

За возвышение души:

Йеошуа (Сева) бен Яков Сендерович

Йехезкель бен Израэль (Твердовский)

№ 309 • Ияр • 5785

Беерот Цицахк

Эмор • Беар • Бехукотай

Преданность Торе

Рав Гершон Эдельштейн

Врата молитвы

Рав Шимшон Давид Пинкус

Как воспитать детей, верных Торе

Рав Игаль Полишук

Поколения верных Торе

קרן להחזקת והפצת התורה על שם הגה"צ רב יצחק זילבר זצ"ל • בהנהגת הרב יגאל פולישצ'וק שליט"א

Беерот Ицхак

Периодическое издание Фонда поддержки и распространения Торы «Беерот Ицхак» имени рава Ицхака Зильбера под руководством рава Игаля Полищука, главы русскоязычного отделения ешивы «а-Ран» в Иерусалиме

Главный редактор
рав Игаль Полищук

Технический редактор
рав Хаим Барух Либерман

Авторы, переводчики, составители и корректоры
рав Пинхас Перлов, рав Берл Набутовский,
рав Александр Кац, рав Овадья Климовский,
рав Нахум Шатхин, рав Михаэль Гафт
г-жа Хана Берман, г-жа Лея Шухман,
рабанит Лора Полищук

Технический работник
р. Залман Гельферис

В номере использованы и фото и графика
из фотобанков pexels.com, pixabay.com, www.freepik.com,
shutterstock.com и Wikipedia

5 € СТОИМОСТЬ ЖУРНАЛА
ВЗНОС НА ВЫПУСК СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВЗНОСОВ И ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА «БЕЕРОТ ИЦХАК»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД

Beneficiary's Name: Keren Beerot Itzhak
Registration number: 580566917
Address: Tiferet Ramot 81/8, Jerusalem, Israel
Bank name: Bank Hapoalim B. M.
Branch number: 538
Account number: 389-044
IBAN: IL69012538000000389044
SWIFT: POALILIT

БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД ВНУТРИ ИЗРАИЛЯ

Банк Апоалим (12), Отделение Рамот (538)
Номер счета: 389-044, Имя: קרן בארות יצחק
По вопросам перевода с кредитной карты
в Израиле: +972(0)52 562 47 20

СИСТЕМА פלוס נדרים НОМЕР 1487

ОНЛАЙН ПЛАТЕЖИ НА BEEROT.RU

PayPal paypal@beerot.ru
АДРЕС: רב יגאל פולישצ'וק, תפארת רמות 81/8, ירושלים
ТЕЛЕФОН +972 (0)2674 34 84
ФАКС +972 (0)2678 26 65
Е-МЭЙЛ: info@beerot.ru

ПОДПИСКА (возможна доставка на дом)

+972(0)52 562 47 20

www.beerot.ru/subscription/

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ

reklama@beerot.ru

Просьба строго следить за тем, чтобы издание
не выносили в Шаббат в местах, где нет эрува.

Поскольку издание содержит святые слова Торы,
оно требует уважительного обращения и генизы.

Все материалы журнала (в том числе и изданные в книгах)
проходят обязательную редакционную проверку.

Допускается перепечатка материалов издания с обязательной ссылкой.

Распространяется в России
при поддержке КЕРООР

KEROOR.COM
Централизованная религиозная
организация ортодоксального иудаизма

Верстка
и дизайн:

JEWISH PUBLISHERS

Издание и распространение еврейских книг
JewishPublishers.com

Просьба молиться за выздоровление

Рефаэль Хаим (Либерман) бен Сара

Шимон Йеуда бен Галя Хая Браха

Голда Галина бат Элла Женья

Цвия бат Хава Женья

Ревекка бат Хая

Моше Хаим бен Михаль

Авраам Йосеф бен Шейна Эстер

Йосеф Авихай бен Хана

Ализа бат Хана Гитли

Элиэзер бен Хана Рухля

Рав Шломо Михоэль бен София Шева

За возвышение души

Татьяна бат Рухама Элка Ольга

Аарон бен Зельман (Залман)

Моше Хаим бен Шимон (Спектор)

Мирьям Елена бат Павел (Швальб)

Батъя бат Арье Лейб (Барг)

Цви бен Александр (Коган)

Яков Шмуэль бен Исраэль (Босин)

Леонид бен Хаим (Бердичевский)

Арье Леонид бен Борис (Глезеров)

Тамара бат Некадам Гулькаров

Содержание

- 3 | Недельная глава Эмор
- 3 | Зачем сидеть в сукке?
- 5 | Недельная глава Беар
- 5 | Заботиться о чести и благе каждого еврея
- 6 | Недельная глава Бехукотай
- 6 | Жизнь, подобная Будущему миру

Изучение мишны

- 8 | Трактат Шаббат. Глава двенадцатая
- 8 | Мишна пятая

Еврейское мировоззрение

- 11 | Письма о путях учебы и упорного труда над Торой
Рав Хаим Шауль Грайнеман
- 15 | О благодеянии (Кунтрес а-Хесед)
Рав Элияу Элиэзер Деслер
- 17 | Будущий мир
Рав Авигдор Миллер
- 20 | Преданность Торе
Рав Гершон Эдельштейн
- 24 | Врата молитвы
Рав Шимшон Давид Пинкус

Еврейский дом

- 29 | Как воспитать детей, верных Торе?
По материалам уроков рава Игаля Полищука

Недельная глава

Эмор

Зачем сидеть в сукке?

Рав Яаков Галинский

“В шалашах (суккот) живите семь дней, каждый коренной житель (из сынов) Израиля должен жить (в эти дни) в шалаше, чтобы все ваши поколения знали, что в шалашах поселил Я сынов Израиля, когда вывел их из земли египетской. Я — Г-сподь, Б-г ваш” (23:42–43)

Раши комментирует: “в шалашах посадил Я” — это облака Славы. Рамбан соглашается с ним: “мне видится, что это верно в простом понимании текста, ведь Всевышний велел, чтобы все поколения знали о тех великих чудесах, которые Он совершил для них, когда окружил их облаками Славы, как стенами сукки, как сказано (Йешаяу, 4:5–6):”Тогда сотворит Б-г над всем, что стоит на горе Цион, и над теми, кто созван туда, облако в дневное время и дым, а свечение пламенного огня — по ночам: ибо над всякой славой — полог” (а именно — то облако было суккой, укрытием и тайным местом — комм. Радак и Мецудат Давид). Поскольку Всевышний уже объяснил, что облачный столп вел их днем, а огненный столп — ночью, Он сказал просто “в суккот посадил Я”, т.е. сделал им облака Славы как шалаша, которые охраняли их.

Однако есть здесь разногласие между мудрецами Мишны: в трактате “Сукка” (11б) говорится, что, по мнению рабби Элиезера, “в суккот посадил Я сынов Израиля”, имеется в виду облака Славы, а рабби Акива говорит, что Всевышний сделал им настоящие шалаша. Рамбан говорит нам, что прямое понимание текста соответствует словам рабби Элиезера. Что это было невероятное чудо — облака Славы Творца. Потому что в поколении пустыни чудо было законом природы. А сказать, что это были настоящие шалаша — это уже “комментарий”.

Однако все комментарии нужны нам только для того, чтобы извлечь урок для себя. Какой урок мы можем выучить из заповеди помнить, что, когда Всевышний вывел нас из Египта, Он построил нам настоящие шалаша?

Дело в том, что всегда стоит помнить прошлое, и если мы удостоились лучшего настоящего, нам следует благодарить Всевышнего, который удостоил нас этого. Как писал Рамбан в комментарии на стих: “Помни, что ты был рабом в земле египетской и Г-сподь, Б-г твой, вывел тебя оттуда мощной рукою и простертою десницею. Поэтому Г-сподь, Б-г твой, повелел тебе соблюдать Шаббат” (Дварим, 5:15). Тора предостерегает нас соблюдать Шаббат, поскольку, когда мы были рабами в Египте, мы были вынуждены работать все время, без отдыха. А теперь Всевышний повелел нам соблюдать Шаббат и отдыхать, чтобы мы помнили великую милость, которую Он оказал нам, вызволив нас из рабства и даровав нам покой.

Так и здесь — “в суккот сидите семь дней”, Тора повелевает нам покинуть свои постоянные дома и поселиться во временных домах, чтобы мы помнили милость Творца — что у нас есть дом, крыша над головой.

Как рассказывается в трактате “Кидушин” (66а): история о том, как царь Янай отправился в страну под названием Кохалит, находившуюся в пустыне. Он завоевал шестьдесят городов этой страны, и, когда возвратился, находился в большой радости. Он созвал всех мудрецов поколения и сказал им: “Наши предки ели соленые овощи в то время, когда были заняты строительством Храма (кроме засоленных овощей ничего не было). Давайте, мы тоже будем есть соленые овощи в память о наших предках!” Принесли соления, разложили на золотых столах, и все поели. Раши комментирует сказанное: когда наши предки ели овощи? Во время строительства второго Храма, когда только вернулись из изгнания и были очень бедны, не говоря уже о больших расходах, которых требовало строительство. Так давайте и мы поедим соления в память о бедности наших предков, чтобы от всей души благодарить Всевышнего, который дал нам успех и богатство.

Маарша пишет, что царь Янай устроил трапезу по велению мудрецов Израиля, и поставили

соленые овощи на золотые столы, поскольку человек в дни своего богатства и величия должен помнить дни своей бедности и приниженности, как сказано (Эйха, 3:19): “Вспомни муки мои и печаль мою...”

По этому поводу — есть одна известная история, произошедшая в свое время в Вильнюсе. Говорят, после нее рав Исраэль Салантер основал свое движение *мусар*.

В то время богачи города устраивали свадьбы своих детей на особой площади, с большой роскошью и пышностью.

Был в городе один сапожник, который неожиданно разбогател и решил женить сына, как это принято у богачей. Эта свадьба колола глаза “потомственных” богачей — мол, что этот выскочка себе позволяет? Когда сапожник шел к хупе, ведя своего сына под руку вместе с отцом невесты и сияя от радости, один богач подошел к нему, сунул ему под нос рваный башмак и спросил: “Сколько стоит его починить?” Сапожник побледнел и упал, как подкошенный. Привести в чувство его не удалось, и вместо свадьбы пришлось организовывать похороны.

Когда рав Салантер услышал о произошедшем, он содрогнулся и сказал: “Я уверен, что глав прошлого поколения, пребывающих в Ган Эдене, вызывают сейчас на суд за то, что они не воспитывали в народе хорошие душевные качества, что не предпринимали меры, чтобы такие страшные случаи просто не могли произойти!” (“Тнуат мусар”, ч. 1, стр. 147)

Верно, тот богач проявил свою испорченную душу, свою болезненную зависть и другие плохие качества. Но я удивляюсь сапожнику — на что он так смертельно (в прямом смысле!) обиделся? Что, быть сапожником — это грех?

Рассказывают, что главный раввин города Густинин был нищим и ходил всегда в старой, залапанной одежде. Как-то его спросили, не стыдится ли он своей бедности? Раввин удивился вопросу: “А чего стыдиться, что я ее — у кого-то украл?”

Наоборот, если ты был бедным сапожником, и Всевышний поднял тебя из грязи на самую вершину, ты должен радоваться и прославлять Его из всех сил!

Подобно сказанному о царе Янае — сапожник должен был бы поставить этот башмак на золотой поднос!

Увы, природа человека такова, что он стыдится своей бедности и нищеты и старается забыть и отдалиться от неудачных времен...

В царской России раз в три месяца устраивалась лотерея на всю страну, и тот, кто выигрывал,

получал пять тысяч рублей — огромное состояние. Однако лотерейный билет тоже стоил совсем недешево — целых три рубля. Малосостоятельным людям было нелегко его купить. Правительство нанимало агентов, которые уговаривали людей покупать эти билеты — даже совместно или на платежи. Агенты эти сами получали крошечные проценты от продажи. Юдель тоже был таким агентом. Ему удалось уговорить Зелига, одного из многочисленных бедняков местечка, собирать деньги на билет. Откладывал по несколько копеек в месяц и полтора года мечтать о выигрыше в лотерею. Наконец Зелигу удалось купить вожеленный билет. Через некоторое время состоялась лотерея, и ее результаты были разосланы агентам поздней ночью. Юдель стал проверять выигрышный номер и сверять с номерами тех, кто приобрели у него билет, и вдруг чуть не упал от удивления: Зелиг, нищий из жалкой лачуги, получил главный приз! Он в одну секунду стал самым богатым в местечке человеком!

Ну, такую новость жаль оставлять до утра.

Несмотря на пронизывающий до костей холод и снег до пояса, Юдель поспешил к дому Зелига, находившемуся на дальней запущенной окраине. Когда он добрался туда чуть ли не под утро, его нос уже посинел, а зубы выбивали дробь. Тем не менее, он был так рад за Зелига, что не обращал внимания на эти мелкие неприятности. В домишке Зелига, конечно же, было темно. Юдель громко постучал: “Зелиг, открой!” “Кто там?” — послышался сонный голос. “Я, Юдель!” — “Что тебе надо посреди ночи?” — Зелиг отодвинул щеколду и приоткрыл дверь. “У меня потрясающая новость! Твой билет оказался выигрышным! Ты выиграл пять тысяч, Зелиг! Твоя мечта сбылась, давай выпьем за твое здоровье!” На глазах изумленного Юделя с Зелигом произошла мгновенная метаморфоза: он выпрямился, лицо заострилось, глаза надменно сверкнули сверху вниз. “Юдель, я требую объяснений! — холодно процедил Зелиг, — Ладно, другие считают, что я — несчастный бедняк, и позволяют себе издеваться надо мной и будить меня посреди ночи. Но ты, который знает, что я — самый богатый в местечке человек, как ты посмел разбудить меня в такой час?!”

Что скажете? Да, такой Зелиг не будет есть овощную трапезу... Ни Юделю он спасибо не скажет, ни Творцу.

Так как же он сможет сидеть в сукке?

Перевод: г-жа Л. Шухман

Недельная глава

Беар

Заботиться о чести и благе каждого еврея

Рав Шимшон Давид Пинкус

“Если брат твой обеднеет и будет продан тебе, не заставляй его работать, как раба” (25:39)

Во время, когда весь народ Израиля находился на своей земле, законы о еврейском рабе были в силе. А именно — что еврей мог продать себя в рабство другому еврею.

Тора говорит об этом: “ведь хорошо ему с тобой” (Дварим, 15:16), что хозяин обязан создать своему рабу условия, равные его собственным. Если хозяин ест, скажем, высококачественный хлеб, пьет дорогое вино и спит на мягкой постели, он должен вести себя точно так же и с рабом: кормить его теми же деликатесами и устроить ему не менее удобное ложе.

Так же и по поводу его работы: “не заставляй его работать, как раба” — запрещено давать ему унижительные работы, например, требовать, чтобы он снимал с хозяина обувь и другие подобные работы, в которых присутствует элемент унижения, и которые обычно дают рабам.

Из этих повелений мы можем выучить несколько важных законов взаимоотношений между людьми.

Ведь эти заповеди, хотя они и относятся к еврейскому рабу из опасения, что хозяин будет слишком сильно унижать его, в любом случае из них мы учим, насколько серьезно Тора относится к достоинству еврея — даже если он оказывается в такой тяжелой ситуации, когда ему приходится продать себя в рабство.

Тем более, насколько мы должны заботиться о чести и благе каждого еврея. Ведь каждый сын еврейского народа — сын Царя, и следует проявлять к нему уважение, как проявляют к принцу.

Когда Моше рабейну провозгласил «Так сказал Всевышний: “Сын мой, первенец мой, Израиль”», это заявление было сказано не только фараону, царю Египта, но и каждому из нас, чтобы мы знали, как относится к каждому из сынов Израиля, как к далеким, так и близким, и даже особенно близким — например, жене и детям.

Рабейну Йона в книге “Врата раскаяния” (врата 3) пишет комментарий на стих “что же до братьев ваших, сынов Израиля, никто не должен властвовать над своим братом жестоко”, что это предостережение каждому еврею, “чтобы человек не поработал своих ближних. Если они боятся его или стесняются противоречить ему, пусть не велит им делать большое или малое дело, если только это не по их желанию и для их пользы, даже подогреть стакан воды или пойти в магазин купить еще одну буханку хлеба”.

На самом деле этот запрет нередко нарушается, например, когда мы просим соседского ребенка пойти что-то сделать, то если он делает это по своему желанию — замечательно, но бывает, что он вовсе не хочет, и только стесняется отказать. В таком случае получается, что мы использовали любимых сыновей Творца для своих нужд.

Кроме того, мы должны очень заботиться о чести и благе каждого еврея, находящегося в беде, или в какой-то тяжелой ситуации, волноваться и жалеть его, а ведь к тому, кто проявляет милосердие к другим, проявляют милосердие Свыше, как сказано: “чтобы Г-сподь проявил к вам милосердие, пожалел вас и сделал многочисленными” (Дварим, 13:18).

Перевод: г-жа Л. Шухман

” Милосердие
к другим —
защита
для тебя “

Недельная глава

Бехукотай

Жизнь, подобная Будущему миру

Рав Яаков Галинский

“Если будете следовать Моим законам, соблюдать Мои заповеди и выполнять их, то Я пошлю вам дожди вовремя, и земля даст урожай, и деревья в поле принесут плоды. Молотьба будет длиться у вас до сбора винограда, а сбор винограда будет длиться до сева. Вы будете есть хлеб досыта и жить в вашей стране спокойно”. (26:3–5)

Есть известный вопрос: наши мудрецы сказали (Кидушин, 39б), что награду за заповеди человек получает в Будущем мире. Почему? Потому, что за каждую заповедь ему полагается хоть какая-то награда в Будущем мире. А в “Пиркей авот” (4:17) сказано, что один час (а именно — самое краткое время) блаженства (употреблено выражение “корат руах”, означающее наименьший уровень удовольствия, подобный лишь тому, как человек вдыхает аромат) в Будущем мире доставляет большее удовольствие, чем вся жизнь этого мира. Получается, что этого мира со всеми его наслаждениями недостаточно, чтобы заплатить даже за одну заповедь.

Хафец Хаим приводит пример, на что это похоже: один миллионер умер и все его богатство досталось его маленькому сыну. Был назначен опекун, который будет сохранять этот большой капитал, и, когда сын подрастет, передаст наследство в его руки. Однажды мальчику очень захотелось конфету. Он стал искать деньги и не нашел. Тогда он вспомнил, как покойный отец открывал при нем сейф. Память у ребенка была хорошая, так что он залез на стул и набрал код. Сейф открылся, мальчик протянул руку и взял пригоршню бриллиантов. Ну, этого должно хватить. Побежал в кондитерскую, выбрал вожаделенную конфету и протянул продавцу: “Сколько бриллиантов она стоит?” Продавец оказался порядочный человек. Так что он строго ответил: “Ничего я тебе не продам! Положи конфету на место и приходи сюда с деньгами!” “Неужели бриллианты не стоят одной конфеты?” — удивился мальчик. Продавец ответил: “Наоборот, всего моего магазина не хватит, чтобы дать тебе сдачу

даже за один бриллиант. Я не хочу тебя обманывать и грабить!”

“Но я согласен, более того — я очень тебя прошу! Я понятия не имею, сколько стоят бриллианты, и я очень хочу конфету!”

“Верно, — улыбнулся продавец, — но для того тебе и назначили опекуна, чтобы он охранял твое имущество, пока ты не подрастешь. Тогда и посмеешься над самим собой, как хотел променять бриллиант на конфетку!”

Хафец Хаим уточняет, что пример этот неточен. Ведь и бриллиант, и конфета, — это материальные предметы, часть нашего мира. Сто или тысяча вагонов конфет могут сравниться с ценой бриллианта. Однако с наградой за заповедь, минимум “час блаженства в Будущем мире”, нет ничего, что могло бы сравниться в нашем мире!

Тогда возникает вопрос, как Тора обещает нам все благословения этого мира, “если будете идти по моим законам” — если будете трудиться над Торой (Раши)?

И более того — стоит ли нам получать их? Ведь есть известная история в трактате “Санедрин” (101а), что, когда рабби Элиезер тяжело заболел, ученики пришли навестить его, и заплакали, увидев его в таком тяжелом положении. Рабби Акива же улыбнулся. Он объяснил свою реакцию так: “Когда я видел, что у рабби Элиезера вино никогда не киснет, лен никогда не гниет, масло никогда не горчит, и мед никогда не портится, я боялся: а вдруг он, не дай Б-г, получает награду за свои заповеди в этом мире? Теперь же, когда я вижу, что и он страдает — я рад”.

Сказал ему рабби Элиезер: “Акива, неужели есть хоть какой-то недостаток в моей Торе?” (почему ты намекаешь, что я страдаю из-за своих грехов? — Раши).

Ответил рабби Акива: “Рав, ведь вы же сами учили нас, что”нет на земле праведника, который только делал бы добро и никогда не грешил” (Коэлет, 7:20)“.

Великий рабби Элиезер, о котором сказано, что если бы его поставили на одну чашу весов, а всех остальных мудрецов вместе на другую, он бы перевесил, который всегда приходил в бейт-мидраш первым, а уходил — последним, о котором Моше рабейну молился, чтобы он был из его потомков, о котором его учитель раббан Йоханан бен Заккай свидетельствовал, что он мог говорить больше слов Торы, чем даже получил Моше на горе Синай, чье лицо сияло во время преподавания так, что ночью становилось светло, как днем —

и о нем рабби Акива опасался, что он получил награду в этом мире? Какую награду? Что его вино не скисало, и лен не портился?!

Вот вам самое явное доказательство слов рабби Исраэля Салантера, что этот мир — очень дорогая гостиница, и человек может, не дай Б-г, проесть всю свою награду в будущем мире, за ложечку варенья! (“Хохма вз-мусар”, ч. 1, статья 9)

Если так — зачем нам, чтобы земля давала такой урожай, что “будете есть старый урожай, когда уже будет новый” — в таком изобилии! Почему бы не оставить это для Вечного мира?

Ответ заключается в том, что это вовсе не награда.

Награда целиком и полностью на самом деле хранится в мире Вечности, ведь всего этого мира, всего его богатства, удовольствий и наслаждений, не хватит, чтобы заплатить за одну, самую легкую заповедь.

А о чем речь тогда? Первый человек был помещен в Ган Эден, это его естественное место. Там родились Каин и Эвель, и мы с вами тоже должны были бы родиться там. Но Адам совершил грех. А в “Коэлет раба” (7:19) сказано, что, когда Всевышний создал Первого человека, Он провел его по всему саду и сказал ему: “Посмотри, как прекрасны деяния моих рук, все это Я сотворил для тебя. Будь осторожен, чтобы не испортить и не разрушить мой мир”. Грех — это то, что разрушает самого человека и весь мир, из-за этого он был изгнан из Ган-Эдена, и земля была проклята из-за его греха. На что это похоже? Если человек попробует есть камни или стекла — заболит. Есть животное, которое может есть стекло, но человеку для еды нужны хлеб и мясо, фрукты и овощи. “Так и душа — даже если ты дашь ей все наслаждения этого мира, для нее это ничто, ведь она — из Высших миров” (Коэлет раба, 6:6)

Если “будете следовать моим законам”, будете трудиться над Торой, ваша жизнь заново станет подобной Будущему миру, поскольку “когда человек (духовно) поднимается, весь мир поднимается вместе с ним” (“Путь праведных”, гл. 1)

Тогда у нас возникает другой вопрос: почему рабби Акива опасался, что его учитель рабби Элиезер “проедет” свой Будущий мир? Почему то, что его вино не скисало, а лен не портился, не было для рабби Акивы доказательством, что “он поднимается, и весь мир поднимается вместе с ним”?

Ответ очень важен и очень обязывает нас.

Рашба (в своих ответах, ч. 1., п. 109) объясняет, что обещания Торы даны обществу, а не индивидууму. Интересно, почему? Почему, если вся община трудится над Торой, она удостоивается таких великих благословений, а если один человек — ему обещана награда только в Будущем мире?

Ответ на этот вопрос нам дает Рамбам (“Алахот деот”, 6:1): “По природе своей человек создан так, что его мнения и поступки подвержены влиянию его друзей и близких, и он ведет себя так, как принято среди людей его страны”. Каким бы великим человек не был, он не может полностью отдалиться от влияния окружения.

Ведь не раз упоминается в Гемаре, что Всевышний свидетельствует о каком-то праведнике (например, “Санедрин”, 11а, об Иллеле, или “Сукка”, 28а, о его учениках), что он достоин, чтобы его осеяла Шехина на уровне Моше рабейну, но поколение недостойно этого.

Да и сам Моше рабейну был подвержен влиянию своего поколения. Ведь во время дарования Торы ангел смерти покинул свою “работу”, но из-за греха золотого тельца вернулся на место (“Авода зара”, 3а). Мы знаем, что Йеошуа в это время был не в стане Израиля, а у подножия горы, а Моше вообще был на Небесах, так почему же они тоже заново стали смертными? Потому, что, когда поколение испорчено, эта порча проникает и оказывает свое влияние! Не позволяет праведнику находиться в Ган-Эдене. Подобное сказано в трактате “Звахим” (113а), что даже если принять в расчет мнение мудрецов, что в самой Земле Израиля не было Потопа, пары Потопа уничтожили все живое и в Земле Израиля.

Так что нет выбора, кроме как спрятаться в ковчеге. Стайплер говорил, что ешивы — это Ноев ковчег нашего времени. Рабби из Сатмара спросил как-то Хазон Иша, почему мы не выполняем веление Рамбама, что если человек находится в плохом и испорченном обществе, то ему следует уйти в пещеру или пустыню и жить в одиночку, но только не идти за грешниками. Хазон Иш ответил ему, что ешивы — это пустыни нашего времени. И тот, кто покидает их — покидает жизнь, как будто выходит в место, где идет Потоп!

Перевод: г-жа Л. Шухман

Трактат Шаббат.

Глава двенадцатая

Мишна пятая

В этой мишне продолжается обсуждение различных вопросов, связанных с запрещенной в Шаббат работой «писать две буквы».

כָּתַב בְּמִשְׁקֵיוֹ, בְּמִי פְרוֹת, בְּאֶבֶק דְּרָכִים, בְּאֶבֶק הַסּוּפְרִים, וּבְכָל דָּבָר שֶׁאִינוֹ מִתְקַיֵּם, פְּטוּר. לְאַחֵר יָדוֹ, בְּרִגְלוֹ, בְּפִיו וּבְמִרְפָּקוֹ, כָּתַב אוֹת אַחַת סְמוּדָה לְכָתֵב, כָּתַב עַל גִּבִּי כָתֵב, נִתְכַּוֵּן לְכָתֵב חֵית וְכָתֵב שְׁנֵי זִיגִיוֹ, אַחַת בְּאַרְצֵי אַחַת בְּקוֹרָה, כָּתַב עַל שְׁנֵי כְתָלֵי הַבַּיִת, עַל שְׁנֵי דְפֵי פִנְקָס וְאִין נִהְגִּין זֶה עִם זֶה, פְּטוּר. כָּתַב אוֹת אַחַת נוֹטְרִיקוֹן, רַבִּי יְהוֹשֻעַ בֶּן בְּתֵירָא מְחַיֵּב, וְחֻכְמִים פּוֹטְרִין:

Написал напитком, фруктовым соком, на дорожной пыли, пылью писцов и любым неустойчивым материалом — свободен от ответственности по закону Торы.

Написал обратной стороной руки, ногой, ртом или локтем, написал одну букву рядом с уже написанным, написал поверх написанного, намеревался написать букву «хет», а написал две буквы «зайн», написал одну букву на полу, а одну на потолке, написал на двух стенах дома, на двух листах тетради, и эти две буквы не прочитываются вместе — свободен от ответственности по закону Торы.

Написал одну букву в качестве сокращения — рабби Йеошуа бен Бтейра возлагает ответственность по закону Торы, а мудрецы освобождают от ответственности по закону Торы.

Комментарий рава Овадьи из Бартануры:

Напитком, оставляющим темный след, например, соком ягод тутового дерева. Фруктовым соком — соком любых других плодов **א**.

На дорожной пыли — например, вывел пальцем форму букв на песке или на дорожной пыли **ב**.

Пылью писцов — засохшей чернильной пылью из чернильницы писца.

Обратной стороной руки — тыльной стороной руки, зажав перо между пальцами; он перевернул кисть руки и написал. Локтем — (зажав перо) локтевым сгибом руки **ג**.

Одну букву рядом с уже написанным — около уже написанной буквы добавил еще одну, и получилось две **ד**.

Написал поверх написанного — провел пером по уже написанным буквам и обновил их **ה**.

(Намеревался написать букву «хет», а) написал две буквы «зайн» — так, что не заметна верхняя дуга буквы «хет», а только — две «ноги», и кажется, что это две буквы «зайн» **ו**.

На двух стенах дома, которые не сходятся. На двух листах тетради, в которой много страниц, и он написал одну букву на одной странице, а другую — на другой, и их невозможно сблизить, если не вырвать всё, что их разделяет. И составитель мишны сначала написал о «стенах дома», которые удалены друг от друга, а потом написал о «листах тетради» — сказано не только об этом, но и о том (т.е. закон верен не только в первом, более простом случае, но даже во втором, более сложном) **ז**.

Одну букву в качестве сокращения — поставил над ней точку в качестве знака, и, благодаря этому знаку мы понимаем, что это целое слово, например, буква ק (куф) — קָרְבָן (корбан — «жертва»), буква מ (мем) — מַעֲשֵׂר (маасер — «десятина»), ת (тав) — תְּרוּמָה (тэрума — доля коэна). Рабби Йеошуа бен Бтейра возлагает ответственность, ведь, поскольку все понимают, что эта буква обозначает целое слово, получается, будто он написал все буквы этого слова. А мудрецы освобождают от ответственности — ведь он не написал двух букв. И закон определен в соответствии с мнением мудрецов **ח**.

Комментарий «Дополнительная душа»

א Если написал неустойчивым материалом

Первый случай, который рассматривается в этой мишне, — это ситуация, когда человек «написал» в Шаббат две буквы «напитком» или «фруктовым соком» — например, написал пальцем на столе (см. Бет Йосеф, Орах хаим 340).

Раши поясняет, что в слове **מִי פֵרוֹת** (*машкин* — «**напиток**») здесь подразумевается сироп из тутовых ягод, оставляющий черный след. А слова **מִי פֵרוֹת** (*ме-перот* — «**фруктовый сок**») подразумевают сок из любых других плодов (Раши, *Шаббат* 104б; см. также комментарий рава Овадьи из Бартануры), оставляющий следы иного цвета (Рашаш).

Все эти соки не оставляют устойчивого следа, и написанные ими буквы надолго не сохраняются. Поэтому в мишне разъяснено, что такой человек «**свободен от ответственности по закону Торы**», так как из Торы запрещено писать только с помощью устойчивого материала, например, чернил или красок (см. Рамбам, *Шаббат* 11:15; *Мишна брура* 340:18).

Но наши мудрецы запретили делать в Шаббат даже неустойчивые надписи и рисунки (*Мишна брура* 340:22/1/) — в частности, таким материалом, как сок из фруктов, ведь такая надпись все-таки видна и сохраняется хотя бы на недолгое время (Ритва, *Шаббат* 104б). И также запрещено писать с помощью особых чернил, которые быстро улетучиваются и написанное исчезает (*Орхот Шаббат* 15:29; см. также выше — мишна 12:3, комментарий 3 «Чернила и краска»). Даже писать просто водой, которая практически не оставляет следа, изначально тоже запрещено (Ритва, *Шаббат* 104б).

Однако в мишне говорится именно про «**напиток**» и «**фруктовый сок**», которые все же оставляют заметный след. Такие примеры выбраны для того, чтобы подчеркнуть, что даже в подобном случае нарушитель «**свободен от ответственности по закону Торы**» (Ритва, *Шаббат* 104б) — хотя он, безусловно, нарушил запрет мудрецов и тем самым осквернил святость Субботы (см. *Шулхан арух*, *Орах хаим* 340:4, *Мишна брура* 18–19).

■ Если написал на неустойчивом материале

Далее в мишне рассмотрена ситуация, при которой человек написал две буквы на неустойчивом материале — например, пальцем «**на дорожной пыли**» (см. Раши, *Шаббат* 104б; см. также комментарий рава Овадьи из Бартануры). В таком случае написавший тоже «**свободен от ответственности по закону Торы**» (см. Рамбам, *Шаббат* 11:15).

Но наши мудрецы запретили писать и на неустойчивом материале — например, на запотевшем оконном стекле или на песке (см. *Хаей адам*, *Шаббат* 37:4; *Мишна брура* 340:20 и 24; *Орхот Шаббат* 15:30–31). Однако разрешено делать «надписи», которые вообще не фиксируются — например, обозначать буквы или изображения в воздухе

(Рамо 340:4) или на сухом столе, на котором не остается следов (*Хаей адам*, *Шаббат* 37:4; *Мишна брура* 340:22; см. также выше — мишна 12:3, комментарий 3 «Чернила и краска»).

■ Если написал необычным способом

Закон Торы запрещает лишь такую работу, которая выполняется обычным путем — *ке-дарка*. Но, если работа выполняется измененным образом — *бе-шинуй*, то запрет Торы при этом не нарушается. И поскольку обычно пишут правой рукой, а левой рукой плохо получается, то, когда правша пишет в Субботу левой рукой, это считается измененным способом работы, и такой человек не несет ответственности по закону Торы (см. выше — мишна 12:3, комментарий «Левой рукой»).

В нашей мишне представлено еще несколько способов писать измененным образом — *бе-шинуй*: «**обратной стороной руки, ногой, ртом и локтем**». В первом из этих случаев человек повернул кисть руки тыльной стороной вниз, зажал перо между пальцами и так написал две буквы. В остальных случаях он зажал перо пальцами ноги, губами или локтевым сгибом (см. Раши, *Шаббат* 104б; см. также комментарий рава Овадьи из Бартануры).

И во всех этих случаях нарушитель «**свободен от ответственности по закону Торы**» (Рамбам, *Шаббат* 11:14), но наши мудрецы запретили и подобный измененный способ письма (см. *Мишна брура* 340:22/7; *Орхот Шаббат* 15:8).

■ Написал букву рядом с уже написанной

Если человек «**написал одну букву рядом**» с другой буквой, которая уже была написана (до Шаббата), и вместе они образовали слово, состоящее из двух букв, то и в этом случае нарушитель «**свободен от ответственности по закону Торы**» (см. Рамбам, *Шаббат* 11:11).

■ Если обвел две уже написанные буквы

Далее в мишне рассматривается случай, когда человек пишет в Субботу «**поверх написанного**», т.е. проводит пером по уже написанным (до Субботы) буквам, обновляя их (см. Раши, *Шаббат* 104б; см. также комментарий рава Овадьи из Бартануры).

Такой нарушитель тоже «**свободен от ответственности по закону Торы**» (см. Рамбам, *Шаббат* 11:11) — ведь эти буквы уже написаны.

Но если он обводит две уже написанные буквы другим материалом, который выделяется (например, краской поверх чернил или наоборот),

Составил и перевел: рав Александр Кац

Письма о путях учебы и упорного труда над Торой

Рав Хаим Шауль Грайнеман

В день Шееи шель Песах 10 лет назад был призван в Небесную ешиву великий мудрец Торы и наставник — рав Хаим Шауль Грайнеман.

Рав Грайнеман родился в Вильно у рава Шмуэля и рабанит Цивьи Грайнеман. Рабанит Цивья была дочерью рава Шмарьяу Йосефа Карелица, и рав Хаим Шауль был племянником великого Хазон Иша.

Рав Хаим Шауль учился в ешивах «Ломжа», «Тиферет Цион» и «Хеврон». В начале 40-х годов прошлого века рав Хаим Грайнеман женится на рабанит Хане Дворе, дочери рава Исраэля Шалом Лурья. Месадер кидушин на их свадьбе был великий рав Исер Залман Мельцер.

Рав Грайнеман был известен в мире Торы, как великий знаток Талмуда, впитавший в себя и передавший нашему поколению пути учебы великого Хазон Иша. Его книги, названные «Хидушим у-Биурим», в наши дни изучают бней Тора по всему еврейскому миру. Кроме того, рав Хаим Шауль был известен, как выдающийся законоучитель. Его постановления во многих областях еврейского закона приняты в нашем поколении, как основополагающие.

Рав Хаим Шауль Грайнеман провел всю жизнь в глубоком изучении Торы. Великий мудрец удостоился большого потомства — двенадцати сыновей и четырех дочерей. С тяжестью в сердце приходится осознавать, что наше поколение лишилось одного из величайших наставников.

Письмо первое

С пожеланием мира и блага!

В силу ценности времени и ценности жизни, ради высоты их уровня и совершенства не премину укрепить то, что требует укрепления — словами весомыми и бесспорными.

Основное в замысле творения человека — чтобы он поднимался в чистоте и святости и возвышался над материальным, удаляясь от желаний тела и вожделений. Чтобы в этом каждый следующий его день превосходил предыдущий, чтобы открыл он щедрые источники чистоты и святости, питающие душу высшей радостью. Все это — через усилия в Торе и трепете перед Небесами, полноценный труд все часы его жизни, чтобы они сделались непрерывной цепью единого дела служения Творцу Единому, благословенному, Которому нет подобных в Единстве Его. И таков образ служения, требуемый от всех сотворенных по образу Его.

Вот, в день поста удел и заслуга каждого последующего часа больше, чем предыдущего, по мере нарастающей от часа к часу тяжести поста. Так и в Торе, и в трепете перед Всевышним: конец каждого часа важнее его начала, и два раза учебы по часу не идут в сравнение с усилиями двухчасовой учебы — тем более ценность дня, заполненного Торой, гораздо больше, чем учеба два раза по полдня.

Дорогой мой друг! Жаждет душа моя видеть, как Ваш дух будет властвовать над телом безраздельно — так, чтобы все аспекты Вашего повседневного бытия управлялись осознанием Вашей душой сути и смысла жизни. Ведь в этом и состоит цель человека — превратить себя из просто человека в служителя Всевышнего! Ожесточиться против тела до конца — и явить величайшую милость душе; сделать сутки единым целым в стремлении к Торе, которая равноценна всем заповедям вместе взятым!

Таковы слова, написанные с любовью, тем, кто желает Вам счастья.

Письмо второе

С пожеланием мира и блага!

Из изречений наших мудрецов следует, что слова Торы нуждаются в укреплении, — и я пишу тебе это письмо, зная, как желанны тебе мои слова.

Как ты понимаешь и знаешь по себе, человек из плоти и крови может жить в этом мире жизнью особой — жизнью вечности. Тело его — на земле, а голова достигает небес; и ему дано любоваться красотой созданий высших и низших; и душа его просветлена. Его Тора питает его днем и ночью, сопровождает его при отходе ко сну и по пробуждении.

И зачем мне распространяться об этом — ведь все это открыто и ведомо тебе! Но суета текущих дел и бремя пропитания отвращают твои помыслы и тянут их к иным путям — обратить главное в маловажное, а маловажное — в главное. И вращаться в том кругу без конца и края — одно влечет за собою другое, а другое — третье.

Но в свете истины все это — тщета и ложь. Ни прибыли нет, ни ущерба. Нет ни контор, ни фабрик; ни богатства, ни бедности; ни радости, ни печали; ни почестей, ни бесчестия; ни любви, ни ненависти...

Но лишь Он один — Царь над царями царей! Все творящий и терпеливо все сносящий! Преобрый и дарующий всем благо! И Его взгляд устремлен на всех и вся, и по великой благодати Своей Он дал нам знать Свою волю — чтобы исполнять нам ее от чистого сердца. И в этом — весь наш мир; и вокруг этого вращается все, от края и до края. И тот, кто удостоился исполнить заповеди Его, благословенного — удостаивается всего мира, и все принадлежит ему. Решает он — и осуществляет; просит — и получает отклик на свою просьбу. И все желают быть к нему поближе, и все выходят радостно ему навстречу. Душа его ликует в единении с Творцом; хорошо ему, и хорош удел его!

Но тот, кто не обратил своего сердца... Ловящий ветер, несущийся вскачь схватить «каждый кусок себе добрый, бедро и плечо» (см. Йехезкель, 24:4). «Ко мне иди все, что стоит денег!» — рыкает он жадно. И все собирается вокруг него в ответ на рвение великое его, — а он уверен, что

удовольствия обеспечены ему. И дал Творец злодею то дурное свойство — собирать и копить для себя.

А ныне ты, удостоившийся и превзошедший многих и многих, приблизившийся к обретению венца Торы, — встань! Соберись с силами, как могучий воин, чтоб продолжить с воодушевлением священным, с удвоенной мощью и напором, — навстречу нашей заветной цели! А я попытаюсь помочь тебе несколькими советами, из которых ты выберешь то, что считаешь верным.

а) Выбирать в течение дня несколько мгновений, чтобы подводить в них счет исполненных заповедей и оплошностей, и признаваться во всех грехах этого дня — как сын признается в них перед отцом. И это — заповедь Торы.

б) Хотя бы одна молитва каждый день должна быть с особенным настроением и сосредоточенностью.

в) Заключить завет с устами своими о том, чтобы не говорить, не подумав сперва — то есть приучить себя не отвечать, не достигнув прежде известной меры сосредоточенности. И тем более — не начинать говорить, не подумав как должно; и гово-

рить лишь необходимое и близкое к нему, в спокойствии и душевном равновесии.

г) Основа основ — проявлять постоянство в изучении нашей святой Торы и жестоко воевать против всего, что препятствует этому. Я думаю, что если бы ты твердо решил в своем сердце не отвлекаться от учебы в первую половину дня более одного раза в неделю, то преуспел бы в этом.

д) Думать перед каждым своим делом, чего хочешь от меня Всевышний в данный момент.

Таковы слова истинно любящего тебя, пишущего из глубины сердца тому, кому он ближе брата, и надеющегося видеть его истинно счастливым...

Письмо четвертое

Шалом и великое благословение, пожелания мира и блага!

Драгоценное Ваше письмо дошло до меня, и я уже приготовился писать ответ уважаемому мудрецу, да продлит Всевышний годы жизни его,

”

*Заповедь
существует
только сейчас —
не в прошлом
и не в будущем»*

“

и начал было я писать, но еще не закончил. Но теперь, когда [вновь] получил я слова его, не пододает более медлить с ответом.

Сказали наши мудрецы, что слова Торы нуждаются в укреплении — и, по всей видимости, даже в отношении крепких людей... Это так! раз в этом — вся основа мира и желанная Творцу цель его сотворения, здесь совершенно неизбежны трудности, ведь в том и состоит все превосходство человека. Долг его — постоянно воевать со своим дурным побуждением; и чем он выше и значительнее, тем сильнее дурное побуждение его. И человек всегда обладает свободой выбора — другими словами, у него есть дурные желания. И дурное побуждение меняет свои изощренные приемы сообразно свойствам и ступени каждого: в одного оно вселяет дух веселья и насмешки сверх меры, и качества эти препятствуют ему исполнять свои обязанности; в другого же — наоборот, уныние и недовольство собой во всем; а некоторых оно терзает беспокойством о пропитании. И каждому следует постоянно повторять себе уже известное ему: Творец благословенный, Созидающий все, сотворил нас, чтобы одарить нас добром, дав нам жизнь вечную, истинную. И для того удостоил нас Своей Торы — чтобы мы исполняли Его законы и повеления; и в этом — вся цель мира. А все прочее — тщета и ничто, полное ничто. Нет радости в мире и нет покоя; нет богатства и нет бедности; и у всех людей во все их дни — мгновения радости и мгновения печали. Заботы и вожделения укоренены в них и не дают послаблений, и жажда их неутолима; но этот мир — не таков, каким предназначено быть ему. И незыблем удел человека, сделавшего Всевышнего оплотом и упованием своим, и законы и учения Его — хлеб его и днем, и ночью. Все его естество возрадуется исполнению заповедь, душа запоем от веселья. И сколь приятны ему занятия Торой Всевышнего, радующей сердце, просветляющей очи и возвышающей человека над всей тщетою мира навстречу жизни в святости — уладе, которую нельзя себе представить в этом мире. Все дни того человека наполнены истинным счастьем; нет пред ним ни беды, ни печали; и все дела этого мира совершенно не касаются его. И нет ничего у него в его мире — но лишь один Творец благословенный и заповеди Его; и во всем, с чем он сталкивается, он видит посланцев Творца к себе. И к Творцу он обращает свою Тору и просьбу свою — и молитва его угодна и приятна.

И поскольку это так — благо нам, и хорош наш удел: удостоил нас Творец понять все это и направить стремления наши к Своей Торе и к размышлениям над ней.

После того, как вдумаясь в это, никакие преграды совершенно не имеют для нас значения в сравнении в великой ценностью того, к чему мы стремимся! Несомненно, познания в Торе обретаются лишь великими трудами, и никак не может человек одолеть весь этот путь не отступаясь, и постоянно сталкивается в учебе с вещами глубокими, такими, что временами трудно дойти в постижении их до конца. Здесь нет места для разочарования! И наше счастье, что пришли мы к этому!

При этом тот, кто избрал для себя поучиться [вначале] бегло, без углубления, чувствуя, что так ему необходимо — несомненно, должен сделать это, поскольку все, что кажется нужным в качестве введения в трудную тему, нужно изучить; и чем это хуже самой той темы? А, почувствовав усталость — надо немного отдохнуть, как говорится об этом в письмах [Хазон Иша].

И мы верим, негибаема наша уверенность, что Всевышний не оставит нас и не покинет никогда.

И к Торе Своей приблизит нас, и озарит ея очи наши,

ведь в этом и есть наша жизнь.

Пишущий это с взволнованным сердцем...

Письмо пятое

С пожеланиями мира и благополучия!

Сколь велико было мое желание, из любви к Вам [скорее написать Вам это письмо] — но дело откладывается из-за текущих неотложных забот.

На этот раз хочу упомянуть одну вещь, небольшую, но очень важную. Как правило, наши мысли о долге человека в этом мире относятся по большей части к будущему, и здесь мы почти не сталкиваемся с сопротивлением со стороны дурного начала. И в воображении своем мы видим себя на вершине, желанной всем заботящимся о своем духовном росте. И исполняем волю Всевышнего в святом трепете и с радостью великой, умеем вести дискуссию во всех разделах Торы, пользуемся уважением со всех сторон. И вот: мы тешимся картинками, нарисованными воображением, чарующими глаз и радующими сердце по мере богатства нашей фантазии, — о будущем далеком или близком.

Но в нашем настоящем — правят слабость и покорность дурному началу, в малой степени или в большой, а картины будущего упрощают нам

уступку в настоящем, позволяют не собираться с силами, чтобы дать встречный бой.

И потому надо постоянно повторять себе ясную истину: реально мы имеем дело лишь с настоящим, а будущее — нет в нем у нас в данный момент никакой заповеди из уст Творца благословенного, и вообще — нет среди нас того, кто это будущее знает. Все дни жизни нет ничего, кроме текущего момента бытия; исходя из этого, мы должны тщательно взвешивать, чего Всевышний требует от нас сейчас. Каждый час человек должен спрашивать себя: «Чего Г-сподь, Б-г твой, требует от тебя?» (Дварим, 10:12). Размышления об этом облегчают нам войну с дурным побуждением, поскольку чаще всего у нас нет сомнений, в чем состоит Его воля.

Я не оставляю надежду на Вас [кому адресовано это письмо], и я очень надеюсь увидеть Вас стремящимся вверх по ступенькам духовного роста, соразмерно исключительным способностям Вашим, а не бредущим едва, как старик с клюкой. И если верно, что тому, кто открывает вход размером с игольное ушко, открывают вход, который — как вход в Улам [переднюю часть здания Храма, высокую и широкую], — то что же будет, если мы откроем вход — словно вход Улам? Не будет тогда предела помощи с Небес, ибо, как известно, при всяком добавлении добавляющему прибавляют несравненно больше, как сказано (Дварим, 32:30): «Один будет преследовать тысячу, а двое погонят десять тысяч». И потому нет цены даже самому малому, что прибавляет человек.

И я призываю Вас собраться с силой — **немедленно**, чтобы открыть новую страницу в учебе — учебе с энергией и глубиной, с великим постоянством, чтобы все мысли Ваши были в учебе. А чем больше забот — тем больше будет благословение, и приумножится награда, и, как говорят, «Всевышний радуется дискуссии мудрецов». И я буду очень рад видеть Ваш «улов» [открытия в Торе], порадуясь ему с воодушевлением.

Таковы слова желающего Вам благополучия, ставящего Вас открыто и с любовью.

Ожидающий [ответных] Ваших слов, радующих сердце...

Письмо шестое

Доброй вам подписи и печати! [приветствие перед Рош а-шана]

В числе вещей, в которых человеку требуется укреплять себя, поскольку он оступает в них каждый день, — запрет злословия и недостаточный душевный настрой в молитве. И сказали наши мудрецы, что «грех злословия равенценен остальным, вместе взятым», как сказано (Коэлет, 6:7): «Весь труд человека в этом мире — ради рта его»; это означает, что не хватит человеку всех его заповедей и добрых дел, чтобы покрыть ими грехи языка. И один из наиболее желательных приемов [помогающих справиться с ними] — приучить себя не открывать рта и сдерживать свою речь, пока не обдумаешь то, что собираешься сказать; и тогда, как правило,

ты переиначишь то, что собирался сказать изначально. Вообще самое лучшее для человека — молчание, и «искусство его в этом мире — научиться быть немым» (Хулин, 89а). Надо всегда повторять себе ту истину, что нет совершенно никакой разницы между двумя запретами — на *некашерную* еду и на злословие; но [вопреки этому очень часто] человек, который остерегается всякой за-

прещенной еды, нарушения законов праздников и т.п. — злословие воспринимает как нечто дозволенное.

И о молитве: поистине приводит в трепет величие того, что существу из плоти и крови дано разрешение говорить перед Царем — всегда, в любой час, и он — как сын, который обращается к отцу, или раб — к своему господину! И какое же это пренебрежение, когда он говорит, не вникая в то, что произносит, в то время как *Шехина* — перед ним!

Но превыше всего — постоянство в учебе и трудах [над Торой], ибо именно это дает существование и нашему миру, и будущему. И [как сказали наши мудрецы] нет у Всевышнего, благословен Он, ничего в Его мире, кроме «четырех амот закона».

Перевод — рав П. Перлов

”

Всё — суета.
Только Тора
даёт
человеку
радость
и опору

“

О благодеянии (Кунтрес а-Хесед)

Часть 2

Рав Элияу Элизер Деслер

Глава 2. Альтруизм – необходимое условие для служения Творцу

Тот, кто посвятил свою жизнь стяжательству, постоянно находится под властью эгоизма. Только любовь к себе диктует такому человеку, что он должен делать, как поступать. Если же он сделает что-либо для другого, то с самого начала просчитает, какую выгоду сможет извлечь из оказанной услуги. Даже выполнение заповедей и изучение Торы используется такими людьми только для того, чтобы добиться почтения к себе. А бывает, что дело обстоит еще хуже. Достигнув высокого положения и почета, эгоист начинает пользоваться своими знаниями и позицией, для того чтобы притеснять других. Его нападки могут обернуться настоящим бичом для людей менее сведущих, чем он. Под властью своей гордыни он способен, не моргнув глазом, безжалостно растоптать ближнего.

И вот вывод, который мы вынуждены сделать: тот, кто во всех своих действиях преследует только собственную выгоду, **может служить только самому себе!** Служение Всевышнему, отказ от собственных желаний в пользу Его воли, любовь к Творцу – все эти понятия абсолютно и безнадежно чужды эгоисту.

Конечно, эгоист никогда не признает этот факт перед другими людьми, а порой даже перед самим собой. Тем не менее, заглянув в глубины его сердца, мы, к ужасу своему, обнаружим, что даже простая вера там отсутствует. Почему это так, мы уже объяснили в предыдущей главе. А если нет веры, о каком служении Творцу вообще может идти речь?

[Кратко напомним читателю, что автор говорил про веру. Все пристрастия, которые искажают наш взгляд на вещи, проистекают только из тенденции брать с другой стороны, развитие склонности отдавать позволяет человеку избавиться от субъективных взглядов и приблизиться к истине. Человек верит только в то, что его сердцу представляется правильным. Поэтому, чем чище человек, тем яснее он видит и осознает истину, и тем больше его вера. Здесь и далее — примечания переводчика.]

[Следующий отрывок основан на том, что Талмуд рассказывает в трактате Шаббат (31а). Один нееврей пришел к Шамаю и сказал ему: «Я хочу стать гером (принять иудаизм), но только с условием, что ты мне объяснишь всю Тору за то время, что я могу простоять на одной ноге. Шамай прогнал его линейкой (она является намеком на качество суда — примечание главного редактора от имени гаона рава Моше Шапира), которую была у него в руке. Тогда этот нееврей пошел со своей просьбой к Гилелю. Гилель принял его и сказал: «То, что тебе ненавистно, не делай другому. В этом заключается вся Тора, а остальное — объяснения, как это правило применять на деле. А теперь иди учиться!»]

Именно это сказал Гилель нееврею: «То, что тебе ненавистно, не делай ближнему своему. В этом заключается вся Тора, а остальное — объяснения, как это правило применять на деле. А теперь иди учиться!» Тот, кто изучает сложный материал без помощи комментариев и объяснений, может ошибиться. Тот, кто изучает только комментарии, при этом, не зная, что они объясняют, вообще ничего не понимает! *[Поэтому, Гилель сразу изложил нееврею, в чем заключается основополагающая идея Торы. Ведь тот, кто не знаком с принципом Гилеля, оказывается в ужасной ситуации...]*

Чего стоят Тора и заповеди эгоиста? Ведь тот, кто полностью погружен в стяжательство, в глубине души отрицает веру. Поэтому все те действия, которые он совершает под видом выполнения заповедей, в действительности заповедями вовсе не являются! Все его поступки — это изучение комментариев человеком, который не имеет ни малейшего представления, что эти комментарии хотят объяснить. Такое изучение — одна гигантская ошибка. Ведь на самом деле этот несчастный вообще не знает, о чем идет речь!

Поэтому очень важно постоянно стараться развить в себе человеколюбие. Ведь нам совершенно необходимо научиться давать! Без этого мы не просто игнорируем выполнение какой-либо одной заповеди. Без этого вся наша Тора и все служение Всевышнему превращаются в бессмысленный фарс, не дай Б-г!

Глава 3. Духовный порыв как результат благодеяния

Величайший мудрец Торы рав Шломо Ицхаки, более известный как Раши, писал (комментарий на трактат Шаббат, 127б): «Тот, кто сосредоточенно обдумывает слова произносимой им молитвы, делает добро, как сказано (Мишлей, 11:17): «Человек милосердный творит благо душе своей»». Первая реакция на эти слова Раши – изумление. Как может человек сделать добро самому себе? [Ведь молитва, в первую очередь — личные просьбы человека]

На самом деле, в словах Раши, конечно же, кроется глубокий смысл. Тот, кто попытается проанализировать то, как человек мыслит, обнаружит, что не все мысли приходят к нам в голову в одной и той же форме. Те из них, которые отражают наши желания, говорят от первого лица: «**Я** хочу конфету!»; «**мне** это не нравится!» В этих мыслях мы ощущаем собственное «Я». С другой стороны, все, что связано с миром духовным, все, что требуют от нас самосознание и совесть, возникает в нашем сознании во втором лице: «**Ты** обязан поступить так-то!»; «**ты** же честный человек, **тебе** так делать запрещено!»

Мы уже говорили об этом в эссе о грехе первого человека Адама. [Это эссе находится во втором томе книги «Михтав ми-Элияу». Насколько известно редакции, его перевод на русский язык пока, к сожалению, не существует.] Там, в частности, объясняется, что Адам был сотворен праведным, без дурного начала. Зло, которое существовало в мире на момент испытания Адама, [которое заключалось в том, что бы не отведать от древа познания добра и зла] находилось вне него. Символ этого зла — это змей. Когда змею удалось ввести первого человека в грех, зло вошло в душу и тело Адама. Дурное начало стало частью человека. А доброе начало было как бы вытеснено наружу. В результате получилось, что добро и зло поменялись местами. Зло узурпировало наше «я», а добро превратилось в некую внешнюю силу, которая пытается наставить наше грешное сердце на правильный путь.

Хотя наше понимание тайного учения очень ограничено, мы можем теперь объяснить одно из утверждений кабалистов. Они писали, что три уровня души (*нэфеш*, *руах* и *нешама*) соответствуют трем местоимениям: «я», «ты», «он».

[См. книгу Рава Хаима из Воложина «Нэфеш а-Хаим», часть 1, гл. 15. Там объясняется, что нэфеш находится внутри человека и оживляет его тело; нешама находится в высоких духовных мирах, и никакой связи ни с чем материальным вообще не имеет; руах — это связующее звено между нешама и нэфеш. Находясь в промежуточной позиции между физическим и духовным, именно руах наделяет человека истинной свободой выбора. Только благодаря ему в душе человека происходит постоянная борьба между добром и злом.]

В свете того, что было сказано, становится понятно, что *нэфеш* — это «я», со всеми своими

материальными интересами. Духовный порыв, неожиданная жажда духовного — это уже относится к *руах*. Такой порыв всегда приходит к нам во втором лице — «Ты обязан». *Нешама* обитает в высших духовных мирах. Ее задача — донести до человека святость и чистоту духа. Она полностью духовна, вообще не имеет никакого отношения к плоти. Поэтому, несмотря на то, что она, несомненно, является составляющей нашей души, частью нас самих, мы ее вообще не ассоциируем со своим «я». С нашей точки зрения, *нешама* — это «она». Даже когда мы ощущаем ее призыв, ее требование отдалиться от материи, мы не чувствуем, что имеем дело с нашей собственной душой. Наше доброе начало как бы передает нам ее требования в третьем лице.

Получается, что человек, который полностью погружен в стяжательство, которого волнует только его собственная персона, а права других людей он попирает без малейших утрызений совести, ни за что не захочет внять зову духа. Ведь его собственные *руах* и *нешама* представляются ему чужими! Он будет уверен, что они хотят чего-то **от него**. Они же, конечно, хотят, чтобы он сделал добро для своей собственной пользы, ведь они — это часть его самого! Но, к сожалению, эгоист не захочет к ним прислушаться, ведь он уже давно привык себя игнорировать требования других. И это — то, что написал Рабейну Йона в книге «Шаарей Тшува» (врата Первые, гл. 10): «Отнесся я к душе своей великой с жестокостью». [Т.е. повел себя как жестокий человек, который не хочет или не может поставить себя на место другого и поэтому не способен ощутить его страдания и сжалиться над ним. Точно также эгоист не хочет понимать, что его нешама — это часть его самого, и не желает удовлетворять ее духовные потребности. Это приводит эгоиста к тому, что он все больше и больше погружается в материальное.]

Получается, что без того, чтобы человек жалел свою *нешама* и сочувствовал ей, он просто не способен последовать духовному порыву [который исходит из нее]. Он не может раскаяться за то, что творил в прошлом, и не может духовно расти в будущем.

Только тот, кто уже услышал клич *нешама* и раскался, может почувствовать, что ее духовные нужды — это его собственные потребности. Теперь понятны слова Раши, с которых мы начали эту главу. Только тот, кто привык делать добро; только тот, кому знакомо сочувствие несчастному, может придти к тому, чтобы сосредоточиться на молитве и вложить в нее душу и сердце. Получается, что духовный рост возможен только при условии, что человек привык с радостью давать другим и безропотно выполнять желания ближних. Иначе он никогда не последует призыву своего доброго начала, своей *нешама*.

Продолжение следует

Перевод: рав Б. Набутовский

Будущий мир

Душа

Рав Авигдор Миллер

Обзор

В предисловии к книге «Пойте, праведные», рав Миллер описывает душу, и то, каким образом её желания подводят основу психологии любого человека. Душа делает нас искателями (это основано на слове «мав-э», приведённом в трактате Бава кама 3б). Однако, зачастую мы сами не знаем, чего ищем, и из-за этого заменяем истинный объект поиска подделкой, заменяем Всевышнего чем-то меньшим, чем Он. Хотя подделка и удовлетворяет нас какое-то время, в конце концов мы остаёмся у разбитого корыта. У нас появляется ноющее чувство пустоты, независимо от того, сколько всего мы накопили.

В качестве примера рав Миллер приводит жажду странствий: «те, кто на Западе, мечтают о Востоке, а жители Востока тоскуют по Западу. Люди постоянно переезжают с места на место в поисках чего-то, но никогда его не находят». Подопрёк всего этого — страстное желание узнать тайны вселенной, жажда найти Б-га. «Любопытство и тоска по дальним странам — это проявление этого инстинкта, направленное по ложному пути.»

Он также ссылается на неумолимую погоню за удовольствиями: «все люди страстно желают счастья. Но вместо счастья, они выискивают себе удовольствия... Тот факт, что искатели удовольствий постоянно заняты, наглядно демонстрирует, что они не могут выполнить свою мечту». Эти поиски удовольствий проистекают из неверно направленных изысканий «знания» Б-га. Настоящее удовлетворение и восторг — это удел тех, кто наслаждается присутствием Б-га в Будущем мире. «Одного прошу я у Г-спода, того лишь ищу, чтобы пребывать мне в доме Г-споднем все дни жизни своей, созерцать милость Г-сподню» (Теилим 27:4).

Этот поиск является силой, движущей всем, чем мы занимаемся. Если мы не используем её для того, чтобы обрести Будущий мир, то ищем замены, которые нашу душу никогда не смогут удовлетворить. Мы остаемся несчастными, сами

не зная, почему. Следовательно, чрезвычайно важно изучить душу и понять, чего она хочет. Данная глава развивает эти темы, глубоко рассматривает вопрос, что означает обладать душой, как использовать её огромный потенциал, и как избежать ловушек злого начала, которое этот потенциал хочет заблокировать.

1. Чем душа человека отличается от души животного?

Тора пишет: «Всевышний вдохнул в ноздри его дух жизни». Когда Всевышний создавал человека, это в одной детали отличалось от создания всех остальных существ. Тора не говорит, что Он вдохнул дух жизни в лошадь, или в корову, или в какое-либо другое создание. Только в человека. И так говорит Рамбан в комментарии на этот стих: «когда вдыхают, вдыхают от себя». То есть, Всевышний вдохнул в человека что-то от Самого Себя.

Рамбан также объясняет, что, когда Всевышний вдохнул дух жизни в людей, Он вдохнул в них знание и понимание. «Ибо Г-сподь дает мудрость; из уст Его — знание и разумение» (Мишлей 2:6). Смысл этого глубже, чем мы думаем. Написано: «глубокие воды — совет в уме у человека» (Мишлей 20:5). В разуме каждого человека есть «глубокие воды» мудрости. «А муж разумный вычерпает их» (там). Нужно опустить ведро глубоко в колодец, в самые глубины своей души, чтобы появились воды. Когда вы сделаете это, независимо, насколько глубоко опуститесь, никогда не доберётесь до конца находящейся там мудрости. Она бездонна. Глубины мудрости, свойственной человеку, не имеют себе равных. Это смысл слов «Всевышний вдохнул в человека дух жизни».

Соответственно, если вы сядете в одиночестве и начнете глубоко думать о каком-либо предмете, результаты будут неожиданными. Вы получите Нобелевскую премию за оригинальность. Это всё там, внутри. Я однажды предложил одному молодому человеку обдумать одну тему в течении пяти минут. Это было просто удивительно!

Было удивительно не только увидеть, насколько трудно сосредоточиться на одной теме целых пять минут, были удивительные результаты! Вы надуете вещи, которые написаны в Талмуде, вещи, которых вы в жизни не видели. Мудрость книги Мишлей и других книг будет у вас на устах. У вас в душе глубочайшая мудрость, которая даст вам многое из того, что называется «знание Торы».

Я должен добавить к этому, что мы не можем обойтись без самой Торы, так как в мире витает огромное количество ложных идей, которые влияют на наше мышление. Кто сказал, что сегодня вы думаете в правильном направлении? Но если бы мы могли избавиться от чуждых влияний, и сосредоточиться на одной теме, у нас бы появились совершенно неожиданные результаты, так как мудрость в глубине нашей души только и ждёт, чтобы её использовали. Если вы опустите ведро на длинной веревке, а потом удлините веревку, вычерпаете всё больше, и больше, и больше.

В Пиркей Авот (1:17) написано: «Шимон (сын рабана Гамлиэля) сказал: Всю жизнь я рос среди мудрецов, и не нашёл ничего лучшего для здоровья тела, чем молчание». Лучший способ сохранить здоровье — держать рот на замке. Это означает не только то, что не следует переедать, хотя возможно подразумевается и это тоже. Это означает, что не

следует слишком много болтать. Нет ничего лучше для тела, чем молчание. Молчание — не только золото, это сама жизнь. Шимон сказал: «я не нашёл ничего лучшего». Это смелое заявление. Он не передаёт традицию, полученную от учителей. Он не цитирует стих из Писания. Он говорит это от своего имени. Разве это Тора? Ответ: да! Когда мудрец, человек, наполненный знанием Торы и неподверженный чуждым идеям, выводит определённый принцип, основываясь на своём понимании, — это и есть Тора (Р. Миллер развивает эту идею в нескольких местах. «Талмуд ... говорит: зачем нужно доказательство из Писаний, когда мы можем вывести его, основываясь на логике? (Бава кама 46б)... Отсюда мы видим, что Тора позволяет мудрецам вывести те законы, которые можно вывести с помощью логики... Таким образом, способность думать

по системе Торы — это достижение величайших масштабов. Мышление становится мышлением Торы, и даже независимые и самобытные идеи становятся идеями Торы.»

Другой пример этого: «Мы говорим о настоящей *сваре* (логике), не о *сваре*, основанной на вырезках из газет и журналов, на картинках, которые вы где-то увидели, на том, что вы подобрали на улице. Это не *свара*. Это мусорное ведро. Большинство умов — это просто собрание идей, которые нашлись на улице. Мы говорим о настоящей *сваре*, которая возникает в глубинах разума. *Свара* обязывает, и является Торой.»).

Поэтому написано, что человек, который изучает Тору *лишма* — ради неё самой, «становится как источник, струящийся собственной водой» (Авот 6:1). Есть разница между источником и резервуаром. Резервуар — это зацементированная яма для сохранения дождевой воды. Если нет дождя, в яме нет воды. С другой стороны,

источник или ключ даёт воду. Человек, который правильно изучает Тору, становится как «колодец, который даёт собственную воду». Откуда берётся вода? Из глубокого колодезя мудрости в душе. Таким образом, мы начинаем понимать, что одарённый человек, обученный правильному мышлению, может произвести потрясающие истины из глубин своей собственной мудрости.

Эти истины святы в той же степени, что и любые другие истины, передающиеся из поколения в поколения от Моше.

Источник счастья

Рамбан объясняет, что, когда Всевышний вдохнул дух жизни в человека, то вложил в него бездонную мудрость. Но это привело к ещё одному фактору. Всевышний вдохнул в человека не только мудрость, но также и некоторые другие качества. Охватить все эти качества — слишком обширная тема. Но я осмелюсь попытаться описать небольшое число из них.

Он вдохнул в человека качество счастья. У человеческого рода бесконечный источник радости. «Сила и радость в обители Его» (Хроники I 16:27). Всевышний — это радость! Когда придём ко Всевышнему в Будущем мире, это будет

” Мы не были созданы
для этого мира.
Мы живём, чтобы
подготовиться
к следующему

“

сплошная радость. Он вдохнул в нас нескончаемый запас счастья. Когда люди ищут счастье в этом мире, он следуют инстинкту. Счастье возможно, и люди постоянно гонятся за ним, но не знают, где оно находится. Люди пытаются продать вам билеты в экзотические местности: «езжайте туда за счастьем». Друзья мои, счастье — прямо здесь, внутри вас! Если научитесь раскрывать источники счастья, сможете получить его в этом мире.

«Кто богат? Тот, кто доволен своей долей» (Авот 4:1). Тот, кто удовлетворен тем, что у него есть, невероятно богат. Возьмите небольшой кусочек подсохшего хлеба и стакан воды и скажите: «я счастлив». Это не так-то просто. «Своей долей» означает, той долей, которую вам дал Всевышний. Он дал вам частичку бесконечного счастья. Вы можете быть счастливы. Вы можете быть так опьянены счастьем, что вам придёт с осторожностью ходить по улицам, чтобы не налететь на столб.

Есть люди, у которых есть что-то от этого счастья. Добиться его — это великое достижение. Не могу вам сказать, кому это удалось, но уверен, что такие люди есть. Мне рассказали такую историю:

Один человек пришел к ребе р. Элимелеху и сказал ему: «в Талмуде сказано — также как произносят благословение на хорошие вещи, произносят его и на плохие вещи. Но как можно произнести благословение на несчастье? Как можно за такое благодарить Б-га?»

«Я не могу тебе ответить», сказал ребе. «Лучше спроси моего брата Зушу».

Надо сказать, что р. Зуша был нищим, и вообще, по любым стандартам этого мира, жил чрезвычайно тяжелой жизнью. Этот человек нашел р. Зушу в синагоге у печки. Лицо его горело энтузиазмом.

«Реб Зуша», сказал этот человек, «меня послали к вам чтобы спросить, как можно ожидать, что человек произнесёт благословение на несчастья с тем же настроением, что на радостные события?»

«Вы спрашиваете не того человека», ответил р. Зуша, «я не могу вам ответить».

«Почему?»

«Потому, что со мной в жизни никогда не случилось ничего плохого.»

Меня там не было, но вполне возможно, что р. Зуша знал эту тайну. Он источал глубокое счастье, не связанное с этим миром,

потустороннее счастье, которое он почерпнул из глубины своей души.

Источник горести

Когда Всевышний вдохнул в человека эти качества, безграничное понимание и способность испытывать безграничное счастье, Он также вдохнул в человека способность испытывать бесконечную скорбь. Существует также бездонный источник скорби. Если кто-либо оказывается настолько глуп, чтобы открыть не тот кран, кран печали, он начинает бить фонтаном, и его охватывает грусть. Из-за чего? У него хорошие зубы, он хорошо видит, он перемалывает пищу, которую ест. У него всё хорошо. Но ему грустно. Ему так горестно, что он заболевает. У него всё в порядке, но он открыл не тот кран. Вы должны научиться закрывать этот кран, и держать его закрытым.

Мы не были созданы для этого мира. Этот мир — это место, в котором готовятся к великому существованию, которое ожидает нас. Мы должны говорить об этом и думать об этом. Иначе, вы тратите свою жизнь впустую. Вы должны жить подготовкой к тому, что будет дальше. Иначе, в один прекрасный день, откроется кран горести, и вам станет мучительно обидно, что не использовали предоставленную вам возможность чего-то добиться в жизни. «Грешники полный сожалений». Эти сожаления — это ад, они будут жечь как огонь. Источник горести будет извергать тяжелые воды, которые будут обжигать его во веки вечные.

С другой стороны, когда человек в Будущем мире начинает осознавать, какие возможности быть счастливым у него были и есть, то начнёт понимать, насколько ему повезло, что он слушался родителей, учителей, мудрецов Торы, голоса самой Торы и Самого Всевышнего. Теперь воды счастья будут бить мощным источником.

«И с радостью будете черпать воду из источников избавления» во веки веков (по Йешаяу 12:3). Все это вдохнул в нас Всевышний. Внутри нас присутствуют разные элементы: источник счастья, источник горести, источник мудрости. Источник мудрости подсказывает, направляет и помогает нам выбрать правильный путь к успеху в жизни. Благодаря мудрости мы можем с пользой прожить свою жизнь.

Продолжение следует
Перевод: рав Б. Набутовский

Преданность Торе

Рав Гершон Эдельштейн

Надо верить, что все подвластно провидению и соответствует заслугам человека

Глава «Бехукотай» начинается с обещаний награды и наказания в этом мире — «Если будете следовать Моим законам...», тогда «дам дожди вовремя», «сходиться будет у вас молотьба со сбором винограда», «и установлю мир на земле» и т.д. В этом случае обещан большой успех и неизмеримое удовольствие в этом мире, а затем евреи должны достичь и больших духовных высот, таких как «и буду ходить среди вас», то есть Всевышний будет гулять с нами по райскому саду, и «повел вас с поднятою головою». Но главное, о чем ясно говорится, — это награда этого мира.

Так же верно и обратное: «а если не будете слушаться Меня», не дай Б-г: далее в Торе говорятся тяжелые упреки и предсказываются бедствия, которые настигнут нас в этом мире, спаси нас Всевышний. То же ясно говорится и во всех книгах пророков. В особенности в книгах «Шофтим» и «Мелахим» видно, что, если царь делал дурное в глазах Г-спода, сразу же начинались беды, а когда другой царь возвращал народ на пути Всевышнего, становилось хорошо.

Из всего этого видно, что успех полностью зависит от заслуг, имеющих у человека, от его добрых дел. Известны слова Рамбана об этом (в конце комментария к главе «Бо»; Шмот, 13:16): «Смысл всех заповедей в том, чтобы мы верили в нашего Б-га... Нет у человека доли в Торе Моше, нашего учителя, пока он не поверит, что все, происходящее с нами, суть чудеса, и нет в этом никакого природного течения событий, обычного для материального мира, как в общем, так и в частности. Только так: если человек выполняет заповеди, он получает награду и преуспевает, а если нарушает, его наказание срезает его — и все зависит от решения Всевышнего».

То есть мы должны знать: все, что происходит в каждое мгновение — это чудо, результат Б-жественного провидения, даже те события, которые кажутся нам естественными, на самом деле «нет в них никакого природного течения событий, обычного для материального мира». Это только нам кажется, что действует природа, но

в действительности все — результат провидения, «как в общем, так и в частности». Любой успех, как общества, так и отдельного человека, а также и обратное, когда что-либо не удастся, — это не природа, это провидение.

От чего же все зависит, каков расчет? «Если человек выполняет заповеди, он получает награду и преуспевает». То есть, когда человек выполняет заповеди, он удостоивается награды и ему сопутствует успех, а «плоды» этой награды он срывает в этом мире. Об этом написано в Мишне, в начале трактата «Пеа»: там сказано, что существует ряд заповедей, [основная награда за которые сохраняется для человека для Будущего мира], а «плодами» этой награды он пользуется в этом мире. «А если нарушает заповеди, его наказание срезает его» — так же все устроено и относительно преступлений: «плоды» от положенного человеку наказания он будет получать в этом мире.

Это касается и изучения Торы, которое имеет такое значение, как все остальные заповеди, вместе взятые, относительно награды, «плоды» которой человек получает в этом мире. То же справедливо и по поводу наказания за пренебрежение Торой [*то есть за праздное времяпрепровождение, когда человек мог бы изучать Тору*], которое значит столько же, сколько все проступки вместе взятые — и у наказания за это есть свои «плоды» в этом мире, спаси нас Б-г. Нужно знать, что это так, и верить в это.

Всех обещанных благ человек удостоивается благодаря труду над Торой

Что же главное, благодаря чему удостоиваются исполнения всех обещаний и успеха? Как ясно сказано у Раши о словах Торы «если будете идти Моими путями» — «если будете трудиться над Торой». Это первое и главное — трудиться над Торой! А слова «и соблюдать Мои заповеди» Раши комментирует так: «если будете трудиться над Торой ради того, чтобы соблюдать и выполнять [заповеди]» — то, что называется «изучение ради выполнения». Так удостоиваются всех обещанных наград.

Такова действительность касательно каждого отдельного человека и любого общества: если трудиться над Торой, намереваясь выполнять

сказанное в ней, а под этим подразумевается скрупулезное исполнение заповедей в соответствии со всеми требованиями закона вкупе с прилежным изучением Торы, — тогда даже в этом мире можно удостоиться такой награды, которую не измерить.

Однако Рамбан уже объяснил в комментарии к главе «Бо», что это относится к области скрытых чудес — открытых чудес в этом не видно, а все выглядит как естественный ход событий. Когда люди видят изучающего Тору, жизнь которого хороша и счастлива, они думают, что так вышло естественно, и поэтому это не убеждает и других последовать его примеру, ведь открытых чудес не видно. Реализация «договора Иссахара и Звулуна» *[по имени этих двух колен называется договор между тем, кто все свое время посвящает Торе, и тем, кто берется его поддерживать материально, получая за это долю в заслуге изучения Торы]* тоже выглядит в глазах людей чем-то обыденным: Звулун помогает Иссахару. Они не чувствуют в этом руки провидения, и поэтому это не оказывает на них особого влияния.

Однако относительно обещаний, которые сохраняются в главе «Бехукотай» (Ваикра, 26:11), Рамбан ясно говорит, что речь там идет о явных чудесах, так как там говорится о том, что обещано не отдельным лицам, а всему народу — о том, что все общество удостоится хорошей жизни, детали которой описаны там. Вот что пишет Рамбан: «Несмотря на то, что речь идет о скрытых чудесах, о том, что происходит вроде бы естественным путем, все же становится известным, что это чудеса, благодаря тому, что сказанное исполняется постоянно на всей Земле Израиля. Одно дело, когда некий праведник живет долго, так как Всевышний ограждает его от тяжелых болезней — это может иногда случаться и с отдельными нечестивцами. Но когда целая страна и весь ее народ живут в довольствии, благодаря своевременным дождям, живут мирной, спокойной и здоровой жизнью, при этом еще и постоянно побеждая своих врагов, — такого не бывает нигде в мире, поэтому всем становится ясно, что это — от Г-спода».

То есть, если мы видим, что некое общество настолько явно преуспевает и живет счастливо, что это заметно, — это само по себе уже открытое чудо. Потому что, если даже заметный успех одного человека — это все же скрытое чудо, так как может быть объяснено естественными причинами, такой успех целого большого

общества уже не выглядит естественным — ведь чем это общество отличается от остальных? Таким образом, в этом случае всем становится очевидной рука Высшего провидения, и это называется явным чудом.

Рука провидения видна в успехе изучающих Тору

И это можно наблюдать и в наше время. Как известно, еще недавно уважение к Торе находилось около самой низкой отметки, за последние несколько сотен лет его становилось все меньше и меньше, и это падение продолжалось вплоть до последних поколений. И как я помню, и в наше время — пока в Землю Израиля не приехал наш наставник, рав из Поневежа (рав Й. Х. Каанман), благословенна память о праведнике, честь Торы была очень унижена, многие люди не уважали и не ценили людей, посвятивших все свое время изучению Торы. Когда наш наставник прибыл в Израиль, он оказал на окружающих столь сильное влияние величию своей личности, а также любовью к Торе, что почет, оказываемый Торе, начал расти и крепнуть — вот на что способен один человек! Он высоко поднял планку уважения к Торе, и с тех пор это уважение только растет и крепнет. Появляется множество вернувшихся к Торе людей, которые прониклись любовью к ней и буквально жаждут ее. В Америке произошел подобный переворот, когда туда прибыл наш учитель, гаон рабби Аарон Котляр, благословенна память о праведнике, и своим влиянием привел к тому, что почет Торы начал укрепляться, а количество изучающих Тору стало расти. Так почет Торы распространился во всем мире.

А еще мы видим, как изучающие Тору счастливы, вся их жизнь протекает счастливо, и это на самом деле оказывает влияние также и на других людей, которые, видя это счастье, притягиваются к изучению Торы. Но все еще это не влияет на всех, так как видится естественным, и при этом не наблюдается явных чудес. Но если вдуматься, можно понять, что в действительности это является явным чудом, как сказал Рамбан: если подобное явление наблюдается у целого общества — это явное чудо. И ведь так и есть: **слава Б-гу, есть большое общество, которое счастливо живет и существует, прилепленное к Торе! Нам показывают с Небес такие явные чудеса, чтобы мы знали: настоящий успех в этом мире возможен только благодаря преданности Торе, изучению ее ради исполнения.**

И, как мы говорили, это оказывает свое влияние: я слышал, что открылись ешивы для *баалей тишува* (вернувшихся к Торе), где любовь к Торе и особенная молитва таковы, каких нет и у нас. И это чудесно! И все же это еще недостаточно влияет на каждого, есть еще много людей, нуждающихся в духовном укреплении.

Но так или иначе, мы видим: главное, за что человек удостоивается хорошей жизни, — это усердный труд над Торой ради ее исполнения. Кроме этого, Тора не назвала *[в качестве условия для получения хорошей жизни]* ничего: «Если будете следовать Моим законам и соблюдать Мои заповеди...» — сразу после этого написано: «И вовремя дам дожди», *[что означает: как только евреи выполняют сказанное в начале стиха, они]* тут же удостоиваются исполнения всех обещаний и величайшего успеха.

Рамбан здесь пишет: «Знай, что сыновья Израйля никогда не сумели получить эти благословения сполна — ни общество, ни отдельные люди, потому что их заслуг было недостаточно для этого... Поэтому мы можем увидеть в словах наших мудрецов, что они упоминают об этих стихах в контексте обсуждения будущего: "...это учит нас, что в будущем еврейский ребенок протянет руку [и лишит змею ее яда]", "в будущем Всевышний будет прогуливаться вместе с праведниками...", потому что это до сих пор не сбылось, но сбудется в то время, когда мы достигнем совершенства». То есть до сих пор эти благословения не сбылись полностью, потому что не полностью было выполнено «если будете следовать Моим законам», так как существует дурное начало, которое мешает выполнить это.

Каков же способ его преодолеть? Только укрепление веры, как сказали мудрецы (Макот, 24а): «Пришел *[пророк]* Хаввакук и свел все к одному правилу: "Праведник верой своей будет жить"». Укрепление веры приведет к усердному изучению Торы и исполнению всех заповедей, в заслугу чего сбудутся все обещанные благословения.

Укрепление веры посредством молитвы и изучения мусара

На практике путь к укреплению веры состоит из двух вещей: молитвы и мусара. Молитва укрепляет веру, если молиться сосредоточенно, не торопясь и не отвлекаясь. И хотя это не зависит от телесных движений, тем не менее, иногда и некоторые внешние, телесные движения могут пробудить духовное содержание, но главное все

же — это внутреннее содержание человека, чтобы сердце чувствовало то, что человек произносит устами, как говорится, «да услышат твои уши то, что произносишь устами». Нужно слышать самому, что произносишь, и обращать внимание на значение слов молитвы, таким образом само пробудится внутреннее чувство, и вера укрепит-ся. Ведь вся молитва в общем — это слова веры.

Также важно изучение мусара, для которого в ешивах выделено специальное время, и это не просто какой-то ненужный «обычай», а очень нужное, даже необходимое учение. Об этом уже писал Хафец Хаим («Бет Исраэль», гл. 9), что в наше время выделять время для изучения мусара — это абсолютная обязанность, без этого не будет укрепления веры, о чем и говорил пророк Хаввакук в словах «праведник верой своей будет жить» — о том, что требуется укреплять веру.

В предыдущих поколениях было необязательно устанавливать общественные часы для изучения мусара, каждый сам сознавал, в чем именно ему нужно укрепиться. Но в нашем поколении требуется иметь установленное время для этого, известно, что и наш учитель рав Ицхак Зеэв Соловейчик (Брискер рав) изучал каждый день по одной главе из книги «Месилат йешарим». Большинство окружающих не видело этого, но домашние рава знали. Когда рав заканчивал изучение всей книги, он начинал сначала — каждый день по главе. Скорее всего, он изучал и другие книги мусара, просто относительно «Месилат йешарим» родные видели, что это изучение у него регулярное.

Время, способствующее успешной подготовке к Торе

Время, предшествующее Шавуоту, празднику Дарования Торы, каждый год оказывает свое влияние, ведь это особое время, когда можно достичь помощи Свыше и добиться успеха в изучении Торы, подготовившись как следует. В чем же состоит подготовка? Наши мудрецы сказали (Авот, 2:12): «Исправь себя, чтобы изучать Тору», и рабейну Йона в своем комментарии там объясняет, что «исправить себя» означает исправить свои качества характера, с одной стороны, и меньше стремиться к удовольствиям, не тянуться за ними, с другой. И это две разные вещи: исправление качеств характера в первую очередь относится к приобретению скромности, которая является началом всех добрых качеств, как сказали мудрецы (Авода зара, 20б): «Скромность превыше всех остальных качеств».

А относительно удовольствий — нужно уменьшить свои вожеления и получение удовольствий этого мира.

И, несомненно, чтобы удостоиться этого, требуется изучение мусара и молитва, а также преданность изучению Торы, потому что **если нет преданности Торе, тут же появится дурное начало, и тогда не поможет даже изучение мусара, подобно тому, как если бы человек стал искать способа видеть без глаз.** Такова природа вещей, такова реальность — там, где нет преданности Торе и процветает безделье, там тут же оказывается дурное начало. Об этом сказали в Иерусалимском Талмуде (в конце трактата «Брахот»): «[Как будто Тора говорит человеку:] Если оставишь меня на день, я покину тебя на два дня» — это касается даже самых больших праведников. Однако, если человек поступает так не по своей воле, это не называется «оставил Тору», поскольку он переживает и постоянно думает о том, как ему не хватает сейчас возможности изучать Тору. Это называется «он занят исполнением заповедей» (см. об этом в трактате «Ктубот», лист 6). Но когда человек просто бездельничает и отвлекается мыслями от Торы, ему не видать успеха.

Период между Песахом и Шавуотом — это время для подготовки к получению Торы. Этот период особо удачен для того, чтоб подняться в стремлении к изучению Торы, как объясняет автор книги «Хинух» (заповедь 306) — в этом суть отсчета *омера*: показать и укрепить в собственной душе жажду к Торе, и эта жажда вкупе с действиями, с постоянством в изучении Торы, с молитвой и изучением мусара, в этот период отсчета *омера* может особенно помочь добиться успеха.

Любознательность и жажда знаний — залог успеха

И в наше время каждый удостоивается помощи с Небес и успеха в Торе — пропорционально своей жажде знаний. И это зависит от конкретного поведения человека: насколько он погружен в Тору, сколько времени он учится, а сколько времени теряет попусту, и насколько изучение Торы интересно ему — все зависит от того, насколько он предан Торе.

Преданность Торе — очень легко достижимая вещь, ведь слова Торы слаще меда и очень увлекательны, как писал Раши в комментариях к стиху «и будут эти вещи, что Я велю тебе сегодня...»: Тора подобна новому закону, изданному царем,

о котором все хотят узнать, что он гласит — люди интересуются этим, потому что им свойственно любопытство. Так же, как любопытство заставляет их читать новости, ведь интересно узнать, что делается в мире. Это свойственное человеку любопытство следует использовать для Торы!

И чем большую любознательность и стремление к Торе проявляет человек, тем лучше он готов к получению Торы, ведь так он удостоивается помощи с Небес и успеха в учении.

Наш учитель рассказывал:

Я помню, как наш наставник, гаон рав Элазар Менахем Ман Шах, благословенна память о праведнике, как-то искал книгу «А-трумот», где приводятся слова Рамбана в связи с некоей изучаемой им темой. Дело было поздней ночью, и эту книгу нигде нельзя было найти, кроме как в доме у рава из Поневежа. Рав Шах намеревался идти к нему домой, чтобы посмотреть в эту книгу, а я, увидев это, сказал ему, что утром ведь откроют библиотеку ешивы, и там есть книга «А-трумот». Он ответил мне: как можно ждать до завтра? Ведь рав из Поневежа живет недалеко и я могу узнать, что сказал Рамбан, прямо сейчас, неужели же я буду ждать до завтра?! **Вот какова сила любопытства, направленного на Тору, она не давала ему покоя, пока он не прочтет, что же сказал Рамбан.**

Подобную историю рассказывают и о самом нашем наставнике (р. Гершоне Эдельштейне)

Утром в Субботу, сразу после трапезы, у нашего наставника была назначена постоянная учеба с напарником, и даже в очень преклонном возрасте он всегда сидел и учился в Субботу до половины первого, после чего отправлялся на отдых часа на два. После этого рав вставал и снова учился до Минхи. Иногда окружающие замечали, что он не идет отдыхать даже на эти два часа, и однажды его спросили, почему он не уходит отдыхать. Он ответил: мы остались с трудным вопросом — нам неясно, как объяснить слова Рамбана. Постоянно думая об этом, я не смог заснуть и вернулся к учебе. И, благодарение Всевышнему, мне открылись целых два объяснения слов Рамбана, поэтому давайте теперь сядем и поучимся, и проверим, верны ли оба этих объяснения.

Так сила любознательности в Торе не давала ему покоя, пока он не понял, что имел в виду Рамбан.

Перевод — О. Климовский

Врата молитвы

Рав Шимшон Давид Пинкус

1. Вступление

Основа успеха и фундамент служения заключается в том, чтобы знать: молитва — это одна из основ, на которых стоит все. Так же, как учеба Торы — это базис, на котором стоит весь мир, так и молитва является одним из определяющих факторов жизни человека и всего мира. Это как жизненно необходимый орган тела. Как в отношении служения Всевышнему, так и в отношении успеха человека во всех его делах — духовных и материальных — всего человек удостоивается молитвой, и без нее невозможно удовлетворение своих потребностей в жизни.

Сказали наши мудрецы (*трактат «Нида», 70*): «(Спросили у рава Йеошуа бен Хананья): Что следует сделать человеку, если он хочет набраться мудрости... разбогатеть... чтобы у него родились сыновья... пусть просит милости у Того, Кому принадлежат мудрость, богатство, дети — а без этого ничего не получится». Тем более, в момент беды мы должны научиться искусству наших предков взывать ко Всевышнему из-за любых бедствий, какие бы ни были, ведь это и спасает нас от любых тяжелых происшествий, и без этого мы не могли бы выжить на этой земле, не дай Б-г. Как говорит наш учитель Рамхаль в книге «Путь Творца»: «Суть молитвы — это один из установленных Высшей мудростью порядков, что, поскольку творения получают благо от Всевышнего, благословен Он, необходимо, чтобы они “пробудились” к Нему, приблизились к Нему и пожелали благоволения Его. И благо они получают в соответствии со степенью этого пробуждения, а если не пробудятся к Нему — не получат».

Объясним вышесказанное: есть две стороны в понимании сути молитвы, удостоиться благоволения Свыше. Первая — привычная нашему пониманию: когда человеку необходимо что-то, но его дел и заслуг недостаточно, чтобы удостоиться этого, посредством молитвы он сможет

снискать милость Творца, и таким образом получит желаемое. Но есть в молитве еще один базисный элемент, и это написано в книгах мудрецов ранних поколений: молитва — это врата и дверь к небесным сокровищам. Это означает, что даже если человеку, в соответствии с его заслугами или по милости Творца, полагается какое-то благо или спасение, и это благо уже приготовлено для него, человек может получить его только лишь посредством молитвы. Ведь молитва — это врата, через которые все проходит, и ничего не может быть реализовано без того, чтобы пройти врата молитвы.

Знающие верное служение Творцу выучили этот принцип из главы «Берешит», где сказано: «Никакого полевого кустарника не было еще на земле, никакая полевая трава еще не росла, ибо

Г-сподь Б-г не полил дождем землю, и не было человека, чтобы ее возделывать». Раши объясняет, что когда было закончено творение мира в пятницу, перед тем, как был создан человек, никакая трава еще не росла, а во вторник, хотя и сказано «земля произвела растения», эти растения не выросли, а стояли у поверхности земли до

пятницы, потому, что Б-г не полил землю дождем. Почему же Он этого не сделал? Потому что не было человека, чтобы обрабатывать землю, и не было никого, кто осознавал бы благо, которое несут дожди. Когда появился человек, и узнал, что дожди необходимы миру, он помолится о них Всевышнему, и тогда пошли дожди, и сразу же выросли все деревья и травы (так сказано в *трактате «Хулин», 60* в конце: из этого учат, что Всевышний «страстно желает» молитвы праведников)

Здесь объясняется основной, пронизывающий всю реальность, принцип: ничего не дается без молитвы. Так устроен мир еще с шести дней Творения: что все блага будут «стоять у поверхности земли», и не будет дано ничего — ни в материальном, ни в духовном, пока не придет человек и не «вытащит эти блага из земли наружу»

” Молитва —
не просто просьба.
Это один из столпов,
на которых
держится
весь мир “

посредством своей молитвы. Любая вещь должна пройти врата молитвы, и если они не откроются, то не поможет, что все уже приготовлено и предназначено для нас. Поэтому именно молитва является вратами Небес, которые необходимо открыть, чтобы получить любое благо.

Сказано об Ицхаке: «И Г-сподь внял ему». Несмотря на то, что нашему праотцу Аврааму уже было обещано, что поколения будут продолжаться, но они не пришли бы в мир без молитвы — молитв Ицхака, и тогда «Г-сподь внял ему». Точно так же было с выходом из Египта: он был обещан заранее, более того — Всевышний поклялся об этом праотцам, и тем не менее, написано: «И услышал Всевышний их стон». То есть, без молитвы евреи не были бы спасены. И так далее — во многих местах в Торе говорится, что все, что получили наши праотцы и все последующие поколения, они получили только посредством молитвы.

Приводится от имени рабби Хаима Виталья, что первые поколения мудрецов Гемары занимались Торой постоянно, это было их главным делом. Для них это был основной путь служения Творцу. А теперь, в «иквета де-Машиаха» — последний период перед приходом Машиаха, главным в служении Творцу является молитва. Разумеется, речь не идет о том, что изменилось сказанное мудрецами «А изучение Торы равноценно им (заповедям) всем вместе взятым». Конечно же, и в наше время одно слово Торы ценнее, чем все заповеди и все молитвы вместе взятые, как подробно объясняет это «Нефеш а-Хаим». Но объяснение этому таково: например, в Рош а-Шана, лист Гемары, который учат в этот день, разумеется, имеет больший вес, чем трубление в шофар в этот день, в соответствии с вышесказанным «изучение Торы равноценно им всем...» Однако, главное служение этого дня — это именно трубление в шофар, и тот, кто пренебрегает выполнением этой заповеди, а будет только учить Гемару, то и Торы у него не будет, ведь именно заповедь шофара — это уникальное служение этого дня. Так что человек должен установить для себя, что именно шофар будет для него главным в Рош а-Шана — ведь это основное содержание этого дня.

Так в наших поколениях тема молитвы: несмотря на то, что Тора должна быть главным и постоянным занятием, и любое другое дело должно быть второстепенным по отношению к ней, ведь человек духовно растет главным образом лишь посредством труда над Торой, Тем не менее, в нашем поколении есть особая важность у служения Творцу посредством молитвы. Так что следует стараться прилагать особые усилия, чтобы научиться этому виду служения, следует придавать ему особую важность, именно потому, что он уникален для наших дней.

Чтобы понять эту особую принадлежность наших поколений, времени перед приходом Машиаха, к молитве, следует прояснить в свете вышесказанного: последние поколения уникальны тем, что они являются мостом и вратами между этим миром и временами Машиаха, и когда объединятся в единое целое все усилия по изучению Торы, все добрые дела, все муки и самопожертвование евреев всех поколений, придет *Геула* (Избавление). Но даже если все будет готово к окончатель-

ному Избавлению, если не откроются врата Избавления, все старания не достигнут цели. Поэтому сказано у пророка Иرمияу: «В слезах придут, и их мольбой поведу их». Мудрецы толкуют эти слова так: евреи со всех уголков мира вернутся на родную землю посредством молитвы. Поскольку, в конечном итоге, все достигается лишь посредством молитвы.

” *Даже если благо уже предназначено тебе, ты не получишь его без молитвы.*
Она — врата, через которые проходит всё “

Становятся понятными слова мудрецов в трактате «Нуда»: «Что следует сделать человеку, если он хочет набраться мудрости? Пусть приумножит учебу Торы, и приуменьшит занятия торговлей. Ответили ему: “Многие так поступали, но у них не получилось”. Поэтому следует просить милости у Того, Кому принадлежит мудрость, как сказано: “Г-сподь даст мудрость из уст Своих, знание и понимание”». Спрашивает Гемара: тогда почему вначале следует стараться как можно больше учиться, а не посвящать все время просьбам о милости Творца, ведь в конечном итоге все зависит именно от этого. Отвечает Гемара: одно без другого невозможно! «Что следует сделать человеку, чтобы разбогатеть? Честно вести дела. “Многие так поступали, но у них

не получилось”. Поэтому следует просить милости у Того, Кому принадлежит богатство, как сказано: “Мне принадлежит серебро и золото”. Зачем тогда нужно изначально стараться честно вести дела? Потому что одно без другого невозможно. “Что следует сделать человеку, чтобы у него рождались мальчики?..» И об этом сказано то же самое — одно без другого невозможно. Таким образом, есть три великих дара: мудрость, богатство и дети, которые можно получить угодным Всевышнему путем. Тем не менее, многие пытались идти этим путем и не удостоились (получить). Причина этому — недостаток молитвы, поскольку молитва является решающей в достижении всех благ.

Поэтому чрезвычайно важно учить порядки и способы молитвы, и прикладывать много усердия и труда, совершенствуясь во всех ее вариантах, ведь молитва — это завершение всех усилий, которые человек прикладывает, чтобы достичь любой цели в своей жизни. Вполне может быть, что человек будет трудиться и работать над собой, чтобы достичь всех даров Всевышнего, как в духовном, так и в материальном, а они будут задерживаться из-за отсутствия молитвы. Кто знает, сколько замечательных подарков Творца стоят у порога небесных врат, и ждут, когда же мы откроем эти врата ключом молитвы! Однако человеку, который приумножает молитву, все эти дары приготовлены и даны, и открываются врата, и он удостоивается всех благ.

2. Одна из основ успеха в мастерстве молитвы — это продвигаться в усовершенствовании ее путем последовательного роста, стараться подниматься и двигаться шаг за шагом. Когда речь идет о труде над Торой — само собой разумеется, что подниматься нужно ступень за ступенью, ведь в этом и заключается суть нашей работы. Тот, кто проучился несколько лет, и в итоге обнаружил себя в постижении, умении углубляться и знаниях Торы на той же ступени, на которой был, когда начал — будет считаться неудачником и в своих глазах, и в глазах его товарищей. То же

самое и с молитвой: и в ней нужно подниматься и продвигаться, и расти ото дня ко дню, и от года к году. Молитва «первоклассника» в ешиве, который молится, как начинающий, не должна быть похожа на молитву учащегося второго года, который уже находится на более высокой ступени. Так же, как у него появляется дополнительное, более глубокое понимание тем Гемары, так и в отношении молитвы его понимание и работа должны

быть на совершенно другом уровне. А уж тем более учащийся ешивы третьего года, который уже время от времени умеет готовить самостоятельную тему и делает открытия в Торе — его молитва должна быть с другим пониманием и другим желанием, чтобы в нем загорелась искра стремления еще больше приблизиться ко Всевышнему. Тогда он и будет с каждым годом все больше расти в Торе и молитве. Так все должно происходить. Но в наше время — увы, сколь печальна ситуация, когда юноша, поступивший в ешиву, через несколько лет роста в учебе становится замечательным

талмид-хахамом, но в молитве — напротив, выходит таким же, каким и вошел — если еще не хуже. Почему так происходит? Потому что к молитве не относятся, как к работе и важному делу, и не видят необходимости расти и совершенствоваться в ней, и если время пройдет в простом произнесении слов — этого уже достаточно. И, на самом деле, если мы не обращаем на это внимания, и не чувствуем важности этой темы, как можно возвести здание своей молитвы и подниматься в ней шаг за шагом?

Намек на это мы находим в Книге Царств (2:25), где сказано, что Навуходоносор «сжег дом Всевышнего... и все большие дома сжег в огне». Мудрецы комментируют это (*трактат «Мегила»*, 27): «Сказали рабби Йоханан и рабби Йеошуа бен Леви: один сказал (большой дом — это) “место, где возвращают Тору”, а другой сказал — “место, где возвращают молитву”». То есть, так же, как *бейт-мидраш* (дом учения) — это место расти в Торе, так и *бейт-тфила* (дом молитвы) — это место расти в молитве. А наши мудрецы уже

”
*Молитва — это
не дополнительное
усилие.
Это последняя
ступень,
без которой
не наступает
Избавление*

“

сказали о молитве (*трактат «Брахот»*, 6): «Есть вещи, стоящие на вершине мира (т.е. чрезвычайно возвышенные), которыми люди пренебрегают — это молитва». Очевидно, что человек не может подняться до вершины мира, если не воспользуется лестницей, ведущей туда. Если же он каждый день стоит у этой лестницы и ходит вокруг нее кругами, и даже время от времени, то скупая, поглядывает наверх, если он не преодолеет себя и не станет подниматься вверх ступень за ступенью, то пройдут годы кружения вокруг, пока он не состарится — и не обнаружит себя по-прежнему на земле.

3. Есть один важный момент, в котором многие ошибаются. Многие считают, что духовный подъем в молитве происходит в основном за счет духовного роста самой личности человека, чистоты его сердца, святости и близости ко Всевышнему. Но на самом деле, когда занимаются высокими и великими духовными уровнями, такими, как сосредоточенная работа над чистотой служения и святости, как раз замедляют подлинный рост в мастерстве молитвы. Мы же ведем речь о духовном подъеме в молитве, имея в виду приобретение именно «искусства» молиться. Обрести же это искусство помогут лишь посвящение этому времени, постоянство, приобретение навыков и тяжелая практическая работа. Как и в учебе Торы: несмотря на то, что ступени совершенства в Торе и есть ступени подлинного совершенства самого по себе, однако путь к этому совершенству на уровне нашего поколения — это, в основном, усердие и труд: необходимо изучить множество листов Гемары, воспринять много способов прямого истинного понимания Гемары, и, наоборот, научиться отвергать объяснения искаженные, пока постепенно не осваивают глубины учебы и привыкают к ходу мыслей Гемары и *ришоним*. И как любое искусство, которому обучаются посредством опыта и привычки и непосредственных инструкций специалистов, так и в Торе — и так

же в молитве, и необходимо тяжело трудиться много времени, пока способы правильной молитвы не станут привычными, простыми и ясными для человека, как часть его самого.

Главное в молитве — почувствовать, что ты в действительности стоишь перед Всевышним, ощутить Его близость, осознать, что бытие Святого, благословен Он, и Его близость — это действительность реальная не менее, чем любая простая привычная нам действительность. Нужно долго приучать себя и привыкать к этому, пока это ощущение не станет естественным, и точно так же — остальные духовные «привычки», которые являются базисными в молитве (о них подробно сказано в *«Месилат Йешарим» 19 гл.*): «Есть три вещи, которые человеку следует глубоко осмыслить и понять, чтобы достичь этого трепета перед Творцом: первая — что он на самом деле стоит перед Всевышним, благословен Он, и разговаривает с Ним, несмотря на то, что глаз человеческий не видит Его. Очевидно, что

самое трудное — установить в своем сердце правильное восприятие Творца, ведь в этом ни один из органов чувств никак не может помочь. Однако тот, кто обладает ясным разумом, немного обратив внимание и задумавшись, сможет утвердить истинность этого факта в своем сердце: что он, на самом деле, разговаривает с Творцом, Его он умоляет и Его он просит, а Всевышний слышит его и прислушивается к его словам, точно так же, как человек разговаривает со своим товарищем, и товарищ слушает его. После того, как человек утвердит это понимание в своем сердце, ему следует задуматься над величием Всевышнего, бла-

гословен Он, насколько Он выше любого благословения и прославления; ему следует подумать о любых видах совершенства, которое только его мысль способна представить себе и понять (т.е. что совершенство и целостность Творца объемлет все это). Кроме этого, он должен задуматься

”

*Как в Торе
невозможно
остаться
на уровне
первоклассника,
так и в молитве —
тот,
кто не растет,
в конце останется
ни с чем*

“

о приниженности и презренности человека, о том, насколько он материален и груб, и тем более — обо всех своих грехах, которые он совершил за свою жизнь; и из-за всего этого не может быть, чтобы его сердце не содрогнулось, и чрезвычайное волнение не охватило его в момент, когда он произносит свои слова перед Всевышним, упоминая Его Имя, и стараясь удостоиться Его благоволения...»

Чтобы добиться всего этого, необходимо приучать себя к этим вещам, с большим усердием, не жели усердствовать в работе над чистотой сердца, обдумывать детали и вспоминать раз за разом — пока все органы чувств человека не привыкнут, что, как только он приступает к молитве — он и вправду стоит перед Всевышним, и это не аллегория, а самая настоящая действительность!

И так, как в учебе Торы порой бывает, что человек узнает что-то очень простое, и оно открывает ему врата понимания во многих темах, точно так же и в молитве. Поэтому нужно постараться приобрести обширные знания во всех деталях этого мастерства — молитвы, ведь какая-то простая идея может даровать человеку множество хороших молитв.

Пример этому мы находим в трудах Аризаля, что повторение Амиды хазаном (*шалих цибури*) имеет несравненно большую силу, чем сама Амида, которую говорят шепотом, и разница между этими двумя частями молитвы — бесконечное количество уровней. И на это намекают наши мудрецы (*трактат «Брахот»*, 32): «Тот, кто помолился и не получил ответ, пусть помолится заново». Виленский Гаон комментирует, что речь идет именно о повторении молитвы ведущим, т.к. именно от него зависит ответ на молитву. Об этом сказано: «ведь Б-г Всемогуший не презрит», и объясняют мудрецы (*трактат «Брахот»*, 8), что Всевышний не презрит молитву многих, ведь повторение молитвы ведущим по сути своей — это совместная молитва всех присутствующих. Намеком на это служит тот факт, что индивидуальную молитву обязаны произносить шепотом, а повторение — вслух,

громким голосом. Из-за ценности молитвы ее произносят шепотом, как прячут ее от сил зла, как человек, прячущий драгоценный бриллиант, чтобы разбойники не отняли у него этот камень. Но повторение молитвы — вовсе не так, ее уровень настолько невообразимо высок, что она абсолютно недоступна никаким «разбойникам» и злым силам, ведь человек находится уже столь близко к Царю, что нет никакой опасности для этой молитвы. Нет никакого опасения, что эти могучие силы общественной молитвы могут «отнять». А ведь многие из нас, кому неизвестен этот факт, считают, что повторение молитвы — это время поучить какую-нибудь книгу, или вообще потерянное время. Так может случиться, что человек проживет семьдесят лет, ни разу не сосредоточившись во время повторения молитвы, и даже если он слышит благословения и отве-

чает «амен!», он говорит это без особого воодушевления от просьб и прославлений Творца, произносимых *хазаном*. И ведь все это — просто из-за отсутствия знания, воспитания и навыков в деталях молитвы и ее великих сил.

Это похоже на человека, который купил машину, и всю жизнь ездит на ней на первой скорости, потому что его никогда не учили, что есть переключатель скоростей, и есть возможность увеличить скорость и извлечь из машины большие силы. А ему кажется, что только на это она и спо-

собна — ехать со скоростью 20 км в час, и более того, он видит в этом огромную силу и скорость, ведь это гораздо быстрее, чем идти пешком. А порой он очень напрягается, и достигает скорости 40 км в час, и тогда ему кажется, что это крупнейшее достижение. Но на самом деле, тот, кто смотрит со стороны, сразу поймет, что истинные чудесные способности машины полностью скрыты от этого водителя. И все это — из-за отсутствия знания такой простой вещи, ведь он с легкостью мог научиться всему разнообразию возможностей и сил, которые находятся в его руках, и прибавить в несколько раз мощи.

”
Умение молиться
постигается
не вдохновением,
а трудом,
повторением
и привычкой
стоять перед Царём

“

Как воспитать детей, верных Торе?

*По материалам уроков
рава Игаля Полищука*

Урок дан в начале чтения книги Шмот, но актуален всегда.

Шовавим — аббревиатура первых букв глав книги Шмот: *шин* — Шмот, *вав* — Ваейро, *бет* — Бо, еще одна *бет* — Бешалах, *йуд* — Йитро и *мем* — Мишпатим. Такой прием “запоминания” по первым буквам, в общем-то, широко распространен при изучении Торы, что же особенного в слове *шовавим*? Написано в наших святых книгах, в том числе, писал в своих трудах Аризаль, что время чтения этих глав — особенное для исправления грехов, подобных греху Оана. Какое же отношение это имеет к нашим недельным главам? Во время чтения Пасхальной Агады мы прославляем и благодарим Творца за освобождение из египетского рабства. Есть принципиальный вопрос. Да, Всевышний вывел нас из Египта: как же так, ведь

Он нас туда и привел! Если бы Йосеф не попал в Египет и Яков с семьей не спустился за ним, то евреи не осели бы там! А если бы Всевышний не позволил случиться порабощению евреев, то не было бы никакого порабощения! Более того, еще Аврааму Всевышний поведал, что его потомство будет порабощено. Какой смысл всего этого? Важно понимать, что мир не существует сам по себе, и ни один народ не может нас поработить, если нет на это согласия Всевышнего. Приводится в святых книгах от имени Аризалья, что поколение порабощения в Египте — это те части души Адама, которым требовалось особое исправление, и это исправление могло произойти через страдания от тяжелого порабощения. Само

это исправление, по большому счету, и было началом освобождения.

С одной стороны, смысл порабощения евреев египтянами был в исправлении грехов, в частности, тех, о которых мы упомянули выше. Но, с другой стороны, и нам сейчас это особенно актуально, рабство таит в себе огромную опасность. Опасность эта касается «йихус» — от-

ношения детей к своим родителям. Причем, понятие *йихус* существует в той или иной степени у всех народов мира — в Писании не раз сказано о неевреях: «такой-то, сын такого-то». Есть лишь одна категория людей, которые как бы не относятся к своим родителям — это кнаанейские рабы. Это требуется объяснить, ведь в какой-то степени кнаанейские рабы ближе к нам, чем другие неевреи, они даже обязаны исполнять Тору — в той же мере, что и еврейские женщины. Но, с другой стороны, рабство поражает самую человеческую суть: раб жи-

вет не по своей воле, а подчинен воле хозяина. Это, в частности, проявляется в том, что его дети не считаются его продолжением, и в этом проявляется отсутствие *йихуса* у рабов.

Я слышал от рава Моше Шапиро: опасность того, что евреи могли стать настоящими рабами в Египте, состояла в том, что они потеряли бы свою связь с отцами и уже не были бы «бней Авраам, Ицхак вэ-Яков». Молитвы и труды наших праотцев могли оказаться напрасными, сказанными и сделанными впустую. В этом заключалась для нас страшная опасность порабощения египтянами; с Б-жьей помощью, мы удостоились того, чтобы этого не произошло. Более того, Всевышний обещал Аврааму, что его потомки

” Самая страшная
опасность
Египта —
это не страдания,
а риск навсегда
потерять связь
с Авраамом,
Ицхаком
и Яковом

“

выйдут из Египта с большим имуществом, поэтому было необходимо задержаться, чтобы получить зарплату за свои тяжкие труды на египтян. И не ради самой платы, а ради признания «постфактум» того обстоятельства, что никогда евреи не были настоящими рабами, ведь рабам зарплата не полагается!

Известно нам о Якове из его благословения: «Реувен — начало моей силы», что ни одна капля его семени не была растрочена впустую. И так же сказано о Якове: «его ложе было цельным» — все его дети остались внутри еврейского народа, в отличие от его отца и деда, от которых произошли Ишмаэль и Эйсав. Из устной Торы нам известно: когда Яков поднимался в Святую Землю от Лавана и шел на встречу с Эйсавом, он боролся с ангелом-хранителем Эйсав. Говорит Раши, что Яков, уходя от Лавана, забыл мелкие предметы утвари, вернулся забрать их и на обратном пути столкнулся с ангелом Эйсав, который пытался поразить его. От рава Моше Шапи-ро я слышал объяснение на это, что наш праотец Яков ни разу не растратил свои силы в пустую, это относилось и к его имуществу — ничто не должно теряться впустую. И именно в этом аспекте хотел поразить его Сатан — ангел Эйсав, чтобы часть сил Якова ушла впустую. Нам, испорченным современной культурой, надо знать, что Всевышний дал нам большую живительную силу — возможность иметь детей, быть партнерами Творца в приведении в этот мир новых душ. Когда же, не дай Б-г, эта сила уходит впустую — это огромное разрушение. *Браха леватала* — благословение, сказанное впустую, также относится к этой категории. Это касается и достоинства человека — надо постараться, чтобы его достоинство не ушло впустую. По-русски это называется «не работать вхолостую». В Торе, где говорится о смерти Авраама, и в афтаре к ней, где говорится о смерти царя Давида, сказано об этом: *ба бе-йамим* — пришли со своими днями. Говорит Зоар, что и Авраам, и Давид взяли с собой в Высший мир полные, цельные дни. Все великие в нашем народе — не только в далекие времена, но и в наши дни — Агро, Хафец Хаим — делали *хешбон нефеш*. Они ежедневно анализировали, на что ушло их время и их силы; мы с вами тоже можем сделать *хешбон нефеш*: вспомнить, на что ушел каждый час из 24 часов в сутках, и задать себе вопрос — сможем ли мы каждый свой час взять с собой целиком в *олам а-ба*? Вопрос этот очень непростой, ибо сказано «Тора — наша жизнь и продолжительность

наших дней». Отсюда слышно, что все те часы «нетто», которые человек прожил хорошо и праведно, он берет с собой в Будущий мир — так же, как Авраам и царь Давид. Если человек все свое время занимается Торой (не имеется в виду, что 24 часа в сутки он не встает со скамейки в *бейт мидраше*, но все то время, когда он не учится — работает, ест, спит — делает он это во имя исполнения воли Творца) — о нем можно сказать, что он берет с собой в Будущий мир все часы своей жизни.

Если же человек посвящает Торе, в лучшем случае, пару часов, а в остальное время он занимается другими делами, пусть и не запрещенными, но никак не связанными с Торой, такой человек, даже дожив до глубокой старости, может прийти в Будущий мир с «багажом» юноши. *Ки эм хайейну ве орех йамейну*: Тора — это наша жизнь и ее продолжительность, стоит всегда помнить об этом!

Великое достоинство Якова в том, что ничего из принадлежащего ему не ушло впустую: ни капли его жизненной силы; его потомство было «коленами Всевышнего», и его имущество также не ушло впустую. Йосеф *а-цадик* называется в Торе *иш мацлиах*, успешный человек. Я слышал от рава Моше Шапи-ро определение, какой человек называется у нас успешным: когда все силы и средства, которые вложил человек, дают плоды, имеют благословение и разрастаются. Пример *иш мацлиах* наших времен, который он привел — это Хафец Хаим: все, что он вложил в течение жизни, работает и по сей день. Личный пример — вся Тора, которую я учу — заслуга Хафец Хаима; когда-то больше 47 лет тому назад я прочел несколько страниц из книги Хафец Хаима о важности изучения Торы, и они настолько повлияли на мое мировоззрение, что это подвигло меня пойти и начать учить Тору совершенно иначе, чем до этого.

У каждого из нас есть дар от Всевышнего — наша жизнь и силы во всех ее сферах. Наша задача — сделать так, чтобы этот дар не ушел впустую; чтобы эти силы шли не на разрушение, не дай Б-г, а на преумножение и созидание. Понятно, что мы далеки от цельности в этом вопросе, и даже не приближаемся к уровню Якова, Хафец Хаима, Агро... мы не можем считать, куда ушла каждая минута в течение дня. Но, как минимум, нам надо следить за тем, чтобы наши силы преумножались в мире добро, несли благословение, а не разрушение! — и это в большой степени касается наших детей.

Нам нужно следить за тем, чтобы наши дети не оторвались от своих отцов; с самого момента зарождения жизни и до самого последнего нашего дня мы должны делать все необходимое, чтобы они хорошо росли; то, что мы вкладываем в них, должно быть *биньян адей ад*, вечное знание. Нам принципиально важно, чтобы наши дети росли, растили своих детей, а те — своих детей, идя путями Творца, и чтобы у них был полноценный *йихус* — полноценное отношение к нашим праотцам Аврааму, Ицхаку и Яакову.

Наше поколение — поколение возврата к Торе; в наших силах сделать так, чтобы этот возврат не оказался мимолетным эпизодом в истории, чтобы этот подъем не ограничился лишь одним, нашим поколением. Это — тяжелый труд, который, кроме физических усилий, требует много молитв и *сията ди-Шмая*, помощи с Небес. Мы с вами — потомки Яакова, и нам надо приложить все силы, чтобы наше потомство было цельным, как у Яакова. Нам должно это «болеть». В первом томе книги «Шем Олам», вышедшей, с Б-жьей помощью,

на русском языке, Хафец Хаим пишет о том, что делать родителям, у которых, не дай Б-г, дети сошли с путей Торы и пошли не тем путем. Речь идет о ситуации *бедизэвт*, постфактум, и писал это Хафец Хаим в то время, когда требовалось действительно много чудес для того, чтобы дети остались такими, какими их хотели видеть праведные родители. Само название книги «Шем Олам» — имя в вечности — говорит о том, что дети — это продолжение человека в вечности; вопрос лишь в том, какие дети будут у человека...

В процессе воспитания детей есть две стороны: первая — как отойти от зла, и вторая — как делать добро. Что касается первой части, «отойти от зла», то важнейшим примером из Торы для нас являются наши праматери, *имаот*: так, Сара оградила Ицхака от влияния Ишмаэля, разделила их; Ривка отдала Яакова от Эйсав. У наших детей есть, слава Б-гу, уши и глаза, и есть у них дурное начало — все, что окружает наших

детей, оказывает на них непосредственное влияние, а глаза называются «посредниками дурного начала». В окружающем мире есть много зла, и *йецер а-ра* ежедневно предлагает нам и нашим детям отведасть его.

Есть два понятия: *даат* — способность принять верное решение, и *калут даат* — легкомысленность. *Калут даат* — это естественное состояние не только детей, но также юношей и девушек, когда сила их мудрости еще слаба; с другой стороны, у них есть разные желания и потребности, которые очень сильны. Множество соблазнов, окружающих наших детей, — работа дурного начала, и нам не следует сидеть сложа руки.

Есть в нашем календаре две даты: Ханука и 10 Тевета. Слово Ханука имеет множество значений, и одно из них — «освящение», поскольку в Хануку заново освятили Храм. Храм был окружен стеной, даже не одной, а несколькими; именно стены в первую очередь были целью наших злейших врагов — греков. Сказано, что греки проломили в стенах Храма брешу, превратив Храм из

ришут а-ехид, личного владения, в *решут а-рабим*, — владение общественное. Место, где стоит Храм, названо *ар* — гора, *садэ* — поле, а Храм Яаков назвал *байт* — дом. В назывании Храма домом был особый смысл: дом — это ограда от внешнего мира; в любом доме есть двери, которые могут быть распахнуты для приема гостей — но только с разрешения хозяина. Дом — это место, где растут наши дети. Точно так же, как мы ограждаем наши дома от воров, закрывая дверь на замок и даже устанавливая решетки и сигнализацию, когда опасность велика, — нам нужно знать, что в сфере духовной все предосторожности стоит соблюдать даже не на 100, а на 1000 процентов! Нам надо построить стены, которые будут ограждать наши семьи от духовного зла, и сделать это надо так, чтобы наши близкие чувствовали себя не в тюрьме, а, наоборот, в царском дворце. И никто не говорит, что это простая задача.

Секрет воспитания: любовь, границы и радость в доме

Дом может стоять в любом районе, хорошем или плохом, может стоять на границе хорошего и плохого районов — все это важно, однако большее значение имеет то, куда направлены окна, что мы видим из своего дома. В каждом поколении, как бы мы не усиливали нашу духовную оборону, *йецер а-ра* находит все новые способы эту оборону прорвать; если в прошлом поколении символом пустого времяпрепровождения и окном, через которое *йецер а-ра* проникал в дом, был телевизор, то в наше время телевизор выглядит игрушкой. Все новые и новые модели телефонов, против которых выступают главы поколения — это мировое зло в маленькой коробочке, но разрушения, которые они приносят, подобны мощной бомбе. Юноша может даже не выходить на улицу и находиться все время в ешиве, но если под одеялом у него айфон — это та самая отмычка, с помощью которой дурное начало проникает сквозь любые закрытые двери, даже двери ешив, принося с собой всю мерзость, которая накопилась в мире.

Как говорил рав Пинкус, Всевышний создал человека и создал его дурное начало, и работа человека в этом мире — справиться с собственным дурным началом. В наше время, говорил рав Пинкус, компьютер может принести на экран дурное начало всего мира. Говоря это, рав Пинкус не видел сегодняшних возможностей дурного начала — сейчас появились приборы, которые выводят на экран все дурные начала мира «с доставкой на дом» — под одеяло или в туалет! В человеке есть дурные наклонности, которые спят в нем; однако, если они получают подпитку со стороны, они просыпаются. От рава Пинкуса я слышал историю. Мы жили с семьей около 9 лет в городе Офаким; в те времена население города почти полностью состояло из сефардов — выходцев из восточных общин. Это хорошие душевные люди с очень теплым сердцем, мы могли научиться от них многим душевным качествам. Однако именно в силу своей душевности и открытости они зачастую не знали, как противостоять тому злу, которое их окружило на Святой Земле. В Офакиме жила праведная женщина, дети которой, к ее великой боли, пошли по дурному пути. Эта праведная женщина решает полгода зимой поститься два раза в неделю — по понедельникам и четвергам — чтобы Всевышний смиростивился над ее сыновьями и вернул их на праведный путь. Однако в ее доме постоянно работал телевизор! Рав Пинкус сказал: пусть она прекратит поститься, но только выбросит телевизор!

Мы, безусловно, обязаны оградить наши дома, наши семьи от зла, однако мы не можем запираť наших детей; когда человека «связывают» слишком туго, он в какой-то момент сбрасывает с себя путы и убегает. Нам необходимо дать себе, нашим женам и нашим детям полноту жизни в святости так, чтобы у них не было причины и желания искать что-то снаружи. И это крайне важно: люди ошибочно полагают, что они решат одним махом все проблемы, заперев детей дома. Детей, безусловно, нужно ограждать и ограничивать, но, вместе с тем, нужно всегда заботиться и следить за тем, чтобы детям и жене было дома хорошо!

Когда нам кажется, что мы уже преуспели в борьбе с дурным началом, в какой-то момент оно пускает в ход «тяжелую артиллерию» — в пояснение хочу вновь процитировать рава Пинкуса: Молодой человек, учащийся ешивы, — что он слышит от дурного начала? Хочешь учиться в ешиве — учись, это не ко мне; хочешь молиться — молись, это тоже не ко мне; но если ты хочешь получить удовольствие от жизни — это ты можешь получить только у меня! Это — самая большая ложь дурного начала (рав Пинкус закричал, когда произносил эти слова)!!! Ведь, на самом деле, то удовольствие, которое человек получает от изучения Торы, живя по воле Творца и выполняя заповеди, никакое дурное начало не может даже имитировать.

Это — слова; они не могут дать ощущения реальности, когда не подкреплены личным примером. Есть ситуации, когда от папы получают, в лучшем случае, только окрики, а в худшем — еще и унижительные побои. Воспитание включает в себя и повышение голоса, и наказания, однако всегда нужно помнить правило, что правая, более сильная рука приближает! То, что приближает и радует, то, что дает нашим детям ощущение счастья в доме, в этом поколении должно быть многократно больше того, что ограничивает и отталкивает!!!

Мы с вами живем в состоянии непрерывной блокады: во времена, в память о которых был установлен пост 10 Тевета, Иерусалим окружили войска Навухаднецара, сегодня мы окружены силами зла на духовном уровне. Нам нужны стены, нужна охрана в мире действия — и при этом нам надо непрерывно молиться о том, чтобы удостоиться помощи из мира Высшего. Все силы нужно направить не на то, чтобы «запирать и связывать», а на то, чтобы дети чувствовали тепло и уют своего дома и сами захотели остаться в нем. И возможностей для этого в доме, жизнь в котором течет по законам Торы, значительно больше, чем многие думают.

Большинство советов можно свести к одному слову: любовь. Нам надо любить жену, детей, постоянно заботиться о них и думать, как сделать так, чтобы им было хорошо — согласно их ощущению счастья, а не тому, что нам удобно сделать. Если бы мы только научились больше любить своих детей, то уверяю вас, «на улице» оказалось бы намного меньше детей. С одной стороны, нам необходимо быть сторожами наших домов и хранить границы (а если их нет, то построить их), а, с другой стороны, постоянно заботиться о том, чтобы внутри этих оград нашим домашним было хорошо.

Я хочу привести один совершенно поразительный пример. Наш великий учитель рав Ицхак Зеев Соловейчик, рав из Бриска, удостоился чудесного спасения во время Катастрофы — он и семеро из десяти его детей; жена и еще трое детей остались в Бриске и, видимо, погибли. Ни у кого не вызывает сомнения, что он был хорошим мужем и заботливым отцом, и он сделал все возможное, чтобы вывезти жену и детей, и то, что ему не удалось их спасти, легло тяжким бременем на его сердце. Более того, он сказал, что все годы с тех пор, как он расстался с женой и детьми, он ни секунды не забывает о них. Когда он остался один с семьей детьми, ничего не зная о судьбе жены и остальных детей, он должен был стать им и папой, и мамой. Свидетельствует его родственник, рав Моше Шмуэль Шапиро: однажды он приехал в Иерусалим навестить рава из Бриска. Как же он поразился той теплой семейной обстановке, которая царил в доме рава! Мудрец Торы понимал, что, прежде всего, дети нуждаются в домашнем тепле и любви.

Рамбам приводит в *алахот иишут*, законах семьи, как нужно строить еврейские дома: муж должен быть дома радостным и веселым! Нам, русским евреям, это тяжело и непривычно; однако я могу сказать из опыта, что это — самое важное, что есть в доме. Перед праздниками муж может бегать в поисках подарка жене — ведь так написано в Талмуде! — забыв иногда, что жене, возможно, важен не подарок, а помощь в подготовке к празднику или же просто слова сочувствия и поддержки. И уж точно самым дорогим подарком, дороже нового украшения или платья, станет праздничная радостная атмосфера в доме на праздник, веселый и заботливый муж и отец. Нужно купить подарок жене и детям, но это не освобождает нас от обязанности создать в доме здоровую, радостную атмосферу любви.

Мы все хотим, чтобы наши дети шли путями Торы и не сошли с них, но на этом пути встречаются помехи, от которых сложно отгородиться. Одна из таких помех типична для нас с вами — нерелигиозные родственники; мы не можем полностью отгородиться от части своей семьи! Эти родственники могут, не дай Б-г, оказать большое влияние на наших детей и могут даже, не дай Б-г, служить примером для подражания. Когда существует естественная связь, то и влияние может восприниматься на совершенно другом уровне: бабушка меня так любит! Уж точно она желает мне только добра! Противопоставить этому можно только любовь; надо не только научиться любить детей, надо, чтобы дети чувствовали нашу любовь, чтобы они хотели находиться в доме и хотели построить такие же дома, как дом их родителей.

Иногда дети хотят построить свою жизнь по принципу «с точностью наоборот» — не так, как было у их родителей. Если это касается деталей — это не страшно, зачастую у родителей бывают какие-то недостатки, и то, что дети хотят в себе эти недостатки исправить — очень хорошо. Но бывает и так, что семья у детей ассоциируется со скучным, унылым, давящим домом, и в глазах детей это и есть еврейский религиозный дом. Это ужасно! И что можно сделать, чтобы ребенок, который видел только это на протяжении почти двадцати лет, не захотел, не дай Б-г, свернуть с пути? Снова кричать, снова обвинять, снова указывать ему на то, какой он плохой, что он слушает свой *йецер а-ра*? Это только подольет масла в огонь. Мы ничем не сможем заменить радостную и любящую атмосферу дома. Корень проблем — в нас самих. Каждый должен выстроить свой, подходящий ему путь изучения Торы и образ жизни путями Торы, который принесет нам истинное удовлетворение. Все это — не разработки современных психологов, а лишь развернутое объяснение того, что сказали наши мудрецы: «левая рука отталкивает, а правая приближает».

Еще раз повторим — в доме должны быть границы, и любовь не может быть заменена вседозволенностью. Однако, и устанавливая границы, и даже наказывая ребенка, родители должны изначально действовать под влиянием своей безусловной любви и уметь дать ребенку это почувствовать.

В свое время я много советовался по вопросам воспитания детей с равом Ицхаком Зильбером. Ни я, ни моя жена не выросли в большой

семье, в настоящем еврейском доме; изначально у нас не было опыта и знаний, которые есть сейчас. Рав Зильбер дал совет, очень принципиальный: если нам важно, чтобы наши дети учили Тору — *Тору лишма*, надо, чтобы и нам было важно именно это — учеба ради нее самой, а не ради хвастовства успехами наших детей. Сейчас все мы находимся в галуте Эдома, и этот галут оказывает на нас самое непосредственное влияние, которое выражается словом *хицойниус*, расхождение между внешним проявлением и внутренним содержанием. Символ Эдома — свинья, которая, будучи некошерным животным по своей внутренней сути, лежит в грязи и демонстрирует всем свои кошерные раздвоенные копыта. Мы все любим хвастаться и на многое готовы, чтобы выглядеть достойно и важно, чтобы можно было поговорить о том, какой я успешный и т.п., — не я, так мои дети. Все это мы переняли у Эйсава, это подобает его потомкам, но не нам.

Нам надо задать себе, прежде всего, вопрос — что мы хотим от наших детей? Вопрос этот надо задать с раннего детства ребенка: что мы хотим от наших детей? Родительская гордыня скажет: мы хотим, чтобы наш ребенок был самым-самым: вундеркиндом в Торе и т.п. Учиться наш ребенок должен в самом лучшем хедере, в самой популярной ешива *_ктан_а*, в самой престижной ешива *_гдол_а*, *шидух* его должен быть самым лучшим — по имени, приданому или красоте невесты... Однако на практике может оказаться, что все это — «лучшее» в глазах родителей, у которых сохранились представления о счастье из «прошлой жизни»: мой сын поступил в самый престижный ВУЗ! Мой сын стал известным профессором! Мой сын на обложке бизнес журнала в десятке самых молодых миллионеров! И так далее, в том же духе... Любить детей — это значит еще и понимать детей,

понимать, что мой ребенок из себя представляет, какими талантами наградил его Творец и как он может построить свою жизнь по Торе. Если подходить с этой позиции, то может оказаться, что самый замечательный хедер совсем не подходит вашему ребенку, зато в другом хедере ребенок сможет найти к нему подход и раскрыть в нем любовь к учебе. Самая престижная ешива, в которой воспитывают глав ешив следующего поколения, на практике может оказаться кошмаром для вашего скромного сына. А *шидух*, который в глазах родителей почти оскорбление их достоинства, составит истинное счастье их ребенка.

Тут можно вернуться к тому, о чем мы говорили в самом начале: главная задача нашей жизни — прожить ее так, чтобы наши труды принесли плоды и преумножились, не ушли впустую. Известно, что каждому виду растений подходит особая почва и свой вид удобрений — так что же говорить о человеке, венце творения? Наши мудрецы дали нам совет по воспитанию, актуальный в каждом поколении: воспитывай ребенка в соответствии с его сутью. Подход этот помогает понять, что ребенок — это не то, чем мы должны себя украсить; дети были даны нам на сохранение и воспитание, чтобы мы вырастили их так, чтобы им было хорошо. Благо для наших детей — чтобы они стали хорошими цельными евреями, живущими по воле Творца, так, как это подобает их силам и их характеру — и чтобы воспитание их шло по тому пути, который им подходит. Продолжают наши мудрецы — если ребенка поставить на путь, который ему подходит, он с него никогда не сойдет.

Я ничего не имею против самых лучших ешив — дай Б-г, чтобы наши дети учились в лучших ешивах, в самых сильных хедерах — ведь успех этих учебных заведений, в конце концов, обусловлен именно качеством роста в Торе. Но все же изначально стоит настроить себя на то, что главное, чего мы ожидаем от хедера — чтобы нашим детям привили любовь к Торе и желание учиться, даже если мы не сможем похвастаться в разговоре с друзьями известным именем. Это

Дети учатся
не из того,
что мы говорим,
а из того,
кем
мы являемся

касается не только начальной ступени — хедеров, но также продолжается и всю жизнь, это верно и в отношении ешива *ктана*, и ешива *гдола*, и, конечно, *шидуха*. Нам важно вырастить детей, поставить их на ноги и научить жить самостоятельно в соответствии со своим путем — а не требовать от них того, что мы сами не реализовали.

Когда нам кажется, что как родители мы не справляемся, надо вспомнить, что суть воспитания, смысл воспитания не в том, чтобы растить идеального ребенка, а в том, чтобы из ребенка вырос полноценный взрослый. Приучите себя думать не на неделю вперед, а на годы: пусть ребенок не идеален, пусть он кажется не самым воспитанным (и не самым успешным!) — однако какое это будет иметь значение для него взрослого? Вырастет ли он праведным евреем, цель жизни которого изучение Торы и исполнение воли Творца? — вот о чем нужно заботиться и на что ориентироваться, а не на то, насколько престижен его хедер и как хорошо он расскажет гостям недельную главу. На нас не возложена заповедь воспитать идеального ребенка, на нас возложено воспитывать ребенка в соответствии с его путем, и тогда он не сойдет с него и в старости.

Истинно и то, что прежде, чем воспитывать детей, хорошо бы воспитать самих себя. Бывает, что для мамы и папы важно не то, что реально происходит, а то, что о них скажут; важно не исполнение воли Творца в цельности, а собственный почет. Нужно приложить большие усилия, чтобы искоренить у самих себя эти очевидные большие недостатки — усилия, направленные на самих себя, дадут замечательные плоды и в воспитание ребенка. Есть особенно важное время для передачи Торы следующим поколениям — Пасхальный Седер. Нужно, несмотря на все заботы подготовки к празднику и всю усталость, провести Седер радостно и уделить всем членам семьи внимание. Есть в этом большая помощь Свыше, однако нужны и наши усилия. Важно, чтобы каждый член семьи закончил Седер радостно и получил подарки и много много любви!

В заключение хотелось бы привести несколько слов из нашей ежедневной молитвы. «Благословен Всевышний, Который создал нас для Его славы, и выделил нас из тех, кто ошибается, и дал нам истинную Тору, и вложил в нас Грядущий мир». Дальше мы просим — обратите внимание, о чем: «Он откроет наши сердца к Торе, и вложит в наши сердца любовь к Нему и боязнь Его, исполнять Его волю и служить Ему с цельным сердцем, и чтобы мы не трудились впустую, и не

рожали в суету». В конец этой фразы, говорят наши мудрецы, нужно вкладывать *кавану*, чтобы у нас выросли праведные дети. Казалось бы, как это связано — мы просим о том, чтобы Всевышний вложил в нас, а не в наших детей любовь к Торе и Б-гобязанность. Тут сказано, что если мы удостоимся всех этих качеств, то тогда мы точно не будем «трудиться впустую» и «рожать в суету». Когда человек сам построен правильно, когда он сам живет по воле Творца — это и есть основа воспитания его детей. Дети учатся больше не тому, что мы им говорим, а тому, что они видят. Если они видят папу, который все, даже свою Тору, вкладывает в собственный почет, — какие ценности у него сформируются? Даже если по 10 раз за день говорить детям, как важно все делать *ле шем Шамаим*, ради Небес, а они будут видеть, что даже *ле шем Шамаим* можно использовать для собственного почета, они в первую очередь воспримут то, что они видят, а не то, что им говорят как назидание и нравоучение.

Когда Всевышний открывает наши сердца прийти к Нему с любовью и в радости, это непосредственно влияет на наши семьи: домашняя атмосфера становится теплой, в доме чувствуется радость жизни. Когда мы служим Творцу в цельности и в радости, дети тоже хотят радости — и, соответственно, они тоже хотят жить, как родители. Как-то рабанит Хава Куперман, дочь рава Ицхака Зильбера, поделилась с моей женой воспоминаниями о том, как в семье ее отца воспитывали детей. Рав Ицхак был настоящим *литай*, и поскольку по *алахе* в Шаббат не пляшут (только если есть семейное торжество, связанное с *мицвой* радовать жениха и невесту, или Симхат Тора — хасиды же в этом вопросе облегчают), то в Шаббат они не плясали. Но зато как они плясали в *моцей* Шаббат! Ее папа и старший брат, рав Бенцион Зильбер, брали младших детей на плечи и устраивали настоящее веселье с танцами. В этом не было бы ничего необычного, если бы не времена, о которых идет речь: тяжелейшая жизнь в Советской России, когда люди не были уверены в том, что с ними произойдет завтра. Даже в таких обстоятельствах в доме рава и рабанит Зильбер была атмосфера радости служения Творцу! Дай Б-г, чтобы и мы удостоились создать в своих домах атмосферу радости, которая сохранится в сердцах наших детей на всю жизнь, и поможет им воссоздать такую же радостную атмосферу в своих собственных домах!

Подготовила — А. Швальб.

Сердечно поздравляем

р. Ицхака Мирера и его супругу
и **р. Даниэля Гоголева и его супругу** с рождением внука
(Брахфельд – Иерусалим)

р. Биньямина Котляра и его супругу
с бар мицвой сына **Авраама**.
г-жу Рахель Котлярову с бар-мицвой внука (Иерусалим)

р. Михаэля Голенберга и его супругу
с бар-мицвой сына **Ариэля** (Иерусалим)

р. Ашера Хабирханова и его супругу
и **р. Элиезера Новикова и его супругу**
со свадьбой детей – **Даниэля и Кармелы**
(Иерусалим – Москва – Пермь)

р. Зеева Урмана и его супругу с рождением внука (Брахфельд)

р. Йосефа Бермана и его супругу
и **р. Александра Айзенштата и его супругу**
с рождением внучки (Иерусалим)

Семью Коган с рождением внучки (Иерусалим)

р. Давида Шефтоловича и его супругу
и **р. Исраэля Будняцкого и его супругу** с рождением внука
(Иерусалим – Тверия)

р. Берла Набутовского и его супругу
с обручением дочери **Адины Леи**,
Рава Игаля Полищука и его супругу
и **г-жу Эмилию Набутовскую** с обручением внучки,
профессора Иммануила Любошица и его супругу
с обручением правнучки (Иерусалим – Сан Франциско)

р. Михаэля Гохберга и его супругу с бар мицвой сына **Аарона**,
г-жу Галину Хешин с бар-мицвой внука
(Иерусалим – Петах Тиква)

р. Овадью Климовского и его супругу
и **р. Шимона Йеуду Скаржинского и его супругу**
с обручением детей – **Давида и Хейны Малки**
(Иерусалим – Маале Амос)

р. Якова Короба и его супругу
с обручением дочери (Бейтар)

р. Ицхака Шнайдера и его супругу
с обручением сына **Симхи** (Бейтар)

р. Биньямина Лойберга и его супругу
с рождением сына (Рехасим)

р. Михаэля Соенко и его супругу
с бар-мицвой сына **Йосефа Ицхака** (Бейт Шемеш)

р. Нахмана Баса и его супругу
и **р. Баруха Шройтмана и его супругу**
с обручением детей –
Биньямина и Рахели (Иерусалим)

р. Александра Линова и его супругу
и **р. Элиезера Мацбикера** с рождением внука,
г-жу Элишеву Гуз с рождением правнука
(Иерусалим – Офаким)

р. Шмуэля Штильмана и его супругу
со свадьбой сына **Якова Гершона**,
р. Авраама Штильмана и его супругу
и **р. Хаима Ханина и его супругу**
со свадьбой внука, **г-жу Иду Эмдину** со свадьбой правнука
(Иерусалим – Кирьят Сефер)

р. Ицхака Айзика Березина и его супругу
и **г-жу Рахель Визель** с обручением детей –
Ашера и Яэль (Иерусалим – Бейтар)

р. Зеева Вайсбейна и его супругу
с обручением внука (Офаким)

р. Цви Погея и его супругу
и **р. Даниэля Рахамина и его супругу**
со свадьбой детей –

Леви Амоса Элимелека и Эден Сары,
р. Баруха Погея,

р. Бориса Радзевского и его супругу
и **р. Исраэля Хайя Якубова и его супругу**
со свадьбой внуков (Цюрих – Раанана)

р. Якова Шуба и его супругу
и **р. Моше Абрамовича и его супругу**
с обручением детей – **Исраэля Меира и Хаи**

Прием поздравлений по тел: +972 52 760 80 11 • 02 674 34 84