

ВОЗЬМИТЕ СЕЙЧАС

ПО ВОЗМОЖНОСТИ

ОПЛАТИТЕ ПОТОМ

€4

В цдаку на поддержку
деятельности Фонда
«Беерот Ицхак»
Реквизиты указаны на обороте страницы

Беерот Ицхак

№ 157

Трума • Тецаве • Пурим

«А судьи кто?»

По урокам рава Игаля Полищука

Законы и обычаи Пурима

Рав Лейб Нахман Злотник

Одного кто знает?

По урокам рава Моше Шапиро

Недельная глава для женщин

Рабанит Ямима Мизрахи

Лакомства к субботнему столу

Слова Торы на тему недельной главы

Чуткость и любовь – основы еврейской семьи

По урокам рава Игаля Полищука

Адар – радость и Тора

מופץ בסיוע מש"י גולקרויב לע"נ אביהם יוסף הכהן בן יפה
Издается при поддержке семьи Гулькаров ради возвышения души их отца Йосефа а-Коэна бен Яфа
За возвышение души Нахум бен Авраам и Геня бат Авраам

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

Редактор
рав Арье КАЦ

Переводчики
рав Александр КАЦ; рав Берл НАБУТОВСКИЙ;
рав Михаэль ГАФТ; г-жа Зисси СКАРЖИНСКАЯ;

Авторы статей
рав Арье КАЦ; рав Лейб Нахман ЗЛОТНИК;
рав Александр КАЦ; г-жа Адасса ШВАЛЬБ

Технический редактор
рав Хаим Борух ЛИБЕРМАН

Способы поддержки деятельности Фонда «Беерот Ицхак» по укреплению изучения и распространения Торы

- ✓ Размещение объявлений и посвящений на страницах журнала пишите нам на reklama@beerot.ru
- ✓ Участие в наших благотворительных акциях подробности на www.beerot.ru/charityevent
- ✓ Поддержка наших проектов на www.beerot.ru/charity

Для осуществления пожертвования вы можете перечислить средства указанными ниже способами

Банковский перевод внутри Израиля:

Банк Апоалим (12), отделение Рамот (сниф 538), № счета 389-044. Имя владельца счета קרן ליתר תורה

Перевод на PayPal: paypal@beerot.ru

Перевод на QIWI кошелек: 8 910 616 00 83

Перевод на Яндекс.Деньги: 410011779626453

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

Реквизиты для переводов в США, Англии, Германии (с возможностью возврата налогов) находятся на www.beerot.ru/paymentoptions

Отдел рекламы и маркетинга

reklama@beerot.ru

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

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

Обращаем внимание: 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.

Содержание

Лакомства к субботнему столу Недельная глава Трума

- 3 Что важнее в благотворительности?
- 3 Человек подобен Святилищу
- 4 Заслуга поддерживающих Тору
- 4 Всевышний не требует невозможного

Лакомства к субботнему столу Недельная глава Тецаве

- 5 Пути приобретения Торы
- 5 Менора учит учителей
- 6 Венец Торы уготован для каждого
- 6 Заслуга просьбы о мудрости

Еврейский взгляд

- 7 «А судьи кто?»
По материалам уроков рава Игаля Полищука

Актуальная дата

- 10 Законы и обычаи месяца Адар. Законы Пурима
Рав Лейб Нахман Злотник

Еврейское мировоззрение

- 18 Томер Двора. Качество малхут
Рав Моше Кордоверо
- 20 Одного кто знает?
По материалам уроков гаона рава Моше Шапиро

Еврейский закон (алаха)

- 22 Хаей Адам. Законы о готовности к молитве
Рав Авраам Данциг
- 25 Законы лечения в Шаббат и праздники
Рав Лейб Нахман Злотник

Еврейский дом

Недельная глава для женщин. Рабанит Ямира Мизрахи

- 28 Трума. Чему учит Мишкан?
- 29 Тецаве. Свет наших лиц
- 30 Чуткость и любовь – основы еврейской семьи
По материалам уроков рава Игаля Полищука

Лакомства к субботнему столу

Недельная глава «Трума»

Что важнее в благотворительности?

«Возьмите Мне приношение ...» (Шмот, 25:2).

«Наши мудрецы говорили: “О трех приношениях говорится здесь. Одно – половина шекеля серебра с каждого – на основания стоек. Другое – половина шекеля с каждого – на приобретение общественных жертв. И третье – приношение на строительство святилища – столько, сколько пожертвовал каждый» (Раши).

Рав Залман Сороцкин (выдающийся наставник, прикладывавший огромные усилия для помощи изучающим Тору) рассказывал, что однажды, когда положение в ешивах стало особенно тяжелым, он вместе с великими людьми того времени, отправился в Варшаву искать помощи. На собрании, которое они устроили, рав Залман рассказал об ужасном положении учащихся ешив. Один из приглашенных журналистов обратился с вопросом: «Рав Меир Шапиро из Люблина очень преуспел в строительстве великолепного здания ешивы и собирает на это огромные пожертвования. Не лучше ли потратить эти деньги на то, чтобы накормить голодных учеников?» Поскольку журналист явно намеревался навредить делу сбора средств, рав Залман ответил ему, опираясь на слова наших мудрецов. Почему Всевышний приказал принять пожертвования на строительство Святилища от каждого «по велению его сердца», в то время как на общественные жертвоприношения каждый, даже бедняк, был обязан дать половину шекеля?

Всевышний знает души благодетелей. Они с радостью жертвуют на здания, но с меньшим энтузиазмом – на то, что эти здания наполняет. Если спросить кого-нибудь, что важнее для Всевышнего: строение, где приносят жертвы или сами жертвы, несомненно последует ответ, что цель всегда важнее средств. Это видно даже из того, что жертвоприношение, в отличие от строительства Святилища, совершают и в Субботу. Тем не менее, на строительство и изготовление храмовой утвари приносили золото и серебро в таком изобилии, что пришлось объявить: «Всякий мужчина и женщина пусть не трудится более для приношения!» – лишь тогда народ перестал приносить.

Известно Знающему душу своих созданий, что не будет нехватки в пожертвованиях на строительства Святилища, и нет необходимости в этом обязывать. Но в приношении на повседневную работу Храма, общественные жертвоприношения, – Всевышний обязал каждого.

Так же обстоит дело и с ешивами. Здание – лишь место учебы, средство. Однако именно на здание, двери, отделку комнат, окна и кирпичи нет недостатка в пожертвованиях. Денег не хватает как раз на то, чтобы кормить и поить изучающих Тору. Есть благодетели, желающие увековечить свое имя в здании, комнате или хотя бы кирпиче. Но каждый день приобретать еду для тех, кто учит Тору, – не для них.

Закончив строительство здания, рав Меир Шапиро (основатель ешивы «Хохмей Люблин» и создатель программы ежедневного изучения Гемары «Даф а-Йоми») столкнулся, подобно другим главам ешив, с трудностями в покрытии текущих расходов.

Человек подобен Святилищу

«И пусть сделают ковчег из кедрового дерева» (Шмот, 25:10).

Саба из Кельма (рав Симха-Зисл Зив) говорил, что, приглядевшись к Храму, мы можем понять, какой может быть святость человека. Главное место в Святилище занимал Ковчег Завета с находящейся в нем Торой. Поэтому заповедь сделать его Всевышний дал раньше других, связанных с Храмом. Вся остальная храмовая утварь – стол с хлебами, жертвенники с мясом жертв, солью и воскурениями, а также само здание Святилища – лишь окружает главное. Поэтому заповеди относительно этих вещей приведены позже.

Это похоже на человека, который несет в себе Тору. Сказали наши мудрецы: «Все дела твои пусть будут во имя Небес». Что, как не разум, мозг человека, определяет его намерения? Разум, служащий Ковчегом для Торы подобно Ковчегу Храма, подчиняет Торе всю жизнь человека, освящая ее.

«И кто, поняв это, не проникнется желанием освятить дух свой святостью Храма, внеся в свой разум священный Ковчег Завета? И хотя мы еще далеки от этого, все же станем стремиться к святости, а тому, кто пришел, чтобы очиститься, помогают Свыше».

Заслуга поддерживающих Тору

«В кольцах ковчега пусть будут шесты, нельзя вынимать их оттуда» (Шмот, 25:15).

В 1924 г. в Вильно прошло собрание, на котором был основан совет ешив. Хафец Хаим, инициировавший создание этой организации, открыл собрание речью: «Наши мудрецы, благословенна их память, говорят, что лучше пусть будет Тора нарушена, но не забудется в народе Израиля. Если даже евреи нарушают в чем-то законы Торы, не дай Б-г, хотя в будущем им придется держать за это ответ, они все же останутся евреями. В отличие от этого, забвение Торы грозит евреям ужасными последствиями, всю тяжесть которых трудно себе представить».

В том, чтобы Тора не забылась, есть заслуга не только тех, кто ее постоянно изучает. Не меньшая заслуга и тех, кто их поддерживает. Всевышний пообещал, что в Будущем мире награда тех, кто поддерживает мудрецов, будет равна награде самих мудрецов.

Как известно, Ковчег Завета, вмещающий скрижали, уподобляется изучающим Тору, а шесты Ковчега – поддерживающим ее. Сказано: «В кольцах Ковчега пусть будут шесты, нельзя вынимать их оттуда». Даже когда Ковчег Завета находился в Святой Святынь Храма, шесты продолжали оставаться в кольцах. Тем, кто поддерживает мудрецов Торы, нельзя прекращать делать это. В награду за это, в Грядущем мире поддерживающий Тору разделит удел изучающего ее. Как сказали мудрецы наши о стихе «Радуйся, Звулун, выходя, и Иссахар – в шатре своем». Радуйся, Звулун, выходя из этого мира, ибо в Грядущем мире ты будешь в одном шатре с Иссахаром.

Сказано также, что всякий, дающий мудрецу товар, чтобы тот заработал, удостоится того, чтобы сидеть в Небесной ешиве. Из этого следует, что в Будущем мире он удостоится также и постижения Торы.

Всевышний не требует невозможного

«И сделают Мне Святилище, и буду Я обитать среди них ...» (Шмот, 25:8).

«В час, когда сказал Всевышний Моше “и сделают Мне святилище”, Моше был потрясен и сказал: “Как может человек построить дом Б-гу? Ведь сказано: Вот небеса и небеса небес не вместят Тебя!” Сказал ему Всевышний: “Не в меру Моих сил прошу Я, а в меру их сил: двадцать отесанных бревен на севере, и двадцать на юге, и восемь на западе”. И когда сказал Он: “Жертву, хлеб Мой ...”, сказал Моше: “Если соберу я всех животных мира, составят ли они хоть одну жертву, а все дерево мира достаточно ли хоть для одного огня?!” Сказал ему Всевышний: “Не так, как ты полагаешь. Одну овцу принеси утром...”

В час, когда сказал Он: “И дадут каждый выкуп за душу свою”, сказал Моше: “Кто это может дать выкуп за душу свою? Муж не выкупит брата своего, дорог выкуп за душу их...” Сказал ему Всевышний: “Не так, как ты полагаешь. Вот что дадут: полшекеля шекелем священным...”» (Псикта).

Хафец Хаим видит в этих словах мудрецов подтверждение правила: Всевышний не требует от Своих творений невозможного. Всякий обязан делать лишь то, что в его силах. Так сказал царь Шломо, самый мудрый из людей (Козлет, 9:10): «Все, что под силу руке твоей делать – делай». Все, что под силу тебе, но не более. Мы обязаны делать только то, что возложено на нас.

«Откройте Мне вход размером с отверстие иглы, и Я открою вам вход размером с ворота Храма». Человек обязан установить себе время для изучения Торы, каждый в силу своих возможностей – на Талмуд, Мишну, Алаху. Это касается и пожертвований для изучающих Тору: каждому следует из всех сил стараться давать, сколько подобаает ему. Богатый не может отделаться скромным пожертвованием бедняка. Подобно тому, что сказано о жертвоприношениях (Псахим, 118): «Богатый – со своим быком, бедный – со своим ягненком». Богач, принеся жертву, подбащую бедняку, не только не исполнил своей обязанности, но нарушил запрет резать неосвященное животное в пределах Храма.

Рассказывается, что Хафец Хаим спросил однажды рава из Бриска, стоит ли повторять одно и то же много раз, или лучше изучать много разных вопросов, не постигая каждый в совершенстве. Рав из Бриска ответил: «Следует знать, какова длина и ширина Торы Б-га».

Про этот ответ Хафец Хаим привел притчу. Тот, кто учит только одну часть Торы, подобен человеку, потратившему все состояние, чтобы купить самую красивую шляпу, и не оставившему ничего, чтоб прикрыть свою наготу. Если Тора Г-спода – цельна, и ты знаешь ее всю – тогда она обновляет душу.

Однако практической рекомендацией для Хафец Хаима всегда было высказывание Виленского Гаона о стихе в Мишлей (16:8): «Лучше небольшое с правдою, нежели много прибытка при несправедливости». Человеку лучше изучать небольшое, но всегда повторять и знать это ясно, чем учить многое, не достигая ясности.

Для того чтобы знать, понимать и практически исполнять заповеди, человеку надлежит учиться. Тот, кто иногда упускает возможность заниматься Торой, ссылаясь на состояние духа, не позволяющее учиться во имя самой Торы, и потому не учится во все, подобен хозяйке, которая стесняется пригласить гостя на простую домашнюю трапезу, оставляя его мучаться от голода...

Недельная глава «Тецаве»

Пути приобретения Торы

«Чистое оливковое масло, выжатое из маслин» (Шмот, 27:20).

Чистое – без примесей, как сказано в гемаре Менахот: «Сбивают с макушки дерева маслины, хорошо вызревшие на солнце». Выжатое – выбитое в ступе. После получения первой капли маслины смалывают жерновами и помещают под пресс. «Второе» масло не пригодно для меноры, но пригодно для мучных жертвоприношений, как сказано «выжатое» – для светильника, но не для жертвоприношений (Раши).

Рав Ханох Эрентрой объясняет это следующим образом. Тора велит использовать для зажигания меноры именно «первое» масло, выбитое в ступе, хотя внешне, по чистоте, цвету и вкусу это масло, возможно, не отличается от того, которое получено обычным путем – под прессом.

Если мы задумаемся о том, что символизирует менора, то сможем понять, почему это так. Свет меноры, как известно, символизирует свет Торы – свет Б-жественной мудрости, изгоняющий тьму невежества. Сам светильник, служащий сосудом для масла, дающего свет, указывает в человеке на его разум, предназначенный для мудрости и знания.

Масло, наполняющее светильник должно быть чистым – без примесей, и выбитым руками. Подобно маслу, Тора, воспринимаемая человеком, также должна быть чистой от примеси всяких посторонних мыслей и заблуждений. Как требовательно относится Тора к качеству масла, чтобы свет меноры был ярким и чистым, так же следует человеку быть требовательным в отношении духовной пищи своего разума, чтобы свет Торы освещал его путь.

Другое свойство масла – «выжатое» – указывает нам на пути приобретения Торы. Цари оставляют наследникам свою корону, а богачи оставляют сыновьям свое богатство. Тора не достается в качестве наследства. Каждый должен трудиться, чтобы овладеть ею.

Намек на это содержит и повеление сделать Ковчег Завета. «И пусть сделают» – во множественном числе, в отличие от всех других принадлежностей Храма, о которых сказано в единственном числе «и сделай». Однако про Ковчег, вмещающий Тору, сказано, что его пусть сделает каждый.

Тора учит нас, что каждому необходимо прилагать усилия ради постижения мудрости. Каждому следует создать сосуд для Торы и наполнить его чистым маслом. Лишь затем искра благословения Всевышнего озарит его разум – подобно тому, как свечи меноры, уже наполненные маслом, зажигали, когда они гасли, от огня, горевшего на жертвеннике – огня, зажженного с Небес.

Подобно тому, как масло для меноры должно быть выбитым в ступе, то есть добытым тяжелым трудом, Тора также приобретает лишь благодаря тяжелому труду и самопожертвованию.

Талмуд в трактате Мегила (6) говорит: «Сказал раби Ицхак: “Если скажет тебе кто-то, что он трудился, но не обрел – не верь, не трудился и обрел – не верь. И это лишь в отношении Торы, в торговле же можно преуспеть с помощью Небес”».

То, что сказал раби Ицхак, сказано о духовном достоинстве человека, о знании Торы и постижении чистоты нашей веры. В том же, что касается материального достатка, человек иногда может преуспеть и без труда – с помощью Небес. Если об этом кто-то скажет тебе «я не трудился и обрел» имущество, – поверь.

В отличие от стремлений материальных, стремления духовные никогда не приводят к разочарованию. Тому, кто стремится к Торе, следует тяжело бороться за каждую пядь пути и тщательно хранить все достигнутое. Но Творец обещает нам, что усилия не пропадут зря. «Я трудился и не обрел» Торы – не верь.

Менора учит учителей

«В Шатре Откровения, снаружи от занавеса, который над Свидетельством зажжет ее Аарон и сыновья его...» (Шмот, 27:21).

Рав Моше Файнштейн обращает внимание на то, что заповедь о меноре возложена на Аарона еще прежде, чем он был избран для служения в Храме. Выходит, что он удостоился этого не только в силу того, что был коэном.

В заповеди о меноре, символизирующей Тору, скрыты важнейшие правила обучения и наставления, необходимые для каждого мудреца и наставника, всякого, кто связан с Торой и ее передачей ученикам или сыновьям.

Первое правило состоит в том, что следует зажигать светильники меноры, не оставляя их, пока огонь свечей не будет гореть сам. Подобно этому, учитель обязан учить до тех пор, пока ученик не сможет понимать самостоятельно и продвигаться вперед собственными силами.

«Чистое оливковое масло» – чистое от всяких примесей и осадка – намек на то, что слова наставника должны быть ясны и понятны, не допускающими возможности ошибиться.

Тора установила, кроме этого, меру масла, которым наполняли сосуды свечей. Эта мера – половина логга – одинакова как для длинных ночей зимнего месяца Тевет, так и для коротких ночей летнего месяца Тамуз. Даже самого способного ученика следует наставлять и воспитывать. Нельзя полагаться на то, что он поймет сам. Именно такой

ученик, будучи предоставлен сам себе, может, не дай Б-г, вовсе оставить Тору, использовав свои таланты для других дел.

Следует также уделять внимание более слабым ученикам, не отчаиваться из-за них, полагая, что все равно им не дано достичь величия в Торе из-за слабых способностей. Учитель обязан вложить в них ту же меру «масла», что и в сильных, а Всевышний сделает то, что угодно Ему.

Венец Торы уготован для каждого

«А ты приблизь к себе Аарона, брата твоего...» (Шмот, 28:1).

«А ты приблизь к себе Аарона, брата твоего...» – как сказано: «Если бы не Тора Твоя, услада мне, – я пропал бы в бедности». Когда сказал Всевышний, благословен Он, Моше: «А ты приблизь к себе Аарона», Моше огорчился. Сказал ему Творец: «Тора была моей, и Я дал ее тебе. Если бы не она, Я бы разрушил мир. И именно через Тору Я делаю Аарона первосвященником. Подобно тому, как мудрец женился на своей ближней, она провела с ним десять лет и не родила ему. Сказал ей: “Подыщи мне подходящую вторую жену. Я мог бы взять другую жену и без твоего согласия, но я желал смирения твоего”. Так и Я: Я мог бы сделать Аарона коэном и без тебя, но Я хотел, чтобы ты был выше его» («Мидраш Раба»).

«А Ты превознесен навеки, Г-сподь...» Сказал Давид: «Владыка мира! Когда Ты даешь величие человеку, оно веками не оставляет его. Ты дал царство дому Давида – навеки оно не оставит его, как сказано «И Давид, раб Мой, царь над ними навеки». Ты дал священничество Аарону, оно никогда не оставит его, как сказано «И будет ему и потомству его за ним заветом служения вечного» («Мидраш Танхума»).

Смысл слов мидраша мы поймем, если обратим внимание на то, что, в отличие от Давида и Аарона, наследниками которых стали их потомки, преемником Моше стал его служитель и ученик.

Рав Шломо Ганцфрид (автор книги «Кицур Шульхан Арух») говорит, что Творец мира изначально дал своему народу Тору так, чтобы она не переходила по наследству, подобно венцам царства и служения. Иначе весь народ оставил бы Тору, полагаясь в этом на потомков Моше. Поэтому Всевышний и показал народу, что Тора доступна каждому, кто только хочет удостоиться ее.

Как говорит мидраш, Тора необходима для существования мира. Если бы не Тора, весь мир и каждый отдельный человек пропал бы в бедности – в бедности знания. Именно поэтому каждому надлежит трудиться над ней, стремясь постичь то, что он может.

Когда Всевышний сказал Моше: «А ты приблизь к себе Аарона, брата твоего», огорчился Моше, надеявшийся сам служить в Храме. Когда Всевышний

избрал не его, Моше подумал, что, вероятно, он недостойн этого. Ответил ему Всевышний: «Тору, которая была Моей, Я дал в подарок тебе».

«Тору Я дал тебе в подарок», но не в наследие. Подарок данный одному, может затем перейти к другому. Наследие же навеки остается уделом лишь наследников – величие, данное Всевышним Аарону никогда не оставит его потомков.

Наше великое счастье в том, что Тора, данная Моше как подарок, доступна каждому. Право и обязанность каждого еврея – стремиться к венцу Торы. Воля Всевышнего в том, чтобы умножились те, кто трудятся над Торой. В исполнении этого – смысл существования каждого из нас и всего мира.

Заслуга просьбы о мудрости

«А ты обратись ко все мудрым сердцем, которых наполнил Я духом мудрости» (Шмот, 28:3).

Следует понять, что означает употребляемое здесь выражение «мудрый сердцем».

Рав Хаим Шмулевич говорит, что из сказанного «в сердце каждого мудрого сердцем Я вложил мудрость» следует, что человеку, со своей стороны, надлежит сделать свое сердце мудрым, и в такое сердце Всевышний вложит мудрость. Как достичь этого, можно понять, приглядевшись к тому, как достиг мудрости царь Шломо, о котором сказано: «И Г-сподь дал мудрость Шломо, как говорил».

«В Гивоне открылся Г-сподь Шломо... И сказал Б-г: “Проси, что дать тебе”. Ответил Шломо: “И дашь Твоему рабу сердце внемлющее... чтобы понимать между добром и злом”. И сказал Б-г: “Поскольку ты попросил об этом и не просил себе долгих дней и не просил богатства... вот Я сделал, как ты говорил, вот Я дал тебе сердце мудрое и разумющее”» (Млахим 1, 3:5-12).

Шломо удостоился мудрости лишь благодаря своему стремлению к ней. Его жажда мудрости была так велика, что он не вспомнил ни о богатстве, ни о долголетию, жизнь без мудрости лишена всякого смысла. Как пишет Рамбам, «ведь жизнь мудрых и стремящихся к мудрости без Торы, – не лучше смерти». Мы видим, что человеку надлежит от всего сердца просить у Творца мудрости.

Говорит Раши, что, когда Моше взошел на гору Синай, чтобы провести там сорок дней, Йеошуа поставил свой шатер у подножия горы, чтобы первым встретить учителя и получить Тору. Он оставил свой дом и весь народ, чтобы только получить Тору раньше. В силу этого стремления к Торе и был избран Йеошуа преемником учителя, несмотря на то, что было немало людей, превосходивших его другими достоинствами.

*По книге рава Яакова БАЙФУСА «Леках Тов».
Подготовил рав Михаэль ГАФТ*

«А судьи кто?»

**По материалам уроков
рава Игаля ПОЛИЩУКА**

«И вот законы, которые изложишь перед ними» (Шмот, 21:1).

«Перед ними. Но не перед не перед неевреями. И даже если тебе известно, что в каком-то судебном деле они вынесут решение, как требуют законы Израиля [Торы], – не передавай дело на рассмотрение их суда. Ведь тот, кто передает тяжбы сыновей Израиля [на рассмотрение] неевреям, оскверняет Имя Творца, оказывает почет идолу и прославляет его. Как сказано: “Не как наш Оплот их оплот” (Дварим, 32:31) – когда наши враги [идолопоклонники] становятся судьями над нами, это свидетельствует о превосходстве их идола» (Раши).

Далеко не впервые мы обращаемся к тревожным событиям, которые происходят на Святой Земле. Одно из таких событий – суд над солдатом, застрелившим террориста. Это событие отозвалось

болью в сердцах многих евреев, как в Израиле, так и далеко за его пределами. Эта боль понятна и близка нам. Из каждого такого события нам важно сделать правильные выводы.

В связи с упомянутым судом, крайне важно затронуть одну, болезненную для многих наших братьев, тему. Она связана с правосудием по Торе и не по Торе. Одна из заповедей народов мира – вершить правосудие. Но то, что называют правосудием народы мира и правосудие, которое вершит настоящий еврейский суд, – это совершенно разные понятия. В наше время об этом, к сожалению, зачастую забывают.

В трактате Брахот о еврейском суде (здесь и далее под этим понятием мы будем иметь в виду исключительно суд по законам Торы, вершимый мудрецами) сказано, что Шехина присутствует в нем. Для того, чтобы принять решение в суде, требуется огромная помощь Свыше. И не важно, о каком еврейском суде идет речь – бейт дине из трех судей или большом Санедрине, в котором заседал семьдесят один мудрец. Здесь речь идет

о том, что любой еврейский суд должен быть достоин помощи Свыше. Только тогда их решение будет верным и обязательным к исполнению по закону Торы.

Функция еврейского суда – раскрытие в этом мире Б-жественной справедливости, выраженной в законе Торы. Все намерения и желания судей в еврейском суде, которые, несомненно, должны быть большими мудрецами Торы, должны быть направлены именно на это. В этом – великое достоинство настоящих еврейских судей. Когда Шломо стал царем над народом Израиля он просил у Всевышнего мудрости и знания, чтобы судить истинно. Когда Всевышний увидел, что Шломо просит не богатство или почет, а мудрость и знание, чтобы праведно судить народ Израиля, Он дал ему величие.

Учитывая сказанное, мы должны осознать, в каком страшном галуте находимся даже в Израиле. Когда неевреи судят евреев по законам своей страны – это вполне естественно. Им заповедано вершить правосудие, как они его понимают. К сожалению, современный суд в Израиле бесконечно далек от истинного еврейского суда. Несмотря на то, что в нем заседают евреи, правосудие в нем далеко от правосудия по Торе. Никто из этих судей не стремится к исполнению законов Торы. Судебная система государства Израиль во многом унаследована от Британского мандата, с добавками из других законодательных систем народов мира и небольшим влиянием еврейского закона. Солдата Элиора Азарью осудили не те, кто стремится к Б-жественной справедливости. Они судили так, как это делают в Америке, Англии и России и других странах.

Именно это является болью в сердцах многих наших собратьев. Даже для далеких от Торы людей очевидно, что те, кто стремятся осудить солдата, далеки от справедливости. За подстрекательство к терактам и убийствам евреев зачастую приговаривают к намного меньшим срокам, чем тот, который требовал прокурор для еврейского солдата. Мы не обсуждаем сейчас вопрос, ошибся солдат или нет. В состоянии постоянной войны, которую ведет наш народ на Святой Земле, этот суд над солдатом, застрелившим того, кто пришел, чтобы его убить, не имеет никакого отношения к закону Торы.

К сожалению, рассматриваемый вопрос гораздо шире и актуальнее для нашего народа. Речь идет не только о солдате, застрелившем террориста. Это лишь частный случай, один из примеров огромной проблемы, духовной болезни, поразившей

наш народ. Одно из страшнейших проявлений нашего галута – то, что те, кого называют судьями в Израиле, не стремятся к правосудию для нашего народа и не вершат его. Это нееврейский суд, несмотря на то, что в нем заседают евреи. У нас есть закон Торы, у нас есть мудрецы, и даже в условиях галута наш народ не лишен права на суд по Торе. Безусловно, у нас нет Санедрина, заседавшего в Храме, но мы не лишены возможности вершить правосудие!

Упомянутый в начале статьи комментарий Раши объясняет, почему нельзя обращаться в нееврейский суд. Почему нельзя обратиться в суд народов мира даже в вопросе, о котором известно, что они судят также, как того требует еврейский закон? Когда еврей обращается в нееврейский суд – где он ищет справедливости? Если в месте, где есть еврейский суд (а такие суды есть и в США, и в России), еврей обращается в нееврейский, он тем самым демонстрирует, что справедливости ищет не там, где есть Тора и мудрецы. Именно поэтому Раши (на основании слов наших мудрецов, приведенных в мидраше) и называет такой поступок осквернением Имени Творца. Есть ситуации, при которых мудрецы разрешают обратиться в нееврейский суд. Но у нас речь идет о том, что наши братья изначально обращаются за разрешением своих тяжб не к мудрецам Торы!

Когда евреи судятся друг с другом не по закону Торы – это страшная духовная катастрофа. Когда в еврейском государстве суд не имеет ничего общего с законом Торы, а ведется по законам, которые выдумали люди, это величайшее осквернение Имени Творца! И тут уместно вспомнить слова Грибоедова: «А судьи кто?» Кто те люди, которые осудили солдата Элиора Азарью? Те, которые принимали решение о выселении Амоны и разрушении домов в Офре? Это тот самый «суд», который отменил «Закон Таля», определяющий условия отсрочки от службы в армии для студентов ешив. И это те судьи, которые готовы узаконить требования реформистов относительно их «права» на величайшие святыни нашего народа. По какому закону они судят еврейский народ на Святой Земле? Все это – тот самый нееврейский суд, о котором говорит Раши.

Каждый день в молитве «Шмоне Эсре» мы просим: «Возврати наших судей, как прежде, и советников наших, как вначале, и отведи от нас печаль и стон, и царствуй над нами Ты, Г-сподь, один милостиво и милосердно, и оправдай нас на суде. Благословен Ты, Г-сподь, Царь, любящий справедливость и правосудие». Когда у нас есть

настоящие еврейские судьи, наш народ удостоивается присутствия Шехины. Кроме того, здесь же мы просим и о том, чтобы Всевышний правил нами. Это говорит нам о том, что правление Творца и настоящий еврейский суд – это взаимосвязанные понятия.

Та боль, которую испытывали многие наши братья, наблюдая за процессом над еврейским солдатом, должна побудить нас к духовной работе и исправлению. Угрозы судьям и тому подобные действия противоречат Торе не меньше, чем это судилище. Это не наш путь и не наш метод. Рав Моше Шапиро говорил: в галуте мы должны ощущать, что больше терпеть его тяготы мы не можем. И именно поэтому боль за еврейского солдата, мы должны обратить в молитву и духовную работу.

Здесь видится важным привести один пример из жизни великих мудрецов последних поколений. Этот пример очень актуален в наши дни. Тридцать девять лет тому назад один из величайших преподавателей Торы после Катастрофы гаон рав Шмуэль Розовский должен был пройти тяжелую операцию. В те дни глава нашего поколения, гаон рав Аарон Йеуда Лейб Штейнман выступил по этому поводу перед аврехами в ешиве Поневеж. Рав Штейнман сказал несколько простых, но очень важных вещей. Человек не поранит палец если на это не будет воли Небес. Когда человек получает подобную, небольшую травму, что он делает? Берет зеленку или йод. А если болит голова, то человек, скорее всего, примет таблетку. Но давайте задумаемся: ради чего Всевышний сделал так, чтобы у человека заболела голова? Ради приема таблетки или похода к врачу? Рав Штейнман, который сам недавно в заслугу молитв всего народа Израиля, исцелился от болезни (напомним, что главе поколения сто три года), не имел в виду, что не нужно принимать таблетки или обращаться к врачам. Но еще до всего этого нужно задуматься, за что пришло такое наказание. Нам посылаются болезни и травмы не ради таблеток и йода. Когда же речь идет о том, что в опасности находится глава поколения, то заняться самоотчетом и поиском того, что нуждается в исправлении, должен каждый из нас. Ведь угроза жизни такого человека – признак наличия больших духовных проблем у всего нашего народа в целом.

Все, что происходит в мире, и особенно то, что происходит с нашим народом – это «голос» Всевышнего. Он обращается к нам, ожидая нашей реакции. Именно поэтому ту боль, которые многие из нас испытывают, наблюдая за судьбой еврейского солдата, мы должны обратить в молитву

и духовную работу. О силе молитвы стоит привести одну историю. Когда великого автора книги «Бейт а-Леви», рава Йосефа Дова Соловейчика, пригласили быть раввином в городе Бриске (Брест), он не хотел принимать этот пост. Его приехали уговаривать представители общины. Они сказали так: «Уважаемый рав! Двадцать тысяч евреев Бриска ждут вас». На что рав Соловейчик ответил: «Если меня ждут двадцать тысяч евреев, я не могу отказать». По поводу этой истории великий Хафец Хаим сказал: «Если рав Соловейчик не смог отказать двадцати тысячам евреев Бриска, то Всевышний не сможет отказать всему еврейскому народу, если мы будем по-настоящему ждать прихода Машиаха».

Когда нам больно, мы должны, прежде всего, искать духовные причины внутри нас самих. Боль – причина обратиться к Всевышнему. В Талмуде в трактате Брахот сказано, что, если человеку выпадают страдания, он должен проверить свои поступки. Если человек проверил свои поступки, и ничего не нашел (хотя нас с вами это вряд ли касается), то есть проблема с *битуль Тора* – уклонением от изучения Торы.

В нашей ситуации, центральным вопросом нашей духовной работы должно стать понимание и укоренение в сознании принципа: нееврейские суды не имеют никакого отношения к справедливости и правосудию по Торе. Речь здесь идет и про израильские суды. Для нас правосудие и справедливость – это суды Торы. Мы не раз упоминали принцип «мера за меру» в правлении Творца. Он работает и в нашей ситуации. Если мы относимся с уважением к нееврейским судам, то Он дает им силу. Если мы выбираем сокрытие Лика Творца, доверяя таким судам, и ища в них справедливости и правосудия, то Всевышний ставит их над нами. Даже если наши мудрецы в некоторых случаях разрешают обратиться в нееврейский суд, это не касается поиска справедливости. Речь здесь идет о спасении того, что иным путем спасти нельзя. Но справедливости и правосудия там нет. Обращаясь в израильский суд, мы обращаемся к людям, которых самих надо судить по закону Торы. Все это нужно понять и укоренить в своем сознании.

Если же к этому пониманию присоединить искреннюю молитву о том, чтобы Творец вернул нам истинный еврейский суд и настоящих судей, то все это приблизит приход Машиаха. Именно таким видится правильное «использование» той душевной боли, которую ощутили многие наши братья, наблюдая за судом над еврейским солдатом.

Подготовил рав Арье КАЦ

Законы и обычаи месяца Адар

Рав Лейб Нахман ЗЛОТНИК

Часть вторая Законы и обычаи Пурима

Общее

В Пурим принято надевать субботние одежды. В доме должна царить праздничная атмосфера («Мишна Брура», 695:3).

14 и 15 Адара (в високосные годы – 14 и 15 числа первого и второго Адара) запрещено поститься, поэтому необходимо успеть что-либо съесть, или хотя бы выпить до полудня («Шулхан Арух», там же, 3).

В Пурим не принято заниматься будничными занятиями, хотя по букве закона нет запрета работать в этот день («Шулхан Арух», там же, 696:1). Этот день необходимо провести как великий праздник, каковым он и является. Мудрецы говорят, что пуримский заработок (то есть то, что заработано 14 или 15 Адара) не принесет человеку никакой пользы («Мишна Брура», там же, 4). Однако любые виды работы, которые совершают для нужд Пурима, которые приносят ощущение радости и совершаются для исполнения заповеди, а также те, которые необходимы для предотвращения ощутимых убытков или для того, чтобы заработать на прожиточный минимум, – разрешены («Мишна Брура», там же, 2, 3, 6; «Шаар а-Цион», 3).

Существует древний обычай переодеться в карнавальные костюмы в Пурим. Мужчинам не следует использовать в своих карнавальных костюмах элементы женской одежды, а женщинам – элементы мужской.

Поскольку в субботу запрещена подготовка к будням, в случае, когда Пурим начинается сразу после субботы, подготовку к Пуриму необходимо начинать только после исхода Шаббата (выхода трех маленьких звезд). Предварительно следует произнести краткий текст, отделяющий субботу от будних дней, не упоминая при этом имени Всевышнего: «Благословен Отделяющий святое от будничного». Те, кто в расчетах времени следуют мнению Рабейну Тама, должны продолжать придерживаться всех законов субботы, пока не наступит время завершения субботы согласно мнению Рабейну Тама. Для того, чтобы члены общины успели подготовиться к пуримской вечерней молитве, ее устраивают несколько позже, чем обычно.

Чтение «Мегилат Эстер»

Важнейшей заповедью Пурима является чтение «Мегилат Эстер» – *микра мегила*. Чтение устраивают дважды: один раз вечером, в конце «Маарива», второй раз – в конце «Шахарита». Причем утреннее (дневное) чтение «Мегилат Эстер» считается более важной заповедью, так

как многие считают, что только оно установлено пророками. Поэтому, если есть возможность исполнить заповедь *микра мегила* только один раз, следует сделать это после восхода солнца в Пурим. Время исполнения заповеди вечернего чтения – от выхода звезд и до восхода солнца. Время исполнения заповеди утреннего чтения – от восхода солнца и до заката. В случае если не успели исполнить заповедь вечернего чтения и уже начался рассвет, «Мегилат Эстер» читают без благословений. Тот же закон относится к ситуации, когда утреннее чтение мегилы не выполнили до захода солнца. В таком случае «Мегилат Эстер» читают после захода солнца без благословений («Шулхан Арух», там же, 687:1, «Мишна Брура», там же, 3, 5 и 6; «Шулхан Арух», 692:4, «Мишна Брура», там же, 14).

Любую заповедь, которую возможно выполнить после чтения «Мегилат Эстер», следует отложить до завершения чтения. Перед чтением запрещено ложиться спать, есть и заниматься какими-либо делами, чтобы не пропустить время исполнения заповеди. Тот, кому необходимо перекусить или попить для того, чтобы сосредоточено слушать чтение «Мегилат Эстер», может поесть любую пищу и выпить любой напиток в любом количестве, за исключением хлеба и выпечки объемом в 100 см³ (и больше), а также алкогольных напитков («Шулхан Арух», там же; «Мишна Брура», там же, 14, 15).

Заповедь чтения мегилы следует исполнять вместе с общиной, причем, чем больше людей, участвует в заповеди, тем ее исполнение более значимо, ибо, чем у царя больше подданных, тем больше его величие (Мишлей, 14:28). В случае если эту заповедь невозможно исполнить при большом стечении народа, следует постараться исполнить ее, по крайней мере, в присутствии *миньяна* (кворума из десяти евреев старше тринадцати лет). Если нет возможности исполнить заповедь чтения мегилы в присутствии *миньяна*, «Мегилат Эстер» читают втроем или даже в одиночку («Шулхан Арух» с примечаниями Рамо, 690:18; «Мишна Брура», там же, 2; «Хазон Иш», «Орах Хаим», 155:62-63).

[Примечание рава Игаля Полищука. Однако если чтение «Мегилат Эстер» при большом стечении народа приведет к тому, что не будет услышан текст, следует слушать в месте, где будет слышно каждое слово мегилы, читаемой по кашерному свитку.]

Изначально «Мегилат Эстер» следует читать в соответствии с правилами традиционного пения текста свитка, то есть знаков кантилляции (*таамей микра*). Однако постфактум заповедь

считается исполненной так же в случае если читали без знаков кантилляции («Мишна Брура», 691:25; «Биур Алаха», 689).

Женщины так же обязаны прослушать чтение «Мегилат Эстер». Принято приучать детей слушать чтение «Мегилат Эстер», при условии, что они не будут отвлекать присутствующих своим поведением («Шулхан Арух», там же, 689:6; «Мишна Брура», там же, 17).

Читающий для общины должен быть мужчиной или юношей, которому исполнилось тринадцать лет. В случае, когда для женщин устраивают специальное чтение «Мегилат Эстер», тот, кто читает, произносит благословения для них, даже если он уже исполнил заповедь прежде («Шулхан Арух», там же, 692:6; «Мишна Брура», там же, 11).

Перед чтением «Мегилат Эстер» чтец произносит три благословения: «Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Царь вселенной, Который освятил нас заповедями Своими и заповедовал нам читать свиток», «Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Царь вселенной, Который совершил чудеса отцам нашим в дни прежние в это самое время», «Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Царь вселенной, Который дал нам дожить, и сохранил нас, и довел нас до этого времени». В ашкеназских общинах все три благословения произносят как перед вечерним, так и перед утренним чтением «Мегилат Эстер», а в сефардских общинах перед утренним чтением «Мегилат Эстер» третье благословение не произносят («Шулхан Арух», там же, 1; «Мишна Брура», там же, 2).

Тот, кто читает для общины «Мегилат Эстер» и произносит благословения до и после чтения «Мегилат Эстер», должен иметь намерение, что делает это не только для себя, но также и для всех присутствующих. А присутствующие, в свою очередь, должны иметь намерение, что «Мегилат Эстер» и благословения читают так же и для них («Мишна Брура», 690:14). Когда произносят и слушают третье благословение перед чтением «Мегилат Эстер», следует иметь в виду, что они распространяются и на остальные заповеди дня: *матанот ле-эвьяоним* – подарки бедным, *мишлоах манот* – посылание угощений ближнему и *миштэ* – праздничное застолье. Во время произнесения благословений принято стоять («Мишна Брура», там же, 1).

Существует обычай раскладывать свиток «гармошкой», подобно тому, как в древности было принято читать письма. Необходимо проследить, чтобы свиток не свешивался над полом. «Мегилат Эстер» читают именно на *лашон а-кодеш* (на святом языке), хотя по закону человек выполняет заповедь, прослушав «Мегилат Эстер» на любом понятном ему языке [если она и написана кошерно

на этом языке; в наше время так никто не пишет мегилу]. В случае, когда читают на *лашон а-кодеш*, слушающие выполняют заповедь, даже если не понимают языка. [Однако нужно, чтобы слушали внимательно.] Благословения на чтение «Мегилат Эстер» произносятся только в том случае, когда она написана на пергаменте, согласно всем законам. В противном случае заповедь чтения «Мегилат Эстер» не выполняется, и благословения, соответственно, не произносятся.

Слушая чтение «Мегилат Эстер» через усилитель, по телефону, по радио, посредством аудиопленки или видеозаписи, человек не исполняет заповедь.

Во время чтения «Мегилат Эстер» чтец стоит, а вся община сидит. Несколько фраз из «Мегилат Эстер» принято произносить всем вместе. Чтец должен произнести имена десяти сыновей Амана на одном дыхании, показывая тем самым, что они были повешены одновременно. Фразу «В ту ночь царю не спалось» принято читать несколько громче остального текста. Когда читают слова «Письмо это», принято потрясти свиток. «Мегилат Эстер» необходимо читать именно в том порядке, в котором она написана, не пропуская ни одного слова, без прерывов. Слушать ее также необходимо в том порядке, в котором она написана, сосредоточено, от начала до конца, не пропуская ни одного слова и не прерываясь. Если по какой-то причине пришлось прерваться, то необходимо послушать чтение хотя бы с того места, где прервались. Если прерывание продолжалось такое время, за которое можно успеть прочитать полностью всю «Мегилат Эстер» и при этом человек все время находился в таком месте или в таком состоянии, когда запрещено слушать слова Торы, он обязан прочитать «Мегилат Эстер» с начала до конца, но не благословлять заново.

Ашкеназский законоучитель Рамо в примечаниях к «Шулхан Аруху» (там же, 690:17) приводит от имени Авударамы, что когда-то было принято, что дети рисовали Амана на палках и камнях или писали на них его имя, а потом били по этим палкам и камням, пока не исчезнет изображение. Происхождение этого обычая – слова Торы (Дварим, 25:19): «Сотри память об Амалеке», а также стих из Писаний (Мишлей, 10:7): «И имя нечестивцев сгниет». Отсюда также возник обычай стучать при слове «Аман» во время, когда в синагоге читают

«Мегилат Эстер». Завершает эту тему Рамо следующими словами: «И запрещено отменять обычай или надсмехаться над ним, поскольку его установили неспроста». Для того, чтобы исполнить этот обычай, не обязательно стучать долго и при всех пятидесяти четырех упоминаниях имени Амана. Достаточно немного постучать в начале и в конце чтения мегилы. В этом случае, помимо прочего, будет учтено предостережение о том, что, читая «Мегилат Эстер», изначально не следует прерываться больше, чем на такое время, которое обычно проходит между вдохом и выдохом («Шаар а-Цион», там же, 57). Обычай шуметь при упоминании имени «Аман» исполняется именно посредством стука, но не взрыванием хлопушек и петард или стрельбы из пистолетов с пистонами (рав И. Зильберштейн на основании слов автора книги «Моэд ле-Коль Хай»).

После чтения «Мегилат Эстер» свиток скручивают в трубочку, благословляют «а-Рав Эт Ривейну», читают «Шошанат Йааков», а вечером так же и «Ашер Эни», – как приводится в сидурах. Тот, кто читает специально для женщин или без *миньяна*, не произносит благословение

«а-Рав Эт Ривэйну» (примечания Рамо к «Шулхан Аруху», там же, 692:1; «Ашрей а-Иш», там же, 43:32).

Тот, кто ни в коем случае не сможет прочитать «Мегилат Эстер» в Пурим, может прочитать 11, 12 или 13 Адара. Чем ближе к Пуриму, тем лучше. Если «Мегилат Эстер» прочитали

раньше положенного времени, а потом представилась возможность прочитать ее в установленное для этого время, следует обязательно прочитать вторично. В случае, когда заповедь слушать чтение «Мегилат Эстер» исполняют в положенное время, то это разрешено делать и в одиночестве. Но, когда заповедь исполняют не в сам Пурим, слушать «Мегилат Эстер» обязательно должны в присутствии *миньяна*.

Подарки бедным

Одна из заповедей Пурима – дать подарки, по крайней мере, двум бедным, *матанот ле-эвёйоним* («Шулхан Арух», там же, 694:1). Бедным считается тот, у кого нет достаточно средств на минимальные нужды его самого и членов его семьи («Алихот Шломо», «Мицвот а-Пуриим», 19:20). Заповедь *матанот ле-эвёйоним* можно выполнить, дав подарок бедному ребенку («Арух а-Шулхан», там же, 2; «Каф а-Хаим», там же, 694:12). Время исполнения заповеди – в Пурим с утра

” Подарки бедным – важная заповедь Пурима “

и до захода солнца. Желательно исполнить эту заповедь сразу, как только наступило ее время. Подарки следует дать двум разным людям, одарить одного и того же человека дважды недостаточно. Согласно мнениям многих законоучителей, заповедь считается выполненной даже если один подарок дали мужу, а второй – жене, или один – отцу, а другой – сыну, хотя они являются членами одной семьи и бюджет у них общий («Шулхан Арух», там же).

Заповедь *матанот ле-эвэйоним* возможно исполнить только в Пурим, причем исключительно в светлое время этого дня. Однако можно передать средства посланнику заранее с тем, чтобы он передал их бедным вовремя, т.е. когда у того, кто дал, и того, кто получает, день Пурима (от восхода и до захода солнца).

В качестве *матанот ле-эвэйоним* можно дать либо деньги, либо продукты питания, но не одежду, книги, посуду или другие предметы. Дать в Пурим подарки двум бедным обязаны также и те, кто сам живет на подавание. Согласно некоторым мнениям, для того, чтобы исполнить эту заповедь, достаточно преподнести каждому из двух бедных денежный подарок стоимостью в *пруту* – древнюю мелкую медную монету («Мишна Брура», 694:2). Сегодня это эквивалентно примерно пяти американским или европейским центам. Другие законоучители считают, что изначально необходимо дать подарок как минимум в размере, достаточном для того, чтобы была возможность устроить трапезу, то есть от трех до пятнадцати долларов каждому из двух неимущих («Ашрей а-Иш», там же, 46:13).

Деньги, собранные для бедных в Пурим, запрещено использовать для других целей. Если в Пурим не оказалось бедных, то следует сохранить деньги и, когда человек встретит неимущих, передать их им при первой же возможности. Каждому, кто в Пурим протягивает руку, следует дать хотя бы небольшой подарок («Шулхан Арух», там же, 3). Заповедь *матанот ле-эвэйоним* можно исполнить с помощью банковского чека, при условии, что его возможно обналичить в Пурим или приобрести за него продукты питания для пуримской трапезы («Алихот Шломо», там же, 23). Дать подарки двум неимущим обязаны как мужчины, так и женщины. К этой заповеди принято приучать детей, достигших девятилетнего возраста («Арух а-Шулхан», там же, 694:2; «Лекет Алахот ле-Пурим» от имени рава Н. Карелица). «Мишна Брура» (694:3) пишет, что лучше преумножить подарки бедным, чем потратить средства на шикарную пуримскую трапезу и послать много угощений. Нет большей радости, чем радовать нуждающихся.

Посылание угощений ближнему

Еще одна заповедь Пурима – посылать угощения ближнему, *мишлоах манот*. Делать это обязаны как мужчины, так и женщины («Хаей Адам», 154:33). Причем было бы правильно, чтобы женщина сама позаботилась о том, чтобы послать угощения подруге, и не полагалась на то, что ее муж исполнит эту заповедь за нее. К заповеди *мишлоах манот* принято приучать детей, достигших девятилетнего возраста («При Мегадим», там же, «Эшель Авраам», 14; «Лекет Алахот ле-Пурим» от имени рава Н. Карелица). Количество и ценность угощений определяются состоятельностью того, кому их дарят. Чем больший у человека материальный достаток или он более уважаем, тем более дорогой подарок следует ему преподнести («Алихот Шломо», там же; «Двар Алаха», 19). Цель заповеди *мишлоах манот*: преумножение дружбы и любви между людьми, а также помощь ближнему в организации пуримского застолья («Шулхан Арух», там же, 695:4; «Мишна Брура», там же; «Манот а-Леви», «Эстер», 9:19; «Трумат а-Дешен», 111). Тот, кто преподносит *мишлоах манот*, должен знать, кому он его преподносит. Он также должен позаботиться о том, чтобы тот, кто получит *мишлоах манот*, знал, от кого он его получил (в отличие от подарков неимущим).

В рамках исполнения заповеди *мишлоах манот* преподносят продукты питания, готовые к употреблению, включая напитки, но не сигареты или другие несъедобные предметы. Человек выполняет заповедь, даже преподнося молочные продукты тому, кто съел мясо и в течение шести часов не сможет попробовать присланное угощение, а тем временем Пурим закончится. Таков же закон, если послали продукты, которые получателю противопоказаны из-за состояния здоровья. Но если посылают непригодные для еды или некашерные продукты, – заповедь не выполняется.

В отношении заповедей существует общее правило: предпочтительней исполнить заповедь самому, нежели назначать посланника. Заповедь *мишлоах манот* является исключением из этого правила: ее желательно исполнить через посредника. Каковы причины этого? Во-первых, когда угощения преподносят с помощью посланника, это выглядит более почетно и торжественно. Во-вторых, если человек должен будет разнести угощения всем своим друзьям и знакомым, то, когда он сможет насладиться пуримским застольем?! В случае, когда нет возможности исполнить заповедь *мишлоах манот* с помощью посланника, ее исполняют лично. Неимущие люди также обязаны исполнять заповедь *мишлоах манот*.

Дети могут исполнить заповедь *мишлоах манот*, посылая угощения родителям, а родители – посылая своим детям. Ученик может послать угощения своему учителю, а учитель – ученику. Следует позаботиться о том, чтобы получатель знал, кто прислал ему угощения. Оба угощения должны быть отправлены одновременно. Для того, чтобы исполнить заповедь *мишлоах манот*, необходимо преподнести два разных вида угощений, но не две порции одного и того же блюда.

Заповедь *мишлоах манот* возможно исполнить только в Пурим, причем исключительно в светлое время дня. Если угощения были отправлены до Пурима, то даже если тот, кому их послали, будет есть их в Пурим, согласно некоторым мнениям, заповедь *мишлоах манот* не исполняется («При Мегадим», там же; «Эшель Авраам», 1). Однако есть возможность заранее передать *мишлоах манот* третьему лицу с тем, чтобы он преподнес его адресату в день Пурима.

Пуримское застолье

Одна из обязательных заповедей Пурима – устроить особое праздничное застолье, *миштэ*. Те, кто отмечают Пурим 14 Адара, устраивают *миштэ* днем 14 Адара. Те, у кого Пурим 15 Адара, устраивают *миштэ* днем 15 Адара, а в годы, когда 15 Адара выпадает на субботу, – днем 16 Адара. Тот, кто устроил трапезу вечером в указанные дни или в другой день (вечером или днем), заповедь не выполнил. Тем, кто отмечают Пурим 14 Адара желательно вечернюю трапезу четырнадцатого Адара и дневную трапезу 15 Адара сделать более праздничными, чем обычно. Тем, кто отмечают Пурим 15 Адара, дневную трапезу 14 Адара и вечернюю трапезу 15 Адара желательно сделать более праздничными, чем обычно («Шулхан Арух» с примечаниями Рамо, там же, 1; «Мишна Брура», там же, 1, 2 и 3).

Миштэ устраивают после полудня, когда уже успели исполнить другие заповеди дня: утреннее чтение мегилы, подарки бедным и посылание угощений, а также после того, как помолились «Минху» (абсолютно трезвыми). Мужчины некоторое время перед застольем посвящают изучению Торы, ибо в «Мегилат Эстер» сказано (8:16): «И иудеям был свет и веселье, и радость, и важность». «Свет» – это Тора, а «веселье» – это *миштэ*. То есть порядок должен быть следующий: сначала «свет» – изучение Торы, а затем «веселье» – *миштэ*.

В годы, когда Пурим приходится на канун субботы, *миштэ* изначально устраивают до полудня. В любом случае, даже если начинают праздничную

трапезу позже, необходимо успеть завершить ее, и подготовиться к субботе (примечания Рамо к «Шулхан Аруху», там же, 2).

Трапезу устраивают с хлебом («Шевет а-Леви», 1:250 и 4:54). На *миштэ* приглашают гостей, чтобы увеличить радость и веселье. Трапезу проводят в праздничной одежде, в хорошо освещенном помещении и с торжественной сервировкой стола. Обязательные элементы *миштэ* – это мясо и вино. Древний обычай подавать на пуримское застолье пельмени и подобные им мучные блюда с мясной начинкой. Существует обычай есть в Пурим виды съедобных зерен в память о том, что Даниель и его соратники, а также праведница Эстер, за неимением других кошерных продуктов, ели в царском дворце исключительно такой вид пищи. Зерна следует есть в пуримский вечер 14 Адара («Мишна Брура», там же, 11). Многие исполняют этот обычай, вкушая *гоменташ* (на идише: «уши Амана») – выпечку треугольной формы с маковой начинкой. В этом виде блюда есть сразу два актуальных для Пурима намека: элемент сокрытия, *Эстер*, и начинка из зерен – маки.

Выше упоминалось, что вечернюю трапезу в начале Пурима желательно провести в праздничной атмосфере. Однако во время этой трапезы некоторые придерживаются обычая не есть мясо, чтобы по ошибке не решили, что сейчас исполняют заповедь *миштэ* («Шаар а-Цион», там же, 12). Тот, кто обычно в трапезе «Мелавей Малка» ест мясо, по всем мнениям может его есть в этой трапезе и в том случае, когда Пурим следует сразу после субботы («Хашукей Хемед»).

Согласно мнению ряда законоучителей в Пурим есть обязанность опьянеть до такого состояния, чтобы человек не знал, чему следует радоваться больше, падению Амана или величию Мордехая («Шулхан Арух», там же, 2; «Мишна Брура», там же, 4). Для исполнения этого закона желательно использовать именно вино, так как все основные события, описанные в «Мегилат Эстер», происходили во время пиров с вином. Однако многие используют для исполнения этого закона и другие алкогольные напитки («Алихот ве-Анагот» от имени рава Й. Ш. Эльяшова; «Шалмей Тода», «Пурим», пункт 31 от имени рава Н. Карелица). Другие законоучители считают, что достаточно выпить вина немного больше, чем в обычные дни и не много поспать (примечания Рамо к «Шулхан Аруху», там же; «Мишна Брура», там же, 5; «Шевет а-Леви», 10:107). Женщины не обязаны пить вино в Пурим («Шевет а-Леви», 10:18). Детей к этой заповеди не приучают. Если родители просят не пить вино, даже взрослый сын обязан выполнить их просьбу («Алихот Шломо», там же, 25).

В заповеди пить вино в Пурим обязаны только те, кому алкоголь не противопоказан для здоровья («Шаарей Тшува», там же, 2). **Если вино приводит человека к легкомыслию, и пренебрежению даже самой небольшой деталью какого бы то ни было закона или правила поведения, не только нет заповеди его пить. Напротив, это является нарушением** («Биур Алаха», там же).

Очень важно по окончании трапезы благословить «Биркат а-Мазон» с особым чувством благодарности к Творцу. В Пурим в благословении «Ноде Леха» после слов «Меолам Кивину Лах» добавляют особую вставку «Аль а-Нисим». Вставку произносят даже в том случае, если трапезу завершили уже после выхода звезд. Сомнение возникает только в случае, если помолились «Маарив» перед тем, как произнести «Биркат а-Мазон». Поэтому следует сначала благословить после еды, а потом молиться «Маарив». Если забыли упомянуть вставку, нет обязанности читать «Биркат а-Мазон» заново, но желательно прочитать текст «Аль а-Нисим» в конце «Биркат а-Мазон», где находятся молитвы, начинающиеся словом «а-Рахаман» – «Милосердный». Поскольку карнавалы являются частью пуримского веселья, разрешено читать «Биркат а-Мазон» будучи одетым в карнавалы костюм.

Согласно мнениям всех законоучителей, курение является злом, которое нельзя допускать даже в одноразовом порядке. Поэтому тот, кто может обойтись без курения, не должен курить и в Пурим тоже.

Пуримские молитвы

Молитвы Пурима такие же, как и в будние дни, но со специальной вставкой на Пурим – «Аль а-Нисим», которую делают в благословении «Модим». Те, у кого Пурим 14 Адара, делают вставку только 14 Адара. Те, у кого Пурим 15 числа – только 15, а те, кто проживает в местах, относительно которых существует сомнение, в какой день они должны отмечать Пурим, делают вставку и 14, и 15 Адара («Мишна Брура», 693:6). В случае если забыли прочитать эту вставку, нет обязанности молиться заново, но, если вспомнили об этом до завершения молитвы, желательно прочитать ее перед фразой «Да будут угодны речения уст моих», которую произносят в конце молитвы до того, как

сделать три шага назад («Мишна Брура», 682:4-5). [Однако нужно прочитать ее в форме просьбы, а не благодарности.] Если Пурим начинается сразу после субботы, как всегда в «Маариве» исхода субботы, в благословении «Ата Хонен ле-Адам Даат» делают специальную вставку «Ата Хонантану». Напомним, что если Пурим начинается сразу после субботы, в субботнюю «Минху» не читают «Цидкатха Цедек» («Мишна Брура», 686:3).

В «Маарив» после молитвы «Шмоне Эсре» *хазан* произносит «Кадиш Титкабаль», после чего община читает «Мегилат Эстер» («Шулхан Арух», там же, 1). После того, как члены общины закончили слушать «Мегилат Эстер» и упомянутые выше благословения, они читают «Ве-Ата Кадош», а если Пурим начинается сразу после субботы, то сначала «Ва-Ийи Ноам», а затем «Ве-Ата Кадош», *хазан* произносит «Кадиш Шалем», община читает «Алейну Лешабеах». В завершении вечерней молитвы, как обычно, произносят «Барху» («Мишна Брура», 693:1). В годы, когда Пурим начинается сразу после субботы, придя домой после «Маарива», как обычно после исхода субботы, устраивают «Авдалу» – церемонию по отделению святого от будничного («Мишна Брура», там же, 3).

В «Шахарит» Пурима после молитвы «Шмоне Эсре» *хазан* произносит «Хаци Кадиш», после чего устраивают общественное чтение Торы. К Торе поочередно вызывают трех человек и читают отрывок из главы Бешалах (Шмот, 17:8-16). Перед общественным чтением Торы в Пурим не произносят «Э-ль Эрах а-Паим», а после чтения не произносят «Йеи Рацон». После завершения чтения Торы, тот, кто ее читал, произносит «Хаци Кадиш», затем возвращают свиток Торы в ковчег, и община читает «Мегилат Эстер». После того, как члены общины закончили слушать «Мегилат Эстер» и упомянутые выше благословения, они произносят «Ашрей» и «Ве-Ата Кадош», опуская «Ла-Мнацеах», *хазан* произносит «Кадиш Титкабаль», община произносит «Алейну Лешабеах».

14 и 15 Адара, а так же в «Минху» перед 14 Адара не читают «Таханун». В високосные годы «Таханун» не читают 14 и 15 числа и первого, и второго Адара, а так же в «Минху» перед 14 числом, как первого, так и второго Адара («Шулхан Арух», там же, 3; «Мишна Брура», там же, 8).

“ Сколько нужно выпить в Пурим? ”

“

Законы Пурима для человека, находящегося в трауре по близким родственникам

Человек, у которого умер один из семи самых близких родственников: отец, мать, муж или жена, дочь, сын, сестра и брат (как по отцу и матери, так и в случае, если общий только один из родителей) и похороны должны состояться в Пурим, пока тело усопшего не будет предано земле, освобожден от всех заповедей, в том числе и от заповедей Пурима («Мишна Брура», 696:25). [Однако если кто-то из них – нееврей или же он сам гер, нет обязанности траура. Подобные детали необходимо выяснить у компетентного раввина.] До завершения похорон ему запрещено есть мясо и мясные продукты и пить вино. Если похороны должны состояться после Пурима, родственникам усопшего разрешено есть мясо и мясные продукты и пить вино, и они обязаны исполнять все заповеди.

Во время похорон, которые проходят в Пурим скорбящий надрывает одежду, как обычно это делают во время похорон, которые проходят в будничные дни, но сразу заменяет ее на целую. Когда скорбящий возвращается с похорон домой, соседи, знакомые или родственники готовят ему угощение (т.н. *сеудат авраа*), но не состоящее из яиц и чечевицы, как если бы траур случился в будние дни, а включающее мясные блюда и вино («Хохмат Адам», «Мацевет Моше», 2).

В Пурим (и 14 и 15 Адара) человек, находящийся в течение первой недели траура после похорон одного из его семи близких родственников, не исполняет те законы и обычаи траура, которые обычно исполняют прилюдно, как, например, сидеть на низком стуле и не носить кожаную обувь. Ему разрешено в Пурим сменить одежду на чистую и надирать ее он не должен. Но законы и обычаи траура, сокрытые от посторонних глаз, как например, запрет мытья всего тела, супружеской близости и изучения Торы, скорбящий обязан исполнять и в Пурим (примечания Рамо к «Шулхан Аруху», там же, 696:4; «Мишна Брура», там же, 12:14).

Человеку, находящемуся в трауре по близким родственникам, в течение первой недели после похорон запрещено без особой причины выходить из дома. Если в доме скорбящего в Пурим вечером собирался *миньян*, он молится и слушает чтение «Мегилат Эстер» дома. [Когда молятся в доме скорбящего в будние дни, принято читать 49 главу из Теилим. В Пурим ее не читают.] Но если ему не удалось организовать *миньян* дома, он молится дома без *миньяна*, а для того, чтобы послушать «Мегилат Эстер», ему разрешено пойти в синагогу. Если Пурим начинается сразу после

субботы и скорбящий до завершения субботы уже находился в синагоге (что разрешено), он может остаться там и для общественной пуримской молитвы, и для того, чтобы после этого послушать «Мегилат Эстер». В пуримское утро скорбящему разрешено выйти из дома в синагогу, с тем, чтобы помолится с общиной и послушать чтение «Мегилат Эстер» («Шулхан Арух», там же, 5; «Маген Авраам», там же, 5; «Мишна Брура», там же, 15 и 16).

У ашкеназских евреев принято, что человек, находящийся в трауре по отцу или матери, молился в качестве *хазана* в течение 11 месяцев после смерти родителей. В Пурим человек, находящийся в трауре, не молится в качестве *хазана*. Человека, находящегося в трауре по одному из семи близких родственников, не назначают чтецом «Мегилат Эстер». Если нет никого другого, кто мог бы правильно прочитать «Мегилат Эстер» для общины, то читает скорбящий («Мишна Брура», 696:12). Но благословения, которые произносят перед чтением «Мегилат Эстер», должен прочитать кто-либо другой («Мишна Брура», 692:1).

Несмотря на траур, скорбящий, как и все остальные люди, обязан устроить праздничную трапезу – *миштэ*, а также исполнить заповеди *мишлоах манот* и *матанот ле-эвйоним* («Шулхан Арух» с примечаниями Рамо, там же, 6; «Мишна Брура», там же, 12 и 17). *Мишлоах манот* скорбящий преподносит только одному человеку, причем этот подарок должен включать исключительно простые продукты питания, но не что-то веселящее («Мишна Брура», там же, 18). Другие люди не преподносят скорбящему *мишлоах манот* в течение 12 месяцев траура по отцу или матери, и в течение 30 дней после смерти других близких родственников. Если скорбящему все же прислали *мишлоах манот*, ему разрешено его принять («Шулхан Арух» с примечаниями Рамо, там же). Разрешено преподнести *мишлоах манот* человеку, годовщина смерти родителей которого приходится на Пурим («Маген Авраам», там же). В Пурим разрешено утешать скорбящих.

Человеку, находящемуся в трауре разрешено участвовать в пуримском застолье, даже если на нем присутствует большое число людей, и оно сопровождается музыкой и бурным весельем. Причем нет обязанности прерывать участие в подобной трапезе сразу после выхода звезд («Торат а-Моадим», от имени рава Й. Ш. Эльяшива).

14 и 15 числа первого и второго Адара не оплакивают усопших, за исключением тех случаев, когда речь идет о смерти большого знатока Торы («Шулхан Арух», «Йорэ Деа», 401:5) и не читают «Цидук а-Дин» («Каф а-Хаим», «Йорэ Деа», 420:7). Принято не посещать кладбище ни в сам Пурим, ни в канун

Пурима («Маген Авраам», там же, 5). Поэтому если годовщина смерти родителей приходится на Пурим, следует посетить могилу до этого времени. Посещать могилы праведников во время Пурима разрешено. В Пурим не устанавливают надгробные памятники («Минхат Ицхак», 3:51-52).

Законы жителей городов, которые были или не были обнесены крепостной стеной во времена Йеошуа бин Нуна

Согласно постановлению мудрецов, в городах, которые не были обнесены крепостной стеной во времена пророка и руководителя еврейского народа Йеошуа бин Нуна, Пурим отмечают 14 Адара. В високосный год – это 14 число второго Адара. В городах, которые были обнесены крепостной стеной во времена Йеошуа бин Нуна, Пурим празднуют 15 Адара. Сроки возведения крепостных стен приурочили ко времени пророка Йеошуа бин Нуна в честь Земли Израиля, в которую Йеошуа бин Нун ввел народ и начал ее заселение («Шулхан Арух», «Орах Хаим», 688:1-3 и «Мишна Брура», там же, 1-8).

Об Иерусалиме доподлинно известно, что он был обнесен крепостной стеной во времена Йеошуа бин Нуна. В отношении ряда других городов существует сомнение, когда они были обнесены стеной. Это следующие города: Тверия, Хеврон, Яффо, Цфат, Шхем, Лод, Бейт Шеан, Беэр Шева, Аза, Акко, Хайфа, Эйн Зейтон, Кфар Брия. Некоторые к этому списку добавляют также Тель Авив и Бней Брак, близлежащие с Яффо, а также Ашкелон, Ашдод, Гуш Халав и Рамле. В странах диаспоры города, относительно которых существует сомнение, были ли они обнесены крепостной стеной во времена Йеошуа бин Нуна или нет. Речь про Дамаск, Багдад и Цур («Каф а-Хаим», 688:17; «Минхат Ицхак», 8, 61:17; «Ковец Тшувот», 1:68).

Жители города, о котором неизвестно, что он был обнесен крепостной стеной во времена Йеошуа бин Нуна, отмечают Пурим 14 Адара. В городах, относительно которых существует сомнение, были ли они обнесены крепостной стеной во времена Йеошуа бин Нуна, заповеди Пурима исполняют и 14, и 15 Адара, но благословления, связанные с чтением «Мегилат Эстер» 15 Адара не произносятся. Жители мест, близлежащих к городу, который был обнесен крепостной стеной во времена

Йеошуа бин Нуна, празднуют Пурим 15 Адара, даже если этот город из них не виден. Таков же закон в отношении жителей мест, из которых виден город, который был обнесен крепостной стеной во времена Йеошуа бин Нуна, даже если они достаточно далеки от него. В отношении того, на каком максимальном удалении от города, обнесенного крепостной стеной со времен Йеошуа бин Нуна, может находиться место, которое по закону считается близлежащим к нему, существуют различные мнения. Поэтому тому, кому это актуально, должен выяснить у раввина, в какой день он обязан отмечать Пурим («Шулхан Арух», там же, 4; «Мишна Брура», там же, 9-12).

Жители мест, близлежащих к городам, в отношении которых существует сомнение, были ли они обнесены крепостной стеной во времена Йеошуа бин Нуна или нет, отмечают Пурим 14 Адара, а согласно мнению Хазон Иша – и 14, и 15 Адара.

Житель города, который был обнесен крепостной стеной во времена Йеошуа бин Нуна – т.н. *бен крах а-мукаф*, который обязан читать «Мегилат Эстер» 15 Адара, не может быть чтецом для жителей городов, которые не были обнесены крепостной стеной во времена Йеошуа бин Нуна – т.н. *бней йаарот а-празим*, которые обязаны исполнить заповедь слушать «Мегилат Эстер» 14 Адара. Верно и обратное: *бней йаарот а-празим* не исполняют заповедь, если «Мегилат Эстер» им читает *бен крах а-мукаф*. *Бней крахим а-мукафим* обязаны исполнить заповедь *матанот ле-эвьяоним*, одаривая подарками бедных, проживающих в городах, которые были обнесены крепостной стеной во времена Йеошуа бин Нуна, а *бней йаарот а-празим* – одаривая неимущих, проживающих в городах, которые не были обнесены крепостной стеной во времена Йеошуа бин Нуна. Это же верно и в отношении заповеди *мишлоах манот*.

Законы в ситуации, когда *бен ир а-паруз* находится в городе, который был обнесен крепостной стеной во времена Йеошуа бин Нуна, или *бен крах а-мукаф* находится в городе, который не был обнесен крепостной стеной во времена Йеошуа бин Нуна, очень неоднозначны. Поэтому если есть возможность остаться дома на оба дня Пурима, то это наилучший вариант. Если же такой возможности нет, то нужно посоветоваться с компетентным раввином.

” Когда Пурим в моем городе? “

исполняют заповедь, если «Мегилат Эстер» им читает *бен крах а-мукаф*. *Бней крахим а-мукафим* обязаны исполнить заповедь *матанот ле-эвьяоним*, одаривая подарками бедных, проживающих в городах, которые были обнесены крепостной стеной во времена Йеошуа бин Нуна, а *бней йаарот а-празим* – одаривая неимущих, проживающих в городах, которые не были обнесены крепостной стеной во времена Йеошуа бин Нуна. Это же верно и в отношении заповеди *мишлоах манот*.

Законы в ситуации, когда *бен ир а-паруз* находится в городе, который был обнесен крепостной стеной во времена Йеошуа бин Нуна, или *бен крах а-мукаф* находится в городе, который не был обнесен крепостной стеной во времена Йеошуа бин Нуна, очень неоднозначны. Поэтому если есть возможность остаться дома на оба дня Пурима, то это наилучший вариант. Если же такой возможности нет, то нужно посоветоваться с компетентным раввином.

Томер Двора

Глава девятая. Качество Малхут

Рав Моше КОРДОВЕРО

От редакции. Для удобства чтения мы разделили публикацию комментариев к данной главе на отдельные части. В каждой части будет отрывок из оригинального текста и комментарий. Текст рава Моше Кордоверо полностью опубликован в «Беерот Цицахк» № 155.

Текст рава Моше Кордоверо

Книга «Зоар» (гл. Ваякель, 1986) описывает еще одно важнейшее действие <связанное с атрибутом малхут>. Следует скитаться с места на место во имя Небес. Тем самым следует сделаться колесницей для Шехины, которая находится в изгнании. И надо говорить себе: «Вот, я попал в изгнание, но взял с собой необходимые мне вещи. А что делать Высшей Славе? Шехина (Б-жественное присутствие) в изгнании без необходимых ей вещей, ибо в результате изгнания эти вещи были утеряны!» И из-за этого следует брать с собой наименьшее возможное количество вещей, как сказано (Ирмияу, 46:19): «Готовь себе вещи, необходимые для изгнания». Находясь в изгнании, следует смирить свое сердце и привязаться к Торе, и тогда Шехина будет с ним. И следует устроить себе изгнание, и всегда уходить из дома отдохновения своего, как уходили раби Шимон и его товарищи, чтобы заниматься Торой. А о том, кто будет влачить ноги свои из одного места в другое без коня и без телеги, сказано (Теилим, 146:5): «надежда его – на Г-спода, Б-га его» [שְׁכָרוֹ יֵלֵךְ אֲלֵי ה']. Слово «надежда» [שְׁכָרוֹ] объясняют («Зоар», Ваякель, 198а) еще как «перелом» [שְׁכָר] – то есть речь идет о человеке, который ломает свое тело во славу Небес.

Комментарий

«Следует скитаться с места на место во имя Небес». Написано в книге «Решит Хохма» («Шаар а-Анава», 6): «Из-за изгнания Шехины, следует

ограничивать себя в пище, и не получать от нее чрезмерное удовольствие, ведь Шехина находится в изгнании, и у неё нет пропитания, одежды и жилья. И поэтому хорошо скитаться с места на место, уйдя в изгнание, подобно тому, как Шехина скитается с места на место».

В предыдущих поколениях действительно было немало мудрецов Торы, которые временно уходили из дома, и скитались, чтобы испытать на себе страдания Шехины, и ослабить свою зависимость от материальных удобств. Но в наше время уже не осталось людей, которые могли бы в ходе скитаний выполнять все заповеди на привычном для них уровне, и ни на мгновение не прерывать заня-

тия Торой. Поэтому в наше время у людей уже нет возможности уйти в изгнание, как это делали в предыдущих поколениях.

Тем не менее, можно в определенной степени исполнить то, о чем здесь пишет рав Моше Кордоверо. Следует вести себя с максимальной скромностью, избегать любых излишеств

и услад плоти. Таким образом, можно в некоторой степени почувствовать общность с Б-жественным присутствием, которое пребывает в изгнании.

Кроме того, тот, кто вынужден путешествовать, или, в результате каких-либо обстоятельств оказался оторванным от дома, должен отнестись с любовью к посланному ему испытаниям. Он должен использовать эту возможность страдать вместе со Шехиной.

«А что делать Высшей Славе? Шехина (Б-жественное присутствие) в изгнании без необходимых ей вещей, ибо в результате изгнания эти вещи были утеряны! И из-за этого следует брать с собой наименьшее возможное количество вещей». В Храме была специальная утварь, с помощью которой в низшие миры приходил поток благословений. Посредством меноры (семисвечника), в мир приходил поток Устной Торы. [И об этом сказано «тот, кто хочет приобрести мудрость, должен повернуться на

”
Нужно ли
страдать
вместе
со Шехиной?
“

юг».] Посредством стола, в мир приходил поток материального благополучия. [И об этом сказано «тот, кто хочет приобрести богатство, должен повернуться на север».] Теперь же, после того, как Храм был разрушен, *Шехина* передает в мир свой поток без помощи этой утвари. Также человек, находясь вне дома, должен пользоваться небольшим количеством утвари, довольствуясь столом, стулом и лампой. Как сказано о пророке Элише (Млахим 2, 4:10): «Сделаем, прошу тебя, маленькую чердачную комнатку, и поставим ему там кровать, и стол, и стул, и светильник; и будет, когда он придет к нам, то будет заходить туда». Таким образом он сможет стать колесницей для святой *Шехины*, лишённой своих сосудов.

«Находясь в изгнании, следует смирить свое сердце и привязаться к Торе, и тогда Шехина будет с ним». Это объясняется в книге «Нефеш а-Хайм» (4:34): «После того, как наш Святой Храм был разрушен, дети [еврейский народ] были изгнаны от стола Отца своего [у евреев больше нет возможности приносить жертвоприношения на жертвеннике]. Присутствие Величия Его было выдворено и ушло. Ничто не может утешить Его, кроме единственного, что у Него осталось, – Торы. Когда сыны святого народа Израиля размышляют о словах Торы и произносят их, относясь к этому с должной серьёзностью, они сами становятся небольшим Храмом. Они питают и украшают Её (*Шехину*). А оно (Б-жественное присутствие) находится среди них, укрывает их своими крыльями, и испытывает от этого некоторое удовлетворение. И об этом сказали мудрецы благословенной памяти в первой главе трактата Брахот (8а): “После разрушения Храма, у Всевышнего нет пристанища в этом мире, кроме четырех локтей закона Торы” [единственное место, в котором проявляется присутствие Всевышнего, это место, в котором изучают Тору.] И там же сказано: откуда известно, что даже если один человек сидит и изучает Тору, Б-жественное присутствие с ним? Об этом сказано (Шмот, 20:21): “на всяком месте, где упомяну имя Свое, приду к тебе и благословлю тебя”».

«И следует устроить себе изгнание, и всегда уходить из дома отдохновения своего, как уходили раби Шимон и его товарищи, чтобы заниматься Торой». Когда раби Шимон

и его товарищи уходили из домов своих, на них снисходило Б-жественное присутствие. Они удостаивались обретения великих познаний в Торе – подобных тем, которые приобретали жители Иерусалима во времена, когда там стоял Храм. И об этом пишет рабейну Нисим («Драшот», 8): «Во времена существования Храма, эта обитель была местом, уготованным для получения великого изобилия пророчества и мудрости». То есть возможность приобрести мудрость зависит от Б-жественного присутствия.

«А о том, кто будет влачить ноги свои из одного места в другое без коня и без телеги, сказано (Теилим, 146:5): “надежда его – на Г-спода, Б-га его” [שָׁרָהוּ עַל ה' אֱלֹהֵינוּ]. Слово “надежда” [שָׁרָהוּ] объясняют (“Зоар”, Ваякель, 198а) еще как “перелом” [רָרָהוּ] – то есть речь идет о человеке, который ломает свое тело во славу Небес». Это высказывание автора основано на омонимичности корней רָרָהוּ и שָׁרָהוּ. В стихе Теилим (146:5) «Упование его на Г-спода, Б-га его» используется слово שָׁרָהוּ, которое буквально означает «надежда», «упование».

Корень רָרָהוּ говорит о ломании, нарушении чего-либо, несчастье. Рав Моше Кордоверо пишет, что этот стих следует также понимать «ломание себя за Г-спода, Б-га его». Речь идет о человеке, который жертвует комфортом, элементарными удобствами и здоровьем ради обретения более высокого

” Должен ли человек уходить в изгнание? “

уровня в понимании Торы.

В книге «Ор Якар» (5:2) рав Моше Кордоверо пишет: «Человек должен уповать на Всевышнего даже, когда его терзают страдания. И даже если его молитвы остаются без ответа, а лишения и нищета не оставляют его, – он должен смириться с этими несчастьями (רָרָהוּ) во славу Небес. Это страдания праведников, которые искупают и управляют весь мир».

Продолжение следует

Редакция «Беерот Ицхак» выражает признательность раву Цви ВАССЕРМАНУ и издательству «Швут Ами» за право пользоваться переводом книги «Томер Двора». Примечания редактора частично основаны на книге рава Бен-Циона ЭПШТЕЙНА «Акдамот у-Шеарим».

Подготовил рав Берл НАБУТОВСКИЙ

Одного кто знает?

По материалам уроков
гаона рава Моше ШАПИРО

Урок пятый. Тайна избавления

1. В Торе рассказывается, что перед самой смертью наш праотец Яаков созвал всех своих сыновей и сказал им: «Соберитесь вместе, и я возвещу вам, что случится с вами в конце дней» (Берешит, 49:1).

Маараль из Праги объясняет, что так же как Всевышний предсказал нашему праотцу Аврааму порабощение его потомков в Египте и их избавление, так же Он предсказал и нашему праотцу Яакову, каким путем произойдет избавление из последнего изгнания.

С Авраама началась эпоха праотцов, и ему было показано начало истории еврейского народа. А Яаков завершал эту эпоху, и ему было показано последнее избавление («Дерех Хаим», 5:4).

2. В Талмуде сообщается, что в тот момент, когда наш праотец Яаков уже собрался передать тайну последних дней своим сыновьям, дар пророчества оставил его, – а эту тайну можно было передать только в состоянии пророческого прозрения.

Тогда наш праотец Яаков обеспокоился: может быть, кто-то из его сыновей оказался недостойным принять это пророческое послание. Может быть, один из них стал нечестивцем – подобно тому, как у Авраама был Ишмаэль, а у Ицхака – Эйсав? Почувствовав беспокойство отца, все двенадцать сыновей сказали ему: «Слушай, Израиль! Г-сподь – Б-г наш, Г-сподь один». Эти слова подразумевали, что так же как Творец один в твоём сердце, Он один и в наших сердцах (Псахим 56а; см. Раши, Берешит, 49:1).

3. В древнем мидраше объясняется, что тайна конечного избавления была приоткрыта в первом же слове Яакова: «Соберитесь вместе (צִבְּרוּךְ – эсфу)…» Перед смертью наш праотец Яаков предостерег своих сыновей от раздоров – он призвал их собраться вместе и стать единым целым. В этом состоит тайна грядущего избавления!

Пророк Йехезкель рассказывает, как уже после разрушения Первого Храма, в вавилонском изгнании, Творец повелел ему в пророческом откровении взять в руки два посоха. На них были написаны имена сыновей Яакова: на одном – «Йеуда», а на другом – «Йосеф». Первый посох обозначал евреев южного царства, объединившихся вокруг колена Йеуды. А второй – северные колена, объединившиеся вокруг потомков Йосефа. Всевышний повелел пророку: «Приложи эти посохи один к другому, как будто у тебя один посох, и в твоей руке они превратятся в один» (ср. Йехезкель, 37:17). А затем Творец предсказал: «Вот Я возьму сынов Израиля из среды народов, где они скитались,

и соберу их со всех сторон и приведу в их землю, и сделаю их единым народом в той стране, на горах Израиля» (там же, 37:21-22).

В конце времен сыны Израиля снова объединятся и тогда станут достойны освобождения (см. «Берешит Раба», 98:2).

4. Тайна окончательного избавления связана с объединением всего народа Израиля вокруг одного, единого центра – Творца, про которого сказано «Б-г один».

Пока каждый еврей руководствуется в своих действиях своими, личными интересами, он отделяет себя от целого, как об этом сказано у мудрейшего из людей – царя Шломо: «Отделившийся стремится удовлетворить свои вожделения» (Мишлей, 18:1).

Но когда каждый забывает свои частные интересы и возвышает свои стремления, направляя все свои дела на служение Творцу, это объединяет всех евреев в единое целое.

Стремление действовать во имя Небес – это корень грядущего избавления. Намек на это содержится в самом слове גְּאוּלָּה (геула) – «избавление». Оно состоит из тех же букв, что и слово גְּלוּלָה (гола) – «изгнание», но к нему добавлена лишь буква א (алеф), числовое значение которой «один».

Эти два слова отличаются друг от друга лишь одной буквой алеф, которая указывает на объединение вокруг единого центра. В этом, как объясняет Маараль из Праги, и заключается геула – конечное избавление: объединить всех евреев и вернуть каждого к единому корню (см. «Нецах Исраэль» 1; см. также «Ми-Мамаким» 1, 35, с. 249-250).

5. Наш праотец Яаков хотел раскрыть своим сыновьям тайну единства. Но он не смог это сделать, потому что им предстояло пройти через длительный период раздора и разобщения. Наши праотцы были единым стволом могучего дерева. А сыновья Яакова стали ветвями, которые разошлись от этого единого ствола. На святом языке слово עֵצ (шевет – «колено») как раз и обозначает – ветвь дерева (хотя слово עֵצ (шевет) принято переводить на русский язык как «колено», перевод «ветвь» был бы значительно более точен – «ветвь Йеуды», «ветвь Йосефа», «ветвь Леви» и т.д.).

Ветви расходятся от ствола. Поэтому наш праотец Яаков дал каждому из своих сыновей особое благословение: одному – богатство, другому – царскую власть, третьему – постижение Торы. У каждого из колен Израиля было особое предназначение. Но в конце пути все евреи вновь объединятся вокруг единого центра – Б-га Израиля. И тогда в слове גְּלוּלָה (гола – «изгнал») буква ל (лей) будет заменена на букву א (алеф), символизирующую в еврейской традиции единство Б-га. Тогда образуется новое слово – גְּאוּלָּה (гааль – «избавил»).

В конце пути всё всегда возвращается к «Одному».

Урок шестой. Только Он

1. Как мы уже упомянули, Рамбам связывает абсолютное единство Творца с Его бестелесностью. Ведь всё, что обладает материальным телом, конечно и ограничено, а значит, и не может включать в себя всё существующее. А основа нашей веры заключается в том, что не существует никакой иной реальности, кроме Б-га. В Торе прямо сказано: «Б-г – Он Всесильный, нет ничего, кроме Него (יְהוָה הוּא יְהוָה – *эйн од мильвадо*)» (Дварим, 4:35).

В соответствии с объяснением Маарала из Праги, смысл слов *эйн од мильвадо* («нет ничего, кроме Него») не ограничивается тем, что в мире нет других богов, кроме Творца. Но имеется в виду, что не существует ничего, кроме Б-га (см. Маараль из Праги, «Друш ле-Шаббат а-Гадоль»; см. также р. Хаим Воложинер, «Нефеш а-Хаим», 3; «Реэ Эмуна» 5:3, с. 51). Нет иной реальности, кроме Него. Реальность – это и есть Он.

2. Существование Творца – это единственная и единая реальность. Но теперь необходимо понять, как же мы можем вместиться в эту реальность. Какое место остается для всей вселенной?

У нас нет и не может быть никакого понимания того, что было прежде, чем Всевышний сотворил мир. И мы не можем постичь ничего, кроме сотворенного Им мира. Мы не можем понять ничего, кроме того, что нам приоткрыто. Вне этого наше сознание просто недееспособно.

Границы нашего познания определены в самой Торе. Там говорится о «временах» – «с того дня, когда сотворил Б-г человека на земле», а также о пространстве – «от края неба и до края неба» (см. Дварим, 4:32). Это пространство и время. Это те границы, в которых мы еще способны что-то понять.

Мы можем попытаться понять процессы, происходящие в этом мире, и их причины. Но постичь что-то вне рамок нашего мира – что-то, что касается Его Самого, – мы не можем.

Вместе с тем, не существует никакой иной реальности вне Его. Если бы Творец был, не дай Б-г, ограничен, как ограничены все материальные тела, то вне этих границ могла бы существовать какая-то другая реальность. Он был бы в Своих границах, а другая реальность, которую Он создал, – в своих границах.

Но это не так! Именно об этом говорит Рамбам: «Если бы у Создателя было тело или какая-либо материальная оболочка, то Он бы имел конец и предел, потому что не бывает материальных объектов, не имеющих конца и предела». Но «поскольку Б-г бестелесен, к Нему вообще неприменимы определения, характеризующие мир материальных тел». Он «не разделен на части и не отделен от других объектов, и поэтому Он, по определению, Один» (Рамбам, «Йесодей а-Тора», 1:7).

Всевышний – это вся существующая реальность, без всяких ограничений. Он включает в Себя всё.

Ничего не может оказаться вне Его или от Него отделиться. Если что-то не входит в Его реальность, то оно просто не существует. Б-г – это сама реальность. Это самое высочайшее постижение, которое доступно нам в понимании Его единства. Продвинувшись дальше наше сознание просто не в состоянии. Но подняться до этого высочайшего рубежа мы обязаны. «Нет ничего, кроме Него» – нет никакой иной реальности, кроме Б-га. Это единственная и единая реальность. Именно в этом заключен глубинный смысл слов «Г-сподь – Б-г наш, Г-сподь – один» (Дварим, 6:4).

3. Сейчас мы говорили о трех первых основах веры. Первая – основа всех основ, – «верить в существование Творца». Верить, что «Он – причина всего существующего» и что «всё существует в Нем и благодаря Ему» (предисловие Рамбама к гл. Хелек).

Вторая основа – единство Творца. А третья, тесно связанная со второй, – это понимание Его бестелесности.

Его реальность не ограничена рамками пространства и времени. Это просто реальность – насколько мы способны это понять.

Вторая основа веры сформулирована в наших Сидурах так: «Я верю полной верой, что Творец, благословенно Его Имя, – един, и нет единства, подобного Его единству, ни в каком отношении, и только Он один, наш Б-г, был, есть и будет». Эти слова подразумевают, что во всей протяженности, которую мы называем «пространством», и во всей протяженности, которую мы называем «временем», не существует никакой иной реальности, кроме Него.

Третий принцип веры гласит: «Я верю полной верой, что Творец, благословенно Его Имя, бестелесен, и к Нему не подходят характеристики материальных тел, и Ему нет вообще никакого подобия». Его невозможно себе представить. Всё, что мы можем себе представить, противоречит определению Торы: *эйн од мильвадо* – «нет ничего, кроме Него».

Всё, что мы можем себе представить, противоречит словам: «Б-г – один (точнее – «един»). Поэтому тут необходима вера. Мы можем укрепить эту веру, дважды в день произнося слова Торы «Слушай Израиль! Г-сподь – Б-г наш, Г-сподь – один». Он – один и един. Произнося эти слова Торы, мы должны «принять на себя ярмо Царства Небес» – *оль Малхут Шамаим*.

Мы должны «признать Его власть над четырьмя сторонами света, а также верхом и низом» – и пока наше сознание ограничено рамками пространства и времени, «этого достаточно».

*Перевод – рав Александр КАЦ.
Книга «Одного – кто знает?»
вышла в свет в издательстве «Пардес»
под редакцией рава Цви ПАТЛАСА.
По вопросам приобретения –
смотрите рекламные страницы журнала*

Хаей Адам

Рав Авраам ДАНЦИГ

Законы буднего дня. Утро

Глава 24. Законы о молитве «Шмоне Эсре», об упоминании «Машив а-руах» и «Таль у-матар», а также «Ялэ ве-яво»

Продолжение

18. Шестнадцатое благословение называют שומע תפלה («Внимающий молитве»). Если человек постится, то здесь добавляют вставку וישיב («Ответ нам»), и завершают словами שומע תפלה («Внимающий молитве») даже в общественный пост.

А если забыл эту вставку и уже завершил благословение, то ради того, чтобы произнести вставку, благословение не повторяют. И все же тогда пусть произнесет эту вставку перед словами ב-ג-ו («Б-г мой, убереги...»), но без завершающего фрагмента כי אתה שומע («ибо Ты внимаешь»), который обычно произносится после этой вставки (565).

[В кодексе «Мишна Брура» указано, что в случае ошибки эту вставку предпочтительно произнести несколько раньше, перед стихом יהי לרצון («И будут угодны...»), а затем уже произнести и отрывок, начинающийся словами ב-ג-ו («Б-г мой, убереги...») (565:7, «Шаар а-Цион», 6). А так, как указано в книге Хаей адам, должен поступить в случае ошибки лишь ведущий молитву (119:19).]

19. Это благословение является обобщающим, и поэтому в нем можно просить обо всем, что необходимо. Но при этом важно не упустить возможности ответить на «Кдушу» («Освящение Имени»). Поэтому лучше произносить необходимые ему дополнительные молитвы перед словами יהי לרצון («И будут угодны...») [в конце молитвы «Шмоне Эсре»]. Тогда, если надо будет ответить на Кдушу или на ברכו («Благословите...»), сразу можно будет сказать יהי לרצון («И будут угодны...»), [а после этого уже разрешено отвечать].

Правильным и верным для каждого человека было бы особо молиться о своих потребностях и о своем пропитании. [В частности], о том, чтобы Тора никогда не оставляла бы его уст, и уст его детей и их потомков, и чтобы все его дети были истинными слугами Б-га, и чтобы в его потомстве не было бы, не дай Б-г, какого-либо порока – и обо всех нуждах, которые у него на сердце.

И мне видится, что если он не умеет ясно говорить на святом языке, то пусть выскажет [свои дополнительные мольбы и просьбы] на языке идиш – лишь бы это шло из глубины его сердца. И это лучше, чем сказать на святом языке без должного осмысления. Ведь молиться можно на любом языке.

Но если он хочет добавить просьбы в других благословениях, они должны соответствовать теме самого благословения. Например, у него в доме есть больной – пусть добавит просьбу [об исцелении] в благословение יחזק («Исцели нас»), и даже в середину благословения. [В этом благословении не следует просить о будущем (например, чтобы не заболеть в будущем), но только об исцелении человека, который сейчас болен – как и написано «у него в доме есть больной». Но в благословении, которое завершается словами שומע תפלה («Внимающий молитве»), можно просить даже о будущем («Мишна Брура», 119:1).] Но просить надо именно [от себя], в единственном числе. Сначала произносят начало благословения, а потом добавляют [свою просьбу]. (13)

И внимательно посмотри там, в кодексе «Шулхан Арух», в главе 119, дополнительные законы, связанные с добавлением просьб. Так, в трех первых и в трех последних благословениях запрещено что-либо добавлять. Но [запрещены] только индивидуальные просьбы, а просить об общественных нуждах разрешено. Поэтому во всех общинах принято добавлять *пюты* даже в трех первых и в трех последних благословениях.

20. Если молящийся пропустил одно из благословений от תן תפלה («Ты даруешь») до שומע תפלה («Внимающий молитве») или допустил в одном из них такую ошибку, после которой нужно возвращаться назад, он должен вернуться лишь к тому благословию, в котором ошибся, и, начиная с него повторить по порядку. Но ему не поможет, если он вставит пропущенное благословение в благословение שומע תפלה («Внимающий молитве»), ведь необходимо прочитать именно «Восемнадцать благословений», как написано: «установили восемнадцать» (а не так как рекомендует поступить автор книги «При Хадаш», гл. 119, п. 3, и его слова изумляют). Но [к тому благословию, в котором ошиблись, возвращаются]

именно в случае ошибки. Однако если пропускают умышленно, то возвращаются к началу [молитвы «Шмоне Эсре»].

21. Если он задремал во время молитвы [«Шмоне Эсре»] или по какой-либо другой причине не знает, на какой благословении он остановился, то, если он находится в первых трех благословениях, пусть возвратится к началу молитвы [«Шмоне Эсре»]. А если он в трех последних, пусть вернется к благословию פָּזַר («Отнесись благосклонно»). Ведь три первых благословения, так же как и три последних, считаются единым благословением. Но если он находится в средних благословениях, то мне видится, что он должен продолжить с благословения, о котором точно знает, что еще его не сказал. Но те благословения, относительно которых он лишь сомневается, повторять не нужно. Однако этот вопрос еще требует углубленного изучения. (14)

Дополнительный комментарий

(13) Личные просьбы

В любое из тринадцати средних благословений молитвы «Шмоне Эсре» можно включать дополнительные просьбы, соответствующие теме благословения («Шулхан Арух», 119:1). Вставляя дополнительные просьбы, сначала произносят установленное начало благословения, потом – особую просьбу, а затем уже – установленное завершение благословения (Рамо). Но есть важный нюанс. Если дополнительная просьба касается всего народа Израиля или всей общины, ее добавляют в конце соответствующего благословения, прямо перед словами $\text{בְּרוּךְ אַתָּה ה'}$ («Благословен Ты, Г-сподь»), и говорят во множественном числе («мы», «нам»). А если это его частная просьба, то ее можно вставить в любое подходящее место в середине благословения и говорить следует в единственном числе, от себя – при этом надо быть, по возможности, кратким («Шулхан Арух», 119:1, «Мишна Брура», 5-7).

Например, если у человека есть насущные просьбы, связанные с познанием и пониманием Торы, то прежде произносят установленное начало благословения $\text{תַּעֲבֹד לְאָדָם וְתִנְּנוּ לָאָדָם דַּעַת}$ («Ты даруешь человеку разум и обучаешь смертных пониманию»), а затем излагают свою просьбу. После этого завершают благословение установленным образом – со слов $\text{וְתַנְּנוּ לָנוּ מִאֲתָרְךָ}$ («Удели же нам...») до слов $\text{וְתִנְּנוּ לָנוּ דַעַת}$ («дарующий познание») («Мишна Брура», 119:3; «Тфила ке-Илхата» 12:74/161/). И если он испытывает трудности с изучением Торы, в частности, забывает изученное, ему следует попросить о помощи тоже в этом благословении (Раши, Авода Зара, 8а).

С другой стороны, если ему было даровано некое духовное постижение или открытие при изучении Торы, следует поблагодарить Творца в этом благословении («Сидур а-Явевец» от имени Шла; «Ба-Румо Шель Олам», 16:7).

Подобным же образом добавляют насущные личные просьбы в других средних благословениях. Так, в восьмое благословение וְיִצְחָק («Излечи нас») можно вставить просьбу об излечении конкретного больного:

Да будет угодно Тебе, Господь, мой Бог и Бог моих отцов, поскорее послать с небес полное исцеление – исцеление душе и исцеление телу – больному (имя больного и имя его матери) среди остальных больных народа Израиля.

$\text{יְהִי רָצוֹן מִלְפָּנֶיךָ יי אֱלֹהֵי אֲבוֹתַי. שְׁתַּשְׁלַח מְהֵרָה רְפוּאָה שְׁלֵמָה מִן הַשָּׁמַיִם. רְפוּאָת הַנֶּפֶשׁ וְרְפוּאָת הַגּוּף לְחֹלֶה (פּב"פ) בְּתוֹךְ שְׂאֵר חוֹלֵי יִשְׂרָאֵל:$

Эту дополнительную просьбу можно выразить также и своими словами. Если больной, о котором просят, находится рядом (например, сын приносит молитву «Шмоне Эсре» рядом с больным отцом), то его имя не упоминают. Но когда больного нет рядом, имя все-таки называют, чтобы молитва была как можно более конкретной («Мишна Брура», 116:3, 119:2).

В молитве об исцелении принято называть имя больного и имя его матери. Но если известно лишь имя отца, то говорят «сын такого-то». А если не знают и имени отца, то называют просто имя и фамилию или даже говорят, например, «брат такого-то», ведь в Небесах известно, о ком именно идет речь («Алихот Шломо», 8:17; «Сиах Тфила», 6:4/6/34/).

Некоторые законоучители полагают, что в этом благословении можно просить лишь об исцелении родных и близких, ведь в Талмуде сказано: «Если есть больной у него в доме (т.е. в его семье), пусть попросит за него в «Благословении об исцелении» (Авода Зара, 8а). А о других больных просят в благословении שׁוֹמֵעַ הַפֶּלֶא («Внимающий молитве»). Исключением может быть лишь большой мудрец Торы, ведь он является родным для всех сынов Израиля («Ор ле-Цийон», 2:7:33; «Сиах Тфила», 6:5:8). Однако р. Ш.-З. Ойербрах указывает, что и за больного, не являющегося членом семьи или родственником, просят именно в этом «Благословении об исцелении». Только необходимо, чтобы у молящегося была душевная связь с этим больным, и он сочувствовал его горю, ведь не следует обращаться к Царю царей с просьбой без подлинной, насущной потребности («Алихот Шломо», 8:16/60/).

В этом благословении не просят о том, чтобы не заболеть в будущем, но только об исцелении

человека, который сейчас болен, как и подчеркивается в Талмуде: «Если есть больной у него в доме...». А о будущем (т.е. о сохранении крепкого здоровья) можно попросить в обобщающем благословении הלְפָלֶה שׁוֹמֵר («Внимающий молитве») («Мишна Брура», 119:1)

И наконец, если человек испытывает трудности с заработком, он может попросить о помощи в «Благословении лет» (*Биркат а-шаним*), которое начинается словами בְּרַךְ עַלְנוּ («Благослови для нас») (Авода Зара, 8а), но и эту просьбу необходимо выразить коротко и ясно («Шулхан Арух», 119:1). А если речь не идет о насущной потребности, но лишь о том, чтобы существующее благосостояние не пресекалось в будущем, то такую просьбу также добавляют в благословении הלְפָלֶה שׁוֹמֵר («Внимающий молитве») («Мишна Брура», 119:1). Во многих сидурах приведена общепринятая форма подобной просьбы.

Благословение הלְפָלֶה שׁוֹמֵר («Внимающий молитве») является наиболее общим. Поэтому в него можно вставить любые дополнительные просьбы – в том числе от имени всей общины или всего народа Израиля («Шулхан Арух», 119:1). В частности, следует просить Всевышнего о здравии и благополучии своих родителей и наставников, ведь этим также выполняется заповедь почитания родителей и наставников («Кав а-Яшар», 45; «Каванат а-Лев»).

Кроме того, существует обычай, исходящий от великого кабалиста Аризалья: при произнесении благословения הלְפָלֶה שׁוֹמֵר («Внимающий молитве») со смирением исповедоваться перед Творцом. И если человек совершил какой-то конкретный грех, то следует назвать его и молить о прощении, приняв твердое решение никогда не повторять подобный проступок («Мишна Брура», 119:4; см. также «Зоар», 3, 195б; «Минагей а-Ари», 58). В некоторых сидурах приведена установленная форма такой краткой исповеди.

Но если дополнительных просьб много, то лучше произнести большинство из них в самом конце молитвы, после фразы, начинающейся словами יִרְדּוּ יְרֵכָהּ («И будут угодны...»), перед тем, как отступить три шага назад – чтобы в случае необходимости можно было участвовать в произнесении «Кдуши» и отвечать «Амен» на «Кадиш». Было бы верным включать в это завершающее место молитвы просьбу о праведном потомстве – чтобы дети и дети детей во всех поколениях изучали Тору и искренне служили Творцу, как об этом и сказано в книге «Хаей Адам». Подобные личные просьбы можно добавлять на любом языке – важно только, чтобы они исходили из глубины сердца («Мишна Брура», 122:8; «Тфила ке-Илхата», 12:66/142/).

(14) Если задремал и не помнит...

Рав А. Данциг рассматривает, как должен поступить человек, который задремал во время молитвы «Шмоне Эсре» или произносил ее совершенно машинально и сбился, а теперь не знает, на каком именно благословении остановился.

Если он хотя бы помнит, что задремал или сбился в первых трех благословениях, он должен возвратиться к началу молитвы «Шмоне Эсре», а если в трех последних – то к первому из них, благословию הַזְכֵּר («Отнесись благосклонно»). Ведь три первых благословения, так же как и три последних, считаются единым целым.

Но если он помнит, что остановился в одном из средних благословений, тогда, по мнению р. А. Данцига, следует продолжить с благословения, о котором он точно знает, что еще его не сказал (24:21). Но те благословения, относительно которых он лишь сомневается, повторять не нужно. Ведь, возможно, он их уже произнес, и получится, что он повторяет их в качестве добровольной молитвы (*тфила т недава*). И тогда выйдет, что часть «Шмоне Эсре» он произнес в качестве добровольной молитвы, а часть – в качестве обязательной, а так поступать не следует («Нишмат Адам», 24:3; «Ишей Исраэль», 31:2/10/).

Тем не менее, р. А. Данциг добавляет, что «этот вопрос еще требует углубленного изучения». И, действительно, ряд авторитетных законоучителей не согласен с его решением. В частности, Хазон Иш и р. Я. Каневский (Стайплер) считали, что в таком случае, нужно продолжить сразу после того среднего благословения, которое он уже наверняка произнес, – т.е. с благословения, относительно которого он сомневается («Орхот Рабейну», 3, с. 207/10; «Кейлот Яаков», Брахот 13; «Тфила ке-Илхата» 12:97/217/).

И все же в качестве практического закона приведено законодательное решение р. А. Данцига из книги «Хаей Адам» («Тфила ке-Илхата» 12:97; «Ишей Исраэль», 31:2). А чтобы не оказаться в такой сомнительной ситуации, очень важно молиться осознанно и по сидуру.

Продолжение следует

*Перевод и комментарии – рав Александр КАЦ.
Редакция «Беерот Ицхак»
сердечно благодарит рава Моше ХЕНИНА
и издательство «Тора Лишма»
за право публиковать отрывки
из готовящейся к выходу книги «Хаей Адам».*

Законы лечения в Шаббат и праздники

Рав Лейб Нахман ЗЛОТНИК

От редакции. Все законы, приведенные в этой статье, относятся только к лечению евреев. Законы лечения неевреев отличаются (например, наши мудрецы запретили лечиться евреям, но не неевреям). Поэтому тот, кого касаются вопросы лечения неевреев, должен отдельно проконсультироваться с компетентным раввином.

Дополнительные законы, связанные с опасностью

Отдельным разделом законов, связанных с лечением в Шаббат, являются законы, связанные с опасностью для жизни и здоровья людей.

Животные, представляющие опасность

В субботу разрешено умерщвлять животных, которые представляют опасность для жизни человека: бешеную собаку, змею, желтого скорпиона. В месте, где находятся люди, чувствительные к укусам пчел

или ос, разрешено умерщвлять пчел и ос. Любого представителя животного мира, который является переносчиком опасного заболевания, разрешено умертвить в субботу. Умерщвлять животных, представляющих опасность для жизни, разрешено, даже если они находятся на большом расстоянии от человека и даже если они убегают. Разрешено в субботу специально выискивать таких животных, чтобы их истреблять («Шулхан Арух», там же, 316:10, «Мишна Брура» там же).

Животных, которые не представляют угрозу для жизни человека, но их укусы вызывают сильные физические страдания, разрешено отлавливать, чтобы предотвратить страдания, вызванные их укусами. Если невозможно их отловить, разрешено умертвить таким образом, чтобы со

Фото: рав Хаим Борух ЛИБЕРМАН

стороны казалось, что человек сделал это будто бы непреднамеренно. В случае, когда такое животное преследует человека и его невозможно отловить или обезвредить другим способом, его разрешено умертвить («Мишна Брура», там же, 27 и 48).

Представителей животного мира, укусы которых не доставляют особенно сильных страданий, запрещено умерщвлять и ловить, а разрешено только отгонять. Но если насекомое, которое может ужалить, уже находится на теле человека и его невозможно отогнать, не прикасаясь к нему руками, разрешено его аккуратно устранить рукой, при этом, стараясь его не умертвить.

Животное, которое очень раздражает людей, но не причиняет боли, запрещено брать в руки, даже если оно уже находится на теле человека. Муравьев и других насекомых, которые двигаются настолько медленно, что не представляет труда поймать их, не запрещено ловить в Шаббат. Поэтому разрешено аккуратно замести их на совок и выбросить, стараясь при этом их не умертвить. Хотя любое животное в Шаббат является *муқцэ* – предметом, который специальным постановлением мудрецов запрещено перемещать, тем не менее, считаясь с чувствами людей, у которых некоторые виды насекомых вызывают неприязнь, в данной ситуации мудрецы разрешили их переносить, чтобы отдалить их от местопребывания людей.

До наступления Шаббата разрешено разложить яд для умерщвления грызунов и насекомых, включить электроприбор для истребления комаров, поставить капкан или установить мышеловку. В субботу разрешено на некотором расстоянии от животного положить средство, которое может его отогнать от места, где присутствуют люди. В субботу разрешено также распылять средство для истребления вредителей, оставляя при этом окна открытыми и не направляя пульверизатор напрямую на животных, чтобы не совершить явное умерщвление животного.

Разрешено нанести на тело человека жидкость, отпугивающую насекомых, но пользоваться для этого мазями и кремами в субботу запрещено.

Предметы,

представляющие опасность

Любой предмет, который представляет угрозу для жизни человека, необходимо как можно быстрее обезвредить, даже если для этого необходимо прибегнуть к действиям, запрещенным в субботу Торой. Предмет, который не представляет угрозу для жизни, но из-за которого люди могут удариться, обжечься или споткнуться, разрешено переместить в безопасное место, даже если для этого придется нарушить запрет *муқцэ*. Так, например, разрешено убрать в безопасное место осколки, горячие угли или гвозди, которые находятся в месте, где человек может из-за них пострадать.

Для того чтобы обезвредить предмет, представляющий угрозу пораниться более чем для двух человек, разрешено не только нарушить запрет *муқцэ*, но и совершить любые другие действия, запрещенные в Шаббат мудрецами. Поэтому предметы, от которых может пострадать более чем два человека, разрешено переносить даже в таком месте, где, согласно постановлению мудрецов (но не Торой!), перемещение предметов запрещено.

Когда в целях предотвращения опасности для жизни или здоровья людей разрешено совершать действия, запрещенные в Шаббат, желательно это делать измененным способом при условии, что это не повлияет на эффективность спасения.

Человек, заметивший в субботу подозрительный предмет, который может оказаться взрывоопасным (должны быть обоснованные причины опасаться этого), должен срочно вызвать силы безопасности, так как жизнь людей находится под угрозой («Шулхан Арух» с примечаниями Рамо, там же, 329:6; «Мишна Брура», там же, 16; «Циц Элизер», 4:4).

Гололед

Разрешено посыпать солью или песком скользкие места, образовавшиеся из-за оледенения или пролившегося масла. Если для предотвращения гололеда необходимо убрать снег, разрешено это сделать в Шаббат вручную, при условии, что не говорится о месте, в котором запрещено Торой переносить предметы и при условии, что снег лежит на утоптанном грунте или на асфальте. И все же желательно попросить нееврея очистить снег, и в этом случае разрешено убирать снег даже в таком месте, где перенос предметов в субботу запрещен Торой.

Пожары

Пожар, который может представлять угрозу для жизни людей, необходимо срочно тушить, даже если для этого придется совершать запрещенные в субботу Торой действия. Подобно тому, как это приводилось ранее в отношении спасения опасно больных, следует по мере возможности уменьшать нарушение субботы, если это не отразится негативно на эффективности спасения жизни («Менуха Нахона» от имени Хазон Иша).

Даже если в доме, в котором начался пожар, нет жильцов, но он находится в непосредственной близости к другим жилым зданиям, на которые может перекинуться пламя, разрешено предпринимать все необходимое для его скорейшей ликвидации («Хут Шани», 2, 35:3).

Разрешено затушить загоревшиеся колючки или тлеющие угли, если есть вероятность того, что люди могут получить ожег, и это невозможно предотвратить, не прибегая к нарушению Шаббата. Вызывать пожарную команду разрешено только в случае если может возникнуть опасность для жизни людей.

Если пожар явно не представляет угрозу ни для жизни, ни для здоровья людей, запрещено предпринимать какие бы то ни было запрещенные в Шаббат действия по тушению пожара. Существуют специальные законы о том, что разрешено в Шаббат выносить из горящего здания ради спасения имущества. Эти ограничения были приняты мудрецами для того, чтобы в порыве спасения своего имущества, человек не забыл о законах субботы и не стал тушить пожар («Шулхан Арух», там же, 329; «Мишна Брура», там же).

Горящую свечу, которая упала в такое место, где она может вызвать пожар, разрешено аккуратно, стараясь не погасить пламя, перенести в безопасное место. Если свеча упала на стол, то следует приподнять стол и аккуратно стряхнуть свечу на пол. Свечу, которая упала на пол, разрешено переместить ногой в то место, где не может возникнуть опасность пожара. Искру, упавшую на скатерть или другую поверхность, которая может загореться, разрешено стряхнуть обычным способом.

Воры, грабители и террористы

Несмотря на то, что цель воров и грабителей – завладеть материальными ценностями других людей, тем ни менее они могут представлять угрозу для жизни людей: постараться ликвидировать нежелательных свидетелей преступления или покуситься на жизнь хозяев, вставших на защиту своего имущества. Поэтому, даже если есть ничтожная вероятность того, что воры или грабители могут угрожать жизни человека, необходимо вызвать полицию и предпринять другие меры по обеспечению безопасности – своей и окружающих, даже если при этом придется совершать действия, запрещенные в субботу Торой. Это верно и в случае

ссоры, которая может перейти в драку, опасную для жизни людей («Шулхан Арух», там же, 329:6-7; «Мишна Брура», там же, 17; «Циц Элизер», 4:4).

Человек, заметивший в субботу подозрительных личностей, которые могут оказаться террористами, должен срочно вызвать силы безопасности, так как существует вероятность того, что жизнь людей находится под угрозой («Шулхан Арух» с примечаниями Рамо, там же; «Мишна Брура», там же, 16; «Циц Элизер», там же).

Охрана безопасности людей, как от внешних, так и от внутренних врагов, является великой заповедью. В целях защиты, когда есть вероятность того, что их жизнь находится под угрозой, армии и полиции разрешено совершать любые действия, включая и те, которые в обычной ситуации запрещены в субботу Торой.

Маленький ребенок

Поскольку в случае, если маленький ребенок потерялся, оказался запертым в каком-либо помещении или упал в яму, стресс от страха может привести к летальному исходу, разрешено совершать запрещенные в Шаббат Торой действия по его спасению («Мишна Брура», там же, 328:38).

Риск потери дееспособности какого-либо органа

В случае, когда жизни человека не угрожает опасность, но есть вероятность потери одного из органов либо нарушения его нормального функционирования, разрешены любые действия по спасению этого органа, если их будет совершать нееврей, а если это запреты мудрецов, то и еврей («Шулхан Арух», там же, 328:17).

Продолжение следует

Недельная глава

Для женщин

Рабанит Ямира МИЗРАХИ

Трума. Чему учит Мишкан?

Недельная глава Трума занимается деталями строительства и установки Мишкана (переносного Храма) – материалами, посудой, размерами.

Именно в этой главе Всевышний учит нас секретам дома, где весело, дома, который притягивает к себе. Мишкан – от слова *мошех*, притягивает. Является ли наш дом притягательным и веселым? Местом, где приятно находиться?

Может быть, нас притягивает в основном *трума* – вложение, жертвовање – снаружи, вне дома. Там, где происходят разные интересные события, где наши усилия оценят другие люди и будут долго благодарить...

А есть ли место притяжения внутри, в доме? Секрет Мишкана – *шеасимха бемеоно*, то есть **в нем** присутствует радость.

Первое, что мы можем выучить из недельной главы: радость должна происходить от *трума*, но произойдет это после того, как мы почувствовали печаль (*эцев*). Чтобы радоваться, нужна способность подняться, вознестись над своим горем. *Трума* – *меромемет* (поднимает), человек поднимается из низин страдания. Это и есть секрет строительства счастливого дома. Поднятие к главе Трума происходит после падения во время греха золотого тельца. Всевышний говорит: «Придет золото Мишкана и искупит золото тельца». Что такое этот телец? Это то, что происходит с каждым из нас каждый день. Страх народа Израиля в пустыне, чувство заброшенности, «ибо этот муж, Моше, не знаем мы, что стало с ним» (Шмот 32:1). Мы чувствуем себя заброшенными, одинокими. «Где мой муж? Мне никто не помогает!»

Когда мы не можем создать счастье внутри дома, то пытаемся заменить его запретными

суррогатами – говорим *лашон а-ра*, сердимся... Именно из этого состояния нужно подняться для истинной радости.

Нужно понимать, что страдания и печаль связаны с домом на фундаментальном уровне, встроены в него, потому что дом, супружество и дети, – те понятия, которые содержат *эцев*, печаль. Именно *эцев меацев* (оформляет) новое строение, новый дом. Женщина, которая не хочет познать *эцев*, не узнает, что такое роды, как написано «*арбо арбе эвонех везронех*» – «умножу печаль твою и (при) беременности», «*безцев телди баним*» – «в печали

будешь рожать детей» (Берешит, 3:16). Женщина, которая хочет избегать страданий и печали, не сможет узнать, что такое *нисуин*, замужество, потому что смысл этого слова – «прощать», «выносить», «мириться» (*леашлим*) после того как положение было не ахти (несовершенным, *ло муш-*

лам). Как спрашивает Каин: «*Гадоль авони минсо*» – «(разве я совершил настолько) великий грех, (что его нельзя) **простить (вынести)**?» А Всевышний отвечает ему: «*ало им тейтив съэт*» – «Ведь если будешь творить добро, простится (тебе)». То есть супружество – это вознестись, подняться над плохим положением, построить заново.

Кто научит нас секрету, как подняться, вознестись? Кто откроет тайну *трумы* после тяжелых падений? Только дети. Раби Леви-Ицхак из Бердичева советует нам учиться у детей – как они всегда находятся в радости, ищут поводы для нее. В них есть то, что называется *симхат хаим* – радость жизни. Нет радости большей, чем эта. Мы живы, и это уже повод для радости. Следует благодарить Всевышнего за каждый вдох, за *каждый* вдох. Саба из Кельма говорил, что секрет радости – в стихе «*Ма йитонен адам хай*» – «Что жалуется человек живущий?» (Эйха, 3:39). Вы живете – это уже так много.

”

Как обрести радость жизни?

“

Трума противоположна *тмура* (что-либо взамен). Мы вкладываем в детей и требуем от них взамен успехов, успешности, поощрения нашего хорошего родительства хорошими оценками. Это так много для нас значит, но стоит ли так обращаться с детьми? Каждый ребенок должен чувствовать себя «подходящим» для своих родителей. Не нужно взваливать на него груз наших бесконечных ожиданий или показывать наше разочарование. Какая радость, что он у нас есть! Какая радость, что он здоров и весел!

В Мишкане мы учим многое из того, как Всевышний избрал говорить с нами. Не от жертвенника, не от ковчега завета, Всевышний говорит с нами *либейн тинокот*, между двумя крувими, которые были похожи на детей. Всевышний показывает нам, что Он будет говорить с нами «среди детей», почему? «*Реу хибатхем лифней а-Маком*» (Хагига, 26б) – посмотрите, как вы милы Всевышнему!

Он говорит, что мы радуем Его своим существованием, тем, что были созданы. Вы – моя Святая Святых, от вас будет слышен Мой голос.

Давайте покажем нашим детям, как они радуют нас уже самим своим существованием! Давайте радоваться тому, что мы живем и дышим! Давайте сделаем наш дом притягательным для всех домашних!

Тецаве. Свет наших лиц

Как чудесно объясняет комментарий Бааль а-Турим «*Веата тецаве*» – «А ты повели...». Всевышний велит Моше: «И ты повели сынам Израиля, чтобы они взяли тебе масла чистого, выбитого, для освещения, чтобы зажигать светильник (Менору) постоянно» (Шмот, 27:20). Бааль а-Турим объясняет, что гематрия «*веата тецаве*» равна гематрии «*нашим цаве*» – «повели женщинам». Это намек на то, что придет день – и не будет Мишкана, не будет Храма, негде будет зажигать святой огонь Меноры. Кто тогда будет ответственным за зажигание – не только шаббатных свечей, но и всего света в доме? Женщина.

Женщины назначены ответственными за зажигание света в доме. И за выражение своего лица – за свет, исходящий от него – женщины в ответе. И это же сказано о Торе: «*Амаор шеба махазиран лемотав*» – свет, который заключен в ней, возвращает их на хороший (путь). Когда человек смотрит

на кого-то, чье лицо светится, излучает добро, он чувствует себя хорошим. Свет, исходящий от лица матери, приводит ребенка к добру.

Таким был Моше рабейну. Наш учитель был зеркалом. Не просто зеркалом – он был зеркалом излучающим – *аспаклярия меира* (так аллегорически называется пророческое видение). Невозможно было смотреть в лицо Моше рабейну и не чувствовать себя большим, великим, чувствовать себя хорошо. Сразу по приходе к нему люди чувствовали себя лучше. Моше видел каждого еврея настолько хорошим, постоянно говорил хорошее о еврейском народе. Когда он умер, Всевышний оплакивал его именно как заступника народа – кто теперь будет так просить, если народ согрешит, и кому Он сможет сказать: «Простил Я по слову твоему» ...

И такой была также царица Эстер. «И нравилась Эстер всем видевшим ее». Трактат Мегила

открывает нам, что Эстер – это *эстеар, саар* – «луна», потому что Эстер, как луна, отражала каждому его свет. Каждый, кто смотрел на нее, ощущал себя отраженным в такой милости, чувствовал себя таким хорошим, как написано: «Каждый видел в ней красоту народа своего». Каждый думал, что она принадлежит именно к его

народу. Потому что каждому она показывала, как он велик и хорош. Это также названо «*ватей Эстер носет хен*» – Эстер как будто несет милость каждому, чтобы рядом с ней он почувствовал себя стоящим и нужным.

В этом состоит секрет радости. Так говорит автор книги «Пэле Йоэц», рав Папо: «Понять, насколько мы великие люди, насколько большое значение имеют даже самые мелкие наши поступки».

И поэтому мы должны учиться такому отношению к близким людям – как *пней Моше*, лицо Моше, которое светило как Менора – в нашем собственном доме, в этом малом Храме. Искусство «*леаир паним*» – светить своим лицом, то есть раскрывать на наших лицах желание нести добро, когда мы смотрим на наших детей, на мужа, на братьев и сестер. И это – то, о чем нужно просить, стоя напротив субботних свечей. «*Везакени легадель*» – чтобы тот, кто будет стоять возле меня, почувствовал себя великим, таким дорогим, важным для нас.

Подготовила Зисси СКАРЖИНСКИ

” Свет на лицах несет добро “

Чуткость и любовь – основы еврейской семьи

*По материалам уроков
рава Игаля ПОЛИЩУКА*

На первый взгляд, тема подготовки к будущей семейной жизни, касается лишь тех, кто до сих пор не удостоился построить семью. На самом деле, многие аспекты такой подготовки касаются и тех, у кого уже есть семья. Им тоже есть, чему поучиться.

В Торе сказано, что муж и жена становятся единой плотью. Во-первых, плоть – то, что тяжелее всего объединить, ведь у каждого человека – свои вожеления. Сказано в Мишлей, что вожеление – причина разобщения. Во-вторых, «единой плотью» означает также единой душой. То, что Тора говорит лишь о плоти не исключает необходимости единения душ. Актуальный для каждого из нас вопрос: как этого удостоится. У каждого человека свое воспитание, свои привычки, свои личные ожидания от будущего супруга и семейной жизни. Так каким же образом две разных

личности должны духовно объединиться в единое целое? Не будь в вопросе создания семьи величайшего Б-жественного замысла, подобное вообще было бы невозможно.

В свое время я знал одну семью. Это была замечательная семья праведных герцов, которые пришли к Торе и заповедям уже будучи парой, в сознательном возрасте. От рождения у них не было никаких еврейских корней. Однажды он «пожаловался» мне на супругу: «Я много лет знаю свою жену... Но после того, как она стала еврейкой, с ней стало намного сложнее жить». Эти слова мне запомнились.

С обретением Торы, обретением еврейской души, даже людям, знающим друг друга много лет, требуется намного больше, чтобы достичь гармонии в семейных отношениях и душевного единства.

В Торе написано, что Всевышний сделал женщину из той части, которую взял у Адама, а затем привел ее к нему. Величайшие мудрецы-каббалисты пишут, что это касается не только первого человека, но и нас с вами. Наша пара, определенная нам Свыше, это часть нас самих, нашей души. Из этого места в Торе мы учим, как Всевышний дал нам основу успешной семейной жизни. Речь здесь, безусловно, идет о семейных парах, полностью живущих по Торе. Безусловно, могут быть проблемы и преграды, мешающие супругам по-настоящему объединиться. Трудно найти семейные пары, которые совершенно не

знали трений и проблем в отношениях. Но знание о том, что наш *шидух* – с Небес, дает силы исправлять себя, разрешать любые проблемы в семье.

Теперь перейдем к тому, как именно мы должны исправлять проблемы в семейных отношениях, что нужно сделать, чтобы устранить преграды, мешающие единению наших душ. Безусловно, готовится к этому нужно еще до свадьбы. Но и тем, кто уже создал семью, есть чему поучиться в этом вопросе.

Говорят, что, когда сосна растет в лесу, среди других деревьев, она растет прямо. А если она растет отдельно, как говорят, на отшибе, то она растет криво, хотя места у нее намного больше. Эта притча хорошо иллюстрирует то, что является основной проблемой для построения семьи. Речь идет о привычке человека воспринимать себя «центром вселенной». В современном обществе эта привычка укореняется в людях с детства. В современных семьях считается важным, чтобы у каждого ребенка была своя, личная комната. Про себя я скажу, что никто из многих наших детей не вырос в «своей» комнате. Когда дети растут одни в своих «личных» комнатах, у них нет необходимости учиться искать общий язык с братьями и сестрами и даже с родителями. Каждый – сам по себе. Каждый способен отгородиться от окружающих в пределах своего «владения». А вот когда человек, подобно сосне из упомянутой притчи, растет среди других, среди коллектива, он поневоле обязан задуматься о том, как найти общий язык с соседями, как выстроить с ними отношения.

Когда человек, выросший по сути один, в «своей комнате», начинает строить семью, подход не меняется. Он также будет требовать «личного» пространства. По сути этот подход абсолютно противоречит всему тому, о чем мы говорим. Когда в семье у каждого супруга появится «своя» комната, это будет означать конец семьи. Мы же сейчас говорим о том, как человеку выработать в себе механизмы для преодоления эгоцентризма, как научиться выстраивать отношения с близкими. Это и есть умение жить с людьми.

Есть такая черта личности – чуткость. Чуткость это не только уважительное отношение и забота о ближнем, внимание к их нуждам и запросам. Это понимание ощущений ближнего, то есть

”

Чуткость – не просто уважительное отношение к ближнему

“

понимание того, как наши слова и поступки будут восприняты им. Вместе с тем, чуткость – это тактичное отношение к слабостям других людей, умение «сгладить острые углы» за счет собственного терпения. Некоторым людям это качество дано Свыше, и это – великий дар. Но для большинства важно это качество в себе

развить. Для построения полноценной семьи чуткость – совершенно необходимый компонент для выстраивания отношений. И выработать в себе это качество помогает именно жизнь в семейном, многодетном «коллективе».

Другой вариант места, в котором человек способен научиться правильно строить отношения с ближними, это общежитие. В общежитии человек также учится тому, как не делать то, что мешает другому, и более того – как помочь ближнему. Я видел это также на примере моих детей. Один из моих сыновей, живший в общежитии ешивы, вполне мог предложить погладить рубашку товарищу, у которого был *шидух*, и который не успевал сделать это сам.

Стоит отметить, что хороший еврейский жених воспитывается в многодетной семье, а затем – в ешиве. В ешиве учатся не только в бейт мидраше. Хорошая ешива это место, где человек не только воспринимает «теорию» в виде изучения Торы, мусара, наставлений наших мудрецов. Это еще и место, где юноша может применить все это «на практике» во время жизни в общежитии. Именно там он воспринимает основы взаимоотношений с людьми на нужном уровне, чтобы потом, уже женившись, полноценно реализовать заложенный Творцом потенциал семейных отношений.

Важно оговориться. Мы не говорим о «безвыходной» ситуации: мы живем в общежитии, и вынуждены терпеть друг друга, вынуждены научиться выживать. Мы говорим о том, что человек должен научиться *выстраивать отношения* с ближними по Торе. А это намного сложнее,

чем просто терпеть кого-то, кто живет рядом, требует намного больше времени и знаний.

А что же делать тем, кто не вырос в большой еврейской семье? Кто не удостоился жить и учиться в ешиве? Например, я вырос единственным ребенком в семье, и практически не жил в общегитии. Надо знать, что Всевышний помогает нам обрести то, чего нам не хватает. Все, что требует от нас – по-настоящему захотеть обрести это!

Теперь перейдем к практическим советам, которые помогут каждому из нас по-настоящему научиться чуткости.

1. Нужно приучить себя постоянно следить за тем, что нам мешает, что раздражает, обижает и причиняет боль. И все эти факторы – поступки других и явления, которые лично нам мешают жить – нужно учесть в отношениях с близкими людьми. То, что обижает нас самих, даже просто раздражает нас, мы не должны делать другим. Свой отрицательный опыт человек часто обращает в зло для других. Мы же должны научиться поступать по-другому. Мы должны научиться обращать зло в добро – обращать свой личный отрицательный опыт в пользу для ближних.

2. Нужно обращать внимание на то, что в наших словах и поступках задевает других. Да, меня бы не задел такой поступок или такое слово, но вот человек обиделся. Почему так произошло? Что задело человека? Такой анализ нужно проводить постоянно, каждый день. Это нужно делать и до свадьбы, и, тем более, после нее.

Для всей этой духовной работы, которая необходима каждому – как до свадьбы, так и после нее – у каждого из нас есть

хорошее подспорье, дарованное нам Творцом. Это великая сила, великое чувство, без которого невозможно построить настоящий еврейский дом. По-русски это называется словом «любовь». Сразу оговоримся, что речь не идет про романтические взаимоотношения. В Талмуде сказано, что «любовь отталкивает плоть». Что это значит? У каждого человека есть множество факторов, мешающих построению семьи, мешающих тому единству, о котором говорит Тора. Это могут быть черты характера, те или иные привычки. Но когда люди друг друга по-настоящему любят, то они способны простить все это. Любовь способна нивелиро-

” **Без любви нет сил помогать ближнему** “

вать все эти недостатки ближнего, поменять их восприятие. Любовь – величайшая сила, данная нам Творцом для построения семьи. Когда юноша и девушка не испытывают влечения друг к другу, то не нужно их уговаривать «закрывать» *шидух*. Если влечения нет, то все прочие факторы, которые, на первый взгляд, свидетельствуют о том, что юноша и девушка идеально подходят друг другу, отходят на второй план. Без получается то, что по-русски называется «брак по расчету». И здесь речь не только о материальном расчете. Бывает, что по внешним признакам, складу характера, люди друг другу «подходят». Но если нет желания быть вместе, то пусть не

пытаются строить семью – это будет не строительство, а разрушение.

При всем нашем умении быть чутким (будем честны – зачастую наше умение быть чутким развито недостаточно), без силы любви мы не построим настоящий еврейский дом. Без любви, даже при всех наших достоинствах, у нас нет сил помогать ближнему, прощать его. Зачастую, даже если человек сознательно готовил себя к семейным отношениям, без любви у него недостаточно сил, чтобы построить полноценный дом.

Известен пример, который приводит рав Элияу Элизер Деслер. Что такое «любить рыбу»?

Как правило тот, кто говорит, что любит рыбу, любит ее в виде блюда на своем столе. Никто не имеет в виду, что любит рыбу и собирается сделать для рыбы что-то хорошее. Речь идет о том, что за счет рыбы сделать хорошо самому себе. Когда внутри семьи один супруг желает жить за счет другого, это путь к разрушению. Настоящая любовь – это не жить за счет другого, а постоянно, непрерывно думать о том, как сделать хорошо ближнему. Что супруга обрадует, что придаст ему сил, что принесет ему добро, – вот, о чем нужно думать постоянно. А вот думать о том, как за счет супруга сделать хорошо самому себе, не называется любовью по Торе.

Известно, что слово «любовь» имеет корень «давать». Когда у нас есть истинная любовь, то это означает желание постоянно давать, постоянно прощать ближнему. И вот тогда эта сила, данная нам Творцом, поможет нам построить настоящий еврейский дом.

Подготовил рав Арье КАЦ

Поздравляем

р. Леви Альтмана и его супругу
с бар-мицвой сына Эльханана (*Иерусалим*)

р. Шимона Скаржинского и его супругу
с рождением дочери (*Иерусалим*)

р. Йосефа Курцера с бар-мицвой сына
Биньямина (*Кирият Сефер*)

р. Лейба Нахмана Злотника и его супругу
со свадьбой дочери Ханы (*Бейтар*)

р. Моше Вольдмана и его супругу
с рождением сына (*Иерусалим*)

р. Йонатана Эршлага и его супругу
со свадьбой дочери Иты-Мирьям (*Бейтар*)

р. Александра Шапиро и его супругу
с рождением дочери (*Офаким*)

р. Ури Мацкина и его супругу
с обручением сына Давида
(*Иерусалим*)

семью Суперфин
со свадьбой дочери Рахели (*Бейтар*),

г-жу Хану Гутман

со свадьбой внучки (*Иерусалим*),

р. Меира Кацмазовского и его супругу
со свадьбой внучки (*Бейтар*)

р. Пинхаса Черторогова и его супругу
с бар-мицвой сына Цви (*Кирият Сефер*)

р. Бенциона Стукало и его супругу
с рождением дочери (*Иерусалим*)

р. Элияу Кельца и его супругу
с бар-мицвой сына Йешаяу (*Иерусалим*)

р. Авраама Рома и Хаву Брусиловскую
со свадьбой (*Иерусалим*)

р. Йосефа Арье Наумца
с окончанием трактата «МакоТ»
(*Филадельфия*)

JEWISH
BOOKS
MARKET

JEWISH BOOKS MARKET ЕВРЕЙСКИЕ КНИГИ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ

В книге «**Одного кто знает?**» гаон рав Моше Шапиро раскрыл нашему поколению бездонные глубины понимания Торы, жизни и служения Творцу. Понимание основ веры важно как для тех, кто только делает первые шаги в Торе, так и для тех, кто уже открыл для себя ее бездонную мудрость.

Эти уроки одного из великих мудрецов Израиля, несомненно, станут для многих источником верного понимания основ нашей веры.

Спешите приобрести книгу «Одного кто знает?» либо воспользоваться уникальным предложением – **купить три книги гаона рава Моше Шапиро со скидкой!**

Издание можно найти на сайте www.jewishbooksmarket.com

JEWISH
BOOKS
MARKET

JEWISH BOOKS MARKET ЕВРЕЙСКИЕ КНИГИ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ

«Знание молитвы»

Сказано в Талмуде: четыре вещи требуют укрепления, и одна из них – молитва. Раши объясняет: человек должен постоянно укрепляться в них изо всех сил.

Книга рава Эуда Авицедека (Раковского) «Даат Тфила» открывают читателю глубочайшие тайны еврейской молитвы, наполняет повседневное служение и просьбы глубоким смыслом и пониманием.

Эта книга поможет многим найти верный путь в таком важном компоненте служения Творцу, как молитва.

Издание можно найти на сайте
www.jewishbooksmarket.com

702

KING DAVID

КОНДИТЕРСКАЯ & СУШИ БАР

КОШЕРНО

Японская кухня
 - Суши- Роллы - Wok лапша - Сэндвичи -
 Изысканная кондитерка
 - Пирожные - Эклеры - Капкейки -
 - Печенье «Macarons» -
 Торты на заказ
 Праздничные/Свадебные/Детские
 Тематические/Бизнес торты
 Организация
 Праздников/Банкетов/Торжеств

Доставка на дом и в офис
 12:00-22:00
 Москва, ул.Октябрьская 18
 Тел.: +7(916) 966-2277
 м. Достоевская
www.kingdavidcafe.ru

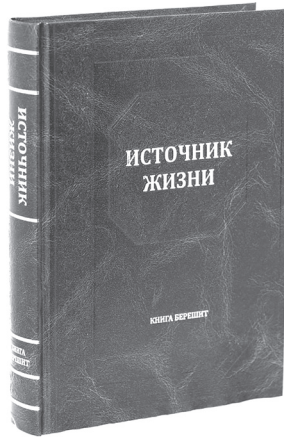
JEWISH BOOKS MARKET
ЕВРЕЙСКИЕ КНИГИ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ

JEWISH BOOKS MARKET

ЕВРЕЙСКИЕ КНИГИ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ

Эта книга называется «Источник жизни» в честь святой Торы, которая является оживляющим источником для народа Израиля. Слово Всевышнего насыщает души и дает силы справиться со многими трудностями. Именно поэтому Тора называется «Источником жизни».

Автор этой книги рав Хаггай Прешел удостоился учиться у многих великих мудрецов Торы последних поколений. Его труд - квинтэссенция открытий и интересных замечаний на основе Устной Торы, классических комментариев и постановлений законоучителей. Все они органично дополняют и раскрывают глубину текста Торы. Книга рекомендуется для всех читателей, желающих познакомиться не только с самим текстом Торы, но и понять скрытые в ней намеки и актуалии.

Издание можно найти на сайте www.jewishbooksmarket.com

НОВАЯ КНИГА JEWISH BOOKS MARKET
ЕВРЕЙСКИЕ КНИГИ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ

от издательства «Пардес»!

День памяти Йорцайт Законы и обычаи

- история человеческой души
- жизнь и смерть
- день годовщины смерти (йорцайт) в еврейской традиции
- возвышение души умершего
- впервые на русском языке: трактат Мишны «Микваот» с обширным комментарием

Новое издание можно найти на сайте www.jewishbooksmarket.com и в других магазинах еврейской книги!

JEWISH BOOKS MARKET
ЕВРЕЙСКИЕ КНИГИ ПО ОТЛИЧНЫМ ЦЕНАМ

Уникальность этой книги Рамбана заключается в том, что в ней органично переплетены талмудические предания, алахические исследования и кабала.

Комментарию Рамбана слагаются из нескольких уровней. На первом уровне основное внимание уделяется выяснению прямого смысла строк Торы. Эта часть комментария выполнена простым и ясным языком, в стиле, близком к Раши, – хотя Рамбан часто полемизирует со своим великим предшественником.

Но во многих местах своего комментария Рамбан как бы переходит в иной регистр, объясняя слова Торы при помощи кабалистических образов и понятий. Переход на этот, более глубокий, уровень понимания часто осуществляется им посредством слов «Аваль аль дерех змет... – Однако истинным путем (это объясняется так)...»

Наряду с комментариями Раши, эта книга Рамбана вошла в число самых авторитетных в еврейском мире комментариев на Пятикнижие. Она стала одной из первых еврейских книг, изданных после изобретения книгопечатания, – и с тех пор многократно переиздавалась и широко изучается.

Теперь и Вы можете приобрести эту книгу, прикоснуться к глубинной мудрости Торы!

Приобретайте комментарий Рамбана к Торе на www.JewishBooksMarket.com

ОПЕРАТОР КОШЕРНОГО ПИТАНИЯ

**ДЕЛИВЕРИ
КОШЕР**

Доставляя кошерное

**Заказывайте
лучшие кошерные блюда
через интернет или по телефону
прямо сейчас и наслаждайтесь
их отличным вкусом уже сегодня**

При заказе от 3000 рублей
доставка
в пределах
МКАД бес-
платно!
из одного ресторана

www.delivery-kosher.ru
(7) 985 271 47 67

ААРОН ШАПИРА
Недвижимость в Иерусалиме

ПОКУПКА И ПРОДАЖА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
В ИЕРУСАЛИМЕ • ПОКУПКА И ПРОДАЖА
КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В ИЗРАИЛЕ

972 54 625 94 58
www.shapira-dom.com • info@shapira-dom.com

**Недвижимость
в Москве**

ЭЛИЯУ ЦИБУЛЬСКИЙ

- ✓ Продажа и покупка недвижимости
- ✓ Управление квартирами – сдача в аренду, получение денег, наблюдение за квартирами
- ✓ Инвестиции в недвижимость

(972) 58 671 76 17
(7) 499 110 42 98
itsibulskiy@gmail.com

СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОЛОГ
Галия Костински

**Консультации для супружеских пар
Решение семейных конфликтов
Гармоничные отношения супругов
Взаимопонимание
между родителями и детьми**

Очно и онлайн (skype) • Тел. 972-58-550-12-93

Дина Лейбман
DINA LEIBMAN
CENTER

Эксперт в практической семейной психологии и детском воспитании, специалист комплексной диагностике по радужной оболочке глаза (Иридиолог), натуропат, коуч-консультант и преподаватель хасидута (внутренней части Торы).

- Профессиональный преподаватель и коуч-консультант с 10 летним опытом работы с сотнями людей и семейных пар.
- Приглашенный лектор для различных еврейских организаций по всему миру (проведение уроков, лекций, семинаров, вебинаров).
- Лектор и автор статей для крупнейших русскоязычных еврейских ресурсов Beerot.ru, Toldot.ru, ru.Chabad.org, Gorod-m.co.il и других.

+972 587-703-703 По вопросам записи на частные консультации и образовательные проекты

+972 543-570-353 По вопросам сотрудничества в проведении уроков и семинаров

ДЛЯ ЗАКАЗА РЕКЛАМЫ ПИШИТЕ НА REKLAMA@BEEROT.RU
Редакция журнала "Беерот Ицхак" не несет ответственности за достоверность предоставляемой в рекламе информации
Публикация в журнале не означает нашей поддержки рекламируемых проектов

