

№ 18

סיון תשע"ג

май 2013

קרן
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 «Беалотха»

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.

Большое дело делают гаон рав Игаль Полищук, да продлит Б-г его дни, и все помогающие ему, выпуская еженедельник "Беерот Ицхак". В нём читатель находит ясные слова Торы, изложенные красиво, с позиции чистой Торы, для приближения большой общины выходцев из бывшего СССР ко Всевышнему и для приобщения их к мировоззрению Торы. Издание распространяется всё шире и шире, и это огромная заслуга - приближать сынов Всевышнего, силой оторванных от Него, к Торе и её мировоззрению...

Беницион Зильбер

в номере:

Недельная глава

- 2 стр. **Величие Аарона**
Из комментария Рамбана на Тору
- 2 стр. **Заповедь второго Песаха**
Сефер а-Хинух
- 3 стр. **Заповеди не изменяются со временем**
Магид из Дубно о заслуге Аарона
- 3 стр. **Исполняй волю Всевышнего, как свою собственную**
Рав Ехезкель Левинштейн об испытании сынов Израиля
- 4 стр. **Видеть «руку» Творца в происходящем**
Рав Йоэль Шварц о необходимости задуматься над происходящими событиями
- 5 стр. **Ложное служение**
Саба из Слободки о пище материальной и духовной

Актуальная дата

- 5 стр. **Ежедневно помнить о Б-жественном откровении на горе Синай**
Рав Хаим Фридлендер, из книги «Сифтей Хаим»

Наши великие мудрецы

- 8 стр. **Рав Хаим из Воложина**

Еврейское мировоззрение

- 9 стр. **Нефеш а-Хаим. Глава 1**
Рав Хаим из Воложина
- 10 стр. **Введение в устои веры. 13 устоев сущности человека. Продолжение**
Рав Моше Шапира
- 12 стр. **Месилат Йешарим. Прямота в постижении Торы**
По материалам уроков рава Игалья Полищука

Еврейский закон (алаха)

- 15 стр. **Возлюби ближнего. Прощение**
- 15 стр. **Законы Субботы. Работа молотить (даш) с комментарием рава Александра Каца**

Еврейский дом

- 17 стр. **Воспитание подростков**
По материалам уроков рава Баруха Фрухтера

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

ВЕЛИЧИЕ ААРОНА

Из комментария Рамбана на
Тору

Почему раздел о меноре расположен вслед за разделом о (дарах) вождей колен? Когда Аарон увидел пожертвования вождей для освящения жертвенника, его сердце смутилось, поскольку он в этом не участвовал – ни он, ни его колено. Сказал ему Святой, благословен Он: «Клянись твоей жизнью! Твоя доля больше их доли, ведь ты зажигаешь светильники утром и вечером». Так объясняет Раши (См. Раши на Бемидбар, 8:2. В общепринятой редакции комментариев Раши слова «утром и вечером» отсутствуют), основываясь на мидраше наших наставников (См. Мидраш Танхума, Беаалотха 5).

И мне не ясно, почему Всевышний утешил его именно зажиганием светильника, а не воскурением благовоний утром и вечером, ведь в этом его особая слава, как сказано: «(Аарон и его потомки) возлагают воскурение перед Тобой и всеожжение на Твой жертвенник» (Дварим 33:10)?! И (почему Б-г не утешил Аарона) всеми жертвоприношениями и хлебными дарами или же служением Йом кипура, которое может совершать только он, «освященный Б-гом», – он стоит в Его Святылице, служит Ему и благословляет Его Именем?! Да и все колено Аарона – служители нашего Б-га!

И еще (один вопрос): в чем причина такого «смутиения сердца»? Ведь пожертвования Аарона превосходят все то, что пожертвовали вожди: за семь дней обучения он принес множество жертв! А если ты скажешь, что это были обязательные жертвы, которые заповедано было принести, и «его сердце смутилось» из-за того, что он не принес добровольные жертвования для освящения жертвенника, как остальные, то ведь и зажигание светильника, которым Всевышний его утешил, – это обязанность, заповеданная ему Б-гом!

Однако подлинный смысл этого предания, (приведенного в комментарии Раши), заключается в том, что в нем содержится намек на

освящение (*ханука*) новой меноры во Втором Храме, которое совершили потомки Аарона – первосвященник из рода Хасмонеев и его сыновья. И упоминание об этом я нашел в сокровенном свитке рабейну Нисима, который приводит это предание в таких словах: «Когда двенадцать вождей принесли свои пожертвования, а колено Леви не принесло, Святой, благословен Он, сказал Моше: **«Говори с Аароном и скажи ему:** будет другое освящение (*ханука*), при котором станут зажигать светильники, – и в те дни Я совершу с помощью твоих потомков чудеса и избавлю народ Израиля. И то освящение будет называться именем твоих потомков: *ханука* Хасмонеев – поэтому этот раздел следует за главой об освящении жертвенника (*ханукат а-мизбеах*)».

И еще я видел в (сборнике мидрашей) «Иламдейну» (См. Мидраш Танхума, Беаалотха 5), а также в (сборнике) «Мидраш раба» (См. Бемидбар раба, 15:6), следующее предание: «Святой, благословен Он, повелел, чтобы Моше передал Аарону: Тебе уготован еще более великий удел – ведь жертвоприношения совершаются только во времена, когда существует Храм, а светильники **меноры будут светить** всегда, и все благословения, которыми Я повелел тебе благословлять Моих сыновей, никогда не будут отменены».

Но ведь известно, что в период, когда Храм разрушен, отменяются не только жертвоприношения, но и зажигание меноры! А значит, слова этого мидраша указывают на свечи Хануки, которые продолжают зажигать и после разрушения Храма, в изгнании. И также благословение коэнов (См. выше – Бемидбар, 6:24-26), приведенное в Торе перед разделом о пожертвовании вождей, совершается всегда. Таким образом, в этом мидраше говорится о двух разделах, окаймляющих повествование о пожертвованиях вождей (т.е. о благословении коэнов и о зажигании меноры), – и это сопряжение разделов толкуется во славу Аарона, который не принес пожертвование вместе с остальными вождями.

Перевод – рав Александр Кац, издательство «Пардес».

ЗАПОВЕДЬ ВТОРОГО
ПЕСАХА

Сефер а-Хинух

Тот, кто не смог принести пасхальную жертву четырнадцатого нисана, будучи нечистым или находясь в дороге, обязан принести ее четырнадцатого ияра, как сказано, «во второй месяц, в четырнадцатый день... совершат его» (Бемидбар, 9:11). И, по наставлению мудрецов наших, благословенной памяти, не только тот, кто был нечист или вдалеке от Иерусалима, но также всякий, кто по ошибке или в силу вынужденных обстоятельств (или даже умысленно) не принес пасхальную жертву в нисане, должен сделать это в ияре.

Заповедь пасхальной жертвы – верный и несомненный знак создания мира для всех, живущих под солнцем. Ибо, во время исхода из Египта, Всевышний, благословен Он, творил ради нас великие и удивительные чудеса, изменяя по воле Своей природу мира на глазах народов. И увидели все народы земли Волю и могущество Его в нижнем мире. И благодаря этому уверовали все видевшие это, и уверуют все последующие поколения людей, что Б-г, благословен Он, создал мир из ничего в час, когда пожелал. И хотя творение из ничего исключено законами природы, разве не исключено также и рассечение вод моря, чтобы через него по суше мог пройти целый народ? Не менее невероятно питание огромного народа сорок лет в пустыне хлебом с небес, а также и прочие чудеса и знамения, сделанные нам вопреки законам природы.

Вера в создание мира – одна из основ нашей Торы. Ибо верящие в превечность мира отрицают Тору и не удостоятся удела в грядущем мире с Израилем. Известно то, что сказано об этом, и нет необходимости повторять известное.

И поэтому было угодно Всевышнему, благословен Он, удостоить заповеди пасхальной жертвы всякого сына Израиля. Чтобы не были препятствием никому ни скверна, ни дальняя дорога, ни другие причины. Но тот, кто, к несчастью, не удостоился исполнить эту заповедь со всеми, может исполнить ее во втором месяце. И, поскольку пасхальная жертва – одна из великих основ веры, обязаны принести ее также *гер*, принявший еврейство между первым и вторым Песахом, и мальчик, ставший взрослым в это время. Они также исполняют заповедь о Втором Песахе.

Перевод – рав М. Гафт.

ЗАПОВЕДИ НЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ СО ВРЕМЕНЕМ

«...и сделал так Аарон...»
(Бемидбар, 8:3).

«...достоинство Аарона в том, что он не изменил ничего (из того, что было заповедано)» (Сифри).

Спрашивает рав Яков Кранц (магид из Дубно): «Разве можно поставить в заслугу Аарону то, что он не отклонялся от повелений Всевышнего, ведь даже самый простой человек знает, что заповеди следует исполнять так, как они даны?»

Представим себе трех человек, которые тяжело заболели и обратились к врачу. Врач прописал им лекарства и велел вести себя определенным образом.

Один из них неуклонно следовал указаниям врача и вскоре поправился. Другой же, знакомый с медициной, внимательно прочитал рецепты, вдумываясь в свойства лекарств, но принимал только те, в которых видел необходимость для себя. Конец его был печален.

Третий больной, подобно товарищу, также понимал в медицине. И, подобно ему, также попытался разобраться в рецептах. Но это не помешало ему исполнять предписания врача, даже те, которые он не понимал. Этот больной выздоровел, потому что понимал, что врач знает больше него.

Подобно этому, есть три типа людей и в том, что касается отношения к повелениям Торы. Большинство людей выполняют заповеди, не разбираясь в их причинах. Но некоторые пытаются постичь смысл заповедей. Они в большой опасности, так как многие из них, встречая повеление Торы, которое недоступно их пониманию или не соответствует их взглядам, отказываются исполнить его. Немного тех, чей страх перед Небом больше мудрости: они верят в непостижимость Б-жественной мудрости и неуклонно исполняют все заповеди. И, вместе с тем, они стараются понять смысл заповедей, не ставя, однако, их исполнение в зависимость от понимания. Как сказал царь Давид, мир ему, «Путь веры избрал я, законы Твои – предомной» (Теилим, 109). Даже в отношении законов, понятных для человеческого разума нужно следовать путями веры.

Слова о великом достоинстве Аарона должны служить предостережением для нас. Многие, пытаясь разобраться по своему разумению в смысле заповедей, приходят к ложным выводам. По мнению таких людей, следует «поправить» заповеди Торы и установления мудрецов, привести их в соответствие с духом времени. Им непонятно, как может Тора, данная нам более трех тысяч лет назад, и сегодня оставаться без изменений. Ведь, как известно, у всех народов законы меняются с течением времени.

Однажды к раву Цви-Гиршу Левину, главе равинского суда Берлина, обратился Давид Фридландер (один из глав так называемых «просветителей» – *маскилим*). Он говорил о некоторых заповедях, которые, по его словам, устарели (не дай Б-г!). Разглагольствуя об изменениях в Торе, он, в конце концов, выразился так: «Я уверен, что живи Моше-рабейну сегодня, он, несомненно, написал бы Тору в духе нашего времени».

Рав ответил так: «Я расскажу Вам притчу. Один торговец нанял извозчика, чтобы в назначенный день тот отвез его на ярмарку в Лейпциг. При этом они условились (способом, обязывающим по закону Торы), что если опоздают на ярмарку, извозчик не только потеряет всю свою выручку, но и возместит торговцу его ущерб. И вот, они отправились в путь. Дело было зимой, и вскоре начался сильный снегопад, За считанные часы глубокий снег покрыл всю землю. Дорога стала неразличима и извозчик сбился с пути. С большим трудом удалось им добраться до Лейпцига.

Поскольку доехали они с опозданием, торговец потерпел убыток и, согласно условию, потребовал компенсации. Извозчик же утверждал, что он не виноват и требовал свою плату. В конце концов, они представили свой спор раву. Тот вынес решение в пользу купца. «Раби!» – возмутился извозчик, – «Почему вы обязали меня платить? В чем я виноват?!»

Рав ответил: «Не я обязал вас платить, а наша святая Тора. В своем решении я руководствовался только законом Торы, и не добавил ничего от себя».

Извозчик ненадолго задумался и сказал: «Не скажете ли вы мне, почтенный, когда наша святая Тора дана Израилю? В какое время года и в каком месяце?»

Ответил рав: «Это очевидно и общеизвестно. День дарования Торы приходится на шестое сивана».

«Если так, то я прав!» – торжествуя ответил извозчик, – «Шестого сивана нет ни дождя, ни снега, ни ветров и морозов. Дороги в порядке! Летом я бы ехал быстро и уверенно и не опоздал бы ни на час. На основании Торы, данной летом, нельзя выносить решения зимой. Мне совершенно ясно, что если бы Моше-рабейну писал Тору зимой, он написал бы по-другому. И тогда вышло бы, что меня следует оправдать. В соответствии с духом времени закон был бы в мою пользу».

«Этому извозчику подобны и вы, Фридландер...» – спокойно закончил рав Левин. Лицо «реформатора» побледнело и он в гневе покинул рава.

ИСПОЛНЯЙ ВОЛЮ ВСЕВЫШНЕГО, КАК СВОЮ СОБСТВЕННУЮ

«И когда было облако над Святилищем много дней, то соблюдали сыны Израиля наказанное Господом, и не выступали в путь» (Бемидбар, 9:19).

Рав Ехезкель Левинштейн говорит, что первым испытанием сынов Израиля в пустыне после дарования Торы было продолжительное пребывание облака над Святилищем.

Рамбан пишет, что евреи подвергались различным испытаниям на своем пути в пустыне. Иногда приходилось останавливаться в не слишком удобном месте, но при этом они не трогались в путь до тех пор, пока облако не поднималось от Святилища, даже если приходилось стоять многие дни.

А иногда наоборот – вскоре после остановки приходилось переходить на новое место. И, хотя старое могло казаться более удобным для стоянки, народ не преступал воли Всевышнего.

Нет другого блага, кроме воли Творца! Даже если какое-то место кажется нам более приятным и удобным, все же истинное благо – воля Всевышнего.

Если бы каждый из нас усвоил это правило, мы избавились бы от многих дурных качеств, таких, например, как вожделение и зависть. Тому, для кого истинное благо – воля Всевышнего, незачем и не в чем завидовать другому. Любовь к ближнему поселилась бы в сердце каждого.

В продолжение главы (Бемидбар, 10:35-36) о стихах «И было, когда двигался Ковчег...», «и когда останавливался...» говорит Раши, что на самом деле, эти стихи не относятся к тому, о чем говорится здесь, и не здесь их место. Тора приводит их, чтобы рассказы о нехорошем поведении евреев не следовали один за другим. И если дальше понятно, что речь идет о неприятностях, упоминание о каких нехороших поступках предшествует этим стихам?

Говорит Рамбан, что слова Раши относятся к сказанному «и отправились в путь от горы Г-спода». Говорит мидраш: «Пустились они в путь с радостью, как ребенок, сбежавший из школы. Сказали они: "как бы не прибавил нам Всевышний еще заповедей"! Об этом сказано "и отправились в путь от горы Г-спода" – все помыслы их были бежать оттуда, ибо это – гора Г-спода, и в этом было первое несчастье». Бежавшим в радости от горы Синай было невдомек, что истинное благо – воля Б-га.

Человеку надлежит знать, что поскольку этот принцип – одна из основ служения Всевышнему, злое начало изо всех сил стремится заставить забыть о нем. Тот, чья жизнь посвящена исполнению собственной воли, – несомненно в плену злого начала. Можно сказать, что все, что требуется от человека в этом мире – «исполняй Его волю, как свою собственную».

Пока сердце человека полно собственных желаний и страстей, он должен знать, что он еще далек от настоящего служения Всевышнему. К нему обращены слова (Теилим, 81): «Не будет у тебя божества чужого, и не поклоняйся божеству чужеземному», как сказали мудрецы наши, благословенной памяти: «Чужое божество, которое у тебя – твое злое начало» (Шаббат, 105).

В сердце того, чья воля – это воля Всевышнего, нет места «чужим богам».

ВИДЕТЬ «РУКУ» ТВОРЦА В ПРОИСХОДЯЩЕМ

«И когда пойдете войной на вашей земле против притеснителя, вас притесняющего, трубите прерывисто в трубы, и упомянуты будете перед Господом, Б-гом вашим, и спасены будете от ваших врагов» (Бемидбар, 10:9).

Существует предписывающая заповедь Торы взывать к Б-гу и трубить в трубы о всяком несчастье, которое постигнет общину, как сказано о «притеснителе, притесняющем вас, трубите прерывисто в трубы». То есть, обо всем, что приносит несчастье, как засуха, мор, саранча и прочее, – взывайте к Б-гу и трубите.

Сказанное относится к путям раскаяния. Ибо если общину постигнет несчастье, и станут взывать к Б-гу и трубить, будут знать, что из-за дурных дел постигло их зло, как сказано «Злодеяния ваши привлекли эти (несчастья) и грехи ваши предотвратили добро» (Ирмия, 5). Само это заставит их оставить пути зла.

«Однако, если они не станут взывать к Всевышнему и трубить, но скажут, что несчастье, постигшее их – случайно и в природе вещей, то поведут себя жестоко по отношению к самим себе и прилепят к злу. И вслед за одним несчастьем придут другие» (Рамбан, Законы постов, 1).

Рав Йозель Шварц в книге «Катастрофа» говорит о необходимости взглянуть в происходящее с нашим народом и пробудиться к раскаянию и возвращению к Всевышнему. И если, как говорит Рамбан, это – обязанность в отношении таких несчастий, как засуха или саранча, то тем более и по отношению к такой страшной Катастрофе, как уничтожение трети еврейского народа.

Это не просто одна из шестисот тринадцати заповедей, но одна из основ веры. Как говорит Рамбан (Комментарий к Мишне), один из принципов веры в том, что Он знает дела людей и не оставляет их, вопреки мнению, утверждающему, что «оставил Г-сподь землю». Как сказано (Ирмия, 32): «Глаза Твои открыты на все пути сынов человеческих, дабы воздать каждому по путям его и по плодам дел его».

Таким образом, пристальный взгляд на все происходящее с нами – в сущности, взгляд, обращенный к Высшему Провидению. И наша обязанность – задуматься о причинах страшных событий Катастрофы, тем более, что многие отступники используют их, чтобы посеять сомнения в вере.

Учат нас наставники наши, что в вере недостаточно обладать лишь абстрактным знанием, не имеющим отношения ни к чувствам, ни к действиям человека. Сама жизнь человека должна быть наполнена верой, как сказано «...и праведник будет жить верой своей» (Хавакук, 2). И также сказано (Дварим, 4): «И будешь знать ныне и обратишь к сердцу своему, что Г-сподь – он Б-г...» недостаточно лишь «будешь знать ныне», необходимо «обратить к сердцу», что «Г-сподь – он Б-г на небесах вверху и на земле внизу – нет более».

Недостаточно знать, что «Г-сподь – он Б-г на небесах вверху». Следует понять, что также «на земле внизу – нет более». И в нашем нижнем мире нет более, лишь Он один управляет всем творением по Своей воле.

Распространенное, к сожалению, заблуждение среди людей верующих – игнорировать события времени, не замечая в них Провидения Творца. Такой подход отстраняет веру, как будто невозможно следовать ей в повседневной жизни. И она – не более чем знание, оторванное от реальной действительности. И это – не недостаток в выполнении одной заповеди, но порок во всей вере в целом.

Как говорит Рамбан (комментарий на недельную главу Бо), «нет у человека удела в Торе Моше, пока он не поверит в то, что все происходящее с нами – чудо, и нет в нем природы вещей». Не просто «все происходящее», а «все, происходящее с нами» – то есть, с каждым из нас лично.

Разумеется, что Высшее Провидение скрыто от поверхностного взгляда. Следует проделать немалую работу, чтобы убедиться в чудесах Провидения, и эта работа под силу далеко не каждому. Но даже, когда невозможно усмотреть, как складываются отдельные детали в огромный Б-жественный план, можно все же увидеть руку Творца в значительных событиях истории.

ЛОЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ

«Помним мы рыбу, которую ели в Египте даром... а ныне высохла душа наша, нет ничего, один лишь ман видят глаза наши» (Бемидбар, 11:5-6).

Непонятны жалобы евреев, вспоминающих рыбу и зелень, которые ели в Египте. Ведь поколение пустыни было поколением, знавшим Творца, видевшим все чудеса в Египте, расступившееся море, поколением, получившим Тору на горе Синай. Как пришло им в голову печалиться по такому надуманному поводу? Даже если бы это было сказано о раве и праведнике из нашего времени, мы бы не поверили. Спрашивает Саба из Слободки (рав Носон Цви Финкель): «Как же доказалось до этого такое великое поколение?» Тем более что ман был пищей, в которой каждый ощущал тот вкус, который хотел. Пищей, впитывавшейся в тело человека, не оставляя отходов. Чем же он не понравился, почему не принимала его душа их, желая простой, земной пищи?

Как известно, все материальное в мире создано Творцом: «Г-сподь мудростью основал землю» (Мишлей, 3). Во всем материальном запечатлена мудрость Творца и, стало быть, у всего материального есть назначение в Б-жественном плане мира. Человек, в своем выборе, может использовать предметы материального мира для служения Всевышнему и таким образом осуществить заложенное в них предназначение. Возможно и обратное – человек способен «отдалить» материальное от Б-жественной мудрости, если будет следовать злу.

Поколение пустыни, жаждавшее служения Б-гу, хотело освятить материальное. Евреи не были удовлетворены лишь духовным маном. Они искали простую, материальную пищу. Они просили плоды земли, мясо, рыбу и зелень, чтобы превратить их в пищу духовную, подобную ману.

Но если так, то в чем состоял их грех? За что прогневался на них Всевышний? Дело в том, что человеку не следует искать служения Всевышнему в стороне от Его повелений. Дурное начало в сердце толкает человека к этому. Только Высшее Провидение определяет, с какой частью материального мира приходит в соприкосновение человек.

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

АКТУАЛЬНАЯ ДАТА

ЕЖЕДНЕВНО ПОМНИТЬ О Б-ЖЕСТВЕННОМ ОТКРОВЕНИИ НА ГОРЕ СИНАЙ

*Рав Хаим Фридлендер, из книги
«Сифтей Хаим»*

Когда мы упоминаем о том, как стояли у горы Синай, то имеем в виду не только дарование Торы, но и все то, возвышенное и грозное, что происходило там. И действительно, Тора дает нам подробное и обстоятельное описание, далеко выходящее за рамки собственно дарования Торы Всевышним народу Израиля, и к тому же открывает нам причину этой обстоятельности, и дополнительные цели всего происходившего, кроме дарования Торы.

«...Вот, Я прихожу к тебе в густом облаке, чтобы услышал народ, как Я буду говорить с тобой, и также в тебя будут верить веки» (Шмот, 19:9). Итак, одна из целей происходившего: «И также в тебя будут верить веки».

Еще об одной цели сообщает нам Тора: «Только берегись и весьма оберегай душу твою, чтобы не забыл ты тех деяний, которые видели глаза твои... О дне, когда ты стоял пред Г-сподом, Б-гом твоим, при Хореве... Чтобы научились они бояться Меня во все дни» (Дварим, 4:9-10). И здесь Тора учит нас, что, кроме собственно получения Торы, есть особая важность в том, чтобы помнить об этом дне и обо всем, что тогда было: «деяний, которые видели глаза твои». Это мы действительно должны объяснить – каким именно путем можно извлечь здесь пользу для нашей постоянной веры во Всевышнего.

Лицом к лицу говорил Всевышний – укрепление веры

«...Вот, Я прихожу к тебе в густом облаке...» Итак, «густое облако» – это форма раскрытия Всевышнего у горы Синай. Однако это раскрытие было в сокрытии, ведь облако и туман скрывают и мешают видеть. С другой стороны, сказано: «И осеняла слава Г-спода гору Синай, и покрывало ее облако... А вид славы Г-спода – как огонь пожирающий на вершине горы» (Шмот, 24:16-17).

Как же, если было сокрытие, создаваемое облаком и туманом, можно сказать, что «вид славы Г-спода – как огонь пожирающий»? Объяснение таково: «облако и туман» – это действительно сокрытие по отношению к открытию – «огонь пожирающий», но у нас нет возможности смотреть на «огонь пожирающий» без скрывающих его «облака и тумана», которые таким образом демонстрируют нам раскрытие славы Всевышнего у горы Синай.

На одну из целей того, что произошло у горы Синай, указывает Тора: «И также тебе [Моше] будут верить веки» (Шмот, 19:9). Объясняет там Рамбан: «Также тебе будут верить веки – во всех поколениях, и если встанет среди вас пророк или сновидец и будет говорить против слов твоих, – его тут же отвергнут, ибо видели собственными глазами и слышали собственными ушами, что ты достиг высочайшей ступени в пророчестве... Ведь оно осуществилось у нас на глазах... Достоверно для нас твое пророчество, ибо выше оно, чем у всех других пророков».

Другими словами, каждый человек из народа Израиля удостоился открытия Всевышнего «лицом к лицу», как свидетельствует об этом Тора: «Лицом к лицу говорил Г-сподь с вами» (Дварим, 5:4). И благодаря тому, что они сами удостоились этого, сделалось для них несомненной истиной, что Моше находился на указанной ступени пророчества – «лицом к лицу говорил Г-сподь» – постоянно, и таким образом они пришли к непоколебимой вере во Всевышнего и в повеления Его, передаваемые через Моше.

Все это – основа сказанного у Рамбама (Илхот Йесодей а-Тора, 8:1): «Израиль не доверился нашему учителю Моше из-за знаков (чудес), которые он совершил... а благодаря чему поверили ему? Благодаря тому, что произошло у горы Синай. Наши глаза видели, а не чужие, и наши уши слышали, а не других. И огонь, и голоса, и пламя; и он (Моше) вошел в туман. И голос говорит ему, а мы слышим: "Моше, Моше! Иди и скажи им так-то и так-то..." И откуда мы знаем, что только акт у горы Синай – доказательство истинности его пророчества, в котором нет изъяна? Из сказанного: "...Вот, Я прихожу к тебе в густом облаке, чтобы услышал народ, как Я буду говорить с тобой, и также в тебя будут верить веки". Из этого следует, что до того события не было у них веры, которая могла бы устоять, а была такая, которая оставляла место для размышлений и сомнений».

Происходившее у горы Синай – очищение души и утрата чувств

Вспоминая о грозных событиях у горы Синай, «которые видели глаза твои», мы, кроме «открытия славы Всевышнего в густом облаке», включаем в их число также открытие ее через голоса и молнии. Духовный подъем Израиля был тогда так велик, что, как сказано: «И весь народ видит голоса» (Шмот, 20:15), и Раши объясняет: видят слышимое. Объясняет раби Хаим из Воложина (Нефеш а-Хаим, ч. 3, гл. 11, в примечаниях автора): «Слышат видимое и видят слышимое. Другими словами, до такой степени оставили их телесные силы и очистилось постижение, что все чувственно осязаемые материальные реалии, воспринимаемые изначально посредством зрительных ощущений, теперь были совершенно недоступны чувству зрения и невозможно было всматриваться в них – так, что если бы, например, захотел кто-нибудь понять чувственные, материальные реалии, то пришлось бы рассказать ему о них, дать ему услышать ухом, что есть такие вещи. А реалии духовные, которые изначально надо было понимать, слушая ухом, – теперь их видели посредством своего зрения и чудесного постижения».

У горы Синай удостоились такой ступени очищения душ, что вещи духовные были видны им посредством зрения. Но это не было зрением глаз из плоти, а таким, какое было у Шмуэля, о котором сказано: *а-роэ* – «провидец» (Шмуэль 1, 9:9), – он ощущал духовное так близко, что это было подобно чувственному восприятию. Так и сыны Израиля, которые очистились у горы Синай до такого состояния, что в душах своих и в глубине существа своего – видели, тогда как низменная материальность совершенно не воспринималась чувством зрения, и для ее восприятия они нуждались в том, чтобы услышать о ней ушами.

В таком исключительном подняттии народ Израиля нуждался для того, чтобы навеки оставаться непоколебимыми в своей вере. И получили повеление передать ее следующим поколениям – веру «в то, что видели глаза твои... И поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих – о дне, когда ты стоял пред Г-сподом, Б-гом твоим, при Хореве» (Дварим, 4:9, 10).

Постижение Израиля у горы Синай – постижение внутреннее, и оно подобно постижению в грядущем мире

Ступень очищения, которой удостоился Израиль у горы Синай, самая большая из всех, которых он удостоился, – вплоть до грядущих времен, как объясняется далее в «Нефеш а-Хаим»: «О грядущих временах сказано: “И увидит всякая плоть, что изрек уста Г-спода” (Йешаяу, 40:5). Это означает, что постижение наше очистится настолько, что мы удостоимся увидеть даже глазами из плоти, как воплощается слово Всевышнего во всем, что есть в мире, подобно тому, каким уже было однажды это постижение – при даровании Торы».

Рамхаль («Даат Твунот», п. 144 - 146) говорит о разных ситуациях в мире соответственно пяти эпохам.

1) Две тысячи лет хаоса (почти сразу после сотворения мира – из-за греха первых людей и падения последующих поколений – *примечание переводчика*), и сюда включается также период пребывания в Египте. В это время не видели никакого раскрытия со стороны Всевышнего, и это было временем полного Его сокрытия.

2) Эпоха Вавилонского изгнания, а также и нашего, нынешнего. Притом, что это – время сокрытия лица Его, мы все же удостоиваемся некоторого раскрытия – посредством Торы и ее заповедей, в которых выражена воля Его. И это то, чего не было в Египте.

3) Эпохи Первого и Второго Храма, в которые Всевышний проявлял Себя через чудеса. Но проявление это было внешним, через Его знаки, и не было внутреннего раскрытия.

4) Эпоха «дней Машиаха», когда раскроется слава Всевышнего путем постижения внутреннего, пророческого: «И увидит всякая плоть разом», и оно является также постижением «лицом к лицу», как у горы Синай.

5) Эпоха «мира, в котором получают награду» – эпоха восхождения после «дней Машиаха».

И вот что пишет Рамхаль о постижении в грядущем: «Тогда не потребуются чудеса и знамения для подтверждения веры. Достаточно будет знания и постижения, как у всех пророков и всех ангелов, познающих Всевышнего. Знание это – ясное и истинное, без тени сомнения.

Таково было постижение Израиля у горы Синай, как сказано: «Лицом к лицу говорил с вами Г-сподь у горы из огня» (Дварим, 5:4)». Постижение Израиля у горы Синай было на той же ступени, на которой оно будет в грядущем, – постижение духовное, через очищение душ, подобно постижению пророков.

Воспоминание о происходившем у горы Синай и передача его в наследие поколениям

Теперь нам понятно, почему Тора повелевает нам помнить день, когда мы стояли у горы Синай – ведь в этот возвышенный день удостоились очищения души на ступени, о которой сказано: «Ибо с глазу на глаз увидите возвращение Г-спода в Цийон» (Йешаяу, 52:8), и также: «И явится слава Г-сподня, и увидит всякая плоть разом, что изрек уста Г-спода» (там же, 40:5). Это ступень, которой удостоятся в грядущем. Получение Торы происходило на высочайшей ступени созерцания славы Всевышнего, совсем как у пророков – постижением внутренним. И цель этого грандиозного события – «И также в тебя будут верить вовеки». И благодаря тому, что мы будем вечно помнить день, когда стояли у горы Синай, будем помнить, что Израиль пришел к вере во Всевышнего не через осознание внешнее, основанное на чудесах, а просто через пророческое видение Всевышнего: «Лицом к лицу говорил Г-сподь», – и, естественным образом, вера наша стала верой, не подлежащей сомнению.

Чтобы усилить эту прочную основу веры также и для последующих поколений, мы должны помнить сами и обучать личному переживанию событий у горы Синай (подобно тому, как мы напоминаем и изучаем с нашими детьми чудеса исхода из Египта). Об этом говорит Рамбан в своем комментарии на стих: «Только берегись и весьма оберегай душу твою, чтобы не забыл ты тех деяний, которые видели глаза твои» (Дварим, 4:9); он пишет: «Предостерегает относительно запретительной заповеди – не забывать ничего из тех событий и не удалять их из сердца своего во веки веков; и дает заповедь повелительную – чтобы рассказывали мы всему нашему потомству, из поколения в поколение, обо всем, что происходило

там, что видели и слышали. И польза от этой заповеди велика чрезвычайно... Когда приходит к нам Тора из уст Всевышнего, в уши наши и глаза, которые видят, без чего-либо между (Ним и нами), – мы отвергнем всякого, кто будет отрицать и сомневаться».

***Вера, обретенная
внутренним постижением,
сильнее,
чем обретенная с помощью
разума***

Именно эта вера, которой мы удостоились у Синая, – прочная, способная устоять против всех рассуждений, поскольку она основана на постижении внутреннем, пророческом – «лицом к лицу говорил Г-сподь». И поэтому недостаточно передать следующим поколениям веру во Всевышнего, основанную на обилии чудес, которыми сопровождался исход из Египта и которые весь народ Израиля видел собственными глазами; надо передать будущим поколениям также и веру, которой мы удостоились путем внутреннего познания. Ибо вера, основанная на созерцании чудес, хотя ее, несомненно, и невозможно оспаривать, все же из-за опоры на чувственное восприятие она имеет слабое место: разум все еще должен делать свой вывод из увиденного – что такое обилие чудес было бы невозможно без Всевышнего, выведившего нас из Египта. И поскольку все здесь зависит от вывода, который делает разум, возможна ситуация, когда человек ошибется в своих заключениях.

Совсем другое дело, когда вера основана не на разумном понимании, а на постижении, находящемся на пророческой ступени, когда человек удостоивается постижения внутреннего, непосредственного (под посредником здесь понимается разум), – вера будет тогда более ясной и сильной.

Пишет Рамхаль («Дерех Ашем», 3), что также и ступень, меньшая, чем пророческая, то есть *руах а-кодеш* (дух святого постижения) дает человеку ясное знание о Всевышнем в большей мере, чем какое-либо постижение посредством разума: «И вот, этим путем постигнет некоторые из вещей, постигаемых природным разумением, но с большей ясностью».

***События у горы Синай –
чтобы укрепились перед
будущими испытаниями***

Вот что пишет Рамбам («Игерет Тейман») о возвышенном явлении, происходившем у горы Синай: «Вам следует, братья мои, растить сыновей ваших на уроках этого великого события и рассказывать перед людьми о его величии, славе и красе, о том, что оно – стержень нашей веры... Что это великое и могучее деяние, проявляющее себя в реальности... подобного которому не было до того и также не будет после него подобного, – чтобы услышал один народ, весь народ, речи Всевышнего, и увидел славу Его своими глазами». И так, события у горы Синай, являющиеся стержнем нашей веры, должны быть центральной основой воспитания – нужно «растить сыновей ваших на уроках этого великого события».

И еще он пишет: «И происходило это для того, чтобы укрепились вера... как сказано: “Ибо для того, чтобы испытать вас, пришел Б-г, и чтобы страх Его был пред лицом вашим, чтобы вы не грешили” (Шмот, 20:17), – то, что открылось вам, имело целью, чтобы вы устояли во всяком испытании, которое встретится вам в последующие дни... Чтобы не дрогнули сердца ваши и вы не согрешили». Вот до чего велики основы веры, приобретенные нами тогда – они хранят нас во всех последующих испытаниях! Таким образом, помимо дарования Торы у горы Синай, Всевышний в ходе этих событий намеревался также настолько укрепить нашу веру, чтобы это могло предохранить нас во всех будущих испытаниях.

***События у горы Синай –
испытание для общины
Израиля***

Рамбан в своем комментарии на приведенный выше стих Торы цитирует слова Рамбама и объясняет, что этот стих говорит не о будущих испытаниях, ибо само по себе происходившее у горы Синай, в тот самый час, было испытанием для народа. Вот что он пишет: «По моему мнению, это было самым настоящим испытанием... ибо устранил из сердец всякое сомнение, и отныне увидит (Всевышний), любите ли вы Его и желаете ли вы Его и Его заповеди... И испытание может быть как благо – господин иногда испытывает своего раба тяжелой работой,

чтобы увидеть, как раб будет терпеть ее из любви (к своему господину), а иногда испытывает, делая рабу добро, чтобы увидеть, воздаст ли он ему добром за добро – трудясь на него еще больше и оказывая ему почет».

Из этих слов мы учим важную основу: этот момент близости к Всевышнему – «Лицом к лицу говорил Г-сподь», которого удостоились сыны Израиля, и его благотворное влияние, – был сам по себе испытанием, не менее трудным, чем в час испытаний тяжкими муками. И в определенном аспекте есть в этом испытании, при всем его всестороннем благотворном влиянии, большая трудность, чем в испытании мучениями. Дело в том, что человек воспринимает благо как нечто само собой разумеющееся, и не склонен пристально всматриваться в источник этого блага и воздавать добром за добро. И потому опасность не устоять в таком испытании особенно велика.

***События у горы Синай – ради
укрепления трепета
перед величием Всевышнего в
поколениях***

Помимо таких целей совершившегося у горы Синай, как усиление веры и ее испытание (о чем шла речь выше), была еще одна цель, о которой свидетельствует Тора: «...И чтобы трепет перед Ним был на лицах ваших, чтобы вы не грешили» (Шмот, 20:17); и еще об этом сказано: «...Чтобы научились они бояться Меня во все дни, которые они живут на земле, и чтобы учили и сынов своих» (Дварим, 4:9, 10). Это означает – чтобы был трепет перед величием Всевышнего во всех поколениях.

Объясняет великий наставник мусара, рав Симха Зисл Зив, известный как Саба из Кельма («Хохма у-Мусар», ч. 1, стр. 398), что слова «все дни» относятся к словам «чтобы учили»; ведь очевидно, что бояться Всевышнего нужно «во все дни», и новое, о чем сообщает здесь Тора, в том, что изучение происходившего у горы Синай должно быть постоянным, обновляемым изо дня в день, чтобы силой этой учебы укреплялся трепет перед величием Всевышнего.

Чудеса исхода из Египта укрепили в народе Израиля основы веры – в обновление мира, в награду и наказание, страх перед наказанием, как сказано: «И увидел Израиль руку (силу) великую, которую явил Г-сподь над Египтом, и убоялся народ Г-спода» (Шмот, 14:31), и Рамбан объясняет,

что раскрылись тогда перед Израилем мера суда (который совершил Всевышний в Египте), чудеса в пустыне, ман, источник (Мирьям) и облака славы. И все это укрепило веру во Всевышнего и упование на Него.

При этом возвышенные события у горы Синай (во всех своих внешних проявлениях и со всем внутренним содержанием) должны были привести человека к более высокой ступени Б-гобоязненности – к трепету перед величием Всевышнего; однако такая ступень требует учебы в течение всех дней жизни и постоянного, изо дня в день, укрепления.

Человек должен представить себе, что он получает Тору у горы Синай

Мы уже говорили о том, что у всего происходившего у горы Синай, помимо получения Торы, которого мы там удостоились, была дополнительная цель: заложить основы веры народа Израиля на все времена – тем, что это будет вера непреложная и неоспоримая, подкрепленная испытанием, приводящая к трепету перед величием Всевышнего.

В эти дни, проходящие под знаком дарования Торы, мы должны стараться укреплять себя во всем этом, ибо именно эти дни отличаются особой силой влияния на последующие поколения. И так же, как человек должен представить себе, как будто он сам вышел из Египта, и для пробуждения этого чувства установлен весь порядок ночи Пасхального седера, точно так же он обязан сделать для себя живым переживанием возвышенные события у горы Синай. И об этом говорится в «Психкта зута» (гл. Ваэтханан): «Человек должен представить себе, как будто он получает Тору с Синая, как сказано: "В этот день ты стал народом" (Дварим, 27:9)». Дарование Торы не было чем-то одноразовым; это – событие, влияющее на поколения, во всех своих внешних проявлениях и со всем внутренним содержанием. И заповедано нам о нем: «Только берегись и весьма оберегай душу твою, чтобы не забыл ты те деяния, которые видели глаза твои... и поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих» (Дварим, 4:9).

Перевод – рав П. Перлов.

НАШИ ВЕЛИКИЕ МУДРЕЦЫ

РАВ ХАИМ ИЗ ВОЛОЖИНА

Еврейский мир во все времена держался на изучении Торы. Даже в самые темные дни нашего изгнания оставались люди, которые продолжали самоабвенно учить Тору и наставлять народ. Среди множества великих мудрецов Торы, которыми был благословен наш народ, были люди, чей вклад в еврейский мир можно назвать поистине революционным.

Величайший мудрец Торы, ближайший ученик Виленского Гаона, основатель Воложинской ешивы, «матери всех ешив», Рав Хаим из Воложина родился 7 сивана, во второй день праздника Шавуот 5509 года. Существует история о том, что великий мудрец Торы того поколения, рав Арье-Лейб Гинзбург (автор книги «Шаагат Арье») дал свое благословение матери рава Хаима незадолго до его рождения. Он благословил праведную женщину сыном – выдающимся мудрецом Торы. Спустя годы великий «Шаагат Арье» станет одним из наставников того, кто родился с его благословения.

Рав Хаим рос в доме, полном Торы. Его отец, рав Ицхак, удостоился быть владельцем обширной библиотеки еврейских книг. Эта библиотека была источником святости и еврейских знаний для всего небольшого и бедного городка. Именно наличием библиотеки (которая включала в себя полный набор трактатов Талмуда – вещь по тем временам очень дорогую), доступной для всех желающих изучать Тору, рав Хаим обязан своей первой «встрече» с автором «Шаагат Арье» – рав Гинзбург приходил учиться в их дом.

Уже в детстве проявились у рава Хаима незаурядные способности и постоянство в учебе. Очень скоро рав Гинзбург, который в то время жил в Воложине, взял молодого талантливого юношу в ученики, и таким образом приложил определенные усилия к реализации собственного благословения.

В возрасте 19 лет в жизни рава Хаима произошло событие, которое не только изменило всю его

жизнь, но также и для народа Израиля день их встречи с великим Гаоном из Вильно без сомнения может считаться днем великой радости и озарения светом Торы. Величайший Учитель и наставник еврейского народа обрел своего ближайшего Ученика! Если нужно найти образец идеальных взаимоотношений в изучении Торы, то пример Виленского Гаона и рава Хаима из Воложина должен быть одним из первых. Рав Хаим полностью перенял манеру учебы и упорный труд Гаона в Торе и служении Всевышнему.

Роль Гаона из Вильно в еврейской истории и еврейском законоучении трудно переоценить. Его уникальное постижение Торы даже для прошлых поколений великих мудрецов было совершенно уникальным. Однако такая высочайшая святость и такое познание во многом объяснялись полной отрешенностью Гаона от материального мира. Лишь одному человеку (из совсем небольшой группы учеников) удалось вынести эту святость наружу из комнаты, где Гаон, отдалившись от окружающего мира, постигал глубочайшую мудрость. И не просто вынести в себе, а подарить ее всему еврейскому народу! Этот человек – рав Хаим из Воложина.

В возрасте 25 лет рав Хаим становится главой Воложинской общины, однако не прерывает своей связи с великим наставником. Несколько раз в году он приезжает в Вильно и учится с Гаоном. Есть история, рассказанная великим сыном рава Хаима – равом Ицхак (или равом Ицэле, как называли его современники). Однажды отец взял его с собой в Вильно. Они стояли у двери в комнату Гаона, и рав Ицхак своими глазами увидел трепет и дрожь, которые охватили его отца перед встречей с великим Гаоном!

После смерти Виленского Гаона рав Хаим из Воложина становится его общепризнанным преемником. Через 6 лет после смерти Гаона, рав Хаим «предает огласке» ту самую святость, которую он черпал у своего великого учителя: он открывает Воложинскую ешиву...

Нашему поколению это будет тяжело понять. Как же так? Маленький, полный нищеты белорусский городок стал столицей мира Торы? А как же «литовский Иерусалим», Вильно, город Гаона? Почему не Варшава? Или Лемберг

ЕВРЕЙСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

«НЕФЕШ А-ХАИМ»

Глава 1

Человек создан по образу и подобию Всевышнего. Это означает, что ему дана возможность своими действиями уподобиться Творцу.

Написано: «И создал Б-г (Элоким) человека по образу Своему, по образу Б-га (Элоким) создал его» (Берейшит, 1:27). И также написано: «Ибо по образу Б-га (Элоким) сделал он человека» (Берейшит, 9:6). Истинное значение понятия «целем» (в этом месте) во всей его глубине – это великая тайна, и для того, чтобы узнать ее, нужно понять большую часть секретов, скрытых в книге Зоар. Мы же объясним слово *целем*, следуя ранним комментаторам, в соответствии с простым смыслом стиха «Сделаем человека по образу и подобию своему» (Берейшит, 1:26).

Очевидно, что в этом случае слова *целем* (образ) и *дмут* (подобие) нельзя понимать буквально. Ведь написано ясно «Кому же уподобите вы Б-га?» (Йешаяу, 40:18).

И, конечно же, было бы огромной ошибкой сказать, что образ человека, живущего в физическом мире, чем-то напоминает образ Всевышнего, который превыше всего, не дай Б-г. Ибо у Творца нет тела, и ничего похожего на тело. Единственное сходство между человеком и Творцом заключается в том, что человеку дана возможность действовать подобно Творцу, в каком-то смысле. – Прим. р. А. Д. Гольдберга.

На самом же деле, имеется в виду лишь сходство в каком-то аспекте или свойстве. Как, например, то, что написано в стихе «Стал я подобен филину пустынному» (Теилим, 102:7). Здесь автор [царь Давид], конечно же, не имел в виду, что у него появились крылья или клюв, как у филина. Он также не хотел сказать, что стал напоминать филина по внешнему виду. Истинный смысл этого стиха заключается в том, что автор по своим поступкам стал похож на филина. Он вынужден был кочевать и скитаться с одного места на другое, как филин – житель пустынных просторов, одинокая птица, которая постоянно перелетает с места на место. Так объяснили ранние комментаторы [Рамбан, Путеводитель потерянных, гл. 1; Рамбан, комментарий на Тору, Берейшит, 1:27] простое понимание этого. И то

(известный нам, как Львов)? Почему все эти богатые города (не обделенные великими мудрецами Торы) не стали пристанищем для «матери всех ешив»? Отрешенность от всего материального, присущая Гаону, была «выучена» и его ближайшим учеником. Для подлинного мира Торы не нужен роскошный дворец. Тора будет жить там, где ее изучают – даже если это нетопленая изба. Свет Торы согреет!

И вот, казалось бы, в неподходящем месте, возникает ешива. По тем временам – событие совершенно неординарное. Рав Хаим строил ешиву в соответствии с принципами и методами изучения Торы самого Гаона. Изучение Торы было непрерывным в самом прямом смысле этого слова – ученики учились по-сменно: одни учатся, другие отдыхают. Впервые в Воложинской ешиве появилось общежитие, построенное на собранные равом Хаимом пожертвования (и это позволило привлечь учеников и за пределами Воложина и окрестностей), более того – внутри самой ешивы существовала столовая (до этого ученики столовались по семьям, которые соглашались их принять). Все было направлено на организацию непрерывной учебы. И все это – было впервые! Именно поэтому «мать всех ешив» – все последующие ешивы (до наших дней), это ее «дети».

Это была подлинная революция! Великий ученик Виленского Гаона показал путь спасения для всего еврейского мира, спасения от разрушительных ветров так называемого «просвещения» и от внутренних неурядиц, от галутной бедности и угнетения. Бастион Торы, подлинная крепость, защищающая наш народ – ешива, открытая для всех жаждущих Торы!

Всю свою жизнь рав Хаим посвящал Торе и добрым делам. Он собирал деньги и ходатайствовал за еврейский народ (однажды даже поехал в Петербург – спасать еврейский народ от «русификации»; настойчивость праведника и помощь Свыше помогли надолго отложить «просветительские» планы царского правительства). Деньги шли бедным и на поддержание ешивы, себя рав Хаим ничем материальным не баловал, а во время болезни сетовал, что должен уделить внимание телу.

Его *хесед* не знал границ. После молитвы он оставался в синагоге и объяснял простым людям различные места в Торе. Это были не ученики ешивы, а простые крестьяне и ремесленники, но и для них нужна была Тора. И он им ее давал – на простом языке, доступном каждому. Подобные «уроки» были для рава Хаима обязательными.

Всю свою жизнь он избегал титулов. Даже будучи признанным главой поколения, руководителем великой ешивы, он избегал слова «рав», подписываясь либо просто именем, либо добавляя одно слово – «меламед» (учитель).

Всю свою жизнь рав Хаим работал над книгами, в которых он систематизировал учение Виленского Гаона. Великое наследие учителя для него было во много раз важнее собственных трудов (многие его рукописи погибли еще при его жизни во время пожара, охватившего Воложин). Свет Торы великого Гаона показал миру его ближайший ученик – рав Хаим из Воложина. На смертном одре он просил своего сына о двух вещах: сохранить ешиву и издать «Нефеш а-Хаим» – фундаментальный труд, в котором рав Хаим в течение многих лет систематизировал учение Виленского Гаона. Именно эта книга и стала тем светом Торы, который проник через стены кабинета Гаона, и осветил весь еврейский мир. Затем, на основе уроков по трактату Авот, которые рав Хаим давал в ешиве, была составлена книга «Руах Хаим».

Как можно описать вклад рава Хаима из Воложина? Человека, который дал нам ешиву в ее нынешнем виде и раскрыв миру сокровенную мудрость великого Гаона. Этих слов просто недостаточно, чтобы оценить великого праведника и мудреца, настоящего ученика своего наставника.

В своем предисловии к книге «Нефеш а-Хаим» рав Ицэле, сын рава Хаима, так описал жизненный принцип отца: «ЧЕЛОВЕК СОЗДАН НЕ ДЛЯ СЕБЯ, А ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОМОГАТЬ ДРУГИМ – ВСЕМИ СИЛАМИ!» Рав Хаим из Воложина помог всему еврейскому народу стать сопричастным к наследию Виленского Гаона, а также подарил нам современную ешиву, в стенах которой непрерывно идет изучение Торы!

Подготовил Арье Кац.

же самое относится к слову *целом* – «образ». Имеется в виду, что человек чем-то напоминает Элоким своими действиями.

Одна из заповедей Торы – это «следовать путям Всевышнего», т.е. вести себя подобно тому, как ведет себя Всевышний. На первый взгляд, обязанность уподобиться Всевышнему относится к проявлению положительных душевных качеств, как сказано «как он милостив, так и ты будь милостив».

Но написано в Иерусалимском Талмуде (Рош а-Шана гл. 1, закон 3): «В мире принято, что царь, если издаст какой-нибудь закон, то сам он может выполнять его, а может и не выполнять. А Всевышний не таков, Он не издает закона, пока сам не начнет исполнять его». Получается, что все 613 заповедей Торы в первую очередь отражают действия, которые совершает Всевышний. И этому может уподобиться человек.

Мудрецы объясняют (в конце трактата *Макот*), что 613 заповедей в точности соответствуют строению человеческого тела. А выполняя 613 заповедей, человек действует подобно Творцу. Получается, что подобие человека Творцу заключается не в том, что у Него есть части тела как у человека, не дай Б-г, а в том, что человек может своими действиями эмулировать действия Творца.

Например, известно, что Творец совершает добро. Когда человек делает добро в этом мире, он в этом уподобляется Творцу. И то же самое относится ко всем 613 заповедям. Существует соответствие между действиями Творца, которые он совершает при управлении миром, и выполнением заповедей в этом мире. – По прим. р. И. Э. Вайнтруба.

Перевод – рав Б. Набутовский.

ВВЕДЕНИЕ В УСТОИ ВЕРЫ

Рав Моше Шапиро

Урок первый (продолжение)

13 УСТОЕВ СУЩНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

В первой части этого урока, опубликованной в предыдущем номере, автор показал, что Рамбам

приводит свои 13 принципов веры как в комментариях на Мишну, так и в своде еврейского закона Мишне Тора. Рамбам утверждает, что тот, кто не принимает все тринадцать принципов, не может полноценно выполнять заповеди Торы, и не является полноправным членом Общины Израиля.

5. Сущность человека, достойного получения Торы – власть сознания над действием.

Попытаемся понять и немного прояснить **необходимость устоев** для исполнения Торы и заповедей. Б-г сотворил образ человека в форме трех уровней, которые влияют друг на друга. Высший уровень разума называется мудрецами *мохин* (буквально: мозг). В нем находится **понимание (и распознавание)**, и там обитает *нешама*.

Вторая система — это **желания**, там обитает *руах* (дословно: дух), любовь и ненависть, все, чего человек желает и старается достичь, или наоборот, ненавидит и бежит от него. То, что человек уважает и ценит относится к этой системе, однако оно также проистекает из более высокого уровня.

Третья часть, самая нижняя, это **силы деяния**, управляемые посредством *нефеш* – части души, соединенной с телом и имеющей отношение к практической реализации органами. И это называется *шитуфа дегуфа* – «соучастие с телом» потому, что она действует в теле.

Все действия, совершаемые человеком, начинаются на высших уровнях разума и желания, называемыми *нешама ве-руах* (разумная душа и дух), затем спускается на уровень *нефеш* и только тогда наступает черед реализации в материальном мире. Тело не может пробудиться к действию посредством влияния только разума, или только желаний с чувствами, а лишь когда волеизъявление доходит до нижней части желания, называемой *нефеш*. Поэтому в Торе написано всегда «Душа (*нефеш*) которая сделает», «Души (*нефашот*) делающие» (Ваикра, 23,30; 18,29) потому, что действие всегда происходит посредством самого нижнего уровня, относящегося к телу.

Мудрецы раскрывают (Зоар Шмот, 153.1), что буквы «ךל» (царь) являются аббревиатурой слов *моах, лев*

и кавед (мозг, сердце, печень), и именно в этой последовательности. Мозг сосредотачивает в себе силы познания, сердце – силы желания. Печень производит кровь в теле, «а кровь и есть животная душа» (как написано в Торе (Дварим, 12:23): «Кровь это душа»), здесь находится единение сил души, управляющих телом. (В законах Шаббата кровопускание запрещено по причине изъятия души (тр. Шаббат, 75), в крови находится жизненная сила тела, которая возникает в результате единения *нефеш* с телом, что делает человека живым существом).

Человек **царит** над собой именно таким образом – мозг первый и главный, за ним следует сердце, а печень со средствами реализации подвластно двум первым. Однако если перевернуть порядок – это уже не царство. Печень становится во главе, и тогда силы животной души и тела управляют желаниями сердца. А сам мозг отстраняется, лишь его нижние составляющие подчиняются реализации желаний печени и сердца.

Это изменение в порядке, которое является противоположностью слова «ךל» (царь), создает слово «כלל» («уничтожь их!»), подразумевается уничтожение и упрямление духовной формы человека. И как написали Тосафот (тр. Авода Зара, 4,2), что Бильям хотел проклясть народ Израиля в момент гнева Творца одним словом – **калем** («כלל»), а Б-г перевернул проклятие в благословение, сказав **мэлэх** («ךל»). Отсюда мы учим, что противоположность царя есть уничтожение. Так же и в форме человека, или он царь и его разум управляет через желания действием, или разум второстепенен и подчиняется силам животной души и желаниям и думает в соответствии с их волей. Таким образом, царь «переворачивается», что и есть разрушение исконной сущности человека.

Мудрецы сказали, что человек уподобляется дереву, как написано «ведь человек дерево поля» (трактат Таанит, 7, основывается на Дварим, 20.19), только он как строение **перевернутого дерева**. Дерево растет из земли, в ней его корень и основа, и из нее он черпает жизненные силы, развивается вверх. Все это ради реализации потенциала, заложенного в корнях, которые скрыты в земле. Однако человек, его истоки и основы в его возвышенной Б-жественной душе, а он развивается по направлению вниз, во имя раскрытия величия свой

души, и проявления ее достоинств в нашем мире.

Устой и корень человека всегда находится в высших духовных уровнях, там источник его жизни, оттуда он черпает жизненную силу и переносит ее на все свои остальные составляющие.

6. 13 устоев разума – основа человека, из которой вытекают исполнение Торы

Ввиду того, что человек был сотворен этими тремя уровнями «**мозг, сердце, печень**», Творец обращается к каждой из этих трех систем. 13 устоев находятся в «**разуме**». Истина и ложь устанавливаются в системе познания. От нее требуется, чтобы сознание соответствовало истине, которую открывает Б-г в мире.

Вслед за устоями, обращаясь к «**разуму**» следуют заповеди, относящиеся к желаниям «**сердца**» и силам действия, происходящим из «**печени**». Желанию сердца определены свои заповеди: любовь, страх, слияние с волей Творца, следование Его путям и т.п. Эти заповеди указывают желанию отстраниться от плохого и следовать хорошему. А *нефеш* (животной душе), пребывающей в печени, предписаны заповеди действий органами тела, управляемыми этой душой. В этих двух частях находятся все заповеди.

Устой, относящиеся к разуму, не изъявляются в виде приказа. Их назначение – приготовить **основу, предшествующую** заповедям, задача которой в распознании истины. А Тора и заповеди нужны именно для того, чтобы правильное знание управляло желанием и действием. Только в случае, если у человека есть сознание, построенное на истине, есть место указаниям всех заповедей желаний сердца и деяния, и существует возможность обязать человека направлять свое сердце и действия в соответствии с этим сознанием.

К тому, у кого сознание не сформировано на истине, невозможно обратиться с требованием реализовать истинное знание, ведь его сознание зиждется на лжи. Понятно, что он оторван от Торы и ее заповедей и от общины Израиля.

Единственный инструмент, с помощью которого человек может познать истину и отделить ее от лжи, это **сознание**, потому что истина и ложь определяются исключительно в области человеческого сознания.

Все устои являются системой знания истины, здесь есть Всевышний, есть Тора, а также заповеди и провидение. Если человек находится в мире осознания истины, построенном на устоях веры, тогда в его мире есть место Торе и заповедям. С тем, кто не находится в системе этих устоев, невозможно говорить о Торе и о заповедях, потому что в порожденном его воображением химерическом мире нет места для истинной Торы.

Это пустой мир, в котором есть лишь небытие, он создан самим человеком и это лишь его мир, и понятно, что нет никакой связи между этой системой и системой Торы и заповедей. Поэтому тот, кто не верит в 13 устоев, не считается частью общины, он за пределами границ народа Израиля и к нему не относится «А твой народ все праведники и навсегда унаследуют землю».

7. «Руах» является сутью человека – в нем происходит выбор

Виленский Гаон пишет во многих местах, что суть человека – это *руах* (дух), т.е. «сердце» и сила желания. *Нешама*, пребывающая в разуме выше его, а *нефеш*, соединенная с телом, ниже его, а сам человек и есть *руах*. Это средняя сила, которая стоит перед выбором, и перед которой всегда лежат два пути.

Задача человека заключается в том, чтобы его дух принял у разумной души осознание и путь жизни, и передал их нижней душе и средствам действия для того, чтобы те претворили их в жизнь. В этом и заключается цельность личности – человек не возжелает ничего, что не утверждено разумом, и его желание будет действовать только в соответствии с направлением сознания. Добро, которое выбирает сила желания – это стремление быть направленным истинным сознанием во имя реализации его решений в жизни.

Однако если сила желания не примет на себя подчинение сознанию, царский престол пустым не останется. Власть перейдет к силам тела, и они будут управлять желаниями и мыслями. И тогда воцарится *нефеш*, соединенная с телом.

Свобода выбора находится в *руах* (дух). Человек по своей природе думает в соответствии с тем, что ему преподносит его разум, и невозможно ему указать думать по-другому. Так же силам действия в

отдельности невозможно приказывать, потому что нет возможности обращаться к телу человека. Как невозможно заповедовать ребенку, неподвластному заповедям по причине отсутствия полноценного сознания, так же и *нефеш* в отдельности не принимает заповеди и обязательства.

Из этого следует вывод, что заповеди всегда обращаются к *руах* т.е. к воле человека потому, что в ней находится свобода выбора и ею человек может возжелать что-либо или наоборот. Когда он стремится к истине то, работой мысли, постигнет ее, задействовав высший разум. Так же, желая добро, он будет его творить. Таким образом, если мы действительно будем стремиться к истинным ценностям, тогда сможем правильно действовать и правильно понимать.

8. Человек строит свой мир посредством 13 основ

Если вдуматься, то мы увидим, что все в мире находится в **общей реальности**, в ней все существует, влияет и является объектом влияния. Сущность любой вещи заключается в ее соотношении с реальностью, при отсутствии связи с которой ничто не имеет существования. И если смотреть на мир с этой точки зрения, то мы поймем, что наша Тора с заповедями существуют в истинной реальности, определенной 13-ю устоями. Поэтому, отсутствие цельности в них считается выходом из реальности, так что Тора и заповеди теряют смысл. Объясним это подробнее.

Все творение – это истинная реальность, все сотворенные считаются истинными в силу того, что они продолжают существовать в соответствии с изначальным творением. Ложь не присутствует не среди животных, не среди растений, их действия в точности соответствуют их сотворенной сущности. Всевышний наделил человека особенным свойством, которое и есть право выбора и возможность создавать себе собственную систему существования, в которой он будет жить, как истинную, так и ложную.

Сознание человека создает ему свой мир и его задача **построить в своем сознании** такую реальность, какая она на самом деле. Однако он может жить в мире лжи и это и будет его реальностью. И тогда он останется навечно в мире, который является ложью от начала и до конца, т.е. в мире полностью нереальном!

В сознании человека существует такая возможность – создать для себя мир, которого никогда не было и не будет, это всего лишь плод его воображения, и в этом мире фантазии он будет жить. Однако этот мир существует, пока работает воображение, но когда оно исчезнет, весь его мир улетучится как сон.

Человек создан «по образу Б-га», что означает по высшему подобию по отношению к творению. Б-г сотворил все миры своим именем, так же Он сотворил и человека с возможностью творить, в чем и заключается основной смысл его создания. [См. начало первых врат книги «Нэфеш ха- Хаим», где автор подробно объясняет, что значит «по образу и подобию Б-га».]

Это проявляется в сознании. В нем человек творит свой мир, и потому что он создан быть творцом, у него есть именно тот мир, который он создал для себя в своем сознании. «Ведь идет человек в дом своего мира» (Коэлет, 12:5), в своем мире он живет и в нем он продолжит свое существование, и кроме этого у него нет ничего. А если человек постигнет в своем сознании истину, тогда он будет жить в этой реальности вечно.

9. Отрицание основ – выход из реальности

Маараль объясняет, что Ад есть само небытие, поэтому он сравнивается с огнем. Огонь – единственная в мире сущность, удерживающая находящих в ней ради их же уничтожения, это место, которое является анти-реальностью. Сущность «места» – обеспечивать существование находящемуся в нем. А огонь – это место, уничтожающее все, что в него попадает. Такое описание дали мудрецы *Гехиному* (Аду).

Гехином (Ад) — это место такого человека, который создал себе воображаемый ложный мир в этой жизни, в течении которой воображение может выдавать себя за реальность. В момент, когда воображение перестает действовать и смыкает глаза, человеку необходимо место для существования. Ведь человек должен находиться в каком-то месте! А если у него есть лишь созданная им реальность, и она лжива, то есть, это – анти-реальность – это и есть *Гехином*.

Любая боль это результат недостатка в условиях существования, по сравнению с той реальностью, в

которой человек должен существовать в идеале. Нет возможности существования реальности без места, «место» это базовое и необходимое условие для существования реальности. Если поместить человека в место, абсолютно противоречащее реальности – это и есть идеальное определение боли. Это реальность, у которой не хватает самого необходимого условия для собственного существования – места. Такое состояние и есть сама боль.

Так можно понять слова мудрецов – отрицающий одну из 13 основ веры «не имеет удела в будущем мире». Будущая жизнь дается лишь тому, кто живет в мире истины, который зиждется на 13 основах. Тот, кто создал в своем сознании ложный мир, пребывает вне настоящей реальности, у него нет места для жизни, что означает «не иметь удела в будущем мире».

10. Жизнь Торы дана только тому, кто верит в основы

Мы привели слова Рамбама, который постановил четвертый устой в законах возвращения написав «Утверждающий, что есть Творец единый, но он обладает телом и формой [и тот, кто в это верит, называется *мин*]» (законы Возвращения 3,4). Райвед спорит на месте:

«И почему назвал такого *мин*, ведь были более великие и лучшие чем мы следовавшие этой идее в соответствии с виденным в писании. И еще больше их натолкнуло на заблуждение то, что они видели в агадот, запутывающих знание».

Т.е. нельзя обвинять того, кого ошибочное прочтение писания привело к отрицанию основ. Объясняет рав Эльханан Васерман от имени рава Хаима Соловейчика позицию Рамбама, что основы – это единственный образ, в котором сознание человека может существовать. Поэтому неважно, почему не верит человек – сознательно или ошибочно. Сам факт, что его сознание воспринимает реальность ложно, исключает его из общины Израиля. Правило заключается в следующем – апикорес по ошибке все равно является апикоресом (приводится в конце сборника примечаний на тр. Евамот [эти слова рава Вассермана были напечатаны в издании «Беерот Цицахк» № 5]).

Итак, мы выучили, что основы создают в человеке способность принять заповеди. К живущему в ложном мире невозможно обратиться со словами Б-га, у Творца нет связи с таким человеком. В мнимый мир, который человек сам создал себе, не может проникнуть слово Б-га. Творец он и есть сама истина, и Его слова – это существование и реальность, «Ведь Ты Б-г истина и Твое слово истина и будет существовать вечно» (из молитвы Рош ха-Шана). А лживой системой понимания истина отторгается.

После греха сказал Б-г Адаму «Где же ты?» (Берешит, 3:9), то есть Я тебя не нахожу потому, что в том месте, где Я нахожусь тебя нет. Адам в своем грехе поместил себя вне истинной реальности.

13 устоев это сама истина и сама реальность, и поэтому на них все зиждется. Посредством устоев есть смысл в жизни человека, и прежде всего они помещают человека в настоящую реальность. Вне системы, построенной на истине, нет жизни, там есть лишь воображаемое существование и небытие.

Перевод – рав Ш. Каплан.

МЕСИЛАТ ЙЕШАРИМ

Прямота в постижении Торы

В основу книги «Месилат Йешарим» легла барайта рабби Пинхаса бен Яира, которая начинается со слов: «Тора приводит к острожности...» Но есть один жизненный принцип, который предшествует этой книге. А именно – прямота в словах Торы.

Великий мудрец Торы предыдущего поколения рав Хаим Камил (человек, который на каждую изучаемую тему в Талмуде прочитывал десяток-другой книг) как-то задал, казалось бы, простой вопрос: «Что мы хотим от изучения той или иной темы в Талмуде? К чему мы стремимся прийти?». И тут же дал необычный ответ: «К тому, что называется *свара яшара* – к прямому пониманию написанного». И несмотря на то, что в каждой изучаемой теме может быть много важных моментов, прямое понимание – это основа всего.

И это есть основа всего исправления человека в этом мире. Когда человек понимает вещи не прямо, с ним ничего нельзя сделать, все что ты ему скажешь, он изменит на свой лад. Но если человек привлекает мыслить прямо в Торе, то он начинает мыслить прямо и во всех других сферах повседневной жизни. При этом важно желание постичь вещи истинно. То есть так, чтобы человека, который изучает Тору, интересовало, какое самое правильное понимание изучаемой темы. Для этого нужно «взвесить» ее со всех сторон.

У Торы есть несколько лиц, и проявляются они в понимании различных комментаторов. Таких, как Раши, Тосфот, Рашба, Ритва и многих других. И, несмотря на то, что они отличаются друг от друга, у всех у них есть один общий момент: когда человек на самом деле ищет истину – через него открывается та сторона понимания Торы, которую он должен открыть. Но если он не ищет истину, то и понимание Торы через него не открывается. Более того, если человек, изучающий Тору, не ищет истину, а ищет, чем бы себя прославить в Торе, – своего удела никогда не достигнет. Ведь только когда человек стремится к абсолютной истине, к прямому пониманию написанного, тогда у него есть шанс, что через него откроется его удел в Торе.

На это намекает один очень известный стих в начале книги Теилим. Сказано так: «Его желания к Торе Всевышнего, и своей Торой он будет заниматься день и ночь». На первый взгляд, не очень понятно, почему стих в начале говорит, что Тора принадлежит Всевышнему, а в конце говорит – человеку. Объяснить это можно следующим образом. Когда человек действительно хочет постичь Тору Всевышнего, тогда он удостоивается своего настоящего удела. И тогда получается, что все величайшие комментаторы (Раши, Тосфот, Рашба, Ритва) изначально ищут не «как бы мне объяснить то, что я сам хочу сказать. Не могу же я уйти из этого мира, не написав хотя бы пары томов своих открытий в Торе». Ни в коем случае! Каждый из них стремился и тяжело трудился всю жизнь, чтобы истинно понять Б-жественную Тору. То, чего они достигли, и есть их истинный удел, их Тора!

Когда мы говорим о книге «Месилат Йешарим», то в первую очередь нам стоит задуматься, для

кого эта книга была написана: для всех или только для мудрецов? Хотя даже если человек не будет думать об этом, а просто ее читать, – даже тогда для него будет большая польза.

На первый взгляд, ответ на этот вопрос лежит совсем на поверхности. Если мы заглянем в первичный вариант этой книги, который называется «Сефер Видуах», то увидим, что она написана как дискуссия между *хахамом* – мудрецом Торы, и *хасидом* – благочестивым. И книга «Месилат Йешарим», это как раз те слова, которые *хасид* говорит *хахаму*. Из этого можно понять, что слова этой книги обращены к тому, кто называется на языке Рамхала *хахам* – мудрец Торы.

На самом же деле книга «Месилат Йешарим» обращена ко всем, потому что у нее есть достоинство, которое есть у самой Торы. Ведь, как известно, *Хумаши* – Пятикнижие, учат как дети от 5-6 лет, так и величайшие мудрецы Торы. И в каждом возрасте, и на любом уровне каждый находит в Торе свое удовольствие, свое понимание, свою радость. То есть это – Б-жественное творение, которое действительно освящает наши души на всех уровнях понимания. В этом и заключается достоинство Торы – она универсальна. «Месилат Йешарим» написана величайшим мудрецом Торы, Б-жественным каббалистом и праведником. Он весь был направлен на постижение Торы *лишма* – во имя замысла Творца в ней, и потому удостоился очень многого – величайшего удела в Торе. Книга «Месилат Йешарим» – его неоценимый дар миру. Это учение о служении и благочестии, которое включает постижение в Высших мирах, выраженное доступным всем языком. И поэтому у этой уникальной книги есть достоинство, подобное достоинству Торы – она приносит пользу всем! Хотя, безусловно, того, что увидел в ней Виленский Гаон, мы не увидим.

Итак, после всех предисловий пришла пора читателю ознакомиться с самой книгой.

Книга начинается с предисловия автора, который извиняется перед читателями за то, что он написал книгу не для того, чтобы научить людей чему-то новому, а чтобы напомнить то, что они уже знают и что хорошо известно всем. И нет у него никакого сомнения в том, что это известно большинству людей!

Мы же, читая эти строки, должны задуматься о том, насколько было велико то поколение, большинству которого эти вещи были известны. И Рамхаль пишет, что при всем том, что все эти вещи были известны, – их истинное и глубокое понимание далеко от людей.

Далее автор говорит, что польза от этой книги будет не в том случае, когда человек прочтет ее один раз. И вполне возможно, что после одного раза читатель ничего нового для себя не найдет. Польза будет только в том случае, если человек будет ее повторять, причем неоднократно.

Нам с вами следует понять, в чем смысл такого повторения? Объяснить это можно двумя способами.

1) Когда человек растет духовно, то на каждом уровне он понимает вещи более глубоко, более серьезно. И несмотря на то, что книга действительно написана для всех, нужно быть мудрецом Торы, чтобы вникнуть в нее по-настоящему. Поэтому, когда человек повторяет ее несколько раз и не стоит на месте в своем духовном развитии, то эта книга каждый раз добавляет ему нечто новое.

2) Написано в мишне в конце трактата Авот: «Бен Баг Баг говорит: "Копай, копай – все в Ней"». В простом понимании это означает, что все необходимое ты найдешь в Торе. Но наш учитель рав Моше Хаим Луцатто в книге «Дерех Эц Хаим» (которая частично переведена на русский язык под названием «Путь древа жизни») объясняет эти слова более глубоко. Он говорит, что слова Торы, над которыми человек не трудился, не повторял, не вдумывался в них – как угольки, которые не светят, и несмотря на то, что в них есть огонь, – он скрыт. Но если его раздуть, то вспыхнет пламя, и тот огонь, который есть в этих угольках, выйдет наружу. И если человек читает, повторяет и вдумывается в то, что он учит, то само по себе это «копание» в Торе озаряет его душу светом.

Это является важнейшим правилом в изучении Торы. И тот, кто этого не знает – вообще не понимает, как нужно учиться.

Безусловно, в любой мудрости и в любой науке, чем больше человек думает – тем лучше и больше он понимает. Но есть принципиальная разница. И это то, что говорит нам Рамхаль: если в Торе что-то не понимаешь – повтори это еще

раз и еще раз, ну хотя бы просто прочти. И когда прочтешь это еще раз – откроет Тора свет в этом месте. Если говорить о реальном понимании, то вроде бы понял, что написано. Что можно к этому добавить? Но если вдуматься, то это совершенно нерационально. Ведь когда человек действительно «копает» в Торе, она озаряет его за это своим светом. Поэтому говорят наши мудрецы, что Тора называется *Эш* – огонь, и *Ор* – свет.

И то же можно сказать о книге «Месилат Йешарим», которая является квинтэссенцией всей мудрости Торы Рамхала, включая его тайное учение. И даже если мы в этом учении не понимаем, то слова, которые в этой книге написаны, несут в себе свет Торы. И если мы «копаем» и вдумываемся в них – они освещают нашу душу.

Теперь, когда мы поняли, зачем нужно повторение, следует сказать что и повторять можно по-разному. Есть два основных подхода.

Первый, самый простой, когда человек прочитал и обдумал книгу в первый раз. Допустим, у него это заняло полгода. Через 2-3 года можно повторить еще раз. Или даже сразу по окончании начать заново.

Второй заключается в том, чтобы повторять один и тот же отрывок несколько раз и вдумываться в него до того момента, когда он начнет видиться тебе иначе, чем до этого.

И именно на втором подходе выдающийся мудрец рав Исраэль Салантер основал так называемое движение Мусар, которое перевернуло весь еврейский мир. И если бы не оно, вообще неизвестно, где бы мы сегодня были. Практически вся Тора, которая у нас есть на сегодняшний день, пришла к нам из мест, которыми руководили главы движения Мусар. Выдающийся руководитель предыдущего поколения – рав Шах говорил, что сегодня вся Тора к нам пришла от машгиаха ешивы Слободка – рава Носона Цви Финкеля, благословенна память о праведнике, которого называли Саба из Слободки. И рав Шах знал, что говорит.

После столь красочного описания важности этого движения, у читателя может возникнуть совершенно справедливый вопрос: а что нового принес в мир рав Исраэль Салантер, создав движение Мусар? Ведь книги по *мусару* были

и до него: «Месилат Йешарим», «Ховот а-Левавот», «Шаарей Тшува», «Орхот Цадиким» и еще много других книг. Если новым стало то, что нужно учить *мусар* – так написано в книге «Мишна Брура» от имени Аризая, что нужно учить книги по *мусару* каждый день.

Так что же нам добавило движение Мусар? Что добавил рав Исраэль Салантер? Ровно одну вещь, и возможно, это даже не совсем его открытие. Он говорит, что надо учить *мусар*, учить Тору не просто интеллектом, но еще и с чувством. Надо не только читать, но и вдумываться в каждое слово. Поэтому есть такая традиция в ешивах – учиться с «мелодией» *мусара*. И действительно, когда человек читает *мусар* вслух, мелодично, и вдумывается в каждое слово – это влияет на него совершенно иначе. И когда прочтет то же самое место несколько раз – оно не даст ему спокойно уснуть!

На самом же деле, прототип того, что передал нам рав Исраэль Салантер, был всегда. Когда евреи в праздник Симхат Тора поют и пляшут, и те слова, которые они поют, выходят из сердца – это и есть самый большой *седер мусар*. Евреи впитывают эти слова, и они входят им в кровь. Но рав Салантер говорил не только о Симхат Тора, он говорил о повседневной жизни еврея, который должен так жить постоянно. И так учить *мусар* постоянно!

Есть известный стих в Торе: «И чтобы ты знал сегодня, и чтобы уложилось в твоём сердце, что Всевышний един на земле и на небе...». На этот стих рав Моше Хаим Луцатто написал целую книгу под названием «Даат Твунот», которая выражает его понимание этого места в Торе. Но руководители движения Мусар понимали этот стих не так, как он. Многие вещи мы можем понять головой, но понимать, как именно нам следует поступать, – до этого еще далеко.

Как пример этого можно привести известный мидраш о том, что голова злодея Эсава похоронена в могиле с нашим праотцом, праведником Яковом. Когда Якова хотели похоронить в пещере Махпела (в Хевроне), Эсав пришел этому помешать, и отвоевать свои мнимые права на это место. Тогда Хушим, сын Дана, убил его, отрубив голову. И голова Эсава упала в могилу Якова. Почему это произошло? Потому что с

головой у Эсава все было в порядке: он знал Всевышнего, знал о Его единстве. Но жить в соответствии с этим пониманием он не хотел.

Из этого примера нам нужно понять, насколько важно донести слова Торы, «спустить» их из головы в наши сердца. И наша задача в том, чтобы Тора превратилась из интеллектуального занятия в подлинную «Книгу Жизни».

Многие люди, которые учились наукам и потом начали заниматься Торой, получали больше удовольствия от Торы, чем от науки. Почему? Потому что Тора несла свет в их души. И те многие, которые не могли себе представить, как можно сидеть и учиться больше двух-трех часов в день, когда начинали учить Тору, смогли учиться по 10 и даже по 12 часов в день. Почему? Потому что Тора называется *Эц Хаим* – древо жизни. Она несет нам свет жизни – *Ор а-Хаим*. И нужно этот свет жизни впитать нашим сердцем, и настроить себя жить по нему. В этом и заключается смысл изучения книг по *мусару*: чтобы то, что мы учим, превратилось для нас в учение жизни.

Об этом же пишет великий мудрец Рамбан в своем послании: «Когда ты встаешь из-за книги, подумай, как ты можешь применить в жизни то, что только что выучил». И это в буквальном смысле *Тора лишма* – Тора ради ее исполнения.

Еще одну вещь приводит Рамхал в «Месилат Йешарим»: «Тот, кто будет неоднократно повторять эту книгу – напомним себе те вещи, которые естественно забываются людьми. И напомним себе о тех своих обязанностях, которые он хочет забыть». И именно в этих словах – квинтэссенция всей книги.

У человека есть обязанности в этом мире. И есть то, что он сам хочет. Часто то, что он сам хочет, совсем не является его обязанностью. И так как книга «Месилат Йешарим» несет нам Тору, у нее есть сила напомнить нам о наших обязанностях. И «выпрямить» нас таким образом, чтобы мы построили нашу жизнь на знании и наших обязанностях в этом мире.

Подготовил рав Д. Ицкович по материалам уроков рава И. Полищука.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН (АЛАХА)

ВОЗЛЮБИ БЛИЖНЕГО

Прощение

1. Человек, который обидел кого-либо или навредил ему, обязан попросить прощения. Если человек раскаялся в содеянном, но не попросил прощения (и его не простили), то даже Йом Киппур не может очистить его перед Небесным судом. В случае, если человек должен другому деньги или нанес материальный ущерб, то даже если он раскаялся в содеянном, прощение не наступит, пока он, во-первых, не вернет долг или не возместит ущерб, а во-вторых, пока не попросит и не получит прощения.

2. Даже если человек не хотел специально обидеть ближнего или навредить ему, следует попросить прощения и сделать все возможное, чтобы тот не продолжал хранить обиду в своем сердце.

3. Потерпевшему нельзя проявлять жестокость и отказываться простить, т.к. это не свойственно потомкам Авраама, Ицхака и Якова. Поэтому если обидчик попросил прощения раз или два, и видно, что он действительно раскаялся в содеянном, нужно простить его. Если человек сразу реагирует на просьбу о прощении и быстро забывает о своих обидах, это достойно похвалы и уважения.

4. Мудрецы объясняют, как можно проверить, что вы полностью простили своего обидчика: если вы способны молиться за него, чтобы тот преуспел в чем-то или выздоровел, значит, вы действительно простили его и освободили свое сердце от обид и негативных чувств.

5. Просить прощения лучше всего самому. Стыд, который человек чувствует в этот момент, очищает его. Но если ему слишком тяжело, или он знает, что для примирения ему стоит послать своего товарища, который сможет лучше уговорить потерпевшего простить обидчика, второй вариант предпочтительней.

6. Тора обязывает обидчика сделать три попытки просить прощения, если человек продолжает хранить обиду и не может простить. Желательно каждый раз использовать разные формы обращения и

уговоров. Каждый раз пусть с ним приходят еще трое. Если и после этого человек не простил, нужно подойти к десяти евреям и сказать, что вы уже попросили прощения. Нужно, чтобы люди знали, что вы сделали все возможное. После этого вы уже не обязаны добиваться прощения.

7. Когда приходят просить прощения, необходимо рассказать, о каком проступке идет речь. Но если некоторые детали (например, что вы подумали о человеке или что хотели сделать) могут только вызвать обиду и повредить дальнейшему развитию отношений, о них лучше не рассказывать.

8. Если человек обидел кого-то, он не может просить прощения, обращаясь в общей форме к группе людей, в которой тот сейчас находится. Обращаться нужно непосредственно к обиженному.

9. Человек, которого оклеветали, не обязан прощать. Но и здесь «по мере *хасидута*» лучше простить и не накапливать злость и обиду.

10. Тот, кто обидел своего учителя (от которого получил все свои знания в Торе или даже только часть), должен просить у него прощения столько раз, сколько понадобится, пока учитель не простит его.

11. Нет обязанности прощать другого человека, пока тот не раскается в содеянном и не попросит прощения, тем более, если он продолжает поступать плохо. Если обидчик говорит: «Я причиню ему боль, а потом попрошу прощения», – закон рассматривает это как очень строгое нарушение. Тот, кто не прощает ему за содеянное, ничего не нарушает. Подобное мудрецы говорят и о человеке, провинившемся перед Всевышним. Если он говорил: «Согрешу, а потом раскаюсь», – ему не открываются врата *Тшувы* (т.е. очень затрудняется возможность раскаяться).

12. Иногда человек преследует определенную цель и специально делает вид, что не прощает обидчика. Если он делает это для того, чтобы избежать возможных неприятностей, которые могут возникнуть сразу после перемирия, или это является частью воспитательной работы, запрет не нарушается. Если обидчик (нарушитель) действительно сожалеет о случившемся и раскаивается, необходимо убрать из сердца всякую ненависть, даже если вы не сообщаете ему о прощении.

13. Разрешается напоминать человеку о причиненном ущербе и о своих денежных претензиях по этому поводу, когда тот приходит просить прощения.

14. Даже если человек не является прямым виновником того, что произошло, потерпевший вправе высказать свое недовольство и даже попросить компенсацию (это может быть небольшая сумма). Но здесь многое зависит от самого человека – иногда удается умиливать пострадавшего и без этого.

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

ЗАКОНЫ СУББОТЫ

Работа молотить (даш)

1. Работа «молотить» означает отделять съедобную часть плода от кожуры, подобно тому, как выбивают зерна из колосьев, а также отделять напиток от того, во что он впитался, или готовить из плода напиток, выжимая маслины и виноград, чтобы получить из них вино или масло. Совершающий любое из этих действий в субботу ответственен по закону Торы за нарушение запрета «молотить».

Поэтому запрещено отделять горох от стручков – кроме тех случаев, когда стручки еще мягкие, ведь тогда они годятся в пищу, и получается, что человек просто отделяет еду от еды, а это – безусловно разрешено. Но бобы запрещено отделять от их оболочки, поскольку их оболочка не годится в пищу. И запрещено отделять орехи от их зеленой кожуры, а также кунжут (*сумсум*) от его шелухи, поскольку эти отходы непригодны в пищу.

Также запрещено выжимать плоды или овощи, заквашенные в водном растворе, – например, засоленные лимоны, чтобы пить выжатую из них жидкость. И запрещено выжимать их даже в еду, и уж тем более – в водку или другой напиток. Ведь жидкость, которая при заквашивании впиталась в плод, до этого уже считалась «напитком» – и получается, что он отделяет этот «напиток» от того, во что он впитался.

2. Также одежда, замоченная в воде, – поскольку вода впиталась в нее, выжимание этой воды является производной работой от основной «молотить».

3. Именно выжимающий маслины и виноград подлежит за это ответственности по закону Торы, так как вино и оливковое масло считаются важными «напитками» и эти плоды принято выжимать во всех странах. Но другие плоды, которые вообще не предназначены для приготовления из них напитков, разрешено выжимать и в Шаббат. Но есть законоучителя, говорящие, что, поскольку человек, выжимающий другие плоды, все же считает выжатую жидкость «напитком» и выжимает их именно ради этого «напитка», он тоже ответственен по закону Торы. И поэтому следует остеречься, чтобы не выжимать никаких плодов. А следовательно, тот, кто желает выжать лимон, пусть выжмет его на сахар. Ведь, поскольку сок, который внутри лимона, еще не назывался «напитком», а сейчас он выжимает его на сахар, который является пищей, а не напитком, – это вообще не приравнивается к «молотьбе». А сахар, на который выжат лимонный сок, можно положить в воду. Но Б-гобоязненному человеку следует остеречься и этого [однако в кодексе *Мишна Брура* сказано, что этого не следует опасаться (*Мишна Брура*, 320, *Шаар а-Циун* 27)] – пусть смешает сок с сахаром в канун Шаббата, а в Шаббат выльет эту смесь в воду.

4. Женщине, у которой в груди скопилось молоко, разрешено сцедить его, выпустив на землю, но запрещено сцеживать его в сосуд [Кроме тех случаев, когда младенец болен и находится в опасности (*Хаей Адам*, *Илхот Шаббат* 14:9)]. В наше время появились многочисленные заменители материнского молока, и многие дети привыкли к ним – но есть и такие, которые отказываются их пить, и поэтому в каждом отдельном случае следует спросить компетентного раввина, каким образом матери разрешено поступать с накопившимся в груди молоком (*Орхот Шаббат*, 4:35/61/.) – так как тот, кто сцеживает молоко женщины или доит молоко у коровы, ответственен по закону Торы за нарушение запрета «молотить».

5. Хлеб, замоченный в жидкости, запрещено выжимать – а есть законоучителя, даже запрещающие высасывать из него впитавшуюся жидкость губами. Но жареную пищу, впитавшую в себя много жира, разрешено выжимать даже в сосуд, ведь жир вначале был пищей и сейчас – тоже пища (а не напиток).

6. Если вино или оливковое масло пролилось на стол, запрещено положить там ткань, чтобы напиток в нее впитался, а затем выжать впитавшийся напиток в сосуд, – ведь это работа «молотить». И даже если он не намеревается выжимать ткань до исхода Шаббата – тем не менее, запрещено: мудрецы установили этот запрет из опасения, как бы он не выжал в Шаббат.

Но если вино, масло или другие напитки пролились на лавку и тому подобные места и стали непригодными для питья, тогда можно промокнуть их тканью. И мудрецы не запрещают это из опасения, как бы он не выжал эту ткань, ведь, даже если ее выжмут, запрет Торы не будет нарушен, поскольку напиток идет на выброс [но, во всяком случае, изначально запрещено выжимать (*Хаей Адам*, *Илхот Шаббат*, 14:12)].

А если пролилась вода, то, как действовать в этом случае, разъясняется далее, в главе, посвященной работе «отбеливать».

7. Запрещено выдавливать медовые соты, даже если они вынуты из улья в канун Шаббата. Но мед, который вытекает сам по себе, разрешено есть (при условии, что соты были раздроблены в канун Шаббата). Однако, если извлеченные из улья соты не были раздроблены в канун Шаббата, запрещено употреблять в пищу в Шаббат даже произвольно вытекающий из них мед: это постановление мудрецов вынесено из опасения, как бы он не стал дробить соты прямо в Шаббат, чтобы мед выходил из них в большем количестве.

8. Запрещено дробить руками снег и лед, для того чтобы из них натекла вода, так как это подобно выжиманию плодов. Но разрешено положить их в стакан с водой, чтобы они растаяли сами по себе, и даже измельчать их руками в воде разрешено [но изначально лучше устроить в этом (*Мишна Брура*, 318, *Шаар а-Циун*, 146)], так как «выжатая» таким образом вода вообще не различима. И также можно положить сгусток жира на горячую пищу [но это разрешено только в том случае, если сгусток жира не велик и растопившийся жир впитается в пищу, а не стечет с нее в сторону так, что станет заметным (*Мишна Брура*, 318:105)], хотя он там растает, – поскольку образовавшаяся из него жидкость не видна, это разрешено. И разрешено разбивать лед, чтобы омыть руки или попить. Но от того, чтобы мочиться в снег, лучше остеречься.

КОММЕНТАРИЙ РАВА АЛЕКСАНДРА КАЦА

Очистка плодов

Возникает вопрос: почему запрещено отделять бобы от стручка, негодного в пищу, но разрешено очищать плоды от их кожуры, колоть орехи или лузгать семечки, несмотря на то, что их скорлупа или кожура не годятся в пищу?

Комментаторы поясняют, что запрещенной в Шаббат работой «молотить» (*даш*) и производной от нее работой «отделять» (*мефарек*) является только такое отделение съедобной части плода от его оболочки, которое производится при сборке и обработке урожая (как это происходит при выбывании зерен злаковых культур из колосьев), а сам плод, как правило, продается и подается на стол уже без оболочки или кожуры: например, бобовые (*китнийот*), которые обычно подают без стручков, а также миндальные и другие орехи, которые продают и подают без зеленой оболочки, окружающей твердую скорлупу.

Но плоды, которые обычно продают и подают на стол в кожуре, разрешено очистить непосредственно перед едой, потому что это обычный путь их употребления в пищу, а не предварительное отделение съедобной части плода от оболочки, подпадающее под запрет «молотить» (*Шмират Шаббат ке-Илхата*, 3/92/; *Мишнат а-Шаббат* 8:1/2-3/). И поэтому разрешено очистить перед едой луковицу и дольку чеснока, расколоть грецкий орех и арахис (земляной орех), а также снять с арахиса тонкую шелуху (*Мишна Брура*, 319:24; *Шмират Шаббат ке-Илхата*, 3:31, 38; *Орхот Шаббат* 4:4, 6).

Некоторые комментаторы полагают, что следует воздержаться от раскалывания в Шаббат скорлупы арахиса. Во-первых, по ряду мнений, разрешено очищать лишь такие плоды, которые соединены со своей кожурой или скорлупой, а плоды арахиса отделены от скорлупы и лежат в ней, как в своеобразной «коробочке». А во-вторых, в последнее время принято отделять плоды арахиса (да и другие орехи) от скорлупы еще на пищевом комбинате и продавать в уже очищенном виде – и поэтому следует устроить (*Тшувот Шевет а-Леви* 1:81). Но во многих общинах этого устроения не придерживаются (*Орхот Шаббат*, 4:4/7/; *Мишнат а-Шаббат* 8:1/3/).

И, в соответствии с вышеизложенным принципом, разрешено отделять от грозди отдельные виноградины или ягоды вишни, а также бананы от связки, но запрещено отделять от связки финики, – и это работа «даш», поскольку финики, как правило, отделяют при подготовке к продаже, а ягоды винограда или вишни – непосредственно перед употреблением их в пищу. Но если ягоды винограда отделяют от грозди не для еды, а для того, чтобы впоследствии приготовить из них сок или вино, это запрещено, и это работа «даш» (*Орхот Шаббат* 4:2-3/4/, 7/11/).

Выжимание заквашенного плода

Хотя и запрещено выжимать плоды ради получения сока, так как при этом напиток, являвшийся до этого составной частью самого плода, отделяется от него, – и это производная работа от основной работы «молотить» (см. 16:3), тем не менее, разрешено выжимать плоды, например, лимон, на твердую пищу, так как, если весь выжатый сок сразу же выпитывается в пищу, он становится ее частью, – и в таком случае как до выжимания он был частью пищи, так и после него становится частью пищи (*Шаббат*, 145б; *Шульхан Арух*, *Орах Хаим*, 320:4; *Орхот Шаббат*, 4:16-17).

Но жидкость, которая находится в засоленном или заквашенном плоде, впиталась в него в процессе засолки или заквашивания, и она была «напитком» – т.е. подсоленной водой или разбавленным уксусом – еще до того, как попала в плод. И если при выжимании эта жидкость не выбрасывается, а используется, то заквашенные плоды запрещено выжимать даже в пищу, так как это – один из путей использования выжатой жидкости, и такое выжимание является производной работой от «молотить» (см. 16:2). И по той же причине запретили выжимание ткани, в которую впиталось вино, масло или некая другая жидкость, которую выжимают, чтобы ее использовать (*Шульхан Арух*, *Орах Хаим*, 320:7; *Хаей Адам*, *Шаббат*, 14:5; *Орхот Шаббат* 4:14).

Однако, если квашенный плод выжимают для того, чтобы съесть его без излишней жидкости, а сама жидкость идет на выброс – это разрешено (*Шаббат*, 145а;

Шульхан Арух 320:7), так как выжимание жидкости на выброс вообще не считается «выжиманием плода» (*Орхот Шаббат*, 4:14/21/).

Выжимание одежды

Выжимание мокрой одежды является примером того, что одно и то же действие может относиться к двум различным «основным работам» (*авот мелахот*) – в зависимости от цели, которая преследуется при его совершении.

Если одежду или любую ткань выжимают для того, чтобы ее высушить, а выжимаемая жидкость при этом идет на выброс – тогда это часть процесса стирки и производная работа от основной работы «отбеливать» (*Рамбам*, *Шаббат* 9:11; *Мишна Брура* 302:39; см. также далее – гл. 24/2/). Но если ткань выжимают для того, чтобы воспользоваться выжатой жидкостью, – это производная работа от основной работы «молотить» (*Тосафот*, *Шаббат*, 111б; *Мишна Брура* 320, *Беур Алаха* «*Еш ми шематир*»).

И в этой связи запрещено использовать в Шаббат «влажные салфетки», чтобы протереть ребенка или для любой другой цели, так как при этом из них выжимается ароматизированная жидкость, которой они пропитаны, и пользователь заинтересован в выделении этой жидкости для лучшей очистки тела ребенка (*Шевет а-Леви*, 8:59; *Орхот Шаббат*, 13:46/81/, *Бирурей Алаха*, 7).

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

ЕВРЕЙСКИЙ ДОМ

ВОСПИТАНИЕ ПОДРОСТКОВ

Кто такой подросток?

У каждого из нас при слове «подросток», как правило, возникают определенные ассоциации: нескладная фигура, резкие перепады в настроении, бунты, совершенно непонятное нам, взрослым, поведение... Наполовину

ребенок, наполовину – взрослый, не до конца осознающий свою роль и место в этом мире, взрослеющий сын (или дочь) – крайне хрупкое создание, и стоит проявить особенную осторожность в общении, чтобы, не дай Б-г, не испортить отношения не просто надолго, а порой и на всю жизнь.

Оговоримся сразу, что к категории подростков мы относим детей с 11-12 и до 15-16 лет, с незначительными индивидуальными особенностями. При этом фактический возраст может иметь мало отношения к реальности: можно обсуждать с 14-летней дочерью глобальные жизненные вопросы и чувствовать в ней интеллект 30-летней взрослой женщины, а через пять минут та же дочь побежит драться с младшей сестрой за пакетик сладостей – на уровне 7-летней девочки. Не только окружающие, но и сами подростки испытывают на себе конфликт сознания. В них постоянно борются взрослый и ребенок (с переменным успехом), эмоциональное и умственное взросление происходит крайне неравномерно, отсюда и всплески эмоций, и нелогичное поведение, и многие другие странности.

Самоопределение

Можно перечислить множество подростковых проблем, разделить их по категориям и степени важности, однако сложно поспорить с тем, что важнейшей задачей для взрослеющего ребенка становится задача самоопределения. В течение нескольких лет ежедневно подросток ищет ответ на самые главные для себя вопросы: «Кто я?» и «Что я?». В предыдущих статьях много внимания было уделено рассмотрению важности установления тесного эмоционального контакта, чувства доверия, открытого разговора с родителями; все это – инструменты, способные сильно облегчить задачу взросления и самоопределения. Особенно хорошо это работает в относительно однородном религиозном обществе, где модель родителей (и их ближайшего окружения) является ведущей ролевой моделью, без необходимости метаний, мук самовыражения и поиска своего места в мире. Однако не все так просто: практика показывает, что на данном этапе родители, как бы нам этого ни хотелось, отнюдь не являются безусловным авторитетом.

Самое важное – друзья

Родителям следует понять и принять для себя объективную реальность: в период взросления детям важнее всего получить высокую оценку от сверстников и друзей. Похвалы или разочарования родителей отходят на второй план, и если компания решит, что белое – это черное, то так оно и будет выглядеть в глазах подростка, а любые попытки трезво оценить реальность (с помощью умудренных опытом любящих родителей, конечно же!), скорее всего, разобьются о глухую стену непонимания. Самое главное для подростка – это его вес в компании, положение среди друзей, их одобрение и признание. Зачастую такая зависимость сохраняется на всю жизнь, и такой взрослый всегда будет воспринимать свой успех в компании как единственный критерий успеха.

Тут нам полезно будет еще раз вспомнить материалы предыдущих статей, чтобы напомнить себе: чем выше нам удалось сформировать самооценку нашего ребенка, тем больше шансов, что подобная зависимость от компании пройдет вместе с гормональной нестабильностью. И, напротив, если связь и доверие к родителями нарушены, то все проблемы и комплексы детства в подростковый период могут обостриться, не дай Б-г, со страшной силой, и из непростого периода взросления превратится в пытку, как для ребенка, так и для его близких. Важно также понимать, что, как бы нам этого ни хотелось, изменить компанию не удастся: наглецы останутся наглецами, а модницы – модницами, оставьте их жизнь на совести их родителей. Для нас важно вовремя понять чувства нашего ребенка и, при необходимости, постараться помочь ему сменить компанию (раз уж одобрение сверстников стоит на первом месте), чтобы формируемая модель поведения оказалась максимально близкой к желаемой.

Внешние признаки взросления

Прежде всего, следует четко понять для себя, что эмоциональное взросление неразрывно связано с физиологическими изменениями в организме ребенка. Гормонов роста в этот период слишком много, и они ищут выхода любыми возможными способами. Иногда

лишние гормоны проявляются на коже – это так называемые подростковые прыщи, с помощью которых организм избавляется от лишних веществ. Такие прыщи достаточно легко лечатся с помощью современных косметологических средств, и, как правило, при должной гигиене уходят через месяц-два без следа.

Сложнее обстоит дело с теми подростками, лишние гормоны которых не выходят через поры кожи, а попадают в кровь и циркулируют там какое-то время. Внешние признаки такого гормонального дисбаланса очень похожи на депрессию, с периодическими вспышками агрессивности, спорами, проявлением наглости в поведении и так далее. Порой родители просто не узнают своего идеального сына (или дочь), превратившегося буквально за неделю в незнакомого монстра. Таким родителям важно понимать, что и это – одно из проявлений замысла Всевышнего, и таким образом растущий организм попросту избавляется от лишних гормонов. Такое положение вещей, скорее всего, продлится, с Б-жьей помощью, не больше двух-трех месяцев, и не стоит тащить подростка на прием к терапевту и давать ему успокоительное. Помните, что такое состояние не лечится, наберитесь терпения и мудрости и перетерпите.

Не теряйте связи с детьми!

Несмотря на то, что, как мы сказали выше, определяющим в этот период является отношение сверстников, роль родителей в становлении подростка нельзя недооценивать. Важно не терять связь с ребенком, продолжать интересоваться его жизнью, успехами и неудачами, быть в курсе актуальных тем и не сдаваться, если изначально на все вопросы вы будете получать в ответ стандартное «беседер» («в порядке»). Даже если ваш взрослеющий ребенок вам этого не показывает, на самом деле, для него очень важным является ощущение того, что его понимают – не только в компании, но и в собственном доме. То самое ощущение доверия, которое мы воспитывали в своем ребенке с рождения, поможет нам относительно безболезненно пережить период взросления, и, если придет помощь Свыше, – такое доверие сохранится у ребенка на всю жизнь.

Что делать?

Рассмотрим некоторые практические шаги к установлению контакта. Во-первых, поскольку подросток все же позиционирует себя как взрослый – относитесь к нему соответственно! Обращайтесь к ребенку как к взрослому человеку, стремитесь отмечать все моменты, в которые он повел себя по-настоящему взросло, оказывайте максимум доверия. Допускается иногда сказать что-то вроде: «Тякому серьезному молодому человеку, как ты, не подходит подобная детская реакция». Однако категорически запрещены фразы типа: «Ты еще ребенок! Ты ничего не понимаешь! Тебе ничего нельзя доверить! Я и забыл, что ты совершенно пока несамостоятельный», и тому подобное. Пользы такая критика не принесет, тогда как вред будет огромен.

Еще один запрет для родителей – критика. Даже если невозможно удержаться, и даже если подросток этого безусловно заслуживает – для пользы дела придется отказаться от любого вида претензий и упреков. Можно попытаться поговорить, как с взрослым, признаться в том, что вам лично плохо от его поступков, – однако всегда будьте готовы услышать в ответ что-то в стиле: «Папа я уже взрослый, также как и ты. Я в твою жизнь не вмешиваюсь, и ты, пожалуйста, в мою не вмешивайся». Имеет смысл вызывать лишь к милосердию подростка, но никак не к его совести, ведь, как и в случае с указанием на инфантильность, любая критика, скорее всего, не принесет желаемых результатов – а вместо этого может вылиться в обиду, обида – перейти в глухую оборону, и «потерять» ребенка на этом этапе будет уже несложно. Итак, хвалить – да, критиковать – нет.

Несколько практических советов

Как же мы можем указать ребенку на его положительные, взрослые качества, даже если мы таковых, честно говоря, найти не можем? Универсальный ход – просить совета всегда и везде. У мудрых родителей, например, при достижении ребенком возраста бар (бат) мицвы вдруг совершенно «пропадает» вкус. И вот уже папа не может сам выбрать себе шляпу или костюм, а мама без совета дочери, какое платье надеть, совершенно не в состоянии собраться ни на одно торжество.

Не стесняйтесь спрашивать мнение подростка, даже если вас ужасают его предложения: во-первых, иногда нам всем приходится быть немного актерами, а во-вторых, вы с удивлением обнаружите бездну мудрости и свежих идей в голове вчерашнего ребенка! К какой стене поставить диван? Что приготовить сегодня на ужин? В какую гостиницу поехать на отдых? Даже если диван будет мешать, а макароны вы терпеть не можете – кратковременные неудобства много раз окупятся построением надежной связи, которая, скорее всего, сохранится на всю жизнь.

По-настоящему помочь подросток может в воспитании младших братьев и сестер. Не секрет, что в любой многодетной семье находится ребенок, который просто не может усидеть на месте. За столом его ноги достают до любого стула, мешают есть окружающим, при игре он умудряется отобрать игрушки одновременно у всех играющих, и через пять минут после его появления в комнате наступает полный хаос. Еще вчера ваша 13-летняя дочка с удовольствием присоединялась к проказам, а сегодня – это ваш надежный союзник! Пригласите ее на семейный совет, обсудите вместе, как можно справиться с маленьким непоседой, и в конце назначьте ее ответственной за его исправление!

Конечно, контроль со стороны родителей никто не отменял, но такая по-настоящему взрослая роль не может не польстить самооценке подростка, да и родителям будет намного проще, зная, что у них появился такой замечательный и ответственный помощник или помощница. И не бойтесь преувеличить размер ответственности! Чем больше – тем лучше, причем для всех.

Не так страшна обида, как предательство

Безусловно, разговорить подростка зачастую бывает непросто. Он может обижаться на отсутствие интереса с нашей стороны или на неадекватную, как ему кажется, реакцию. Однако если уж ребенок продолжает вам доверять – следует проявить максимальную осторожность именно в этот период, чтобы никак не предать его доверие. Понятно, что подростки особенно остро переживают по любому поводу, но масштаб катастрофы предательства – особенно со стороны

родителей, которым он доверял, – оценить просто невозможно. Зачастую именно в таком непростом возрасте одно неосторожно сказанное родителями слово может положить конец любой форме доверия на всю жизнь.

Приведем пример: дочь пожаловалась маме на то, что она не в состоянии написать тест, потому что учительница настроена против нее. Как поступит мудрая мама? В первую очередь, не будет критиковать дочь и обвинять ее в необъективности. Затем стоит разобрататься, в чем причина низкой оценки. Возможно, дочка мало занималась темой. Не будет большой проблемой позвонить нескольким одноклассникам и узнать, сколько раз они прочитали материал перед тестом. Если выясняется, что они занимались, например, три часа, а дочь всего час – объективно становится понятно, что к следующему тесту надо готовиться соответственно. Можно посидеть над материалом вместе и поговорить с учительницей и попросить о возможности повторного теста. Без критики, максимум конфиденциальности и поддержки.

Какие потенциальные ошибки здесь таятся? Во-первых, как мы уже не раз упоминали, любая критика и фразы типа «Я так и знала» могут положить конец еще не начавшемуся диалогу. Во-вторых, при разговоре с мамой одноклассницы или с самой одноклассницей совершенно лишним будет упоминание о том, что «теперь я вижу: все оттого, что моя Сарочка так мало занималась, какая она лентяйка». И особенно важно ни с кем это не обсуждать, если дочь специально подчеркнула, что признается маме под большим секретом. Ведь если такая «секретная» информация попадет через маму одноклассницы к учительнице, а дальше дойдет до самой героини истории – от третьих лиц, – можно не сомневаться, что следующего секрета маме не узнать никогда.

Конечно, бывают случаи, когда без помощи учительницы или наставников ешивы не обойтись. Но даже там, где без обсуждения детских секретов с третьими лицами не обойтись – взвесьте несколько раз, можно ли полагаться на такого человека, и не лишним будет подчеркнуть, что вы нарушаете конфиденциальность исключительно в интересах подростка, и он сам об этом не должен узнать ни в коем случае, и уж тем более нельзя это предавать огласке.

Будьте примером для своих детей – не только на словах, но и на деле

Можно проводить долгие часы в беседах о том, что такое хорошо и что такое плохо. Пишут многие мудрецы Торы (и так показывает практика): дети намного лучше воспринимают то, что они видят, чем то, что им рассказывают. Если у подростка перед глазами каждый день гармоничные отношения в семье – то и он сам будет стремиться к гармонии. Если ребенок видит четкие границы приватности между родителями, то и он сам эти границы будет уважать. Если вы выделите взрослому ребенку некоторое личное пространство и не будете в него вмешиваться – то он, скорее всего, не станет пытаться расширить это пространство и скрывать важные подробности.

Одно из самых главных правил в воспитании – будьте живым примером, и не делайте сами того, чего вы не хотите видеть в своем ребенке. Рассказывая о важности щедрости, делитесь с другими! Убеждая в важности изучения Торы – учитесь сами! Рассказывая о скромности – присмотритесь к себе! Важно не иметь противоречий между словом и делом, и быть «прямыми» – не только с Всевышним, но и с собственными детьми.

Не секрет, что мы живем в такое время, когда влияние улицы и средств массовой информации навязывает не только нам, но и нашим детям значительность материального достатка и поиска удовольствий, тогда как духовным, истинным ценностям вообще не придается никакого значения. Наши дети, не дай Б-г, могут стать легкой жертвой такого разрушительного влияния, особенно в подростковом возрасте, когда весь мир кажется зыбким. Однако, не стоит забывать, что Всевышний по своей великой милости наградил нас лучшими средствами, чтобы защитить наших детей, первое из которых – наш дом. Теплая любящая семья, в которой родители строят надежные отношения с детьми и передают им непреходящие ценности Торы, вместе с нашими молитвами – это и есть наше оружие в борьбе с негативным влиянием, с какой бы стороны оно ни исходило.

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

БЕЙГЕЛЕ - ЭТО НЕ ТОЛЬКО ВКУСНЫЕ БУЛОЧКИ, НО И ПРЕКРАСНОЕ ЗАНЯТИЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

ИНГРЕДИЕНТЫ (ПРИМЕРНО НА 12-13 БЕЙГЕЛЕ): около 2 стаканов картофельного отвара; 2 с четвертью чайные ложки сухих дрожжей; 3 столовые ложки сахара; 2 стакана белой муки; 2 стакана цельнозерновой муки; 1 столовая ложка соли; 1 яйцо; 1 белок (желток оставить для смазки); 3 столовые ложки растительного масла; 1 чайная ложка холодной воды; посыпки для украшения: крупные кристаллы соли, мак, поджаренный лук, кунжут и т.д.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

почистить несколько картофелин, разрезать на 4 части и отварить в достаточном количестве воды (не меньше 2 стаканов), – лучше сразу отварить много картофеля и оставить на трапезу, нам для рецепта понадобится только отвар. Взять 1 стакан картофельного отвара, немного остудить, развести в нем дрожжи с сахаром, оставить дрожжи набухать.

В миске для теста смешать муку с солью, добавить набухшие дрожжи. Туда же добавить яйцо, яичный белок и масло. Замесить тесто примерно как на халы, при необходимости добавить еще муки. Готовое тесто поместить в промасленный сосуд, сверху также смазать маслом (это предотвратит высыхание). Накрывать сосуд пленкой и полотенцем для создания парникового эффекта. Тесто должно вдвое увеличиться в объеме – это займет примерно 1,5 часа.

Когда тесто будет готово, вскипятить в большой кастрюле как минимум 3 литра воды (можно больше). Принять тесто, вымешивать несколько минут. Разрезать тесто примерно на 12-13 частей (если вы любите большие бейгеле – то на 10). Раскатать каждый кусочек теста в колбаску длиной примерно 15-17 сантиметров. Тут наступает время детей – они обожают раскатывать «змеек». Не волнуйтесь об одинаковой длине – не время быть профессионалами! Помните, что главное – получить удовольствие от совместного творчества!

Концы каждой колбаски соединить в кольцо, при необходимости смочив концы, так, чтобы они оставались вместе. Выложить кольца на промасленный пергамент и дать немного увеличиться в объеме, (не больше 10 минут).

Опустить каждый бейгеле в кипящую воду, но будьте внимательны: не варите одновременно слишком много бейгеле – при варке они увеличиваются в объеме и могут слипнуться. Варить примерно по 2 минуты с каждой стороны, переворачивая ложкой с дырками. Вареные бейгеле выложить этой же ложкой на противень, покрытый пергаментом, более мокрой стороной наверх. Позвольте немного обсохнуть, (несколько секунд).

Яичный желток смешать с ложкой холодной воды, смазать каждый бейгеле кисточкой. Посыпать украшением по вашему выбору. Поместить в предварительно разогретую духовку на сильный жар (200-220 градусов).

Выпекать 20-25 минут; бейгеле должны стать золотисто-коричневого цвета. Готовые бейгеле вынуть из духовки и охладить, переложить в пластиковый пакет или в посуду, герметично закрытую крышкой или пищевой пленкой, так как бейгеле очень быстро высыхают и твердеют. Можно заморозить.

Рав Игаль Полищук и сотрудники фонда «Беерот Цицахк» выражают соболезнование раву Аврааму Коэну, основателю и руководителю организации «Толдот Иешурун», в связи со смертью его мамы – Мары бас Борух Ривкин-Чесаков.

Всевышний утешит его и всех скорбящих по Сиону и Иерусалиму, и не придется им больше нести страдания!

Да удостоит его Всевышний продолжать деятельность по укреплению и распространению Торы среди русскоязычных евреев, и посредством этого да удостоится душа его покойной матери возвышения!

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
+972 54 625 94 58

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

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 Шапира

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

Издательство **Беерот Цицахк**

За возвышение души

Шмиль Миля бен Шулим
ה.ג.ג.ג.ג

С благодарностью Всевышнему за все добро и милость, оказанные нам, мы рады пригласить вас на свадьбу нашей дочери Эстер, которая состоится 19 Сивана (28 мая) в зале "Тамир алеф" по адресу Квиш Рамот, Иерусалим. Минха в 18:00 (ровно). Хупа сразу после минхи.

Семья Полищук.

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)