променяв ее на заработок денег, – он показывает, что деньги для него важнее, не дай Б-г, – и может ли быть для Торы большая обида, чем эта? Об этом говорится в трактате Авот (6:2): «Каждый день раздается голос с небес у горы Хорев (Синай) и возглашает: "Горе людям, обижающим Тору!"».

Есть еще одна разновидность людей, упускающих время для изучения Торы, о которой я слышал от одного из больших мудрецов поколения. Он как-то встретил одного из своих друзей, знатока Торы, с которым был знаком еще с тех пор, когда тот занимался учебой с большим постоянством, но в конце концов забросил учебу совершенно, и сказал ему:

– Я слышал о вас, что вы несете бремя заботы о семье, – но, при всем этом, разве не следует вам выделить себе время для изучения Торы, как сказали об этом наши мудрецы (Шаббат, 31а), а не забрасывать учебу совершенно? Сейчас вам было бы неплохо, по крайней мере, приходить каждый день в синагогу на постоянный урок, который проводится там, и учить одну главу Мишны или лист Гемары!

А тот знаток Торы отвечает ему:

– Но ведь я привык с давних пор учиться по десять часов ежедневно и изучать за это время десять листов! Что такое для меня глава из Мишны или один лист Гемары? Когда мне удастся освободиться от своих дел – начну опять учиться, как прежде!

Спросил его мудрец: «Кто же знает, удастся ли вам освободиться?» – и продолжал:

– С чем можно сравнить ваше нынешнее положение? Один человек

почувствовал большую слабость и обратился к городскому врачу. Тот дал ему лекарства и сказал: «Берегитесь и не ходите в баню в течение года, поскольку посещение бани очень ослабляет вас». Случилось так, что через несколько месяцев тому человеку очень захотелось в баню. Он пробыв там с час и очень ослаб, почти до обморока. Там был бассейн с водой – не горячей, а более или менее прохладной; тот человек сказал себе: «Я должен из последних сил поскорее нырнуть туда, немного остудить себя от этого жара, и мне станет лучше». Подойдя к бассейну, он обнаружил, что тот закрыт. Ему стало совсем плохо – слабость дошла уже до самого сердца; в бане стоял сильный жар, а выйти на улицу он боялся, так как там было очень холодно. Тогда один человек выбежал наружу, принес кружку холодной воды и полил ему немного на область сердца и на лицо, чтобы он не упал в обморок... Так возможно ли, чтобы этот человек сказал: «Я желаю остудиться только в полном бассейне, а не одной кружкой! Что мне эта кружка воды? Меня может остудить только полный бассейн!» Ведь когда жар так силен, а человек близок к обмороку, даже капля холодной воды для него – великое благо!

Точно так и с нами. Верно, конечно, что в час сурового суда, когда жжет человека адский огонь, было бы лучше, если бы мы могли принести целый бассейн воды, вылить ее на огонь и погасить его. [Ведь Тора уподобляется воде, как известно нам от наших мудрецов (см. Таанит, 7а), – и когда человек учится должным образом, отвлекаясь от Торы только на вещи самые необходимые, он гасит этот огонь совершенно]. Но когда нет у нас таких заслуг в Торе, чтобы мы могли сотворить целый «бассейн воды», – тогда приходит на помощь заслуга одной главы Мишны или листа Гемары, чтобы уменьшить силу обвинения, ослабить его, с тем, чтобы наказание было не столь суровым, – это будет для человека, стоящего перед судом, большой радостью.

И тогда тот знаток Торы принял решение не пропускать постоянный урок в синагоге до конца своих дней, а если у него было больше времени, он использовал его для повторения пройденного.

Все это имел в виду царь Шломо, когда сказал: «Все, что найдешь по-сильным, – делай, ибо нет деяний, и расчетов, и знания, и мудрости в могиле, к которой ты идешь» (Коэлет, 9:10). (См. об этом также в Аават Хесед, ч. 3, гл. 4).

Еще я хотел бы пояснить следующие слова наших мудрецов: «Пусть человек постоянно побуждает свое доброе начало воевать против дурного. Если (доброе) победит – хорошо... а если нет – пусть напомним себе о дне смерти» (Брахот, 5а). Почему же не сказано: пусть напомним себе об отчете, который придется дать в будущем обо всех своих делах? Объяснение довольно простое: природа человека такова, что пока он здоров, он ленив и небрежен в изучении Торы и исполнении заповедей, и нередко бывает, что несколько дней не занимается Торой вообще. Поэтому и говорят наши мудрецы: пусть он напоминает себе о своем последнем дне, когда он будет лежать в постели – слабый, угасающий, чувствующий, что силы его иссякают, думая о том, что надо бы приготовить для себя припасы в путь к месту своего вечного упокоения... И будет горько вздыхать в сердце своем: «Продлил бы мне Г-сподь жизнь хотя бы еще на каких-нибудь несколько дней, чтобы я мог исправить хотя бы немного дела свои и поучить немного Тору ради нее самой, чтобы это могло защитить меня в день грозного суда! Но, увы, голова и все тело мои тяжелы, и я не в состоянии сдвинуться с места...» Пусть человек задумается об этом, пока он еще в добром здравии – о том, сколько дней пропадают у него впустую, – и скажет себе: «Ведь когда-нибудь наступит для меня такое время, когда дни жизни моей станут драгоценными, гораздо дороже серебра и золота – и почему же сейчас я растрачиваю свое время зря?»

То время, которое человек живет в этом мире, наши мудрецы уподобили посеву, как сказано: «Сейте себе, [творя] благо» (Ошеа, 10:12), и также сказано: «Сеющие в слезах – в радости жать будут» (Теилим, 126:5), – и разве может человек на большом поле, требующем для засева много семян, быть довольным тем, что посеял горстку, бросив несколько зернышек в каждую борозду? Ведь его сочтут безумцем! Да и сам он, в конце концов, осознает, насколько был

глуп, когда придет время жатвы, и он увидит плоды своих трудов! Точно так же и здесь: ведь число дней, отпускаемых человеку Властелином мира, прямо связано с тем вкладом в исправление мира, которого желает Святой Творец от этого человека: столько-то он должен сделать в изучении Торы, столько-то добрых дел... А если человек ленится и берет на себя по чуть-чуть каждый день, а остальную часть дня тратит на пустяки, он увидит сам, каковы плоды трудов его, – в час жатвы, то есть тогда, когда возвратит свою душу Б-гу – и ему придется предстать со своим «товаром» перед Властелином мира. Сколько же стыда и позора придется претерпеть ему при этом, как говорится в Тана двей Элияу Раба (гл. 1): «...а основании этого сказали мудрецы, что человек должен горячо молиться о том, чтобы он мог хорошо усвоить и надежно запомнить изучаемое им, чтобы не постигли его стыд и позор в день суда, – в тот час, когда ему скажут: “Предстань и изложи Писание (письменную Тору) и Мишну (устную Тору), которые ты изучал”». Над всем этим человек обязан глубоко задуматься, пока он еще полон сил, – и тогда хорош его удел и благо ему.

Время – это деньги? Нет, деньги – это время!

Из-за многих наших грехов мы склонны полагать, что дополнительный заработок – это жизненная необходимость, поскольку дает возможность жить в хорошей квартире, красиво одеваться и питаться так, как принято у состоятельных людей. Но всякий, кто глубоко задумается над этим, поймет, что подобные вещи не входят в число жизненно необходимых. Это видно из следующего: если бы кто-то обязался перед другим человеком, принадлежащим к тому же общественному слою и равным ему во всем, кормить, одевать и обеспечивать его хорошим жильем, достойным его, – он наверняка, по возможности, экономил бы на всем и по всякому поводу говорил бы: «Этого достаточно и даже более того», – но когда дело касается его самого, он по всякому поводу говорит, что «то-то и то-то совершенно необходимо»... И это только потому, что дурное побуждение ослепляет его.

На основании сказанного я намереваюсь объяснить слова Торы в главе Аазину: «Порча – себе, не (Ему); сыны Его – но порок их... Г-споду ли воздадите таким, народ нечестивый и неразумный?» (Дварим, 32:5-6). На эту тему я приведу притчу о том, как один отец дал своему сыну (после свадьбы) тысячу динаров и право питаться несколько лет за его столом. Когда это время закончилось, отец стал наставлять его, говоря, что нужно приучаться зарабатывать деньги самостоятельно. Тот взял с собой свою тысячу динаров и поехал на ярмарку. Прибыв туда, он увидел глиняные сосуды, позолоченные снаружи. Они понравились ему, и он спросил о цене. Ему ответили: «Хотя это – прекрасные золотые сосуды, мы уступим их тебе дешевле, чтобы ты мог на них заработать». Он обрадовался, достал пятьсот динаров и купил те сосуды – купил их как золотые, не разглядев, какие они внутри. А на остальные пятьсот динаров он очень дешево купил векселя, не разобрав, что они фальшивые. И с этим он отправился домой весь в радостных надеждах на большой заработок.

Как раз тогда стража искала по городу те самые фальшивые векселя, поскольку им стало известно, что прошедшей ночью они были доставлены в город. Искали очень долго по всем домам – и в это самое время сын прибыл в дом отца, чтобы показать ему свои приобретения. Показал «золотые» сосуды, купленные так дешево, – но отец разглядел, что внутри они глиняные, и сказал: «Ну и глупец! Как же ты соблазнился ими, будто они золотые? Посмотри сам, изнутри – и увидишь, что они из чистой глины и не стоят даже сотой части того, что ты отдал за них! Таким образом, ты потерял половину денег, которые я дал тебе! А теперь покажи мне остальные товары, которые купил». Он прошел с ним в потаенную комнату, и там сын показал векселя на сумму несколько тысяч рублей, купленные за пятьсот динаров. Увидел отец, что они все фальшивые, и закричал на него: «О, нечестивец! Что за мерзость ты сотворил – мало того, что не заработал ничего, так еще и сделал страшную глупость! Ведь стражники наверняка найдут эти векселя – и не сносить

тебе головы перед царем! Смотри, чем отплатил ты мне за все добро, которое я делал тебе до сих пор: ведь я вырастил тебя, и человеком сделал, и дал тебе еще крупную сумму денег... И думал я, что ты, получив все это, будешь подниматься все выше и выше, – а ты совершил глупейшую сделку с этими глиняными сосудами, и еще хуже того – с векселями... Кто знает, чем это кончится и сколько горя мне принесет!»

Именно так и обстоит дело: прежде чем человек приходит в этот мир, Г-сподь отмеряет ему, как и всем людям, число дней его, и дает ему разум, каждому – по достоинству его, чтобы постигать слова Торы и исполнять ее заповеди, и также для нужд повседневной жизни. Но из-за многих наших грехов, человек не поступает так, как велено ему, и разменивает значительную часть своей жизни, то есть своих сил и произнесенных им слов, на фальшивые векселя, – другими словами, на грех, на дела, за которые в будущем он будет осужден Высшим судом, – и нет сомнения, что достигнут его «стражники», назначенные, чтобы наказать его. Помимо этого, он тратит немалую часть сил своих на приобретение «позолоченных глиняных черепков», то есть на пустые дела этого мира и удовлетворение своих вожделений – [тратит гораздо больше, чем требуется для поддержания жизни]. И радуется, пока жив, этим своим «торговым делам». Но когда придет его час, как приходит он для всех живущих, и поднимется душа его в небеса, – увидит, что из-за всего, чем он занимался, то есть из-за грехов, он будет назван «нечестивцем». А за прочие дела, в ходе которых он променивал Тору Г-спода, которая дороже всякого богатства, на глиняные черепки, то есть на пустые и преходящие удовольствия этого мира, он будет назван «сыном неразумным» (Ошеа, 13:13). Ведь тот, кто стремится в этом мире к исполнению заповедей, называется «мудрым, разумным», как сказано: «Мудрый сердцем обретет заповеди» (Мишлей, 10:8), а нерадивого в этом назовут «сыном неразумным». Об этом говорит нам Тора: «Г-споду ли воздадите таким, народ нечестивый и неразумный? Ведь Он – Отец твой, обретший тебя; Он создал и упрочил тебя» (Дварим, 32:6). Другими словами, он дал тебе

все основы мудрости и разума, требуемые для обретения удела, как делает это отец, любящий сына, – а ты променял все это на вещи ничтожные (см. об этом также далее, в гл. 20).

Итак, вдумываясь в наши дела, мы обнаруживаем, что, из-за многих наших грехов, мы «размениваем» листы Талмуда на квартиры, Мишну – на красивые столы и стулья, и точно так же все законы Торы меняем на нарядные одежды для нас и наших домочадцев. Все это не просто красивые слова, – я объясню читателю ясно и наглядно, что все это значит.

В Мидраш Мишлей (10) сказано, что в час суда человека спрашивают обо всей Торе – о Писании, Мишне, о законе и о нескольких других вещах (см. об этом выше, в начале гл. 11). Поскольку человека спрашивают обо всем, следует полагать, что ему изначально был дан разум познать все. Когда же сам человек взглянет внимательно в дни своей жизни, он увидит сам, что не приобрел почти ничего (из Торы), и даже если он знает что-то, знания его в Гемаре очень невелики, и точно так же – в Мишне, в Мидраше и т.д. В этот момент он сам захочет понять причину этого – на что уходили его силы и время в дни жизни его, – и убедится, что променял свою Гемару [то есть те силы и тот разум, которые были ему даны для ее изучения] на хорошую квартиру из нескольких комнат, а Мишну и закон – на нарядную одежду себе и всем домочадцам, и так – в течение всей своей жизни. Теперь должно быть ясно то, о чем мы говорили выше: силы, которые были нам даны на изучение нашей святой Торы, письменной и устной, были «разменяны» на квартиру, стулья и тому подобное, и мы, по глупости нашей, променяли мир вечный на преходящий. [И для нас осуществляется сказанное в Писании: «Чужие пожирали силу его – а он и не ведал» (Ошеа, 7:9), – другими словами, силы желаний, вожделений и гнева поглотили жизненные силы человека, направив их на (погоню) за вещами ничтожными, – а он не распознал великий обман, который крылся за этой «сделкой»... Мы, из-за многих наших грехов, в делах наших уподобляемся в этом африканским дикарям, обменивающим серебро и золото на побрякушки].

АНГЕЛЫ ЗЕМЛИ
ИЗРАИЛЯПо книге рава Элияу Элизера
Деслера «Михтав ми-Элияу»

Идею эту мы встречаем в «Мидраш Неелам» на книгу Рут (Зоар Хадаш, 83:1). Сказал раби Александри: «Когда человек покидает этот мир, его *нешама* (высшая, разумная душа) и *нефеш* (низшая, животная душа) идут вместе, как сказано: “И пошли они вдвоем [Рут и Наоми: Наоми – намек на *нешама*, а Рут – на *нефеш*], пока не пришли в Бейт Лехем; и по их прибытии в Бейт Лехем взволновался из-за них весь город, и говорили: неужели это Наоми?” (Рут, 1:19). Ведь когда она покидала это место, было у нее много всякого добра, много Торы; облачный столп был над ней днем, а огненный столп – ночью, и свеча освещала ей путь перед ней» [Существование души в высшем мире до ее прихода в этот мир, пока она еще безгрешна, сравнивается с пребыванием сынов Израиля в пустыне, где их сопровождал огненный и облачный столп и где они получали Тору через Моше из уст самого Всевышнего. Точно так же и душа, пребывая в сходном состоянии в высшем мире, готовится в нем к испытаниям, ждущим ее в этом, низшем мире, и ее обучают всей Торе. Но перед самым входом в этот мир приходит ангел и заставляет ее забыть всю Тору (см. Нида, 30б), и она должна учить Тору в этом мире заново, что станет важнейшим ее испытанием. А то, что душа однажды уже учила Тору в высшем мире, поможет ей в этом]. Ведь еще до прихода в этот мир показывают душе райский сад – место, где вознаграждают праведников, и ад – место наказания грешников за их грехи, как сказано: «Когда Он светил светильником Своим над моей головой» (Иов, 29:3), – другими словами: «Когда пребывал я в чреве матери моей, светила свеча над моей головой». В этот час сказала нешама: «Не зовите меня Наоми, а зовите меня Мара (Горькая), ибо послал мне Всемогущий горесть великую. Я уходила [из Бейт Лехема] – были у меня все блага мира... и лишенной всего вернул меня сюда Г-сподь» (Рут, 1:20 – 21). Это означает: было у меня здесь [в высшем мире, до того, как сойти в этот мир] изобилие Торы, изобилие всех благ, – а теперь вернул меня Г-сподь сюда [в высший мир] ни с чем.

Перевод – рав П. Перлов.

Написано в конце главы Ваеце (32:2): «И Яков шел своим путем, и встретили его ангелы Всесильного». Объясняет Раши: «Ангелы земли Израиля вышли ему навстречу, чтобы сопровождать его в землю (Израиля)». И написано в Берешит Раба (64:17): «Рав Уна от имени раби Айву сказал: «600 тысяч ангелов танцевали перед Яковом во время его вхождения в землю Израиля... и сказал Яков, когда их увидел, что это стан Всесильного, а *шихна* (Б-жественное присутствие) не пребывает там, где нет 600 тысяч». В чем же заключается предназначение ангелов земли Израиля?

В ночь наступления Шаббата мы поем песню, в которой есть следующая фраза – «мир вам, ангелы мира». Кто такие ангелы мира [на иврите *малахей а-шалом*]? Только один раз в Танахе (Йешаяу, 33:7) мы встречаем подобное сочетание: «Вот сильные их кричат на улицах, посланники мира горько плачут» [на иврите слово *малах* имеет несколько значений – «посланник» и «ангел»; поэтому сочетания «ангелы мира» и «посланники мира» переводятся одинаково – *малахей а-шалом*]. Сказано в книге Зоар (Ваера, 120б): «Эти ангелы были посланы навстречу Якову... И в заслугу Якова Творец обещал поднять их на уровень абсолютного совершенства, как написано «...и встретили его ангелы Б-жьи...» и называются они ангелами мира». Отсюда мы видим, что ангелы земли Израиля – это и есть те самые ангелы мира.

Эмет и шалом – истина и мир

Известно, что определяющее качество Якова – это *эмет*, истина. Как сказано (Миха, 7:20): «Ты явишь истину Якову...» Однако мы видим, что и *шалом* – мир [это слово означает также целостность, совершенство, гармонию], является одним из качеств Якова. Об этом написано в Зоар (Ваикра, 12б): «Устанавливающий мир в своих высотах – это Яков, как сказано «Ты явишь истину Якову...» И также написано (Зехарья, 8:19): «...и правду (*эмет*) и мир

(*шалом*) любите...» Отсюда видно, что качества *эмет* и *шалом* связаны друг с другом. Их объединение приводит к абсолютной гармонии во всем [в духовных и материальных мирах]. Таким образом, *эмет* проявляется в виде качества *шалом*, который в свою очередь приводит мир в состояние совершенства (*шлемут*) и равновесия.

Похожая идея приводится также и в другом месте книги Зоар (Шмот, 175б): «А средний засов, внутри брусев, проходит от (одного) конца до (другого) конца» (Шмот, 26:28). Здесь содержится намек на Якова, которому было свойственно совершенство во всех аспектах высшего и низшего мира [имеется в виду духовный и материальный мир]. Совершенство на всех уровнях [абсолютная гармония] и есть проявление качества *шалом*.

Но почему состояние совершенства и гармонии – *шлемут* – называется *шалом*? Дело в том, что источник *эмет* находится в сердце. Если удастся обнаружить и реализовать в себе это качество, то это приводит человека к полной гармонии. Его больше не терзают внутренние споры и противоречия. И когда он достигает уровня *лишма* [ступень, на которой полностью отсутствует желание получить награду за исполнение воли Творца], это одновременно приводит его внутренний мир в состояние гармонии и совершенства, в нем царит *шалом* – «мир».

Наш праотец Яков удостоился приобрести качество *эмет*, еще находясь вне земли Израиля. Как сказано (Берешит, 33:18): «И пришел Яков невредимым (*шалем*)...»; объясняет Раши: «...(невредимым в смысле) целым, в том, что касалось его Торы, поскольку в доме Лавана он не забыл ничего из изученного им». И сказали мудрецы (Брахот, 5а): «*Эмет* – это Тора». В комментарии Раши на стих (Берешит, 32:5) «...с Лаваном я жил...» прослеживается та же идея: «...живя с Лаваном, я (Яков) соблюдал все шестьсот тринадцать заповедей...». То есть, Яков находился на должном уровне *эмет* как в помыслах, так и в делах. Но в любом случае, полностью он удостоился качества *эмет* только по возвращении в землю Израиля. Как сказано (Берешит, 33:18): «И пришел Яков невредимым (*шалем*) в город Шхем,

который на земле Кнаана, по приходе своем из Падан-Арама». Отсюда видно, что Тора характеризует Якова, как *шалем*, только когда он возвращается в землю Кнаан [*так называлась земля Израиля до того, как в нее вошли евреи*]. Только там возможно полное приобретение совершенства (*шлемут*) в исполнении воли Творца на уровне *лишма*, что в свою очередь есть проявление качества *шалом*, как было объяснено выше.

Спор о сотворении человека

Поскольку полное раскрытие качества *шалом* возможно только в земле Израиля, то понятно, почему ангелы земли Израиля – это и есть «ангелы мира». «Ангелы мира» появляются также при создании человека, как написано в мидраше (Берешит раба, 8:5): «В час, когда Творец собрался создать первого человека, ангелы [*задача которых состоит в раскрытии соответствующих качеств Творца в мире*] разделились на группы: одни были за сотворение, другие – против. Как написано (Теилим, 85:11): «Милость (*хесед*) и истина (*эмет*) встретились, справедливость (*цедек*) и мир (*шалом*) соединились». Сказала милость (*хесед*): «Пусть будет человек сотворен, так как он будет делать добро». Истина (*эмет*) сказала: «Пусть не будет человек сотворен, поскольку он весь состоит из лжи. Справедливость (*цедек*) сказала: «Пусть будет сотворен, поскольку он будет вершить справедливость». Мир (*шалом*) сказал: «Пусть не будет человек сотворен вовсе, поскольку он склонен к раздорам». Что сделал Творец? Взял истину и отправил ее на землю, как написано: «...истина сброшена будет наземь... истина из земли произрастет».

Причина того, что, в отличие от милости (*хесед*) и справедливости (*цедек*), именно истина (*эмет*) и мир (*шалом*) сказали «Пусть не будет человек сотворен вовсе...», ясна. Дело в том, что истина и мир – это абсолютные понятия. Невозможно, чтобы истина была частичной или неполной, поскольку вещь, которая не на все сто процентов истинна, есть абсолютная ложь. Так же и мир (*шалом*). Пока существуют хоть какие-нибудь споры и разногласия, раскрытие качества *шалом* невозможно. Поэтому

именно *эмет* и *шалом* были против сотворения человека. Ибо практически невозможно достигнуть такого уровня совершенства, чтобы даже ангелы признали величие обладателя этих качеств. Но в случае с милосердием (*хесед*) и справедливостью (*цедек*) все наоборот. «Частичное проявление милосердия» все равно является актом доброты. А оказание бескорыстной помощи (*цдака*) в любом количестве, будет называться проявлением справедливости (*цедек*), не смотря не на что. Поэтому, в соответствие с сутью этих качеств, человек достоин быть сотворенным.

Но Всевышний не принял доводы возражающей стороны, и послал истину на землю. Объяснение: Творец придал истине форму, взятую из низшего (материального) мира, сузил рамки проявления истины множеством ограничений. И в результате Он дал нам истину в виде Торы, которая соответствует нашему уровню в этом мире. Но возникает вопрос: ведь помимо *эмет*, также и качество *шалом* было против сотворения человека. А что же в итоге Творец противопоставил его доводам [*об этом ничего не говорится далее в мидраше*]? Ответ в том, что когда *эмет* находится внизу [*открывается в нашем мире*], *шалом* тоже присутствует, поскольку раздор есть также порождение лжи (*шекер*). [*Здесь важно пояснить: в основе служения Творцу лежит фундаментальное понятие – свобода выбора. Творец сделал выбор возможным, создав противоположности, как сказано (Коэлет, 7:14): «...ибо одно в противоположность другому создал Творец...». Таким образом, наличие какого-либо явления свидетельствует об обязательном существовании его противоположности. Противоположность истине (*эмет*) – ложь (*шекер*), а миру (*шалом*) – раздор, разъединение. А поскольку где раздор, там и ложь, то наличие этих двух вещей указывает на присутствие их соответствующих противоположностей – мира (*шалом*) и истины (*эмет*)*]. Пока человек в своих поступках руководствуется желанием установить истину, то даже спор заканчивается взаимной приязнью. Как сказали мудрецы, объясняя стих (Бемидбар, 21:14) «... Ваев в Суфе...» в Талмуде (Кидушин, 30а): «...даже отец и сын, учитель и ученик, изучая Тору, становятся

«врагами» [*из-за разных подходов к решению вопроса*]; и не двигаются с места, пока не станут друзьями [*пока не установят истину и не решат проблему*]. Похожее говорится о мудрецах школы Шама и Илеля, что они спорили о важных вещах [*за нарушение которых полагается строжайшее наказание*], и в определенной ситуации, по мнению одной школы, женщина уже считалась свободной, а по мнению другой школы, продолжала быть замужней. Тем не менее «... мудрецы школы Шама не переставали брать жен из дома мудрецов школы Илеля, а мудрецы школы Илеля – брать жен из дома мудрецов школы Шама. Этот факт пришел тебя научить, что они дружили и относились друг к другу с симпатией. И в них осуществилось написанное «...и правду (*эмет*) и мир (*шалом*) любите...» (Йевамот, 14б). Из всего вышесказанного мы также видим, что качества *эмет* и *шалом* тесно связаны между собой.

В этом и состоит глубокое понимание объяснения мудрецами смысла «...истина из земли произрастет...». Ибо после того как в наш мир спустилась Тора, истина в конце концов откроется. Так как после достижения ступени *ло лишма* [*ступень на которой все же присутствует желание получить награду за исполнение воли Творца*] в соблюдении заповедей, их исполнение, в итоге, поднимется на совершенный уровень – *лишма* – [*ступень на которой полностью отсутствует желание получить награду за исполнение воли Творца*]. А это и есть достижение раскрытия качества *шлемут* – совершенства. Таким образом, снимаются все возражения со стороны ангелов мира. Поэтому они плакали над разрушением Храма, как сказано (Йешаяу, 33:7): «... посланники мира горько плачут...». Объясняет Талмуд (Хагига, 5а), что они плакали о разрушении Храма и изгнании евреев (*галут*) с их земли. Ибо в изгнании евреи попадают под духовное влияние других народов, в результате чего служение Творцу находится на уровне *ло лишма*, а достижение ступени *лишма* очень затруднено. В этом и состоит проявление разрушения и изгнания в духовных аспектах – состояние, которое называется «*шихинта бе-галута*». Но, не смотря на иллюзию отсутствия Б-га, все

препятствия и духовную нечистоту, в сердце каждого еврея все равно остается маленькая частица, стремящаяся к исполнению воли Творца на уровне *лишма*. Во времена всех изгнаний эта частичка души воплощает в себе неизменное качество земли Израиля [*раскрытие змет и, как результат, стремление к уровню лишма*]. Как сказано (Ваикра, 26:44): «...в их пребывание на земле их врагов Я ими не пренебрег и их не отверг...». Она-то [*эта частица*] и может стать отправной точкой избавления.

Накануне прихода мессии

В самом конце изгнания, перед приходом мессии – а без сомнения, это наше время, – мы наблюдаем странное явление. Большая часть тех, на ком держится еврейский народ – люди, изучающие Тору и скрупулезно исполняющие заповеди – находится в земле Израиля. В противоположность этому, дурное начало оказывает самое сильное влияние именно на людей, живущих в земле Израиля, а в других местах его влияние гораздо слабее. Как такое возможно? Дело в том, что духовный уровень человека уменьшился настолько, что достигнуть уровня *лишма* вне земли Израиля стало чрезвычайно тяжело. Мы можем это почувствовать сами. Ведь выполнение условия (Дварим, 4:39) «...и возложи на сердце твое...» – то есть достижение в своем сердце такой ступени *змет*, на котором исполнение воли Творца будет происходить на уровне *лишма*, а это главное в работе над своими качествами – происходит намного легче в земле Израиля, нежели в других местах. Даже там, где этому способствует окружение и внешние факторы. И только по своей милости Творец, не смотря на наш низкий духовный уровень, дает нам возможность достигнуть совершенства [*в служении Ему*].

С другой стороны написано (Коэлет, 7:14): «...ибо одно в противоположность другому создал Творец...». Влияние «дурного начала» в земле Израиля сильнее, чем в каком-либо другом месте. Больше всего оно хочет ослабить в нас стремление к изучению *мусара* [*часть Торы, которая учит человека, как работать над улучшением качеств*

своего характера]. Это может показаться явным чудом. Но для того, кто может видеть истину, взглянуть на вещи объективно и непредвзято, для него особенно сильное влияние хорошего и дурного начала, свойственное только земле Израиля, будет очевидно.

Счастлив тот, кто преодолевает трудности и старается достичь совершенства в служении Творцу на земле Израиля, которая не находится под духовным влиянием других народов и «...непрестанно глаза Господа, Б-га твоего, на ней...» (Дварим, 11:12). И в результате человек удостоится помощи Небес в том, чтобы подняться на такой уровень [*в служении Творцу*], которого он даже не надеялся достичь. Счастлив он в этом мире, и в мире грядущем.

Перевод – рав А. Тригер.

ИСТОЧНИК ЖИЗНЕННЫХ СИЛ

«Просветление глаз радует сердце, добрая весть питает кости» (Мишлей, 15:30).

Талмуд (Гитин, 57) в рассказе о разрушении Второго Храма описывает встречу Раббана Йоханана бен Заккая с римским военачальником Веспасианом, которого Раббан Йоханан приветствовал как царя, к его немалому удивлению. В ходе их разговора пришли и сообщили, что в Риме Веспасиана провозгласили императором. Тот как раз надевал обувь, и хотел надеть вторую сандалию – нога не лезет, хотел снять первую – не снимается. В ответ на его недоумение Раббан Йоханан привел наш стих из Мишлей: добрая весть повлияла на организм слышавшего, и его нога стала больше. После этого великий мудрец посоветовал, как испортить настроение, чтобы вернуть ногу в прежний вид.

Поговорим о влиянии Торы на тело. «Просветление глаз радует сердце» – объясняет это место Раши: радуется сердце словами Торы. Мецудат Цион добавляет, что это выражение распространено в отношении разрешения сомнений, соответственно, ничто другое так не радует сердце.

Рабейну Йона объясняет, что слух приносит человеку пользу намного большую, чем зрение: действие услышанных хороших новостей сильнее, они влияют даже на кости (наименее чувствительную часть тела). Но глаза также способны воспринимать святость Торы, а тем более уши.

Так каково же влияние слов Торы на материю, на тело? Моше Рабейну сорок дней и ночей находился в реальности, где нет места физической еде и питью. За счет чего жило его тело – ведь он был там не только душой? Был ли это сорокадневный пост? Нет, ведь это невозможно, предел такого поста – 6 дней. Кроме того, постижение Торы происходит именно при участии тела, ведь душа (отдельно от тела) и так обитательница высших миров. Тело Моше трудилось эти сорок дней. Несомненно, оно черпало силы из самой святости, не нуждаясь в материальной подпитке.

Рамхаль в своей книге «Даат Твунот» разъясняет, что именно душа человека поставляет телу жизненную силу, ведь без души тело – просто безжизненная материя. Таким образом, изобилие Торы укрепляет душу, а душа, в свою очередь, питает тело.

Иерусалимский Талмуд (трактат Шкалим) рассказывает о рабби Йоне, которого некая придворная римлянка спросила, отчего цвет его лица (а он был немолод) столь хорош. Она предположила, что он, вероятно, занимается ростовщицеством или выращивает свиней (легкий заработок, беззаботная жизнь). Рабби Йона ответил, что обе эти вещи запрещены, а дело в том, что «Мудрость человека просветляет его лицо» (Коэлет, 8:1).

В наше время есть много людей, посвящающих Торе все силы и оставляющих на еду и сон самый минимум. Казалось бы, они должны быть нервными от недосыпа, или, по крайней мере, постоянно утомленными и подавленными. Однако мы наблюдаем обратную картину: таким людям свойственно постоянное присутствие духа, способность радоваться жизни, расположение к людям. Это живой пример тому, как святость Торы питает тело!

Чтобы удостоиться этого, тело должно исправно выполнять свои

задачи в совместном с душой труде. На тело ложится большая нагрузка, ведь изучение Торы – это не добровольное занятие или хобби. Написано «Человек рожден для труда» (Ийов, 5:7), и, как поясняют наши мудрецы (Санедрин, 99б), есть лишь возможность выбрать, над чем трудиться: или ярмо Торы, или другое ярмо (но с ним вряд ли будет идти речь о «просветлении лица»).

Человек не волен выбрать для себя меру трудностей в жизни – они, как и все прочие обстоятельства и ресурсы, предопределены ему в Рош а-Шана и Йом Кипур. Он только выбирает, какого рода трудности ему предстоят, на какие цели он пустит выделенный ему потенциал. Организм напряженно работает вне зависимости от того, каковы его задачи: изучение Торы или нечто другое. Однако тело, несущее ношу святости, озаряется светом души, и получает жизненную силу от света Торы.

Написано «Уповающие на Г-спода обновят (обменяют) силу» (Йешая, 40:31). По поводу этого стиха рав Хаим Камил, благословенна память праведника, часто приводил слова автора книги «Афлаа»: «Поменяют свою ограниченную физическую силу на силу, данную Свыше, источник которой в святости, и поэтому эта сила неограниченна».

Тело – это уже не неизбежный, но обременительный придаток, который вынужден тянуться за душой, а физическая радость от жизни – пощадка, вроде кости, которую нужно бросить злой собаке возле двери. Зоар (Лех Леха) уподобляет душу Аврааму, а тело, которое следует за душой в служении Творцу, – Саре. Высочайший уровень Сары в пророчестве и немислимая преданность Творцу совмещались у нее с постоянной радостью жизни (жизни очень и очень нелегкой).

Проявления света души в теле чрезвычайно зависят от уровня человека. Но путь к этому начинается с приобщения тела к радости, сопровождающей изучение Торы и выполнение заповедей. Также, несомненно, необходимо оградить его от запрещенных удовольствий и устремлений, и в этом отношении неизбежно принуждение, ибо «Нет мудрости, и нет разумения, и нет

совета против Г-спода» (Мишлей, 21:30). В рамках же разрешенного – можно и нужно дать телу попробовать удовольствия, идущие от сотрудничества с душой. Вкусная еда в Шаббат, трапезы и веселье по поводам, заповеданным Торой. И это только начало, ведь основное – удостоиться радости от Торы и добрых дел. «Попробуйте и увидите, что добр Г-сподь» (Теилим, 34:9).

Составил рав Ш. Скаржинский по материалам ежедневных уроков рава И. Полищука

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН (АЛАХА)

ВОЗЛЮБИ БЛИЖНЕГО

Споры и разногласия

1. Тора запрещает поддерживать тех, кто разжигает споры и занимается деятельностью, в результате которой умножаются раздоры и разногласия. По некоторым мнениям эта заповедь выводится из написанного в Торе (Бемидбар, 17:5): «Не будь как Корах и его сообщество». Кроме этого запрета, участие в спорах может привести и ко многим другим нарушениям Торы.

Эта заповедь касается как мужчин, так и женщин, и не ограничена местом или временем.

Родители обязаны воспитывать детей исполнять эту заповедь, и не разрешать им общаться с теми, кто часто ссорится, дерется и т.п. И, тем более, запрещается требовать от детей поддержать родителей в их ссоре с кем-либо. Если же отец (мать) сделал это, дети не обязаны слушаться их в этом вопросе. Наоборот, они должны постараться приложить все усилия, чтобы помирить родителей со второй стороны, и таким образом они выполнят сказанное в Торе: «Ищи мира и преследуй его».

2. Споры никогда не приводят к миру, поэтому в случае, когда люди не могут самостоятельно уладить

свои разногласия, следует остановиться и попытаться найти третье лицо, то есть человека, который сможет рассудить спорящих. Если такого не нашли, нужно обратиться в бейт дин (еврейский суд).

Для того, чтобы избежать споров и конфликтов, нужно вести себя спокойно и уравновешенно, не гневаться и не придирается к другим. Иногда человека просто вовлекают в чужие споры, а иногда его подталкивает собственный йецер а-ра (злое начало). Следовательно, тот, кто хочет уберечь себя от споров и скандалов, должен все время следить за собой и делать все необходимое, чтобы избавиться от плохих качеств.

3. Написано в Торе (Дварим, 14:1): «Ло титгодеду». Мудрецы объясняют, что речь идет о запрете разделяться на группки (агудот). Поэтому, например, по некоторым мнениям, в одном городе не должно быть два бейт-дина, мудрецы которых следуют разным традициям, иначе это приведет к разделению и разногласиям.

Другие считают, что запрет распространяется только на тот случай, когда в городе есть всего один бейт-дин, в обязанности которого входит устанавливать законы и традиции в данном регионе. Если же существует группа людей, которая не следует его указаниям, это будет являться нарушением. Что же касается города, где есть два различных бейт-дина с разными обычаями, то в этом нет никакой проблемы. Закон следует данному мнению.

4. Жена должна следовать традициям и обычаям, которых придерживается муж.

5. Человек, который приезжает в другой город или в другую страну, не должен нарушать законов, принятых в этом регионе. Если он приехал туда на короткое время, он должен придерживаться также и традиций своего города.

Даже если закон не запрещает определенного действия, но в этом месте люди устраивают и не делают этого, создав для себя дополнительную ограду закона, не следует на виду у них поступать по-другому.

Рав Авраам Мордехай Альтер (Гурский ребе, автор книги «Имрей Эмет»)

рассказывал такую притчу. Жил один богатый еврей. У него было две дочери. Дочки вышли замуж и поселились рядом с отцом. Он помогал им всем, чем можно, и очень часто дети трапезничали вместе с ним. Когда зятья приходили на обед, они сидели отдельно, потому что один из них ел молочные продукты, а другой – мясо. Через какое-то время доходы отца резко снизились, и он уже не мог кормить их ни мясом, ни сыром. На обед подавали хлеб и воду. Неожиданно отец заметил, что его зятья продолжают сидеть в разных углах, несмотря на то, что мясного и молочного на столе нет. Он подошел к ним и сказал: «Ладно, раньше вам приходилось сидеть отдельно из-за того, что нельзя есть мясное и молочное за одним столом. Но сейчас-то зачем?!»

Этой притчей ребе из Гур хотел выразить то, что происходит в нашем поколении: «В давние времена многие люди посвящали свою жизнь настоящему служению, и, соответственно, разногласия и споры шли только вокруг тонких духовных вещей. И все эти разногласия касались только самих мудрецов. Сегодня же в религиозном мире борьба идет за простые элементарные вещи, которые в равной степени касаются всех евреев от мала до велика. Если так, никаких споров и разногласий быть не должно».

6. Написано в Торе (Шмот, 23:2): «Не следуй за большинством творить зло». Из этого стиха учат, что нельзя поддерживать злодеев и присоединяться к людям, поддерживающим нарушителей закона. Тоже касается и группы людей, распространяющих сплетни и поддерживающих огонь конфликтов в еврейской общине.

Тот, кто распространяет сплетни и разжигает конфликты, не достоин почестей и уважения, даже если он занимает особое положение в обществе. В данном случае проявление почестей и уважения будет укреплять его позицию, что приведет к еще большему напряжению в общине.

7. Разрешается бороться против нарушителей закона и настраивать людей против них. Но при этом не следует преследовать их, ведь Всевышний всегда помогает тому, кого притесняют и преследуют, даже

если он – *раша* (злодей, злостный нарушитель закона, плохой человек).

8. Запрет лашон а-ра не касается разговоров, направленных против тех, кто разжигает споры и нарушает атмосферу единства в еврейской общине. Но и здесь есть определенные ограничения. Разговоры должны быть направлены на то, чтобы затушить огонь разногласий, а не наоборот.

9. В некоторых случаях, чтобы не поддерживать ссору, желательно даже поступиться своей гордостью и положением в обществе.

10. Человеку не стоит обращать внимания на нападки и оскорбления, если он знает, что все это является своего рода провокацией и попыткой вовлечь его в спор или политическую игру. Путь Торы – это поиск мира и единства, как сказано в Мишлей (3:13): «Ее пути – пути приятные, и все ее стези – мир». Если у человека есть возможность исполнить заповедь, но при этом ему придется ввязаться в спор или какой-то скандал, мудрецы и в этом случае советуют воздержаться от ее выполнения.

13. Покупки на Шаббат. Если у человека есть деньги только на вино или на субботние свечи, следует купить свечи. Ведь если в доме будет темно, люди могут поссориться или навредить друг другу. То же касается случая, когда человек располагает суммой, которой хватит либо на ханукальные свечи, либо на субботние. Он должен купить свечу, которая будет светить в Шаббат. Рамбам объясняет, что эти законы мы можем выучить из того, что разрешено стереть Имя Всевышнего, чтобы восстановить мир между мужем и женой.

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

ЗАКОНЫ СУББОТЫ

Работа веать (зорэ)

Тот, кто веет в Шабат, – т.е. отделяет зерно от мякины и сора, подбирающая его на ветру, – ответственен

по закону Торы. И в связи с этим запрещено плевать на ветру так, чтобы ветер рассеивал слюну [этого остерегаться не принято, и это не похоже на провеивание зерна на ветру (*Мишна Брура*, 319:67)]. И также запрещено бросать на ветер всякое сыпучее вещество, которое ветер развеет по сторонам.

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

ЕВРЕЙСКИЙ ДОМ

ВОСПИТАНИЕ ПОДРОСТКОВ

Часть 2

Краткое содержание предыдущей части

В прошлой статье мы обозначили основные параметры, по которым мы можем отнести ребенка к подростковой группе: по возрасту (11-16 лет) и по поведению (конфликт «я»-ребенка и «я»-взрослого). Эти дети могут вести совершенно серьезную беседу и спустя несколько минут не поделить с младшим братом пакетик сладостей. Агрессивность приходит на смену депрессии, вызывающее поведение сменяется приступами замкнутости – все это многообразие чувств и эмоций заключается в одном человеке – нашем взрослеющем ребенке. Наша задача – помочь ему удачно пройти через трудности взросления и сформироваться как взрослой цельной личности.

Окружение определяет все

Повторимся, что для подростка на первом месте стоит одобрение и признание сверстников. Поэтому если мы хотим, чтобы ребенок развивался в определенном направлении, то ни в коем случае нельзя упускать контроль над выбором компании. При выборе места учебы (ешивы), различных кружков – никогда не будет лишним приложить дополнительные усилия, чтобы выяснить, дети из

каких семей их посещают, что происходит не только в школе, но и в домах у друзей вашего ребенка, насколько можно доверять преподавателям в плане привития детям истинных ценностей и тому подобное.

Предположим, вы определились с местом учебы, получив наилучшие рекомендации, и вашего ребенка туда зачислили – разве можно расслабиться и оставить дальнейшее на откуп преподавателям и друзьям? Это будет огромной ошибкой – борьба только начинается! Важно помнить, что любое общество не может быть однородным: школа делится на параллели, параллели делятся на классы, а в каждом классе есть несколько маленьких групп по 4-5 человек, в зависимости от интересов. И вот такие «кружки по интересам» уже оказывают непосредственное влияние на ребенка и определяют его ценности (на данный момент) и круг интересов. Группы отличников, модников, велосипедистов, группы по стране исхода – перечислять можно до бесконечности. Важнее всего для нас то, какое влияние такая группа будет оказывать на ребенка: хорошее или негативное, будет ли это способствовать его гармоничному развитию или, наоборот, увести в сторону от наших идеалов?

С одной стороны, ничего нового в том, что мы сказали, нет: во все времена существовала такая ситуация, в любом кружке или школе; однако в системе религиозного образования есть одна особенность, которая подчеркивает, насколько важно изначально выбрать правильное место обучения для ребенка. Для нашего общества характерно восприятие человека в целом. Это означает прямому взглядов на плохое и хорошее и отсутствие двойных стандартов. Если находится какой-то ученик, негативно влияющий на остальных – с таким ребенком, как правило, мало кто будет дружить. Учебное заведение стремится повлиять на него – помочь ему исправиться или, в крайне редких случаях, когда негативное влияние на других становится критичным, – отчислить такого ученика. Важно отметить, что процент таких детей в наших школах и ешивах крайне низкий. Что же касается общегосударственной системы образования, то

достаточно изучить статистику, чтобы понять, сколько подростков в ней подвержено различного рода отклонениям в поведении. Эта статистика любого родителя повергнет в шок. Логично предположить, что при таком количестве отклонений неблагополучные подростки просто не могут быть отвергнуты, так как они составляют достаточно большую группу в общем количестве учеников. И даже если их дурное влияние не подвергается сомнению, они чувствуют себя полноправными членами общества, и не видят необходимости в том, чтобы как-то исправить свое поведение. Да и сама система нерелигиозного образования не стремится к этому и не проявляет никакой заинтересованности в исправлении ситуации.

Битва за одежду – битва за индивидуальность

Виленский Гаон приводит интересную трактовку слову «одежда»: по его мнению, везде в святых книгах, где встречается слово «одежда», имеются в виду не изделия из кожи, шелка и шерсти, а духовная одежда – *мидот* – душевные качества человека. Отсюда становится понятно, почему в иудаизме такое большое значение придается скромной аккуратной одежде, отражающей статус и внутреннее наполнение человека.

И наоборот, если мы хотим отнять индивидуальность у человека и привести его к послушанию – необходимо забрать у него одежду и выдать вместо нее нечто однообразное и форменное. Яркий тому пример – это армия, где все солдаты получают форменное обмундирование, и лишь командирский состав обладает знаками отличия, которые предполагают послушание со стороны простых солдат. В тюрьме все заключенные также одеты одинаково, и запрещены любые личные вещи. Это сделано для подавления личности, для того, чтобы добиться полного и беспрекословного подчинения тюремным правилам. Пример из повседневной жизни – больничная пижама. Если важный директор, управляющий сотнями и даже тысячами людей, попадет в больницу и снимет с себя дорогой костюм – то он тут же превратится в послушного пациента, исполняющего указания медсестры-практикантки.

Теперь становится немного понятней, почему большинство подростков так отчаянно отстаивают свое право на индивидуальность – именно с помощью одежды. Если вы (или учительница) не в восторге от выбранного вашей 14-летней дочерью стиля – слова «нескромно», «некрасиво» или «неопрятно», скорее всего, не будут услышаны. Вместо ожидаемого согласия (с безусловно логичными аргументами) в ответ вы услышите: «Вы отнимаете мое право на индивидуальность!»

В одежде ли тут дело? Нет: на самом деле, определенного вида одежда является всего лишь «входным билетом» в компанию. Тут верна пословица «встречают по одежке»: еще до того, как внутренние достоинства человека становятся видны окружающим, его внешний вид может сказать о многом. Или же наоборот – скрыть какие-то черты, по крайней мере, при первом впечатлении. Поэтому если нам действительно важен внешний вид подростка – нужно уметь увидеть прямую связь с компанией, иначе битва окажется проигранной.

Для успокоения родителей скажем, что не только отрицательный пример является притягательным. История знает много случаев, когда как раз компания самых успешных в учебе и поведении детей становилась самой популярной, и вот один из таких примеров.

Как известно, в каждой ешиве юношей распределяют по комнатам, по несколько человек в каждой. И вот в некую ешиву пришел юноша из очень хорошей семьи, обладающий многими достоинствами, в том числе – безусловными лидерскими качествами. Этот юноша пришел к руководству ешивы и попросил выделить ему и его товарищам отдельную квартиру на 15 человек, в которой они желают установить собственные правила, а именно: все жители комнаты берут на себя обязательство приходить на молитву с точностью до минуты, соблюдать учебный график, выучивать определенное количество листов Талмуда еженедельно, не иметь доступа к мобильной связи и компьютеру, быть всегда опрятно одетыми и еще несколько правил в том же духе. Безусловно, все эти

правила способствуют укреплению в учебе и духовному росту. Администрация пошла навстречу эксперименту, и что произошло с этой компанией? Не прошло и месяца, как к «программе цадигов» присоединились еще несколько учеников, а еще через некоторое время больше сотни учащихся ешивы вошли в компанию и сами приняли на себя соблюдение всех этих правил! Этот пример лишь доказывает на практике, что на первом месте для подростка стоит не **чем** заниматься, а **с кем**. Это доказывает силу компании и общественного мнения.

Сохранить достоинство – любой ценой

Одна из типичных ошибок родителей – думать, что с помощью компании они могут повлиять на собственных детей. Наоборот! Самое ужасное, что может испытать подросток (да и, пожалуй, любой человек независимо от возраста) – это когда родители его укоряют в присутствии сверстников или других важных для него людей. Например, взрослая дочь говорит с подругой по телефону, а на заднем фоне ее мама кричит о том, что она лентяйка и совсем не помогает по дому – станет ли такая девочка лучшей помощницей? Напротив, в следующий раз она предпочтет или вообще не появляться дома, или выбрать для разговора с подругой более благоприятное место вдали от родительской критики.

Или, к примеру, молодой человек, находясь на каникулах или на Шаббат дома, учится меньше, чем этого бы хотелось его родителям, или опаздывает на молитву. Если информация об этом дойдет до его наставников в ешиве, и будет точно известно, что источник жалоб – родители, ни о каком доверии речи уже не будет. Не стоит удивляться таким родителям, что сын перестал приезжать в гости, а предпочитает проводить больше времени или в ешиве, или у родителей друзей. Не стоит забывать о том, что это уже не ребенок, а практически сформировавшийся человек, который обладает большой свободой в принятии решений.

Не можете помочь – проявите понимание

Как бы то ни было, время от времени даже самый замкнутый и независимый подросток вынужден обращаться за помощью к собственным родителям, будь то просьба о материальной помощи или о моральной поддержке. И тут важно – проявить максимум понимания и сочувствия, не оттолкнуть от себя ребенка нотациями и безапелляционными отказами. Во-первых, придется приложить максимум усилий для того, чтобы просьбу выполнить, какой бы дикой она вам не казалась. Во-вторых, если помочь ну никак не получается, вместо «нет» скажите: «ты прав, мы тебя полностью поддерживаем, но, к сожалению, не всегда Всевышний дает нам все, о чем мы его просим». Хороший вариант – предложить подростку самому найти способ, как его просьба может осуществиться.

Приведем пример: у всех соседей по общежитию есть определенно-го вида пижамы, скажем, в голубую полоску на пяти пуговицах. А у вашего сына, как назло, пижама другого типа. Смешно обращать на такие мелочи внимание? Однако ваш сын так не думает; напротив, ему кажется, что именно из-за этой пижамы на него как-то странно смотрят и не хотят с ним дружить. Надо заметить, что логика на стороне родителей: пижама прекрасного качества, вы купили ее недавно специально для сына, и, более того, он сам себе ее выбрал, да и стоила она совсем недешево. Новая же пижама будет стоить еще дороже, а в семье как раз совершенно нет лишних денег на такие необязательные обновки.

И вот тут мы приходим к предложенным выше трем возможным вариантам: во-первых, пойти по пути наименьшего сопротивления – найти необходимую сумму и приобрести заветную пижаму «как у всех», при достижении договоренности, что на этом неожиданности в плане одежды закончатся. Во-вторых, поговорить с сыном о финансовом положении в семье; вспомнить случаи, когда вам самим чего-то очень хотелось, но вы не смогли себе этого позволить, и пообещать, что как только появятся средства, и если вопрос пижамы все еще будет оставаться актуальным, непременно ее приобрести.

И наконец, предложить подростку самому подумать и найти решение, какую статью бюджета можно сократить в пользу той самой пижамы.

Безусловно, пример с пижамой важен нам лишь для иллюстрации; в жизни встречается намного больше как исходных ситуаций, так и путей выхода из них. Главное – показать генеральную линию поведения родителей: мы – вместе, мы чувствуем все то же, что и ты, нам важно все то же, что и тебе, давай сотрудничать и вместе искать выход. Таким образом, даже если вы не сможете фактически помочь ребенку, вы его не потеряете. Напротив, он лишней раз убедится в том, как ему повезло с чуткими и понимающими родителями.

Доверие к подростку – ответственность родителей

На каком-то этапе взросления ребенка родителям приходится делать непростой выбор: доверять или не доверять? Повзрослел ли мой ребенок достаточно для того, чтобы мы разрешили ему то, о чем он просит? Это очень непростой вопрос, и невозможно однозначно на него ответить. Однако от того, каким будет ваш ответ ребенку, во многом зависят ваши дальнейшие отношения.

Дочка собирается прийти из школы позже, потому что идет заниматься к подруге – отпустить или нет? Сын идет с друзьями в бассейн – достаточно ли он взрослый, не наделают ли они с друзьями глупостей? А если речь идет не о нескольких часах отсутствия, а о двухдневном походе без учителей и вожатых? В теории вы уже несколько лет не ленитесь при каждом удобном случае подчеркнуть, какой ваш сын (или дочка) взрослый и самостоятельный, а вот как насчет практики? Выбор, как мы уже сказали, за вами, но будет лучше постепенно расширять границы ответственности, при этом ни в коем случае не пуская все на самотек. Если ребенок идет к кому-то в гости – не поленитесь узнать все про эту семью и про то, чем они действительно там занимаются. Ребенок увлекся какой-то секцией – узнайте, кто из детей ваших знакомых туда ходит, и насколько они довольны. Что же касается примера с длительной поездкой – в любой группе присутствует старший

товарищ, более ответственный и проверенный, – попросите его посмотреть за вашим ребенком!

Еще раз повторимся, что кредит доверия, отпущенный вами подростку, много раз окупится его доверием к вам, когда дело будет касаться по-настоящему важных (для вас) вещей.

«Трудности перевода»

Даже у супругов, много лет живущих вместе, встречаются расхождения в понимании фразы. Муж сказал одно, а жена услышала и поняла совсем другое. Что же говорить о подростке, который весь мир воспринимает через призму собственных переживаний! Не стоит удивляться, что каждую фразу вам придется повторять по нескольку раз: радуйтесь, если смысл фразы дойдет до вашего ребенка неискаженным, хотя бы с третьей попытки! В большинстве же случаев (поскольку окружающий мир для подрастающего поколения разделяется исключительно на черное и белое) что бы вы ни говорили, будет воспринято либо как доказательство их правоты, либо как жестокая критика.

Возможно, вы замечали, что в средних и старших классах практически не встречается «обычных» учителей – учитель в глазах подростка, как правило, либо потрясающий, либо совершенно негодный. На практике это может означать, что учитель либо требовательно взыскивает за каждый пропуск и ненаписанный экзамен, либо нашел особый подход к ученику, и беспрерывно подчеркивает его достоинства. В любом случае, не стоит принимать на веру любую информацию, исходящую от подростка, лучше все лично проверить: так ли обстоят дела на самом деле. Ведь общение – вещь двусторонняя, и стоит на какое-то время выучить особенный для этого возраста язык эмоций.

Время от времени вы не в восторге от поведения ребенка, и у вас не хватает терпения не замечать некоторые его действия (или бездействия), и вы решаетесь прямо ему об этом сказать. Остановитесь! Вспомните, что из всей вашей продуманной речи, с множеством логичных доказательств, он услышит лишь «ты плохой», и никакого исправления не будет. Вместо этого, попробуйте поговорить с ним, как с взрослым, на отвлеченную тему, можно с цитатами из Торы и комментариями мудрецов.

Например, если ребенок вечно опаздывает, просыпает, не следит за временем, – поговорите с ним о времени в общем! Что такое время, почему нам важно жить в неких временных рамках, какая роль отведена времени в иудаизме. Такая беседа положительно скажется сразу в нескольких направлениях: во-первых, укрепит вашу связь с ребенком, во-вторых, возможно, он сможет вынести для себя много полезного и сделать правильные выводы.

То же верно и относительно неподходящей, на ваш взгляд, компании. Подумайте, что именно в этой компании вам не нравится? Почему вы не хотите, чтобы ваш ребенок был ее частью? Например, это какая-то особенность поведения, отличающая участников группы. Как пример можно привести *лейцанут* – насмешничество (пренебрежение к истинным ценностям). С одной стороны, такой легкий подход к жизни выглядит очень привлекательно, приятно общаться с человеком, если улыбка не сходит с его лица, и он всегда готов развлечь товарищей хорошей шуткой. Однако когда вся жизнь превращается в шутку, и не остается ничего, что бы имело вес и ценность – вот тут уже мы имеем дело с проблемой. Наши мудрецы отмечали особую опасность насмешничества. Виленский Гаон, например, считал *лейцанут* качеством, абсолютно несовместным с Торой. Насмешничество приносит *туму* (нечистоту) в этот мир, так как делает из святых вещей будничные, из серьезных – несерьезные, и не оставляет у человека никакого страха перед Небесами. И понятно, что меньше всего вы хотите, чтобы ваш ребенок «сидел в компании насмешников», как предостерегает царь Давид (Теилим, 1:1).

Один из вариантов исправления такой ситуации – попросить совета, спросить, какая компания, по мнению ребенка, является наиболее опасной, например, для сына вашей подруги – и среди стандартного набора (хулиганы, наглецы и т. д.) перечислить и насмешников. Рассмотрите с подростком подробно опасность каждой из групп (в наших силах заранее запастись достаточным количеством аргументов и цитат), чтобы показать опасность именно интересующей нас группы, И тогда, с Б-жьей помощью, нам удастся подобрать правильные

слова, чтобы донести до ребенка мысль о том, что с такой компанией лучше не иметь дела.

Последнее, но не менее эффективное средство

Что же делать, если кружки-компании уже сложились, и ребенок прибился не к лучшей из них, а в желаемую вами компанию его так просто не принимают? Один из проверенных способов (как бы ни парадоксально, на первый взгляд, это звучало) – подкуп участников группы. Самые популярные подростки из «хороших» групп, как правило, еще и одни из самых умных – в разговоре с ними вы можете рассчитывать на понимание и здравый ум. Объясните им, какую важную заповедь они могут выполнить, если помогут вашему ребенку стать лучше, какими ценными союзниками для вас они являются, и не постесняйтесь предложить им материальное вознаграждение – естественно, на условии полной конфиденциальности. Практика показывает, что если несколько самых популярных детей «вдруг» становятся друзьями не самого популярного подростка (хотя бы на несколько недель или месяцев) – далее он сам уже будет тянуться за ними и стараться оправдать свой новый образ.

Как мы говорили в начале статьи, одной из отличительных особенностей нашего общества является прямота взглядов на хорошее и плохое и отсутствие двойных стандартов. Хорошие дети для нас – действительно самые лучшие, обладающие положительными качествами характера, творящие добро и стремящиеся помочь окружающим. Именно такими мы хотим видеть наших детей, да и наши дети подсознательно стремятся именно в хорошую компанию. Если по каким-то причинам у них сразу не получается – не спешите ругать и обвинять. Подумайте, что можно сделать, как можно помочь ребенку исправиться. И не забывайте о силе молитвы – ведь Всевышний участвует не только в создании ребенка, Он – наш партнер в его воспитании! Дай нам всем Б-г иметь много еврейского *нахаса*!

Подготовила А. Швальб по материалам уроков рава Б. Фрухтера.

**ПОЗДРАВЛЯЕМ РАВА ИГАЛЯ ПОЛИЩУКА И ЕГО СУПРУГУ
СО СВАДЬБОЙ ДОЧЕРИ!**

Самые горячие, искренние и сердечные пожелания в счастливый день свадьбы дочери от учеников, учеников их учеников и от всех, многих и многих людей, обязанных самым лучшим и важным в своей судьбе нашему дорогому учителю и наставнику, раву Игалю Полищуку, вот уже столько лет не жалеющему времени, сил и всего, чем одарил его Всевышний, на помощь во всем, материальном и духовном, каждому избравшему, как он сам, нелегкий путь истинного служения Творцу – восстановления и приумножения славы Торы нашей общины выходцев из бывшего СССР!

Да пошлет Всевышний ему и его супруге и верной помощнице, рабанит Лоре, всех благ, здоровья, счастья и изобилия, и большой помощи с Небес в том благородном деле, которому они посвятили себя! Пусть молодая семья удостоится всех благ из сокровищницы Всевышнего на небесах, и станет «ветвью, достойной корня своего!» И постоянно приносит счастье и радость родителям с обеих сторон, и станет еще одним звеном, вместе с потомством своим, в вечной цепи передачи Торы из поколения в поколение!

Поздравляем

Дедушку и бабушку – рава Цви Патласа и его супругу,
а также родителей – рава Менаше Йеуду Вайнмана и его супругу
с бар мицвой их внука и сына Шломо!

Да удостоит их Всевышний увидеть его настоящим мудрецом Торы!

Благодарим

Рава Ариеля Тригера и господина Зимовца Максима Владимировича за финансовую поддержку в распространении электронной версии нашего журнала!

Да благословит Всевышний их и их семьи всеми возможными благословениями в заслугу распространения Торы!

Ешива “Маяней а-Тора” приглашает юношей от 18 до 28 лет

Занятия проводятся в ешиват “а-Ран” под руководством рава Гройсмана при содействии рава Полищука

СТИПЕНДИЯ • ТРЕХРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ • ОБЩЕЖИТИЕ

- ♦ ВАВИЛОНСКИЙ ТАЛМУД С КОММЕНТАРИЯМИ
- ♦ АЛАХА (ПРАКТИЧЕСКИЙ ЗАКОН)
- ♦ ПЯТИКНИЖИЕ С КОММЕНТАРИЯМИ
- ♦ МУСАР (ЭТИКА)
- ♦ ЕВРЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ И МИРОВОЗЗРЕНИЕ

пишите: sdekjr@gmail.com звоните: +972-527639390 рав Шимон Кацман

Благодарим Аарона Шапира

ведущего русскоязычного агента по недвижимости в Иерусалиме за помощь в выпуске этого номера. Пусть Всевышний благословит его и его семью всеми возможными благословениями!

ААРОН ШАПИРА
НЕДВИЖИМОСТЬ В ИЕРУСАЛИМЕ

info@shapira-dom.com
+97254 625 94 58

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**

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 Цихак

ПЕЧЕНОЧНЫЙ ПАШТЕТ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

500 г куриной печени; 5 крупных яиц; 3 большие луковицы; 3 столовые ложки майонеза; 0,5 - 1 стакан белого или розового сладкого десертного вина, немного масла для жарки, перец по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Лук очистить от шелухи, нарезать полукольцами. Сковороду нагреть на сильном огне, налить масло, поместить в сковороду нарезанный лук. Перемешать, уменьшить огонь до среднего. Обжаривать лук, периодически перемешивая, до золотистого цвета. Когда лук приобретет этот цвет, добавить к нему печень. Постарайтесь, чтобы печень к моменту приготовления не была замороженной – в отличие от мяса, замороженная печень сильно теряет во вкусе при готовке. Перемешать печень и лук, оставить обжариваться на несколько минут. Поскольку кашерная печень уже готова к употреблению после кашерования, нам важно, по сути, лишь разогреть ее вместе с луком. Когда печень и лук немного обжарятся вместе, влить в сковородку вино, накрыть крышкой, убавить огонь до минимума, и оставить тушиться примерно 10 минут. Снять с огня. Яйца сварить, остудить, почистить. В миске или чаше кухонного комбайна смешать яйца, обжаренную печень с луком и майонез. Поперчить по вкусу, можно не солить. Смешать все ингредиенты блендером до однородной массы (то есть – до паштета). Готовый паштет хранится в холодильнике неделю, его также можно заморозить.

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)