

Бееерот Цицхак

Корах • Хукат

Лакомства к субботнему столу
Слова Торы на тему недельной главы

Как вырасти в Торе?
По урокам рава Игаля Полищука

«Четвертое царство»
По урокам рава Моше Шапиро

Пища для тела и души
Рав Моше Вае

Адмор из Вижницы
Рав Шломо Лоренц

Причины падения Кораха
По урокам рава Игаля Полищука

Изучение и передача Торы – основа еврейства

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

Авторы, переводчики и составители
рав Александр КАЦ; рав Берл НАБУТОВСКИЙ;
рав Михаэль ГАФТ; рав Пинхас ПЕРЛОВ;
рав Арье КАЦ; рав Лейб Нахман Злотник;
г-жа Адасса Швальб; г-жа Керен Вольман

Технический редактор
рав Хаим Борух ЛИБЕРМАН

10 ₪ Цена журнала
Первые 4 номера — бесплатно

Способы поддержки деятельности Фонда «Беерот Ицхак»

- ✓ Подписка на журнал:
+972 (0) 52 562 47 20; +972 (0) 52 712 66 26
- ✓ Участие в наших благотворительных акциях
подробности на www.beerot.ru/charityevent
- ✓ Поддержка наших проектов
на www.beerot.ru/charity

Реквизиты для пожертвований

Банковский перевод внутри Израиля:

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

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: IL690125380000000389044
SWIFT: POALILIT

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

Перевод на PayPal: paypal@beerot.ru

Перевод на QIWI кошелек: 8 953 144 20 07

Перевод на Яндекс.Деньги: 410015076354740

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 святыя слова Торы, оно требует
уважительного обращения и генизы.

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

Верстка и дизайн выполнены

 JEWISH PUBLISHERS

Издание и распространение еврейских книг
JewishPublishers.com

За полное выздоровление
Фаины Сары бат Эстер

Содержание

3 | Письмо рава Бен-Циона ЗИЛЬБЕРА

Недельная глава Корах

4 | Причина падения Кораха По материалам уроков рава Игаля ПОЛИЩУКА

Лакомства к субботнему столу Недельная глава Хукат

7 | Закон Торы — закон веры

7 | Тора защищает от зла

8 | Необходимость занятий Торой

Еврейский взгляд

10 | Как вырасти в Торе? Практические советы По материалам уроков рава Игаля ПОЛИЩУКА

Еврейское мировоззрение

13 | Томер Двора. Связь с Высшей Святостью Рав Моше КОРДОВЕРО

16 | «Четвертое царство» По материалам уроков гаона рава Моше ШАПИРО

22 | Шмират а-Лашон. Часть вторая Рав Исраэль Меир а-Коэн из Радина

Наши великие мудрецы

24 | Адмор из Вижницы Рав Шломо ЛОРЕНЦ

Еврейский закон (алаха)

29 | Пища для тела и души Рав Моше БАЕ

Еврейский дом

33 | «Детский мир Беерот Ицхак» Еврейские знания для ваших детей Керен ВОЛЬМАН

Благодарим за помощь семью Гулькаров
За возвышение души их отца Йосефа а-Коэна бен Яфа

Письмо рава Бен-Циона Зильбера

Рав Бен-Цион ЗИЛЬБЕР
Санедрия Мурхевет 113/24
Иерусалим
Тел: 02 581 80 79

רב בנימין זילבר
נשיא "תולדות ישורון"
ראש ישיבת "תולדות ישורון"
מורחבת סנהדריה 113/24
ירושלים
טל: 02 581 80 79

Дорогие братья,

Слава Б-гу, многие евреи здесь приближаются к изучению Торы, соблюдению заповедей, духовно продвигаются, растут, начинают соблюдать субботу, есть кошерную пищу, надевать каждый день тфиллин, постоянно учить Тору и т.д. И это, конечно, очень, очень дорого Б-гу.

Некоторые евреи, которые самоотверженно стараются приближаться к Торе и соблюдать заповеди, сталкиваются с непростой ситуацией — их жены — не-еврейки, а такой брак запрещен по Торе. Многие вступили в такие браки, ничего еврейского не зная. Что же делать?

Определенно, Б-г, Который руководит всем, что происходит в мире, и случайно поставил вас в эту ситуацию, даст вам силы пройти ее по Торе и верно решить. Остаться в таком положении нельзя, а прятать голову в песок, как делает страус, ничем не поможет. Это непростой лабиринт, где со всех сторон — твердая стена.

Из этого лабиринта есть только два выхода. Один — постараться сделать гиюр — настоящий гиюр по Торе, если женщина будет верить в Б-га и Тору, с соблюдением всех заповедей. Бывает иногда, что жена из преданности и близости к мужу начинает интересоваться его дорогой в жизни и пойдет за ним.

Второй путь — разойтись, при всей боли этого. Даже если есть дети...

Оцените ситуацию, посмотрите открытыми глазами на вашу конкретную ситуацию и решайте, каким путем вы идете.

Определенно одно — нельзя отчаиваться и опускать руки: молитесь Б-гу из глубины сердца, чтобы направил вас по верному пути и дал верный совет, как поступить, и дал силы идти по этому пути. Молитва имеет могучую силу и определенно Б-г поможет вам разрешить ситуацию. Пусть Он вам поможет мужественно посмотреть реальности в глаза и идти вперед.

Желаю вам всего доброго, удачи, чтобы Б-г вам помог.

Бен-Цион ЗИЛЬБЕР

Причина падения Кораха

По материалам уроков
рава Игаля ПОЛИЩУКА

При перечислении соратников Кораха по бунту Тора называет нам Она бен Пелета. Дальше это имя просто исчезает и не упоминается ни разу. Наши мудрецы приводят причину, объясняющую, почему «исчез» Он бен Пелет. Как известно, праведная жена спасает человека от греха, а неправедная жена склоняет мужа к греху. Жена Кораха подстрекала его к тому, чтобы он спорил с Моше, а жена Она бен Пелета оградила его от участия в этом конфликте, как сказано «женская мудрость построила ее дом».

Как же у нее получилось оградить мужа от греха? Приводят наши мудрецы в мидраше, что на вопрос Она бен Пелета: «Когда придут за мной (соучастники заговора), что я им скажу», жена ответила ему: «Они придут и уйдут, я все устрою». Действительно, когда Корах, Датан и Авирам пришли за сообщником, жена Она бен Пелета вышла к ним с непокрытой головой. Корах, Датан и Авирам были уважаемыми евреями. Они не могли разговаривать с женщиной нескромного вида. Им не оставалось ничего другого, как уйти. На этом участие Она бен Пелета в заговоре окончилось. Путь, который избрала эта женщина, выглядит экстраемальным, но в условиях *никуах нефеш*, опасности для жизни, в которой находился ее муж и вся ее семья, этот путь для спасения семьи был допустим.

Я слышал от своего учителя рава Хаима Камиля историю о том, как к раву Ицхаку Зееву Соловейчику в Иерусалиме пришел еврей, чтобы объяснить ему, насколько Корах был праведником (не стал разговаривать с женщиной с непокрытой головой). Рава из Бриска это очень не понравилось, и он ответил короткой фразой: «Корах отрицал Тору Моше, полученную на Синае. О какой праведности может идти речь?»

Датан и Авирам несколько раз до этого встречаются в Торе и всегда выступают олицетворением зла: выдали Моше египтянам, когда он заступился за раба-еврея, рассыпали ман в Шаббат... Раши приводит большое правило в Торе: хорошо праведнику и хорошо его соседу, плохо злодею

и плохо его соседу. Тут говорится о том, что в пустыне места возле шатра Моше занимали колена Йеуды, Иссахара и Звулуна. И это были три колена, прочно связанные с Торой. При этом соседями Кораха было колено Рувена, из которого происходили Датан и Авирам, и про них говорится «*ой ле-раша, ой ле-шхено*» — плохо преступнику (Кораху), плохо его соседу (Датану и Авираму). Казалось бы, почему такое представление? Ведь мы только что сказали, что Датан и Авирам — известные злодеи, не раз проявившие себя с негативной стороны. Но Корах — большой праведник, один из духовных руководителей колена Леви. Почему же именно Корах выступает в роли главного злодея? Более того, приводит Ор а-Хаим а-Кадош, что если бы Корах не соблазнился спором с Моше, он был бы назначен главным в колоне Леви. Это статус, ничем не уступающий статусу первосвященника среди кознов.

В Теилим несколько раз упоминаются сыновья Кораха. Более того, известно, что у Кораха был *руах а-кодеш*, дар святого постижения. Он видел с помощью этого дара, что из его потомков произойдет пророк Шмуэль. Расчёт Кораха таков: не может быть, что у меня настолько великие потомки, и при этом я не прав. Поэтому он пошел на конфликт с Моше, будучи полностью уверенным в своей правоте. В одном из уроков рава Гершона Эдельштейна говорится, что даже в момент, когда человек находится под влиянием *руах а-кодеш*, он может пасть в сети дурного начала, *йецер а-ра*. Именно *руах а-кодеш* подвел Кораха, именно то, что он видел среди своих потомков пророка Шмуэля и других великих псалмопевцев, погубило его.

Корах внес в наш народ оттенок сомнения в истинности Торы, поэтому нужно было такое чудо, чтобы сомнений не осталось, и поэтому земля поглотила Кораха живым. В нашем народе принято само слово «Корах» ассоциировать с понятием *махлокет*, раздор. У нас есть *махлокет* двух видов: в Пиркей Авот упоминается *махлокет ле-шем Шамаим*, разногласие ради Небес, как, например, разногласия последователей школы Шама и Илеля. Есть еще и *махлокет ло ле-шем Шамаим* — это претензии Кораха и его сообщников. Корах — символ *бааль махлокет*, человека, который оспаривает истинность Торы и постановлений мудрецов.

Приводится в нашей недельной главе, что этот *махлокет* был причиной тяжелейшего наказания. Суд Небесный наказывает человека с 20 лет, суд земной — с 13 лет. В случае с Корахом земля поглотила его и его соратников полностью со всеми их семьями, включая жен и младенцев! Это показывает нам, насколько тяжел грех разногласий и споров не во имя Небес.

Раши приводит в комментарии к нашей главе, что причина *махлокета* Кораха — не неправильное понимание каких-то мест в Торе, а нечто гораздо более личное. Кораха задело то, что кого-то сделали главой, а его — нет.

В святом языке есть очень емкое понятие — *кавод*, на русский язык переводимое как уважение, почет. На самом деле, понятие это намного более глубокое, потому что присутствие *Шехины* называется *кавод*, человеческая душа называется *кавод*. Почет, уважение, слава — это самые простые понимания этого слова. Сказано в Пиркей Авот, что тот, кто гонится за *каводом*, за почестями, *кавод* от такого человека «убегает». Тот же, кто от почета убеждает, уклоняется, того почет «настигает» сам.

При всей возвышенности и положительности понятия *кавод*, есть в нем и негативный оттенок: речь идет об *радифат кавод* — случае, когда человек требует почта самому себе. В Торе мы можем найти понятия уважения родителей (*кибуд ав ве-эм*), уважения Торы (*кавод Тора*), почитания Всевышнего (*кавод Шамаим*). Есть также величайшая заповедь уважить каждого еврея, как подобает. Кто по-настоящему уважаем? Тот, кто уважает других.

Требовать почта к самому себе — нечто совершенно иное. Это требование может привести человека к самым страшным последствиям, и пример тому — Корах. Из Торы мы видим, куда привело Кораха его стремление требовать почта самому себе. Корах отрицал основы веры, отрицал пророчество Моше, отрицал Тору. Все эти страшные грехи родились из чувства оскорбленного достоинства: почему кого-то другого назначили на пост, а его — нет?

История Кораха — не единственный пример такого страшного заблуждения. Еще со времен Вавилонских гаонов существует секта *караимов* — группа людей, отрицающих Устную Тору. Секта *караимов* также началась с того, что кого-то не удостоили, как ему казалось, причитающейся ему должности. Этот недополучивший желаемого почта человек решил вообще отделиться и организовать собственную религию, где он будет самым главным.

Известно, что, когда мальчик достигает возраста бар-мицва (13 лет), а девочка — бат-мицва (12 лет), они приобретают качество *йецер а-тов*, доброе начало. Однако есть еще одно качество, которое приобретают повзрослевшие дети, о котором их родители не всегда знают, и поэтом не знают, как

правильно с детьми обращаться. Виленский Гаон говорил, что на бар- (бат-) мицву человек приобретает также *йецер а-кавод*! Как я понимаю, причина этого в том, что, когда ребенок достигает возраста совершеннолетия, он обретает дополнительный уровень души и этому уровню подобает *кавод*. Родители должны считаться с этим, и в этом нет недостатка. Однако *йецера-а-кавод* может привести к страшным грехам. Очень важно об этом помнить: с взрослением приходит не только что-то хорошее, но и что-то дурное.

Йецер а-кавод может проявиться в тяжелейших формах дурного начала, хотя источник этого качества — святость. Рав Моше Шапиро сказал как-то, что если у человека забрать последнюю каплю *кавод*, он умрет. Имеется в виду, что истинный *кавод* — совершенно необходимая часть человеческой жизни. Царь Давид обращался к собственной душе, называя ее *кавод*. Собственное достоинство человека неотъемлемо от его святой души, более того, человек должен знать свое достоинство! Сама по себе Б-жественная душа, данная человеку — это причина, чтобы относиться к нему уважительно, это — действительно *кавод*!

Есть понятие *Мелех а-кавод*, относящееся к Всевышнему — Царь, которому полагается *кавод*. Известная фраза из Теилим «Кто этот Царь, которому полагается *кавод*»? Эту фразу сказал царь Шломо, когда вносил Арон а-Кодеш в построенный Храм. Было похоже на то, что царь Шломо имеет в виду самого себя, и Врата хотели поглотить его, однако Шломо ответил: «Всевышний — вот *Мелех а-кавод*»! Действительно, эти слова могут относиться только к Всевышнему. Человек, исполняющий Тору и почитающий Всевышнего, который не считает при этом, что совершает что-то особенно героическое, а просто делает то, что положено, — такому человеку возвращается тот *кавод*, который он выказывает Всевышнему, Торе и другим людям.

Мы видим теперь, что есть тонкая граница, пролегающая между *каводом*, который нам запрещен, и *каводом* истинным, который является одним из самых важных проявлений достоинства человеческой души. Ежедневно в утренних благословениях чтения «Шма» мы говорим: «Добрый, Создавший возможность почитания (*кавод*) Своего Имени». Я слышал от рава Моше Шапиро его объяснение этого места: Всевышний создал весь мир, чтобы нести добро Творению. Удостоиться этого добра мы можем тем, что будем служить Ему, уважать Его, у нас есть возможность почтить Его. Таким образом, источник самого понятия *кавод* в нашем мире — это возможность, которую дал нам Всевышний уважить Его. Если человек служит Всевышнему, как Царю, то тогда царское достоинство распространяется и на такого человека, как

распространяется на сановников и приближенных земных царей. Если же человек уклоняется от службы, но пытается, несмотря на это, облачиться в царские одежды (*кавод*), то такому человеку при дворе не место. Его с позором выгонят из царских покоев, и он потеряет все. Это — квинтэссенция того, что произошло с Корахом.

Еще одна тонкая граница лежит между понятиями *кавод* и *гаава* — высокомерие, гордыня. *Гаава* — это состояние человека, который считает, что ему полагается *кавод*. При этом нет ничего дурного в том, что человек удостоивается уважения, плохо лишь то, что человек гонится за ним. А еще хуже, если человек думает, что это полагается ему. Как сказал рав Моше Шапиро, человек, который гонится за *каводом*, похож на презренного нищего, который собирает подаяние: еще копеечку, еще кусочек хлеба, еще каплю *кавода*. Такой человек, говорит рав Моше Шапиро, способен сам дать объявление в газету о том, что его с чем-то кто-то поздравляет, лишь бы окружающие подумали, что ему досталось больше почета, чем на самом деле. Такой человек — по-настоящему не уважаемый, а презренный.

В главе Корах наши мудрецы увидели в одном отрывке претензию Всевышнего к Моше. Сказал Моше собранию Кораха: хватит вам, сыновья Леви (вы и так много получили)! Претензия к Моше здесь такая: когда у человека есть истинное стремление приблизиться к Всевышнему, приблизиться к святости, нельзя сказать ему: хватит с тебя, довольствуйся тем, что у тебя уже есть. Получается, что, с одной стороны, нам нельзя искать для себя *кавод*, и, тем более, проявление гордыни — считать, что нам это полагается. С другой стороны, когда мы действительно хотим подняться выше и удостоиться большего в плане духовном, сказать такому человеку «хватит тебе» — неправильно. И за это Моше был наказан.

Есть важная идея, к которой надо привыкнуть, и тогда она становится более понятной. С одной стороны, когда человек чувствует свою значимость, он может совершать великие дела. Если же человек будет ощущать себя незначимым, то и дела он будет делать незначительные. Сказано о Моше, что он был самым смиренным среди всех людей, но при этом он совершал великие дела! Я слышал от своих учителей, что «Моше знал, что он — Моше», и это никак не противоречило его скромности и смирению.

Знать свое достоинство — это хорошо. Вопрос лишь в том, как человек использует это знание. Если человек, осознающий свое достоинство, требует от окружающих вставать, когда он входит, и кланяться ему, а те, кто не кланяются, оскорбляют его величайшее достоинство, — такой человек подобен нищему из примера рава Моше Шапиро.

Его поведение неприятно в глазах Всевышнего и людей, ведь это лишь проявление гордыни, *гаава*. Если же человек, осознающий свое высокое достоинство Венца Творения, понимает, что от него требуется жить иначе — более духовно, углубленно изучая Тору, лучше и уважительнее относясь к близким, — тогда осознавать ценность себя и своей возвышенной души очень важно. В начале книги «Шаарей Авода» рабейну Йоны сказано: вход человека в служение Творцу — осознание собственного достоинства. Рабейну Йона не толкает нас на путь *гаавы*, гордыни. Напротив, он пишет, что человек, знающий себе цену, не будет вести себя недостойно.

Русская поговорка «ничто человеческое нам не чуждо» вызывает к низменной стороне природы человека, к животным позывам. Задача человека в этом мире — осознать высшую сторону своей души и ее высокое достоинство и подняться над душой животной. Человек, осознавший это, способен творить великие дела. Таким был Моше и наши величайшие учителя. Если же человек будет ощущать себя ничего не значащей единицей, мелким колесиком в огромном механизме, то и его служение никогда не поднимется на должный уровень.

Само по себе ощущение собственной значимости, погубившее Кораха, не было ложным, проблема была лишь в его использовании. Если ощущение собственного достоинства — это причина благодарить Всевышнего за все то, что Он нам дал, жить так, как подобает жить с Б-жественной душой, то это — истинный *кавод*, и он служит человеку во благо. Если же человек превращает *кавод* в недовольство тем, что его обделили, в настойчивое требование почестей, тогда истинный *кавод* отдаляется от этого человека.

Мы говорили о том, что проблема Кораха — *йецер а-кавод*. Однако видится тут и еще одна причина: если бы у Кораха было достаточно веры в Творца, упования на Него и веры в то, что каждый получает свою долю, то не было бы никакого бунта против Моше.

Мы живем в мире, наполненном конкуренцией, полным историй о том, как один пытается подавить другого и тем себя возвысить. Мир полон дурного глаза, *айн ра*: когда человек видит успех другого, он думает, что другой этот успех у него украл. Испытанное средство от *айн ра* — истинная вера в то, что мир управляется Всевышним, что есть *аишаха пратит* — личное наблюдение, и что никто не может причинить мне зло или совершить добро без того, чтобы на это была воля Всевышнего. Видится, что если бы у Кораха и его соратников эта вера была более четкой и ясной, его история в Торе была бы совсем иной.

Подготовила Адасса ШВАЛЬБ

Лакомства к субботнему столу

Недельная глава Хукат

Закон Торы — закон веры

«Вот закон Торы ...» (Бемидбар, 19:2).

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

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

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

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

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

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

Поступки влияют на саму душу человека. Душа человека, постоянно делающего добро и творящего милосердие, привыкает к этому, и милосердие становится ее природой.

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

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

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

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

Тора защищает от зла

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

Сказано нашими мудрецами, что слова Торы сохраняются лишь у того, кто обрекает себя на «смерть» в шатре Торы (как будто умирает для всего внешнего, материального мира, отрезавшись от него).

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

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

Проснулся раби Хия, пошли они и сказали об этом мудрецам. Сказал раби Еса: Всем известно об этом. И это — чистая правда. Как сказано: “Если Г-сподь не убережет город, зря старался страж”. Г-сподь убережет город в заслугу тех, кто занят Торой, а не благодаря мужеству воинов. Но если “Г-сподь не убережет город” — если

люди города не заняты Торой, то “зря старался страж” — не в силах стражи, даже самой могучей, спасти город от разрушения».

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

Необходимость занятий Торой

«Вот Тора. Человек, если умрет в шатре» (Бемидбар, 19:14).

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

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

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

И можно ли отправить мудрецу в Израиле в такую пору книгу, занимающуюся объяснением затруднительных мест в словах Рамбама? Открыто ли сердце для того, чтобы вникнуть в слова такой книги? Ведь Тора требует сосредоточенности и душевного покоя... Это большой вопрос.

Но на самом деле нет здесь вопроса. Именно в такое ужасное время нам следует еще более укрепиться в изучении Торы и, в особенности, в углубленном изучении. Велико пламя, ужасен пожар, и нужна вода, чтобы тушить огонь.

Нет такой воды, как Тора. Сказано в Талмуде (Хулин, 46): “Войско вторглось в Пумбедиту. Бежали Раба и рав Йосеф. Встретил их раби Зейра, сказал им: Беглецы! *Кезайт*, о котором говорилось — около желчного пузыря! (речь идет о законах *трефот*)”. Раба и рав Йосеф, бежавшие от войска, были главами ешивы. И раби Зейра, встретив их, дал им средство, чтобы спастись от врагов. Он разрешил их сомнение в Законе, чтобы слова Торы защитили их в дороге.

Когда увидел Йеошуа ангела — главу войска Г-спода с обнаженным мечом в руке, сказал ему тот: “...сейчас пришел я”. Как объясняют мудрецы, “сейчас” — из-за пренебрежения Торой. И сказано далее: “и заночевал Йеошуа той ночью в глубокой долине” — провел ночь, погрузившись в глубины закона (Эрувин, 636).

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

Причина этого в том, что изучение Торы — не только обязанность, от которой в соответствии с Законом, свободен тот, кто занят другой заповедью. Занятие Торой — средство преуспеть в войне. Тора защищает и спасает евреев.

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

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

Перевод — рав Михаэль ГАФТ.
Из книги рава Яакова БАЙФУСА «Леках Тов»

Как вырасти в Торе?

Практические советы

По материалам уроков
рава Игаля ПОЛИЩУКА

Раши в начале главы Бехукотай (Ваикра, 26:3) пишет, что труд над Торой — это источник всех благословений. Безусловно, каждый из нас хочет удостоиться этого — как для себя лично, так и для своих детей. Кроме того, труд над Торой каждого еврея несет свет всему нашему народу в целом. Вопросы, которые часто задают многие люди: как нужно учиться самому и как обучать детей, чтобы удостоиться этих благословений? Безусловно, коротко ответить невозможно. Тем не менее, некоторые практические советы, которые касаются абсолютно каждого еврея, необходимо привести.

Начнем мы со слов рава Исраэля Салантера: когда ешиботник в Литве недостаточно трудится над пониманием слов Тосафот, это становится причиной того, что еврей в Париже начинает нарушать Шаббат. Свет Торы влияет на абсолютно всех евреев. Если в одном месте евреи недостаточно трудятся над Торой, это может привести к тому, что в другом месте евреи также начнут духовно опускаться. Эти слова верны и непосредственно касаются нашей темы. Однако общих фраз о необходимости постоянно учить Тору недостаточно. Теперь перейдем к практическим советам, которые сможет применить каждый из нас.

Есть одна история, которую я услышал от своих учителей. Некий человек объехал еврейские общины по всему миру, и пришел к одному интересному выводу. Хотя в Литве даже среди извозчиков были мудрецы Торы, утверждение, что евреи Литвы — самые способные в изучении Торы, неверно. Евреи способны хорошо учить Тору не только в Литве. Было лишь одно отличие: когда евреи Литвы заканчивают изучать определенную тему в Торе, они повторяют ее заново.

Есть одно очень непонятное место в Талмуде (Хагига, 9б). Там приводятся слова пророка (Малахи, 3:18) о том, что мы увидим разницу между теми, кто служит Всевышнему и теми, кто не служит. Говорит Талмуд: «Тот, кто повторяет изученное сто раз — не служит, а тот, кто повторяет сто один раз — служит». Неужели существует настолько

большая разница, что те, кто повторили «только» сто раз, действительно не служат Всевышнему?! Один еврей задал этот вопрос Виленскому Гаону. Виленский Гаон спросил его: «Ты веришь словам мудрецов, что существует разница между тем, кто учил сто раз и тем, кто учил сто один раз?» Тот еврей ответил: «Да, верю». На что Виленский Гаон сказал: «Ты — веришь, а я — проверил. Действительно, есть разница».

Первый практический совет, который мы можем выучить из этого, такой: каждый из нас может подняться еще на одну ступеньку в изучении Торы. Подняться на еще один уровень, по сравнению с тем, на котором он находится в данный момент. И даже один уровень может означать огромную разницу в его служении в целом. Когда человек уже вроде бы исчерпал свои силы в изучении какой-либо темы, еще одно вдумчивое повторение может пролить для него свет на то, что он не понимал до этого. И это — повторим важное замечание еще раз — касается абсолютно всех. И тех, кто учит Тору постоянно, и тех, кто, в основном, работает. Поднять уровень своего труда над Торой может и должен каждый! Это можно сделать, не увеличивая затраченное время, а за счет большей концентрации на изучаемом материале при дополнительном повторении.

Следующая ситуация касается тех, кто, в основном, занят добычей пропитания для своей семьи. Зачастую такие люди приходят домой после рабочего дня полностью опустошенные и уставшие. Такой человек с искренним желанием сядет учиться после тяжелого трудового дня... Но усталость, желание просто отдохнуть одолевают его. Что же делать? Нужно постараться, несмотря на все сложности, на «тяжелую» от рабочих вопросов голову, погрузиться в Тору.

На эту тему есть пример из жизни нашего великого учителя Хазон Иша. У него, как известно, не было собственных детей. Иногда наш учитель брал себе детей, у которых были трудности в воспитании и учебе. Они жили дома у Хазон Иша, и он старался помочь им. Один из таких детей как-то раз пришел после учебного дня в хейдере очень уставшим. Его накормили, а после этого

Хазон Иш усадил ребенка учиться. Но мальчик очень устал, и сказал, что хочет спать. Хазон Иш, тем не менее, сказал, что нужно поучиться. Мальчик раскрыл книгу, но через минуту уже крепко спал на ней. Что сделал Хазон Иш? Он взял ребенка на руки, и аккуратно перенес его в кровать. Чего хотел наш учитель? Он хотел показать ребенку, что над Торой иногда нужно трудиться даже через силу. Нам очень тяжело оценить важность даже пяти минут учебы «через силу» после тяжелого рабочего дня, но эти пять минут стоят того, чтобы потратить их на Тору!

Тем, кто занят изучением Торы постоянно, тоже есть, к чему стремиться. В Израиле есть, слава Б-гу, места, где Тору учат постоянно. Один из таких коллелей, называемых Рацуфим (от *рацуф* — непрерывно, постоянно) есть в Кирьят Сефере. Как там учатся? Минимальное время учебы — четыре часа. При этом человек не отвлекается ни на что. Никаких телефонов, перерывов на кофе и т.п. Люди занимаются только Торой. Нет ничего плохого в том, что человек во время учебы делает себе чай или кофе. Иногда это даже помогает. Но если мы говорим о том, что можно сделать, чтобы улучшить наш труд над Торой, то отказаться от любых перерывов и остановок, которые не связаны с учебой, это прекрасное решение. Совет в полной мере касается и людей работающих. Те часы, которые выделяет для учебы работающий человек, должны быть непрерывными.

Важное замечание, которое нужно сделать для нашего поколения. Не нужно пытаться «прыгать выше головы». Нужно поднимать себя постепенно. Но улучшать качество труда над Торой обязан каждый, и любому человеку такой постепенный подъем по силам.

В Торе говорится об обязанности помнить Синайское откровение (Дварим, 4:9): «Только берегитесь и оберегайте душу свою, чтобы не забыли вы того, что видели глаза ваши, и чтобы не ушло из сердца вашего во все дни вашей жизни». Далее в этом же стихе написано и о том, что мы должны передать эту память нашим потомкам: «И передайте это детям и внукам вашим». Мы должны передать нашим детям живительную силу Торы. Наши потомки должны усвоить, что Тора — это и есть наша жизнь, а не какое-то дополнение к ней. Таким образом, мы переходим ко второй части вопроса, поднятого в начале статьи: как нужно обучать детей Торе?

Иногда среди родителей можно встретить недоумение: почему мой ребенок не родился таким вундеркиндом, который сразу все усваивает? Почему постоянно возникают проблемы в учебе? Более того — какое отношение имеет воспитание детей к теме труда над Торой? В реальности, все эти вопросы непосредственным образом связаны между собой.

Дело в том, что труд над Торой — очень многогранная тема. Она затрагивает порой даже самые неожиданные вопросы. Труд над Торой — это не только непосредственно процесс учебы.

В качестве иллюстрации приведем одну историю о величайшем учителе последних поколений — раве Йосефе Шаломе Эльяшиве. Дома у рава Эльяшива было множество книг. Полки для книг доходили до потолка. И раву Эльяшиву — в те дни ему было уже больше восьмидесяти лет — часто приходилось забираться на самый верх, чтобы достать нужную книгу. Это заметили его домочадцы и решили помочь. Они предложили сделать небольшую полку, которая бы стояла рядом с равом. На нее нужно было поставить необходимые книги, которыми рав Йосеф Шалом пользовался постоянно. И всё — раву не нужно будет прерывать учебу и утруждать себя тем, чтобы лезть высоко за нужной книгой. Семья посчитала эту идею очень хорошим решением, и сделала такую полку. Однако сам рав Эльяшив отказался ею пользоваться! Он сказал так: «Это — тоже мой труд над Торой. Когда мне нужно совершить усилие, чтобы достать книгу, я тоже тружусь над Торой!»

Тоже самое касается и передачи Торы следующим поколениям. Здесь речь идет не только о непосредственной учебе с детьми, а о совокупности действий (зачастую — требующих большого самопожертвования), цель которых — передача Торы следующему поколению. Причем, когда мы говорим об обучении следующих поколений Торе, то есть два момента. Во-первых, это, безусловно, обучение наших собственных детей. Но речь также идет и об обучении Торе других. В чем здесь разница? Если ко мне приходит чужой сын или внук и просит, чтобы я с ним учился — есть заповедь его учить. Но нанимать ему учителя, *меламеда*, я не обязан. Если же речь идет о наших собственных детях, то мы обязаны тратить деньги на их обучение Торе. При этом нужно помнить сказанное в трактате Бейца, что в расходах на обучение детей, Шаббаты и праздники мы не ограничены. Сколько потратим — столько нам вернется.

Точно также, как наш личный труд над Торой требует от нас самопожертвования, так и для обучения наших детей, мы обязаны прикладывать огромные усилия и жертвовать чем-то. Кроме того, мы должны постоянно молиться, и просить помощи Творца в том, что касается обучения наших детей. Не сомневаюсь, что в наше время множество евреев каждый день молятся о том, чтобы Всевышний послал им пропитание, материальный достаток. Но молимся ли мы также искренне за то, чтобы наши дети выросли хорошими евреями, живущими по Торе и постоянно изучающими ее? Когда каждый из нас поймет и усвоит, что труд над Торой и труд над тем, чтобы передать ее детям, это задача

первостепенной важности, ради которой надо тратить силы и средства, за успех в которой нужно постоянно молиться, — все это само по себе станет причиной благословения.

На основании собственного опыта скажу, что воспитание детей — сложный процесс. Мало какой семье удастся избежать трудностей в этой сфере. В свое время рав Ицхак Зильбер дал мне очень важный совет. Если мы хотим, чтобы наши дети выросли Б-гобоязненными людьми, живущими по Торе, то нужно иметь в виду, что мы воспитываем их так ради Всевышнего, а не ради того, чтобы ими гордиться.

В трактате Бава Батра приводится постановление раби Йеошуа бен Гамлы. Раби Йеошуа установил, как обязанность для жителей города основать в нем хейдер — место, где мальчики учат Тору. Не только в Израиле, но и во многих общинах диаспоры, есть замечательные хейдеры и талмуд-торы. Все это — несомненный повод для радости. Но упаси Б-г родителей думать, что их труд заканчивается тем, что они просто приводят туда детей! На этом не заканчивается исполнение заповеди о передаче Торы потомкам. Нужно находится в постоянном контакте с учителем, с ребе в хейдере. В этом вопросе нет, в том числе, и запрета на то, чтобы делать учителям подарки! Их можно и нужно делать — ради благополучия наших детей.

Если мы видим, что ребенок не справляется, то должны учиться с ним сами. Часто у нас нет на это времени, да и не каждый родитель является хорошим педагогом. Что же делать в такой ситуации? Нужно нанимать учителей для дополнительных занятий! Причем до сих пор мы говорили о идеальной ситуации — когда есть хейдеры, школы «Бейт Яаков», есть возможность получить традиционное еврейское образование. А что делать тем, кто живет в месте, где всего этого нету? Таким людям тем более нужно прикладывать максимум сил и средств, чтобы найти способ обучать своих детей Торе.

Таким образом, изучение и передача Торы зачастую требуют от нас не только очевидных усилий. Часто даже действия, которые, на первый взгляд, напрямую не связаны с изучением и обучением, играют немаловажную роль. При этом важно постоянно трудиться, делая усилие над собой, жертвуя чем-то, чтобы расти и развиваться духовно. Кроме того, мы должны стать примером для наших детей. Такой труд, несомненно, будет удостоен благословения Свыше!

Подготовил Арье КАЦ

Томер Двора

Глава десятая. Связь с Высшей Святостью

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.

Предисловие

Во второй главе автор писал, что в Шаббат и в Йом Кипур запрещено проявлять качество гневливости: «Поэтому в праздники, субботы, в Йом Кипур, в часы молитвы и занятия Торой — периоды, когда не время для проявления качеств суда, наоборот, когда проявляется Высшее благорасположение, — человек должен сопрягать свои мысли и поведение с этими качествами».

В этой главе автор продолжает развивать тему связи между временем и соответствующим ему поведением. Например, он пишет, что в первую половину ночи, когда увеличивается власть сил зла, следует произнести «Шма», чтобы спастись от них. А в полночь, когда возбуждается качество милосердия, и Всевышний наслаждается с праведниками в Райском саду, а свет Торы нисходит в мир, следует заниматься Торой. И на этом основывается вся глава.

Текст рава Моше Кордоверо

В главе Берешит («Зоар», гл. Берешит, 11а) раби Шимон разъясняет великое и важное наставление, почерпнутое из Торы: каким образом человек может соединиться с Высшей Святостью, вести себя в соответствии с ней и никогда не отделяться от высших атрибутов? Для этого его поведение должно отвечать времени. Это означает, что следует знать, какой атрибут властвует <в какое время>, соединиться с этим атрибутом, и совершить исправление, отвечающее правящему атрибуту.

Ночью следует соединиться с атрибутом *малхут*.

Начнем с ночи, времени, когда человек ложится в свою кровать. И вот, правление передано ночи — атрибуту *малхут*, а он идет спать. Сон подобен смерти, и [ночью] властвует древо смерти. Что же делать? Следует исправиться и потропиться соединиться с тайной святости, то есть, со скрытым корнем атрибута *малхут* в его святости. И с этим следует ложиться спать, полностью принимая на себя бремя Царства Небесного в намерениях сердца своего. И встанет в полночь, омоет руки от сил зла, которые властвует над ними, и избавится от зла в плоти своей, и благословит. И исправит *Шехину* посредством изучения Торы. И поэтому сказано о ней <Торе> (Мишлей, 6:22): «Когда ляжешь,

будет охранять тебя» от внешних (сил зла), «и когда пробудишься, будет беседовать с тобою». И она [*Шехина*] соединится с ним, а он с нею, и поднимется образ души его в Райский сад вместе со *Шехиной*, которая входит туда вместе с праведниками. И атрибут *тиферет* тоже прибудет туда, чтобы блаженствовать с праведниками и с ним, в их обществе — ибо все слушают его голос. И вот, он в самом прямом смысле перешел вместе с ней от смерти и сна к тайне высшей жизни, и связал себя со скрытой основой Райского сада, и над ним начал сверкать свет атрибута *тиферет*, искрящийся в Райском саду над праведниками. И так объясняется в главе Трума («Зоар», 130б и 173б).

А когда на горизонте появляются первые признаки рассвета, ему тоже следует пойти в дом собрания <синагогу>, и связать себя с тремя праотцами. На входе в синагогу, следует произнести (Теилим, 5:8): «А я по великой доброте Твоей приду в дом Твой, поклонюсь <Тебе> в святом Храме Твоем в трепете пред Тобой» — и таким образом включает себя в тайну атрибута *тиферет адам*, который состоит из атрибутов *хесед*, *гвура* и *тиферет*. И входит в Собрание — атрибут *малхут*. И <произнося вышеупомянутый стих>, следует иметь в виду трех праотцов: «По великой доброте Твоей» — это Авраам; «поклонюсь <Тебе> в святом Храме Твоем» — это Ицхак, который относится к стороне поклонения, ибо он преклонил свой стан перед качеством суда, смирившись его проявлением, и подчинив ему свою волю. И тогда время уступает ему, ибо притянется изобильный поток милосердия свыше дабы уластить ее. «В трепете» — это Яаков, ибо сказано он нем (Берешит, 28:17): «Как грозно место это». И, таким образом, он включил себя в них мыслью, речью и действием. Мысль, которую мы упомянули, — это намерение, речь — это стих, а действие — это приход в синагогу и преклонение перед ковчегом.

Перед молитвой следует находиться в синагоге, так, чтобы рот его был как источник, струящий молитву и единство качества *йесод*. Источник открывается в роднике, то есть, в синагоге. В молитве следует исправлять *Шехину* всей силой своих намерений.

Выйдя оттуда, следует подняться в тайне Торы, и соединяется с ней в тайне качества дня, и следовать ей весь день, до наступления времени молитвы «Минха», когда он соединяется с атрибутом *гвура*. Ведь утром в молитве соединяются с атрибутом *хесед*, днем, занимаясь Торой, — с атрибутом *тиферет*, а перед наступлением вечера [во время послеполуночной молитвы «Минха»] — с атрибутом *гвура*. И все это также включается в качества дня — когда он приходит в синагогу [на послеполуночную

молитву], чтобы объединить в скрытом корне атрибута *гзура*, также как он сделал со стороны атрибута *хесед* [во время утренней молитвы].

И между ними [между утренней и послеполуденной молитвой] привязывает к себе *Шехину* в своей трапезе — ибо делает этой нищей [*Шехине*] добро, как говорил Илель («Ваикра Раба», 34, по Мишлей 12:10): «Праведный знает нужду скотины своей». И это должно быть его намерением во время трапезы — сделать добро животной душе, и соединить ее со скрытым духовным источником пищи.

И после того, как наступило время послеполуденной молитвы, и он соединился с атрибутом *гзура*, следует дожидаться вечера, и тогда атрибут *тиферет* спускается в атрибут *малхут*, и пребывает с ним в начале ночи. В этом время он соединяется с ним, и приходит в синагогу с вышеупомянутыми намерениями, и привязывает себя внизу. Атрибут *тиферет* приходит в свою обитель. Выйдя из синагоги, требуется в прямом смысле объединиться только с атрибутом *малхут*, в тайне принятия на себя бремени Царства Небесного. И это соответствие времени дня с высшими атрибутами, *сфирот*. И требуется всегда соединяться с тем светом, который властвует [в данное время].

Это наставление выводится из главы Берешит, а остальное собрано из многих мест в книге «Зоар», и это всеобъемлющий совет, каким образом человек может всегда оставаться связанным со святостью, и венец *Шехины* никогда не пропадет с его головы.

Комментарий

«Каким образом человек может соединиться с Высшей Святостью... его поведение должно отвечать времени. Это означает, что следует знать, какой атрибут властвует в какое время, соединиться с этим атрибутом, и совершить исправление, отвечающее правящему атрибуту». Когда человек выполняет заповеди и совершает исправления, необходимые для того времени, в которое он их совершает, его осеняет *Шехина*, Б-жественное присутствие. Об этом пишет рав Хаим Воложинер в книге «Нефеш а-Хаим» (1:6): «Когда выполняет человек волю Творца, благословлено Имя Его, и посредством одной из частей своего тела, или одной из данных ему сил выполняет одну из заповедей Г-спода, — происходит исправление в соответствующем духовном мире или в соответствующей духовной силе. Это исправляет или возвышает, или прибавляет ему свет и святость. И от них святость приходит также к той силе, посредством которой была совершена данная заповедь, и которая параллельна данной заповеди.

И когда исполнит все заповеди полностью, во всех деталях и тонкостях, связанных с их практическим исполнением, и вдобавок к этому, присоединит к действию в высшей степени очищенную и освященную мысль, — исправит все высшие миры и порядки. Такой человек со всеми своими силами и частями тела становится колесницей для

этих заповедей и все его составляющие освящаются Высшей Святостью, и слава Всевышнего постоянно осеняет его».

«Ночью следует соединиться с атрибутом малхут». Ночь — это время правления атрибута *малхут*, как приводится в книге «Зоар» (Берешит, 20): «Правление дня — это мужское начало, а правление ночи — это женское начало». Роль мужчины — влиять на женщину и давать ей. И роль атрибута *малхут* — получать от высших атрибутов, так как «у нее нет ничего своего». И в природе это выражается тем, что днем светит солнце — это намек на Всевышнего, который дает этому миру. Ночью светит луна, которая лишь отражает солнечный свет, как атрибут *малхут*, который отражает свет Всевышнего.

Когда влияние Всевышнего частично уходит из миров, пробуждаются силы зла. И то же самое происходит с человеком, созданным «по образу и подобию» — когда он спит, высшие части его души отходят от него, и его тело охватывает нечистота. И это объясняется в книге Рамхаля «Дерех Ашем» (4:6) «Высшая Мудрость распорядилась, чтобы ночью властвовали силы нечистоты, распространяясь повсюду, где они могут прилипнуть, распуская по миру свои порождения. И цель этого в том, что в это время люди вернутся в свои дома, чтобы спать и отдыхать до утра, когда будет отобрана власть у сил зла и их порождений, и люди снова отправятся делать свои дела до вечера».

«Сон подобен смерти, и ночью властвует древо смерти». Написано в трактате Брахот (576): «Сон — это одна шестидесятая часть смерти». И также приводится в книге «Зоар» (Ваишлах, 169): «Каждый человек, когда ложится ночью спать на свою кровать, в некоторой степени ощущает вкус смерти, и душа покидает его. И из-за того, что тело его остается без святой души, его охватывает нечистота, и он становится нечистым». Это объясняется в книге «Дерех Ашем» (4:6): «Когда человек спит, высшие части его души удаляются от него... и человек в какой-то мере ощущает вкус смерти... В результате отсутствия очищающего света души, в теле усиливается духовная тьма, и предрасположенность к проникновению и пребыванию в нем нечистоты возрастает».

«Сон подобен смерти, и ночью властвует древо смерти». Книга «Зоар» (Бемидбар, 119) приводит, что ночью в мире властвует «древо смерти», и из-за этого, все, кто находится в этом мире, «ощущают вкус смерти». Рав Хаим Воложинер в книге «Руах Хаим» (6) объясняет, что все, что написано в книге «Зоар» относится только к грешникам. Что же касается праведников, они постоянно связаны с Торой, называемой «древом жизни», поэтому «древо смерти» не имеет влияния на них даже во сне.

[И это также объясняется тем, что сон подобен смерти. Ведь праведник после смерти прилепляется к *Шехине* и наслаждается сиянием лика Творца. Поэтому и во время сна его душа поднимается в «Небесную ешиву».]

Рав Хаим Воложинер также пишет в предисловии к «Сифра де-Цниута» от имени Виленского Гаона, что Всевышний создал сон только для одной цели. Все время, что душа связана с телом, её способность воспринять слова Торы ограничена, даже если учащийся прикладывает все возможные усилия и полностью отдается изучению Торы. Дело в том, что тело является преградой и ограничением при понимании. Но когда душа отделяется от тела во время сна, она «облачается в высшие одежды» и у неё появляется возможность осознать более высокие понятия.

«Сон подобен смерти, и владычествует древо смерти. Что же делать? Следует исправиться и поспешить соединиться с тайной святости, то есть, со скрытым корнем атрибута *малхут* в его святости. И с этим следует ложиться спать, полностью принимая на себя бремя Царства Небесного в намерениях сердца своего». Ночь — это время правления сил зла. Как же святая душа избегает нападения нечистых сил, когда поднимается в высшие миры? Мудрецы открыли нам, что для этого следует сделать две вещи, прежде чем лечь спать. Первая — это исповедоваться в своих грехах (и постараться в будущем их исправить). Вторая — это произнести «Шма», и тем самым принять на себя бремя Царства Небесного.

«Встанет в полночь». В полночь начинает светить свет милосердия, который все время усиливается, пока не наступает утро. И это объясняется в книге «Дерех Ашем»: «Необходимо знать, что, хотя, говоря обобщенно, ночь называется временем власти сил нечистоты, на самом деле это верно только по отношению к первой половине ночи. Но в полночь от Всевышнего во все миры излучается воздействие свечения и благоволения, и силы нечистоты лишаются власти. Их порождения изгоняются из обитаемых мест, и начинает пробуждаться сияние дня, пока не засветит день и не будет привлечено соответствующее воздействие, которым обновится все бытие».

Поэтому в полночь следует пробудиться и встать, чтобы начать служение Всевышнему. И это приводится в кодексе «Мишна Брура» (3:9): «Каббалисты очень пространно писали о великой важности вставания в полночь... И время, называемое “полночью” — это точно в середине ночи (если считать от заката и до восхода), независимо от географической позиции. И в это время следует скорбеть о разрушении [Храма и земли Израиля]. И ещё лучше встать [и произнести соответствующие молитвы] немного раньше полуночи, а в полночь начать заниматься Торой. Следует продолжать изучение Торы до утра, а утром молиться».

«Встанет в полночь, омоет руки от сил зла, которые властвует над ними, и избавится от зла в плоти своей». Когда ночью святая душа отходит от тела, на него нисходят силы нечистоты. Причина этого приводится в книге «Шем ми-Шмуэль» (гл. Таэриа). Дело в том, что силы нечистоты получают жизненную силу от святости. И всякий раз, когда уходит святость, приходят силы зла чтобы использовать находящиеся там остатки святости. Это подобно тому, как насекомые приползают, чтобы есть мед из бочки, после того, как из нее вылили мед. Поэтому, в каждом месте, из которого уходит святость, появляется нечистота. Когда жизнь уходит из тела, и человек умирает — приходит нечистота мертвого тела. После того, как уходит детородное семя или после родов, когда зародыш покидает тело матери, приходит нечистота. И то же самое происходит ночью — когда душа частично уходит из тела, в него приходит нечистота.

«Омоет руки от сил зла, которые властвует над ними, и избавится от зла в плоти своей». Рамхаль пишет в книге «Дерех Ашем»: «В результате отсутствия очищающего света души, в теле усиливается тьма, и предрасположенность к проникновению и пребыванию в нем нечистоты возрастает. В этом и заключается суть дурного духа, который пребывает на руках человека (при его пробуждении). Он находится именно на руках, а ни в каком ином месте, поскольку эту меру и пределы пребывания на человеке определила ему Высшая Мудрость, как соответствующие положению человека в этом мире, не более и не менее.

Высшая Мудрость приготовила для человека набор действий, с помощью которого он каждое утро может возноситься над своим низким ночным состоянием, очищаться от того, чем осквернился, и возвышать весь мир над его принижённостью, освещая тьму, в которую тот погружен. Все это включено в постановления, назначенные для момента пробуждения, которые мы исполняем и действиями, и словами.

Первое действие — это очищение рук. Ибо именно они стали нечистыми, и на них покоится дурной дух, который необходимо изгнать и очистить руки. Творец постановил, что дурной дух изгоняется с рук с помощью надлежащего омовения, как научили нас наши мудрецы. И оказывается, что все тело человека очищается таким образом, поскольку оно все было осквернено присутствием на руках дурного духа. И есть в этом также и исправление всего Творения, которое очищается от ночной нечистоты и освобождается от ее тьмы».

Продолжение комментария следует

Редакция «Беерот Ицхак» выражает признательность раву Цви ВАССЕРМАНУ и издательству Швут Ами за данное ей право пользоваться их переводом книги «Томер Двора». Примечания редактора частично основаны на книге рава Бен-Циона ЭПШТЕЙНА «Акдамот у-Шеарим», на книге рава Аарона Довида ГОЛЬДБЕРГА «ве-Алахта би-Драхав», и на комментарии Рава Шмуэля ХЭЙЛИ «Цель Томер». Цитаты из книги Рамхала «Месилат Йешиарим» любезно предоставлены равом Лейбом САВРАСОВЫМ.

Подготовил рав Берл НАБУТОВСКИЙ

«Четвертое царство»

По урокам рава Моше ШАПИРО

От редакции. Материалы из книги «Верить и ждать. В ожидании Машиаха» частично уже публиковались на страницах нашего журнала. Сейчас у читателей журнала «Беерот Ицхак» появилась возможность познакомиться со всеми уроками нашего учителя гаона рава Моше Шапиро, которые легли в основу этой книги. Поскольку отдельные части книги связаны между собой, видится важным повторно привести те материалы, которые ранее уже были опубликованы на страницах «Беерот Ицхак».

1. Вера в приход Машиаха подразумевает также уверенность в том, что он превзойдет своим величием всех царей, которые властвовали до него в мире. Так предсказано пророками. В те дни осуществится все, что Творец задумал при сотворении мира.

2. Каждый человек в этом мире осознает себя частью какой-то более широкой общности — будь то поколение, народ или страна.

Не бывает такого, чтобы человек жил среди людей, и оставался совершенно один.

Другое дело, что каждый, осознавая себя частью чего-то, тем не менее, считает себя самой важной и ценной частью. Но никто, оставаясь среди людей, не считает, что он совершенно один.

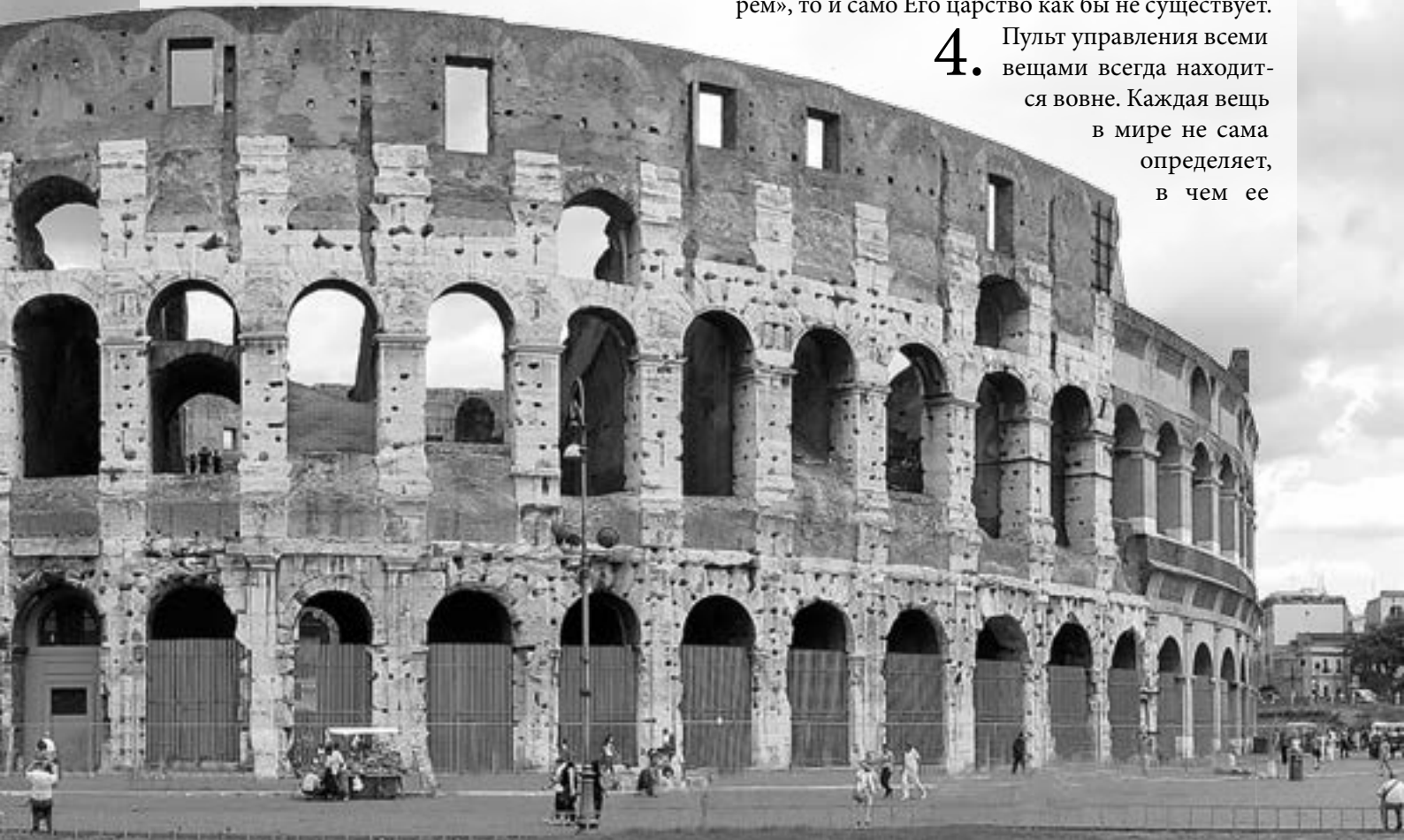
Причина этого связана с тайной сотворения мира. Для чего он был сотворен? После того, как люди были сотворены, они кажутся себе очень нужными. Но для чего они необходимы на самом деле?

3. Царская власть может существовать, только когда есть народ, на который она распространяется. Маараль из Праги сформулировал это так: «Нет царя без народа» («Гвурот А-Шем», 47).

Для существования царства необходимы подданные. Без них нет и царства. Царь, который ни над кем не властвует, не является царем.

Для того, чтобы Всевышнего можно было называть Царем, необходимо Творение. В первых строчках знаменитого *пиюта* «Адон Олам» («Владыка мира») написано: «С момента, когда по Его воле все было создано, Его стали называть Царем». Если в мире нет того, кто называет Творца «Царем», то и само Его царство как бы не существует.

4. Пульт управления всеми вещами всегда находится вовне. Каждая вещь в мире не сама определяет, в чем ее

предназначение и что с ней произойдет — это определяет кто-то другой. Причем это было определено при самом сотворении этой вещи.

При сотворении всех вещей было определено предназначение каждой из них. Каждая вещь выполняет в этом мире свою миссию, возложенную на нее Свыше.

Мы не знаем подлинного предназначения каждой вещи. Тем не менее, эти вещи существуют и функционируют в полном соответствии со своим предназначением. Они выполняют свою миссию просто в силу того, что существуют.

Так происходит во всей системе природы. Все ее составляющие выполняют волю Творца, и во всех них проявляется Его царская власть. Это и есть Царство. Все создания подчинены власти, которая выше них. И все Творение подчинено этой власти.

5. Царство утверждается тем, что народ принимает над собой власть Царя. Виленский Гаон подчеркивает разницу между царем (*мелех*), власть которого принимают по своей воле, и властителем (*мошэль*), который правит с помощью принуждения. Это различие отражено в стихе псалма: «У Б-га — царство, и Он властвует над народами» (Теилим, 22:29). Над другими народами Он «властвует» с помощью принуждения, потому что сами они не заинтересованы в Его власти.

Но над народом Израиля Он царствует так, как об этом сказано в словах вечерней молитвы: «И Его царскую власть они (т.е. сыны Израиля) с желанием приняли на себя».

А поскольку Царство утверждается тем, что подданные по своему желанию подчиняются Царю, то для того, чтобы власть Творца утвердилась, необходим именно человек, ведь лишь он обладает свободой воли.

Высшее предназначение человека в мире заключается в том, чтобы по своей воле принять власть Б-га.

Все другие создания не имеют к этому отношения, потому что их признание власти Творца вынужденное, ведь даже ангелы не имеют свободы выбора. Именно человек должен сделать свой выбор и провозгласить Всевышнего над собой Царем.

6. В природу человека вложена глубочайшая потребность в царской власти. Это основа его существования, и на этом держится мир. Поэтому каждый человек всегда стремится приобщиться к какой-то системе управления, которая находится вне его.

Человек всегда присоединяется к той или иной группе. В этом мире не может быть и не бывает такого, чтобы человек оставался совершенно один, не относя себя ни к какой группе.

Каждый относит себя к самым разным группам и царствам. И даже такой человек, который сам создал новую систему власти, тянет за собой людей, чтобы они стали подданными в его «царстве». Таким образом, человек всегда стремится обрести царя или стать царем. Каждый либо ищет себе царя, либо ищет себе народ. Но в любом случае он ищет возможности приобщиться к какому-либо царству.

Лишь на несколько минут, может быть, на полчаса, сыны Израиля остались без своего наставника Моше, и они сразу же стали жаловаться: «Этот человек Моше, который вывел нас из земли Египта, — не знаем, что с ним стало!» (Шмот, 32:1). Остаться в таком состоянии просто невозможно! И они сразу же потребовали другого царя вместо Моше. Сразу же, не сходя с места, они сделали себе золотого тельца, который должен был стать их вождем. Без этого человек не может найти себя. Без этого он потерян. Это основа его существования, ведь без этого он просто не может жить!

7. Различие между Царством Всевышнего и любым другим царством заключается в том, что другие царства созданы «по образу и подобию» самого человека, который принимает их власть над собой.

Человек создает себе царя по своему образу и подобию. В соответствии со своими потребностями. В соответствии с тем, к чему он стремится и чего ищет.

Но когда человек принимает на себя ярмо Царства Творца Вселенной, то тут все обстоит иначе. Тут все наоборот: он отказывается от самого себя перед властью, которую создал не он. Это Царство создало его самого, а не он — Царство.

Но в момент, когда человек утрачивает высшее постижение свой души и ее свет гаснет, потребность в царской власти заставляет его создать себе нового царя — «по своему образу и подобию». Тогда он создает себе очередного «золотого тельца». За многовековую историю человечества было создано целое стадо таких «тельцов».

8. В чем же заключается власть царя?

Рамбам, говоря о заповеди поставить над народом Израиля царя, поясняет, что он «объединит весь народ» и «будет над нами править».

У царя два основных предназначения. Во-первых, он превращает людей в народ — объединяет всех, собирая под свое знамя. А затем он управляет народом. Все общество должно объединиться вокруг одной точки, и это — Царство. Таким путем сообщество отдельных людей превращается в единый народ.

9. Дважды в день мы обязаны принимать на себя ярмо Царства Небес. Это происходит, когда мы произносим слово «эхад» («един»), говоря: «Слушай, Израиль, Г-сподь — Б-г наш, Г-сподь — един». Эту строку еврей должен произносить «всем своим сердцем, всей своей душой и всем своим существом». Все силы его души должны быть сконцентрированы и направлены на восприятие единства Творца и принятие Его Царства.

Но со дня, когда был совершен грех с золотым тельцом, народ Израиля утратил ясность в этом вопросе. С того дня восприятие Его Царства никогда не было полным. Ведь для нас существует альтернатива Его власти — есть еще один царь. Таково нынешнее положение вещей.

После греха с золотым тельцом Всевышний сказал Моше: «А в день Моего взыскания Я взыщу с них за их грех» (Шмот, 32:34). Раши в своем комментарии к Пятикнижию поясняет, что в каждой беде, которая приходит к народу Израиля, есть частичка наказания за грех с золотым тельцом. Этот грех сопутствует всем невзгодам, постигающим еврейский народ. А грех с золотым тельцом — в том, что евреи признали над собой иного царя. И хотя затем золотой телец был сожжен и растерт в прах, до сих пор его все еще можно восстановить.

Все время, пока власть другого царя полностью не отменена, мы остаемся в изгнании. Царь Шломо попытался окончательно ликвидировать эту власть, когда возвел Храм. Но мудрецы Талмуда указывают, что в час, когда он взял в жены дочь фараона, ангел Гавриэль сошел в мир и поднял над уровнем моря участок суши, на котором

затем был возведен город Рим. А в «великом городе» Риме возникло царство Эдома, которое нас поработило и под властью которого мы пребываем до сегодняшнего дня.

[Эдом — одно из имен Эсава. В Торе повествуется: «И сказал Эсав Якову: „Дай мне хлебнуть красного, красного (אֶדֹמִי — а-адам) этого, ведь я утомлен“, — потому-то прозвали его Эдом (אֶדֹמִי)» (Берешит, 25:30). Позднее, после того как Эсав получил во владение область горы Сеир, его потомки создали там государство, названное в память об Эсаве — Эдом, как написано: «Эсав — родоначальник Эдома» (там же, 36:43). А с течением веков многие знатные эдомитяне поселились на земле Италии и образовали в Риме правящую династию. Комментаторы подчеркивают, что «Рим», который упоминается в книгах мудрецов, это не только древняя Римская империя, легионы которой разрушили Иерусалим и Храм, но и продолжатели римской цивилизации, расселившиеся впоследствии по всему миру. В раннем Средневековье среди наследников римской цивилизации распространилась христианская вера, и именем этой «веры» они мучили сынов Израиля в изгнании и убивали без счета в течение многих столетий (см. р. И. Абарбанель и Мальбим на Овадия, 1:1).

И сегодня все наследники римской цивилизации — европейские страны, США и т.п. — называются собирательным именем «Эдом». К потомкам Эдома относят, в частности, и Германию. В Талмуде рассказывается, что праотец Яков молил Творца: «Владыка Вселенной! Не дай злодею Эсаву утолить желание своего сердца, не дай осуществиться его злодейскому замыслу» — эта молитва относилась к «Гермамии (т.е. Германии) Эдома», которая в будущем была «способна разрушить весь мир». В наши дни во главе «империи Эдома» стоит Америка, герб которой украшает тот же самый орел, что красовался на значках римских легионов, разрушавших Иерусалим. И именно там — в американском «плenu» — находится сегодня большинство евреев диаспоры (подробнее см. в «Книге Дварим с комментариями Рамбана», изд-во «Пардес», с. 148—149, примеч. 18—19 к «Книге Избавления».)

По словам мудрецов, намек на это царство содержится в первых же строках Торы, в которых повествуется о сотворении Вселенной. Это та «великая бездна», глубину которой невозможно измерить. Но от этого царства власть вновь возвратится к Б-гу.

10. По сравнению с Царством Творца, любое иное царство несовершенно. И такое несовершенное царство, по сути, не должно называться «царством».

Нам следует понимать, что царская власть принадлежит только Творцу, и она никогда не может перейти к кому-то другому. Невозможно, чтобы какая-то другая власть в мире стала подлинным Царством, ведь любая другая власть — это обязательно власть лжи.

Человек никогда целиком не принимает на себя иную систему управления. Существует единственная система управления, которая может включить в себя всего человека целиком, и это Царство Небес.

Другое царство способно подчинить себе значительные части человеческой личности, оно может все больше и больше расширять свою власть — но оно никогда не поглотит всего человека целиком.

11. Хотя любая иная власть не является подлинным Царством, человек подчиняется этой власти, руководимый иллюзией, что это и есть подлинное Царство.

Внутренняя потребность человека в Царстве подразумевает подлинное Царство. И иллюзия, связанная с другим царством, может захватить его только в том случае, если она дает ему ощущение подлинности. Но если бы у него не было этой внутренней потребности в настоящем Царстве, то и обмануть его было бы невозможно — иллюзия ничего не говорила бы его сердцу. Ведь возможность любого соблазна, обмана или иллюзорного восприятия возникает только в том случае, когда человеку предлагают нечто, чего он по-настоящему ждет. Если человеку показывают то, что он ищет, и он хочет, чтобы это действительно оказалось то, что он ищет, тут есть место для возникновения иллюзии.

Нормального, психически здорового человека трудно убедить, что рассказываемые ему выдумки являются правдой. Ложь может быть «продана» в качестве правды только потому, что человек желает и ждет чего-то определенного, и ему предлагают нечто такое, что вроде бы соответствует его ожиданиям. А поскольку люди постоянно ищут и ждут, когда наступит подлинное Царство Творца, всем царствам лжи удается поддаться под него. Иначе они вообще не будут восприняты. А огромный разрыв между иллюзорным «царством» и подлинным, к которому люди действительно стремятся, дурное влечение старается завуалировать с помощью шутовства и промывания мозгов.

Причем каждое следующее поколение не учится из опыта предыдущих. Оно вновь создает для себя подделку. При этом лишь немного изменяет внешнюю форму, потому что по прошлой форме уже заметно, что дорога ведет в тупик.

Тому же царству лжи придают некоторые новые оттенки и краски, чтобы его вновь можно было выдать за Царство Истины.

Всегда существует потребность в подлинном Царстве, и царство лжи всегда готово удовлетворить эту потребность. Но человек, который не хочет, чтобы его ввели в заблуждение, не будет обманут.

12. Сегодня весь мир находится под властью «четвертого царства», которое поработило и нас. Мудрецы Талмуда образно называют эту власть «гулом римской толпы».

В Талмуде рассказывается, как рабан Гамлиэль, раби Элизер бен Азарья, раби Йеошуа и раби Акива, находясь в пути, услышали рев римской толпы с расстояния в сто двадцать миль. Трое мудрецов разрыдались, а раби Акива рассмеялся. Спросили у него мудрецы: «Почему ты смеешься?» А он спросил у них: «А почему вы плачете?» Ответили ему: «Даже дикари, которые поклоняются идолам и приносят им жертвы, живут в благополучии и покое. А у нас Храм, который был подножием Б-га, сожжен в огне, — как же нам не плакать?!» Ответил им раби Акива: «Именно поэтому я и смеюсь — если уж такое благоденствие дается нарушающим Его волю, то для выполняющих Его волю будет даровано несравненно больше!»

Предсказание раби Акивы должно сбыться в будущем. Но сегодня гул римской толпы заполняет весь мир. Большая часть человечества рада его слышать и присоединяется к нему. Когда люди слышат рев римской толпы, они ощущают, что держат руку на пульсе жизни. В этом реве они обретают смысл существования. А когда этот рев немного стихает, им его не хватает. И лишь трое мудрецов, заслышав этот гул, разрыдались, потому что ощутили, что Храм разрушен.

Когда в мире звучит гул римской толпы, это значит, что умолк голос Якова — голос, через который Всевышний обращается ко всему человечеству.

Когда эти трое мудрецов зарыдали, они оплакивали не только сожженный Храм — они плакали потому, что в тот момент могло показаться, будто воздействие Царства Небес покинуло этот мир.

Гул римской толпы донесся до Иерусалима. Этот гул свидетельствовал, что Храм разрушен, и поэтому наступило время для слез. И в первую очередь они плакали потому, что подлинное Царство ушло от нас. А потребность человечества

в Царстве Истины теперь было подменено и удовлетворялось этим «четвертым царством» — ревом римской толпы.

13. В книге пророка Ирмияу (13:17) говорится: «В потайном месте Я буду рыдать из-за вашей славы...». В Талмуде поясняют, что у Творца есть «потайное место», в котором Он как бы сидит и плачет из-за того, что слава народа Израиля отобрана у него и передана народам мира.

У Всевышнего как бы нет места в этом мире после того, как его заполнил гул римской толпы. В этом мире не осталось даже другого места, чтобы оплакивать разрушение, кроме этого особого «тайника».

В этом «потайном месте» Творец оплакивает то, что народ Израиля утратил свою гордость — Храм. А мы плачем из-за того, что народы мира напялили себе на головы царские короны, хотя настоящая царская корона предназначена лишь Творцу Вселенной. Сердце разрывается из-за этого, и как тут не плакать?!

14. В талмудическом трактате Авода Зара (116) повествуется, что в Риме есть ритуал, который совершается лишь раз в семьдесят лет. Совершается этот ритуал так: на хромого человека садится верхом здоровый и крепкий «всадник». Эти двое изображают Эсава и Якова, о котором написано, что он «хромал». Такое представление призвано показать, что Эсав все еще властвует над Яковом.

Всадника, восседающего на хромом, «облачают в одежды Первого Человека, а на его голову натягивают кожу, снятую с лица первосвященника раби Ишмаэля». Раби Ишмаэль был одним из десяти великих мудрецов Торы, убитых римлянами вскоре после разрушения Второго Храма. А кожу с его лица они сняли для того, чтобы сохранить память о его исключительной красоте.

На шею всаднику вешают ожерелье из драгоценных камней. Празднично украшают улицы Рима. Хромой пронесет на своих плечах украшенного всадника по улицам, а перед ними глашатаи провозглашают: «Предсказание ложно! (т.е. срок избавления, который предсказал Яков своим сыновьям, неверен). Брат нашего господина — обманщик! (ведь он «обманом» взял благословение отца, которое предназначалось Эсаву). Тот, кто видит, видит! Но тот, кто не видит, больше и не увидит (ведь это представление повторяется лишь раз в семьдесят лет). Что пользы обманщику от его обмана и мошеннику от его мошенничества?! (разве Яков выиграл от того, что «украл» благословение у Эсава?)».

А заканчивают это представление такими словами: «Но горе этому, когда восстанет этот!» (горе Эсаву, когда Яков воспрянет и освободит-ся от его власти).

Объясним этот древний ритуал, опираясь на комментарий Маарала из Праги.

Во-первых, совершенно не обязательно, что такое «празднество» действительно проводилось в Риме. Речь в Талмуде идет о духовной силе, которая поддерживает власть Рима. Корни Рима — в Эсаве, который представлен в виде «всадника». Ведь ему дана власть в этом мире. А Яков представлен в виде «хромого». С того дня, как *сар* (высший ангел) Эсава поразил Якова в бедро, его положение в этом мире стало ущербным. В этом представлении признается, что вся сила Эсава исходит от Якова, который его везет.

Почему наездника «облачают в одежды Первого Человека»?

Адам был облачен в одежды только после греха. В Торе сказано: «И сделал Б-г Адаму и его жене кожаные одежды и одел их» (Берешит, 3:21). Только после греха понадобилось внешнее облачение, и теперь достоинство человека оценивают по его одежде. Само тело Первого Человека утратило первозданную красоту, созданную Творцом. Но эта красота частично сохранилась в его лице, которое одеждой не покрывают.

В Талмуде утверждается, что «красота праотца Якова была подобна красоте Первого Человека». В лице праотца Якова сохранилась та первозданная духовная красота, которая озаряла лицо Адама. А Эсав получил от Адама только внешнюю оболочку, созданную для того, чтобы прикрыть последствия греха, — «одежду Первого Человека». [В мидраше рассказывается, что «одежда», которую сделал Творец Адаму, во время Всемирного Потопа была в ковчеге у Ноаха. Затем ее забрал сын Ноаха Хам и передал своему внуку Нимроду. А Эсав убил Нимрода и взял одежду себе (см. «Пиркей де-раби Элиэзер», 24).]

Облачая «всадника» в одежду Первого Человека, римляне хотели показать, что Эсав стал наследником Адама. Но он унаследовал лишь внешнюю оболочку, а подлинная красота досталась Якову.

15. Подлинная красота человека проступает в его лице. Чем в большей степени человек связан с сокровенной глубиной жизни, тем более озарено светом его лицо, как написано: «Мудрость человека озаряет его лицо» (Коэлет, 8:1).

Единственный мужчина, о котором в Торе сказано, что он был красив лицом, — это Йосеф, ведь написано: «И был Йосеф красив станом и красив видом» (Берешит, 39:6). А красота первосвященника раби Ишмаэля была подобна красоте Йосефа.

«Всадник», изображающий Эсава, надевал скальп раби Ишмаэля — кожу с его лица. Но это была только внешняя оболочка, маска — иллюзия подлинной красоты. Потому что у него не было своей мудрости, которая бы «озаряла его лицо». В Талмуде указано: «Десять мер красоты было спущено на землю, и девять из них досталось Иерусалиму, а одна — остальному миру».

Подлинная красота пребывает лишь в месте, где небо соединяется с землей. Там через внешнюю оболочку проступает внутренний свет. В псалме (Теилим, 50:2) написано: «От Сиона, совершенства красоты, открывается Б-г».

Мы не видим этого, потому что наши глаза перестали видеть. Это одно из проявлений изгнания — само понятие красоты отобрано у нас и передано народам мира.

Подлинная красота принадлежит общине Израиля, но ее присвоило себе «четвертое царство». Эсав пытается показать, будто он выражает «образ Б-га» — ведь ему достались одежды Первого Человека, а на его лицо натянута кожа с лица раби Ишмаэля. Но и то, и другое — только внешние оболочки, маски.

Потомки Эсава присвоили себе только внешнюю красоту, лишённую всякого внутреннего содержания. Но если бы они не отобрали это у народа Израиля, то никто бы не последовал за «четвертым царством», ведь оно само по себе — полный духовный урод.

Только потому, что потомки Эсава внешне подделались под евреев, они смогли увлечь человечество за собой.

[В старинном мидраше предсказано, что «в будущем народы мира подчинят себе евреев и присвоят себе их Тору, и станут презирать их» (Шмот Раба, 47:1). По словам мидраша, потомки римской цивилизации, отобравшие у евреев их Священное Писание, хвастливо скажут, что «теперь они и есть настоящий Израиль» (Бемидбар Раба, 14:10). Они станут утверждать, будто Всевышний избрал их вместо евреев и Сам передал им на хранение переведенный на их языки их «ветхий завет». Но поскольку у них не будет ключей к подлинному

пониманию Торы, обнажится ложность их притязаний («Эц Йосеф» и «Анаф Йосеф», Шмот Раба, 47:1; «Эц Йосеф», Бемидбар Раба, 14:10).]

16. Творец в своем «тайнике» оплакивает то, что «слава Израиля отобрана у него и передана народам мира». А потомки Эсава провозглашают: «Брат нашего господина — мошенник! ... Что пользы обманщику от его обмана и мошеннику от его мошенничества?!» Они утверждают: мы сильны, и мы силой забрали у евреев то, что они считают своим.

Это представление, отражающее глубинную сущность вещей, повторяется раз в семьдесят лет. Один раз в жизни каждого поколения «четвертое царство» заново себя утверждает. Всадник вновь скачет на хромом и вновь украшает себя присвоенной красотой Якова.

Но если в каком-то из поколений они перестанут присваивать власть и красоту, принадлежащие народу Израиля, правда откроется, и «четвертое царство» перестанет существовать. Поэтому в конце этого представления провозглашается: «Но горе этому, когда восстанет этот!»

Потомки Эсава понимают, что вся их сила отобрана у хромого, который несет всадника на своих плечах, и их царство существует только потому, что они все еще властвуют над «хромым». Но когда тот «восстанет», то горе этому «всаднику»!

Об этом времени и говорил раби Акива: «Именно поэтому я и смеюсь — если уж такое добро получают нарушающие Его волю, то для выполняющих Его волю будет даровано несравнимо больше!» Раби Акива знал, откуда другие народы черпают свою силу, и, взирая на величие «четвертого царства», он предчувствовал будущее величие Израиля.

На самом деле, человечество стремится к совершенному Царству Б-га. Но состояние изгнания, в котором все еще пребывает народ Израиля, создает возможность подмены, и место истинного Царства Творца занимает царство других народов.

Царь-Машиах будет представлять на земле власть Небес — именно поэтому, по словам Рамаба, он «превзойдет своим величием всех царей, которые властвовали до него в мире».

Перевод — рав Александр КАЦ.

Книга «Верить и ждать. В ожидании Машиаха» выпущена издательством «Пардес» под редакцией рава Цви ПАТЛАСА

Шмират а-Лашон

Часть вторая

Рав Исраэль Меир а-Коэн из Радина
ХАФЕЦ ХАИМ

О хранении уст — по порядку недельных глав

Глава 9. Берешит

Находим в Гемаре (Арахин, 156): «Сказал раби Йоханан от имени раби Йосе бен Зимра: каждый, кто злословит, — как будто отрицает Основу [не признает власть Всевышнего], как сказано (Теилим, 12:5): “Которые сказали: языком нашим сильны будем, уста наши с нами — кто нам господин?”» [Раби Йоханан] хотел сказать этим следующее. Тот, у кого «стрела заостренная — язык его» (по Ирмиейу, 9:7), имеет привычку похвалиться перед людьми и говорить: «Лишь только открою уста мои на него [любого врага моего], — сожру его при помощи языка моего, и будет он брошен, чтобы все его топтали. Кто сможет одолеть мой язык? И даже если не сожру его в этот раз целиком, разве не при нас уста наши? Я смогу сделать отвратительным дух его среди людей — так, что будет презираем всеми!» И совсем не думает [тот нечестивец], что есть Всевышний над всеми, и глаза Его обозревают всю землю.

Действительно, среди всех грехов есть совершаемые из-за телесных вожелений, а есть — из-за пристрастия к чужому добру, когда они побеждают человека и склоняют его к греху. Но не так это с тем, кто злословит о ближнем без всякой выгоды для себя, как сказано (Коэлет, 10:11): «И не имеет выгоды злословящий». И злословие его означает лишь, что слово Всевышнего ничего не значит для него, нет у него страха перед велением Сотворившего все. Потому он считается отрицающим Творца.

А другая причина, как пишут в наших святых книгах, следующая. Собирающийся злословить сначала оглядывается по сторонам, не стоит ли где-нибудь тот, о котором он будет рассказывать. А Глаз Небесный как будто не видит его, не дай Б-г. Точно так сказали наши мудрецы о воре [который по этой причине, в отличие от грабящего открыто, оплачивает кражу вдвое].

И если мы подумаем об этом еще, то найдем, что злословие впервые явилось в мир через змея

с отрицанием Б-га живого, когда сказал змей Хаве (Берешит, 3:5): «Ибо знает Б-г, что в день, когда вы съедите его [запретный плод], откроются глаза ваши». Говорит здесь Раши со ссылкой на мидраш, что змей сказал так: «Каждый мастер ненавидит другого такого же мастера. Он [Б-г] плоды этого дерева ел, и творил мир. Съешьте и вы, и откроются глаза ваши — и будете как Б-г, творящими миры». Это стало причиной смерти для всех обитателей мира, и наказан был змей по принципу «мера за меру»: все люди его ненавидят и хотят его убить, как сказано (там, 3:15): «И вражду водворю между тобой и женщиной, и между твоим потомством и ее потомством; оно будет разить тебя в голову». [Примечание автора. И это — помимо прочих его наказаний: отсечены ему ноги, как сказано (там, 3:14): «На животе ходить будешь», и пищей ему будет прах земной, как сказано (там же): «Прах земной будешь есть все дни жизни твоей».] И отнят был у него дар речи.

То же самое — с привычным к злоязычию: когда людям становится известной его дурная натура, все начинают его ненавидеть и остерегаются его: вдруг и их он станет поносить и позорить. Также в будущем, даже если он удостоится встать при оживлении мертвых, — окажется немым [как стал немым тот первый змей], не сможет открыть рот, согласно сказанному нашими мудрецами («Дварим Раба», 6) о том, что в будущем Святой, благословен Он, отрежет языки привычным к злословию, как сказано (Теилим, 12:4): «Истребит Г-сподь все уста лстывые, язык, говорящий надменно». Речь здесь идет о времени оживления мертвых. Кто может предстать себе меру страданий того человека и меру его вечного позора в час, когда все узнают о его натуре и злодеяниях его, ибо он устами своими разжигал ненависть между людьми! Об этом сказано в Писании (Коэлет, 12:13): «Конец [всякого] дела — всему услышанным быть». Толкует Таргум: «Все дела обитателей мира в будущем оглашены будут и т.д.». И потому постигает его это наказание — все люди поднимутся живыми и с даром речи в полной мере, как прежде, а тот, ожив, будет немым совершенно. Задумавшись об этом, человек может осознать суровость греха, имеющего для него такие тяжкие последствия и в этом мире, и в будущем.

Знай еще, что так же, как змей был наказан в отношении еды, как сказано: «Прах земной будешь есть все дни жизни твоей», так и злоязычный будет наказан бедностью, как сказано в книге «Седер а-Кана»: «Смотри же и уразумей, что всякий источающий злоречие из уст своих поражается *цараат*». А в завершение сказано там, что тот, кто не получает наказание *цараат*, наказуем бедностью, которая подобна по тяжести своей *цараат*, ведь бедный отдан на милость людскую.

Действительно, удивительно мне, что человеку свойственно искать особые чудодейственные средства и благословения больших людей для успеха в пропитании. Но чем помогут все эти средства и благословения тому, кто, не дай Б-г, привычен к этому греху — злоязычию и *рехилуту*, влекущими за собой проклятие Торы (Дварим, 27:24) [провозглашенное, в числе других, всенародно у гор Гризим и Эйваль при вступлении в землю обетованную]: «*Арур* — проклят — поражающий тайно ближнего своего», и речь там идет о злоязычии, как поясняет Раши. И сказали наши мудрецы (Швуот, 36а): «*Арур* — есть в этом *клала* [проклятие] и есть в этом *нидуй* [отлучение]». Это не вышло из уст одного человека, а было объявлено с согласия всего Израиля, включая коэнов и левитов, как сказано в Торе. Это пресекает для прокливаемого поток животворного влияния из Высших миров.

Если бы только читатель послушал мое слово, я посоветовал бы нечто большее: остерегаться того греха чрезвычайно, — еще больше, чем, например, причинить своими действиями ближнему реальный вред присвоением имущества, обманом и тому подобным. [Примечание автора. Ведь грех злоязычия, несомненно, в большой мере способствует тому, что у грешника будет растрчено и пропадет имущество его, как мы писали об этом в книге «Сфат Тамим», гл. 2 и 3, на основании нескольких стихов Писания и высказываний наших мудрецов, см. там.] Ведь тогда [если прислушались люди к моему совету] наверняка благословлено будет их добро больше, чем с помощью всех чудодейственных средств, ведь, как известно, всем проклятиям (приведенным в Дварим, гл. 27) предшествовали благословения (см. Раши там, 27:12), например: «Благословен тот, кто не поражает тайно ближнего своего», и весь Израиль отвечал: «Амен». И нет сомнения, что это благословение осуществится.

Глава 10. Ноах

Находим в главе Ноах (Берешит, 9:22): «И рассказывал двум своим братьям снаружи». Тора рассказывает нам здесь о грехе Хама, который не только

не прикрыл отца сам, но и рассказал снаружи, то есть в общественном месте, как переводит Таргум. И совершенно не боялся, что позорит отца перед людьми, — и потому тот проклял [его сына Кнаана].

[Примечание переводчика. Можно спросить: чем был так уж тяжел грех Хама, что о нем прямо рассказано в Торе — о нем, а не о дальнейшем самом грубом и гнусном физическом действии? (Раши говорит там от имени мудрецов, что Хам «оскопил» отца или «надругался» над ним). Ответ совершенно ясен в свете того, что говорит Хафец Хаим об особой тяжести злословия. Ведь в Ноахе в тот момент соединялись все возможные высочайшие духовные ступени и качества, поскольку семейство его с сыновьями составляло тогда все человечество, и для Хама и остальных братьев Ноах был не только и не просто отец, но также *море мувъак* [величайший личный учитель], и праведник, мудрец и духовный лидер поколения, и пророк, и первосвященник... Опозорить Ноаха означало опозорить его во всех этих категориях и качествах, и притом опозорить на весь мир, как сегодня — если напечатать что-то позорящее во всех газетах о ком-то самом уважаемом и высокопоставленном...

Рассказ Хама был правдой, но ведь в этом и состоит суть злословия!]

Глава 11. Ваеце

В главе Ваеце наш отец Яаков просит (Берешит, 28:20): «И храни меня на этом пути, которым я иду», и говорит мидраш: «“Храни меня” — от злоязычия». Подобное этому сказали наши мудрецы в «Сифри» по поводу стиха (Дварим, 23:10): «Когда выступит стан (на войну) против врага твоего, — остерегайся всякого *давар ра* [букв. “дурного слова”]», — сказали, что это — намек на злоязычие. Ясно ведь, что, когда человек идет в опасное место, он нуждается в особой охране, как сказано там далее (23:15): «Ибо Г-сподь, Б-г твой, ходит среди стана твоего, чтобы спасти тебя». Известно, что из-за греха злоязычия уходит *Шехина* из Израиля, и не остается того, кто хранил бы его. И так было с Яаковом, когда он пришел к Лавану. Это было место опасное, как это видно из того, чем закончилось его пребывание у Лавана, когда тот погнался за ним, чтобы убить его. Так бы было, если бы Всевышний не спас его, как сказано (Дварим, 26:5): «Арамеец [Лаван], губитель отца моего». И потому просит Яаков, отец наш: «Храни меня» — «чтобы я не остутился в этом».

Перевод — рав Пинхас ПЕРЛОВ

Адмор из Вижницы

Рав Шломо ЛОРЕНЦ

Биография

Рав Хаим Меир Агер родился в Вижнице (Польша) в 5648 (1887) году. Его отец — адмор [духовный руководитель у хасидов] рав Исраэль, потомок святого рава Исраэля из Ружина, был раввином в Вильховице.

После смерти отца в 5696 (1936) году стал его преемником — адмором вижницких хасидов в городе Гроссвардене [г. Орадя в Румынии у венгерской границы; в 1940 г. был передан Венгрии], который был центром вижницких хасидов после Первой мировой войны. В 5704 (1944) г. бежал из когтей немецких нацистов [оккупировавших своего союзника Венгрию] в Румынию, и по окончании войны вернулся в Гроссварден.

Оттуда в 5706 (1946) году рав Хаим Меир уехал в Землю Израиля, поселился в Тель Авиве и заново основал там общину хасидов Вижниц, — силой своей личности и любви к еврейскому народу. Через какое-то время переехал в Бней Брак и основал там район «Шикун Вижниц» — первый хасидский жилой район в Земле Израиля.

Умер в Бней Браке 9 Нисана 5732 (1972) года. Его комментарии к Торе были собраны в книге «Имрей Хаим».

Любовь приводит любовь

Адмор из Вижницы был воплощением любви к Израилю. Всякий, кто находился вблизи него, видел и чувствовал любовь его к любому еврею, которую он излучал.

Наш учитель рассказывал мне, что, когда он прибыл вместе с частью вижницких хасидов в город Гроссварден в качестве беженцев [еще во время Первой мировой войны], они страдали от недружественного отношения к ним местной общины «ашкеназим» [то есть, не хасидов]. С болью в душе рав Хаим Меир обратился к главе их общины и сказал: «Как видно, вы не особенно любите нас... Но мы будем любить вас так, что и вы полюбите нас в конце концов...».

Так сказал адмор, и так было. По прошествии времени «ашкеназим» убедились, что опасения их были напрасными.

Самопожертвование ради спасения ближнего

Однажды к адмору из Вижницы привели молодого человека, вернувшегося к вере. Этот молодой человек, после того как ему открылась истина, впал в депрессию, не дай Б-г, — из-за страха перед наказаниями в *геиноме* [аду], ожидающими его за его дурные дела в прошлом.

Ребе из Вижницы встал перед ним и объявил самым торжественным образом, что принимает на себя вместо него все эти наказания, и сказал: «С этой минуты ты чист от всех грехов и достаиваешься удела в Будущем мире!» Святые слова животительной влагой пролились на измученную душу того молодого человека, и тут же произвели на него благотворное действие, «стерев» уныние с его лица.

Когда впоследствии эта история дошла до адмора из Слонима, он сказал своим приближенным: «Не думайте, что ребе из Вижницы сказал это просто так, формально, чтобы успокоить сокрушенного духом. Адмор действительно всерьез имел в виду то, о чем говорил, и принял на себя наказания ближнего! Вот до чего доходит его самоотверженность!»

«Как в воде — лицом к лицу, так сердце человека — к человеку»

(Мишлей, 27:19)

Рав Элияу Рот рассказывал, что после войны он встречал в Германии евреев, родившихся и выросших в среде «миснагдим», а впоследствии превратились в пламенных хасидов адмора из Вижницы. Раву Роту было удивительно, как адмору удалось совершить такое чудо — превратить *дейчише иден* [то есть евреев из Германии — страны, в которой практически не было хасидизма], в хасидов.

Адмор из Вижницы разъяснил ему: «Я любил их всем моим сердцем и душой. Любовь была так велика, что они неизбежно должны были полюбить меня и пойти за мной, как сказано: “Как в воде — лицом к лицу...”»

«Люди нашего круга» — это не у меня!»

Как известно, рав Давид Лейб Шварц был велик в делах благотворительности

и имел прозвище «Давид Лейб *а-шнорер*» [*шнор* на идиш — «собрание денег»]. Он был доверенным лицом адмора в добрых делах.

Он рассказывает, как однажды он вошел в комнату адмора, — как всегда, со страхом и трепетом, — и сообщил, что есть один еврей, стоящий на грани разорения. Он отметил, что для его спасения нужна большая сумма денег. Адмор спросил у р. Давид Лейба, знаком ли он с ним, и какой он человек. Тот ответил, что знаком с ним еще со времен своей жизни за пределами Земли Израиля, речь идет о важном человеке [мудреце Торы] — и назвал нужную для помощи ему сумму.

Адмор сказал: «Ну... Давид Лейб, в этом обращении содержится ясная просьба сделать все, чтобы помочь этому еврею».

Рав Давид Лейб ответил: «Раби, но ведь такой большой суммой денег можно помочь многим людям из нашего круга!»

Слова эти, вышедшие из уст р. Давида Лейба, просто потрясли адмора. Он воскликнул с болью: «Давид Лейб! Давид Лейб! Неужели и из Ваших уст тоже можно это услышать: “люди нашего круга”?» Из глаз ребе из Вижницы полились слезы: «Неужели я основал этот наш жилой район для того, чтобы люди, подобные Вам, говорили: “люди нашего круга”?!»

Рав Давид Лейб поторопился успокоить адмора и положить перед ним на стол всю требуемую сумму. Он рассказывал: «И я “оштрафовал самого себя” и до сегодняшнего дня забочусь о том мудреце Торы — помог женить всех его детей, а также оказал помощь нескольким пребывавшим в нужде его внукам».

Рав Исраэль Якобзон добавил к этому: «Мало того, что тот человек изначально не принадлежал к вижницким хасидам; он и после того не прикнуд к ним... Его зятья были литваками или хасидами иных течений».

Любовь ломает привычный порядок

В моем повествовании о нашем учителе, авторе книги «Кеилот Яаков» (раве Яакове Исраэле Каневском, Стайплере) я подробно рассказывал историю об одном человеке, который совершил преступление и повторил его. Ему грозила тюрьма. Гаон рав Биньямин Мендельсон, раввин Комемиут (религиозный поселок близ г. Кирьят Гат), попросил меня дать обвиняемому хорошую рекомендацию перед судьей, чтобы смягчить приговор. Когда я спросил автора «Кеилот Яаков» о его мнении по поводу этого, он ответил резко и определенно:

«Еврею, совершившему преступление и повторившему его, лучше понести наказание в этом мире, но не в будущем, не дай Б-г!» И добавил, что если я появлюсь в суде и буду защищать такого человека, это может повлечь осквернение имени Всевышнего. Таким образом, по его мнению, мне не следовало вмешиваться в дело в пользу обвиняемого.

По просьбе рава Мендельсона и с согласия автора «Кеилот Яаков» я спросил также адмора из Вижницы о его мнении по данному вопросу. И мнение это было другим. Он соглашался, что, действительно, «по букве суда», Стайплер прав. Но адмор отдал предпочтение милосердию... «Милосердие к еврею, милосердие к детям, и милосердие к жене его...», — сказал он, и долго еще говорил, и объяснял мне, что основа основ и главная обязанность еврея — помогать другому еврею, любить его. И далее сказал: «Лишь одно тяжело мне в этом деле: осквернение имени Всевышнего, о котором сказал Стайплер. В этом я полагаюсь на Вас — на то, что Вы сумеете сделать так, чтобы осквернения не было».

Кончилось это дело, как говорится в том повествовании, тем, что, действительно, при явной помощи с Небес, нашлась возможность спасти того человека от тюрьмы, как того хотел адмор, без осквернения имени Всевышнего. Но впоследствии тот все же не устоял в испытании, как предвидел наш учитель автор «Кеилот Яаков», вернулся к прежнему и был приговорен к тюремному заключению.

Идти с добром к каждому, но не оставаться с ним вместе

Слова адмора: «Вступать в связь с нечестивцами — дело нехорошее и очень опасное, как я объяснял в связи со словами Раши в начале главы Толдот. Яаков и Эсав, о которых там идет речь, должны быть врозь, должны быть в отдалении друг от друга. Наш отец Авраам, столп милости и благодеяния, давал хлеб и пищу всем людям. Однако ангелам, которые предстали перед ним в образе бродячих жителей пустыни, он сказал (Берешит, 18:5): “Возьму кусок хлеба, и вы подкрепите сердце ваше”. И это при условии: “Потом уйдете”. Другими словами, как только поедите, отправитесь своим путем, я не желаю оставаться в вашем обществе. Лоту он сказал: “Пожалуйста, отделись от меня”, но, когда тот попал в плен к царям, Кидарлаомеру и его сообщникам, — Авраам погнался за ними и вызволил Лота. Но не взял его в свой дом, а отпустил в Сдом, разрушенный и опустошенный».

Это означает: надо спасать от опасности также и *хофишим* [“свободных”, как называли себя тогда люди, сбросившие с себя бремя Торы и заповедей], но после этого не оставаться вместе с ними, не дай Б-г. Нужно идти с добром к каждому, но не оставаться с ним вместе (“Имрей Хаим”, гл. Бешалах)».

Его великая скромность

Однажды я спросил адмора, почему он не участвует в заседаниях Совета великих мудрецов Торы. Он ответил: «Я — не член Совета». Я спросил, почему он не присоединяется к Совету, и он ответил: «Я знаю себя! Знаю о своем несоответствии и потому отказываюсь, когда получаю приглашения присоединиться».

С нашим учителем, гаоном равом Э. М. Шахом

Перед свадьбой моей дочери, выходявшей замуж за рава Йеуду Арье Шварца (сегодня — раввин Нахалат Сирока), я послал приглашение адмору из Вижницы, чтобы оказать ему честь. Я не пошел к нему лично, как перед свадьбой остальных моих детей, поскольку знал, что адмор болен и не выходит из дома.

Под вечер накануне свадьбы ко мне пришли его приближенные — сообщить, что адмор принял решение приехать. Я был очень удивлен, что адмор, вопреки своему тяжелому состоянию, решил участвовать в нашем семейном торжестве. Я был в растерянности, поскольку уже распределил все почетные роли. Обязанности распорядителя *кидушин* я попросил исполнить нашего учителя, гаона рава Элазара М. Шаха и теперь не знал, какой почетной роли можно удостоить адмора из Вижницы.

Жених и невеста уже стояли под *хупой*, когда мы увидели, что приближенные адмора из Вижницы поднимают его в кресле по лестнице отеля «Вагшаль». Когда гаон рав Шах увидел адмора, он подошел к нему и сказал: «Раби из Вижницы, Вы будете здесь распорядителем *кидушин*!» Адмор улыбнулся своей характерной легкой улыбкой и сказал: «Что Вы говорите? Ведь я знаю, что Вы удостоены этого!» Рав Шах ответил: «Верно! Это если бы Вы не участвовали, но теперь, когда Вы здесь, это Ваша роль!» На что адмор сказал: «Это невозможно! Ведь кроме того, что Вы удостоены этого, Вы — глава ешивы, в которой учатся жених, и роль распорядителя *кидушин* принадлежит главе ешивы». Ответил ему рав Шах: «Я ни в коем случае не буду распорядителем *кидушин*. Заявляю Вам категорически: Вы и только

Вы исполните эту обязанность». Когда адмор увидел, что у рава Шаха это решено столь твердо, он согласился с ним.

«Соперничество» мудрецов Торы

Адмор из Вижницы был первым в Земле Израиля, основавшим жилой район для *харедим* — «Шикун Вижниц» в Бней Браке. В те времена такая идея никому не приходила в голову. Не было никого, кто осмеливался бы взять на себя бремя создания целого жилого района.

Адмор пламенно поддерживал любую конструктивную инициативу в пользу общины *харедим*.

Примерно через пятнадцать лет я выступил с инициативой построить возле «Шикун Вижниц» жилой район для евреев из Венгрии, бежавших оттуда после подавления восстания [против просоветской коммунистической власти] в 5717 (октябрь-ноябрь 1956) году и желавших приехать в Землю Израиля. Я счел нужным прийти к адмору, доложить ему о моей инициативе и спросить, не мешает ли ему каким-либо образом новый район. Адмор, напротив, воодушевился предлагаемой идеей, обнял меня, дал свое благословение на успех и обещал свою посильную помощь в ее реализации.

«Я до сих пор накладываю тфилин»

С согласия и при поощрении адмора из Вижницы и многих великих мудрецов Торы его зять гаон рав Моше Арнстер выступил с инициативой создания «а-Нахаль а-Хареди» [подразделения для *харедим* в рамках Армии обороны Израиля] для молодых людей, которые по тем или иным причинам не нашли своего места в ешивах. [Они подлежали призыву, и жизненно важным было обеспечить им возможность продолжать также и во время службы образ жизни, в котором они были воспитаны. Актуальность этого была связана также с тем, о чем свидетельствует автор в 1-й части данной книги в разделе о Хазон Ише, гл. 2, в русском переводе — стр. 61: «Наш учитель чрезвычайно строго относился к тому, чтобы руководители ешив не выдавали справок об учебе в ешиве молодым людям, которые не являются ее учениками... Он выразился таким образом... выдающий себя за учащегося ешивы с целью получить освобождение от призыва с точки зрения закона Торы называется *родеф* — “преследующий” мир ешив». Ведь если некоторые из таких будут разоблачены, это поставит под угрозу тех, которые действительно учатся.] Молодые люди, служившие в «а-Нахаль а-Хареди», со временем были переведены в поселение Хазон Йехезкель,

стали Б-гобоязненными евреями, создали семьи на основах Торы, и все их сыновья учились в священных ешивах.

Когда «ревнители», в основном из кругов сатмарских хасидов, стали метать громы и молнии против «а-Нахаль а-Хареди» и косвенно — против адмора из Вижницы, его сын, живший в Соединенных Штатах (сегодня — адмор из Вижницы-Монси), спросил его, что все это означает. Отец ответил ему с юмором: «Я все еще накладываю *тфилин*...»

Спасение системы «а-Хинух а-Ацмаи»

Когда система независимого религиозного образования «а-Хинух а-Ацмаи» попала в тяжелое финансовое положение и оказалась на грани краха, ее руководство решило организовать экстренный сбор средств. Решили, что первое собрание состоится в доме спонсора р. Йосефа Голдфингера. Все великие мудрецы Торы примут в нем участие, и будут приглашены состоятельные люди из общины *харедим*. И действительно, почти все члены Совета великих мудрецов Торы участвовали в том собрании — главы ешив и адморов.

Адмор из Вижницы в тот период уже был болен и не мог ходить. Я, будучи организатором собрания, пошел к нему, рассказал о собрании и официально пригласил его участвовать, хотя и знал, что это невозможно.

Начало сбора средств никак не внушало оптимизма. Богачи, объявившие, что дадут деньги, выписывали чеки на относительно небольшие суммы, не соответствовавшие нашим ожиданиям в связи с поставленной целью — спасением «а-Хинух а-Ацмаи». В середине этого процесса было объявлено о прибытии адмора из Вижницы, и я, как председательствующий, встретил его. Рав Хаим Меир спросил меня, как идут дела. Я сообщил ему о моем разочаровании, поскольку начало оказалось малообещающим, и если богатые люди не дают столько, сколько им следовало бы давать, то и широкая публика не почувствует обязанности жертвовать как должно.

Выслушав мой доклад, адмор попросил слова. Насколько я помню, он сказал следующее: «Избавление и спасение придут к евреям из другого места!» (Мегилат Эстер, 4:14). [Мордехай предупреждает Эстер, что, если она не исполнит свой долг в тяжкий час, когда евреям грозит опасность, Всевышний изберет другого посланника для их спасения, а она сама не будет спасена.] Ясно, что к системе «а-Хинух а-Ацмаи» придет помощь и спасение, так как община Израиля не может

остаться, не дай Б-г, без нее. Вопрос лишь в том, у кого будет заслуга спасения! Будет ли это нашей заслугой — тех, кто собрался здесь? Или «избавление и спасение придут из другого места»? Так давайте же станем теми, кто удостоится спасти «а-Хинух а-Ацмаи»! Я желаю быть первым, и делаю взнос в двадцать пять тысяч долларов [огромная сумма по тем временам]!»

(Возможно, это были пятьдесят тысяч долларов — не помню точно.)

Все присутствующие были ошеломлены. В Земле Израиля никто еще не жертвовал на «а-Хинух а-Ацмаи» таких сумм, и тем более адмор... Он продолжил: «Я слышал от председательствующего, что первые жертвователи дали относительно маленькие суммы — такие, что они не могут помочь достижению нашей цели. И я предлагаю, чтобы каждый из них забрал назад свой чек, и великие мудрецы Торы, находящиеся здесь, установят, сколько каждый должен дать».

И так было сделано. Великие мудрецы Торы во главе с адмором из Вижницы, проявившим эту инициативу, а с ним — адмор из Гур, гаон рав Йехезкель Абрамский, гаон рав Элазар Менахем Шах и другие вышли в другую комнату. Они вызвали к себе по одному богатых участников собрания и устанавливали каждому, сколько он даст. Собрание это, имевшее исключительный успех, создало положительную атмосферу и дало толчок общенародному сбору средств, который мы организовали после его завершения.

Так благодаря адмору из Вижницы система «а-Хинух а-Ацмаи» была спасена от финансового краха.

Когда собрание закончилось, адмор обратился ко мне и сказал: «То, что я обещал, — я уплачу, с Б-жьей помощью, до последней копейки. У меня нет денег, тем более такой большой суммы. Потому я прошу, чтобы Вы заходили ко мне каждый вечер, когда я заканчиваю принимать приходящих ко мне хасидов, и я буду отдавать Вам *нидье́нот* [деньги, передаваемые адмору по хасидской традиции], полученные мною в этот день, — в счет обещанной суммы. Я не хочу, чтобы эти деньги оставались у меня на ночь, так как не знаю, что готовит мне судьба». Таким образом адмор выплатил обещанную им крупную сумму, превосходившую все, что давал когда-либо большой мудрец Торы.

Открытое порицание

Вскоре после приезда адмора в Вильховиц (на неделе, когда читалась глава Ваэтханан) в 5670 (1910) году к нему пришли члены одной семьи

и попросили рассудить для них по законам Торы дело о наследстве, оставшемся после их отца. Адмору было известно, что, когда их отец лежал на смертном одре, к нему приходили наследники, и каждый просил подписать завещание в его пользу. После смерти отца они не могли договориться между собой и решили просить адмора рассудить их.

Адмор из Вижницы ответил: «В святую субботу, если будет на то воля Всевышнего, на третьей трапезе я вынесу решение по вашему делу». Слова его удивили и наследников, и всех жителей города: разве можно выносить такое решение, не выслушав претензии и доводы сторон? И почему именно во время третьей субботней трапезы? Сгорая от любопытства, собрались все жители города на третью трапезу в доме адмора.

Выступая со словами Торы, он, среди прочего, сказал: «Наша святая Тора повелевает нам в этой главе (Дварим, 5:16): “Почитай своего отца и свою мать... чтобы *яарихун* [букв. продлили] дни твои”. Непонятно... Казалось бы, надо было написать: “чтобы *яарих* [букв. продлил]”, — то есть, чтобы продлил их Тот, Кто может продлить, Святой благословенный. Почему же написано “чтобы продлили”, во множественном числе? Кто они — те, которые продлят человеку его дни?

Подобает, чтобы в ту пору, когда человек уже стар, слаб и болен, его преданные сыновья временно вызывали врача и изо всех своих сил помогали ему. Отец же, видя преданность сыновей, укрепляется благодаря самой этой преданности и заботы о его благополучии, выздоравливает и продлевает свои дни. Сыновья сыновей, видя, как их родители исполняют заповедь почитания отца и матери, учатся у них, и когда их родители состарятся, будут вести себя так же.

Но иногда бывает, что сыновья, вместо того, чтобы вызвать врача и приложить усилия для продления жизни отца, подсовывают ему записки с указаниями относительно раздела наследства и стараются заставить его подписать их. Отец понимает, что сыновья преподносят ему смертный приговор — ибо заинтересованы не в жизни его, а в наследстве. Он падает духом, и от этого сокращаются дни его. Внуки видят все это, учатся делам своих родителей. Наказанием для сыновей будет то, что в свой час и с ними будут обращаться так же, как они сами обращались со своими родителями.

“Почитай отца своего... чтобы продлили...” — это означает: если ты будешь почитать своего

отца и продлишь его дни, то наградой твоей будет: “чтобы продлили твои дни”. То есть, сыновья твои продлят твои дни».

Слова адмора произвели глубокое впечатление на всех присутствующих, особенно — на тех наследников, и после окончания субботы они пришли к соглашению.

Оберегание уст

Однажды возникла проблема в связи с приемом в ешиву юноши, недавно прибывшего в Землю Израиля из СССР. Спросили мнение адмора из Вижницы. Он дал указание следить за его разговорами во время игр с товарищами, и пояснил: «Тот, кто чувствует себя плохо, идет к врачу, и тот просит его показать язык. Если язык чист и в хорошем состоянии, это знак, что здоровье пациента в порядке. Но если с языком что-то не так, это доказывает, что во всей системе имеется неполадка. Так и с человеком в его духовном аспекте: если язык его в норме — можно надеяться, что он будет подниматься и расти. Но если язык, то есть разговоры его — неподобающие, то это доказательство, что есть неполадка во всей системе».

Однажды адмор сказал: «У того, кто не следит за речами, выходящими из уст его, не “рот”, а “дырка”, из которой выливается все, что у него внутри».

Жемчужины его учения

Его слова: «В газированной воде мы видим пузырьки, похожие, как кажется, на пузыри в воде кипящей. Но когда дотрагиваешься до них, убеждаешься, что вода холодная. Подобно этому мы видим иногда человека, который весь горит воодушевлением, весь излучает святость. Но когда разберешься в сущности его, оказывается, что он совершенно холодный...»

И вот еще слова адмора из Вижницы: «Знаете ли вы, что означает “быть связанным со Святым благословенным”? Берем толстый канат, наподобие корабельного, которым привязывают швартующееся судно в порту. Такой, который никогда нельзя порвать. Такими вот толстыми и крепкими веревками следует привязывать себя к Святому, благословен Он».

Однажды, на склоне дней, возвращаясь из Дома учения, адмор показал на луну и сказал: «Так и человек: рождается маленьким, потом растет постепенно, пока не становится очень большим, — и тогда начинает отступать, пока от него не остается ничего...».

Перевод — рав Пинхас ПЕРЛОВ

Пища для души и для тела

Рав Моше ВАЕ

Предлагаем вашему вниманию сокращенную версию статьи, открывающей трехтомник «Проверка пищи на наличие в ней насекомых согласно еврейскому закону», изданный выдающимся законоучителем современности равом Моше Вае.

О пагубном воздействии запрещенной пищи на человека

1. Отупение сердца

«Не оскверняйте душ ваших всяким насекомым, населяющим землю, и не загрязняйтесь ими, дабы не отупели бы вы из-за них. Ибо Я — Г-сподь, Б-г ваш, и освятите себя и будьте святы, ибо свят Я, и не оскверняйте души свои всякими насекомыми, ползающими по земле» (Ваикра, 11:43—44).

«Сказали в доме учения раби Ишмаэля: нарушение закона Торы отупляет сердце человека, как сказано: “И не загрязняйтесь ими, дабы не отупели бы вы из-за них”» (Йома, 39а).

Пища, которую употребляет человек, становится частью его самого. Она влияет на его духовную сферу, поэтому запретил нам Творец, благословлен Он, употреблять в пищу продукты, вредящие нашему организму, сердцу и душе.

Рав Моше Хаим Луцатто (Рамхаль) в книге «Месилат Йешарим» (11) уподобляет запрещенную пищу яду, вредящему не только организму человека, но и его душе.

В кодексе «Шулхан Арух» приведено, что, хотя по букве закона отец не обязан препятствовать ребенку, который еще не в состоянии осознавать свои поступки (то есть до возраста двух-трех лет), есть продукты, запрещенные постановлением мудрецов (см. Рамо, «Шулхан Арух», «Орах Хаим», 343:1; «Мишна Брура», там же, 3), все же ему следует

постараться оградить его от этого. Ибо употребление в пищу запрещенных продуктов повредит ребенку, когда он вырастет, так как некошерная еда отупляет сердце человека и порождает в нем дурные наклонности («Сифтэй Козн» к «Шулхан Аруху», «Йоре Деа», 81:26).

Подобно этому, по возможности, желательно постараться, чтобы грудного ребенка не вскармливала нееврейка или еврейка, которая была вынуждена ради сохранения жизни употребить в пищу некошерные продукты («Шулхан Арух» и Рамо, «Йоре Деа», 81:7). Эту рекомендацию законоучителя выводят из истории о Моше Рабейну. В Торе рассказывается, что, когда Йохевед, мать Моше, уже больше не могла прятать своего ребенка от слуг фараона, она сделала ему водонепроницаемую колыбель и опустила ее в воды Нила.

Дочь фараона «обнаружила» колыбель, в которой находился младенец, и решила его усыновить. Сестра Моше, Мирьям, которая находилась неподалеку, чтобы понаблюдать, что произойдет с братом, предложила привести кормилицу для малыша из евреек. В мидраше говорится следующее: «Почему кормилица должна была быть именно из евреек? Разве запрещено Моше есть грудное молоко египтянки? Почему же Мирьям сказала так? Но она сказала так после того, как приносили Моше ко всем египтянкам, а он “забраковал” их всех. А почему “забраковал”? Сказал Всевышний: “Могут ли уста, которые в будущем будут говорить со Мной, впитывать нечистое!?”» («Шмот Раба», 1:25; Сота, 12б; «Биур а-Гро», «Йоре Деа», 81:31).

Автор комментария «При Хадаш» («Йоре Деа», 81:26) пишет: «Из-за того, что сейчас стали пренебрегать вопросами кошерности продуктов, большинство наших детей отходят от еврейских традиций, многие из них вырастают наглецами и их сердца лишены Б-гобоязненности. И даже если их пытаются порицать и наставлять на путь истинный, они не в состоянии прислушаться».

Так объясняет автор комментария к Торе «Ор а-Хаим» стих «Не оскверняйте душ ваших всяким насекомым» (Ваикра, 11:43): «Писание учит нас, что поедание насекомых ведет к тому, что душа сама превращается в насекомое... Если совершают нарушение осознано, то душа превращается в насекомое, а если нарушение совершают непреднамеренно, то душа загрязняется и отупляется. И необходимо каждому особо остерегаться всего того, в отношении чего может возникнуть сомнение, не является ли это мерзостью».

Подобно этому пишет так же и Мальбим (Ваикра, там же): «...и не оскверняйтесь ими, дабы не отупели бы вы из-за них, то есть причина

отупения в том, что насекомые могут осквернить вас до такой степени, что сердце отупеет, и не увидит света Торы и заповедей».

2. Отупение мысли

«Отупляет» — блокирует и изолирует от проникновения любой мудрости» (Раши, Йома, 39а).

Наши мудрецы открыли нам, что запрещенная пища пагубно влияет также и на разум человека, лишая его возможности постижения истины. Она даже может пробудить в нем сомнения в вопросах веры.

В мидраше «Псикта» сказано: «...дабы не отупели бы вы из-за них — научить нас, что духовная нечистота отупляет сознание и преумножает глупость» (конец главы Шмини). Рамбан в комментарии к Торе (Дварим, 22:6) пишет: «Какая разница между чистой (то есть, разрешенной) пищей, и нечистой (то есть, запрещенной), о которой Тора говорит: “Нечистые они вам”? Запрет употреблять нечистую пищу вызван желанием Творца, чтобы мы оставались с кристально чистой душой, были мудрыми, способными постичь истину». Абарбанель (в конце главы Шмини) так же подробно разбирает тему пагубного влияния запрещенных продуктов на человеческий разум.

В книге «Дегель Махане Эфраим» приведен случай, как жители определенной местности спросили Рамбама, почему у них стали возникать сомнения относительно возможности воскрешения из мертвых (что является одним из тринадцати постулатов веры). Рамбам ответил, что, несомненно, их разум затуманен запрещенной едой, и поэтому они не в состоянии понять «сладость высказываний мудрецов, освещающих эту тему».

Автор книги «Месилат Йешарим» (11) пишет: «Запрещенная еда вводит реальную нечистоту в сердце и в душу человека так, что Б-жественная святость покидает и отстраняется от него. Именно об этом сказали мудрецы: “не читай: дабы не осквернились бы вы из-за них, но читай: дабы не отупели бы вы из-за них”, то есть нарушение закона отупляет сердце человека. Ибо отстраняется от него сознание истинное и дух разума, которые Всевышний дарует любящим Его, как сказано: “Ибо Г-сподь дарует мудрость” (Мишлей, 2:6). А человек этот остается на животном уровне, будучи погружен в материальность и грубость этого мира. И запрещенная пища действует на человека гораздо сильнее, чем все другие нарушения, поскольку она проникает в его организм и становится частью его самого».

В книге «Решит Хохма» сказано: «Причина того, что Всевышний, Благословен Он, отдалил

нас от ряда запрещенных продуктов, в том, что часть их отупляет сердце, как, например, запрещенный жир (*хелев*) или кровь. А некоторые, такие, как мясо хищных животных и птиц, делают человека наглым и дерзким. А некоторые из них, как, например, кроличье и заячье мясо, свинина и подобное им, затворяют врата разума и мудрости. А некоторые, такие, как наземные и водные насекомые и пресмыкающиеся, порождают тяжелые и омерзительные болезни» (приведено в книге рава Хаима Фаладжи «Каф а-Хаим», 24).

3. Пагубное влияние запрещенной пищи на духовную сферу человека

«Учили мудрецы: ...и не загрязняйтесь ими, дабы не отупели из-за них. Человек загрязняет себя немного — загрязняют его много. Загрязняет себя снизу — загрязняют его сверху. Загрязняет себя в мире этом — загрязняют его в мире Грядущем» (Йома, 39а).

Запрещенная пища отрицательно действует на святую душу, которую Творец вложил в человека, а также на вечную жизнь в грядущем мире.

После приведенной цитаты из трактата Йома, в Талмуде сказано следующее: «Учили мудрецы: “И освящайтесь, и будьте святы”. Человек освящает себя немного — освящают его много, освящает себя снизу — освящают его сверху, освящает себя в мире этом — освящают его в мире грядущем».

А вот, что говорится в мидраше («Ваикра Раба», 13:2; «Ялкут Шимони», Шмини, 535): «Вот то животное, которое вы будете есть. Сказал раби Танхум бар Ханилай: это подобно врачу, дающему предписание двум своим пациентам, один из которых может выжить, а второй — нет. Тому, который может выжить, он сказал: “Эти продукты ешь, а эти — не ешь”. А о том, который не может выжить, сказал: “Все, что он захочет (есть), дайте ему”. Так же и тот, кто не является потенциальным жильцом в мире грядущем, в праве есть все, что возжелает, как сказано: “Подобно траве полевой, дал Я вам все”. Но в отношении Израиля, жизнь которого продолжается и в мире грядущем, сказано: “Вот то животное, которое вы будете есть”».

В мидраше «Ялкут Шимони» (Шмини, 536) приводится: «В конце дней Всевышний скажет: Тот, кто не ел свинину, насекомых и пресмыкающихся, пусть придет и получит плату свою».

4. Физическое здоровье

«Причина того, что Всевышний, Благословен Он, отдал нас от ряда запрещенных продуктов, в том, что часть их как, например, запрещенный жир (*хелев*) или кровь, отупляет сердце...

А некоторые, такие, как наземные и водные насекомые и пресмыкающиеся, порождают тяжелые и омерзительные болезни» (рав Хаим Фаладжи, «Каф а-Хаим», 24).

Выше речь шла о строгом запрете запрещенной еды и ее пагубном влиянии на духовную сферу человека. Дополнительный аспект, связанный с поеданием насекомых, это вред, который они причиняют физическому здоровью человека.

В Талмуде (Хулин, 94б) сказано, что еврею запрещено продавать мясо некошерно забитых чистых животных неевреям (представляя его кошерным), из-за того, что он этим вводит их в заблуждение. Данный закон не может не вызвать недоумение: разве нееврею запрещено употреблять в пищу мясо некошерно забитых животных?! О каком же заблуждении идет речь? Автор комментария «Приша» к кодексу «Арбаа Турим» («Хошен Мишпат», 228:6) объясняет это так: «Некошерно зарезанное животное не так полезно для здоровья, как то, которое зарезано в соответствии с законами кашрута».

Ребе из Цанза доказывает из этого комментария, что запрещенная еда вредит человеку не только духовно, но и физически. Поскольку Всевышний заповедовал в Торе не употреблять в пищу определенные виды продуктов, а природа подчинена Торе, поэтому, само собой разумеется, что запрещенные Торой продукты вредят здоровью. И не только организму еврея (которому они запрещены), но и организму нееврея!

Интенсивно развивающаяся в последние годы наука приводит массу подтверждений этому феномену. Вот, например, что говорится в отчете исследования, подводющего итог шестидесяти медицинским экспериментам, проведенным с начала двадцатого века. Эти эксперименты были связаны с тем, как поедание насекомых влияет на здоровье человека: «Все больше и больше опытов доказывает тот факт, что насекомые могут представлять опасность для здоровья человека различными и помимо переноса патогенных микробов. Имеет смысл углубленно проанализировать собранные факты, доказывающие вред, который наносят здоровью человека контакт с насекомыми, их личинками, частичками и выделениями. Они служат причиной таких болезней, как бронхиальная астма, ринит (воспаление слизистой оболочки носа), сенная лихорадка, зуд, воспаление кожи, пурпурный пигментный дерматоз, чесотка, экзема» (отрывок из статьи И. Рота «Насекомые в пище: опасность для здоровья или вопрос эстетики», опубликованной в периодическом издании «Здоровье пищи» номера 1 и 2 за 1977 год).

Известно также о негативном влиянии сви-
нины на здоровье человека. В данном виде мяса,
к примеру, часто встречаются личинки свино-
го цепня, которые попадая в организм человека
(в желудок, спинной или головной мозг), могут
представлять для него смертельную опасность.

5. Величие человека

«Предание, полученное из дома учения раби
Ишмаэля: “Сказал Всевышний: даже ради од-
ной только заповеди не осквернятся насекомы-
ми, было бы достаточно вывести евреев из Егип-
та”. Спросили: неужели плата за соблюдение этого
закона выше, чем за исполнение заповеди не да-
вать деньги в рост, заповеди *цицит* или запо-
веди не иметь неточных гирь? Ответ: хотя пла-
та и не выше, но есть насекомых омерзительно»
(Бава Меция, 61б).

Рав Моше Файнштейн спрашивает: в чем осо-
бая значимость заповеди не употреблять в пищу
насекомых по сравнению с другими запретами,
связанными с едой? И сам же предлагает следую-
щее объяснение: мудрецы, благословенной памя-
ти, выделяют именно это нарушение по следую-
щей причине. Природа человека такова, что ему
омерзительны насекомые, которые заметны нево-
оруженным глазом. Величие исполнения запове-
ди не употреблять в пищу насекомых заключается
в том, чтобы не допустить попадания в пищу даже
самых мелких жучков, которых почти не видно
глазом. Для этого человек должен трудиться и пе-
дантично проверять продукты, чтобы не совер-
шить нарушение («Диброт Моше», Бава Меция, 61б).

Рав Йехезкель Левинштейн пишет, что неко-
торые виды пищи, которые не вредят животным,
могут повредить человеку вследствие более тон-
кой конституции его организма. Чем более сло-
жен и совершенен механизм, тем более очищен-
ное топливо ему требуется. Подобно этому дело
обстоит и в духовных аспектах. Чем более высок
духовный уровень человека, тем больше он обя-
зан остерегаться факторов, вредящих его духов-
ности. В частности, это выражается в более тща-
тельном контроле над чистотой пищи, которую
он употребляет.

6. Помощь Небес

«Если даже животных, принадлежащих пра-
ведникам Творец оберегает от нарушения, то са-
мых праведников разве нет?!» (Хулин, 5б).

Тот, кто постоянно следит за тем, чтобы ему
в рот не попало ничего запретного, устаивает-
ся особого влияния Небес, оберегающего его
от нарушений.

В комментарии Тосафот к трактату Хулин (5б)
сказано, что правило, приведенное в Талмуде,
о том, что Творец оберегает праведников от на-
рушений, распространяется именно на наруше-
ния, связанные с едой. Автор комментария «То-
сафот Рош» (к тому же месту Талмуда) замечает,
что числовое значение (*гиматрия*) словосочета-
ния «ничего несправедного» из стиха «Не случить-
ся с праведником ничего несправедного» (Мишлей,
12:21) равно числовому значению словосочетания
«нечистая пища». Автор комментария «Ор а-Ха-
им» (Ваикра, 11:44) пишет: «“И освящайтесь” озна-
чает, что если вы постараетесь быть святыми,
Я освящу вас, чтобы в вас не проникла никакая
мерзость».

В книге «Шаар а-Маим» сказано: «Тому, кто
постоянно следит за тем, чтобы не съесть ниче-
го запретного, помогают с Небес, чтобы он не со-
вершил нарушение» (приведено в книге «Каф а-Хаим»,
«Йоре Деа», 84:120).

Автор книги «Хохмат Адам» (кляль 38, пункт 20) пи-
шет: «Правильно было бы, чтобы человек внима-
тельно проверял то, что он ест. С помощью это-
го он сможет уберечься от того, чтобы съесть
несколько червей. Могу сказать о себе, что, бла-
годаря внимательному слежению за тем, что
употребляю в пищу, слава Б-гу, мне неоднократ-
но удавалось уберечься от того, чтобы съесть
червей».

В книге «Арух а-Шулхан» («Йоре Деа», 84:64) также
приводится, что тому, кто пытается отдалиться
от нарушения, помогают с Небес, ибо желающе-
му очиститься протягивают руку помощи.

Рав Нафтали Цви Йеуда Берлин (Нецив из Воло-
жина) в книге «а-Эмек Давар» (Ваикра, 11:44) пишет:
«“И будьте святы” — обещаю, что с Б-жьей помо-
щью будет именно так, подобно тому, как сказано
в конце третьей главы трактата Йома: “Того, кто
освящает себя немного, освящают много”. То есть
с таким человеком не случится ничего несправед-
ного и даже случайно ему в рот не попадет ника-
кой нечистой пищи».

Известно множество историй о мудрецах эпо-
хи Мишны и о праведниках последующих по-
колений, которые педантично заботились о ко-
шерности пищи и в заслугу этого удостоивались
особой помощи Небес, чтобы не совершить ни-
какого нарушения. И в наши дни мы часто слы-
шим свидетельства тех, кто начал более тща-
тельно проверять продукты питания, и явно ощутили
особую помощь Небес в том, чтобы уберечься
от этого нарушения.

Перевод — рав Лейб Нахман ЗЛОТНИК

Еврейские знания для ваших детей

Не знаю, как ваши дети, а мои на компьютере только в игры играть горазды. Или, в лучшем случае, мультики смотреть. А ситуация, когда время, проведенное у монитора, может пойти на пользу, случается, к сожалению, редко. В лучшем случае, это польза для родителей, потому что сидящие за компьютером дети не треплют родительские нервы.

А теперь представьте, что дети в это время сами изучают иврит, или слушают истории из недельной главы Торы в пересказе профессионального педагога. Или слушают историю про великого праведника, а потом еще бегут вам же ее пересказывать. И потом, что, скажите, рассказывать детям на ночь? Исключительно сказки братьев Гримм?

И тут приходит на помощь детский сайт «Беерот Ихцак» с его онлайн-школой.

Идеализировать не буду, не каждый ребенок может учиться у монитора, но так много детей, которые учатся именно с помощью «Онлайн-школы Беерот Ихцак», и радуются этому, и все у них получается!

Официально в «Онлайн-школе Беерот Ихцак» записаны более ста тридцати детей. На самом деле их гораздо больше, потому что многие смотрят только истории и рассказы, которые выкладываются в записи.

В проекте участвуют только профессиональные преподаватели с опытом работы в настоящих хейдерах и школах. Это принципиальное условие. Только те, кто умеют работать с детьми в системе традиционного еврейского религиозного образования, преподают в «Онлайн-школе Беерот Ихцак».

В школе есть настоящие виртуальные классы. Учебный процесс идет таким образом, что все участники связаны между собой. Ребенок не просто смотрит в экран, не участвуя в процессе. Урок в онлайн-школе — это урок, где дети, как в живом классе, слышат других, а учитель, в свою очередь, слышит и видит всех детей. Там даже есть доска, на которой они все пишут.

Как ни странно, но учеников из Беларуси — мало. А из Германии — много. В школе много учеников из тех мест, где нет нормальных общин, но при этом есть даже ученики из Израиля.

Я попросила рассказать о своих впечатлениях родителей детей.

Влада: «Мои дети просто тащатся от рассказов ребе Исроэля в любом виде. Пять лет и двенадцать, девочки.

Младшенький тоже его, раскрыв рот, слушает. Мультки по ивриту нравятся. Других авторов слушать не хотят почему-то. Вот, правда, ребе Исроэля и взрослому очень интересно слушать. Мои дети знают, что такое «Спокойной ночи, малыши» именно в связи с ребе Исроэлем».

Михаль: «Как ни печально, но мой ребенок знает больше из бесплатного сайта «Беерот» для детей, чем из дорогого хейдера. Но мы не подписаны на программу, а смотрим/слушаем то, что выложено на сайте».

Юлия: «Да, мы тоже все что знаем, только от рава Исроэля, причем цитируют его даже спустя годы. Святой человек».

Мириям: «Мои очень любят слушать рассказы ребе Исроэля и моры Керен».

Ора Хана: «А мои мальчики занимаются в «Онлайн-школе Беерот Ихцак». Старший — у рава Гедалии, младший — у рава Исроэля. Разный подход, разные уровни, но я довольна, а мальчишки обожают своих учителей».

А вот рассказ одного папы из Гомеля. «У меня два мальчика: Давиду восемь лет, Натану — шесть. Давиду нравится больше, он любит диврей Тора, истории про праведников. Многим из своего еврейского образования он обязан именно «Беероту». Слушает каждый раз перед сном, естественно, кроме шаббата. Если он не попадает на свои уроки, слушает это в записи.

Мне очень нравится, как там учат алфавит — долго и подробно.

У преподавателя такой подход — он все время хвалит детей. Я за год столько не хвалю ребенка, сколько он за один урок. Это очень важно, детям нравится.

Преподаватель очень терпеливый, даже, если и перебивает, то очень деликатно: «Здорово, молодец, очень интересно!»

Керен Кацен обучает детей ивриту, ведет «Спокойной ночи, малыши». Это то, что мы слушаем постоянно.

«Беерот» вошел в нашу жизнь три года назад, и это большое счастье, что есть такая учеба для детей!»

У детского «Беерота» есть недельная глава для детей, «Спокойной ночи, малыши», обучающие игры на иврите, рассказы из Торы, раскраски, еврейская музыка и уроки, и... и еще много всего интересного, что, очень понравится и уж точно, будет очень полезно, вашим детям. Долго перечислять. Поэтому лучше открыть сайт «Беерот Ихцак» для детей и посмотреть самим!

Подготовила Керен ВОЛЬМАН

«ТОЛДОТ ЙЕШУРУН» ПРИГЛАШАЕТ

Консультации с равом Ашером Кушником

каждый четверг
в центре «Толдот Йешурун»
Адрес: ул. Кисуфим 17, Рамот, Иерусалим.
Для личных встреч и консультаций
обращайтесь по тел.: **052 718 93 14**

Приглашаем женщин Ашдода на увлекательные лекции рабанит Эстер Офенгенден

Каждое воскресенье в 19⁰⁰
по адресу ул. Маво Шарбитан 7,
синагога «Зехер Ицхак» (рова Хет).
Тел. для справок: **054 472 29 51**

23-24 июня — Шаббат рош ходеш Тамуз в Бат-Яме с равом Менделем Аграновичем!

Приглашаем все семьи
русскоязычных жителей Бат Яма
принять участие в незабываемом праздновании
Шабатона (недельная глава Корех).

Количество мест ограничено,
запись по телефону: **054 475 93 54**

Приглашаем женщин Ашкелона на увлекательные лекции рабанит Эстер Офенгенден

Каждое воскресенье в 21⁰⁰
по адресу ул. Шпиноза 18,
синагога «Йосеф Хаим Зоненфельд».
Тел. для справок: **058 444 53 84**

Рабанит Хая Кушнир
принимает детей
русскоязычных религиозных семей
с проблемами развития,
учебы, поведения.

Запись по тел.: **054 845 60 05**

Уникальная возможность
индивидуальных консультаций
с опытными консультантами
(манхат орим)

рабанит Мими Джейкобс
и Итой Минкин.

Консультации субсидированы
«Толдот Йешурун»

Запись и доп. информация: **054 845 60 05**

Тренинг для матерей-одиночек с Ципорой Харитан на тему «И один в поле воин если он со Всевышним»!

Каждое воскресенье, начиная с 28 мая
в 20⁰⁰ в центре «Толдот Йешурун»
по адресу ул. Кисуфим 17, Рамот.

Предварительная запись
по телефону обязательна –
052 537 99 53

23-24 июня — Шаббат рош ходеш Тамуз в Ашдоде с равом Ашером Кушником!

Приглашаем русскоязычных
жителей Ашдода на незабываемое празднование
Шабатона (недельная глава Корех)!

Потрясающие лекции,
вкуснейшие шаббатные трапезы,
программа для детей,
незабываемая атмосфера, и самое главное —
отдых для всей семьи!

Количество мест ограничено,
запись по тел: **050 419 03 03**

Сайту Толдот.ру требуется разработчик для поддержки и разработки в сфере мобильных и веб-приложений.

Необходимы знания
Objective C, Swift, PHP, Javascript, MySQL,
опыт работы в сфере разработки мобильных
приложений для iOS — не менее года,
и в сфере веб-разработки — не менее двух лет.
Работа в офисе Толдот Йешурун в
Иерусалимском районе Рамот Алеф.

Резюме присылайте на info@toldot.ru
с темой «Вакансия разработчика»

Приглашаем всех желающих на еженедельные лекции для мужчин

с равом Бенционом Зильбером,
которые проходят каждый четверг в 18⁰⁰
по адресу: Иерусалим, ул. адмор миВижниц,
Санедрия Мурхевет
(синагога «Эзрат Тора»).

НОВАЯ КНИГА
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!

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

ВАКАНСИЯ МЕЧТЫ!

в кирувную организацию
рава Шалом Аруша
СРОЧНО требуется сотрудница
для работы с людьми по телефону!

Требования: готовность помочь еврею морально,
грамотный русский язык, израильское гражданство,
базовые компьютерные навыки (Иерусалим и окрестности).
Удобный график и оплата!

тел.: 054 689 56 08

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

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

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

**Вы понимаете, насколько важно
дать детям еврейское образование?**

**Вы хотите, чтобы ваши дети
учились у лучших преподавателей?**

Для кого создана
«Онлайн школа Беерот Ицхак»

- ✓ Для еврейских мальчиков и девочек в возрасте от 4 до 17 лет
- ✓ Для родителей, которые желают исполнить важную заповедь “Обучить своих детей Торе”
- ✓ Для родителей, которые хотят дать своим детям еврейское образование
- ✓ Для детей, уже учащихся в еврейских школах, но желающих углубить свои знания, занимаясь с квалифицированными преподавателями из Израиля
- ✓ Для семей, живущих вдалеке от больших еврейских общин и не имеющих возможности отдать своих детей в еврейские школы

**ЗАПИСЬ
на 2017-2018
учебный год
ОТКРЫТА!**

ВНИМАНИЕ!

**Записаться в онлайн школу
необходимо так же и тем,
кто учился в прошлом учебном году!**

www.beerotschool.com

Поздравляем

р. Нисана Гулькирова и его супругу
с обручением дочери Адассы,
г-жу Эллу Вихман и г-жу Тамару Гулькирову
с обручением внучки (Иерусалим - Петах Тиква)

р. Шломо Летичевского и его супругу
с бар-мицвой сына Нехемии (Иерусалим)

р. Исраэля Обуховского и его супругу
с рождением сына (Иерусалим)

р. Авраама Мительмана и его супругу
с рождением сына (Иерусалим)

р. Шимона Молдавского и его супругу
с рождением сына (Иерусалим)

р. Хаима Гольдмана и его супругу
с рождением дочери (Иерусалим)

р. Шломо-Лейба Рапопорта и его супругу
с бар-мицвой сына Ицхака-Исраэля (Иерусалим)

р. Элияу Регентова и его супругу
с бар-мицвой сына Даниэля (Кирият Сефер)

р. Ариэля Цукермана и его супругу
с бар-мицвой сына Арье-Йеошуа
(Кирият Сефер)

р. Йеошуа-Исраэля и Хаю Фельдман
со свадьбой (Иерусалим)

р. Баруха Левитана и его супругу
и **р. Александра-Авраама Левинтова и его супругу**
со свадьбой детей - Давида и Ципоры-Фейги,
г-жу Хасю-Дину Гиберову
и **г-жу Фейну-Риву Левитан**
со свадьбой внуков
(Брахфельд - Гиват Зеев - Бейт Шемеш)

р. Акиву и Мирьям Акиваевых
со свадьбой (Москва - Иерусалим)

р. Шимона и Рину Зельцер
со свадьбой (Иерусалим)

р. Ури Рабиновича
с окончанием трактата Швуот (Иерусалим)

р. Якова Босина
р. Баруха Гринберга
р. Реувена Шугама
р. Марка Козулькина
с окончанием трактата Сукка (Бейт-мар)