

№ 21

תמוז תשע"ג

июнь 2013

קרן
בארות
יצחק

Беерот Ицхак

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

Книга «Бемидбар» • Недельная глава «Хукат»

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

в номере:

Недельная глава

- 2 стр.** Закон Торы – закон веры.
Тайна заповеди о красной корове.
- 2 стр.** Тора защищает от зла.
Рамхаль о том, как предотвратить несчастья.
- 3 стр.** Необходимость в занятиях Торой.
Рав Исер-Залман Мельцер о силе слова Торы.

Еврейское мировоззрение

- 3 стр.** О поддержке изучения Торы.
Из книги Хафец Хаима «Шем Олам».
- 6 стр.** Благодарность.
Рав Хаим Шмулевич.
- 9 стр.** Письмо руководителей нашего поколения, посвященное тяжелой ситуации в Земле Израиля.
- 9 стр.** Введение в устои веры. Истина и вера.
Рав Моше Шапира.
- 11 стр.** Ценность Торы.
Рав Гершон Эдельштейн.

О молитве

- 14 стр.** Алейну лешабеах.

Еврейский закон (апаха)

- 15 стр.** Возлюби ближнего. Приветствие.
- 16 стр.** Законы Субботы. Закон о больном, находящемся в опасности.
С комментарием рава Александра Каца.

Еврейский дом

- 17 стр.** Воспитание детей. Избалованные дети.
По материалам уроков рава Баруха Фрухтера.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

ЗАКОН ТОРЫ – ЗАКОН
ВЕРЫ

«Вот закон Торы...» (Бемидбар, 19:2).

«Сказал рабби Ицхак бен рабби Ханина: “Сказал Всевышний, благословен Он, Моше: тебе Я открыл тайну заповеди красной коровы, но для других она – хука (Высшее повеление)”» (Мидраш Раба 19, 6). Так называются заповеди, смысл которых совершенно скрыт от человека, в отличие от других, хотя бы внешне доступных человеческому разуму.

Спрашивает рав Салант: почему Всевышний скрыл смысл этой заповеди от людей, и даже от царя Шломо, мудрейшего из них? И кроме того: почему эта заповедь названа хука, хотя существует множество ее объяснений. Одно из них, говорящее о том, что красная корова служит искуплением греха золотого тельца, приводит Раши: «Притча о сыне рабыни, который напачкал в царских палатах. Сказал царь: “Пусть придет его мать и уберет за ним”. Так сказал Всевышний: “Пусть придет корова и послужит искуплением греха золотого тельца”». Далее Раши приводит еще один Мидраш, говорящий о том, как заповедь красной коровы во всех деталях соответствует греху золотого тельца.

Выходит, что и у этой заповеди есть осмысленное объяснение. Почему же она названа законом (хука)?

Однако непостижимым для человеческого разума является тот факт, что красная корова очищает нечистых и оскверняет чистых. Как говорит об этом и Талмуд (Нида, 9а): «Об этом сказано: “Кто произведет чистое из нечистого?” (Иов, 14:4-5)». Такова вода, которой брызгают на нечистого: нечистый – очищается, а чистый, коснувшийся ее – оскверняется... Об этом сказал Шломо (Коэлет, 7:23): «Сказал я, что приобрету мудрость – и далека она от меня».

Возможно, что Всевышний скрыл от нас тайну этой заповеди, чтобы научить следовать воле Творца даже в том, что кажется нам странным и противоречащим разуму. Так в человеке укоренится осознание того,

что ему недоступны пути Всевышнего в мире. И тогда человек не станет роптать о том, что происходит с ним и со всем народом, даже если это кажется ему странным и нелогичным.

Известны слова Рамбама о сказанном в Мишне (Авот, 3): «Все – в силу большинства поступков». Поступки влияют на саму душу человека. Так, душа человека, постоянно делающего добро и творящего милосердие, привыкает к этому, и милосердие становится ее природой.

Подобно этому действует и заповедь красной коровы. Пока в мире существует смерть, мы вынуждены пользоваться пеплом красной коровы, чтобы очиститься. Чем больше сталкивается человек с этой заповедью (и нет почти никого, кто бы не осквернился), тем больше в душе его укореняется осознание непостижимости замыслов Творца.

Теперь понятны слова царя Давида: «Напевами были мне законы Твои в обители моей» (Теилим, 119). Сказали об этом мудрецы наши (Мидраш): «“В обители моей” – может быть, только в покое, нет – “в обители моей” – в пещерах и в крепостях, “когда бежал он от Шауля (и прятался) в пещере”». «Когда бежал я от врагов моих и испытывал страх перед ними, утешался я законами Твоими, они были мне напевами» (Раши, Сота 35).

Когда Давид, преследуемый врагами, прятался в пещерах, он искал утешения и поддержки в законах Торы. Как они непостижимы разумом, так же непостижимы и замыслы Творца и провидение Его в мире.

Однако в будущем, как говорит Мидраш, будет открыта людям тайна законов Торы. Ведь не будет более сокрытия Творца и будет «полна земля знанием Г-спода, как море, покрытое водами».

ТОРА ЗАЩИЩАЕТ ОТ ЗЛА

«Вот учение: если человек умрет в шатре...» (Бемидбар, 19:14).

Сказали мудрецы, что слова Торы сохраняются лишь у того, кто обрекает себя на «смерть» в шатре Торы (как будто умирает для

всего внешнего, материального мира, отрешаясь от него).

Рамхаль писал, что в его время нависло грозное обвинение в Небесном Суде против нескольких общин Израиля. Грех их состоял в том, что евреи не «умерщвляли» себя в шатре Торы, отдавая ей целиком, а следовали за мирскими вождельниками. Не было известно за ними другой вины: ни осквернения Субботы, ни употребления запретной пищи, ни других тяжелых грехов. Также говорит Рамхаль, что ему сообщили с Небес о тяжелом приговоре в отношении этих общин.

Для того чтобы предотвратить беду, Рамхаль постановил непрерывно изучать Тору. Группа людей обязалась исполнить это постановление и заниматься Торой с утра до выхода звезд. Сразу же после утренней молитвы один из них отправлялся в назначенное место и начинал учебу, и не прерывал ее, пока его не сменял следующий. Второго сменял третий, и так – до ночи. Голос Торы не замолкал ни на мгновение. Учеба не прерывалась, подобно молитве *амида*. Каждый подразумевал, что учит Тору ради всего еврейского народа. Основой этого постановления послужили слова книги «Зоар»: «Рабби Хия и рабби Хизкия сидели под деревьями в Сде Оно. Задремал рабби Хия и увидел пророка Элияу. Сказал ему Элияу: “Я пришел сейчас, чтобы известить тебя, что Иерусалим (имеется в виду – высший, небесный Иерусалим – *примечание редактора*) будет вскоре разрушен, а также все города мудрецов. И уже дано разрешение Сатану. Также позволено ему убить великих мира сего. Я пришел известить мудрецов, может быть, они смогут предотвратить разрушение Иерусалима. Ведь пока в городе пребывает Тора – устоит он, и не будет разрушен. Ибо Тора – Дерево Жизни стоит над ним. И Дерево Жизни не покинет Иерусалим, пока Тора пробуждается внизу. Но если прервется (голос) Торы, Дерево Жизни оставит мир. И поэтому, пока мудрецы радуются Торе, Сатан бессилен против них. Ведь сказано “Голос – голос Яакова, а руки – руки Эсава”. “Голос Яакова” – голос Торы, и пока он не затих, слова Торы властвуют и побеждают. Поэтому нельзя прерывать изучение Торы”.

Проснулся рабби Хия, пошли они и сказали об этом мудрецам. Сказал рабби Еса: "Всем известно об этом. И это – чистая правда. Как сказано: "Если Г-сподь не убережет город, зря старался страж". Г-сподь убережет город в заслугу тех, кто занят Торой, а не благодаря мужеству воинов. Но если "Г-сподь не убережет город" – если люди города не заняты Торой, то "зря старался страж" – не в силах даже самой могучей стражи, спасти город от разрушения».

В завершение Рамхаль предлагает постановить это во всех общинах Израиля. И вот его слова: «Нам известно, что избрал это Г-сподь, дабы предотвратить все несчастья и, в частности, послужить стеной перед всеми тяжкими приговорами (не дай Б-г!). А теперь – да не пренебрегут этим мудрецы Израиля. И будь на то моя воля, я утвердил бы это постановление во всяком месте. Но каждый пусть примет его, как совет, и будет ему в заслугу, ибо нет ничего подобного ради блага всего Израиля. Каждый на своем месте может поступать так, ибо это вовсе нетрудно, и мы преуспеваем в этом, благодарением Б-гу».

НЕОБХОДИМОСТЬ В ЗАНЯТИЯХ ТОРОЙ

«Вот учение: если человек умрет в шатре...» (Бемидбар, 19:14).

Сказал рабби Йонатан: «Пусть никогда не воздерживается человек от слов Торы...» (Шаббат, 83).

В предисловии к своей книге «Эвен а-Эзель», вышедшей в свет в 5701 (1941) году, рав Исер-Залман Мельцер пишет: «Завершена эта книга в дни великого пожара во всем мире. Огонь Б-га воспылал и страшное пламя охватило просторы земли и сожгло большую часть народа Израиля в Польше и Литве. Эти страны, служившие пристанищем Торы, великие поселения, из которых исходили Тора и Закон для всего Израиля во всех странах рассеяния. И чуть ли не все наставники нашего народа происходят из этих стран, там они выросли и впитали Тору и страх перед Небесами.

Сейчас все разрушено, и все раввины и общественные деятели в мирных странах, которые удостоились пребывать в покое, заняты спасением евреев из огня, собиранием оставшихся (и, в частности, тех, кто удостоился достичь нашей Святой Страны), оказанием им помощи и их устройством в безопасных местах.

И возможно ли в такое время от править мудрецу Израиля книгу, занимающуюся объяснением затруднительных мест в словах Рамбама? Открыто ли сердце для того, чтобы вникнуть в слова этой книги? Ведь Тора требует сосредоточенности и душевного покоя... Это большой вопрос.

Но на самом деле нет здесь вопроса. Именно в такое ужасное время нам следует еще более углубленно изучать Тору. Велико пламя, ужасен пожар, и нужна вода, чтобы тушить огонь. Нет такой воды, как Тора. Сказано в Талмуде (Хулин, 4б): «Войско вторглось в Пумбедиту. Бежали Раба и рав Йосеф. Встретил их рабби Зейра, сказал им: "Беглецы! *Кезайт*, о котором говорилось – около желчного пузыря!" (речь идет о законах *трефот*)». Раба и рав Йосеф, бежавшие от войска, были главами ешивы. И рабби Зейра, встретив их, дал им средство, чтобы спастись от врагов. Он разрешил их сомнение в законе, чтобы слова Торы защитили их в дороге.

Когда увидел Йеошуа ангела – главу воинства Г-спода с мечом в руке, сказал ему тот: «...сейчас пришел я». Объясняют мудрецы, что ангел пришел из-за того, что Йеошуа прервал изучение Торы. И сказано далее: «и заночевал Йеошуа той ночью в глубокой долине...» – провел ночь, погрузившись в глубины закона (Эрувин, 63б).

Во время войны, особенно войны, заповеданной Всевышним, нетрудно найти объяснение тому, что евреи свободны от заповеди изучения Торы. И, тем не менее, как говорит Раши, так как евреи вели бои только днем, они должны были учиться ночью. И ангел Творца пришел предостеречь их от пренебрежения Торой.

Причина этого в том, что изучение Торы – не только обязанность, от которой в соответствии с законом,

свободен тот, кто занят другой заповедью. Занятие Торой – средство преуспеть в войне. Тора защищает и спасает евреев.

Что касается нас, вспомним высказывание мудрецов, сравнивающих Тору с водой. Дурные качества, свойственные человеку: вожделения, гордыня, ненависть и зависть – качества, подобные огню. Тора уподоблена и огню, как сказано: «Разве не таково слово Мое, как огонь...». Но огонь Торы – огонь духовный, огонь добра. Он обращает даже дурные качества – к добру. И есть желание добра, как говорится о стихе «любящий серебро не насытится серебром» (Коэлет, 5) – любящий заповеди не насытится ими. Также и в гордости – «и вознеслось сердце его на путях Г-спода» (Диврей а-Ямим, 2, 17), в зависти – «зависть ученых прибавит мудрости» (Бава Батра, 21), и в ненависти – «ненавидящих Тебя, Г-споди, я ненавижу» (Теиллим, 139). Но огонь материи – огонь дурных качеств – погасит Тора.

И, поскольку причина страшного пожара, охватившего мир, – в людях злых и грешных, в которых пылают огонь злых вожделений, мы надеемся, что занимаясь Торой и погасив в самих себе искры дурных качеств человеческой природы, мы удостоимся увидеть падение ненавистников Израиля – пусть исчезнут они с земли, сожженные огнем Б-га!»

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

ЕВРЕЙСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

О ПОДДЕРЖКЕ ИЗУЧЕНИЯ ТОРЫ

(Хафец Хаим, книга «Шем Олам», часть 3, глава 15)

В этой главе мы намереваемся разъяснить третье условие, о котором говорит Писание (см. «Предисловие автора»): «И поддерживать будут завет Мой» (Йешаяу, 56:4), – и это поддержка изучения Торы. Но

сначала поговорим о том, насколько велика обязанность, возложенная в этом на каждого человека.

Сказано в Тур ве-Шулхан арух, Йоре дза, начало гл. 24б: «Каждый еврей обязан изучать Тору – бедный и богатый, здоровый и страдающий недугами, молодой и старец – и даже бедняк, собирающий подаяние, и даже тот, у кого есть жена и дети – все они обязаны устанавливать для себя постоянное время для изучения Торы днем и ночью, как сказано: «И изучай ее днем и ночью» (Йеошуа, 1:8). А тот, кто не в состоянии учиться – потому, что он совершенно не умеет этого делать, или из-за занятости – должен обеспечивать других, чтобы они учились, и это засчитается ему, будто он учится сам». Так трактовали наши мудрецы слова Торы: «Радуйся, Звулун, при выходе твоём, а Исахар – в шатрах твоих» (Дварим, 33:18).

Виленский гаон пишет в своем комментарии (на указанное место в Шулхан арух, п. 7), что источник этой трактовки – сказанное в Берешит раба (99:9) по поводу слов Торы: «Звулун на морском берегу обитать будет» (Берешит, 49:13). Мы видим, что Звулун упоминается раньше Исахара; почему это так? Потому, что Звулун занимается торговлей, а Исахар – Торой; Звулун приходит и кормит его. [В Мидраш раба, гл. Насо (13:17) сказано так: «Кормит его» означает: «Вкладывает ему в рот». Другими словами, Исахар не должен был просить у Звулуна для себя пропитания – Звулун сам кормил его»]. Поэтому Писание ставит Звулуна впереди Исахара и говорит о нем: «Древо жизни она (Тора) для тех, которые поддерживают ее» (Мишлей, 3:18). И об этом сказал Моше: «Радуйся, Звулун, при выходе своем» (Дварим, 33:18) – радуйся тому, что учеба Исахара принадлежит тебе, ибо ты помогаешь ему сидеть в шатрах учения.

[Смысл сказанного – «А Исахар – в шатрах твоих» (далее там же) можно понять следующим образом: Звулун радуется (Исахара) – настолько, что даже предоставляет ему свои шатры, чтобы тот учился в них. Бывает у богатого человека, что он преуспевает в своих делах благодаря компаньону, умудренному в ведении этих дел, и потому он очень любит своего компаньона. Когда тот приходит

к нему в шатер заниматься его делами и богач знает, что благодаря этим занятиям у него впоследствии будет большая прибыль, он рад, что компаньон сидит в его шатре. И потому говорит Писание: «Радуйся, Звулун, при выходе своем» – ты, Звулун, должен радоваться при уходе своем из этого мира: Исахар был столь любим тебе, что ты даже предоставил ему свои шатры для нужд учебы, – и, несомненно, с радостью получишь положенную тебе награду].

Сказано в Ваикра раба, гл. Кдошим (25:1): «Если бы было сказано (о Торе): «Древо жизни она для тех, которые трудятся над ней», то не мог бы устоять народ Израиля, не дай Б-г, – но сказано: «...для тех, которые поддерживают ее» (Мишлей, 3:18). Если бы было сказано: «Проклят тот, который не изучает (Тору)», то не мог бы устоять народ Израиля, не дай Б-г, – но сказано: «Который не осуществит слов Торы этой» (Дварим, 27:26). И потому говорится: «Древо жизни она для тех, которые поддерживают ее (помогают изучающим ее)». И далее: «Сказано: «Ибо (пребывающий) под сенью мудрости (пребывает также) под сенью серебра» (Коэлет, 7:12); сказал раби Аха от имени раби Танхумы бар раби Хия: «Человек учил (Тору) и обучал других, и была у него возможность поддерживать (материально других изучающих ее), но он не поддерживал, – о нем сказано: «Проклят тот, который не осуществит слов Торы этой» (Дварим, 27:26). Не учил сам и не обучал других, и не было у него возможности поддерживать (изучающих), но он поддерживал, – о таком сказано: «Благословен и т. д.»». То есть совершенно ясно, что даже тот, кто учится сам, обязан поддерживать изучающих Тору. [А сказанное выше в Тур ве-Шулхан арух о том, что именно тот, кто совершенно не способен учиться, обязан поддерживать изучение Торы, можно объяснить так: имеется в виду, что он должен поддерживать изучение Торы в очень большой мере, так, чтобы это засчиталось ему, будто он учит ее сам. Но если человек учит Тору сам, его обязанность поддерживать не столь велика – лишь настолько, чтобы заповедь считалась исполненной, как говорится об этом в книге Эц при (гл. 5)].

Заповедь помогать мудрецам Торы – это повелительная заповедь в полном смысле слова, как пишет Рамбам (Илхот деот, гл. 6, алаха 2): «Повелительная заповедь – приближаться к мудрецам Торы и их ученикам, чтобы учиться их делам, как сказано: «И к Нему (Г-споду) прилепись» (Дварим, 10:20). Но разве может человек приблизиться к Шехине? Но мудрецы объяснили эту заповедь так: приближайся к мудрецам и их ученикам. Поэтому человек должен стремиться к тому, чтобы взять себе в жены дочь мудреца Торы и свою дочь выдать замуж за мудреца Торы; разделять трапезу с мудрецами Торы и вступать с ними в деловые отношения, плодами которых они могли бы пользоваться, – и вообще поддерживать с ними связь всеми способами, как сказано: «И прилепиться к Нему» (Дварим, 11:22)». О том же сказано в книге Сефер а-хинух, заповедь 434, где приводится повеление, основанное на трактовке того же стиха: следует «прилепиться» к мудрецам Торы и их ученикам. На основании этого стиха наши мудрецы выводят следующее (см. Ктубот, 111б): каждый, кто берет в жены дочь мудреца Торы, или выдает свою дочь замуж за мудреца Торы, или помогает ему за счет своего имущества, как будто «прилепляется» к Шехине.

Говорится в нескольких местах у наших мудрецов (см., например, Рош а-шана, 18а), что заслуга изучения Торы помогает человеку в искуплении всех грехов, – и точно так же помогает в этом исполнении заповеди поддерживать эту учебу. Сказано в трактате Сангедрин (102б) о царе северного Израильского царства Ахаве, что он был «уравновешен» (в грехах и заслугах – тех и других у него было поровну): то, что он помогал мудрецам Торы за счет своего имущества, искупило ему половину грехов. Комментарий Маарша объясняет это следующим образом: «Тот, кто помогает мудрецам своим достоянием, как будто «прилепляется» к Шехине, как сказано: «А вы, прилепившиеся к Г-споду, Б-гу вашему, живы все сегодня» (Дварим, 4:4). На основании этого сказано, что Ахаву была прощена половина грехов. Хотя он и предавался идолопоклонству, – тем не менее, в заслугу помощи мудрецам был также приближен к Шехине». Отсюда

совершенно ясно, каких духовных высот достигает человек, не занимающийся идолопоклонством, если он помогает знатокам Торы: это искупает его грехи и он в полной мере «прилепляется» к Шехине.

Так же обстоит дело и с оживлением из мертвых. Сказали наши мудрецы в трактате Ктубот (111б): всякого, кто обладает светом Торы, этот свет оживляет (он удостоится оживления из мертвых после прихода Машиаха), а тех, у кого нет света Торы, он не оживляет. И мудрецы приходят там к выводу, что если человек помогает мудрецам Торы за счет своего достояния, то к нему относится сказанное: «А вы, прилепившиеся к Г-споду, Б-гу вашему», и он также удостоивается оживления – потому, что все заслуги и высоты, которых достигает мудрец, принадлежат также и помогающим ему.

Мне совершенно ясно, что этим же объясняется сказанное мудрецами (мидраш Мишлей, на стих 9:1): ««Построила дом свой» – это сказано о Торе, чтобы научить тебя тому, что каждый, кто приобрел себе слова Торы, обрел для себя дом в мире грядущем». Не сказано, что (только) у того, кто изучал Тору, есть дом в будущем мире. Чему же это учит нас? Так же, как в этом мире есть человек, который строит себе дом собственными силами, и есть человек, который не в состоянии строить сам, и только за свои деньги он обзаводится домом, – точно так же обстоит с возможностями людей в делах высших, духовных: мудрецы Торы сами строят себе дом посредством своей учебы, как сказали наши мудрецы: «...читай не банайх, а бонайх (то есть «строители твои», и это – мудрецы Торы)» (Брахот, 64а). Также и люди, поддерживающие Тору, помогая ее знатокам, тем самым приобретают ее – то есть приобретают себе дом. И удостаиваются также того, что Г-сподь в будущем откроет им глаза и усилит свет их разума [Примечание Хафец Хаима. Из сказанного должно быть ясно, насколько тот, кто поддерживает Тору, должен работать над своими душевными качествами и стараться улучшать их, чтобы они стали возвышенными, как подобает человеку богобоязненному, изучающему Тору, и не остались бы низменными, как у невежд.

Без этого человек окажется в будущем мире как бы богатым и нищим одновременно: богатым – познаниями в Торе, которые он там приобретет (см. выше), а бедным – в отношении душевных качеств, не соответствующих его Торе. На это есть ясный намек в Писании: «Велик и мал он там» (Иов, 3:19). Другими словами, здесь, в нашем мире, тот, кто мал, – не велик, а тот, кто велик, – не мал; однако в будущем мире две эти вещи могут присутствовать в одном человеке одновременно. И то, на что намекает там Писание, может относиться также и к человеку, преданному Торе: может случиться, что он достаточно внимателен и осторожен, как должно, в одной заповеди, но проявляет небрежность в другой. То же самое возможно и в знании Торы: он может хорошо выучить один трактат, а другие – небрежно. И когда он в будущем придет в небесную ешиву, то, когда там будут проходить трактат, изученный им хорошо, он будет в положении «богатого» и насладится светом своей Торы, а когда начнут изучать трактат, в котором он слаб, – ему станет стыдно, как бедняку.] – настолько, что они удостоятся занять свое место в небесной ешиве, как сказано в трактате Псахим (53б): «Каждый, кто предоставляет товары мудрецу Торы, удостоивается занять свое место в небесной ешиве, как сказано: «Ибо (пребывающий) под сенью мудрости (пребывает также) под сенью серебра» (Коэлет, 7:12)».

И напротив: если у человека есть возможность поддерживать изучение Торы, но он не желает делать этого – он принадлежит к категории – арур, не дай Б-г, в соответствии со сказанным выше. Известно сказанное нашими мудрецами в трактате Швуот (36а) о том, что это понятие включает в себя «отверженный», «проклятый», и ему, несомненно, тяжело будет войти в высшую ешиву (см. сказанное об этом в Бава кама, 92а). **Отказ поддерживать изучение Торы влечет за собой также разрушение (еврейских поселений) в земле Израиля,** как говорится в мидраше Эйха (Петихта, 2): «Раби Аба бар Каане начал обсуждение (свитка Эйха). Сказано: «Кто он – мудрец, который поймет это?» (Ирмияу, 9:11). Учил раби Шимон бар Йохай: если ты видишь города,

(жители которых) согнаны с места своего, – знай, что там не нанимали за достойную плату учителей Писания и учителей Мишны, ибо сказано (Ирмияу, 9:11, 12): «За что погибла страна и т.д.? И отвечает Г-сподь: за то, что оставили они Мою Тору и т.д.». Так насколько же человек должен прилагать все свои силы и старания, поддерживая изучение Торы!

В этом деле разные люди действуют по-разному. Есть такие, которые оплачивают учителей Торы для детей бедняков; есть такие, которые поддерживают ешивы и талмуд-торы, чтобы они не закрылись из-за отсутствия средств; есть те, которые помогают учащимся и преподавателям Торы, и есть люди, которые предоставляют мудрецам Торы товары за маленькую цену, чтобы те могли на них заработать. И все это называется поддержкой изучения Торы, поскольку именно это делал Звулун для Исахара.

И знай еще, что сюда же относится вступление в родственные отношения с мудрецом Торы посредством брачного союза, когда, например, человек отдает ему в жены свою дочь [Примечание Хафец Хаима. Из-за многих наших грехов в наше время есть люди, которых дурное побуждение уводит от истины в такого рода делах и отвращает от того, чтобы породниться со знатоками Торы. Бывает, оно уверяет их, что на знатока Торы нужно много тратиться, пока он станет на ноги. Но ведь даже если это правда, сказали наши мудрецы, будь благословенна их память, в трактате Псахим (49а), что человек должен продать все, что у него есть, чтобы выдать дочь замуж за мудреца Торы, – потому что тогда, возможно, его потомки будут мудрецами Торы и богобоязненными людьми. А если он отдаст дочь замуж за невежду, – этого не будет. Особенно это верно в наше время, ибо духовный уровень поколений снижается, и даже человек, преданный Торе, должен постоянно укреплять себя в борьбе с дурным побуждением – из-за многих превратностей и перемен, которые несет с собой наша эпоха. Тем более человек невежественный: кто знает, что будет в свой час с его потомством? Если мы хорошо подумаем обо всем этом, пойдем, что нередко бывает, что на

знатока Торы не нужно тратить столько, сколько на обычного человека. А других людей дурное побуждение обманывает, говоря им, что если отдать дочь за знатока Торы, ее судьба не будет устроена наилучшим образом, а если отдаст за обычного человека, – тот может стать торговцем и подняться высоко. Но в действительности это большая ошибка. Ведь из мудреца Торы может получиться также и торговец, а из простого человека, после того, как он станет торговцем, уже не может вырасти мудрец Торы.], и наши мудрецы объясняют (Ктубот, 111б), что об этом сказано в Торе: «А вы, прилепившиеся к Г-споду, Б-гу вашему, живы все сегодня» (Дварим, 4:4), – Писание засчитывает им, будто они «прилепляются» к Шехине. Кроме того, в трактате Псахим (49б) наши мудрецы сказали: «Каждый, кто отдает свою дочь в жены человеку, невежественному в Торе, как будто связывает ее и кладет перед львом».

Обязанность поддерживать изучение Торы возложена на каждого еврея, как уже говорилось в начале этой главы, и тем более – на бездетных людей, ибо это будет им вместо детей, как сказал пророк (Йешаяу, 56:4, 5; см. об этом в «Предисловии автора»). Но они должны знать: если они сделают что-то в поддержку Торы лишь однократно, то не удостоятся того блага, которое лучше сыновей и дочерей! В этом деле они должны быть подобны человеку, у которого есть дети и он постоянно беспокоится, чтобы у них была еда и все необходимое, чтобы не были они истощенными, чтобы не страдали от голода и жажды и чтобы был у них успех в учебе – так, чтобы они удостоились удела в будущем мире. Именно так должен понимать человек свой долг в поддержании Торы: он должен следить за тем, в каком положении находятся учащиеся ешивы и талмуд-торы, чтобы у них была хорошая еда и все необходимое; нужно нанять хороших преподавателей, чтобы их учеба была успешной... Если же бездетный – бедняк, который не может поддерживать учащихся своим имуществом, он может приобрести себе эту заслугу, побуждая и поощряя к тому других людей, как сказали наши мудрецы: «Каждому, кто побуждает другого

исполнить заповедь, Тора засчитывает это, будто он сам исполнил ее, как сказано: «И сказал Г-сподь Моше: пройди перед народом... и посох твой, которым ты ударил по реке, возьми в руку твою» (Шмот, 17:5). Но разве Моше тогда ударил посохом по реке? Аарон ударил! Из этого мы учим, что каждому, кто побуждает другого исполнить заповедь, Тора засчитывает это, будто он сам исполнил ее» (Сангедрин, 99б).

[Помни также следующий совет наших мудрецов (Мегила, 13а): «Каждому, кто растит в своем доме сирот, мальчика и девочку, Писание засчитывает, будто он их породил». И это не что иное, как дополнительная возможность для тех, у кого нет детей: ввести в свой дом сирот, мальчика и девочку, чтобы растить их, и они будут называться именем того, кто их воспитал. А то, что Писание не приводит явным образом такой совет, возможно, объясняется тем, что воспитание сирот – один из способов проявления качества хесед; пророк имел это в виду в словах: «И изберут желанное Мне», которые говорят об этом качестве (гл. 7 и 8). Но правильнее было бы объяснить это тем, что об усыновленных детях нельзя сказать, что они (как говорит пророк) «лучше (собственных) сыновей и дочерей», как это сказано о трех упомянутых пророком вещах – о соблюдении субботы, о постоянном участии в делах хесед и о поддержке Торы. Об этих трех вещах Писание сообщает нам, что они лучше сыновей и дочерей, однако, если человек вырастит сироту, воспитает его на путях Торы, пока не сделает из него человека, – безусловно, он будет щедро вознагражден за это].

Все вышесказанное действительно в том случае, когда человек не может сам преподавать Тору другим людям. Но если он, с Б-жьей помощью, может преподавать ее другим, и тем более – может давать уроки юношам, серьезно изучающим Тору, то он, помимо заслуги поддержки Торы, попадает в число тех, о ком сказали наши мудрецы, будь благословенна их память, в трактате Сангедрин (99б): «Каждому, кто обучает сына другого человека Торе, засчитывается, будто он

произвел его на свет», и нет сомнения, что (заслуги) того сына будут связаны с его именем (как связываются заслуги сына с именем отца).

Перевод – рав П. Перлов.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Рав Хаим Шмулевич

Пишет Раши в начале главы Беаалотха: «Почему в Торе написано о зажигании семисвечника сразу после рассказа о том, как главы колен приносили жертвы, таким образом освящая Мишкан (Скинию)?» Когда Аарон увидел, что главы всех колен приносили жертвы (а он не удостоился этого), он очень расстроился от того, что ни он, ни его колено, колено Леви, не участвовали в освящении... И тогда сказал ему Всевышний: «Клянись тебе, что твой удел более велик, чем их. Ведь ты зажигаешь и готовишь свечи Меноры (Семисвечника) [Которые требовалось чистить и зажигать каждый день]».

Рамбан задает вопрос: «Почему Всевышний успокоил Аарона тем, что он зажигает свечи семисвечника, и ничего не сказал о том, что он воскуряет кторет (фимиама) каждое утро и каждый вечер?» Ведь Писание подчеркивает, что у колена Леви есть особая заслуга в том, что они удостоились воскурять кторет. Это делается два раза в день, утром и вечером, и, кроме того, сопровождается многие виды жертвоприношений. А чего стоит служба, которую совершает первосвященник в Иом Кипур! Он очищается и освящается, заходит в Свята Святых и благословляет народ Именем Всевышнего. И эту службу может производить только он!

Так много заслуг и прав есть у Первосвященника! Раши, тем не менее, подчеркнул именно то, что он зажигает свечи Меноры. Очевидно, в этом есть нечто особенное!

Попытаемся это объяснить. Сказали наши мудрецы в Мидраш Раба Бемидбар (15:5): «Сказал еврейский народ Всевышнему: “Властелин Мира,

Ты заповедал нам зажигать семисвечник, чтобы он светил перед Тобой. Но ведь это Ты – Свет мира».

Ответил им Всевышний: «Не то, чтобы Мне был нужен этот свет. Но Мне нужно, чтобы вы светили Мне так же, как Я светил вам. И вот так же, как Я светил вам, теперь вы светите Мне. Зачем это нужно? Чтобы дать вам особый статус в глазах других народов мира, чтобы они говорили: «Смотрите, народ Израиля зажигает свет Тому, Кто дает свет всему миру»». Это напоминает притчу о зрячем и слепом человеке. Они шли по дороге, и зрячий вел слепого. В конце пути сказал зрячий слепому: «Когда мы войдем в дом, зажги, пожалуйста, свечку и посвети мне». Ответил слепой: «Я не понял. Всю дорогу ты меня вел и поддерживал, а сейчас ты просишь меня зажечь свечу и посветить тебе?» Ответил ему зрячий: «Понимаешь, я не хочу, чтобы ты чувствовал себя обязанным мне за то, что я помогал тебе в пути. Теперь я прошу тебя посветить мне. Я помогал тебе в пути, а теперь ты сделай что-нибудь для меня, и мы будем квиты».

В этой притче слепой символизирует еврейский народ, а зрячий – Всевышний. Когда еврейский народ шел по пустыне, то днем их сопровождало облако, а по ночам им освещал дорогу огненный столп, как сказано (Шмот, 13:21): «А Господь шел пред ними, днем в облачном столпе, чтобы направлять их в пути, а ночью в огненном столпе, чтобы светить им, (чтобы они могли) идти днем и ночью».

Здесь объяснили нам мудрецы, насколько это великая заповедь – зажигание *Меноры*. Это действие символизирует то, что наш народ как бы возвращает долг Всевышнему за то, что Он освещал путь в пустыне.

И именно это имел в виду Всевышний, когда сказал Аарону: «Клянись тебе, что твоя заслуга больше, чем заслуги глав других колен. Ведь ты готовишь, чистишь и зажигаешь свечи семисвечника». Именно эта служба олицетворяет чувство признательности, которое мы испытываем по отношению к Творцу за то, что он вел нас по пустыне. И в знак благодарности мы как бы стараемся отплатить ему тем же. И в этом смысле, никакая другая служба в Храме не может сравниться с зажиганием свечей *Меноры*.

Для того чтобы понять и ощутить великую важность благодарности, давайте рассмотрим несколько мест в Торе, в которых говорится об этом. Мы увидим, что на каждом из нас лежит обязанность испытывать и проявлять чувство признательности. Это обязанность не ограничивается тем, что мы понимаем посредством своего ограниченного интеллекта, как в истории с рабби Акивой, который говорил с учениками о своей жене. Эта женщина пожертвовал всем, что у нее было, для того, чтобы сделать своего мужа, простого пастуха, великим знатоком Торы и лидером еврейского народа. Когда рабби Акива подошел к дому, то сказал своим ученикам: «Знайте, что вся Тора, которую выучил я, и которую знаете вы – это ее заслуга». Признательность, которой требует от нас Тора – это нечто гораздо большее. В чем именно она заключается, мы сможем понять, проанализировав несколько отрывков из Торы.

Написано (Берейшит, 37:21): «И услышал Реувен, и спас его от них». И объясняет Мидраш (Берейшит Раба, 84:15): «Сказал Реувен: “Я полагал, что из-за того, что согрешил с Билой, я уже лишился удела среди двенадцати колен Израиля. А Иосеф посчитал и меня как одно из колен, ведь сказано (Берейшит, 37): “и одиннадцать звезд кланяются мне”. Значит, он посчитал меня среди братьев. Как же я могу его не спасти?!”»

Наши мудрецы комментируют это так: в словах «услышал Реувен» имеется в виду не то, что он что-то услышал, а то, что он задумался. С одной стороны, он знал, что смертный приговор братьев в отношении Иосефа справедлив. И Реувен вместе с братьями участвовал в вынесении этого приговора и не раскаивался в этом. Но он задумался, когда понял, что у него есть долг по отношению к Иосефу, и он должен найти облегчающие обстоятельства и спасти его в знак благодарности за огромную радость, которую принесла ему благая весть из уст Иосефа. Братьям он всего этого не стал объяснять, а сказал, что приговор несправедлив, только для того, чтобы они его послушались. И он предостерег их, чтобы они не совершали грех против отрока.

Давайте и мы задумаемся о причине благодарности Реувена Иосефу. Что же такого особенного сделал для него брат? Ведь Иосеф всего-навсего видел сон. А самое важное в этом сне было то, что Иосеф возвеличится, и все братья поклонятся ему. И только Реувен услышал в этом сне, что он не отвергнут Небом за свое прегрешение, и по-прежнему считается равным своим братьям.

И вот из-за этого блага он посчитал себя обязанным отблагодарить Иосефа и спасти его. Хотя тут как будто и не было особой заслуги Иосефа, во всяком случае, он не прилагал никаких усилий, чтобы порадовать Реувена. Тем не менее, Реувен был обязан отблагодарить Иосефа! Ведь только очень плохой гость говорит, что он ничем не обязан хозяину, потому что тот старался только для себя. И вот из-за этого чувства благодарности Реувен удостоился спасти Иосефа.

И написано в Мидраше (Ялкут Шимони, Рут, 604): «Если бы Реувен знал, что написано про него в Торе “И услышал Реувен, и спас его от них”, то обязательно взял бы Иосефа на плечи, и принес бы его к прямо к отцу». Мудрецы открыли нам, что поведение Реувена было не идеальным. Если бы он знал, что описание его действий станет частью Торы, он бы выразил признательность брату еще более ярко: он бы отнес его на плечах прямо домой.

И то же самое видно из того, что написано в трактате Йевамот (63а): «У рабби Хии была сварливая жена, которая часто ссорилась с ним и огорчала его. Но когда он находил какую-нибудь подходящую для нее вещь, он всегда заворачивал ее в платок и приносил жене. Сказал ему Рав: “Послушай, ведь твоя жена такая сварливая и так часто мучает тебя”. Ответил рабби Хия: “Спасибо нашим женам за то, что они растят наших детей и спасают нас от греха”».

Отсюда мы должны выучить, что не только за воспитание детей мы обязаны быть благодарны нашим женам. Воспитание детей – это огромный труд, требующий настоящего самопожертвования, и достаточно при этом бывает разных огорчений и сложностей. В такой

же мере мы должны быть благодарны женам за то, что они спасают нас от греха, хотя им это вовсе не тяжело. Ведь то, что жена украшает себя и одевается красиво, стараясь понравиться мужу, говорит о том, что ей самой нравится быть с ним, и она хочет этого, быть может, даже больше, чем муж. И все же он должен и обязан быть благодарным ей за обе эти вещи в равной степени, ибо, в конце концов, и то и другое – большое благо для человека. И при этом совсем не важно, сколько сил вложил дающий нам благо, легко ли это ему далось или с трудом.

Более того, следует быть благодарными даже по отношению к существу, у которого нет разума. Написано, что сказал Яков Йосефу (Берейшит, 37:14): «Иди навести братьев, и посмотри, как они поживают, и как поживает скот!» И сказали на это мудрецы (Берейшит Раба, гл. 84, 13): «То, что Яков попросил узнать, все ли в порядке у братьев, это понятно. Но почему он волнуется, все ли хорошо с его скотом? Отсюда мы учим, что человек должен заботиться обо всем, что приносит ему пользу». Все это относится к благодарности. Хотя сами овцы и не сделали ему ничего хорошего, от них есть большая польза. Но удивительно, что в одном и том же предложении Яков беспокоится о своих детях, олицетворяющих колена Израиля, и о простой скотине. Это говорит о том, что мы обязаны испытывать чувство благодарности независимо от того, сколько усилий вложил объект этого чувства в то, чтобы сделать нам добро.

Еще один пример. Дочери Итро сказали отцу, что их спас египтянин. Мудрецы рассказывают об этом такую притчу: «Одного человека укусило какое-то ядовитое животное. Чтобы спастись от последствий укуса, нужно было опустить ноги в воду. И пострадавший побежал к реке. Войдя в воду, он обнаружил там тонущего ребенка. Человек спас этого ребенка. Сказал ему ребенок: “Если бы не ты, я бы уже утонул”. Ответил ему этот человек: “Не я тебя спас, а та тварь, которая меня укусила, и от которой я убежал – вот кто спас тебя!”» Точно также сказали дочери Итро Моше: «Спасибо, что ты нас спас от пастухов». Ответил им Моше: «Тот египтянин,

которого я убил, и из-за которого я бежал из Египта – это он вас спас». И поэтому они сказали отцу, что их спас египтянин.

До какой степени доходит обязанность благодарности? Ребенок должен быть благодарен какому-то зверю, укусившему человека, благодаря чему он оказался у реки и спас его. Получается, что в его спасении поучаствовало это животное! А дочери Итро должны быть благодарны злодею египтянину, которого убил Моше, и из-за которого ему пришлось бежать в Мидьян. Там Моше увидел, что дочерям Итро грозит опасность, и спас их. Получается, что египтянин был причиной того, что Моше оказался там, где им понадобилась помощь. Следовательно, тот, кто вовсе не думал делать никому никакого добра, а просто невольно оказался вовлеченным в цепочку событий, и в результате добро было сделано – все равно заслуживает благодарности. А человек, получивший благо, обязан быть ему благодарным. И посмотрите, до какой степени человек обязан быть благодарным!

Еще более яркий пример проявления благодарности можно увидеть в истории с Огом, царем Башана. Когда он и весь его народ вышли на войну против Израиля, как об этом написано (Бемидбар, 21:34): «И сказал Всевышний Моше: не бойся его...». И объясняет Раши: «Моше боялся воевать с ним, ибо подозревал, что Огу помогут заслуги Авраама. Как сказано “и пришел беглец и известил Авраама”». А в комментарии Тосафот на трактат Нида (61a) сказано: “Говорит мидраш, что это был Ог, который сделал следующий расчёт: пойду, расскажу Аврааму (о том, что приключилось с Лотом). Тот пойдет воевать, его убьют, а я женюсь на Саре, жене его”. И, несмотря на все это, Моше боялся, что заслуги Авраама помогут Огу». Получается, что даже в случае, когда Ог действовал безо всяких намерений сделать что-либо хорошее, а даже наоборот – хотел навредить Аврааму и послать его на смерть, но из-за того, что в результате Авраам выиграл благодаря его действиям, у Ога были «заслуги Авраама». И не просто заслуги, а настолько большие заслуги, что весь еврейский народ потенциально подвергался опасности проиграть войну с Огом.

Посмотрите, насколько велика обязанность быть благодарным! Всевышний повелел Моше (Бемидбар, 31:2): «Соверши возмездие за сынов Израиля над мидьянителями!» И написано далее (Бемидбар, 31:6): «И послал их Моше, тысячу от колена, в войско, их и Пинхаса, сына Элазара-священнослужителя, в войско». И в Мидраше (Бемидбар Раба, 22, 4) спрашивают мудрецы: «Всевышний говорит Моше – иди сам и отомсти мидьянителям, а он посылает других. Почему он не пошел с ними сам? Дело в том, что Моше достиг славы в Мидьяне. И он сказал: “Это неправильно, чтобы я сам воевал с теми, кто делал мне добро”».

Это поистине удивительно! Ведь Моше было заповедано отомстить мидьянителям. Как же он мог отвергнуть заповедь Всевышнего, пусть даже по этическим соображениям и из-за чувства благодарности?

Получается, что обязанность быть благодарным как бы определяет и уточняет заповедь Всевышнего. «Отомсти» – но не собственноручно. Поручи это другим! Если бы не было такого качества, как благодарность, надо было бы понять заповедь дословно – иди сам и отомсти. Но нам также заповедано быть благодарными. Поэтому здесь потребовалось применить правила, по которым мы толкуем Тору. И значение заповеди в данном случае такое: отомсти, но не сам, а через посредника. Так мне диктует обязанность быть признательным тому, кто сделал мне добро, а не воевать с ним.

Возможно, Моше выучил, что должен действовать именно таким образом, из того, как проходили египетские казни. Ведь Всевышний навел на египтян 10 казней, и семь из них были наведены руками Моше, кроме казней «кровь», «жабы» и «вши». Эти три казни Творец велел осуществить Аарону. Почему? Объясняет Раши касательно первых двух казней, когда воды Нила превратились в кровь, и когда Нил закишел жабами (Шмот, 7:19): «Потому что младенцем Моше был брошен в Нил, и воды Нила защитили его. Поэтому Нил не был наказан руками Моше ни в казни “кровь”, ни в казни “жабы”». Подобное объяснение Раши дает и касательно казни вшами, когда песок Египта стал

превращаться в насекомых (Шмот, 8:12): «Было бы нехорошо, если бы эту казнь осуществил Моше, потому что земля египетская защитила его, когда он убил египтянина. Ведь он спрятал тело, закопав его в песок». Поэтому казнь "вши" была осуществлена Аароном».

Итак, мы видим, что египтян надо было наказать, и орудием наказания должен был стать именно Моше, так же как и во всех остальных казнях. Но так как Моше получил благо от Нила и земного праха, то эти стихии не должны были получить удар от самого Моше. И неважно, что Нил, прах и вода – неодушевленные сущности, которые ничего не знают и не понимают. Так как Моше получил от них благо, он обязан быть им благодарным.

Историю с *мей мерива* – «води-ми распри» (Бемидбар, 20:11-12) Раши комментирует следующим образом: «Моше согрешил тем, что вместо того, чтобы говорить со скалой, как ему было заповедано, он ударил ее посохом». Рамбан не согласился с объяснением Раши: «Как это может быть грехом Моше, когда написано (Бемидбар, 20:8): "Возьми посох... и говорите скале"?! Из этого Моше понял, что должен был ударить скалу посохом». На аргумент Рамбана можно ответить так: несмотря на то, что простое понимание повеления Всевышнего заключалось в том, что по скале надо ударить, здесь подразумевалось, что нужно именно говорить со скалой. Это объяснение следует из того, что сказали мудрецы (Мидраш Ялкуп Шимони, 763): «Сказал Всевышний Моше: разве ты не помнишь, что сделала скала для сыновей моих?! Ведь написано (Дварим, 32:13): "И будет питать его медом из камня и елеем из кремневой скалы". И после всего хорошего, что скала сделала народу, ты собираешься ее бить? Ты не подходишь для того, что бы быть лидером сынов Моих. Я уже назначил вместо тебя другого. Возьми Йеошуа Бин Нуна!» И это еще раз подтверждает то, что мы обсуждали. Качество благодарности – это одно из принципов толкования Торы. Поэтому здесь, также как и во многих других местах, Моше должен был понять приказ Всевышнего через призму благодарности. Это качество должно

было смягчить те слова, которые услышал Моше, и изменить их смысл. Моше должен был понять, что ему необходимо говорить со скалой, а не бить ее.

Этот грех – недостаток благодарности, хоть он и был совершен по отношению к неживому предмету, очень тяжел. И из-за него Моше было сказано «ты не подходишь для того, чтобы быть лидером сынов Моих». Из-за него Моше не удостоился войти в Святую землю, а еврейский народ впоследствии был изгнан из Святой земли и испытал ужасы и страдания на чужбине. [Все, что делал Моше, осталось навечно, поэтому, если бы Моше завел еврейский народ в Святую землю и построил Храм, то изгнания бы не произошло.]

Перевод – рав Б. Набутовский, Р. Шухман.

ПИСЬМО РУКОВОДИТЕЛЕЙ НАШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

С Б-жьей помощью!

К нашей великой скорби, в нынешнее время поднялись против нас разрушители и губители из числа сыновей еврейского народа, которые намереваются искоренить Тору и изучающих ее. Происходит то, чего никогда не было раньше – евреи поднялись, чтобы запретить изучение Торы, и помешать нам заниматься ею. Горе нам за то, что это происходит в наши дни!

Как мы видим, сокрытие Лика Творца становится все сильнее, и нам неизвестно кто виноват, из-за чего пришло это бедствие, и нет среди нас пророка, который сказал бы, что нужно исправить, чтобы отменить этот тяжкий приговор. Мы обязаны посмотреть на себя критически. Возможно, это произошло потому, что мы ослабили изучение Торы, и с Небес взыскивают с нас за это.

Поэтому наша абсолютная обязанность в такое время – изо всех сил защищать Тору и изучающих ее. И говорится в книге «Нефеш а-Хаим» (ч. 4, гл. 15): если видите,

что скоро вам предстоят горести и страдания – скорее бегите в покои Торы, и страдания минуют вас. И об этом же говорит пророк: «Иди, народ мой, в покои свои...» (Иешая, 26:20).

Мы предлагаем укрепить и увеличить непрерывное изучение Торы, особенно в пятницу и Субботу: в эти дни проявляется особая слабость в учебе. Необходимо установить постоянное время для учебы в эти дни, и строго придерживаться его. Главы ешив должны говорить об этом.

Кроме этого, мы должны усилить наши молитвы, чтобы Властелин мира отменил свой приговор.

Мы надеемся, что в силу наших молитв и изучения Торы, Всевышний отменит тяжкое постановление, и мы удостоимся увидеть, как мир наполнится знанием Творца, как моря – водой.

Мы обращаемся ко всем, кто желает зла изучающим Тору: «Не трогайте помазанников Моих...» (Теилим, 105:15). В эти дни, когда враги Израиля восстают, чтобы уничтожить его (Б-же упаси!) – только святая Тора способна защитить нас. Не причиняйте зла изучающим Тору, и не пытайтесь уменьшить их число, ибо в этом – огромная опасность для тела и для души.

Написано и подписано с болью. Аарон Йеуда Лейб Штейнман, 18 сивана 5773 года.

С помощью Всевышнего, благословен Он!

Все сказанное выше ясно и понятно. И это – единственный способ отменить тяжелое постановление Свыше. Хаим Каневский.

ВВЕДЕНИЕ В УСТОИ ВЕРЫ

Рав Моше Шапиро

В первой части этого урока автор объяснил нам, что вера основывается на знании. Вера – это образ поведения, при котором человек поступает в соответствии с тем, что ему известно как истина, даже если для этого ему приходится преодолевать очень тяжелые препятствия.

Благодаря вере истина воплощается в этом мире и приобретает форму практических действий.

4. Вера – гарантия существования истины

Следующий аспект дополнения верой истины заключается в том, что у истины по своей сути нет постоянного существования в сознании человека. Лишь в момент постижения истины реальность воспринимается в ее свете, однако если после этого на мгновение отвлечься от истины, она отступает на задний план.

Острота ощущения истины исчезает, когда перестают вдумываться в нее. Поэтому у истины нет такого постоянства в сознании человека, чтобы можно было утверждать: человек всегда будет думать, признавать и понимать реальность сквозь призму истины. Постижение истины этого гарантировать не может. Для этого необходима вера. [Зачастую истина, воспринятая нашим сознанием в определенный момент как непреложный факт, со временем теряет свою остроту и актуальность. Рав Шапира на уроке привел пример человека, спасшегося от смертельной опасности. Он переживает озарение, ощущает присутствие Высшей силы и Первопричины. Но это озарение, если его не подкрепить верой, со временем теряет остроту и, отступая на задний план, воспринимается сознанием как плод возбужденного воображения.]

Вера – это сила, принимающая истину в то время, когда она очевидна, и делающая ее стабильной и постоянной в сознании человека всегда, вне зависимости от полноты ее понимания в какой-то определенный момент. Даже если иногда восприятие истины превышает возможности человека, и он не в состоянии вдуматься в нее подобающим образом, вера оставляет его в области истины навсегда.

В вере истина принимается и воспринимается во всей полноте, вне зависимости от того, присутствует ли она в данный момент в нашем сознании в той же изначальной остроте постижения или отступила на задний план. Поэтому вера постоянна, и на нее можно положиться.

Эти два аспекта объясняют упомянутые уже слова мудрецов и Маарала о том, что истина с верой подобна мужчине с женщиной. Истина действует как мужское начало, она описывается интеллектом и утверждается сознанием. Однако, для того, чтобы человек мог действовать в мире в соответствии с этой истиной, чтобы у него было место и постоянство, ему необходим дом. А это и есть женское свойство, создающее дом во имя воплощения истины в реальности и дающее ей постоянство в жизни человека.

5. Вера – «присоединение» к райскому саду

Мудрецы открыли нам еще одно качество веры: дополнение ею истины (Шаббат, 119):

Сказал Рейш Лакиш: «Отвечающему амен со всей силы открывают врата райского сада, как сказано: «Откройте врата, и придет праведный народ, хранящий верность» (Йешаяу, 26). Читай не “хранящий верность”, а “отвечающий амен”». [В оригинале «хранящие» звучит как *шомрим*, а «отвечающие» – *ше-омрим*, что и послужило причиной для *драши* – иносказательного объяснения.]

Раши объясняет: «Со всей силы – с полным сосредоточением».

Из того, что сказано «открывают ему», мы учим, что «врата райского сада» замкнуты. Это реальность, в которую нет возможности попасть, потому что мы находимся вне этого уровня, и необходима заслуга, благодаря которой нам откроются его врата.

Объяснение заключается в следующем: истина в нашем мире ограничена рамками ее постижения, возможностями человеческого понимания. Однако **вера в истину** – это дополнение веры к постижению интеллекта. Она возносит человека над уровнем собственного восприятия истины. Истина простирается до границы человеческого понимания и постижения, однако с помощью веры человек переносит себя в гораздо более высокую реальность.

Главное отличие человека от остальных творений заключается в том, что он пребывает в реальности, созданной им самим в своем

же сознании. Если он создал для себя ложную реальность – это и есть его мир, и человек живет в выдуманном мире. А если он создал себе истинную реальность – она и будет его жизнью. Все творения находятся там, куда их поместил Творец – кроме человека, который был создан «по образу Б-га» для того, чтобы он сам создал свой мир и жил в построенной самим же реальностью.

Здесь возникает трудный для понимания вопрос – как человек может удостоиться Рая, как он сможет достичь более высокого уровня существования, чем его знание и понимание, ведь у него нет никакой связи с реальностью, которая выше его?

Ответ кроется в тайне **веры**. Верующий выводит себя из узкой реальности, в которой он находится, вера присоединяет его к более высокой системе существования. Понимает он ее или нет, его место там. Все время, пока человек находится лишь в той области, которая доступна его постижению, он пребывает в узко ограниченном пространстве. И возможность достичь области, неподвластной его постижению в настоящий момент, обретается только силой веры.

И понятно, что награда отвечающему *амен* – «открывают ему врата райского сада» – это те самые врата, закрывшиеся перед первым человеком, когда он был изгнан из райского сада. Адам в райском саду пребывал во всем своем величии, а когда согрешил – «Б-г положил на него свою ладонь и уменьшил» (Хагига, 12а), и изгнал из Рая. И сейчас человек, находясь в своем приниженном состоянии в этом мире, может вернуться и присоединиться к изначальной величии Адама силой веры, когда он отвечает *амен* от всего сердца, что является актом веры. Подробнее об этом – в следующей главе.

6. Ответить амен на благословение – совершить акт веры

Исполнение заповеди «верить», кроме обязанностей сердца (т.е. постоянных заповедей, которые человек выполняет в мыслях, таких, как вера в Единого Б-га и т. д.),

означает также **отвечать амен на благословение**. Талмуд объясняет: «Что означает *амен*? – *Кель Мэ-лэх Нээман* – Б-г, Царь Надежный» (слово *амен* – אָמֵן можно прочитать как сокращение от слов ל-ך – Б-г, לך – Царь, אָמֵן – Надежный). Ответить *амен* на благословение означает верить в верность Творца. «Отвечающему *амен* со всей силой отворяют врата рая» потому, что он верит всем сердцем в то, что другой говорит в благословении.

Мы обязаны отвечать *амен* только на благословение, содержащее Имя Творца. Когда его произносят, Б-жественное благо нисходит с высшего мира на нашу узкую и ограниченную реальность, на которой лежит проклятие из-за отделенности от своей первопричины. Благословляющий подразумевает соединить этот мир с высшим, откуда и приходит жизненная энергия и благословение.

На это и надо отвечать *амен*, потому что задача веры – вывести человека из ограниченной реальности нашего мира. *Амен* относится именно к благословению, в котором есть соединение с высшим миром. Слышащий благословение отвечает *амен* и, силой веры, соединяет себя с высшим миром, упомянутым в благословении.

Таким образом, **реализация веры в действии** заключается в следующем – внимательно выслушать благословение и понять, что, отвечая на него *амен*, человек должен осознавать: реальность не начинается и не заканчивается здесь, где находится его постижение, а на самом деле источник его жизни – в реальности Творца, и именно к ней он себя присоединяет.

7. Слабость веры уменьшает награду в вечности

В противоположность награде за веру – открытию ворот райского сада, недостаток веры не позволяет человеку удостоиться награды того же райского сада. Так учили мудрецы: **сказал рабби Элазар: «Что означает написанное: “Ки ми баз лейом ктанот – Ибо в**

чем причина того, что будет растрочена (награда праведников) ко дню (воздаяния)?” (Зехария, 4:10) Что у праведников становится причиной того, что стол (награда) их будет растрочен (они не получают в полной мере причитающуюся им награду) для мира грядущего? Причина – в малости (недостатке их веры): в том, что они не верили Творцу» (Сота, 48). [Напрашивается вопрос: непонятно, как можно одновременно называть их праведниками и маловерами? А ответ в последующих словах Маарала.]

Объяснить это можно по Мааралу (конец *Нетив а-Эмуна*). В мире истины каждый получит награду лишь в силу возможностей собственного сосуда восприятия. Лишь в той мере, в какой «получатель» Б-жественного блага подготовил себя в этом мире к восприятию будущего мира, на него это благо снизойдет. Выражение «растраты стола» означает, что благо, уготовленное для таких праведников, больше, чем они в состоянии получить. «Растрата» возникает, когда в сосуд наливают больше, чем он может вместить, не вошедшее благо пропадает, и остается лишь малое.

И повлияло на это – «малость» (ограниченность) их «сосуда». А причина – «неверие в Творца». Чем больше вера, тем большее количество блага, которое дает Творец, человек в состоянии принять. Если он «мал верой», для него вся реальность ограничивается только его личным пониманием и собственной способностью к постижению. Даже если он праведник, он находится в очень ограниченной реальности, которая не в состоянии воспринять благо райского сада.

С ростом в вере «сосуды» получения Б-жественного блага человеком возносятся к более высокому источнику. В этом и заключаются смысл слов рабби Элазара: **“Ки ми баз лейом ктанот – Ибо в чем причина того, что будет растрочена (награда праведников) ко дню (воздаяния)?”** Причина растраты – это недостаток веры.

Перевод - рав Ш. Каплан

ЦЕННОСТЬ ТОРЫ

Рав Гершон Эдельштейн

Миновал Шавуот, однако нам следует сохранить тот духовный подъем, которого мы достигли в Торе, чтобы он продолжался и далее. Для этого надо осознать ценность Торы, прилепиться к которой (то, что называется *двейкут ба-Тора*) есть высшая ступень, которой может достичь человек, так как Тора важнее всех заповедей.

В главе Насо разъясняются законы *назира* – это человек, который дал обет не пить вина. Тем самым он приобретает особую святость, так что ему становится запрещено оскверняться *тумой* мертвых. И даже если он захочет ограничиться только запретом на вино, это невозможно: как только он принимает обет не пить вина, он приобретает такую святость, что теперь ему запрещено оскверняться *тумой* мертвых.

Уровень его святости подобен уровню Первосвященника, который не может хоронить даже семерых ближайших родственников. Получается, что у человека есть возможность, приняв на себя обет не пить вина и не стричься, приобрести святость *назира*, сравнимую со святостью Первосвященника. Всего этого он может удостоиться даже без изучения Торы.

Однако человек, занимающийся Торой, стоит на еще более высокой ступени – он важнее самого Первосвященника! Мы находим это в словах мудрецов (Орайот 13а): *«Мамзер – если он талмид хахам, то он важнее неграмотного Первосвященника»*. Потому что талмид хахам стоит на более высокой ступени, чем Первосвященник, и святость Торы выше святости священников. И так во всех областях – *двейкут ба-Тора* является наивысшей ступенью.

Раши, комментируя главу Беалотха, приводит рассказ Мидраша о том, что Аарон а-коэн расстроился оттого, что не участвовал с князьями колен Израиля в праздничных жертвоприношениях по случаю освящения Мишкана. Он переживал – почему ему не довелось постичь

с помощью *руах а-кодеш* (особое духовное постижение, на ступень ниже пророчества – *прим. пер.*) то, что смогли постичь князья, и подобрать жертвы, угодные Всевышнему по этому случаю. Всевышний утешил его: «Жизнью твоей клянусь – ты удостоишься большего, чем они, ведь ты будешь чистить и зажигать светильник», из этого следует, что зажигание светильника – более важная заповедь, чем жертвоприношения князей.

Рамбан спрашивает: почему Всевышний, утешая Аарона, называет ему не самое важное из того, что делал Первосвященник – не воскресения, не служение в Йом Кипур, а только зажигание светильника. Тем более что, как известно, зажигание Меноры не было прерогативой Первосвященника, это мог делать любой коэн. Также требует объяснения и то, что зажигание светильника важнее жертвоприношения князей.

Ответ Рамбан находит в мидрашах, которые объясняют, что Всевышний говорил Аарону не только о заслуге зажигания Меноры в Храме – речь шла также и о свечах Хануки. То есть, в будущем, когда греки запретят учить Тору, намереваясь заставить евреев забыть ее, в заслугу самоотверженности, проявленной домом Хасмонеев, потомков Аарона, Тора сохранится в народе Израиля. Получается, заслуга сохранения Торы восходит к святости Аарона-Первосвященника, о котором говорил пророк Малахи (2:7): «Уста коэна хранят знание, и из уст его будут просить Тору».

Свечи Хануки намекают на Тору, как сказано в Мишлей (6:23): «Ведь свеча – заповедь, а Тора – свет». Можно понимать это так: «свеча» – это подсвечник, или масло в нем, а «свет» – это огонь, который распространяет свет. Таковы и отношения Торы с заповедями: заповеди подобны светильнику, Тора же сама – огонь, так как она важнее всех заповедей (см. «Нефеш а-Хаим», ч. 4, гл. 30). Поэтому Всевышний и сказал Аарону: «ты удостоишься большего, чем князья» – то есть, свечей Хануки. В этом состоит ответ на вопрос Рамбана: Всевышний утешил Аарона, обещав ему: ты удостоишься того, что с тобой будет связана заслуга

сохранения Торы в народе Израиля – а это важнее, чем даже все служение священников в Храме, и важнее, чем приношения князей.

Колено Леви

В конце Законов о *шмите* и юбилейном годе Рамбан разбирает вопрос, почему левиты не получили надела в Земле Израиля подобно остальным коленам. И объясняет: «потому что они избраны для того, чтобы служить Всевышнему: выполнять различные работы в Храме, наставлять людей на Его праведный путь и учить их Его справедливым Законом, как сказано: «Будут обучать <детей> Яакова Законом Твоим и Израиль – Торе Твоей». Для этого они освобождены от мирских дел, не идут вместе со всем Израилем на войну, не наследуют и не приобретают себе сами ничего. Ведь они – армия Всевышнего, благословен Он, как сказано «Благослови, Всевышний, его (Леви) достаток» (здесь слово *хейль* используется в значении «достаток», но оно же означает и «войско» – *прим. пер.*). То есть, Всевышний обеспечивает им пропитание, как сказано: “Я – твоя доля и твой удел”».

И в этом смысле они подобны солдатам царского войска, которое получает содержание из царской казны, в отличие от обычных людей, вынужденных тяжело работать, чтобы прокормить себя, как сказано: «В поте лица своего будешь есть свой хлеб». Мало того, даже во время отпуска солдаты царя находятся на казенном содержании и не должны заботиться о пропитании. Так и колено Леви: будучи служителями Всевышнего, они находятся у Него на содержании и не должны иметь материальных забот. «Называются ли они Его сыновьями, или только слугами» – Он, благословенный, обеспечит им все необходимое.

Далее пишет Рамбан так: «И не только одно колено Леви, но и любой человек из приходящих в этот мир, которого подвиг дух его и умудрило сознание его отделиться, чтобы стоять пред Всевышним и служить Ему... познавать Всевышнего; [если он] шел путем прямым, как его создал Всевышний, и сбросил с шеи своей ярмо множества расчетов, которыми [обычно] занимаются люди, – такой человек

освящается, и становится святым из святых. И будет Всевышний долей его и уделом его навсегда и во веки вечные, и даст ему в этом мире достаточно, как дал Он кознам и левитам. Ведь Давид, мир ему, говорит: “Господь – доля моя и чаша (участь) моя...”».

То, что пишет Рамбан в этом параграфе, можно ясно увидеть в Талмуде и Мидрашах. Например, то, что он написал «любой человек из приходящих в этот мир, которого подвиг дух его... – такой человек освящается, и становится святым из святых...», разъяснено в трактате Бава Кама (38а), где сказано, что даже нееврей, занимающийся Торой, подобен Первосвященнику. А о его святости написано в Диврей а-Ямим I (23:13): «И отделен был Аарон, чтоб освятить его святостью святости» – и этой ступени святости может удостоиться даже потомок Ноаха, если займется Торой, которая разрешена ему, например, изучением Законов *бней Ноах*. Вот какова сила святости Торы!

И еще мы находим в трактате Брахот (8а): «С тех пор, как разрушен Храм, нет у Всевышнего в этом мире ничего, кроме «четырех локтей» Закона», то есть, Шхина присутствует только там, где заняты изучением Торы. Получается, что человек, занимающийся Торой, удостоивается присутствия Всевышнего, как это было в Храме! И так писали мудрецы в Трактате Авот (3:6): «Десятеро, которые сидят и занимаются Торой – Шхина находится среди них, как сказано «Б-г является в заседании суда (где мудрецы обсуждают Закон – *прим. пер.*)... а откуда мы учим, что даже один, <занимаясь Торой, удостоивается присутствия Б-га> – из сказанного “В любом месте, где упомянут Имя Мое, приду и благословлю тебя...”». Однако мы не находим упоминаний о том, чтобы Шхина являлась человеку во время исполнения заповеди – потому что Тора важнее всех заповедей.

Обязанности сердец

Чтобы использовать преимущества изучения Торы, требуется непрерывность. Ведь все время, что человек занят изучением Торы, он как будто находится в Храме, и Шхина покоится на нем. Однако, когда он

прерывает свою учебу, в это время он как будто покидает и Храм, а святость покидает его. Тем не менее, существует возможность не расставаться со святостью, если в то время, когда человек будет заниматься своими материальными потребностями, он станет делать это не ради того, чтобы просто удовлетворить свои нужды, а ради того, чтобы иметь силы учить Тору, – и тогда ее святость будет оставаться с ним постоянно.

Например, приниматься за еду человек должен не потому, что ему захотелось получить от нее удовольствие, а потому что Тора велит ему питаться, чтобы у него были силы изучать и выполнять ее. Однажды некий человек, достигший высокого уровня понимания этих вещей, сидел за трапезой, и кто-то пожелал ему «Приятного аппетита!». «Разве я животное, – отвечал тот, – чтобы есть «для аппетита»? Это лошадь ест для утоления аппетита, мы же едим, чтобы у нас были силы учить и исполнять Тору, а не потому, что нам захотелось».

Настоящая причина, почему надо есть – потому что мы слуги Святого, благословен Он, а слуги царя должны есть, чтобы иметь силы служить ему. Более того, если слуга царя не ест, тем самым он восстает против своего господина – ведь если у него не будет сил, как он будет выполнять его повеления? В советской армии во время второй мировой войны приключилась подобная история – один еврей отказывался есть некошерную пищу, и чуть не был отдан под суд за саботаж. Чтобы отвести от себя обвинения, ему пришлось доказывать, что он все еще полон сил.

Тем более *бней Тора* должны есть не для удовольствия, а чтобы иметь силы для занятий Торой. И хотя это выглядит противоестественным (ведь в природе человека стремиться к удовольствиям), если вдуматься в вышесказанное еще и еще, постепенно можно будет привыкнуть относиться к еде иначе, а привычка станет уже и натурой.

До сих пор мы говорили о заповедях из разряда «делай», однако в тех случаях, когда имеет место принцип «отдались от зла», как сказано: «Отдались от зла и делай добро» (Теилим, 34:15) – прежде, чем мы обратимся к совершению добра, следуем

проверить, отдалились ли мы от зла на самом деле. Ведь есть множество грехов, которые легко совершить, оступившись (см. *видуй*, который мы читаем в Йом Кипур). Кроме того, существует еще и возможность по ошибке совершить поступок, о котором даже не знаешь, что это грех.

Рассказывают, что рав Саадья Гаон часто подвергал себя истязаниям. Когда его спросили, почему он это делает, рав ответил: «Хоть я и не грешил явно, все равно следует делать *тшиву*». И привел пример – представьте себе человека, который принимает гостя, относясь к нему, как к обычному человеку. И вдруг на завтра он узнает, что принимал на самом деле очень важного человека, – он пойдет к нему просить прощения за то, что не оказал ему соответствующий почет, хоть и получилось это просто потому, что он не знал, кого принимает. Так и в наших отношениях с Творцом – каждый день человек поднимается на более высокую ступень постижения величия Творца. Соответственно, он понимает, что вчера почитал Всевышнего лишь в соответствии с тем пониманием, которое было вчера – то есть недостаточно, и раскаивается в этом.

Нет предела уровням веры и ощущения собственного долга перед Всевышним, и об этом подробно написано в книге «Ховот а-Левавот», в разделах «Бхина» и «Аводат Элоким». В последнем (гл. 5), в частности, написано, что наша душа находится как будто в закладе у Всевышнего за все добро, что Он совершает с ней постоянно. Ведь все силы человека – от Б-га, и каждый вздох делается под Его наблюдением, поэтому душа должна быть готова отдать Ему все, что у нее есть – такова наша вера.

Автор «Ховот а-Левавот» требует от человека высокого уровня чувства веры, однако не зря книга названа «Обязанности сердец» – в ней описаны обязанности нашей души и сердца, так же как в Шулхан Арухе перечислены наши обязанности в области поступков. Известно, что однажды рабби Хаим Соловейчик застал своего сына, рава Ицхака Зеэва, за изучением этой книги, и сказал ему: «Продолжай изучать ее, ведь «Ховот а-Левавот» – это Шулхан Арух *идишкайта* (настоящего еврейского поведения)».

Но и Шулхан Арух в первой же главе раздела Орах Хаим предписывает человеку собраться с силами, подобно льву, чтобы встать утром для служения Творцу, проявив качество *зризут* (расторопность). А Рамо там же приводит слова Рамбама из книги «Путеводитель заблудших» о том, что человек должен постоянно осознавать, что находится в присутствии Царя, который видит все его поступки, слышит его слова и даже мысли. Тогда и поведение такого человека будет иным, равно как и его мысли и речи.

Однако постоянно думать только о заповедях, так, чтобы не возникало пустых мыслей, нелегко, и человек может подумать, что эта задача невыполнима, и отчаиться. Но отчаиваться нельзя, ведь только этого и добивается дурное начало, а на самом деле у каждого человека всегда есть возможность повышать свой духовный уровень еще и еще, ступень за ступенью. Каждая хорошая мысль – это уже продвижение вперед, и даже если она кратковременна, она уже освящает того, кто подумал о чем-то угодном Всевышнему.

Это и есть наша жизнь: с одной стороны, мы можем удостоиться великих заслуг, когда занимаемся Торой, и наслаждаемся присутствием Шхины, с другой – на нас возложены и обязанности. Следует радоваться тому, чего мы уже достигли, и надеяться, что мы удостоимся продвинуться дальше в служении Всевышнему. Ведь нет человека, который бы не мог продвигаться вперед и повышать свой духовный уровень, и возраст здесь совершенно не играет роли – даже начав духовную работу в преклонном возрасте, человек может подняться на высокую ступень служения. Любая наша мысль может поменять наш духовный уровень, и нам следует удерживаться от падения и стремиться вверх. И поскольку ни от кого не требуется ничего такого, что превышало бы его возможности, каждый, кто делает все, что ему по силам, – уже достиг совершенства. Мы должны быть счастливы, что понимаем все это и можем выполнить!

Перевод – рав О. Климовский

О МОЛИТВЕ

АЛЕЙНУ ЛЕШАБЕАХ

Рав Борух Шломо Рабинович

3. Алейну после Кидуш Левана

Во многих общинах сложился обычай читать *Алейну* после *Кидуш Левана* – освящения новой луны. Объяснение этому обычаю можно найти в «Биур Алаха» (426, со слов «У-меварех меумад»), где написано так: «Слышал я от кого-то объяснение, почему в некоторых местах читают *Алейну* после *Кидуш Левана*. Это делается для того, чтобы никто не мог неправильно истолковать то, что мы, благословляя на новолуние, выходим навстречу луне и радуемся напротив нее. И для того, чтобы ни у кого не возникло даже малейшего подозрения, что мы оказываем луне какие-то почести, упаси Б-г, <после благословения на нее мы сразу> читаем *Алейну лешабеах*, где есть такие слова: «Ибо Всевышний – Он Б-г на небесах сверху... нет иного». А на улицу мы выходим на самом деле только для того, чтобы лицезреть могущество Святого, благословен Он, который дает свет всем творениям по Своему желанию, как сказано: «Поднимите кверху глаза свои и узрите, Кто сотворил <все> это»».

А в книге «Объяснения обычаев» написано, что *Алейну* связана с *Кидуш Левана* тем, что ее составил Йеошуа, завоевав Йерихо, и о нем сказали мудрецы: «Лик Йеошуа подобен лику луны» (Бава Батра 75а). Возможно, его объяснение сродни тому, как объясняет Рамо (426:2) тот факт, что в состав *Кидуш Левана* входит фраза «Давид, царь Израиля, жив и существует!». Он объясняет это тем, что царство Давида сравнивается с луной – подобно ей, оно должно восстановиться в будущем.

4. После Брит Милы

Во многих общинах существует обычай также читать *Алейну* в завершение церемонии *Брит Милы*. Объяснение этому можно найти в книге известного мезля рабби

Йосефа Дова Вайсберга «Оцар а-Брит» (ч. 1, стр. 231), где он на основе «Левуша» (133) пишет, что в этой молитве содержится особое восхваление Тому, Кто отделил нас от всего обычного мира и населяющих его народов с помощью *Брит Милы*. Так же объясняет это и составитель сидура «Бейт Яаков».

К этому можно добавить, что *Брит Мила* – это знак союза между Святым, Благословен Он, и народом Израиля. И так написано в «Книге Основ» (4:45): «Союзом называется какой-либо договор между двумя сторонами, которые хотят поклясться друг другу или договориться о чем-то, что постоянно будет существовать между ними, поддерживая их взаимную любовь. И они должны сделать какой-то постоянный знак, который послужит символом их союза... Сказано «и буду верен союзу между Мною и тобой, и потомством твоим, на все поколения – вечный союз...», отсюда ясно, что заповедь *Брит Милы* была получена в качестве знака привязанности и близости между Всевышним, благословен Он, и потомством Авраама, которое будет выполнять условия их союза. И то, что эта заповедь до сих пор исполняется народом Израиля повсеместно, свидетельствует, что и поныне у нас осталась связь с Б-гом». (Рав Йосеф Альбо написал свою «Книгу Основ» около 600 лет назад! – прим. пер.) И эта мысль очень хорошо выражена в *Алейну*, где мы говорим: «Ибо Он **не уподобил нас народам** мира... А мы преклоняем колени и падаем ниц, и возносим благодарность Царю царей, Святому Творцу, благословен Он... **Он наш Б-г**, и никто иной».

См. еще в книге «Оцар а-Брит» (ч. 2, стр. 226), где он приводит из «Книги Обычаев» рабби Меира из Роттенбурга следующее правило: в миньяне, где собираются провести церемонию *Брит Милы* сразу после молитвы, не читать *Алейну* в завершение молитвы, как обычно, а отложить ее до конца церемонии. Потому что в *Алейну* есть слова «не уподобил нас народам мира», а младенец во время молитвы еще не обрезан. А также у *Алейну* есть особая связь с обрезанием, потому что автором ее является Йеошуа, который провел массовое обрезание народа Израиля. Кроме того, стоит отложить

чтение *Алейну* на конец церемонии еще и для того, чтобы люди не разошлись по домам после молитвы, и остались бы на *Брит*.

5. Польза от чтения Алейну

В книге «Йесод ве-Шореш а-Авода» (раздел а-Корбан, 10) приводятся слова Аризаля: «...Этим славословием мы разбиваем и подчиняем *клипот* (силы зла), не давая им захватить себе Изобилие, которое спускается из высших миров Святости силою нашей молитвы – с начала ее и до сих пор». Получается, что эффект, оказываемый нашим чтением *Алейну* на духовные миры, сродни эффекту, полученному Йеошуа, когда он прочел *Алейну* во время осады Йерихо, благодаря чему ему удалось одолеть силы *тумы*, находившиеся там, и в результате стены Йерихо пали.

Автор книги «Седек а-Йом» в числе прочих доводов в пользу обычая читать *Алейну* также и после Минхи, приводит следующий: «В чтении *Алейну* есть особая польза для молящегося. Этим он принимает на себя Владычество Всевышнего, и просит себе трепета перед Ним, чтобы никогда не грешить (очевидно, имеются в виду слова из второй части *Алейну* – «и все грешники земли обратятся к Тебе» – прим. автора)... И есть еще соображение, почему человеку стоит читать это славословие: оно является надежной гарантией того, что молитва сынов Израиля не пропадет втуне. Ведь, в отличие от идолопоклонников, они поклоняются Царю царей, Святому, благословен Он, который полон милосердия и жалости, и обязательно утешит тех, кто молится Ему. Поэтому стоит читать *Алейну* после каждой молитвы, чтобы человек мог быть уверен – молитва его будет принята.

6. О важности Алейну и о том, как подобает его читать

Написано в «Коль Бо» (16): «В *Алейну* содержится хвала Создателю, поэтому следует произносить ее стоя. Можно сосчитать, что гиматрия (числовое значение) слова "*Алейну*" равняется гиматрии слов "и стоя"». А рав Ай Гаон писал, что самое лучшее славословие из всех существующих – это *Алейну*, поэтому нужно произносить его сосредоточенно, и с покрытой <талитом> головой.

В комментарии «Рокеах» к молитвеннику написано так: «Любой Б-гобязанный человек должен, настроив сердце на мудрость и понимание, читать *Алейну лешабеах* с большой *каваной* (то есть, очень сосредоточенно, концентрируясь на смысле произносимых слов – прим. пер.), так как это – Песнь песней, составленная Б-жьим человеком Йеошуа... Поэтому человек пусть исполнится намерением воспеть Творца всеми силами с помощью этой возвышенной, прекрасной, чистой, увенчанной святостью, песни».

Рамо (132:2) постановил, что «после молитвы читают *Алейну лешабеах* стоя. И человек должен особенно следить за тем, чтобы читать его с *каваной*». «Мишна Брура» (там же, п. 8) добавляет: «И следует читать *Алейну* в страхе и с трепетом, так как все Небесное Воинство слушает, и Святой, благословен Он, стоит вместе со Своей Небесной свитой, и все в ответ <на его чтение> провозглашают: «Замечателен удел народа, которому <дано> такое»...»

И еще мы должны пробудить свое сердце, чтобы, читая *Алейну*, помнить и то, как объясняет Бах, почему мы читаем его после каждой молитвы, а именно: «...**чтобы перед тем, как отправиться домой после молитвы, закрепить в сердце понятие Единства Царства Небес.**»

Перевел рав О. Климовский.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН (АЛАХА)

ВОЗЛЮБИ БЛИЖНЕГО

Приветствие

1. Мудрецы постановили приветствовать друг друга словом *Шалом* (мир). Несмотря на то, что это слово считается одним из Имен Творца, приветствовать в такой форме не запрещено. Встречаясь с мудрым человеком, это приветствие повторяют дважды: *Шалом-шалом*.

2. Разрешается приветствовать и нееврея словом *шалом*. Тора неоднократно подчеркивает, насколько важно сохранять хорошие отношения с представителями других народов, даже если при этом нужно произнести особое Имя Всевышнего.

Великий рав Нахум Перцович, глава ешивы «Мир», всегда приветствовал любого человека очень радушно и с улыбкой. Это очень удивляло всех знакомых с ним близко, ведь они знали, что раввин очень страдает от тяжелой болезни. Однажды один из учеников спросил его: «Как Вам удается все время следить за собой и улыбаться при встрече при том, что вы так мучаетесь?» Ответил рав: «Я слышал от рава Йехиэля Гордона, что лицо человека подобно общественному владению, а ведь в таком месте запрещено рыть ямы и ставить препятствия...»

3. Если вы уже знаете, что ваш знакомый всегда приветствует вас словом *шалом*, постарайтесь опередить его и поприветствуйте его первым. Тора учит нас не просто сохранять равновесие и мир, а спешить делать все, что способствует развитию дружеских отношений: «Ищи мира и преследуй его». Талмуд рассказывает, что никто и никогда не опередил раби Йоханана бен Закая и не поприветствовал его первым. Он всегда, с любым человеком, здоровался первым.

Если человек не отвечает на приветствие, мудрецы называют его *газланом* (грабителем). Тот же, кто приветствует других благословением о мире *Шалом*, первый удостоится благословения.

4. Сказали наши мудрецы: «Встречай радушно каждого человека». А также: «Тот, кто улыбается человеку (т.е. радуется ему) лучше того, кто поит его молоком». (Молоко в то время было довольно дорогим напитком.) Большая заповедь примирить врагов или порадовать грустного человека – даже с помощью шутки.

5. В случае опасности или из уважения разрешается прерваться и ответить на приветствие даже во время чтения «*Шма, Израэль*». Это разрешается и в случае, когда во время чтения «*Шма*» человека встречает царь или очень важный чиновник. (Подробно этот закон разбирается в трактате *Брахот*).

7. Нельзя употреблять эту форму приветствия в грязных местах, ванне или туалете, или там, где есть неприятный запах, поскольку слово *шалом*, как мы уже говорили – это одно из Имен Творца.

8. Если человек пишет письмо, лучше всего писать *шалом* сокращенно, например, без буквы «*вав*» или без последней буквы. Это всего лишь мера предосторожности – необходимо учитывать, что письма иногда выбрасывают в мусор и т.п.

9. До утренней молитвы не приветствуют друг друга словом *шалом*. Недопустимо приветствовать других Именем Творца, не обратившись прежде к Нему со словами молитвы. Но разрешается сказать: «Доброе утро!»

10. Нельзя приветствовать словом *шалом* людей, которые находятся в трауре. В некоторых общинах это правило действует даже в Шаббат, когда обычаи траура не соблюдают прилюдно.

Также не приветствуют друг друга словом *шалом* Девятого Ава, поскольку это день скорби для всего еврейского народа. Но разрешается ответить на приветствие человека, который не знаком с этим законом.

11. Не принято, чтобы мужчина приветствовал женщину словом *шалом*. Но некоторые знатоки законов Торы в нашем поколении разрешают это. Они объясняют это тем, что в наше время слово *шалом* для многих людей стало элементом этикета, и нет в этом особого проявления близости, даже когда обращаются к женщине. По той же причине разрешается также спрашивать мужа о здравии жены.

12. Если человек встретил своего близкого друга после тридцати дней разлуки, он произносит благословение *шеэхеяну* – («...давший нам дожить до этого времени»). Если же они не виделись целый год, произносится благословение *меае аметим* («...воскрешающий мертвых»). Но все это допускается только в случае, когда человек рад этой встрече. Есть мнение, что в наше время, если люди общались по телефону или переписывались, эти благословения при встрече не произносятся.

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

ЗАКОНЫ СУББОТЫ

*Закон о больном,
находящемся в опасности*

1. Если больной еврей в опасности, каждый человек обязан нарушить ради него Шаббат, совершая любую необходимую для него работу, но только в том случае, если необходимое для него лечение определено врачом-специалистом или же всем известно, что это испытанное лечение. И если возможно без всякой отсрочки и промедления выполнить требуемую работу измененным способом или при посредстве нееврея, – так и делают. Но если есть подозрение, что из-за этого дело отложится, тогда запрещено делать при посредстве нееврея или измененным способом, – а предпочтительнее, чтобы необходимую работу выполняли большие мудрецы народа Израиля, и каждый, кто проявит расторопность, достоин похвалы. И в таком случае вообще запрещено спрашивать знатока Торы, как поступить, – но поскольку известно, что такая-то работа необходима, обязан нарушить Шаббат. И даже если несколько человек хотят сделать одно и то же дело, так как каждый из них не знает, что другой уже это делает, для них есть благая награда.

2. Любая рана во внутренних полостях тела, от зубов и внутрь, – т.е., если поражен один из внутренних органов из-за удара или опухоли, – а также раны на тыльной стороне кистей рук и на тыльной стороне ступней, и даже когда есть сомнение, представляет ли это опасность, а также рана, нанесенная металлическим предметом, и различные болезни, при которых человек одновременно ощущает и озноб, и жар, – для таких больных при необходимости нарушают любые законы Шаббата.

3. Любая болезнь и рана, о которой врач сказал, что она опасна для жизни больного, несмотря на то, что она на внешней поверхности тела, – нарушают из-за нее Шаббат. И даже если другой врач его опровергает, ведь это – сомнение, касающееся человеческой жизни, и в таких случаях облегчают и выполняют любую работу, необходимую для больного.

4. Роженица подобна больной, которая в опасности, и ради нее нарушают Шаббат. И поэтому немедленно, как только ей нужно, зовут для нее повитуху из другого места и зажигают для нее свечу. И даже если она слепая и все необходимое для нее возможно сделать без свечи, тем не менее, зажигают и для нее, так как она может почувствовать, что не зажгли, и упасть духом. И все же, поскольку боли роженицы – это естественное явление, и нет даже одной из тысячи, которая бы умирала от родов, – все, что возможно сделать измененным способом, делают именно измененным способом.

**Комментарий рава
Александра Каца***Роженица и новорожденный*

В наше время процесс родов, как правило, не связан с прямой опасностью для жизни женщины, поскольку роженица находится в больнице и под наблюдением врачей. Но если она остается дома, такая опасность сохраняется – и поэтому разрешено сделать все необходимое, чтобы доставить ее в больницу или вызвать к ней врача, и даже если при этом будут нарушены запреты из Торы. Однако желательно выполнять все необходимые действия измененным способом. Но если в течение беременности у данной женщины проявились какие-либо осложнения, увеличивающие опасность родов, – для нее не ищут возможности выполнить работу измененным способом, а действуют максимально рационально и быстро, как для любого больного, жизнь которого в опасности (*Кицур Илхот Шаббат* 44:6).

И если врачи определяют, что опасность угрожает жизни младенца в утробе матери, разрешено сделать операцию для его спасения даже в Шаббат. И также разрешено сделать все необходимое для поддержания жизни родившегося ребенка.

При приближении родов

Когда женщина достигла девятого месяца беременности, ей следует подготовиться к возможным родам еще до Шаббата: оставить свет на ночь в необходимых местах квартиры, написать две записки со своим

именем и фамилией, чтобы одну из них передать водителю «Скорой помощи», а вторую – в приемном отделении больницы (и тогда водителю и медсестрам не придется записывать в Шаббат). И если женщина чувствует приближение родов в канун Шаббата, ей следует, не дожидаясь усиления болей, приехать в больницу, чтобы потом не потребовалось бы нарушать Шаббат. Но женщина, у которой, согласно расчетам, роды могут произойти в данный Шаббат, не обязана искать место для проведения Шаббата вблизи от больницы, если это связано с серьезными трудностями (*Шмират Шаббат ке-илхата* 36:6-7/13/).

С того мгновения, когда женщина ощущает приближение родов – регулярные схватки и т.п., и даже если есть сомнение, родит ли она в ближайшие часы, – разрешено вызывать «Скорую помощь» или ехать в больницу, и ей разрешено также взять с собой самое необходимое на этот Шаббат (и даже в городе, где нет эрува) (*Шмират Шаббат ке-илхата* 36:8). И если роженица боится оставаться без мужа, матери или подруги, сопровождающему разрешено ехать с ней (*Игрот Моше, Орах хаим* 1:132; *Шмират Шаббат ке-илхата* 36:11).

И хотя ее разрешено доставить в больницу, тем не менее, другие запрещенные в Шаббат работы, – например, зажечь свет, вскипятить воду, включить кондиционер, – можно делать для нее только после того, как у нее откроется матка и начнут отходить воды или с того момента, как она уже не сможет ходить.

Если же в больнице обнаружилась, что она прибыла чересчур рано и ее отправляют обратно прямо в Шаббат, ей запрещено возвращаться домой на машине с водителем-евреем. Но если в больнице или ее окрестностях нет подходящего места, где бы она могла дожидаться исхода Шаббата, и ей приходится оставаться на улице, то, по мнению некоторых авторитетных законоучителей, она может вернуться домой с водителем-неевреем (если ее дом находится в пределах «субботной территории» – *тхум Шаббат*) (*Шмират Шаббат ке-илхата* 36:10).

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

ЕВРЕЙСКИЙ ДОМ

(памяти ребецн Гиты-
Леи Зильбер)

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

Сегодня мы вновь коснемся темы, о которой мы уже писали – и, тем не менее, в ней остается много недосказанного. Мы возвращаемся к теме баловства детей, и попробуем найти новые грани вопроса, равно как и новые решения дилеммы, которая стоит перед любым родителем: где та тонкая грань, где заканчивается простое и необходимое проявление любви и начинается вредное для ребенка баловство?

Пример идеального воспитания мы можем найти в Торе, когда Всевышний говорит Аврааму (Берейшит, 18:19): «Ибо Я знаю его, потому что заповедует он своим сыновьям и дому своему после себя: соблюдать путь Г-спода...». Эти слова означают следующее: Всевышний уверен, что Авраам будет правильно воспитывать своего сына Ицхака и не даст ему вырасти избалованным. Как мы знаем, Всевышний дал Аврааму двух сыновей: Ицхака и Ишмаэля. Но, несмотря на то, что они были родными братьями, разница в их воспитании была огромная. Не касаясь темы разных матерей, скажем лишь, что, поскольку Ишмаэль был первенцем Авраама, он очень был к нему привязан, любил его практически «слепой» любовью, никогда его не наказывал, не повышал на него голоса, и результат нам известен... В то же время, Ицхака отец наказывал и ругал – и вырастил не просто праведника и хорошего человека, но великого праотца! У Ицхака также было двое сыновей: Яков и Эйсав. Ицхак настолько любил Эйсав, что никогда не наказывал его, не кричал на него, не воспитывал «строгой отцовской рукой» – и результат мы ощущаем на себе, к сожалению, по сей день. Одним из сыновей царя Давида был Адонияу бен Хагит, и с ним получилась такая же история выращенного в тепличных условиях ребенка, не знающего границ. Все, о ком говорит пасук: «Жалеет для сына палки – убивает его», действительно портят своих детей, и такую трактовку мы принимаем от рабейну Бахьи.

Почему плохо баловатъ детей

Так чего же конкретно мы опасаемся в избалованных детях? Как мы уже говорили, ребенок взрослеет умственно и эмоционально. Балую ребенка, мы как будто бы закрываем для него дорогу в мир эмоционально зрелых людей; избалованный ребенок не может эмоционально соответствовать своему возрасту, оставаясь капризным младенцем зачастую даже после собственной свадьбы (вы читали об этом в одной из предыдущих статей).

Каким образом мы можем определить умственно зрелого человека, какие у нас есть для этого инструменты? На простейшем уровне понимания, умственное взросление напрямую связано со способностью ребенка к восприятию нового материала, с его обучаемостью. Чем больше ребенок учится, узнает нового, накапливает знания – тем взрослее умственно он становится. С эмоциональным взрослением все по-другому: оно идет скорее «от противного» – чем больше сложностей будет на пути у ребенка, тем быстрее он сможет проявить себя в новой незнакомой ситуации, и тем более зрелым эмоционально он становится. Для совсем маленьких детей – забраться на более высокий стул; для возраста детского сада – научиться делиться игрушками и играть вместе; для школьников – заставлять себя делать те вещи, которые им делать совсем не хочется (например, домашние задания). В любом случае, преодоление трудностей помогает эмоциональной зрелости, и нет другого способа для формирования цельной личности.

Возраст и ответственность

В еврейском законе мы можем найти четкое определение возраста человека: до 13 лет мальчик считается ребенком, после 13 – взрослым. Про ребенка сказано, что у него нет качества *даат* – понимания, и поэтому он не может заключать от своего имени сделки, и на него не распространяется большинство заповедей. Однако в жизни мы можем встретить обратное: 11-13 летние подростки, обладающие сознанием и мудростью, и 30-50-летние взрослые, ведущие себя не только несоответственно своему почтенному возрасту, а попросту совершающие

детские и бессмысленные поступки! В чем же тут дело? Важно знать, что качество *даат* означает вовсе не знания как таковые, а качество ответственности, разумности в использовании вещей и проявлении реакции. Если, например, дать в руки маленькому ребенку острый нож – велика вероятность того, что он порежет себе руку. Почему? Потому что, скорее всего, у ребенка отсутствует понимание того, как осторожно обращаться с ножом, как использовать его по назначению. Если дать такому ребенку деньги – он их или потеряет, или отдаст кому-то, и даже если сможет потратить, то на всякие глупости, поскольку его чувство ответственности минимально, как и понимание роли денег в мире – просто в силу возраста. Таким образом, *даат* для нас является синонимом ответственности, а степень зрелости человека определяется степенью его ответственности.

Возвращаясь к примеру с целесообразным использованием денег – и среди взрослых можно встретить немало таких, которые тратят деньги на различные прихоти, вроде приобретения новой модели телефона или безумно дорогой рубашки с логотипом известного бренда – не задумываясь о том, что деньги было бы разумнее сберечь и потратить на более важные и необходимые вещи.

Что мы делаем, когда балуем детей? По факту, мы отбираем у них любую возможность состоятельности, и, тем самым, мы не стимулируем ребенка ни к конкурентной борьбе, ни к самосовершенствованию. Однако без этого никакое взросление не представляется возможным. Мы уже приводили в одном из предыдущих уроков важную для понимания нашей темы алаху. Написано в Талмуде, что одно из требований к судье Санэдрин – наличие в доме маленьких детей. Таким образом, судить в вопросах жизни и смерти могли только те судьи, которые испытывают на себе тяготы воспитания детей. Из-за чего такая выборочность? Причина в том, что у судей, которые решают, жить человеку или умереть (последствия такого решения исправить уже нельзя) должны быть постоянно задействованы все аспекты милосердия, а это возможно, только когда ежедневно сталкиваешься с трудностями в воспитании детей. Действительно, если

мы посмотрим на ежедневные заботы мамы (или папы) маленького ребенка, то покажется удивительным, насколько велико их терпение: подняться много раз за ночь, чтобы покормить ребенка, поменять ему подгузник, дать воды; если ребенок, не дай Б-г, болеет – постоянное измерение температуры, походы по врачам, анализы и капризы; ясли, садик, школа – и все это с бесконечным терпением и милосердием, которое может быть присуще только любящим родителям.

Как-то раз великому мудрецу Торы, раву Йехезкелю Абрамскому задали алахический вопрос. К удивлению задавшего вопрос юноши, рав отказался дать ответ. Объяснил он это так: «Я уже не так молод, и некоторые вещи стал забывать. Чтобы отвечать на подобные вопросы, человек должен постоянно держать в голове весь Шульхан Арух с комментариями, чего я не могу сказать о себе». Точно так же и человек, которые имеет полномочия приговорить другого человека к смертной казни – должен постоянно тренировать свою «мышцу милосердия», воспитывая маленьких детей, иначе он просто не сможет во всей полноте рассмотреть вопрос и принять верное решение.

Подготовка к взрослой жизни

Как мы можем применить все вышесказанное к воспитанию наших детей? В каждом ребенке есть особое качество конкуренции – постоянная борьба между тем, что ему хочется, и тем, что нужно сделать в данный момент. Например, надо просыпаться утром и собираться в хедер – но намного приятнее остаться в уютной постели и поспать еще часик; не стоит «жалеть» таких детей и позволять им просыпаться в хедер или школу, думая, что они просто устали и должны поспать еще – потому что привычки, сформировавшиеся в раннем детстве, остаются на всю жизнь! Если у ребенка нет проблем со сборами по утрам – то и во взрослом возрасте он будет организованным и собранным человеком. Постарайтесь не превращаться в «добренького» родителя, который отбирает у ребенка любую возможность преодолеть свою лень самостоятельно встать, одеться, позавтракать и отправиться на остановку

школьного автобуса – при условии, что большинство его ровесников прекрасно справляются с этой задачей.

В чем опасность такого баловства? Ведь изначально выглядит так, что ребенок, растущий в такой безмятежной атмосфере, более гармонично формируется, не подвержен стрессам, более спокойный и уравновешенный, и много других плюсов, однако есть одно «но». В определенный момент вчерашний ребенок вступает в мир взрослых – например, 14-летний мальчик отправляется в ешиву – и там нет мамы! И папы нет, и никто ему не нарезает по утрам бутерброды кубиками, и никто не решает за него споры с друзьями. Та вата, которой был обложен ребенок с детства, оказывается не мягкой оболочкой, а затрудняющей свободное дыхание маской, без которой жить ребенку было бы намного легче!

В семейной жизни мы вновь сталкиваемся с трудностями избалованных детей: избалованные люди просто не в состоянии построить прочную семью, поскольку они не могут справляться со сложностями, не привыкли делиться и уступать, и, если посмотреть в корень проблемы любой молодой семьи, то часто можно увидеть именно такого испорченного ребенка. Итак, баловство нарушает развитие, мешает человеку взрослеть, делает невозможным построить в дальнейшем здоровые социальные связи.

Дети нуждаются в нашей помощи

С другой стороны, не стоит родителям впадать в противоположную крайность и не обращать на ребенка никакого внимания. Ведь, желая помочь ребенку повзрослеть, можно привести его к мысли о том, что родители совершенно о нем не заботятся и не любят – и это совсем не то чувство, которые может способствовать эмоциональному росту. Нельзя сказать ребенку: разбейся сам, и точка – бывают случаи, когда у ребенка недостаточно инструментов для контроля над ситуацией; бывает, что ему надо лишь чуть-чуть помочь, не решая за него проблему полностью, но эта помощь необходима! Граница здесь очень тонкая, и надо применить

всю родительскую интуицию, чтобы правильно оценить ситуацию. Мы лишь обратим внимание на то, что в воспитании детей, и особенно в вопросах баловства, невозможно смоделировать идеальную ситуацию и всю жизнь слепо следовать единому правилу. Приведем пример: ребенок пошел в школу, и у него не появилось сразу десять новых друзей. Более того, даже с одним человеком пока не завязалось крепкой дружбы. Причин можно привести множество, назовем наиболее распространенные: неуверенность в себе и стеснительность, некоторая замкнутость характера. Бросать ребенка наедине с его проблемой – почти равносильно предательству, так как откуда еще ему ждать помощи, кто может быть роднее и ближе собственных родителей? Не надеясь на исключительную чуткость педагога, помогите ребенку сами: поговорите с учителем, найдите одноклассников, которые живут от вас поблизости, организуйте детям совместное занятие, наконец, выделите в семейном бюджете отдельную статью расходов на «приобретение друзей» – все средства хороши, если они помогут вашему ребенку раскрыться и чувствовать себя социально уверенным. Опять же, повторимся: не решать за ребенка проблему, а лишь помочь ему двигаться в правильном направлении.

Бывает и так, что ребенок ведет себя по-разному с родителями и с учителями – и это уже никак не связано с баловством, а лишь с тем, что дети – отличные психологи, и понимают, кто в семье главный, так же, как они понимают, с кем из учителей можно пошутить, а с кем лучше держаться на уважительном расстоянии. Если мама, уставшая за день от работы и заботы о доме и остальных детях, говорит идти спать – то лучше немедленно надеть пижаму, иначе не избежать наказания; в то же время, если папа пришел из колеля до того, как ребенок пошел спать – то, скорее всего, папа соскучился за день (а то и за сутки, если папа уходит на молитву до того, как просыпаются дети) и позволит еще какое-то время провести с ним в разговоре или за чтением интересной книги. Вполне возможна и обратная ситуация – строгий папа и мягкая мама; но мы всегда можем видеть, что по настоящему избалованный ребенок

совершенно не готов к столкновению со сложностями, они его фактически «разбивают», а то, что ребенок находит индивидуальный подход к каждому человеку, напротив, говорит о его социальной зрелости.

«Взрослый» ребенок

Мы часто можем слышать от наших знакомых: я не могу найти хорошую работу. Что на самом деле происходит? У человека была работа, в которой все его устраивало – ровно до того момента, когда что-то пошло не так (обошли в повышении по службе, не выдали заслуженную, по его мнению, премию и т.д.). И если у человека недостает ответственности – он незамедлительно бросает такую работу под влиянием первого импульса, не задумываясь о том, как он будет выплачивать ссуду на жилье и на какие деньги жить в ближайшее время. После этого он будет ходить и жаловаться знакомым на подлых коллег и несправедливого начальника – хотя следовало бы начать с самого себя, разобраться, не проявление ли это избалованного ребенка, который до сих пор в нем? И давайте признаем, что всегда можно привести в пример других знакомых, находящихся в гораздо более сложной ситуации, которые, тем не менее, не жалуются всем подряд на несправедливость судьбы (хотя, надо признаться, жизнь зачастую выглядит крайне несправедливой!), а разумно стараются справиться с временными, с Б-жьей помощью, трудностями.

Маленький ребенок на качелях в парке может кататься до бесконечности – но приходят другие дети, и им тоже хочется покататься. Скорее всего, пока мама не скажет ему уступить качели другим – по собственному желанию он не оставит приятное развлечение. И даже после маминого слова вероятность того, что он немедленно слезет – минимальна. Чем младше ребенок, тем меньше он понимает необходимость делиться с другими. Воспитание именно этого качества – делиться с окружающими, уступать, – является одной из главных задач нас как родителей, пока ребенок еще достаточно мал.

Страшно сталкиваться с взрослыми людьми, которые сохранили

мышление на уровне «все, что я хочу – мое, а все, что мне не нравится, я делать не буду». И если в детстве нежелание уступать может стать причиной лишь детских слез по поводу недостижимой игрушки, то в более зрелом, школьном возрасте это может вылиться, не дай Б-г, в сложности в учебе. Школьник не может совладать с собственной ленью и нежеланием лишней раз посидеть над сложной задачей, не желает хорошо подготовиться к тесту – а вместо этого уступает лишь собственным порывам к развлечению. Вдруг еще вчера такие добрые и понимающие родители, позволявшие спать допоздна и пропускать школу (если идти совсем не хотелось) – становятся требовательными, раздражительными и не понимают, почему такой хороший и замечательный ребенок не справляется с базовой школьной программой? Жаль таких родителей, ведь они сами испортили собственного ребенка!

Взрослые люди тоже порой ведут себя как дети – в совершенных мелочах. Вспоминается довольно анекдотичный случай, когда муж с женой, родители 5 детей, пришли на прием к специалисту по семейным отношениям. После визита, выходя из кабинета, муж высказал свое впечатление от визита: «Ну вот, дорогая, мы сделали все, как ты хотела: сходили к специалисту. Теперь купи мне пиццу, как ты обещала!» То есть проблемы с детьми, недопонимание с женой это не самое главное, ведь интересует мужчину только пицца как поощрительный приз! Это ли не незрелый подход к жизни? Причем несостоятельность такого человека сама по себе вредит только ему; несостоятельность как мужа – делает напряженными отношения с женой; а вот незрелость как отца (пятерых детей!!!) по-настоящему портит детей. Дети, которые теряют уважение к собственному родителю – как они могут уважать других взрослых людей, мудрецов Торы? Ориентиры сбиваются, и таким детям трудно понять, что папу избаловали в детстве, и поэтому он опускается до их уровня; скорее, они подсознательно будут чувствовать, что человек, который так незрело ведет себя, просто не может быть авторитетом и указывать им, что делать!

Уверенность и гармония в семье

Как-то начинающий преподаватель ешивы спросил у опытного рава, как добиться уважения и внимания от учеников? Ответ был – чувствуй себя уверенно, понимай то, что ты говоришь, и помни, что ты – учитель! Дети тонко чувствуют, кто внушает уважение, а кто нет; если папа (или преподаватель) опускается до уровня, когда начинает спорить и делить что-то с детьми, как будто он их ровесник – уважение и авторитет навсегда утеряны.

В то же время, не стоит бояться сказать ребенку «нет» – мудрость в том, с какой интонацией это сказать. Родители, которые говорят «нет» с чувством вины и осознанием того, что они могут и хотят дать, но приходится перебороть себя и лишиться чего-то ребенка – передают это чувство самому ребенку; неудивительно, что он обвиняет их в том, что его не любят и не ценят. С другой стороны, в семьях, где действительно нет возможности обеспечить детей не только сладостями и нарядами, а просто вещами первой необходимости – часто мы можем встретить атмосферу абсолютной гармонии и взаимопонимания. Почему так происходит? Видится, что многое зависит от внутреннего настроения, уверенности в том, что родители делают правильное дело, и эта уверенность передается их детям. Скорее всего, чуда не произойдет – дети, у которых нет зимнего пальто или крепких ботинок будут стыдиться этого. Дети, которые не поехали в развлекательную поездку с классом, будут страдать, однако виноватыми будут никак не их родители! Наоборот, в семьях, где грамотно выстроены отношения с детьми и есть крепкая эмоциональная связь, дети будут еще больше переживать за родителей, которые, в свою очередь, переживают за детей.

Воспитание детей – сложный процесс. Сделать так, чтобы ребенок повзрослел, и более того – закрепился в обществе, – задача не из легких. Но с Б-жьей помощью, все трудности будут преодолены, и мы удостоимся того, чтобы наши дети жили настоящей еврейской жизнью.

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

Поздравляем рава Авраама Кушнера и его супругу со свадьбой дочери!

От имени всех его бесчисленных учеников, от всех, кому он открыл путь в светлый мир Торы и заповедей, от всех, кто обязан ему за наставление и мудрое руководство на новом, неизведанном пути!

Да пошлет Всевышний ему и его супруге величайших благ, здоровья и счастья, и огромной помощи с Небес!

И да удостоится молодая семья всех благ, многих сил, удачи, изобилия и успеха в материальном и духовном, и достойного потомства, и продолжит, вместе с потомством своим во всех поколениях, благородное дело отцов им на радость и во благо всему еврейскому народу!

Поздравляем

Рава Яакова Исроэля Меира Кармелиса и его супругу Мириам Лею со свадьбой!

Да удостоится они построить настоящий еврейский дом!

Рава Дова Мушинского и его супругу с халаке сына Симхи Меира!

Да удостоится они вырастить его для Торы, для хупы и для добрых дел!

Горячие и самые сердечные поздравления счастливым родителям раву Пинхасу Швальбу и его супруге, а также их родителям - бабушкам и дедушкам, семьям Швальб и Красненкер, с радостным событием - рождением дочери и внуки!

Да благословит их Всевышний, и приумножит все доброе и хорошее, что есть у них, и пусть доставляют им их дети и внуки только радость и душевную утрату!

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

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

СТИПЕНДИЯ • ТРЕХРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ • ОБЩЕЖИТИЕ

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

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

Благодарим

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

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

Приглашение к партнёрству

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

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

Смотрите и слушайте наши уроки на www.limud.ru

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

Для предварительных заказов обращайтесь по адресу info@beerot.ru

Издательство Беерот Цицахк

Баклажанная сырая икра

Ингредиенты:

3 баклажана, 3 перца, 4 помидора средней величины, 2 белые луковицы, 4-5 зубчиков чеснок, подсолнечное масло, соль, перец, винный уксус.

Приготовление:

Запекаем целыми баклажаны и перцы, предварительно сделав небольшие надрезы в овощах – для того, чтобы они быстрее пропеклись. Запекаем при 180 градусах до тех пор, пока из перца не начнет вытекать сок, а баклажаны не станут совсем податливыми. Вынимаем из духовки, даем остыть. Перец очищаем от семян и снимаем кожицу. То же самое делаем с баклажанами.

Мелко рубим вместе баклажаны и перцы, чтобы овощи пропитались друг другом. Очищаем помидоры кипятком от шкурки и натираем на крупной терке. Затем снова все рубим, теперь уже баклажаны, перец и помидоры. Максимально мелко режем лук и добавляем частями. Туда же добавляем раздавленный чеснок.

Перекладываем все в большую емкость и начинаем перемешивать все ложкой, постепенно подсаживая по вкусу. Добавляем перец, потом ложку уксуса и подсолнечное масло. Масла не жалеть – икра должна им пропитаться. Можно использовать оливковое масло, но лучше именно подсолнечное. В результате должна получиться однородная масса.

Ставим в холодильник на несколько часов. Подавать на стол вместе с хлебом или сухариками, но можно и как отдельное блюдо.

автор рецепта - г-жа Ноа Кременчуцкая